

DATE DUE

DATE DUE

~~NOV 10 1975~~

06979009

MAIN ENTRY

INSERT

BOOK CARD

PLEASE DO NOT REMOVE.
A TWO DOLLAR FINE WILL
BE CHARGED FOR THE LOSS
OR MUTILATION OF THIS CARD.

06979009

PRINTED IN U.S.A.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

DEC 9 1975

مَحْضَاتُ الْأَمَلَانِيَةِ الْحَدِيثَةِ

ومقالات أخرى

علمية وفلسفية وانتقادية

بقلم

إسماعيل مظهر

صاحب مجلة العصور ومحررها

جميع الحقوق محفوظة

١٩٢٨

الثمن ١٥٠ ملياً

دار البعث للطبع والتوزيع

شارع إسماعيل البكري رقم ٧٠ بالطاهر

مَعْصِيَةُ الْمَلِكِ النَّبِيِّ الْحَيِّ

ومقالات أخرى

النسبية علمياً وفلسفياً — أساس الحضارة المقبلة : أهو الرقي الأدبي
أم النشوء العضوي — ماهية التاريخ : فناً ووصفاً وفلسفياً —
ماكس نورداو : نظرتة في الحياة ومثال من آرائه الاجتماعية
— دلالة الشعر على روح العصر — عبث الحياة :
قصة واقعية — كشف الستار عن سر الأسرار —
خداع الطبيعة — النهضة الشرقية . أظهر مظاهرها
وأبقى آثارها . طابع المدنية الحديثة : مدنية الفرد
ومدنية الجماهير — يعقوب صروف : صورة : وذكرى :
أثره في علم البيولوجيا — فلسفة الانقلاب
التركي الحديث

بقلم

اسماعيل مظفر

صاحب مجلة العصور ومحررها

جميع الحقوق محفوظة

١٩٢٨

دار البصر للطبع والنشر

شارع أنباء القلي في القاهرة

الاهداء

الى والدي

إليك يا أمه أهدى هذه الصفحات ، وهي أثر من آثارك ، وبقية
من فضلك . فان كان فيها أثر من استقامة الفكر ، أو علالة من طيب
النزعة ، فتلك حشاشة من نفحاتك ، وفضلة من نفحاتك . وإن كان فيها ما يدم ،
فذلك من أثرى وفعل يبتى .

إلى روحك الطاهرة النقية ، وإلى ذكراك الباقية الزكية ، بل إلى
ذكرى الآلام التي تحماتها في سبيل أن أكون رجلا ، أهدى هذا
الأثر الضئيل ، طامعاً في عفوك ، ملتمساً غفرانك ، مستندراً عليك
الرحمة والرضوان .

معضلات المدنية الحديثة

(١) تاريخ النشوء الاجتماعي — تأليف الدكتور مولر لير

(٢) الفساد والتجدد الاجتماعيان — تأليف الدكتور أوستن فريمان

في المباحث الحديثة نزعة غير مرغوب فيها تميز الخلط بين منتجات العقل البشري . فان العلوم والآداب والفنون ثلاثة أشياء لكل منها حيزها الذي تستمد منه في كفاءات العقل الانساني . فالعلم هو ما بلغ حد اليقين الثابت في مجموعة من المقدمات تصح نتائجها في كل الحالات وتحت تأثير كل ظرف من الظروف . والآداب كل ما تناول النظريات التي تحتاج الى برهان يثبت صحتها ، مضافاً إلى ذلك الصناعات الأدبية بفرعها . والفنون كل ما استمد من التصور والخيال . فالرياضيات التي يرجع فيها إلى حساب العدد ، والفلك الذي يرجع فيه إلى الرياضيات وإلى قياس الحركة ، معتبرة من العلوم ، بل قد لا نكون مبالغين إذا قلنا انها كل ما أنتج العقل الانساني من العلوم حتى اليوم . والاجتماع ومباحث الانثروبولوجيا وما اليهما من المباحث ، لا يمكن أن تعد علوماً كما انها لا يمكن أن تعتبر من الآداب . فهي بحكم هذا علوم لا تزال في طور التكوين . أما الآداب والفنون فنزلتان تبعد أولاهما عن العلوم بقدر ما تبعد الفنون عن الآداب .

نقدم بهذه الديباجة لأننا سنتناول الكلام في معضلات المدنية الحديثة من الوجهة الاجتماعية ، والاجتماع علم لا يزال في طور التكوين ، ظهرت بوادره في مؤلفات « هرذر » التي وضعها في فلسفة التاريخ ، وتطور في يد فولتير تطوراً أسلم إلى أهل القرن التاسع عشر فكريات تركزت في عقل الفيلسوف « أوغست كوت » بما أبرز لنا البدايات الأولية في المباحث الاجتماعية .

بدأ علم الاجتماع أشواطه الأولى بالنظر في الجماعات الانسانية نظراً سطحياً صرفاً فكان عاماً وصفيّاً تناول طبائع الشعوب وعاداتها ونظاماتها المدنية والاهلية والسياسية ، ولكنه لم يبحث في كيفية نشوء هذه النظمات ، إلا بعد أن وضعت

علوم الحياة على أساس من التجارب العلمية ، أفسحت للمباحث الاجتماعية سبيل النظر في الأسباب التي كونت الجماعات الانسانية الأولى والأسباب التي ساقطت الى تطورها ونشورها ، فكانت هذه المباحث خطوة كبيرة خطاها علم الاجتماع متدرجا في تلك السبيل التي لا بد من أن تسلم به يوماً لأن يكون من العلوم اليقينية الاثباتية بقدر المستطاع .

أكتب هذا بعد أن فرغت من قراءة كتابين في الاجتماع الانساني أولهما كتاب تاريخ النشوء الاجتماعي للدكتور مولر ليير الالماني . والثاني كتاب الفساد والتجدد الاجتماعيان للدكتور أوستن فريمان الانجليزى . والمؤلفان على جانب عظيم من الكفاءة والقدرة على البحث في معضلات الاجتماع العملى ، وكلاهما واسع الاطلاع على معضلات علم الحياة (البيولوجيا) قوى الحجة في التداييل ، ناقب النظر في الاستنتاج ، ثابت القدم في الاستقراء . لهذا تجد أن اختلاف نظرهما في النتائج التي وصل اليها يحدث في نفسك أثراً قويا يحملك على الاعتقاد بأن المدنية الحديثة لم تصبح حلا موافقا لطبيعة الانسان خرج به من ظلمات الوحشية الأولى التي كانت تقف حائلا بينه وبين الارتقاء ، بل تعتقد أن هذه المدنية أصبحت بذاتها وعلى نظاماتها الحاضرة ، معضلة كبرى تسوق بالنوع الانسانى سعيا في مدارج الانحطاط والفساد .

ان النظرة التي ينظرها رجل العلم الصرف في حالات الاجتماع مختلفة تمام الاختلاف عن نظرة الرجل السياسى ، كما انها تختلف عن نظرة المصلح الاجتماعى . فان المتضلع من علم الحياة (البيولوجيا) لا يفكر الا في القرون واللائهاية . ينظر في المستقبل وينظر في الماضى على نمط يكفى لأن يسقط أقوى السياسيين تمكنا من عبادة الجماهير . فان السياسى لا يهتم من شىء في الحياة الا أن يرقب من أين تهب رياح الجماهير في الغد ، ولكنه لا يحفل بالتفكير فيما سوف يحدث في المستقبل ، قريبا كان أم بعيداً . كذلك يعتقد رجل العلم أنه لن يستطيع أن يغزو الطبيعة ويتسلط عليها الا اذا مضي مطيعا لنواميسها . وهو ابن يعتقد أن الطبيعة البشرية يمكن أن تتبدل أو تتغير متطورة ، حتى في خلال عشرة قرون متوالية ، الا اذا

تعهدتها يد الانتخاب الطبيعي، تنتقل بها من درجة ارتقائية الى درجة أخرى على تتالى الاجيال . فان رجل العلم لا يؤمن بشيء الا با توحى اليه به مبادئ العلوم الشائبة التى هو عا كف على درسها وبحثها . هو لا يخاطب العواطف ولا الشعور ولا المعتقدات التقليدية التى يعضى عليها الناس عا كفين ، بل يناجى أبا الهول الرابض في فلات العالم المجهول . هو يناجى النواميس العنصرية التى لن تكذب ولن تموه ، تلك النواميس التى تتحكم فى مستقبل الامم والشعوب والانواع والسلالات المختلفة ، كما تقتضى سفنها الخالدة الشائبة . تلك السنن التى اذا سايرت الاحياء مقتضياتها تطورت وارتقت ، واذا صادمتها واعتضت طريقها اضمحلت وفنت .

على أن العلم لم يصل بعد الى درجة من التأثير — كمنه من أن يشكل معتقدات الشعوب العملية فى الحياة على صورة ما ، لأنه ظل طوال العصر الماضى بعيداً عن التأثير فى ميدان السياسة ، مقصياً به عن المشاعر بتأثير الدين . غير أنك تجد اليوم أن كل مقام فى رؤوس الناس من محاولة التوفيق بين العلم وبين تقاليد أهل اليقين قد أهمل وترك فى زماننا هذا ، بل ان شئت فقل قضى عليه قضاء تاماً . فان العلم على الرغم مما يثبت فيه اقدمه من ميادين العمل الصرف ، لم يؤثر أى أثر فى ثبات المعتقدات الدينية بصفتها عامل نشوئى فى تطور الشعوب . نزع العلم نزعته المادية الصرفة عند ما أخذ يقاوم الاساطير والخرافات التى استمكننت من عقول الناس أزماناً متطاولة عريقة فى القدم . لكنك تجد أن العلم منذ أن حرر نفسه من أثر الاساطير ومعتقدات أهل اليقين ، أخذ يخطو قدماً بعد قدم نحو الفلسفة وأخذ ينفع بكثير مما ذاع فى أواسط القرن الثامن عشر من مذاهب الفلسفة المثالية فى المانيا وفرنسا . كذلك تحولت الموقعة من تناحر بين العلم والدين الى شجار قوى قائم بين العلم وبين النزعات الثورية التى تحفل من حكم العقل والى تعمل بكل مافى استطاع القوة أن تؤثر افساداً فى الجماعات الانسانية وتحليلاً من وحداتها المتجانسة . ولهذا تجد أن القائمين بغرس بذور الثورات الحديثة غالباً ما ينفرون من ذكر العلم والعلماء ، عاملين بأقصى استطاعهم على هدم

نتائج العلم التي يخرجها المؤمنون بموحيات العقل؛ نابذين موحيات المشاعر . لانهم في ثورتهم هذه لا يقومون في وجه النظام الاجتماعي القائم وحده ، بل يثورون ضد القانون الاقتصادي وضد الجمعية البشرية ، ككائن عضوى يرجع بنشأته الى أعرق العصور قدماً .

ومع كل هذا ، وعلى الرغم من التطورات العظيمة التي انتابت الفكر الانسانى في خلال القرنين الفارطين؛ تجد أن ميول الرأى العام لا تنفك مؤثرة في مباحث العلوم بما يعوق خطاها المنبعثة في سبيل التقدم والاستكشاف العلمى ؛ ولا مناص لنا من القول بأن أشد الباحثين استمساكا باستقلال رأيه وأكثرهم تقديراً واحتفاظاً بحرية تفكيره ، لا يمكن أن يخرج عن حكم الزمان الذى يعيش فيه والمؤثرات التي تتناوح رياحها من حوله . فهو على الرغم من كل هذا صنيعة نشأته وعبد بيئته . فان ذلك الحلم اللذيذ الذى استقوى على الفكر الفرنسوى في أواخر القرن الثامن عشر ، حلم أن الانسان مستعد بطبعه الى بلوغ درجة الكمال؛ قد تحيز في عقول الباحثين بحيث أصبح المعتقد أن النشوء والارتقاء قانون الطبيعة الثابت ، وكانت مباحث « لامارك » الفيلسوف الفرنسوى الكبير؛ مؤيدة لهذه الوجهة من النظر الطبيعى . فلما أن انقلبت أساليب الحياة الحديثة في أوروبا عامة وفي غربيها خاصة ، من حياة الهدوء والسكينة التي ألفتها الجماعات هناك طوال القرون الوسطى ، الى الحياة الاقتصادية الحديثة التي غشت أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر بحياة الانتاجية الصناعية ، وجد الناس في مبدأ التناحر على الحياة الذى وضعه العلامة « داروين » أكبر نصيب يرضى النزعة الحديثة في الذهاب بالمنافسات الاجتماعية الى أبعد حد مستطاع؛ ليخلص كل شعب من الشعوب بحظه من الحياة ، على قاعدة أن الحياة عبارة عن تناحر يؤدى من طريق الانتخاب الطبيعى الى بقاء الاصلح . على هذا المبدأ الذى أساءت الجماعات فهمه وأساءت تطبيقه ، سارت المدنية الحديثة وعليه تسير .

١ - تاريخ النشوء الاجتماعى

يتخيل الدكتور مولر ليير النوع البشرى خارجاً من بداياته الفطرية الأولى حيواناً منحط الصفات دنيء النشأة ماضياً فى سبيل النشوء والارتقاء درجة بعد درجة وحالاً بعد حال ، منتقلاً من صورة الى أخرى من صور الحياة . كان الانسان فى تلك الحال جاهلاً كل الجهل ما ينتظره من ضخامة المستقبل الذى هياً له القدر أن يساق فى سبيله . غير أنه مرت على الانسانية فى حياتها الاولى فترات أدرك فيها الانسان حقيقة الخطوة التى هو ماض فى سبيلها ، وعدت قوة ادراكه على حالته اللاشعورية . لأولى فأدرك أن له وجوداً وأن له مستقبلاً . ومنذ ذلك الحين تبدل الانسان من الاستهزاء بقوة غرائزه بالاستنارة بقوة عقله ومداركه ، وتبدل من حالة الجبر الفريزية بحالة الاختيار الادراكية ، فأصبحت كل أفعاله قصدية غائية ، بعد أن كانت فطرية لا ادراكية لا أثر فيها لقصد معروف ولا غاية مرسومة . وكبر عنده الأمل فى أن يصبح يوماً ما قادراً على أن يضبط مناحى تقدمه وأن يتحكم فى درجات ارتقائه . غير أن هذا الأمل لم يتحقق حتى اليوم ، ولن يمكن أن يتحقق قبل أن نفقه تلك السبل المشعبة التى مضى فيها النشوء الاجتماعى متدرجاً فى عدد من الحلقات المتباينة . على أن الدكتور ليير ليعتقد بأن هذه الحلقات يمكن استكناها ، واننا اذا وقفنا على حقائقها وطبيعتها استطعنا أن نتخذها مطالع نرغب منها المستقبل . وهو يرضى فى كل بحثه منتحياً هذا المنحى متبعاً وحى هذا القول فى تفسير حادثات التاريخ الاجتماعى . فهو يحرص ببحثه فى التطور الاقتصادى والاسرة والحكومة والعقل الانسانى والآداب والعدل والفنون ، ويمضى فى كل هذه الابحاث فائضاً بآيات من الحق بينات ، ليؤيد نظريته هذه من كل ناحياتها . يعتقد الدكتور مولر أن التهذيب العقلى حركة ارتقائية فى استطاعتنا أن نتبع آثارها منذ أن بدأ الانسان فى الظهور فوق هذه الارض متطوراً عن الحيوانات الأدنى منه فى سلم الطبيعة نسباً . فان استكشاف طرق التفاهم بالكلام واستحداث النار واستعمال الآلات ، ثلاث حوادث كبرى يمكننا أن نعدّها من بين الاشياء التى وضعت حداً فاصلاً بين عهدين متباينين مر بهما الانسان فى سرى تطوراتها

العديدة . فإن استعمال الآلات قد زاد عند ما انتقل الانسان من العصر الحجري الى العصر النحاسي ماراً بالعصر البرونزي الى عصر الحديد . ولقد استقر عصر الحديد على مدنية الآلات الصناعية التي نستعملها في هذا العصر . على أنها مدنية حديثة كفى أن نعرف من حداثتها أنها لم تبدأ في انجلترا وهي عنوان الانتاجية الصناعية القائمة على استعمال الآلات الحديدية ، الا منذ مائة وخمسين عاماً لا غير ؛ حيث نماها هنالك وأسس قواعدها عدة استكشافات متتالية كان من نتائجها اعداد ذلك الانقلاب الصناعي الذي تقوم عليه مدنية القرن العشرين . ولقد ترى أن كل الجهود الآلية التي تحتاج اليها الصناعات المختلفة آخذة في سبيل التحول من الاعتماد على عضلات الانسان الى الاعتماد على قوة الآلات الميكانيكية المركبة . حتى قال دكتور ليبر في ملاحظة فيها كثير من لروعة والجلال أن نبوءة أرسطوطاليس كادت تتحقق في زماننا هذا ، اذ قل في كتاب السياسة : « إذا أصبح من الممكن أن تعمل أكرة المنسج من تلقاء نفسها واذا أمكن أن يتحرك منقر القيشارة والزيتار من تلقاء ذاتهما ؛ لم يصبح هنالك من حاجة الى العبيد » ... غير أنه يرى أن نشوء النظام الاجتماعي لم يساير تقدم الفنون العملية ولم يساو ارتقاء الحياة الاقتصادية عامة . ولهذا ترى أن العمال الذين يعيشون من كد سواعدهم تلقاء أجورهم ، لا يزالون في حالة أشبه بحالات العبيد المسترقين تماماً . وهذه أكبر دلالة عند دكتور مولر على أن عصر الآلات المدني لا يزال في بدايته ؛ لم يدرج بعد من حجر الايام .

ولقد أظهر من بعد ذلك أن نظام الرأسمالية قد نما وتكثرت في ظل الامبراطورية الرومانية ، وأن الثروات الفردية كانت تحت حكم هذه الامبراطورية أكبر قيمة وأعظم كمية منها في كل الازمان التي تقدمت القرن التاسع عشر . ولكن أساس هذه الثروات كان قائماً على جهد العبيد لاعلى الآلات . وكان يحسن بدكتور مولر أن يقول من بعد ذلك بأن تقدم الآلات وارتقاءها قد عاقه ووقف في سبيله نظام الرق واستعمال العبيد . وعلى هذا يلاحظ مستنتجاً أنه كلما كان يفيض مد العبيد في روما كانت تنحط الانتاجية ؛ لان القداء لم يكن من عاداتهم

أن يناسلوا العبيد بعضهم من بعض في مرابط (كمرابط الخليل) كما يفعل في هذا العصر المستنبتون في ولايات أمريكا الجنوبية ، وبذلك يمكنهم أن يزيدوا من عدد العبيد محتفظين منهم بعدد تتزايد نسبتته الرياضية جيلا بعد جيل . ومنذ ذلك العهد الذى تحطمت فيه الامبراطورية الرومانية الغربية ؛ حتى العصر الذى وقعت فيه ثورة الانقلاب الانتاجي ؛ كانت الرأسمالية ضعيفة الاثر ضئيلة القوة مشلولة الساعد . فان الكنيسة لم تهمل ساعة واحدة أن تثن عليها الغارة تلو الغارة ، وتنازلها في موقعة تلو موقعة ؛ كما أن نظام القطاعات لم يوسع لها مجال التكاثر والازدياد . والسبب في هذا راجع اما الى أن الرغبة في الكنز والاستجماع كانت في طبائع الناس خلال القرون الوسطى أضعف مما هي في العصور الحديثة ، واما أن الظروف التى كانت تجعل استجماع الثروات المالية أمراً مرغوباً فيه لم تكن متوافرة في ذلك الزمان . ولا يذهب بك دكتور امير بعيداً ؛ بل يعود بك الى سنة ١٨٢٥ ليدكر لك أن أسطول « برمين » وهي ميناء في شمال ألمانيا ؛ لم يكن في تلك السنة ليزيد من حيث حمولة الاطنان على شحن باخرة واحدة من البواخر التجارية التى تمخر الآن عياب البحار . ومن قبل أن يستخدم البخار ليقوم مقام عضلات الانسان والسواجم في ايفاء الصناعات بما تطلب من قوة ، كان السواد الاعظم من العمال عبارة عن مجموع من مهرة الصناعات الذين يعتمدون على حنكتهم الذاتية وفهم الشخصى ؛ وكان كثير من الاسر في استطاعتها أن تعيش منفردة من غير احتياج الى مساعدة غيرها معتمدة على قوة الابتكار في أفرادها ومرانهم على العمل والانتاج مكفية شر الحاجة مستقلة تمام الاستقلال في كل مرافق حياتها . فلما أن أدركت مدينة القرون الوسطى ثورة العصر الاقتصادى ، كانت الخطوة نحو التغير والانقلاب مقدورة على المتاجر القديمة التى نمت على مر القرون ونشأت كصناعات يدوية أولاً ؛ ثم تلتها المتاجر الحديثة كتجارة المطاط والسكر والاعمال الكيماوية ثانياً ؛ ثم خرج اليد العاملة من صناعات الغزل والنسيج والدباغة وصناعة لبنات البناء والفخار ثالثاً ، وهى صناعات ظلت آلاف السنين عبارة عن صناعات منزلية عادية . ومن ثم اختفت الاسرة

المعتمدة على ذاتها المكفية شر الحاجة الى غيرها ؛ المستقلة في انتاجها ، من عالم النظام الاجتماعى ، لان معامل الانتاج الحديثة أخذت تحشد العمال حشداً ؛ وتوارت عن الاعين الاكواخ القديمة بمعداتهما ؛ من مطبخ ومعمل وحديقة ؛ وعلى الجملة ؛ كما يقول دكتور ليبر ، أن الانتاج الفردى قد أفسح المجال للانتاج التعاونى ، كما هدم مبدأ اقتسام العمل حياة الصناعات اليدوية ؛ وقضى على الفنان المنتج المستقل بذاته . فأصبح بذلك نجاح العصر الرأسمالى بمقتضى هذا النظام ، قائماً على ازدياد مقدار الصادر والوارد فى التجارة .

يمضى دكتور موللر فى مباحثه هذه شديد الاقتناع ثابت اليقين فى مبدأ من مبادئ الفيلسوف « عمانوئيل كانت » اذ يقول : « ان أوجه التقدم كلما ازدادت سرعة قصرت صورها » . فهو لهذا يعتقد أن الصورة الاجتماعية التى نعيش نحن اليوم مكتنفين بآثارها خاضعين لنظاماتها ستكون أقصر عمراً من الصور التى تقدمتها ؛ فان حالات الاندماج والتخالط ، وعلى الاخص بين رأس المال والعمال ؛ تزداد حدوثاً والانتاج الاشتراكى الذى تلجأ اليه بعض الحكومات فى بعض الظروف يزداد أهمية وخطراً . وما منع الناس من تجربة التسانى التعاونى الا قوة المحافظة فى نظام البيات الاقتصادى ، على الرغم من أن التسانى التعاونى يعوز على النساء كثيراً مما يسرفن فيه من قوتهن العملية ؛ غير أنه يعتقد أن الصعوبة التى تحول دون اخراج مثل هذه المشروعات من حيز النظر الى حيز الفعل ؛ محصورة فى حساسيتنا الاجتماعية التى أصبحت فينا من المشاعر الوجدانية بحكم تراكم الطبقات الاجتماعية المقسومة فى مراتب تفضل احداها الاخرى ؛ وفي ذلك الميل المؤصل فى فطرة كل أسرة من حب المعاشرة لطبقات خاصة .

غير أنه يستحيل على الانسان أن لا يشعر بحزن عميق صادق كما ذكر أن الانسانية فقدت المهارة اليدوية فى الصناعات الفنانين بحكم ذبوع الانتاجية الميكانيكية . فان الهمج المتوحشين يحاولون دائماً أن يعرفوا من الرواد الذين يغشون مراتبهم ، عما اذا كانوا هم الذين صنعوا آلاتهم ومعداتهم بمهارتهم اليدوية ؛ ويدهشون اذا صارحهم أحد منهم بأنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً منها . ولقد

ذكر أحد السياح الانجليز أنه رأى في جزائر تاهيتى أن الأهاليين يمكنهم أن يصنعوا بيتاً من الأغصان وأوراق الشجر . وأن الكساء يصنع خلال نزهة قصيرة يقضيها الهمجى باحثاً وراء الثمار في غابة من الغابات . وقد تستولى على هؤلاء الهمج الحيرة والعجب اذا ما سمعوا بأن البريطانى المتمدين يضطر حكومته لان تنفق الفأ من الجنهات تبذلها من جيب دافع ضرائبها لتعده له بيتاً يسكنه ، وأنه يضطر الى البقاء أشهراً بلا مأوى قائلاً حتى يتم بناؤه . وفضلاً عن هذا فإن الانسان في حالته الطبيعية الاولى يمكنه أن يختار شكل المعيشة التى تلاءمه وأن يشغل نفسه فيما يستخدم فيه كل قواه بالتساوى ، فيحرك أطرافه كما يريد ، وينبه قوة الملاحظة في خلايا مخه ، ويستجمع قواه العقلية ليدرك ماهو بعيد عن ادراكه كما يشاء ، على العكس من الحالة المدنية في عصر الانتاج الميكانيكي . فانتالانتموا الا من ناحية واحدة؛ فنصبح عبيد العمل لأسياده المتحكمين فيه ، اذ يقضى أحدنا العمر يحفر أو يخرز أو يطلو أو يكتب أو يلاحظ آلة ميكانيكية، في حين أنك تجد أن صيد السمك أو القنص البرى ، وهي من أولى الاشياء التى يعكف عليها الهمج ، أصبحت في مدينتنا الحديثة من الملاحى التى ينعم بها ذوو اليسار .

* *

لا يفيض الدكتور مولر لير من شىء أحدثته الانتاجية الميكانيكية في المدنية الحديثة أكثر من تلك النزعة التى أنبتت في النفس الانسانية ما يسميه «البليونكسيا» Pleonexia وهى كلمة أغريقية معناها الطماعية والجشع . فان هذه النزعة قد خلقت عالماً محوطةً بالصعاب مخوفة بالخاطر مشنوم الطلعة على الانسان بفيض النتائج . عالم تنحصر الفكرة المستمكنة من عقول أفراده في أن الانتاجية الصناعية هى كل الغرض من الحياة وأن الزمان عبارة عما يقاس بالكسب المادى وهذه الطريقة « الامر يكانية » كما يقول الالمانيون ، قد غزت أمم الغرب وتمكنت من أخلاقهم وانتشرت بينهم انتشار وباء مجتـاح . وهى على الرغم مما تبث في الجماعات من نشاط يفوق تصور الانسان بل يفوق مقدرته ، وفضلاً عن أنه لا يسعنا الا الاعجاب بما تبعث في النفس الخاملة من حب العمل والكسب ؛

فإنها لم توفق الى احداث حالة تزيد من سعادة الانسان ورفاهيته ، بل على الضد من ذلك لم ترد الا من دناءات الحسد والغيرة الممقوتة .

والحقيقة أن التهذيب العقلي لم يزد نصيب الاكثرية من سعادات الحياة ، بل انقصها ، وجعل حظها أتعس مما كان . فإن الانسان في حالاته الفطرية الاولى كان ذا قدرة على أن يستخدم كفاياته بما يقتضيه ذوقه وترضى عنه ألفة حسه ؛ كان بعيداً عن المفاجآت والمغامرات ، مكفياً شر التفكير في المستقبل راضياً بما قسم له ، قانعاً بما بين يديه . في حين أنك ترى في الجماعات التي بلغت أرقى حد من الانتاجية الصناعية ، أن جموعاً من الناس قد حشدت في معامل خصص فيها العمل تخصيصاً حوط العاملين بسياج من الواجبات والقيود لا ترى لها من سبب الا حب العناية بالانتاج أو الاستغراق في الطماعية والجشع الذي يملأ نفوس المنتجين ؛ وكل هذا لا يخلق الا جواً من الاضطراب والقلق يرضى به الانسان المتمدين مقسوراً عليه ، في حين أن الهمجي المتوحش لا يتصور أن يحوط بجو مثله الا وملاء نفسه الجزع والاستكراه .

مع كل هذا يعتقد دكتور ليير أنه لا مفر من النتائج التي تترتب على هذه الحال . لان الجماعات التي بلغت من رقي النظام الاجتماعي أبعد مبلغ هي التي تحوز أكبر قسط من فرص البقاء . بينما نجد أن حظ الفرد في مثل هذه الجماعات لا أثر في صد هذا الاسلوب الاجتماعي عن الانبعاث في سبيله المحتوم . خذ لذلك مثلاً من حالة الجماعات في حياتها الفطرية الاولى . فإن أمة تتخذ استرقاق العبيد صناعة ويكون في مكنتها أن تعكف على مزاولة فن الحرب أكثر من غيرها ؛ تكون أقوى ساعداً وأشد بطشاً من أمة تراول مهنة الزراعة والاستنبات . كذلك الحال في الجماعات الحديثة . فإن أمة ترجح بالاكثرية من أنبائها في غمرات نظام انتاجي تبعد أحكام اقتسام العمل فيه عن مقتضيات الطبيعة أشد بعد ، تستطيع أن تتفوق ؛ لا بل تستطيع أن تفنى ؛ أمة عكفت على وسائل في الانتاج أدنى الى موحيات الفطرة ؛ وأبسط نظاماً ؛ وان كانت أجمل نسقاً . فإن القوات العنصرية العمياء تتطلب الكمال في النظام الاجتماعي ؛ أكثر

مما تؤيد مصلحة الفرد . على أن هذا الأسلوب قد بلغ بين الجماعات الحيوانية مبلغاً نراه قصياً . فإن خلية النحل تزودنا بدرس كامل في الاشتراكية الحكومية التي وصلت الى أقصى حد من النظام ؛ بل بلغت بالتطور أرقى النتائج المنطقية يقول دكتور مولر بعد هذا إن النوع الانساني نائر ثورة حققة ضد هذه الحال . فإن صرختي « الفردية » و « الاشتراكية » ليستا الا تعبيرين ينان عما يتطلب النوع البشرى من السعادة . أما اذا أردنا أن نحلل طبيعة هاتين الفكرتين المتضايقتين ، وأخذناهما على أن أحدهما تعبر عن نظام الحرية ، والأخرى عن نظام العمل ، اعتقدنا أن كليهما متممتان لبعضهما وأنها ليستا متضادتين . ولا تسقط قيمة الفرد الا في نظر الحكومات المنظمة لتثيير الحروب . فتحت نظام هذه الحكومات تضيق مصالح الفرد ، بل وتضحي بحياته بلا حساب . أما العلاقات التجارية الدولية فتعمل دائماً على أن توحد بين أطراف المدنية المشعبة . فاذا بلغت هذه العلاقات مبلغاً كبيراً ، فإن الحكومات ينقلب نظامها من نظام قائم على تنظيم قوات الحرب وتضحية المصالح الفردية الى واسطة تعمل على زيادة رفاهية الناس وسعادة الرعية ، وبالأحرى تترد الحكومات الى وظيفتها الحقيقية التي تقوم من أجلها أصلاً . على أن هذا النظام لا يتحقق قبل أن تسود حالة اجتماعية ثابتة بعيدة عن التزعزع والقلق . وهو يعتقد أن حالة الثبات الاجتماعي ممكن أن تتحقق في المستقبل القريب . أما معتقده هذا فيقوم على سببين . الاول أن أطراف العالم لم يبق فيها من شبر أرض غير مملوك لدولة من الدول ؛ وهذا سبب من أوجه الاسباب التي تمنع الحروب التنافسية على الاستعمار . والثاني أن هنالك علامات تدل على نزعة تعمل دلي تهديد النسل الانساني بحيث لا يمضي الناس في اعقاب النسل الى حد بعيد عن المقتضيات الطبيعية والحاجات الاجتماعية ، فإن دكتور مولر لاقن بانه ما من شيء كان أبعث على حلول المصائب والكوارث الاجتماعية بالمدينة الحديثة ، وما من سبب شل حركة الثقافة والتهذيب الارتقائي عن أن تنبعث في سبيل ترقية الانسان وزيادة نصيبه من السعادة فوق

هذه الارض ، بأعظم خطر آمن ازدياد نسبة النسل زيادة كبيرة في القرن التاسع عشر .
يقول الدكتور مولر : « عند ما يصبح علم البحث وراء المؤثرات الاجتماعية
بذاته مؤثراً اجتماعياً ، فهناك يحق لنا أن نقول ان النشوء الاجتماعى سوف يصل
فى المستقبل الى نهايات لم يتخيلها فكر من قبل ، وان خطأ النشوء سوف
تسوق الى عهد تسود فيه عوامل التهذيب العقلى السكامل ، بحيث لو وضعت
عوامل التهذيب السائدة فى عصرنا هذا بجانبها ، وقيست بها ، لظهرت كما تظهر
غرارة الانسانية الاولى بجانب مدينيتنا الحديثة . فاننا كلما تأملنا من مآسى الحياة
الانسانية لانبث أن نشعر شعوراً صادقاً يوحى الينا بأن هنالك نزعة كامنة فى
تضاعيف الحياة تسوق بالبشر الى أرض المعاد والخلاص »

على هذا نرى أن دكتور مولر ليير من أولئك الكتاب الذين يملأ التفاؤل
صدورهم ، ولذا فهو يختم كتابه موقعاً على نعمة دينية يرن صداها ضئيلاً اذ تصدر
من قلم رجل درس حالات الحياة المادية درساً عميقاً ؟ ولم يتكون فى عقله من
أثر أثبت من أثر الاحتقار لتلك المعتقدات التقليدية التى عاش الانسان مستظلاً
بظلالها الوارفة فى العصور الاولى

كتب دكتور ليير مؤلفه هذا قبل أن تهب على المدينة عواصف الحرب
العظمى ، وتكونت عناصر آرائه فى ذلك الجو الذى كان يغشى الافكار والعقول
قبل سنة ١٩١٤ . وما من أثر بارز محسوس يؤلف فى العقل كفاءة يقتدر بها على
تحقيق ما بلغت اليه كارثة الحرب العظمى من تغيير واتقلاب فى حياة الجماعات
الحديثة ، تفاعل الى أغوارها واستعمق فى صميمها ، من تلك الحقيقة الملموسة ،
حقيقة أن فى مستطاع كل من درس المؤلفات الاجتماعية التى ظهرت خلال
ربع قرن فرط من الزمان ، أن يعرف بغير كبير صعوبة أى من الكتب التى
تتناول البحث فى العلم الاجتماعى قد كتب قبل الحرب العظمى ، وأياها كتب بعد
أن انجلت غمرتها . فان هذه الحرب لم تقف آثارها عند ثل العروش واجتياح الامراء ،
بل ثلث عرش نظريات ومبادئ كان يعتقد الباحثون انها ثابتة ثبات المبادئ
الاولية فى الرياضيات والفلك .

يعتقد ليير ، كما كان يعتقد كل الكتاب الاجتماعيين قبل وقوع الحرب العظمى ، ان فكرة النشوء التفاضلية ، السائدة بالانسانية الى أبعد حد يستطاع تصوره من الارتقاء ، فكرة فرغ من الكلام فيها وأصبحت من المقررات الاولى في العلم الاجتماعى ، وأن الطريق الذى شقته المدنية للحيوان الناطق خلال الازمان لم تكن القاعدة الثابتة فيه هى قاعدة التحول من حال التجانس والغرارة الى التنافر والارتقاء لا غير ، بل كان طريقاً تدرج فيه الانسان من حالة اللا عقلية الى حالة عقلية نوعاً ما فى الحياة الاجتماعية ، وأن عصر الانتاج الصناعى المعتمد على الآلات ، الميكانيكية ، ان ظهر فى هذا العصر بظهر نظام ينقص من سعادة الانسان ويذهب بكثير من عناصر رفاهيته ، فإن هذا الانحراف المدنى لابد من أن يبلغ فى عهد قريب حداً يصلح فيه خلله ويقوم معوجه ، كذلك تجد أن هذا المؤلف الكبير لم يسلم من التأثير بكثير من ترهات « كارل ماركس » وسفاسفه بدليل أنه كثيراً ما كرر فى مواطن عديدة من كتابه هذا ان النظام الاقتصادى القائم اليوم من شأنه أنه يزيد الغنى والفقر فقراً . فى حين أن الاحصاءات التى تناولت مسألة الدخل القومى فى كثير من ممالك أوروبا قبل الحرب ، قد نقضت هذا الزعم نقضاً تاماً وأبانت عن اخطائه ، بل قضت على طائفة كبيرة من براهين الاشتراكيين والشيوعيين ؟ تلك البراهين التى كانت تتخذ لها هذه النظرية دعامة وسنداً . ولما أن حاول أن يضع حلاً للمعضلات الاقتصادية الحديثة ، لم يجد من نظرية يابأ إليها سوى نظرية الملكية الشعبية وإدارة الحكومة . وهذه نزعة غريب أن تصدر من مؤلف ألمانى . فانه مما لا شك فيه أن الحكومة الألمانية قبل الحرب كانت أدق الحكومات إدارة وأثبتها نظاماً ، وكانت بعيدة جهد البعد عن مواطن الضعف والاسراف التى جعلت صيحة الملكية الشعبية فى انجلترا نغمة أولوفة وصرخة يؤيدها الواقع وتزكيها الحوادث ، غير أن جدارة الحكومة فى ألمانيا ونظامها كان راجعاً الى قوة بناء هرمى مشيد من مجموعة من النظم البير وقراطية المتناسكة العناصر يديرها رأس مفكر يقف على قمة الهرم لا تحت قاعدته . ومع كل هذا فان من المعترف به أن نظام ألمانيا الحكومى كان حجر عثرة فى سبيل

نماء الكفايات الفردية وتمتعها بكامل حريتها التي تتطلبها حاجات التنافر في المدنية الحديثة ، كما كان حائلا دون حدوث ذلك التكافؤ الاجتماعي الذي يوفق بين الجماعات وبين بيئاتها . تلك الصفة الخطيرة التي طالما فخرت بها امريكا كبريات كبير ورثته عن المدنية الانجلوسكسونية .

أما وقد بلغ دكتور ليير من بحثه المستفيض هذا المبلغ ، أما وانه من أولئك النشويين المتفائلين ، فانه لم يجد من مندوحة عن معاودة الكلام فيما سماه « بالليونكسيا » أى الجشع الاجتماعي ، محاولا أن يثبت أن الانسان سائر في طريق سوف يسلم به سريعا الى التخلص من هذه الرذيلة التي يعتبر أنها غرس الانتاجية الحديثة . غير أنك ان تأملت من حالات الانسان خلال كل أدوار تاريخه ، لما أمكنك أن تحكم حكما صحيحا ، اذا ما أردت أن تنظر في الرجل الاوروبي الحاضر متسائلا هل هو حقيقة أشد طماعية وأذهب في الجشع من أسلافه السابقين ؟ أو أن هذه الصفة أمكن في طبيعته مما هي في طبيعة الرجل الاسيوى أو الافريقى ؟ على أنك اذا أردت أن تبحث عن شخص فيه من استعداد الاجرام القائم على الجشع قدرا لا يجعله يتلكأ في قتل أعز صديق له طمعاً في بضعة دراهم معدودة ، فانك قد لا تعثر عليه في عواصم البلدان الصناعية ، في حين أنه من السهل عليك أن تلتقى به عند منقطع السبل وفي الوديان المعشوشبة الخصبية . ذلك لاننا لا نستطيع أن نحد من رغبة الانسان في الكسب واستجماع الحطام بالتحكم في الظروف التي تزيد في الانسان من تلك الرغبة ، وهانحن أولاء نرى أن صغار ملاك الفلاحين ، حتى في مصر أودع البلاد طبيعة وأصفافها سماء وأسلسها لمنتجين قيادا وأرغدها عيشا وأسخاها أكفا بهم أجشع كل الناس وأشدهم طمعا وأجهم للكسب وأزهدهم في الانفاق وأمعنهم في حب الاستجماع !

ان القاعدة التي تقوم عليها فكرة النشوء التفاولية في رؤوس المفكرين في معضلات الاجتماع هي أن في الرذائل الاجتماعية ضعفا طبيعيا كامنا يسوق بها إلى حيث تنفى أحداها الاخرى ، كالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله . ومما لا مشاحة فيه أن هذه الفكرة لا تستند على حقائق قيمة ، وليس في التاريخ من شئ يمحيز

لا اعتقاد بصحتها فان ازدياد أوجه التخالط والاشتباك في الانظمة الاجتماعية ، لا يدل دائماً على أن هناك ارتقاء ؛ اذا كنا نعى بالارتقاء مجرد الانتقال من حالة تقل رغبة الانسان فيها الى حالة تزدد رغبته ميلا اليها ؛ ولا يجب أن يعزب عن أفهامنا مطلقاً ان تشابك حلقات الأنظمة الاجتماعية ، وازدياد تنافرها ؛ ان هي الا حالة ان يبرر فرضها على جمعية ما ؛ الا انها ذات صفات تزيد من فرص البقاء للجماعات . وليس لدينا من مبرر يجعلنا نعتقد بأن ضروب الاصلاح الاجتماعى ، واقعاً في جماعات بلغت من نظام الانتاجية الصناعية أقصى مبلغ ، قد يمكن أن تلام مقتضيات الحياة من غير أن تضعف من تلك الكفايات العليا التى يرجع الى قوتها بقاء الجماعة فى ذاته . هذه المسألة فى الواقع معضلة العضلات الاجتماعية . هي معضلة يجب أن يصل المصلحون الى حلها . على أن حلها لا يقتضى مطلقاً أن نعتقد كما يعتقد دكتور ليبر ، فى أن هنالك قوة خفية قد فرضت وقدرت أن الانسانية لا بد من أن تسير إلى حد الكمال فى النظام الاجتماعى

وكثيراً ما ينسى الاجتماعيون أن الحيوانات الاجتماعية التى بلغت من الرقى الاجتماعى مبلغاً قصياً ، كجماعات النحل والنمل ، لا بد من أن تكون قد مرت بدور تتابعت عليها فيه صور النشوء والارتقاء دراكاً وانتابها سراعاً ، حيث تطورت حياتها الاجتماعية الى ما نرى اليوم فى نظامها من تشابك واختلاط ، ثم مضت من بعد ذلك ثابتة غير متغيرة محتفظة بنسبة متوازنة من النظام تلوح كأنها خالدة لا تتغير . ومن الراجح أن يكون النوع الانسانى قدمرت عليه ألوف الألوف من الاعوم محتفظاً بطابع ما من غير أن ينتابه أى تغاير ، وأن روح التقدم المتوثبة التى كانت نائرة مطاوعة لسنن النشوء والارتقاء فى حالات عدم التكافى بين الاحياء وبيئاتها ؛ قد هدأت ثورتها عند ما بلغ الانسان حداً من الرقى أصبح عنده أكثر ألفة مع ما يحيط به من ظروف البيئة . نقضى بهذا بعد أن وقفنا على كثير من صور الانحطاط والفساد الاجتماعى التى نمت عليها حالات الحرب العظمى ؛ فظهرت خفاياها وأبانت عن سواها فى كثير من بقاع العالم المتمدين وغير المتمدين ، وتلك حالات أضعفت من حسن ظننا فى مستقبل النوع

الانسانى بقدر ما أفسح كونها وعدم وجود الظروف التى تظهرها ؛ المجال لانباء
الجيل السابق فى التفاؤل وحسن الظن . فقد ثبت الآن أن ذلك الارتقاء الذى
عاش أهل القرن التاسع عشر معللين أنفسهم بأن يبلغ أبنائهم الى قمته العليا فى
فاتحة القرن العشرين ، وذلك الأمل الذى رقبه الذين ضمتهم من قبلنا عصور
التراب فى الماضى القريب ، كان

كانه برق تألق بالحمى ثم انطوى فكا أنه لم يلمع

ومامن شك يدور بخلدنا فى أن الاستاذ ليمير ينزع الى الافكار الاشتراكية
المتطرفة فى كثير من أبحاثه . فان التفاؤل المطلق فى مستقبل النوع الانسانى كان
بلا أدنى ريب ميراثاً تنقل من جيل الى جيل حتى تركز فى آخر حالاته على
صورة تضخمت فى رؤوس الشيوعيين ، وراثنا ورثه « كارل ماركس » علم
المدرسة الاشتراكية الحديثة ومؤسس دعائها ، عن معتقدات أهل القرون الوسطى .
ولهذا ترى أن روح التعصب المذهبى فائضة من نواحي هذا المذهب ، كما ترى أنه
بعيد جهد البعد عن مطاوعات الشك واللاادرية

والحقيقة أن المفكر ، قبل سنى الحرب العظمى ، كان يقف حائراً بين عاملين
فكرين يتجاذبان عقله ، عامل التفاؤل وعامل التشاؤم ، فى مستقبل الجماعات
الانسانية . أما وقد نمت كوارث هذه الحرب عن الخلق المؤصل فى تضاعيف
الفطرة الانسانية ، وأبرزت الانسان مجرداً عن أبواب المدنية وعلى نفس الصورة
التي تصورها لنا حالاته الفطرية الاولى ، حيواناً جشعاً مسفاً خارجاً من جوف
الطبيعة ثائراً ضد كل ما فيها حتى نوعه الذى ينتمى اليه ، حاملاً فوق رأسه منجل
الحصاد يحصد به النفس البشرية ، وفي يده آلات الهدم والتخريب ؛ نابذاً
كل تقاليد الشرائع الادبية ؛ فهناك لم يبق من مجال يوسع لشعور التفاؤل أن
يستقوى فى الفكر على شعور التشاؤم فى مستقبل الانسان

ومالنا ولهذا . ففكر ساعة فى أن تقل مواد الغذاء الى حد الندرة وتخيل حال
الانسان واقعاً تحت تأثير مجاعة تحدث فجأة . فماذا تتصور ؟ تتصور أن الانسانية
التي يلوك أفرادها مبادئ الاديان بأفواههم ، ويحركون شفاههم بكلمات الآداب

والمثالية، وما إليها، لا تمضى وادعة الا بعد أن تمتلئ بطون أفرادها خبزاً واداماً.
وما بالتطبيع يتغير وما بالطبع لا يتغير

لقد قلت الثقة بفكرة التفاؤل في مستقبل النوع الانسانى . ولا يدلك على
هذا مثل وقوفك على رأى الاستاذ « بيرى » في كتابه « فكرة التقدم الانسانى :
بحث فى أصلها ونشوءها » فانه يقول فى مقدمة كتابه هذا :

« ان الأمل فى بلوغ درجة من درجات السعادة فوق هذا السيار تنعم بها
الأجيال المستقبلية أوحالة يمكن أن نعتقد نسبياً أنها سعيمة ، قد حل محل الأمل
فى المتعة بنعيم الآخرة . على أننا رغم مانجد من أن الاعتقاد فى خلود الشخصية
لا يزال معتقداً شائعاً حتى اليوم ، لا يسعنا الا أن نقول بجانب هذا أن ذلك
المعتقد لم يصبح الفكرة الاساسية المسيطرة على الحياة العامة ؛ ولم يعد بعد ذلك
المقياس الذى تقاس به كل التقييمات الاجتماعية ، فان كثيراً من الناس ينكرون
صحته وكثيراً غيرهم يعتقدون أنه من الشك بحيث لا يصح أن يكون المحور الذى
تدور من حوله أفكارهم ، وتتأثر به مشاعرهم ومقومات حياتهم . ولا مشاحة فى أن
الذين يؤمنون بصحة هذا المعتقد هم الاكثرية . غير أن درجات الاعتقاد تختلف
ويصعب أن يعد مخطئاً ذلك الذى يقول بأن هذا الاعتقاد لا يمضى مسيطراً
مستبداً بأمره فى تصورات الآخذين به ، حتى أنك لتجد أن عواطفهم وانفعالاتهم
لا تنعكس عليه الا واهنة ضئيلة ، وانهم يشعرون بأنه أدنى الى جانب النوىة
والشك ، كما تجد انه قلما يكون تأثيره على السلوك أقصى مدى من تأثير تلك
المناقشات العميقة التى تحشى بها كتب الاخلاق ، بما يتخللها من الأدلة
والبراهين ، » ثم يقول :

« ان النقد الذى وجه الى بضعة صور استحالاتها فيها فكرة الارتقاء والى
بضعة براهين أقيمت لتأييدها ، لا يصح أن يتخذ دليلاً ينفى صحة الفكرة ،
غير أنى اذكر ملاحظتين . فان الشكوك التى نثرها مستر « بلفور » حول فكرة
الارتقاء منذ ثلاثين سنة مضين فى خطاب فاسفى ألقاه فى « جلاسكو » لا تزال
قائمة بكل ما كان لها من قوة ، ولم ينقضها أحد من الباحثين ، كما أنه يغلب أن كثير

من الذين خيل اليهم منذ ست سنوات مضين (كتب هذا سنة ١٩٢٠) أن المدنية الغربية ستأخذ في دور الفساد والانحلال السريع ، لا بتأثير القوات العنصرية ، بل بتأثير بلوغها حد النماء الممكن لها ، ويعتقدون الآن بأن ماخيل اليهم كان وهماً ، ليسعرون اليوم بأنهم أقل ثقة بالمستقبل مما كانوا من قبل ؛ على الرغم من أن الأمم العظمى قد تكون عصبة لتحول دون الحرب . تلك العصبة التي يقول دعاة الارتقاء وأنصاره أنها أكبر الخطوات التي خطاها الانسان نحو المثل الاوتوبي « لكل حركة فكرية ، كما لكل حادث من حوادث الطبيعة ، أثران . احدهما

ايجابي والآخر سلبي . ولا يقتضى هذا النظام أن يكون الايجاب خيراً وأن يكون السلب شراً على تتالى الحوادث وتوالى خطوط الزمان . فقد يتفق أن يكون عكس هذا صحيحاً . قد يتفق أن يكون أثر السلب خيراً وأثر الايجاب شراً . تستبين ذلك اذا ما نظرت في فكرة التفاؤل في مستقبل الجماعات الانسانية من جهة تأثيرها على الاخلاق . فان هذه الفكرة ، بقدر ما جرت جماعات الانسان في مدينته الحديثة الى معارك ممضة معننة تحت تأثير فكرة أن الرقي المنشود معقود على ارتقاء الانتاجية الصناعية والتناحر الميكانيكي فأفسدت أوجه الارتقاء الحقيقي وقذفت بالانسانية الى أوعر المزالق ، قد غيرت من قانون الاخلاق تغييراً كبيراً . وفي ذلك يقول الاستاذ « بيرى » في كتابه الذى مر ذكره :

« تحت تأثير فكرة الارتقاء تحول قانون الاخلاق فى الغرب خلال العصور الحديثة خضوعاً لمبدأ ذى مكانة عظمى ، يمت الى هذه الفكرة بأصرة ونسب . فان « ايزوقراط » عند ما وضع حكمته المعروفة — « اصنع بغيرك ما تريد أن يصنع غيرك بك » — لم يفكر هنيهة في تطبيق حكمته هذه على الهمج والعبيد . بيد أن الرواقيين والمسيحيين طبقوها على كل الانسانية . ولكن هذه القاعدة قد بلغت فى العصور الحديثة مدى قصياً لم تبلغه من قبل بأن وسع تطبيقها أجيال المستقبل التي لم تتمخض عنها الايام . فان مبدأ الواجب نحو الاعقاب واخلافت ، ليس الا تاجاً توج به المحدثون فكرة الارتقاء . فكثيراً ما علت الصيحة خلال الحرب العالمية بمبدأ التضحية فى سبيل القرون المقبلة ،

مستمدا من تلك الفكرة . فاذا قابلت هذا بالحروب الصليبية ؛ وهى أخص الحروب التى قام بها أسلاف أهل الغرب فى القرون الوسطى ، وجدت أن فكرة النهاية الانسانية والغايات الاخروية ؛ وكانت آخذة بزمام العقول ، قد دفعتهم الى مزالق أضلتهم فيها المشاق ، وابتلعهم من فوقها لجة الموت فى جوفها العميق « وما من شك يدور بخلدنا فى أن صيحة التضحية فى سبيل الاجيال المستقبلية صيحة مثالية فيها كثير من طلاوة الفضيلة وروعة الاخلاق العالية . ولكن ألا يجوز أن هذه الصيحة لم تكن الا صيحة اليأس الذى يهيج فى النفس كوامنها فتلجأ الى المثاليات السقراطية كلها أعوزتها الانفعالات فى سبيل الوصول الى غرض ما ؟ فان الخوف واليأس ؛ كما يقول «ليكي» ، أبلغ من الحب فى النفس أثرا . وأليس من الجائز أن هذه الصرخة لم تصدر الا عن قلوب لاتعى من معناها إلا بقدر مانعى الألسن التى تحركت بها ، والاقلام التى خطتها على الورق . على أن فى هذا المبدأ ، مبدأ التضحية فى سبيل الأجيال المقبلة ، لقسطا عظيما من غموض الغيبيات وابهام ما بعد الطبيعة . فمن أين أتى للذين يضحون بأنفسهم على شفار السيموف بان الاجيال المقبلة جديرة بان تضحى فى سبيلها النفس مبيعة ببيع السماح فى ميادين حروب لا تعرف بدورها إن كانت سعوداً أو نحوساً على ماسوف يخلق من أجيال الانسانية ؟ ان فى ذلك لكثيرا من مواطن الشك . على اننا نأمل أن يكون شكنا قائما على غير أساس . وعسى أن يجد فى حالات الاجتماع خطب يوقظ الجماعات من رقتها ، ويفيقها من سباتها العميق

٢ - الفساد والتجدد

فى الاجتماع

يمثل الدكتور أوستن فريمان تلك المدرسة الحديثة التى تفكر فى الحالات التى قامت بعد الحرب العظمى ، وانبعثت فى التأمل من حالات الاجتماعية على اعتبار أن هذه الحرب قد وضعت حدا فاصلا بين عهدين ، ثبتت الناس فى العهد

الاول منهما على فكرات نقضها العهد الثانى ، وذهب بأثرها من عالم الفكر
كنظريات يمكن تطبيقها على الحالات الاجتماعية أو مبادئ يستطيع على الأقل
أن تتخذ قواعد لوضع نظريات حديثة فى المدنية الانسانية. وأى مظهر من مظاهر
المدنية الحديثة يسترعى أنتباه الباحث أكثر من استبعاد الآلات الميكانيكية
بالنوع الانسانى تستعبده استعبادا وتمضى مؤثرة فى بيئة الطبيعية التى خلقتها حاجاته
منذ أبعد العصور ؟ لهذا ترى أن الاستاذ فريمان لم يدر فى كتابه حول محور آخر،
بل أخذ يدور فى دائرة من البحث، مركزها تحكم الآلات الميكانيكية فى حياة
الانسان وما تحده حياة الانتاجية الميكانيكية فى البيئة التى تحوط جماعات المدنية
الحديثة من الآثار السوآى . فان نصيب العضلات والقوة الحيوية من التأثير فى
الانتاج الصناعى أخذ يقل بنسبة سريعة خلال القرن الفارط . فى حين أن العمدة
فى الانتاج منذ مائة عام لم تكن لترتكز على شىء سوى النشاط الانسانى والجهود
العضلية التى كان يبذلها الافراد فى سبيل الانتاج . أما اليوم فانك تجد أن
الآلات المركبة قد أخذت تجدد مكانا حتى فى أقل الصناعات احتياجا لجهود الانسان،
وكذلك الحال فى النقل فان السياحة والانتقال من مكان الى آخر وحمل
الانتقال لم يكن يعتمد فيها الا على السير على الاقدام او على ظهور الدواب الداجنة ،
وكان أجدادنا الاقربون لا يفكرون هنية فى سياحة يبلغ مداها ثلاثين ميلا الا
كما نفكر نحن فى الانتقال مستقلين وسيلة من وسائل النقل الحديثة ميلا أو
ميلين داخل مدينة مهدت فيها الطرق وسلكت فيها السبل ذللا ، بل اننا
نفضل أن نمتطى عربة أو سيارة ، على أن نمشى بضع مئات من الأمتار .
هذا على الرغم من أنه من الذائع المعروف الآن فى العلم الطبيعى أن اغفال
الخصائص واهمالها ينتج فقدان الخصائص ذاتها ، بل ويمضى بالاعضاء فى سبيل
الضمور والزوال

إذا استطعت أن تحضر من مراتب افريقية القصية رجلا همجيا لم يستشع
من ربح المدنية شيئا وأخذت بيده الى ملعب من ملاعب الرياضة ورأى اخوانه
أبناء المدنية الحديثة يقفزون فوق قطع الخشب وآخرين يتسابقون وغيرهم يحملون

الاتقال وقطع الحديد ليرنوا عضلاتهم على نسق خاص وليوقظوا فيها خصائصها الطبيعية ، لما كان أشد عجباً من شيء يراه في مدنيتهما الحديثة من منظر هؤلاء المتريضين ، لان مايفعله هؤلاء بحكم مدنيتهم يفعله هو بحكم طبعه مختاراً وفي أى وقت يريد

اترك هذا الى الايدى العاملة في معامل الصناعة . فان هؤلاء العمال لضحايا تقدم قربانا على مذبح الآلات الميكانيكية . فإمنهم المريض المعتل الضعيف التكوين المضمحل البنية المنحل التركيب . والاكثر فيهم عجاف الاجسام صغار الاحلام ، أخذ منهم الهزال والضعف مأخذاً كبيراً ، وقد فسدت أسنانهم ، فاجتهد منهم الامصاب بمرض في الامعاء أو اضطراب في الجهاز الهضمي . أما نسبة الوفيات بينهم فازيد كثيراً مما هي بين قطان الاقاليم للزراعية وأهل الريف . نضيف الى ماقرره هنا الدكتور فريمان أن الاحصاءات الحديثة الموثوق بها قد أثبتت بما لا سبيل الى ادخاله أنه على الرغم من تقدم العلوم الطبيعية ووسائل العلاج في العصر الحديث فان الامل في ازدياد متوسط عمر الانسان لاكثر من ستين عاماً ، بين كل طبقات المجتمع على الاطلاق ، قد ضعف عما كان منذ نصف قرن فرط من الزمان ، وذلك دليل قاطع على أن جماعات المدينة الحديثة لا تعيش عيشاً توافرت فيه الشروط الصحية كما يخيّل الى بعض الناس . وعلى هذا ترى أن المدينة الحديثة ، وهي مدينة المدن المحشودة بالسكان ، لم تكن الا فشلاً عظيماً أصاب الانسان ، اذا أنت نظرت فيها من الوجهة الصحية الصرفة .

* *

ينتقل دكتور فريمان بعد هذا الى النظر في حالات التقدم الانساني ، فيرى جلياً ، ويرى بحق ، أن للتقدم البشري مظهرين : فهو إما راجع الى تغيرات تنتاب البيئة بما فيها مااستخزنته الطبيعة الانسانية من تجارب الماضي والمران المتوارث على مدى الازمان . وإما الى تلك التغيرات التي انتابت تكوين الانسان وكان من شأنها أن تذهب به متنقلة في درجات متتابعة من التهذيب

والارتقاء . وهو يعتقد فوق هذا أن هذين الوجهين يسيران متساندين ويمضيان متكافئين ، تأثيراً في الجماعات .

فالتطورات الداخلية التي انتابت الانسان وغيرت من صفاته الكامنة ، وعلى الجملة ضروب التهذيب الارتقائي التي طرأت عليه تكوينياً ومورفولوجياً كانت ، في معتقد دكتور فريمان ، كبيرة بالغة الاثر . وجائز ، في رأيه ، أن تكون قد تعاقبت عليه سراعاً وانتابته دراكاً ، عند مابداً شوط الخروج من عالم الحيوانية الى عالم الانسانية الفطرية الاولى . أما صور التهذيب والتكافؤ الخلقى التي كانت ذات أثر واضح وطبيعة حاسمة في تكوين الطبيعة الانسانية ، فترجع الى حدوث تغيرات ثبتت في تضاعيف الفطرة البشرية ، وكان من طبيعتها أن ترفع مستوى الانسان إلى منزلة بدأ يدرك عند ما بلغها كيف يستطيع أن يخضع العناصر الطبيعية لقوة ادراكه . غير أنك اذا رجعت النظر كرة في الماضي البعيد ، أى الى ذلك الماضى الذى يعود بك الى عهد يفوق هذا العهد الذى وصفناه ضرباً في أحشاء الدهور ويبرزه عراقة في القدم ، رأيت أن أوجه الارتقاء الانسانى كانت ترجع الى تأثير البيئة وفعل الوسط الذى أحاط بالجماعات الانسانية في حياتها الوحشية الاولى . أما التغيرات التي وقعت على تلك الصلات التي ربطت الانسان بما أحاط به من ظروف البيئة ومؤثراتها ، فإن التأمل فيها باعث على أشد العجب ، منير لابلغ حالات الحيرة .

ان ذلك الحيوان الانسل الذى درج من حجر الطبيعة وخرج من جوفها خفية متسللاً الى عالم الوجود ، معرضاً لقواصرها قليل الحيلة ضعيف الامل في الحياة ، وأخذ يجوب سطح هذا السيار ويطوى سهوله وحزونه ، ويتسلق جباله وتلاله ، وما إن تراه فى جماع ذلك الألوبة العناصر تتنساوح من حوله رياحها العتية ، وتحوطه بويلاتها وكوارثها ، وما إن تجده الا ألهية الطبيعة وفريسة السباع والضواري التي كانت تفوقه قوة وبطشاً ، هو بذاته الانسان الذى بنى عظمة المدنية التي تحف بك روحها ، وهو الذى استجمع كنز المعرفة وراثته عن جيل بعد جيل ، فأخضع به هذا العالم الصغير الذى نعيش فيه وسخر لشئته كل ما أحاط

به من صور الحياة، بعد أن كان من أضعف ما فيها قوة ، وأقلها حيلة ، وأوهنها في الجلالاد سلاحاً ، وبعد أن عاش أزماناً مديدة لا يدب في منكب من مناكب الارض الا متخيلاً أن أسباب الموت تمتد اليه من كل مكان متعقبة خطاه أينما حل وكان ، مقتفية آثاره في الاصبح والعشى ، هابطة عليه من السماء ، فاعرة عليه أفواهاها من الارض وكل ما فيها من الحيوان والنبات والصخور والبحور والعناصر .

هذا الحيوان الضعيف يحفر الآن الارض بالغاً الى أغوارها القصية ليستخرج كنوزها ، ويطوى ييدها وفيافها . ويمتطى طبقات هوائها يجتازها بسرعة يتخيل معها أقصى الحيوانات سرعة وأبعدها على العدو قدرة ، أنه ثابت لا يتحرك . ويفوص البحار الى أبعاد لا يستطيع الخوت أن يبلغ الى أعماقها ، ويفشى الجو الى ارتفاعات ما عرفها النسر ولا ارتادتها العنقاء .

أما في أزمان السلام والأمن ، فكثيراً ما تعددت الفوائد التي يجنيها الانسان من هذه المخترعات وغالب ما نتصور أن المدنية لا بد من أن تتأثر بالمستكشفات الحديثة الى حد ينتقل عنده الانسان الى تلك الحال التي نشدها الفلاسفة ، وخص بالبحث عنها منهم ديوجينيس . نضل على هذا الاعتقاد ونحضى عليه عا كفين ما رفت أجنحة السلام فوق رؤوسنا ، فاذا نفخ في صور الحرب ، ودقت طبول الجلالاد ، تنبهت فينا غريزة القتال بعد كهونها ، وتيقظت فطرة التوحش في الحيوان الناطق فهب يدرع الحديد ، وتوثب يمتطى السحاب ، لا لشيء الا ليظفر باخيه الانسان قتلاً وتقطيعاً . على أن ويلات الحرب في العصر الحديث لم تتناول الجند المسلح وحده ، بل تعدت الى غير المحاربين من أبناء آدم ، ودارت على الشيب والاطفال والنساء الوادعات رحي تطحن ثفالها ما التقت ، وتهشم لهوتها ما ألهمت ، وناراً تحصد ما جمع العمل والسعى ، ويداً هوجاء تبدد ما جنى الجد والكد ، لواحة للحطام والبشر ، لا تبقى ولا تذر . كل هذا لا تنتجه الا مخترعات العصر الحديث التي نتصور في عصر السلام أنها من نعم العقل الانساني على المدنية ؛ وما هي في حالات الحرب الا نقمة الطبيعة على ابنها الثائر عليها ، اخارج على سلطانها .

أما اختراع الطيران ، فيعتقد الدكتور فريمان أنه من أشد نعم العقل على الانسان ، ومن أخطر ما أخرج الفكر من مخترعات على المدنية ذاتها . بل ونزيد على هذا أنه أشد سلاح تدرع به القوى قضاء على حرية الضعيف ، وأقوى وسيلة تسلحت بها النزعات البشرية الهوجاء لترضى مافيهما من مهمة القتل ونزوات التفضيع من المحاربين وغير المحاربين .

كذلك هو على اعتقاد من أن الانغماس في الترف والذائد وارضاء الشهوات ليست الا وسائل نمضى من طريقها معنيين في زيادة تأثيرات البيئة في كيائنا . ولهذا تراه نمضى معجباً تياهاً بكلمة ديوجينيس اذ يقول :

« إن ثروة الانسان يجب أن تقاس بنسبة عدد الاشياء التي يستطيع أن يعيش من غير احتياج اليها » .

فان دكتور فريمان ليعتقد اعتقاداً لا يوهنه شك ولا تحف به ريبة في أن استجماع الثروة وتكثير العدد من غير أن يرتقى الفرد أخلاقياً وعملياً ، لا يسوق الى السعادة ، بل ولا يؤدي الى الطريق التي تسلم اليها .

* *

النظريات التي تقوم عليها الحكومات وطرق التنفيذ الادارية قد اقتسمت في رأى دكتور فريمان ، بين فئتين : فاما اجتماعيون تنطسوا في العلم وفقدوا القوة . واما سياسيون تمتعوا بثمار القوة وفقدوا العلم . ولذا تراه يقول :

« إن الرجل السياسى المتهن لحرفة السياسة ، ذلك الذى خلقته لظلمات الديمقراطية الحديثة ، يختلف كل الاختلاف عن بقية كل ذوى المهن . غير أنه لا يمتاز عليهم بشيء الا بأنه فاقد لكل الصفات التي تؤهل به لأن يكون في منصبه ذا نفع للرعية التي يوكل اليه أمر تدبير شؤونها »

فان كل ما يحتاج اليه رجل السياسة في العصر الحاضر من علم ، وكل ما في استطاع دور النيابة أن تزوده به من تجارب الحياة ، ينحصر في أن يفقه كيف يعتلى المنصب وكيف يحافظ عليه بعد أن يصبح في قبضة يده . هو بعيد عن حكمة التشريع ناء عن فلسفة السياسة وفق ارادة الشعوب وحكمها . فأنك ان اردت أن

تتخذ من الحالات القائمة في إنجلترا مثلاً تضربه لفوضى النظم الديمقراطية الحديثة ، لما وجدت من مثل أبلغ من أن تعرف أن كرسي رئيس الوزارة في إنجلترا أو رئاسة أمانة البحر فيها ، معد منذ اليوم لصانع أحذية أو جامع حروف في مطبعة أو عامل في مصنع خمر أو سمسار في بورصة الاعمال . هذا في زمان تزدد فيه سلطة الحكومات على الافراد والجموع حيناً بعد حين .

* *

يمضى بك دكتور فريمان بعد هذا الى البحث في حالات الانتاج ، وينظر نظرة عميقة في نظرية اقتسام العمل في المدنية الحديثة ، ليقول لك في النهاية إن الاساس الذي قسم به العمل في الانقلاب الاتحادي الاخير كان من شأنه أن يقضى على الفنان القديم ؟ فلست تجد اليوم عاملاً في مصنع أحذية في استطاعه أن يصنع حذاءً كاملاً . حتى في مدارس الفنون ، فان النشء لا يتعلمون فيها كيف يصبحون فنانين ، بل لا يتعلمون الا ليكونوا مديري معاهد تعلم الفن . ولست تجد أن الحال بأمثل من هذا في مدارس الصناعة .

يعرف كل الباحثين في الحالات القائمة اليوم في نواحي العالم أن الانسان لا يقف على حقيقة ماتضمنه ادارة الحكومات من اسفاف واسراف وعجز ، الا اذا قاس ما فيها من جماع هذه الصفات بما في الادارات الفردية التي يقوم بها الافراد المستقلون من نظام وجدارة وحسن ادارة ، فن كل رجال العمل الذين راققوا الجيوش في الحرب الاخيرة والذين قلما عرفوا شيئاً من أحكام الادارة الصحيحة قد أجمعوا على الاعتقاد بأنه اذا قدر على مصنع من المصانع أن يدار على نفس القاعدة التي كان يدار بها الجيش المحارب ، فانه لابد من أن يتردى في مهاوى الافلاس بعد أسبوع واحد من الزمان . ومع كل هذا فانا نسمع صيحة الملكية الشعبية وادارة الحكومات رانة الصدى بعيدة الغور في الاسماع . وماهى الا صيحة لا تؤدى في فهم دكتور فريمان من معنى الا معنى التبدل من نظام دلت التجار يرب على صلاحيته وثباته كوسيلة للانتاج ، بنظام لم تقم من تجربة واحدة على أن فيه صفة واحدة من الصفات التي تضمن له النجاح

لا يلبث هذا الباحث ، بعد أن يمر بك في أغوار سحيقة من تحليل الاجتماعية الحديثة ، أن يقذف بك في غور آخر من أغوار البحث في طبائع الجماعات وإذا بك تبحث معه في تقسيم الجماعات الانسانية الى فئات صغرى كل منها تحكم بقوة نظام قائم في تضاعيفها ، ولا تسود في فئة منها من صفة الاصفة العناد والمنافسة لغيرها من الفئات ؛ بل وللجمعية التي تنتمي اليها هذه الفئات في مجموعها . ثم لا يلبث أن يخلص من بحثه بنتيجة لا تسهر الا بحزن ؛ ولا تحس الا بقلق ، كلما فكرت فيها أو تأملت منها اذ يقول :
« لقد تبدلت الانسانية من روح الوطنية والحب المتبادل والعطف الرعوى ، تلك الروح التي أقامت دعائم المدنية والتي لن تقوم المدنية بدونها ، بروح العداة المتبادل بين الجماعات ؛ مشفوعاً بالخشع الاجتماعي والاسفاف في الطمعية والحسد الممقوت »

أثر البيئة الاجتماعية

ماهى البيئة الاجتماعية ؟ قد يمكن أن نضع لها تعريفاً ، وقد يتفق أن يكون تعريفاً جامعاً مدلولاتها . غير أن البحث في الحالات الاجتماعية ، يتطلب من الباحث أن يضع بجانب ما يحدد من تعاريف امثالا مزيد كل من أراد الاكباب على درس معضلات المدنية الحديثة ومشكلات الاجتماع ، وقوفاً على حقيقة الظروف القائمة حول الانسان وجماعاته المدنية . على اننا نعتقد أن وضع التعاريف طريقة كاد يمضى زمانها في البحث العلمى ، لتحل محلها طريقة الشروح المستفيضة المشفوعة بالامثال التي تكون في العقل كفاءة يقتدر بها على فهم النظريات الحديثة مقتطعة من مشاهدات واقعة وحالات ثابتة قائمة . هذه هى الطريقة المتبعة على الأقل في علوم الحياة والاجتماع ، وعلى الاخص في علم التاريخ الطبيعى وفروعه الكثيرة لهذا لا نحاول أن نضع تعريفاً للبيئة الاجتماعية ، بل نمضى في بحثها ، لا لنصف لك ضرورياً من مختلف المؤثرات التي أثرت في الانسان في حالاته الماضية والحاضرة ؛ بل لنكشف لك عن أن أثر البيئة اذا ماتراكمت جموع البشر في

بقاع من الارض ، تنقلب آيته من عامل نشوئى ارتقائى ، الى عامل مهدم
لكيان الجماعات

للبيئة ثلاث حالات ، الاولى حالة يكون فيها تزايد الافراد فى جمعية ما عملا
على زيادة قوتها ورفاهيتها وغلبتها ، اذ يكون فى البيئة نواح من الفراغ لابد من
أن يسد فراغها تزايد أفراد الجمعية . والثانية حالة يبلغ فيها عدد الافراد حدا
لا تحتمل البيئة أكثر منه . والثالثة حالة يزيد فيها عدد الافراد على ما تستطيع
البيئة أن تحتمل منهم ، فيخلق جو مصطنع يمضي بالجماعات فى سبيل الفساد والغناء .
وسنرى الآن أن جماعات المدنية الحديثة فى أوربا ، عنوان هذه المدنية ومهبط
وحياها ، قد بدأت تدلف بقدمها فى مهاوى الحالة الثالثة من حالات البيئة الاجتماعية
نريد الآن أن نضرب لك مثالا نطبقه على هذه الحالات الثلاث ولذا نرجع
بك الى معمل من المعامل البكتريولوجية الحديثة ، ونضع بين يديك أنبوبة من
الزجاج مملؤها بمادة جلاتينية تساعد على نماء الجراثيم ، ونزرع فيها كمية قليلة من
الميكروبات ، ونتركها لتتكاثر بالانقسام شأن بقية الخلايا الحية . فى هذه الجراثيم
أو الميكروبات ، أو ماشئت فادعها ، صفة الحياة ، فهى تتكاثر جيلا بعد جيل على
قدمافى أجيالها من قصر البقاء ، وان كان بقاءها خالدا ، لانها انما تتوالد بالانقسام ،
اذ تنقسم كل خلية منها الى قسمين ، يصبح كل قسم منهما فردا مستقلا بذاته

يحيط بهذه الميكروبات ، لاول عهدها بالازدراع فى تلك الانبوبة ، بيئة
تصلح لانقسامها وتكاثرها ، اذ تحوى كل المؤهلات الضرورية التى تعضد بها
عددا محدودا من الافراد زائدا عن العدد الذى زرع فيها . ومن طريق التكاثر
يزداد عدد هذه الميكروبات آنا بعد آن حتى تسد فى البيئة كل فراغ يمكن أن
تعيش فيه أفرادها المتولدة عن العدد الاول . غير أن الطبيعة لم تهب الاحياء بما
فيها الانسان من الوسائل التى يحدد بها عدد النسل وسيلة يستطيع بها أن يحفظ
عدد الاحياء المتكاثرة بنسبة رياضية متضاعفة دواليك ، واقفاً عند حد لا يقلب
نظام البيئة من عامل نشوئى الى مؤثر انقراضى . لهذا تجد أن الميكروبات اذا
تكاثرت لازيد مما يكون فى استطاع البيئة أن تعضد ، أصبح تكاثرها عاملا

من العوامل المؤثرة في البيئة ذاتها تأثيراً يذهب بالاحياء سراعاً في طريق الفناء والانقراض . فانك اذا لاحظت أنبوبة الجلاتين التي يزرع فيها ذلك العدد المحدود من الميكروبات ، لا تلبث أن تجدتها تتكاثر بسرعة كبيرة بداءة ذى بدء وأنها تستمر على نسبة هذه الزيادة زماناً مادام في مستطاع البيئة أن تحتل من الافراد عدداً لا يفسد جوها ويشبعه بعوامل الفساد ، ثم لا تلبث على هذا هنيئة حتى تجد أن نسبة التكاثر قد أخذت تقل شيئاً فشيئاً حتى تقف تماماً عند ذلك الحد الذي تصبح فيه البيئة غير قادرة على أن تعضد عدداً آخر من الافراد . ثم ماذا ؟ ثم تجد أن جو البيئة لا يمضى بعد ذلك الا قليلا حتى يتشبع بتلك السموم التي تفرزها الافراد التي عجزت عن مقاومة مؤثرات البيئة بعد أن امتلأت جنباتها بما ضاق عن سعتها ، فتأخذ من ثم نسبة الفناء تمنع ازدياداً كلما زاد تشبع جو البيئة بهذه السموم ، حتى اذا بلغت نسبة الفناء أقصى حد ، أخذت في التناقص ، لا لتفسح مجال الحياة والبقاء للبقية الباقية من الافراد ، بل لتترك فلول الجمعية المخطمة على صخور البيئة منهوكة القوى ضعيفة التكوين عاجزة عن التكاثر فتفنى فرداً بعد فرد ، حتى تذهب تماماً من عالم الوجود ، ولن تجد في تلك الكتلة الجلاتينية من أثر يدل على انها كانت يوماً ما بيئة صالحة أهلت بها جماعة من جماعات الاحياء ، اللهم الا آثارا لا تدل على شيء ، الا على مأساة الخراب والدمار ، واقعة على الجماعة التي غشيتها بفعل البيئة ، اذ تنقلب من عامل نشوئى الى عامل فنائى بفعل التكاثر والازدياد

شبه هذه الانبوبة بمعمل من معامل الانتاج الميكانيكي بما يحيط به من منازل العمال ومساكن الصناع ، وشبه الكتلة الجلاتينية بما تستطيع الايدي العاملة أن تخرج من جهد أيديها ، وشبه انقسام الميكروبات بتكاثر العمال بالتناسل تكاثراً يزيد عما في طوق الأيدي العاملة أن تعضد ، وأنت لا تلبث أن تجد أن النتيجة محتمة في البيئات الانسانية التي تبلغ هذا المبلغ ، كما هي محتومة على كل الاحياء ،

ان هي قلبت بتكاثرها وحشدها المصطنع، نظام البيئة من مؤثر نشوئى الى مؤثر انقراضى

*

* *

تحليل الطائفتين الاجتماعيتين

السكان الاجتماعى اصطلاح وضعه العلامة « هربرت سبنسر » ليثبت أن للجماعة حياة خاصة تشابه حياة الفرد . ولقد طبق نظريته هذه تطبيقاً بديعاً مقارنة بين تكوين الفرد وتكوين الجماعة مقارنة لا تخلق في نفسك من ريبة في صحة نظريته ، اذا ما درست فكرته بما تستحق من عناية .

غير انه في جماع ما كتب في السكان الاجتماعى قد غفل عن أمر لا يجعل المقارنة بين الفرد والجماعة تامة من كل الوجه . بل ان شئت فقل انه يجعل المقارنة بينهما مبدأ من مبادئ النقص في الابحاث الاجتماعية . لانك ان مضيت في ابحاثك في الجماعات منتحياً منحى سبنسر ، معتقداً أن بين الفرد والجماعة أوجه تامة من التشابه يمكن أن يقاس ما في أحدهما بما في الآخر ، زلت بك القدم في مفارقات بعيدة جهد البعد عن الحق الثابت . ذلك الامر الذى أغفله الفيلسوف سبنسر ، قد ظفر به الاستاذ العلامة الدكتور أوستن فريمان في مؤلفه القيم . وما وصل اليه إلا مستعيناً بما بثق البحث من أنوار علوم الحياة

يضى الدكتور فريمان في كل ابحاثه مقتنعاً بان بين الفرد والجماعة فرقاً كبيراً لا تسده المباحث النظرية ، مهما أوتيت من قوة البرهان ومثانة الدليل . وينحصر هذا الفرق عنده في أن الفرد انما هو كل عويص التركيب ، مكون من وحدات بسيطة . في حين أن السكان الاجتماعى انما هو كل بسيط مكون من وحدات عويصة التركيب . هذه القضية لا يظهر ك على حقيقتها مثل تأملك من مبادئ أولية تلقيها في روعك مباحث البيولوجيا . لهذا نمضى بك من طريق الدكتور فريمان في شوط تقف اذا ما بلغت نهايته على حقيقة ما يريد أن يثبت بقوله هذا ، ولنخلص من بعد ذلك بنتيجة ذات أثر بالغ في الحالات الاجتماعية القائمة من حولنا .

تتكون كل الاجسام الحية من خلايا في كل منها قدرة على التكاثر من طريق الانقسام . هذه الخلايا الحية هي وحدات الاجسام التي تتصف بصفة الحياة . وكذلك الانسان . فانه انما يتكون من خلايا حية منها يتركب كل ما فيه من الاعضاء والعظام والشرابين والأنسجة والأغشية الى غير ذلك . هذه الوحدات بسيطة التركيب يمكن اعادة تركيبها ثانية اذا حلت في معمل كياوى كما قال العلامة وولاس زميل داروين وشريكه في وضع نظرية الانتخاب الطبيعي ، غير أن هذه الواحدات البسيطة اذا تركب منها انسان أصبح كلا عويص التركيب متخالط التكوين ، وكفى على عويص تركيبه دليلا ان تفكر قليلا في انفعالاته وتفكيراته وخطراته ونزعات نفسه وتوثب روحه وفيض عقله وامتداده بالفكر الى ما وراء العالم المنظور وتغلغله الى أعماق العالم المجهول من الفلسفة

يريد سبنسر أن يقارن بين هذا الكل الفردى العويص التركيب ، وبين الكائن الاجتماعى ، على بساطة تكوينه . فان الجماعة تضارع من حيث بساطة التركيب تلك الخلية الحية التي يتكون منها الجسم الحى ، في حين أن كل وحدة من وحدات ذلك الكائن هي بذاتها ذلك الكل العويص التركيب الذى تكونه الخلايا الحية الاولى . وعلى هذا يعتقد دكتور فريمان أن الكائن الاجتماعى من أخط صور الكائنات الحية تكوينا وأبسطها تركيبا ، إذ أنك لا تجد بين وحداته المكونة له من الترابط ما تجد بين الخلايا التي تتكون أدنى الاجسام الحية في الطبيعة .

من قبل أن يدلى الدكتور فريمان بنظريته الثابتة في الكائن الاجتماعى ، مضى الناس في المقارنة بين ذلك الكائن المفروض وبين الفرد على تلك الطريقة التي ابتدعها يراع العلامة سبنسر في كتابه « مبادئ علم النظام الاجتماعى » قانعين بان العمل على اصلاح الجماعة ككائن مترابط الاجزاء من شأنه أنه يؤدى إلى اصلاح حالة الافراد ، غير ذا كرين أن بين الكائن الاجتماعى والفرد فرقا لا يجعلهما يلتقيان في منهج من مناهج الارتقاء والنشوء ، الا اذا بدأ الاصلاح بذلك الكل

العويص التركيب ، أى الفرد ، ليصلح من طريق اصلاحه الكل البسيط
التكوين ، أى الكائن الاجتماعى . هنا انقلبت آية النظر في طرق الاصلاح الاجتماعى
من طريق انقلاب الفكرة فى المباحث الاجتماعية ، وعلى هذا مضى الدكتور
فريمان فى كتابه موقنا بان اصلاح الجماعة بغير اصلاح الفرد أمر مستحيل نظريا
وعمليا ، وأن الفرد على ما فيه من عويص التركيب وما فيه من غريب الخصائص ،
ان امتصته الجماعات امتصاصا تاما ، وهى على ما رأيت من بساطة التركيب وانحطاط
الخصائص الحيوية ، بحيث تقضى على كل مؤهلاته كفرد تام الاستقلال من حيث
تعه بكل مزايده ومواهبه التى وهبته الطبيعة ، فان هذا لا يزيد الا تطوحا في حالات
العجز والفساد ، ولا يعود عليه الا بنقص فى الخصائص وضعف فى المواهب
والكفايات ، لا ينجى ثمارها الا الجماعات

وبعد أن فرغ الدكتور أوستن فريمان من نقد نظمات المدنية الحديثة ،
واظهارها بمظهر الاسفاف والسقوط والفساد ، مستندا الى براهين وأدلة فيها كثير
من بواغث الروعة والجلال ، على ماتضمنته من استنتاجات قيمة واستقراءات
تزكيتها الحوادث والمشاهدات ، هياأ عدته وجمع ماحبته به الطبيعة من قوة الابتكار
لينجى بجماعها على الآلات الميكانيكية وأثرها فى المدنية الحديثة

يقول — ان الانتاج الميكانيكي عنصر مستقل محكوم بقوانينه الخاصة به ،
وليس له من علاقة ضرورية بمحاجات الانسان أو بسعادته ، — وان ارتقاء
الآلات الميكانيكية ينزع دائما وفي كل آن الى زيادة استخدام الحركة غير الارادية
— الاوتوماتيك . أما اضمحلال العمال وافسادهم أدبيا ومعنويا وطبيعيا ، فنتيجة
من أجلها تدور الآلات ، وقصد من أجله تجرى على سننها المعروفة فى علم الآلة —
« الميكانيكا » ، وأن ليس لهذا الامر من غاية ، الا أن يخرج الانسان من مجاله الذى
هيأته له الطبيعة ، ومن ميدان نشاطه الذى لاملجأ له غيره

أما الاستبداد الذى احتكرت به الآلات هذه الارض ، فقد غير وجه البقعة
التى نسينها ، وأرخبى عليها سدولا من الشقاء ، وناء عليها بضروب من الفقر
والخصاصة ، كما غشاها بمسحة من الحزن والانتقباض تراها مسطورة على أوجه

الناس ، وتلحظها بادية على ملامحهم كما أوغلت في البقاع الصناعية ، وتلفيها أكثر انطباعاً على الوجوه وأكثر التزاماً للأنفس ، إذا أنت جرتك خطاك الى المراكز العظمى التي تعتمد في المدينه الحديثه على الانتاج الميكانيكى كانت المدينه في العصر الاول ، وعلى الأخص في القرون الوسطى ، رقعة من حسن الذوق وسلامة الاختيار وجمال الشكل تزيد في طبيعة الارض جمالاً ، وتضاعف ما في منظرها من بديع الصنعة وباهر الاتساق . على العكس من مدينه العصر الحاضر ، فانها ليست الا خليه من البيوت حشدت فيها الأنفس حشداً ، وجمع فيها الناس لا ليعيشوا في هدأة الطبيعة كما تقتضى . حاجتهم ، بل كما تقتضى حاجة الجو المصطنع الخاف بهم . ولا ليمتعوا بما في الطبيعة من نعم ولذائد ، بل ليزيدوا من مصائب الانسانية ويضاعفوا من كوارث الحياه . وكذلك الحال اذا نظرت في ماخرات العباب . فان السفينه الشراعيه القديمه لقطعة حيه من الفن يتمثل فيها جمال الشكل وبساطه التركيب . أما بواخر العصر الحاضر فككتلة من المادة غير متناسقه الوضع وليس فيها من شيء الا أنها بقوتها وعظمتها وضخامتها انما تمثل نزعة العصر الحديث في العمل على حيازة القوة الوحشية بكل طريق مستطاع .

كان من الواجب على الدكتور فريمان وهو يقرر هذه الآراء أن لا يغفل عن أن العصر الذي نعيش فيه انما هو عصر انقلاب وثوره لم تبلغ بعد منتهاها ؛ ولم تنكشف بعد غمرتها . فان انتقال الانسان من وداعة القرون الوسطى الى تناحر العصر الحاضر ، لا أمر يجعل حكمنا على الأشياء الانسانية كما هي كائنه ، نسبياً لا مطلقاً .

في مستطاعنا أن نحكم حكماً قاطعاً في حادثات فرغ من تكوينها الزمان . في مستطاعنا أن نحكم على عصر الاصلاح البروتستانتي وأن ندلى فيه برأى حاسم . وفي مكننتنا أن ننظر في أثر الحروب القديمه أو في نابوليون بونابرت أو في الثورة الفرنسيه ، وأن نقضى في كل من هذه الأشياء برأى تقنع به . أما في ثورة انقلاب لا يزال شررها يتطاير من حولنا ؛ ولا يزال غبارها يظلل رؤوسنا ،

فمن المتعذر أن نحكم فيها حكماً تقطع بصحته ، ونكون في الوقت ذاته قد أرضينا نزعة العلم ولم ننضب معين الفلسفة . خذ لذلك مثلاً . فانك اذا أردت أن تتخذ من الحوادث التي وقعت في ثلاثة أرباع قرن فرط من الزمان حادثة كنقطة ارتكاز تبدأ منها نظرك في تاريخ تضعه في تطور الفكر خلالها ، لما وقعت على حادث واحد يصح أن يكون نقطة ابتداء تبدأ منها . وفي هذا دليل ثابت على أن ثورة الانقلاب من حياة العصور الوسطى الى حياة المدنية الحديثة لا تزال قائمة بفؤوسها ومعاولها . ولقد عجز العلامة « تيودور مورتز » ؟ أشهر من أرخ في تاريخ الفكر في القرن التاسع عشر ، عن أن يعثر على نقطة ابتداء يبدأ منها نظره القصي في تاريخ عهد هو أحفل العهود بالحوادث الاجتماعية ، وأنضجها ثمرة وأبينها للفكر صورة . قال : —

« خصت بعض عصور التاريخ بقيام حركات فاصلة ، وحوادث عظيمة امتصت كل القوى العاملة النشيطة ، واندججت فيها كل العناصر العقلية والتخيلية ، فتجد أن تلك الحركات قد مضت مستبدة بأمرها ، اما لتخضع كل القوى المنبعثة في عصر ما للعمل في سبيل ابراز غرض معين ، أو تثبتت فكرة بعينها ، وأما أن نلفيها وقد جرفت أمامها كل شيء الى جو من التنازع والجلاد ، يوجه بكل مافيه من مختلف الصور والقوى الى تزكية الحادث الرئيسي الذي تلف من حوله قوة الفكر والعناصر »

« والامثال التي يرويها التاريخ كثيرة منها تلك القرون الطويلة التي يقص أخبارها تاريخ اليهودية ، والعصور الاولى التي أينعت فيها الكنيسة النصرانية ، والزمان الذي تكشفت فيه عن أفق المدنية سلطة البابوات ، وزمان الاصلاح البرتستانتي ، وعهد الثورة الفرنسية »

« فاذا عدنا الى دراسة الفكر في مثل هذه العصور ، لما أعوزنا البحث عن مرتكز نرتكز عليه أو نقطة ابتداء نبدأ منها ؛ لان من الهين أن نعثر على سيارها الذريرى الذى يحرك بحركته كل القوى السكائنة ، ويبعث العبقرية من مكناها ويوقظ الكفايات والمواهب العقلية من رقدتها . ففي عصر كهـ

الاصلاح البروتستانتي مثلاً ، يمكننا أن نتكلم في السياسات الخاصة به ، وصور الدين التي أنبتها ، والفلسفة والادب والفن ، وكل المنتجات العقلية التي أنتجها ، وأن نمضي في بحثنا موقنين باننا لا بد من أن تقع على كل وجه من وجوه التقدم العام ، وعلى كل الخطى الارتقائية التي خطاها العصر ، وأن نقف على كل الفكرات التي ذاعت فيه ، سواء أأرضت معتقدنا أم ناقضته ، وأنه لمن الظاهر الجلي ، ان العصر الذي أورخ فيه — القرن التاسع عشر — لا يتضمن حادثاً من تلك الحوادث التي تمتص القوى وتبسط سلطانها المطلق على عالم الفكر »

اليك ما ذكره هذا العلامة الكبير بعد أن عدد كثيراً من حوادث القرن التاسع عشر مظهراً أنها ليست من الحوادث التي يلتم من حولها الفكر لتغير من عناصره أو لتؤثر في الاجتماع

« ولقد نرجع في النهاية الى ما أنتج أكبر عقل جاد به القرن التاسع عشر نستمد منه نقطة ابتداء نركز عليها . قد نرجع الى كتاب « فوست » الذي أخرجه نابغة النوابع « جوته » . قد نرجع اليه لنتخذة مثلاً لأعق ما جاء به القرن التاسع عشر من صور الفكر بما فيها من الشكوك والآمال اذ يتنقل بك كاتبه من تيه الفلسفة الموحش الى ميدان العلم الفاض بالنور المحفوف بالايناس والطمأنينة ، أو لياخذ بيدك الى أقصى أغوار الحياة الفردية المستورة وراء ظواهر هذا العالم ليقذف بك في مطأن المعتقد الديني والايمان بما فيهما من الاسرار الخفية المحيطة بطبيعة الخطيئات والرجوع عنها الى التوبة والاستغفار »

ثم يقول : —

« على أننا من أية من تلك النقط نبدأ سفرنا الطويل ، وعلى أية من بورات الارتكاز تقع أبصارنا لدى أول نظرة نلقيها على ما بين يدينا من ذلك الميدان الفسيح الذي نريد أن نستكشف نواحيه ، نجد أن هناك مظهراً واحداً يتحيز في عقولنا منذ البدء . سرعان ما يلقي في روعك أن ذلك الميدان الفسيح ليس بالجنة التي تطمح فيها بالسكينة والهدوء ، وليس هو المكان الذي تؤمل أن تزود فيه بميقات العمل الهادي الذي تبذر بذره وتجمع حصاده بدعة

ولين ، وليس هو منبت التعاون ؛ واقتسام العمل الذى تظفر فيه بالسلام البعيد عن خشونة الصراع والجلاد انه لميدان أشبه ما يكون بأرض تناولتها القوات العنصرية بالتخريب ؛ وانتابها الزلازل العتية بعواصف التدمير ؛ فتركبتها شوهاء ، لا تفرق بين صعيدها والاخدود ، وانك لتعثر فوق ذلك على بضعة أناس أخذوا على عواتقهم أن يسدوا منه فجوات أحدثها الماضى ونقائص خلفها السلف . وآخرين آخذين فى تشييد أسس جديدة على قواعد جديدة . وتقع على غير أولاء وهؤلاء ؛ فتجدهم متنازعين متصارعين على حيازة الملك أو اقتسام التراث ؛ حتى أولئك العمال الوادعون فى مصانعم لا تتركهم طبيعة المجتمع الحاف بهم آمنين بل تدعوهم الظروف الى الاشتراك فى تلك المعارك ، أو تهزم شكوى الذين يجاورونهم من مظالم أهل السطوة والجاه ، فيهبون من مرأقدهم عطشى صرعى ؛ ويرتدون كللى هزيمة وأنكسار .

واليك بعد ذلك رأى فى طبيعة القوات التى وحدث بين النزعات التى فشت فى القرن التاسع عشر ؛ عصر الانقلابين ، الفكرى والانتاجى قال :

« على انه ان كان فى القرن التاسع عشر من قوة وحدث بين المؤثرات التى انبثت فيه ، فانها لم تظهر طافية على وجه الحياة ؛ بل ظلت دفينة فى أعماق الطبيعة البشرية . والمعضلة التى أخذنا على عاتقنا أن نبلى الى حلها بسبب ، قد ظلت مستترة ؛ وكذلك الغرض الذى قضينا مجاهدين فى سبيل ابرازه ، فانه لن يظهر سافراً غير مقنع ؛ اذن نعتقد أنه غرض يمكن أن يدرك من طريق الاستنتاج وحده ، فلا نستطيع له تحديداً ولا حصراً ؛ وعلى هذا نوقن بأن الغرض الذى من أجله عشنا وشقينا وجاهدنا — أى فى القرن التاسع عشر — لم يظهر لمشاعرنا تاماً بيناً ؛ كما ظهر للذين عاشوا خلال عصر الاصلاح البروتستانتى أو عصر الثورة الفرنسية ؛ والا لما سقنا بأنفسنا لولا هذا الأمر ، الى فلسفة « اللاشاعرية » و « المجهول » ولما انتهى القرن التاسع عشر مختماً بالتساؤل « أمن قيمة لهذه الحياة »

هذه الصورة التى صور بها العلامة « مريز » عالم الفكر وهوشه وقلقه فى

عصر الانقلاب الحديث ؛ لها صورة تقابلها ولا تقل عنها تهوشاً واختلاطاً في عالم الاجتماع . على أن هاتين الصورتين على بعد ما بينهما من منازع الاسباب ؛ تلتقيان في انهما نتائج لثورة الانقلاب التي خرج بها الانسان من حياة القرون الوسطى . وكذلك لا نفعل عن أن نخرج من هذه المقارنة بنتيجة أظن أنها صحيحة من وجوه كثيرة . فكما أننا لا نستطيع أن تقع على نقطة ارتكاز نبدأ منها سفرنا طويلاً نقضيه في التأمل من تاريخ الفكر الحديث ، كذلك لا يحتمل أن نعتبر على نقطة ارتكاز نتخذها أساساً للبحث في الحالات الاجتماعية القائمة من حولنا . ذلك لأن كلتا الثورتين ، الثورة الفكرية ، والثورة الاجتماعية ؛ لا تزالان قائمتين ، ولم تنجل غمرتهما عن نظام محدود يمكن الحكم على تأثيره في مستقبل الانسان حكماً ثابتاً

نعود بعد هذا الى الدكتور فريمان فنراه يقول :

« ان المدنية التي تقدمت مدنية الانتاج الميكانيكي ، قد تركت بيئة الانسان غير مدخولة بشيء جديد يفسد جوها ، غير مغزوة بعامل من عوامل الفساد . فلم يدخل في تلك البيئة عنصر جديد يشوه مظاهرها ، كما أن مخزوناتنا ظلت غير منقوصة ؛ و ثرواتها حفظت تامة كاملة . على أن مدنية العصور الاولى مهما كان فيها من صور الانعكاس على حياة الانسان ، فان هذه الصور لم تزد الا مضاعفات جعلت الارض أكثر صلاحية لعيش الانسان ورفاهيته »

لقد شهد القرن الفارط انقلاباً عم أثره كل الحالات . فان الانسان في عصر الانتاج اليدوي قد عاش منتجاً من خيرات بيئته . في حين أن عيشه في عصر الانتاج الميكانيكي محمول على رأس المال . ان الآلة المنتجة عنصر لا بقاء له بغير الفحم والحديد . ذلك في حين أن كل الاحصائيين يعتقدون ان كمية الفحم الحبوب في باطن الارض لا تكفي العالم القام من السنين ، بفرض أن العمل على استخراجها قد تنقابه فترات اضراب تكف فيها الايدي عن اخراجها الى سطح الارض . وكذلك الحال في الغابات . فانها آخذة في الزوال بنسبة سريعة لتزود الجرائد والصحف ، على الأخص ؛ بما تحتاج اليه من ورق الطبع . نزول اليوم هذه

الغابات من سطح الارض ، لتتبدل من ذلك الفردوس الناضر بمدن للانتاج تضعف فيها الانسانية وتذبل دوحتهما نجتث الغابات العظيمة لنصدر الجرائد ؛ في حين أن نظرة هدوء واستسلام قد تكون في فكرنا ؛ اذا ما أشرفنا على غابة من الغابات ، كفاءة نقدر بها على أن ندرك من الطبيعة عظة ، هي أدنى الى نفع الانسان من كل ماتحشى به جرائد العالم من دروس تفيض بها رؤوس القامئين بتحريرها من سقط الكلام ، وثيب من القول .

تتجلى مظاهر الانتاجية الميكانيكية الحديثة في تلك المدن الوخمة القدرة التي امتلأت جنبانها بمعامل الانتاج تجلها غابات باسقة من المداخن البشعة المنظر ؛ حيث ينبت تحت أصولها جموع من المنازل المتلاصقة تسكنها جموع محشودة من أقدر ما أخرجت عصور التاريخ من بني آدم وحواء ، وقد ارتفع فوق رؤوسهم تقع كثيف من الدخان الاسود يشبع هواءها الفاسد بفضلات من الفحم تزيده فساداً وقد تظمو موجة ذلك النقع في الفضاء أميالا ليفسد صفاء الريف الذي يحوط المعامل الانتاجية . ولو صح ذلك الرأي الفلسفي الذي يريد أن يثبت أن الجمال صفة من صفات الخالق ، وأن باري الأشياء لا يبغض من شيء بقدر ما يبغض بشاعة المنظر ودمامة الخلق وقبح التركيب ، فإن دكتور فريمان لا يشك في أن مدينتنا الحديثة هي من أبغض ما أبرز الفكر الانساني الى الله

ويمعمر الدكتور فريمان مؤثرات الانتاجية الميكانيكية على جماعات المدنية الحديثة في ستة أشياء

الاول — القضاء على الفنان القديم الذي كان يعتمد على مهارته الذاتية وقوة ابتكاره ، والتبديل منه بعامل نصف ماهر أو عاجز كل العجز ؛ يقضى زمانه عبداً لآلة تدور بلا اختيار منه أو منها

الثاني — القضاء على الصناعات المحلية الصغيرة

الثالث — ضياع المصنوعات اليدوية التي تلائم حاجات الانسان ومطالبه . التبديل منها بأشياء تخرجها مصانع الانتاج الميكانيكي . أما الصفة التي تسود في

منتجات العصر الحديث فزيادة في الكمية مع نقص في الصفة وفساد في الكيفية ،
وهبوط في السعر مقرون بفساد في الصناعة

الرابع — نزول المستوى العام في الانتاج

الخامس — ذبوع عادات الاسراف والنظر الى المصنوعات بعين السخرية
والاحتقار .

السادس — إضعاف الذوق العام في الافراد بادمانهم على النظر في أشياء
لم يراع في صنعها ذوق ، ولم ينظر في انتاجها الى اتساق .

وعلى الجملة يمكن أن يقال ، اذا مضينا قانعين بنظرية دكتور فريمان ،
أن المدينة الميكانيكية الحديثة كانت فشلاً تاماً أصاب الفرد ، وسرى عما قريب
أنها طامة كبرى على الجماعات .

مضى الاستاذ فريمان حتى الآن يظهر تأثير الانتاجية الميكانيكية الحديثة
على الانسان فردياً . فهل هنالك من تأثير يحدته هذه الانتاجية على الانسان
مجتمعاً ؟ وهل تلك المؤثرات التي تنتاب الفرد في مدينة الآلات الحديثة ،
تتخطى الفرد الى المجتمع العام لتنال منه افساداً وتحليلاً كما أفسدت من طبيعة
الافراد وحلت حياتهم الطبيعية الاولى ، وبدلتهم من بيئتهم الفطرية بيئة مصطنعة
من أوضاع العصر الحديث ، فيها من البعد عن حاجات الانسان ومقتضيات
سعادته بقدر ما في البعد بين الحقيقة وبين القول بأن الارض مركز النظام الشمسي
وأن الجاذبية لا تأخذ بضلع في نظام العالم المادى . أما الاستاذ فريمان فشد يد
الايمان ثابت اليقين في أن أثر الفساد الذي أنتجته حاجات العصر الحديث ،
المرتكزة على الانتاج الميكانيكي ، لا يقل في الجماعات منه فعلاً في الافراد .

ان الانقلاب الانتاجي الحديث لا كبر انقلاب ثوري انتاب الانسان في كل
العصور . عاش العامل في العصور الاولى عيشاً محوطاً بيئته تضمنت كل بواعث
السعادة وهيئت بكل عوامل الراحة والاطمئنان . وعلى الرغم من أن ساعات
العمل كانت كثيرة ، فان الواجبات التي كانت تلقى على عاتق العامل لم تكن
لتنقله أو تهبط قواه ، وغالب ما كان يتخلل العمل أحاديث تتناول مختلف الموضوعات

أو تدور حول العمل الذى يعكف عليه العاملون . وفضلاً عن هذا فإن العامل كان سبيد نفسه . كان يحدد ساعات عمله كما يشاء وكان يقيم ثمار عمله كما يريد . وكان يبيع بنفسه ثمرات عمله . وبذلك يعود عليه كل الربح الذى هو حق له دون غيره . لقد تغير كل هذا بتأثير الانتاجية الميكانيكية فان أولى النتائج التى تترتب على هذا الانقلاب الكبير ، أن تتحلل جمعية العمال التى كانت توزع على المجتمع العام توزيعاً تفرضه مقتضيات الحالات والظروف . فلما تم انحلالها جمعت الانتاجية الحديثة الايدى العاملة فى جموع قسرت على عادات وطبعت على اخلاق ومذاهب فى آداب السلوك مغايرة كل المغايرة لعادات بقية الطبقات واخلاقها وآداب سلوكها .

ان الحالات التى خلقتها المعامل الحديثة قد كونت مشاعر خاصة أحدثت ، خلال خمسين سنة مضين ، صورة جديدة من صور الحياة ملئت بالمفاسد وضرروب الانحطاط ، وكان أبين مافيه من الآثار ازدياد روح البغضاء والقلق فى أنفس العمال ، مقرونة بكل ماتسوق اليه من الصفات المرذولة ، كالخسد والانانية والغيرة وحب الخصام ، إرضاء لمطامع ، وقمعاً لشهوات هى بذاتها من خلق النظام الاجتماعى الحديث . وكانت النتيجة أن يكون العمال جماعات تتحكم فيها نظمات استبدادية لا تذهب بالعمال فى طريق الخير ولا تقودهم إلا الى حيث يهبون من جنبات معاملهم عطشى صراع وجلاد ، ليرتدوا كلى هزيمة وانكسار .

أصبح عامل العصر الحديث ميالاً بمقتضى الظروف التى تحوطه الى حياة الاشتراكية وإن شئت فسمها الضمامية ، تلك التى لا تؤدى فى ذهن المفكرين من معنى أسى من معنى فقدان الذاتية الفردية الصحيحة وتضحية الشخصية قرباناً على مذبح الاجتماعية الحديثة . وكذلك تراه بعيداً عن التفكير فى أن يعود الى حياة الصناعة اليدوية الاولى . على أنه لا ينصرف عن التفكير فى هذا الا لأنه لم يذق طعم الحياة الاستقلالية ولم يفقه الحرية معنى ولا أدرك لها وجوداً . وهو على الرغم من هذا عاجز كل العجز عن أن يقوم باوده منفرداً . ولهذا تراه منهغماً فى حياة الاجتماعية ، شاعراً بعجزه عن الانفصال عنها .

ان عامل العصر الحديث هو أعجز عامل أفلته الارض منذ أن كان للانسان وجود على سطحها . هو عامل فقد كل مهارته الفنية . ولا يدلك على هذا من كتاب الدكتور فريمان كاستشهاده بحالة قامت خلال الحرب العظمى . فان هذه الحرب لم تسكد تدق طبولها وينفخ في صورها ، حتى خرج العمال من مصانعهم لينضموا الى صفوف المقاتلين . وكان من المنتظر أن يتعطل العمل في مصانع الانتاج ولكن الحال كان على الضد من هذا . فان ذهاب العمال قد أفسح المجال لفئات من العاطلين المتسولين في المدن ولقنيتات الريف الوادعات القناعات ، وقد سار العمل في المصانع بهم وبهن ، كما لو كان في ايدي العمال المدر بين عليه .

أما نظام النقابات فأ كبر ما أصاب المدنية الحديثة من مفسد البيئات المصطنعة . فهو نظام مضاد لحاجات الاجتماع ، مناقض لابسطة مبادئ الديمقراطية ولا يخلق من شئ الا جواً للتنازع المفضي المضيع لجهود طبقات المجتمع ، فينقلب العامل الهادئ من يد منتجة مشيدة ، الى يد مهدمة مخربة . بهذا يقول الدكتور فريمان وعليه يعضى في بحث مستفيض ليثبت لك أن خلق العامل الموروث قد تبدل تحت تأثير الانتاجية الحديثة فلست تجد اليوم ذلك الصانع القديم الذي كنت تستقرئ من أخلاقه أثر الهدوء والقناعة والرضا بما بين يديه ، بل تجد عاملاً ملئ طمعاً ، لا في أن يصبح أرقى فنساً أو أمهر يداً أو أكثر انتاجاً ، ولكن في أن يصبح بذاته ما لك صاحب رأس مال يستندل به من طريق الملكية أعناق غيره من عباد الله ، الذين قد يتفق أن يكونوا أركي منه طبيعة وأ كثر له مجتمع نفعاً وأمهر في العمل يداً وأرق في الابتكار ذهنياً وأصح على العمل عزيمة . وما مثل العمال في صيحتهم التي ترتفع في هذا الزمان بمبادئ الشيوعية والاشتراكية ، الا كمثل من استجار من الرضاء بالنار . فهم يريدون أن يتبدلوا من حاكم التعيسة بحالة لا تتناول مفسدها العمال وحدهم ، بل تتعدى الى بقية الطبقات فتنزى بمستواها الى حيث تبور المدنية ويفسد المجتمع .

ينتقل بك دكتور فريمان بعد هذا الى وجه آخر من مساوئ الاستغلال الانتاجي الحديث . ينتقل بك الى الكلام في الفرص التي يهيئها النظام الحديث

لصاحب العمل ، أى صاحب رأس المال ، أو بالأحرى لعدد قليل من الافراد تساعدهم ظروف المجتمع على أن يجمعوا من الثروة كمية كبيرة تصبح لعنة من لعنات الترف والبذخ على أنفسهم وعلى أسرهم ، وفضيحة من فضائح المدينة . وهو يعضى بك فى هذا البحث متخذاً لك مثالا من فرد يفتتح محال للتجارة يحتل بها جوانب يملكها من الممالك ، فلا يخلو بلد من بلدانها ولا قصبة من قصباتها ، من مركز تجارى له ، فيصبح عما قليل منتجاً ومستورداً ، وصاحب سفن للنقل وصانعاً وبائعاً بالجملة وبائعاً بالتطاعى ، وعلى الجملة يصبح كل شىء فى شىء واحد ، رابحاً من كل درجة من هذه الدرجات أرباحاً تتضاعف فى كل درجة منها . أما الدرجة الاخيرة التى تنتهى عندها سلسلة هذه الارباح فتكوين شركة تختص باحتكار متجر من المتاجر . وأما أصحاب الملايين الكثيرة فهم عنوان هذا النظام ، ولولائد هذه الصورة المدنية الحديثة . هم عنوان على التكاثر المالى ، الذى لا مبرر ولا معنى له ، وهم فى المجتمع مبدأ قلق وفوضى لانهاية لتعدد صورهما .

يسمى الدكتور فريمان هذه الفئة . فئة «البلوتوقراطيين» وهى كلمة تؤدى معنى الحكومة القائمة على نفوذ ذوى الثروة والجاه وهؤلاء يضطرون أن يحموا أنفسهم ضد المجتمع الذى يمتصون دمه ، فلا يجدون من سلاح يدعونه أمضى حداً ولا أقطع مضارب ولا أثبت فى المكاره جناهاً ولا أفصح عند الحاجة بياناً من سلاح الصحافة ، فهم يشتررون الصحف الكبرى والمجلات ويديرونها بما تشاء أهواؤهم وعلى ما يتفق ومصالحهم ، وبذلك يسمون الديمقراطية فى منابعها الأصلية بسموهم المهلكة ، حتى أن الصحافة على هذه الصورة قد أخذت تنقلب سلاحاً قوياً يتدفع به أصحاب الاموال لاستعباد المجتمع والوقوف سداً حائلاً دون كل اصلاح اجتماعى .

*

* *

هنالك خطر آخر لم يقب عن ذهن دكتور فريمان أن يتناوله يبحث مستفيض . يقول بأن الناتج من الصناعة يزيد عادة عما فى استطاع سكان كل قطر أن يستهلكوا منه ، وهذا تتمدد الحاجة الى البحث عن أسواق يستهلك فيها الزائد

من الانتاج . ومن هنا تدير الامم والحكومات بنظورها في نواحي العالم لتخلق أسواقاً جديدة ، ومن هنا تأتي فكرة الاستعمار بما يتبعها من مفسد الاستبداد ومساوئ الحروب العامة .

همس وحى الانتاجية الحديثة في روع الشعوب ، خطأ وتضليلاً ، بأن امكان التصدير لاحد له ، وأن العالم في مستطاعه أن يبتلع كل السلم التي تلقى اليه ، فهب العمال والشعوب يخرجون بكل ما بلغ اليه مستطاعهم سلعاً يلتمونها لكرة الارض ، حتى اذا ماهبت عواصف الثورات أو تناوحت رياح الحروب أو انتاب حالات التجارة اضطراب في النقل أو الاستيراد ، زاد عدد العاطلين في البقاع الصناعية زيادة كبيرة . وليس لزيادة عدد العاطلين تحت تأثير هذه الظروف الحادثة من معنى الا أن يعيش جمع غفير من أفراد المجتمع متطفلين ، وليس ذلك من نتاج ارادتهم ، على ما تنتج اليد العاملة النشيطة . ولهذا ترى أن زيادة عدد السكان مع زيادة نسبة عدد العاطلين ، أمران هما غرس المدنية الميكانيكية الحديثة .

تمثل الشاعر دانتي المشهور انساناً وأفعى* وقف أحدهما بازاء الآخر . وما لبثا أن يقفا حتى تولاهما انقلاب خلقى خطير ، اذ انبطح الانسان على الارض واندمج ساعده في جنبه والتحمت ساقاه ، وأخذ جسمه يستدق ويزداد استدارة وامتداداً ، في حين أن الافعى انتصبت على ذنبها وأخذ رأسها يتضخم ونبت لها ساعدان ، وانفلق نصف جسمها الاسفل فكان ساقين ، ثم نظر كل من الانسان المنقلب أفعى والافعى التي انقلبت انساناً بعضهما الى بعض برهة ، ثم مضى كل منهما في سبيله . فلو ان الشاعر العظيم أدرك هذه المدنية التي يصفها الدكتور أوستن فريمان هذا الوصف الممتع العميق ، لما تخيل أن انساناً وقف أزاء أفعى ليأخذ كل منهما صورة صاحبه ، بل تخيل انساناً وقف أمام آلة ميكانيكية فنت ارادته ارادته في ارادتها ، فأصبح آلة ، وأصبحت الآلة انساناً .

«*»

الانسان من الوجهة الفردية في المدنية الحديثة من أكثر الاشياء بدلاً

وخساراً . أنظر في العديد الاوفر من العمال تجد أنهم انما يعيشون متطفلين على الآلات الميكانيكية ، تلك الآلات التي أخرجتهم عن وظائفهم الطبيعية التي خلقوا معدين للقيام بعبئها . خذ لذلك مثلاً حاملة سفينة من السفن العظلى توسق عمالا من الذين دربتهم مصانع الانتاج الحديثة لتلقى بهم على جزيرة من الجزائر الخصبه غير المعمورة . فهل يمكنك أن تتصور أن في استطاعتهم أن يكونوا جمعية متمدنة مكفيه شر الحاجة كما فعل أول المهاجرين الى أمريكا ؟ من الواضح أنهم يعجزون عن هذا كل العجز . وهم ان أفلتوا من يد الموت جوعاً فانك تجدهم بعد ستة أشهر من هجرتهم فى أقصى حالات الهمجية وأحط دركات التوحش .

روى الدكتور فريمان أنه شاهد ثلاثمائة من زنوج افريقية قذف بهم النوء على شاطئ مهجور من شواطئ أفريقية الغربية الغنى بأشجاره وغاباته . فما لبث أن رآهم بعد ان غابوا ساعة فى اعماق الغابة عائدين بحزم . من الاغصان والحبال المفتولة . وما كان اشد عجبه اذ تطلع بعد قليل فوجد قرية قائمة معدة للسكنى وهذا المثال يشابه المثال الذى رواه الدكتور مولر لير تقلاً عن سائح فى جزائر تاهيتى . هذه المهارة وضروب غيرها من الفنون فقدتها العامل فى المدنية الحديثة بفضل الانتاج الميكانيكي ، وعلى هذا لاستخلص من بحث دكتور فريمان الا ان الانسان فى مدنيته الاخيرة ذاهب فى سبيل الفساد من الوجهتين الفردية والاجتماعية .

التطفل الاجتماعى

صور التطفل فى الحياة كثيرة ، متشابهة وغير متشابهة . فالتطفل فى عالم الحيوان مبدأ يؤدى الى نتيجة هي بذاتها التى يؤدى اليها فى عالم النبات ، تلك النتيجة المحتومة التى تؤدى اليها صور التطفل هى الفناء . فناء الاجسام المتطفلة وفناء الاجسام المتطفل عليها .

ان الميكروبات بأنواعها أجسام حية تعيش متطفلة على الاحياء . وبعضها حيوانى وأكثرها نباتى . وهل ترى لتطفلها من نتيجة غير الموت المحتوم الذاهب بها وبالاحياء التى تتطفل عليها الى عالم الفناء . وكذلك النباتات العليا فان منها

ما يعيش متطفلاً على نبات غيره كعشب الدبق اذ ينبت على أصول أشجار التفاح والبلوط ، فلا يلدث اذا مات كثر عليها أن يفنيها ويقتلها . اذن فالطفل مبدأ في عالم الحياة له آثاره المشاهدة في عالمي الحيوان والنبات . فهل في عالم الاجتماع أثر من مبدأ الطفل الذي يفسد نظام الجماعات ويفنيها كما يفنى الطفل الاجسام في عالم الحياة الفردية . سوف ترى معنى أن في عالم الاجتماع من صور الطفل ما يذهب أثرها الى غور أبعد من ذلك الغور القصي الذي تصل اليه في عالم الفرد ذاعت فكريات الاشتراكية في العصور الحديثة كدواء لامراض يشكو منها

لمجتمع الحديث ، فكانت كالسم يسقي لمن لدغته أفعى . فان صورة الطفل التي يخلقها نظام الاشتراكية لصورة لا تنتج الاداء عضالاً ماتبراً منه الجماعات ان هي دلفت يوماً بقدمها في مفاوزه الوعرة .

تذهب مع الاشتراكيين في وصفهم لمتاعب المجتمع الحديث وضروب المظالم التي يخلقها النظام المدني القائم من حولك فلا تذهب الا في جو من الاقنصاع واليقين بأن النظام الحاضر قائم على أساس كل مافي عالم الحياة يدعو الى تغييره والتبديل منه بنظام يكفل للانسانية قسطاً من المتعة بسعادات الحياة . ولكنك لا تذهب معهم الى وصف الدواء حتى تعرف أنهم أمهر كل أطباء المجتمع تشخيصاً لدائه ، كما أنهم أقصر باعاً وأعجزهم يداً عن علاجه .

سل نفسك ماذا يطلب الاشتراكيون ليكون دواء من سقام النظام الحاضر ؟ تجدهم يطلبون المساواة بين الناس في فرص الحياة وفي الخطام . أو تدري أية نتيجة تتوافر مع المساواة ؟ لا يتوافر معها الا جو من الطفل لانهاية له الا فساد المجتمع وتحليل روابطه الوثقى ، لانه من المحتوم عليك في اشتراكية المساواة أن تسوى بين الذين لم تسوينهم الطبيعة في الكفاءات والمواهب ، فتكون النتيجة أن يخرج كل من الاقوياء بنسبة قوتهم ، والضعفاء المكسودين بنسبة ضعفهم ، ولكن النتيجة أن يقتسم الكل حاصل الضرب على نسبة واحدة ، وليس لهذا من نتيجة الا أن يزداد نصيب الضعف على نصيب القوة اذا روعيت نسبة النتائج منهما . وبذلك يعيش قسم من المجتمع متطفلاً على مجهود غيره وهذا تنحط قوة

الاقوياء لانهم لا يصيبون من الناتج على نسبة ما يستحقون تلقاء عملهم ، ولانهاية
لهذه الحال الا انحطاط المستوى العام الى درجة الفناء والعدم الصرف اذا ما توالى
تأثيرات هذه الحال بضعة قرون متوالية .

أما العمال في مدينة الانتاج الحديث ففيهم نزعة الى التطفل على جسم المجتمع
الخاف بهم ، ولا يفيض دكتور فريمان من شئ في عالم الاجتماع بقدر ما يبغض
هذه الصورة التي سوف نوقفك على رأيه فيها . على انك لا تكاد تنتهى مما
كتب فريمان في التطفل الاجتماعى قراءة ، حتى يشملك حزن عميق ، وحتى
يقوم في ذهنك من مضارب الآراء ما يحملك على التساؤل أية مهواة من مهاوى
هذا النظام وأى صدع من صدوع هذه المدنية سوف يبتلع جماعات العصر
الحديث ؟ كأنك ترى الفساد والانحلال الاجتماعيين ماثلين أمامك ثمثالا متحركا
يضرب في الارض على قدميه الى غور سحيق يكاد يتردى فيه .

ان المحور الذى تدور حوله رضى التطفل في جماعات العمال الحديثة ينحصر
في العمل على طلب الجراء أو الاجر المحدود بارادة المنتج من غير تدبر في قيمة
العمل الذى ينتجه العامل ، ولا يجد دكتور فريمان من صعوبة فى أن يظهر لك
كيف يقنع العامل بأن يمتص دمه من جهاته الاربع ، لا لشيء الا ليرضى المنتج
نزعته الخاملين الذين فقدوا القوة على العمل والابتكار وتزودوا من الحياة بقوة
المال ، تلك الجموع البيروقراطية التى لم تخلق فى المجتمع الا لتبدد ما تخرج اليد
العاملة من ثمرات .

يمضى العامل طوال عمره عاملا على أن يرضى ذوق غيره لا أن لا يرضى ذوقه .
هو يعيش اذن لغيره لا لنفسه . وهو يجهد نفسه دائما لدرس أحط ناحية من
نواحي النفس الانسانية ، ناحية الضعف بشئ خاص ينتجه ليربح المنتج
أضعاف ما ينال العامل من عمله ، وبهذا يخلق جو من التطفل على صفات الانسان
مستمدداً من ارضاء نزعته الخاملة وشهواته الدنيئة ، يعيش عليها العامل والمنتج
كلاهما عيش تطفل وخمول ، لا عيش جد وابتكار حقيقى . وأنت أينما وليت وجهك

باحثاً في صور الانتاج الصناعى لا ترى الا هذه النزعة فاشية في كل ما تنتج اليد العاملة ؛ فالانتاج اليوم عبارة عن اخراج كميات كبيرة ترضى من المستهلك أحط نزعاته ، لا عبارة عن اخراج صفات في المنتجات ترضى ذوق العامل وفيها من القيمة بقدر ما يؤخذ تلقاءها نقداً . وعلى الجملة تستطيع أن تقول بحق أن مصنوعات العصر الحاضر نتاج لفكرة ثابتة في رأس المنتج يدفع العامل على تنفيذها قسراً عنه ، قوامها استخدام المشاعر الدنيئة والشهوات السافلة من طريق الاغراء سعيّاً لا بتراز أموال الجماهير ، والسرقة من طريق أخذ كميات من النقد لا توازيها صفات المصنوعات المبذولة فيها . وهذه بحق صورة من أحط صور التطفل الاجتماعى لا تتناول آثارها تبديد الثروات والخطام لا غير . بل يتناول أثرها افساد اليد العاملة المنتجة بما يحط من مستواها ؛ بل ومن مستوى الجماعة التى تعيش فيها

*

* *

على اننى لا أعلم كيف ترك الدكتور فريمان صحافة العصر الحاضر دون أن يصف لنا ما فيه من نزعات التطفل الاجتماعى التى بلغت فى كل الأمم المتمدينة أقصى دركات الانحطاط والاسفاف . وعندى أن ما يظهر فى صحافة العصر الحديث من صور التطفل البشع لأبلغ أثراً فى النيل من ترابط الجمعيات الانسانية من كل عوامل التطفل الأخرى على ما هى مجهزة به من مهيئات الهدم والتخريب . وما من شئ فى الصحافة الحديثة الا وفيه من دم التطفل قطرة تفيض أو عرق ينبض . وعلى الرغم من أن الصحف سلاح حديث تذرعت به جماعات المدنية الحديثة للدفاع عن مصالحها ، وعلى الرغم من أن المبدأ التى خلقت له الصحافة يبعد جهد البعد عن جو التطفل على تعدد صورته واختلاف ألوانه ، فان ما غرس فى طبع الانسان المتمدين من منازع الجشع الاجتماعى — البيلونكسيا — كما يدعوه الاستاذ مولر لير ، لم يبق للصحافة من حياة الا اذا مضت متطفلة على جسم المجتمع القائم من حولها . وأنت اذا رأيت الصحافة الحديثة على هذا النحو من الحاجة الى التطفل لتعيش مادياً ، فهل لك بعد هذا الا أن تعتقد بان كل ما هو

كائن من حولك طفيليات تعيش هائمة في الطبيعة على وجهها ولا هادى لها الا البحث عن جسم تغزوه أو جيب تسلبه ، وأنت بعد لا تعرف على من تقع نواتج هذه النزعات ، الا على تلك الكتلة الصماء التى تكونها وحدات بشرية مفكرة مدركة وتدعوها اصلاحا بالمجتمع الانسانى

ان اقرب ماترى من صور التطفل في الصحافة الحديثة بحثها وراء ما يرضى نزعات قرائها ، مهما بلغت هذه النزعات من الانحطاط والدناءة . وبعد فهل ترى من الصحف ، لا فى مصر وحدها بل فى أنحاء العالم كله ، ما هو أروج من تلك الصحف التى تنشر صور الغانيات مظهرة لبعض جملهن مستغوية بذلك الشيب والشباب من طريق التطفل على نزعاتهم وشهواتهم النكداء ؟ وبعد فهل ترى فى عالم الصحافة أروج من تلك الصحف التى تروى القصص مقدوفا به فى كل ناحية من نواحي الدنيا ؛ مظهرة لك من الانسانية صورة لم يخلقها الافكر واضع القصص ، ولم يقم فى ناحية من نواحي العالم لها من مثال صحيح ؟ على أن فى المبالغة فى وصف المبادئ العليا من الخلق الانسانى لتتحدرت فيه الاخلاق وآداب السلوك الى حيث تخرج عن طورها الذى يجب أن تقف عنده والى حيث تصبح وهما وخيالا . خذ لذلك أمثال التضحية التى تقرأها فى قصص المجلات والصحف وسائل نفسك بعد أن تقرأها : هل هذا حقيقة مثال الخلق الانسانى ، وهل هذه الامثال يمكن تطبيقها على حالات واقعة بالفعل ؟ وأنت لا تلبث أن ترى أنك فى عالم من الخيال لافى عالم من الحقيقة . وبهذا وبكثير من أمثاله يفسد المجتمع وتسبح الجماعات فى جو من الخيال الصرف لا أثر له فى تقويم خلق ولا فى غرس فضيلة

أما اذا نظرت فى الصحافة هذه النظرة ومضيت تتأمل فى كثير من صور التطفل التى تظهر لابسة الثوب الصحفى الحديث ، وعدت بنظرك المساماً الى الحالات القائمة فى سياسة الشعوب الحديثة و بين جدران دور النيابة ، فانك لا تجد أقوى من عاملين تكاثفا على التفرير بالجماعات ليعيش ممثلوها تطفلا على اعناق الجموع البشرية : سياسى العصر الحديث وصحفيه . كلاهما يرضى نزعة

واحدة ، هي نزعة القبض على خناق الجماهير ليستعبدوها وليعيش متطفلاً عليها
تطفلاً لا يكفل لها من شيء ولا يسوق بها الى نتيجة اللهم الا الى الانحلال
والفناء المحتوم .

الوظيفة التي قامت من أجلها الصحافة ارشادية صرفة . هي قوة للارشاد
والتعليم واذاغة المعارف ، لا ابتغاء ارضاء الناس ، وكن ابتغاء ارضاء الحق
والضمير . اذن لا يبحث الصحفي فيما يرضى الجماهير ، ولا فيما يرضى الاحزاب ،
ولا فيما يوافق ذوق الناس ولا في ما يرضى نزعاتهم الهوجاء ، الا ويكون قد خرج
عن وظيفته ليعيش متطفلاً على شهوات الجمعية يرضيها بالقول لترضية بالخطام .
فهل في صحافة العصر الحديث برمتها من شيء يدل على انها ظلت خلال عصر
من العصور أمينة للمبدأ الذي من أجله وجدت والتي لا يجب أن توجد الا له ؟

الانحطاط الضمائي

نترك علم الصحافة وعالم العمل بما فيهما من صور التطفل الاجتماعي لنعود الى
الدكتور أوستن فريمان لنمضي وإياه في بحث آخر غير التطفل تناول به انحطاط
الانسان المتمدين عن الانسان المتوحش فقال :

« اذا قارنت بين عبد من عبيد افريقية المتوحشين ، وبين رجل انجليزى
أفسدته عوامل المدنية الحديثة ؛ وجدت أن الثاني أقل كفاءة من الاول .
وجدت أنه يميل الى الكسل والبطالة وفيه نزعة الى البله وضعف العقل ، فضلاً
عما فيه من العجز وعدم القدرة على العمل اليدوى ، وهو على الجملة فاقد المراتب
والفن ؛ بل جاهلاً بكل صنوف المعارف العامة جهلاً كاملاً . أما الهمجي
الافريقى فعلى العكس من هذا تجده فرحاً يميل الى المجانة منشراح الصدر راضياً
قالعاً ، وهو فوق ذلك على علم بطبيعة الحيوانات والنباتات التي تعيش في محيطه ،
وله المسام ببعض مبادئ الدين التقليدي وأساطير آباؤه وعادات القبائل التي
يعيش معها ، وله اطلاع على بعض مبادئ الموسيقى ، فضلاً عن مرانته اليدوى

واكتفائه بقوة يده وابتكاره عن مساعدة غيره من الناس له في حاجات حياته ؛
فانه يستطيع أن يبنى بيتاً وأن يرفع سقفاً وأن يحصل على غذائه وأن يعده اذا
كان غير معد للتغذية ، ويمكن أن يولد ناراً بلا ثقاب وأن ينسج خيطاً بغزولاً ؛
وأن ينسج الياف القطن ويهييء منها ثوباً يرتديه ؛ وقد يصنع كل أدواته التي يحتاج
اليها وأن يصلح ما يفسد منها بيده . أما من الوجهة الطبيعية فهو قوى البنية
ممشوق القوام سريع الحركة قادراً على العمل نشيط الحصة »

*

* *

ان ازدياد عدد السكان عند دكتور فريمان ظاهرة تتصل ببقاء الاطلاح
من الناس اتصالاً وثيقاً ، وانه ما من مؤثر من مؤثرات المدنية الحديثة بأبلغ من
الانتاجية الميكانيكية أثراً في خلق تلك الحالات التي تساعد على بقاء الطالحين
وافناء الصالحين اجتماعياً . أما كل ما يمكن أن تجمع من كتاب دكتور فريمان
من وصف لتأثير الميكانيكية الحديثة على مجتمع العصر الحاضر ففي استطاعتك
أن تتقف عليه اذا ما قرأت قوله .

« ان ميكانيكية الانتاج الحديثة بما تؤثر به على الانسان وعلى بيئته عامل
من العوامل المضادة لسعادة الجماعات الانسانية . انها قد قضت على الابتكار
الصناعي وبدلت الانسانية منه بمجرد انتاج بائر مكثود ، كما انها جردت أعمال
الانسان عن صفات الرقي والفن ونزلت بمستواها . انها هدمت قوة الوحدة
الاجتماعية وبدلت الانسان منها بالخلل الاجتماعي وتناحر بين الطبقات بلغ درجة
تهدد المدنية الحديثة بالزوال والفساد . انها مزقت تكوين المثل الأعلى من الجماعات
الانسانية اذا وضعت أساس نظامها على قاعدة لا يبذل فيها سوى الفرد ولا يخسر
بها سوى الفرد . انها زودت الانسان الطالح اجتماعياً بقوة سياسية يستخدمها في
سبل تضر بالصالح العام اذ يستطيع أن يخلق بها نظمات ومعاهد من أخطر
ما أحدثت المدنية من أسلحة الهدم والتقويض . وانها بما تؤيد من منشطات
الحروب انما تحدث عاملاً قوياً يهدم من قوة الانسان الطبيعية ويفنى من مهماتها
ويذهب بالحضارة والثقافة الى حيث عدم الصرف . فهي بذلك لا تشابه في الحياة

من شيء الا تلك الاجسام المضادة للحياة التي تعيش متطفلة على غيرها ؛ تلك التي لا تنهدب بالاجسام التي تغزوها الا الى الفناء الصرف وإلا الى العدم المطلق»

مقدمة البحث — نظرية وتقرير

نختتم الآن البحث في معضلات المدنية الحديثة ، وقد أحطنا فيه برأى مؤلفين من كبار مؤلفي هذا العصر . كلاهما على علم تام بما يكتب وكلاهما درس الموضوع الذي تكلم فيه دراسة عميقة أدت به الى تقرير رأى خاص

أما دكتور ليبير فرجل ينزع الى الآراء الاشتراكية المتطرفة بعض الاحيان ، وهو كبير الاعتقاد في أن الرذائل الاجتماعية فيها نزعة فطرية تمضي بها الى جو من التنازع والتناحر حيث تفتي أحدها الأخرى . اذن فهو يعتقد أن الانسانية ترتقى وتتقدم من الجهة الاخلاقية . ولا مشاحة في أن كل من يقرأ تاريخ تطور الفكرة في الادب منذ بدء العصر الوثني في أوروبا الى عصر النهضة العلمية أو عصر الثورة الفرنسية ، يقضى بان لذلك الرأى نصيبا من الصحة ، وأن في قسطا من الصواب : غير أن القول بان في الرذائل الاجتماعية نزعة أصيلة تمضي بها الى الزوال بتأثير أحدها في الأخرى ، ، فقول لم يثبتته دكتور ليبير ولم يثبتته أحد غيره ، بل وأظن تغليباً انه ليس في مستطاع أحد أن يثبتته من طريق على يرضي نزعة العلم في العصر الحديث . كذلك لا تخيل أن تطور الآداب قد مضى في سبيل التدرج بخطا تجاوزت خطا التدرج التي خطاها النوع الانساني في الناحية العضوية الصرفة . نعم انه لحق ان الفكرة في الادب قد تطورت . ولكن طبيعتها لم تتغير تغيراً كثيراً يعادل مقداره تطور الفكرة ذاتها . وأما دكتور فريمان فانه إن كان يتفق ودكتور ليبير في أن عصر الانتاجية الميكانيكية لم يجب المدنية الا بكل عوامل الفساد والانحطاط ، الا أنه يمضي في نظريته التشاؤمية الى آخر ما يمكن أن يبلغ بها مفكر من مفكري العصر الحديث . فأنت في كتابه برمته لا تخرج الا بفكرة واحدة شملت أطرافه . ففكرة أن الانسان ينحط فردياً واجتماعياً وأن أبين صور الاجتماعية الحديثة هي صورة التطفل التي قضت على كل الصفات التي خرج بها الانسان من مهد تطوره الاولى . أما وقد وصف

كل من السكابين أمراض المدنية الحديثة . أما وقد شخصاداءها تشخيصاً دقيقاً ،
فلنهما لم يخطما بحثهما الا بعد أن وصف كلاهما دواء صالحاً للأخذ بيد المدنية
الانسانية من وهدهتها التي تردت فيها حديثاً . لهذا نمضى في تقرير الرأيين
فنخرج من ذلك بفكرة فيما يمكن أن يكون مخرجاً من ظلمات العصر الحاضر
أما دكتور ليير فلا يصف من دواء محدود الخصائص ليبرىء به الانسانية
من سقامها بعد قيام عصر الانتاج الميكانيكى . هو يكتفى بأن الانسانية ترتقى
وتتطور وأنها تتخلص شيئاً فشيئاً من رذائلها بطريقة سحرية لم يصفها ولم
يعبر عنها تعبيراً يرضى عنه العلم ويسلم به القياس المنطقى ، وهنا تقع على أول
فشل تشعر به اذا أنت حاولت أن تقع فيما كتب على نتيجة عملية ما من الناحية
البنائية ، وكذلك الحال اذا أنت رجعت الى دكتور فريمان فانه ان شارك دكتور
ليير في وصف الداء وفي تشخيصه بابلغ ما وصل اليه كاتب من كتاب العصر
الحديث درساً واستمعاً فى النظر ، فان الناحية التشييدية من كتابه ، تلك الناحية
التي حاول أن يصف فيها دواء للمدنية تعطاه جرعة واحدة ، كان فشلاً تاماً ، واذا
أنت جمعت بين نجاح السكابين فى وصف الداء وبين فشلهما فى وصف الدواء
الفيت بحق أن المدنية واقعة فى مشكلات عظمى ومعضلات كبيرة ، قد تذهب
بها الى الفساد والانحلال

يعتقد دكتور فريمان أن أعظم ما ينتاب المدنية الحديثة من الحالات المضادة
لطبيعة الارتقاء التبض على خناق الانتخاب الطبيعى أن ينبعث فى سبيله
المخنوم تأثيراً فى طبائع الجماعات . ولهذا فهو يعتقد أن نصيب الطالحين اجتماعياً
من البقاء واعقاب النسل أوفى من نصيب الذين كان من الواجب أن يترك
الانتخاب الطبيعى آخذاً يهدم فى سبيل التكاثر والازدياد ، ولهذا لا يجد
الدكتور فريمان من سبيل يمضى فيه بعد ذلك الاسبيل القول بانتقاء بقية من
أصلح ما يتضمن المجتمع الحاضر من الافراد يؤخذون كنواة تتكاثر من حولها
جماعة هي بذاتها تلك الجماعة التي تضاد فى بيئتها وطرق معاشها جماعات المدنية
الحديثة . ويقترح انتقاء جمع من الرجال والنساء يستدل من حالهم على انهم أصلح

الناس للبقاء وأنسبهم لمطالب الانتخاب الطبيعي ، يعزلون عن بقية المجتمع ليعيشوا في عزلتهم وانقطاعهم عيش المدنية المناسبة لمقتضيات الطبيعة ، بعيدين عن استبدال الآلات ، قادرين على أن يقوموا باستيفاء حاجات بعضهم بقوة سواعدهم وبمهارتهم اليدوية على أن في هذا الاقتراح على سهولة التفكير فيه لصعاب يتعذر معها تنفيذه . فأنك ان أردت أن تجمع فئة منتقاة كهذه لتعزلها عن بقية المجتمع لما استطعت ذلك في أكثر البلدان الصناعية . يتعذر عليك ذلك في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا . بل وفي كثير غيرها من الممالك المتقدمة الواقعة تحت سلطان تلك الحالات العقيمة التي وصفها دكتور فريمان ذلك الوصف البالغ . وإذا فرضنا جدلا بأن هذه الفئة استطاعت أن تتكون في ناحية من نواحي مملكة مثل فرنسا ، فكيف يمكن أن تكون بمنجاة عن تحمل تلك الانتقال التي تلقيها الحكومات على عاتق بقية رعايا الدولة؟ وما هي في الواقع الا مسئوليات لا يمكن تحملها الا بالركون الى استخدام تلك الوسائل التي ينحى عليها دكتور فريمان ويحمل عليها حملته الصادقة انهم سيدفعون ضرائب للحكومة ! ومن طبيعة النظام الاجتماعي القائم أن يمضى جزء من الخيرات التي تصرف في سبيلها الضرائب على سكان المملكة حتما . اذن فهم سوف يعملون على زيادة رفاهية الطالحين اجتماعياً وسوف يساعدون على تمهيد السبيل لزيادة عدد العاطلين وترويج سوق النساء الذين فيهم استعداد طبيعي للفساد . وسوف يمدون موظفي الحكومة بجزء من مرتباتهم وكذلك السياسيون الانتهازيون الذين لا يعيشون الا في جو التطفل الذي أبدعه العصر الحديث . وعلى هذا تبدأ تجربة دكتور فريمان في جو استجمع كل المهيئات اللازمة لاجباطها

جماع هذه الحالات تجعل نجاح هذا الدواء في حكم المستحيل في بلاد استحكم فيها استبدال الانتاجية الميكانيكية . غير اني لا أرى سببا يجعلنا نشك في نجاحها في بلاد أخرى . فان شركة من الشركات من الممكن أن تتكون على أن تختص باستغلال قطعة من الارض في بلاد كروديسيا أو طسمانيا أو كندا الغربية أو جنوب امريكا ، ويمكن أن تعيش فيها جمعية منتقاة مستجمعة لكل ما يضمن

لها البقاء تحت تأثير الحالات الطبيعية الاولى التي رغب فيها دكتور فريمان
وبعضى ناصحاً بها ، ذلك لأن النظريات الاجتماعية يجب أن توضع موضع التنفيذ .
لأنه في الواقع الحكم الصحيح الذي يمكن ان يعرف به بمقدار ما في النظريات
من حق ، ومقدار ما في الفروض من صواب . وليس من شك في أن ذلك جائز ،
فإن الشيوعية ، على ما فيها من نزعات الاستبداد وعلى ما تنطوى عليه من مطامع ، لم
تأنف من التجريب ، ولا تزال ممعنة في سبيل تجاربها ، رغم أنها لم تفلح في
شيء إلا في الناحية الزراعية ، وإن كان فلاحاً محدوداً . ذلك في حين أن
جمعية دكتور فريمان سوف لا تطمع في شيء إلا في أن تعيش عيش الناس في
القرون الوسطى ومن قبل أن يحتاج المدنية عصر الآلات الحديث في أية من
بقاع الارض يمكن أن توجد مساحة خصيبة قوية العناصر من المستطاع أن تعيش
فيها مثل هذه الجمعية . ولكن ذلك غير ميسور في كل بقاع الارض . كما انه
بعيد أن يوجد في البلاد الصناعية

وبعد كل هذا فانا لانستطيع الا أن نقول ان تشخيص الداء شيء غير
العلاج ، فإن هذين الكاتبين الكبيرين ليمتقان في تشخيصهما لداء الجمعية
الحديثة ، وقد نزيد على هذا أن حسن تشخيص الداء فيه نصف مهمة الطبيب
فكلاهما يتفق وصاحبه في أن الانسان اذ مضى يتسود على قوى الطبيعة قدمضى
في سبيل أنقص من ناسوتيته ومن رجولته وأوهن من صفاته الطبيعية ، فافسد
من هذا بمقدار ما تغافل هو الى صميم الطبيعة التي يعيش في جوفها . يقولان بان
الانسان قد نجح ، ولكن في الحد من مواهبه وكفاياته ، فأغفل كثيراً من الانتفاع
بأوجه نشاطه الطبيعي وبذلك أضحى أوهى تكويناً وأقل سعادة مما كان .
وعلى هذا يقرران بان المدنية في خطر أن تصبح ثورة نظامية ضد الطبيعة
الكونية . أما الباحث الالماني فعلى الرغم من كل هذا يعتقد أن اجتياز
هذه العقبة مستطاع بأن تهذب النظمات الاجتماعية ، وبالأحرى بان تستكمل
المعدات التي تؤهل بالانسان لكي يتحكم في بيئته بمحض اختياره تحكماً تاماً ،
وأن الانسان اذا بلغ الى هذا الحد مضى يضرب في سبيل النشوء الى مدى

قصى بعيد . فهو من المتفائين . ولكن تفاؤله موقوف على هذا ولا على شيء غيره . أما الباحث الإنجليزي فشد يد الايمان بفساد المدنية ولذا يلجأ الى اليوجنية يستدر وحيها ليتخذ من مبادئها ما يطبقه تطبيقاً عملياً تقلت به الجماعات من الاغلال المحتومة عليها ان هي مضت عاكفة على طرائقها القائمة اليوم . أما الاول فلا أنه كتب قبل الحرب العظمى ، فمن الجائز أن يكون قد أسرف في التفاؤل . وأما الثانى فلا أنه كتب بعد وقوع السكرثة فمن الجائز أن يكون قد أسرف في التشاؤم . وسوف يظهر لنا المستقبل القريب عما اذا كانت المدنية الحديثة من المستطاع اصلاحها ، أم انها سوف تلحق بما سبقها من صور المدنيات ؟

على أننا لا نستطيع أن نتصور كيف ان مدنية لا تسود فيها الفردية المستقلة يمكن أن تكتب لها الحياة ؟ ولا بد من أن تنبعث في الجماعات حياة روحية جديدة تولى بها نحو مثل أعلى في حياتها الدنيا ؛ قبل أن نقول بحق ان المدنية افلتت من عوامل الفساد المنبثة في تضاعيفها

النسبية

١ — من التوجه العلمية

يقول العلامة داروين في الفصل السادس من كتابه أصل الأنواع — « لقد اهتزت أوتار العقل البشرى من صميمها إذا أعلن لأول مرة في تاريخ الدنيا أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور حولها ولم يسلم الناس بهذه الحقيقة الواقعة » ولكن المثل القائل « بأن كل ذائع لا بد من أن يكون صحيحاً » لا يمكن الأخذ به في مباحث العلوم كما اتفق كل الفلاسفة. ولا جدال في أن أوتار العقل البشرى قد اهتزت واضطرب توازنها مرة أخرى عام ١٨٥٩ عند ما أذاع داروين رأيه في الأنواع قائلًا — « ان ما كنت أقطع به كما قطع الطبيعيون من القول بأن كل نوع من الأنواع قد خلق مستقلاً بذاته خطأ محض وأن الأنواع دائماً التغير وأن الأنواع التي نعتبرها من توابع الاجناس هي أعقاب متسلسلة عن أنواع طواها الانقراض ». كذلك اهتزت أوتار العقل البشرى مرة ثالثة عام ١٩٠٥ عند ما أعلن العلامة الفرد أنشتين الألماني رأيه في النسبية التي لم يمض على نشر الرأى فيها بضع سنين حتى أربت المؤلفات التي كتبت في انجلترا باحثه في حقائقها على الالف ، محصت فيها وجوه هذه النظرية العلمية ، التي دكت معالم الرأى السائد في تطبيق هندسة أقليدس ، بعد أن ظلت ثلاثة وعشرين قرناً من الزمان المنارة الوضاعة بما كنا نعتقد أنه الحق ، وغيرت الفكرة في جاذبية نيوتن تغييراً تاماً .

ظل العالم يعتقد كما اعتقد القدماء بأنه لا يوجد إلا ثلاثة أبعاد لا يخرج عنها شيء في العالم المادى — الطول والعرض والعمق . وظللنا نعتقد الاقدمون بأن الزمان عبارة عن مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر وان المكان عبارة عن السطح الباطن من الجرم الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجرم الحوى، وتابع الناس هذه الآراء على أنها ثابتة في ذاتها، وأن التعاريف الموضوعة فيها تعاريف لا يئالها التبديل ولا الزوال في حين أن هذه المسائل عامتها مسائل اعتبارية كما قال البعض وكما أثبتت النسبية في هذا الزمان .

لنفرض أن بائعاً أراد أن يعلن عن صندوق يريد بيعه وأحب أن يبين في اعلانه حجم الصندوق. فانه لا يحتاج أن يبين لذلك سوى ثلاثة مقاسات بأن يعين ارتفاعه وطوله وعرضه ومن ذلك يعرف الناس مقدار حجمه الطبيعي . فإذا ضربت طول الصندوق في عرضه في ارتفاعه عرفت مقدار سعته . غير أنك إذا تركت قياس هذه الابعاد الى أشخاص عديدين خرجت من عملهم بنتائج متناقضة مهوشة . خذ مثلاً شخصين أراد كلاهما أن يقيس ذلك الصندوق فقااسه كلاهما متوخياً الدقة. فانك تجد أن مقاساتهما مختلفة تمام الاختلاف . يقول أحدهما أن ارتفاعه اثنتا عشر قدماً . ويقول الآخر أن ارتفاعه ست أقدام فقط . وقد يقضي أولهما بأنه تسع أقدام طولاً ويقضي الثاني بأنه اثنتا عشر قدماً طولاً . ويقول أحدهما إنه ست أقدام عرضاً في حين يقول الآخر أنه تسع أقدام عرضاً . فمن أين تأتي هذه الفروق ؟ تأتي من أن أحدهما قاس الصندوق وهو قائم وقاسه الثاني وهو في وضع آخر فكان الذي اعتبره الاول طولاً اعتبره الثاني ارتفاعاً . وهذه اصطلاحات اعتبارية عند الناس وهي في حقيقتها نسبية للناس . والاختلافات التي تحدث في مثل هذه الحال قد تسوق الذين يريدون دراسة النسبية الى كثير من الخلل والفوضى . فانتنا في حياتنا العملية نعتبر أن الارتفاع هو البعد المقيس من فوق الى أسفل . ولكن الخلاف طالما وقع بين الناس على الطول والعرض . أما في المسكان فإست تجد بعداً تقيسه من فوق الى أسفل والاتجاه الذي تقيس به الابعاد في « المكان » اعتبارى صرف . ولا تتخذ في قياساتنا من شىء ثابت الا أننا نجعل الابعاد الثلاثة متصلة بزوايا قائمة . فاذا وجدنا شخصين كلاهما يتوخى الدقة في قياسانه قد وصلا الى تقديرات مختلفة في قياسهما الابعاد الثلاثة لشيء معين ، نقضى غالباً بأن كلا منهما قد اتخذ قياسه من اتجاه مختلف عن اتجاه الآخر . فاذا تحققنا هذا عرفنا بعد ذلك أن الكمية العامة محفوظة في مقاساتها فما يفقده الاول فيما اعتبره طولاً يعوضه الثاني فيما اعتبره ارتفاعاً مثلاً وانه مهما اختلفت مقاساتهما فان كمية الجرم نفسه تبقى واحدة عندهما .

والان اذا أردنا أن نطبق هذا البين على الحالة التي يكون فيها جسم ذو ثلاثة أبعاد متحركاً بسرعة عظيمة مختزلاً فضاء بحيث يظهر للرأى من بعيد كأنه منبجق قليلاً عند أعلاه وأسفله في حين أن الشخص الذي يحمله هذا الجسم لا يلاحظ فيه أى انبعاج مطلقاً فهنا نتساءل الا يوجد فرق آخر يعوض خطأ التقدير بين الشخصين في البعدين الآخرين ؟ لا يوجد فرق كهذا بين تقديرهما في الارتفاع أو العرض . لأن هذين البعدين يظلان متماثلين عند كليهما . فهما لا يختلفان الا من حيث تقدير الطول فقط .

غير أننا اذا قلنا بأن للجسام أبعاداً أربعة بدلاً عن ثلاثة كما يخيل البناء فهناك في البعد الرابع تقع على المبدأ الذي يحدث المعاوضة بين تقدير الشخصين وذلك ما يقع في الطبيعة تماماً . فان البعد الرابع هو بعد الزمان . لأنك تجد أن تباطؤ السرعة في الجسم المتحرك تعوض تماماً مقدار ما يلوح لك من القصر في طول الجسم نفسه .

وقد تساءل البعض لماذا لا نحس بوجود هذا البعد الرابع الذي نسميه بعد الزمان ؟ السبب في ذلك يرجع الى أن هذا البعد لا يختلف مطلقاً في نظر كل المتطالعين الى الفضاء من فوق كرة الارض، اذ لا يوجد الا مثال واحد لقياس الزمان يتفق عليه كل سكان هذا السيار . ولما كان هذا المثال واحداً لا يختلف فيه اثنان أخرجهنا بالطبيعة عن ملاحظتنا الراجعة الى حسن النظر . أضف الى ذلك أننا لم نهياً بعضو خاص لادراك ذلك البعد الخفى وهذا البعد لا يظهر بصور مختلفة الا في جرم يتحرك بسرعة تختلف اختلافاً كبيراً عن سرعة الجرم الذي يحملنا . واسكنه اذا اختلف فكذلك تختلف لاختلافه المقاسات الخاصة بطريق المعاوضة . وبالجملة لا يوجد في الطبيعة شيان مختلفان كما نظن يقال لاحدهما الممكن وله ثلاثة أبعاد ويقال للآخر الزمان وله بعد واحد بل هنالك شىء واحد يقال له « المكان الزمانى » وهو ذو أربعة أبعاد .

عرفنا أن القائسين مهما اختلفوا في الاتجاهات التي يقيسون بها جرم ما معيناً

فأن حجمه يبقى ثابتا عندهم . إذن فالحجم حقيقة ثابتة في ذاتها مستقلة تمام الاستقلال عن الاتجاه الذى تقيسها به . وهذه الحقيقة تنطبق تماما على المسافات فضلا عن انطباقها على الاجرام .

افرض مثلا أنك وجدت نقطة تبعد عنك ثلاثة أمتار شرقا وأربعة أمتار شمالا ، فمساقتها الواقعة في الشمال الشرقى بشمال تكون خمسة أمتار . تحقق هذا القول بنظرية « إقليدس » التى تثبت أن المربع الذى يقام على وتر الزاوية القائمة فى مثلث قائم الزاوية يساوى مربعي الضلعين الآخرين .

ولنفرض أيضا أن بوصاتك قد تختل بحيث يصبح الشمال عندها شمالا غربيا وإبرتها التى تشير الى الشرق أصبحت كذلك تشير الى الشمال الشرقى . فماذا تجد ؟ تجد أن تلك المنطقة قد تبعد عنك الى الشمال مترين وإلى الشرق أربعة أمتار ونصف . ولكنك تجد مع ذلك أن مربعاتها ٢٥ تقريبا وأن بعد النقطة لا يزال خمسة أمتار كما كانت من قبل . محصل ذلك اننا نستطيع أن نقيس طول أى شئ وعرضه بطرق تختلف باختلاف ارادتنا . فى حين أن النتائج العامة تظل واحدة مادامت قياساتنا صحيحة .

كذلك فى « المكان الزمانى » ذى الابعاد الاربعة تجد كمية خاصة لا يؤثر فيها اختلاف الطرق التى تتخذها سبيلا الى قياسها وتسمى علميا « الفترة » — Interval . وهى المدة التى تفصل بين وقوع حادثتين معينتين . ولقد ثبت لدينا من قبل أن الزمانى وهو فى حركة سريعة لا بد من أن يختلف حكمه على طول الاجرام عن حكمنا اختلاف حكمه عن حكمنا فى مقاييس الزمان التى تلازم حركته . ولكن مع ذلك يتفق معنا دائما على « الفترة » التى تفصل بين حادثتين تقاسان بمقتضى « المكان الزمانى » فالفترة التى يقضيها انسان من يوم مولده الى يوم موته قد يقدرها أحد الباحثين بالف ميل وخمسة وسبعين عاما . فى حين أن آخر قد يقدرها بعدة ملايين من الاميال وستة وسبعين عاما . ذلك خلاف بين تقديرهما . أما الكمية التى تبقى ثابتة عندهما فهى مربع المسافة التى قطعها ذلك

الانسان متنقلا فوق الارض منذ مولده حتى هلكه — ناقص — مربع المسافة التي قطعها الضوء في المسافة عينها . هذه الكمية لا يمكن أن تتغير مهما اختلفت نظراتنا اليها . ان كثيراً من الكاتبتين في النسبية يعتقدون أنه ليس من الضروري وضع فكرة طبيعية عن « الفترة » . ويكفي أن تعرف أنها عبارة عما يقال له في علم العدد « كمية فرضية » مثل المربع الجذري لناقص واحد . فانك في المكان ذي الابعاد الثلاثة يمكنك أن تمثل للمسافة الواقعة بين نقطتين بخط مستقيم يصل بينهما . أما في « المكان الزماني » ذي الابعاد الاربعة ، فلا يمكننا أن نمثل « لفترة » الواقعة بين حادثتين بخط مستقيم أو غير مستقيم . لان « الفترة » لا يمكن ادراكها الا بمادلة حسابية . في أن ادراكها ليس ببعيد الا اذا أردنا أن ندركها ببصرنا ، لأننا لم نعط من الكيفات ما نستطيع بها أن نحددها بقوة أبصارنا أما المعنى الحقيقي الذي يقصد من النسبية فيسهل علينا ادراكه اذا فرضنا مكاناً لا شئ فيه سوى كرة واحدة من المادة . ثم فرضنا بعد ذلك أيضاً أننا حاولنا أن نعرف ان كانت تلك الكرة تتحرك أم هي ثابتة . فكيف نصل الى ذلك ؟ ان النظرية الخاصة التي تقول بها النسبية تقتضى بأن ناظراً ما من من فوق تلك الكرة لن يستطيع أن يستكشف بأية طريقة من طرق الامتحان والتجربة ان كانت تتحرك في مكان معين أم ليست متحركة . ان كل شئ تحمله هذه الكرة يظل متحركاً في اتجاهه المرسوم له سواء أ كانت الكرة ذاتها ثابتة أم متحركة بسرعة ألف ميل في الساعة . والسبيل الوحيد الذي نحكم به على حركة جسم ما في حياتنا العملية هو أن نلاحظ إن كان يغير موضعه « بالنسبة » لأجسام أخر أم أن موضعه لا يتغير . أما اذا « لم توجد » أجسام أخر في الكون ، فانا لا محالة نعدم هذه السبيل . من هنا نجد أنه لا سبيل مطلقاً الى الحكم على تلك الكرة بالحركة أم بالسكون . وقد لا نبعد في هذه الحال عن الحقيقة ، أن قضينا بأن البحث في ذلك بحث عقيم لا نتاج له .

لنفرض بعد هذا أن تلك الكرة تتحرك بسرعة ألف ميل في الساعة . فماذا نغني بذلك ؟ أنها لا تكون اذ ذاك قد اقتربت من « شئ » ، مادام الفرض

أن المكان الذي تخيلناه لا يحوى شيئاً تقترب منه أو تبعد عنه في حركتها .
كذلك الحوادث التي تقع فوق تلك الكرة ، تقع على خط واحد وبطريقة واحدة ،
مهما فرضنا لها من السرعة . فكل معرفتنا اذ ذاك تكون مقصورة على أن هناك
كرة موجودة . أما اذا قلنا بأنها متحركة ، فإتما نحن نتفوه بما لا ينقل اليها أية
فكرة ، بل بما لا نفقه له معنى البتة . وليس معنى ذلك أننا لا نعرف مقدار حركتها
لا غير ، بل معناه أيضاً أن الحركة تصبح لدينا محض اعتبار تصوري ، مادام
لا يوجد الا جرم واحد في فضاء بعينه . ومن هنا نجد أن المكان متابعة لذلك
وتحت تأثير هذه الحالات ، ليس الا اعتباراً تصورياً أيضاً . ففكرتنا في المكان
هي نفس فكرتنا في شيء يمكن لجسم أن يتحرك فيه . ولا جرم أننا اذا عدنا
فكرة الحركة فعندها نفقد أيضاً فكرة المكان .

ثم لنفرض أن في الكون كرتين بدلا من كرة واحدة تتحركان متقابلتين
بنسبة واحدة من السرعة ، ولكنهما لا تدوران حول محورهما ، بل أن كلا منهما
تظل حافظة لجهة واحدة في اتجاهها نحو الاخرى . ومن الجلي أن سرعتيها مهما
كان مقدارها ، فهما اما أن تظهرا ثابتتين ، واما أن تظهرا متحركتين في خط
مستقيم متقابلتين أو متباعدتين . وكل ما نستطيع اذ ذاك أن نميز من تغير موضعهما
ينحصر في تزايد المسافة التي تفصل بينهما أو تناقصها . أما ادراكنا لأية صورة
من صور الحركة الأخر فلا نستطيعه الا بوجود جسم ثالث نتخذة معدا للقياس .
وكل شخص يكون فوق الجرم الثالث قد يحتمل أن يرى إحدى الكرتين تنقلب على
خلفها في الفضاء أو يراها متخذة أية حركة أخرى . أما اذا ظلت الكرتان غير
مدركتين وجود جرم ثالث ، فهذه الحركات تظل غامضة على كليهما . وكل ما يستطيع
شخص أن يعرف ، فهو ان كانت المسافة التي تفصل بينهما قد زادت أو
نقصت بنسبة خاصة من السرعة . فاذا أدرك شخصان فوق هاتين الكرتين
وجود الجرم الثالث ، فربما عزى كل منهما تغير المسافات الذي يلحظانه الى حركة
الجرم الذي يحمله لا الى حركتهما معاً . ومحصل القول أن تغير المسافة هو كل
ما يستطيع ادراكه ، أما الحركة المطلقة ، فانها ليست فقط مما لا يمكن معرفته ،

بل انها فاقدة لكل معنى البتة . ويترتب على ذلك أن المكان المطلق لامعنى له بالتبعية لما تقدم .

من هنا نجد أن ادراك المكان ، كادراك الزمان ، كلاهما يتبع وجود أجسام مادية . وليس المكان الا أثراً من آثار المادة . أما اذا فصلت بين المكان والمادة فانه يصبح مفقود المعنى .

اننا لا نستطيع أن نرى المكان بأعيننا . لان المكان ليس بشئ مادي . وما هو الا فكرة تأتي من ادراكنا للمادة . ومادام المكان أثراً من آثار المادة ، فاننا بذلك ننتظر دائماً أن يقال لنا ان قدر المكان يرجع دائماً الى الثقل النوعي فكرة من الماء قطرها ٣٥٠ مليوناً من الاميال يمكن أن تملأ كل مكان مستطاع تصويره . ولكن الواقع أن المادة التي تملأ أطراف الكون يقل ثقلها النوعي كثيراً عن ثقل الماء . ومن هنا حسب الباحثون أن مقدار المكان المحيط بهذا الكون عبارة عن كرة مقدارها ٤٠٠ تريليون من الاميال . وكل الاشياء لابد من أن توجد داخل هذه الدائرة . أما تصور شئ خارج عنها فلا يمكن ان يكون له معنى عندنا . افرض ان جسماً يبدأ في الحركة متخذاً اتجاهها مستقيماً في الظاهر الى ما لانهاية ، فانه يظل داخل هذه الكرة ولن يخرج عن حدودها . والضوء يتحرك أو ينتشر في الواقع بسرعة هائلة . وقد عرف حديثاً أنه ينتشر في الفراغ بسرعة ٢٩٩ — ٨٢٠ كيلومتراً في الثانية الواحدة . غير أنه على سرعته هذه لا يستطيع أن يتحرك في حيز خارج عن دائرة المكان . فهو يسبح فقط حول هذه الدائرة ويحتاج الى ١٠٠٠ مليون من السنين ليتم سياحته ، حسب تقدير سرعته قبل الاكتشاف الحديث ، من نقطة مفروضة يبدأ منها الى أن يعود اليها . ولذلك يقول البعض اننا قد نشاهد أشياء حدثت منذ ١٠٠٠ مليون من السنين ، اذ يكون الضوء الصادر عنها قد طاف حول الكون ورجع اليها ثانية ، حتى قال الاستاذ — « رادنجتون » — إن بعض السدم الحلزونية ليست سوى طيوف حقيقية من نظامنا النجمي ، أي أجرام رجعت الى ما وياها ومرابضها التي خلقتها منذ ١٠٠٠ مليون خلت من الاعوام .

ان الناموس الذى شرحناه ، قد يزعم كثيرًا من يقين عامة الناس اذ يتساءلون ، كيف يكون المكان كمية محدودة في حين انه لا حدود له ؟ وكيف ان مقداراً يكون محدوداً في حين انه لا يكون محوياً داخل حدود ما ؟ إن المشبهات التى نستخلصها من مكان ذى بعد واحد او بعدين قد تساعدنا على فهم ذلك وما يعنى به . فمكان ذو بعد واحد يكون خطأ ، فاذا اتحد طرفا هذا الخط فانه يصبح لا اطراف له ، في حين ان طوله يكون محدودا . والمكان ذو البعدين يكون سطحاً فاذا اصبح هذا السطح سطح دائرة ، حدث اذذاك انه يكون بغير حدود ، في حين ان هذا السطح يمكن معرفته بمقداره بالقياس ، فهو بذلك كمية محدودة . فحشرة من الحشرات الدنيا مثلاً في استطاعتها ان تجوب انحاء هذا السطح الى ما لا نهاية ، من غير ان نصبح في زمن من الازمان اقرب الى نهاية السطح او ابعد عنه . واذا لم يوجد في العالم شيء سوى هذا السطح ، فحين ذاك يصبح المكان عبارة عن هذا السطح ، لا اقل ولا اكثر . فالمكان غير متناه باعتبار أنه لا يمكن ان يكون له آخر تصل اليه ، ومتناه باعتبار ان له مساحة محدودة وقدرًا محدوداً .

وفي كلتا الحالتين ، حالة الخط ، وحالة السطح ، اذا اريد ان يصبحا محدودين ، فانه لا بد من ان ينحنيا . فان خطاً مستقيماً اذا ذهب في امتداد واحد دائماً ، فان طوله يصبح متناه . فاذا اردنا ان نحد طوله ولا نحد اطرافه ، فلا بد من ان ينحنى ليلتقى طرفاه في نقطة . وهذا الانحناء لا يحدث الا في البعد الثانى ، اى انه لا بد من ان يحوز مساحة ، والمساحة هى عبارة عما يكون له عرض كما يكون له طول . فالخط ذاته ، ولو لم يكن له الا صفة الطول ، وليس له غير بعد واحد ، فانه اذا التحم طرفاه حاط مكاناً ذا بعدين . وهذه هى الحال بعينها في السطوح ، فان السطح اذا كان منبسطاً تمام الانبساط ، فانه يكون ذا مساحة غير متناهية ، فاذا اردت ان تجعل مساحته محدودة في حين يكون غير ذى اطراف متناهية ، فيلزم ان ينحنى في البعد الثالث ، كما لو كنت تجعله يحوى داخله كمية محدودة ، ككرة مثلاً ، او اسطوانة او غير ذلك .

كذلك المكان الخاص بهذا الكون الذى نعرفه ، قد يقال فيه ما يقال فى غيره ، لا حدود له ، وهو فى الوقت ذاته ذو كمية محدودة . ويرجع الكلام فى هذا الى الناموس ذاته ، أى الى القول بأن المكان ذا الابعاد الثلاثة ، لا بد من أن يأخذ انحناءه فى البعد الرابع . والاستاذ « انشتين » نفسه يعتد بأنه منحن انحناء اسطوانياً . ويقول غيره بانحنائه على أشكال أخر . غير أن كل هذا يتوقف على أنه مسألة معادلات رياضية لا يمكن أن تصبح فى يوم ما مرئية رأى العين . فبمجرد ما يبدأ البعد الرابع فى التأثير فإن مقدرتنا على تقدير الابعاد بالنظر تعدم بناتاً . ومن السهل الهين أن ترى بعينك كمية متناهية لحدود لها فى مكان ذى بعد واحد أو بعدين . ومن طريق هذه المشابهة والقياس عليها ، نستطيع أن نكون فكرة لما نعى من الكلام فى انحناء المكان ، وكيف أن مكاننا فى مجموعه لا يمكن أن يكون كمية يستطاع قياسها ، فى حين أنه يكون فى مقدورنا أن نتحرك الى ما لا نهاية داخل ذلك الشيء الذى يخيّل إلينا أنه خط مستقيم ، ومع ذلك فلا نبتعد عن المكان ذاته أكثر من عدد مخصوص فى تريليونات الاميال تقاس من النقطة التى تبدأ منها .

*
* *

ان نظرية النسبية فى حالتها الحاضرة لم تتخلص بعد من الاشياء المطلقة فى ذاتها تلخيصاً تاماً . فانه يوجد مثلاً كما يقول الاستاذ « إنجتنون » مستقبل مطلق وماض مطلق ، أى أزل وأبد . ومن هنا نستطيع أن نعتبر الزمان امتداداً لانهايا غير محدود ، ليس له أول ، ، وليس له آخر . من هنا تذهب فكرة الحدوث المشترك ذهاباً تاماً . ولماذا ؟

افرض حادثتين ألف وباء ، وقعتا فى مكان ما ، فانهما لا تكونان متشاركتى الحدوث الا لراء واحد ، فى حين أن رائيها آخر قد يرى أن الاولى حدثت قبل الثانية ، وقد يرى ثالث أن الثانية حدثت قبل الاولى . أما نظرية النسبية فتحول بيننا وبين الحكم بصحة نظر أحدهم وخطأ الآخرين . فكلهم عندها على الحق . ذلك لان التشارك فى الحدوث ليس مطلقاً بل هو نسبي . وهو يرجع الى معيار

الزمان الاعتبارى الذى يركن اليه كل من الرائيين . وكل معيار للزمان فى النسبية صحيح ، مهما اختلف اعتباره عند الناس .

كذلك تعترف النسبية بكميات مطلقة كسرعة الضوء التى تظل واحدة مهما اختلف الاعتبار فى معيار المكان والزمان عند الناس . وكذلك « الفترة » التى تقع بين حادثتين معينتين .

كان « نيوتن » يعتقد أن جسمًا متحركًا فى مكان ما لا بد من أن يظل متحركًا فى خط مستقيم مادام أنه لم يتأثر بقوة أخرى خارجة عن قوته . أى أنه يتحرك من نقطة الى أية نقطة أخرى تصادفه فى طريقه ، متخذًا أقصر طريق ممكن يصل بينهما . أما « اينشتين » فيقول بأن جسمًا ما يتحرك لاني مكان ؛ بل فى مكان زمانى ، وأنه يتحرك متنقلًا من نقطة الى أخرى يصادفها فى طريقه متخذًا أقرب طريق ممكن . فالجسم فى حركته لا بد من أن يصادف أجزاء من المكان يشتد انحناءها . اذ المعتقد الآن أن المكان فيما يجاور المادة الكثيفة أكثر انحناء منه بعيدًا عنها ، حيث يقرب من التسطح والانبساط . فاذا قارب جسم جسمًا آخر ، فحينذاك يكون قد قارب حيزًا من المكان مشوها ، أى أكثر انحناء . غير أنه يظل متابعًا حركته فى ذلك المكان كما كان من قبل . ولكن بالنسبة الى الانحناء العام لا يلوح لنا أنه سائر فى خط مستقيم بل يظهر كأنه سائر فى فلك منحني . من هنا نستطيع أن نلعل حقيقة الجاذبية من غير أن نحتاج الى فرض القوة الجاذبة التى نقول بأنها تجذب الاجسام . فان ادراك القوة أمر « انثروبومورفى » أى أنه يرجع الى الصفات البشرية التى ننسبها الى الله عز وجل . وبمعنى أوسع أمر مستمد من تجاربنا الذاتية التى يجربها الانسان بحكم السر المدوع فيه على الاجسام الخارجة عن حيزه . أما نظرية النسبية فانها تسير بنا خطوة أخرى لتبعدنا عن القول بأثر القوى المشابهة لقوى الانسان فى الطبيعة . فهى تردنا الى القول بأعادة كل الاشياء الى نظام مادى صرف ، غير ذى علاقة بأى وجه من الوجوه ، بشىء من النظمات أو القوى المشابهة للقوى البشرية .

ولا تقف النسبية عند هذا الحد . فانها تتناول تأملات فلسفية عميقة . فقد نتساءل مثلا الى أى حد يذهب نصيب شيء من الصحة والواقع ، اذا كان هذا الشيء غير مستطاع أن يقع عليه حسناً ؟

يقول « هربرت سبنسر » — كل مالا تدركه الحواس لا يمكن أن يكون صحيحاً . على أنك كلما قلبت وجوه الرأى وقعت على أشياء لا يمكن أن تدركها الحواس . فكون القوة مثلا فى مستطاعها أن تؤثر عن بعد ، أمر لا يمكن ادراكه بالحواس . فقوة الجاذبية أمر لا يمكن ادراكه بالحواس ، شأنها فى ذلك شأن البعد الرابع فى النسبية . غير أنها أحد الاشياء التى ان تعذر ادراكها حسياً فانها من الاشياء التى تنزل معرفتنا بها منزلة الضروريات ، حتى أنها لا تحتاج الا الى قدر قليل من الجهد لتثبت فينا احساساً بالعجب والحيرة معا . وفضلا عن هذا فان البعد الرابع ، كما أبناعن ذلك قبلا ، من الممكن أن يصبح ظاهراً بيننا ، اذا كانت الطبيعة قد وهبتنا عينا تستطيع الحركة والتنقل بسرعة هائلة . لذلك لا يجب أن نحد من الطبيعة ونظامها لانها لم تزودنا الا بحواس خمس لا غير . وفى هذه الحالة يتسنى لنا أن نقرر أن طبيعة الحاسة السادسة هي التى يحتاج اليها الانسان ليبدرك ظاهرات الطبيعة بحواسه . ومجمل القول أن شيئاً قد يكون صحيحاً فى ذاته ، حتى ولو تعذر علينا أن نأتى من الطبيعة بما يفسر حقيقته . لا ننال انعى بالتفسير الطبيعى سوى التعبير بلغة حواسنا ، وهى حواس ، فضلا عن قلبنا فى العدد ، فانها ضعيفة لا يعتمد بها أراء الكون فى مجموعه .

يقول البجائة مستر « هيولىوت » إن هناك بضعة أسئلة لا يزال على القائلين بالنسبية أن يجيبوا عليها . فهم يقولون مثلا إن الاجسام تزيد تسطحاً كلما زادت سرعة اندفاعها حتى اذا بلغت سرعتها سرعة انتشار الضوء لم يصبح لها عمق مطلقاً لدى النظر . لان الاجسام عند ما تبلغ من السرعة هذا المبلغ تلوح كصفائح رقيقة جهد ما يمكن سابحة فى المكان . وهنا يطلب المشتغل بالعلوم الطبيعية أن

يعرف على أى شكل تظهر الاجسام اذا اندفعت في الفضاء بقوة تفوق قوة انتشار الضوء ؟ ولقد أجيب على هذا السؤال بأنه ليس في استطاعة جسم مادي أن يتحرك بسرعة تفوق سرعة الضوء ، لان قوة استمراره تصبح غير متناهية . وينصح مستر « اليوت » للذين يريدون أن يقاوموا النسبية أن يزيدوا سؤالهم ايضا . هم يقولون بأن دقيقة ما قد تتحرك بسرعة تقارب سرعة انتشار الضوء . والواقع أن نشاط دقائق (ب) التي يبعثها الراديو تتحرك بسرعة مقدار ذلك . فإذا فرضنا أن دقيقتين من هذه الدقائق قد اتفق أن تمر احدهما من جانب الاخرى حيث تكونان مندفعتين في اتجاه المتناظرين ، فعند ذلك تفوق سرعتهم النسبية بكثير سرعة الضوء . فكيف تلوح احدهما اذا نظر اليها من الاخرى ؟ ان الدقيقتين كلما زادت سرعتهم تصبحان أكثر رقة ، حتى يأتي وقت لا تلوح فيه الا كسطح . فهل يمكن اذا ازداد مقدار السرعة النسبية في مجموع الكون أن يبدأ بالتضخم والكبر مرة أخرى بأن تضاف كمية خاصة تتصورها الى البعد الثالث فيهما ، أى في العمق ؟ وهل يمكن أن تأتي حالة يلوح لنا فيها الزمان كأنه راجع القهقري حيث يكون مثل الدقائق المادية كمثل دقائق وصات آخر سياحتها قبل ان تبدأ بها ، وأن سكانها قد فنوا قبل أن يولدوا ؟

هذا هو الاشكال الذي تتركنا فيه النسبية اليوم رغم ما قوبلت به هذه النظرية من التقبل والذيع . وهل يمكن أن تصبح الاشياء الحقيقية خيالية ، اذا نظر فيها من تلك الوجهة الحققة ؟ وهل يوجد هنالك أكوان تتوهمها ، وتظن أن كوننا وهمي ؟ أكوان خرجت عن كوننا هذا خروجا كلياً .

لقد قامت في وجه النسبية معترضات كثيرة بنيت على انها نظرية « ميتافيزيقية » — مما بعد الطبيعة — تنفر منها الروح العلمية الحضة . وليس من الغريب أن يحيط الشك زمانا بنظرية فذة كهذه النظرية ، لكثرة ما ذاع من المذاهب الخداعة فيما وراء الطبيعة . على ان نظرية النسبية تختلف عندما بعد الطبيعة في موضعين معينين . الموضع الاول انها قابلة للتحقيق بمجرد النظر العلمي ، والموضع الثاني انها مادية في اخص معانها . فانها مثلاً لا تعال الظاهرات

الطبيعية بمقتضى الشعور الانسانى أو من وجهة النظر الروحية . فى حين أن نظريات ما بعد الطبيعة تجعل الطبيعة دائماً مزودة بشىء من الخصائص الانسانية ونظرية النسبية فضلاً عن هذا تصف الطبيعة وتفسر مغمضاتها بتعبيرات تبعد عن العواطف الانسانية بما لم تبلغ اليه غيرها من النظريات العلمية . ومن هذه النظرية دون غيرها نرى أننا قد بلغنا من البعد عن القول بأن الانسان مركز العالم ومحوره حداً لم تبلغ اليه العقول من قبل . بل انها آخر ما يحتاج اليه العلم ليبعد عنا القول بأن فى الطبيعة تشابهاً من الاصول التى يدعيها الانسان لنفسه . ونظرية النسبية دون غيرها اثبت لنا تفوق « السنة العامة » على غيرها بصورة لم تبلغ اليها فى زمن من الازمان الفارطة ، كالشعور بأن الطبيعة ليست سوى آلة ميكانيكية عمية ، وأن آلياتها قد عدمت كل أثر من المدركات التى نستخلصها من الحس الانسانى . فمن النسبية وحدها قد استطعنا أن نعرف أن هنالك أشياء قد تكون صحيحة فى ذاتها وليس فى مستطاع الحس البشرى أن يصل اليها . وهي فى ذلك تتفق مع آليات « نيوتن » فالقوة والزمان والمكان وغير ذلك من المدركات المعقولة لا يمكن أن تلمس أو تنظر أو تشم مثلاً . لانها عبارة عن مدركات عقلية يصح أن نتركها بة اذا كشف لنا عن نسق أكثر منها انطباقاً على الحقائق المعروفة ، ولا يمنعنا من معرفة أصل هذه المدركات فى الطبيعة الا رأى السائد فيها . فالمادة نفسها ليست الا مدركاً أو شيئاً عاماً كونه فى نظرنا التجارى ، وليست كما كنا نظن من قبل حقيقة مطلقة ثابتة فى عقليتنا ثبوتاً مطلقاً . على أن كل المتناقضات التى قد تقوم من القول بالنسبية قد نجد أشدها تنافساً اذا نظرنا فى الاشياء نظرنا القديمة . فلاثير مثلاً ليس الا فرضاً ألزمتنا اياه فلسفة الاطلاق . وليس القول بالاثير مبنياً على النظر العلمى ولا التجربة ، لان كليهما يصاد القول به . بل اننا فرضناه لنستطيع أن نعال بعض الظواهر الطبيعية بتعبيرات يقبلها النظر الانسانى . والقول بالاثير يقتضى وجود عدد من الصفات المستحيلة . فانه يضع فى ثنايا الطبيعة شيئاً مطلقاً مبهما يجربنا الى القول بأن التناقض واقع فى الطبيعة بالذات ، لا فى النسبة التى ينظر فى الطبيعة من ناحيتها .

٢ — من الوجهة الفلسفية (١)

كثيراً ما يخطئ الباحثون والفلاسفة في تطبيق اصطلاح ما بعد الطبيعة - الغيبيات - على نظرية النسبية الحديثة . فلقد مضى كثير من العلماء يعتقدون بأن مباحث الغيبيات على تباين نواحيها وتشعب مناحيها، هي العقبة الكوود التي تصد العلوم الطبيعية عن التقدم والارتقاء . أنزلها في هذه المنزلة فئة من الباحثين ظهوروا في خلال ذلك العصر الذي تقدمت فيه العلوم الالابائية اليقينية لتأخذ مكانتها الخليفة بها في سلم المعارف الانسانية . ولقد ماشى الباحثون أوغست كونت في طريقه هذه ؛ حتى لقد اعتقدوا بأن مباحث الغيبيات هي الباعث على ذبوع الجمود الفلسفي Philosophical Obscurantism ولا تزال هذه الآراء عالقـة بهذه المباحث الفلسفية منذ ذلك العهد . غير أن مباحث العصور الالخيرـة كانت كفيلة بأن تبرز فئة من العلماء يقولون اليوم بأن مباحث الغيبيات الفلسفية يجب أن تسد فراغاً ما في ترتيب العلوم الانسانية . قيل إن تعريف أرسطوطليس لما بعد الطبيعة — الغيبيات — بأنها « البحث في الاشياء التي تقع وراء المحسوس » ؛ لا يسوق بنا الا الى جهة مظلمة لم نعرف بعد شيئاً من طبيعة ما ، والاحتمال الغالب أننا لن نبلغ منها بشيء من العلم الصحيح . وكثيراً ما تطلع الباحثون الى تلك الجهة المبهمة الغامضة من الفلسفة ولكنهم لم يدركوا من ماهية ما تناولته ابحاثهم شيئاً ؛ لا بالحس النظرى ولا بالاختبار العملى . وعلى ذلك تكون مباحث ما بعد الطبيعة في النفس وأصل الكون وعلة العلل ، وما الى ذلك ، تصورات مجردة ، وليست بموضوعات يمكن أن نبلغ منها بمعرفة بالمعنى العلمى المحض . أو أنها — في اعتبارهم على الأقل — موضوعات لا تتناولها طرائق العلم الالختبارى . غير أن التسليم بصحة مثل هذه المزاعم لا محالة يؤدي بنا الى أطراح كل التقاليد العلمية التي ورثناها عن الالقدمين حتى الآن . ذلك لأن العلوم الحديثة على ما هي عليه الآن تتاج لتحدى الطريقة الالختبارية في البحث وتطور وجوه النظر فيها على مدى الأزمان . في حين أن هذه الطريقة الالختبارية

(١) اعتمدنا في هذا البحث على الاستاذ ويلدون كار الانجليزى .

ذاتها، وهى الاصل الذى تقوم عليه العلوم الحديثة ، ليست مسألة واضحة بذاتها كما أنها ليست بمسألة نظرية عقلية تقوم فى النفس بطبيعتها ومهيأتها الخاصة بها . ذلك لأنها تحتاج الى فكرة مجردة ، وادراك العقول لها لا يمكن أن يتم بالرجوع الى مبادئ المجردات الغيبية

أما التفريق بين طريق العلم الاختبارى ، وبين المبادئ التى تقوم عليها الغيبيات ووصفك الأولى بأنها مبعث العلم ومستكنه ، ووصفك الثانية بأنها منشأ الجهالات والتطوُّح وراء ما لا يمكن معرفته ، فمسألة لا نستطيع على أى وجه من وجوه الرأى نقلها ، أن نتوخى للنظر فيها سبيلا يبعدها عن التناقض واللبس ، بل إننا لا نخطئ إذا قلنا بأنها مضادة لبديهية العقل .

أما السبب الذى أدى الى القول بأن مباحث الغيبيات أشياء بعيدة عن العلم الصحيح أو أنها خطرات وهم وتصورات خيالية ، فذلك المنزلة التى تنزلها علوم الطبيعة من الرياضيات الصرفة . فى حين أن الرياضيات لا تلجأ الى الطريقة الاختبارية مطلقاً . ومع هذا فإنها تقع فى ترتيب العلوم وتبويبها وعلاقة بعضها ببعض موقعاً تقوم فيه بذاتها عن غيرها ، فتعتبر دعامة وأساساً يبنى عليه لتشييد العلوم العليا فى المعارف الانسانية . والرياضيات فوق ذلك علوم جامدة تتناول الكميات فقط . وبذلك تفقد الصفة الجوهرية التى يتطلبها العلم الاختبارى . تفقد صفة الاشتقاق . وهذه فجوة لا يسد فراغها الا الغيبيات

فى عصر الفلسفة الحديثة ، منذ ديكارت حتى اليوم ، زاد على العقول ضغط المسألة العلمية . وما تقصد بذلك الا أننا اذا أردنا أن نحصل على الحقائق الثابتة ، لزمنا أن نرجع الى العلوم الطبيعية نستدر وحياً من طريق الاختبار . ولقد حلت الفوائد التى أحس بها الناس من مزاوله العلم الطبيعى وحقايقه الملموسة ، محل اللذة التى كان يتذوقها الناس فى فلسفة القرون الوسطى . تلك التى حصرت همها وبذلت كل جهدها فى البحث فى أصل النفس الانسانية ومنقلبها خاصة ، وفى علاقة الانسان بالله عامة . وأنا اذا قلنا اليوم بان الفلسفة الحديثة تشارك الفلسفة اليونانية القديمة فى أمر ، فليس ذلك فى النتائج العلمية . لان الفلاسفة اليونانيين ، ان كانوا فى الواقع

رياضيين قبل كل شيء ، فلم يكن لهم من فكرة في الاسلوب العلمى كما نطبقه اليوم وكذلك نشك فيما كان يمكن أن يكون من تقبلهم لهذه الطريقة على قواعد عقلية عملية صرفة ، حتى اذا كانوا عرفوها .

ان مبدأ النسبية نتاج مباشر لتطبيق الطريق الاختبارية . والواقع أن هذه الطريقة لا تستمد قوتها وتأثيرها في العقول الا من طريق ثقتنا التامة بما ندرلك من حقائق الغيبيات ، التى هى أساس هذه الطريقة والمرجع الوحيد الذى يعود اليه السبب في وضعها . ولقد أحاطت الطريق الاختبارية بالعقل الحديث إحاطة تامة فسكاً لها شيء يملك من العقول ما يملك الصفات الوراثية النظرية الثابتة فيها . فاذا أثبت الاختبار أن مقداراً من السرعة يكون ثابتاً تحت تأثير حالات يخيل إلينا معها أنها متغيرة غير ثابتة ، أو اذا دلت التجارب على أن الحركة المستمدة من نبع من الضوء لم تؤثر أثرها المنتظر في سرعة انتشاره ، فهناك نضطر الى تعديل ادراكنا للصورة التى تتكيف بها الحقيقة عندنا بما يوافق نتيجة التجربة أو الاختبار . مضى الناس يعتقدون بان المكان والزمان شيئان ثابتان نرجع إليهما في الحكم والقياس . فلما نقضت نتيجة الاختبار هذه الفكرة ، اذ ثبت أن المكان والزمان ليسا الا ظلالا متنقلة ماضية في التغير والاختلاف ، رجعنا الى القول بأنه لا يبقى من شيء ثابت الا نسبة سرعة الاجرام ، لانها وحدها تبقى ثابتة خلال تغير الحالات العامة . أى اننا عدلنا ادراكنا للصورة التى تحيزت بها الحقيقة في عقليتنا بما يوافق نتائج التجارب

والذين يعتقدون بان النسبية مبدأ رياضى صرف ، وينفون علاقتها بالغيبيات — ما بعد الطبيعة — يكرهون أو يستنكرون تدخل الغيب في بلاغة معادلاتها الجبرية ، ويدركون تلك النظرية إدراكاً من يعتقد بأنها مسألة أسلوبية صرفة لا تختص بشيء الا بالقياسات الكمية الجامدة ، وانها بذلك تستعيز بطائفة من المعادلات الاصطلاحية على ما فيها من الصعوبة أو الغموض الشديد عن أشياء آخر أسهل منالا وأقرب استيعاباً ، فتقصيها عن طريق البحث حبا في الضبط المطلق كما يقولون ، واستماتة في إحكام اطراف البحث والاستقصاء . ولقد يلوح الى أن الذين يعتقدون

بهذا الاعتقاد لا يقدر أن هذه النظرية قدرها ، ولا ينزلونها من الخطر منرائها الحقيقية . فإن هذه النظرية لا يمكن أن تفهم تمام الفهم الا اذا توبع بحثها من طريق علاقتها التاريخية بما دعم عطاء الفلاسفة وأقاموا من أركان الغيبيات : لقد ظلت المذاهب الفلسفية منذ عهد ديكارت دائرة حول نقطتين اثنتين . حول المادة وما أدرك العقل الانساني منها ، وحول العلة ونظرية النسبية بناحيتهما ، ناحيتها الخاصة ، وناحيتهما العامة . لا يخرج النظر فيها عن هاتين المسألتين : المادة والعلة . أما الناحية الاولى من النسبية ، بما تسوق اليه من انكار فرض الاثير ، فهي تعتبر بمثابة تعديل فيما كنا ندرك من المادة . والناحية الثانية بما في نظريتها الحديثة في الجاذبية من تأثير التعادل في قوة جاذبة مفرضة ، عدلت فيما كنا ندرك من العلة . ولقد جرت الفكرة في المادة والعلة الى التناحر بين مبدئين ظلا يتجاذبان العقل الانساني ليتغلب أحدهما على الآخر في العصور الحديثة . أخذ المبدأ الاول شكله وكيانه في الجهة الموضوعية Objective التي يمثلها الكون لعقل الباحث . وأخذ الثاني كيانه في الجهة الذاتية Subjective التي يمثلها العقل لذاته من قوة تفكيره وتصورات ومقدار فهمه وارادته وعمله :

أما المبدأ الاول فقد استقصيناه من فكرة ديكارت في المادة والاجسام المادية حيث قضى بأنها لا توجد الا في مكان أو امتداد ، كما حكم بأن العلة تنحصر في الاثر الميكانيكي الصادر عن كمية محدودة من الحركة منبعثة عن المادة نفسها . فهي عنده عبارة عن مدرك آلى - ميكانيكي - يتضمن الكون كله بما فيه مما تناوله النظام وما سادت فيه الفوضى ، ولا يخرج عن تلك الآلية من شيء الا المفكرات أو القوة المفكرة التي لا يمثلها الا النوع الانساني وحده . وتشكل هذا المبدأ من بعد ذلك في قالب صبته فيه فكرة نيوتن حيث قل بالزمان المطلق والمكان المطلق . فالزمان المطلق في ذاته وبحكم طبيعته الخاصة به يفيض بنسب متعادلة ، اذا لم يكن لشيء من الاشياء الخارجة عنه أية صلة به . وكذلك المكان المطلق يظل في طبيعته وماهيته واحداً لا يتغير ولا يتحرك مالم يكن له اتصال بشيء خارج عنه .

وأما المبدأ الثانى فتمثلة فكرة لينينز فى رأى الذرى - Monadology -
اذ يقضى بأن المادة ليست منفصلة بل فاعلة ؛ وأن الحركة ليست علة الكون ،
بل إن القوة هى العلة فيه ، وأن ما لا ينتج شيئاً لا يمكن أن يكون بشيء ، وأن
الزمان والمكان اعتباريان ، وأن الاشياء المادية مراكز تنبعث عنها قوة
فاعلة مؤثرة .

من طريق هذه الفكرات التى ذاعت فى المادة والعلة ، تأتى علاقة النسبية .
وهذه الفكرات ليست الا من أوضاع الغيبيات فى أخص معانيها . والحقائق
الآتية من طريق الاختبار ، وان كانت السبب الذى ساق فى الواقع الى تكوين
الفكرة النسبية تكويناً علمياً ؛ الا أن هذه الحقائق بذاتها لم يكن لها من أثر على
فى إبراز هذه الفكرة الا قليلاً . أما النتائج النظرية المنزعة من هذه الحقائق
فهى التى كفلت تغيير أوجه النظر العالمى وطريقة التفكير العلمية . واذا نظرت
بتأمل الفيت أنها حقائق ثبت أنها حاسمة من ناحية النظر فى مشكلات ما بعد
الطبيعة . فالعمليات التى تناولتها هذه الحقائق بتغيير ، لم تتجاوز أشياء تناهت
فى الضوولة وحقارة الشأن ، كاختلاف التقدير فى ٤٢ ثانية فى القرن من الزمان ،
أو خطأ فى ٢ وثلاث أرباع بوصة من محيط كرة الارض . اذن فليست الحقائق
بذاتها هى التى يعظم عندنا خطرها ، بل ان خطرنا ينحصر فى ما يترتب عليها
من النتائج . ولقد أظهر العلامة ويلدون كار الذى نلخص عنه هذا المقال فى
كتابه « نظرية النسبية من وجهتيها الفلسفية والتاريخية » ان هذه النظرية قد
أثبتت بما لا سبيل الى ادحاضه طبيعة هذا الكون الذرية - نظرية الجوهر الفرد
القديمة التى وضعها ديمقريطس - وقضت علينا بأن لا نجعل علومنا مرتكزة فى
أساسها المدعم المتين على حقيقة تتخيلها منفصلة عن الذرات المادية ، بل على
العكس من ذلك جعلتنا نستمد حقائقنا من قوه كامنة داخل الذرات نستطيع ان
نعلم بها الظواهر الطبيعية ونوفق من طريقها بين الآراء المختلفة التى ظلت
حتى اليوم تتنازع البقاء فى العقل الانسانى .

ان أخطر المسائل التى تركز عليها النسبية فى علاقتها بما بعد الطبيعة ،

تنحصر في موقفها السلبى تلقاء ما كنا نعتقد في الزمان والمكان باعتبارهما شيئان مطلقان يتبع أحدهما الآخر بنسب مستمرة دائمة . ونظرية النسبية تتقبل النتائج الحاسمة التى تؤدى إليها الاختبارات التى تضاد الحقائق الطبيعية التى تثبت عدم وجود شيء من النسبة المستمرة بين الزمان والمكان ؛ وترفض بحكم مبادئها أن تعترف بضرورة الاعتقاد بدياً بشيء وهمى خيالى يقال له « الزمان الميكانيكى » المطلق ، باعتباره شيئاً لا يعتريه الاختلاف بنسبة الناظرين إليه . وهي فوق ذلك تزودنا بمعادلات اصطلاحية تبين لنا أن حقيقة حادثة من الحوادث التى تقع فى الكون تبقى ثابتة فى نظر رائيين ولو نظر كل منهما إليها من جهة بعينها فى النظام الكونى ، من غير احتياج للقول بنظام ثابت مطلق نفرضه خارجاً عن نظام الجهة الكونية التى يكون فيها كل منهما .

اساس الحضارة المقبلة

أهو الرقى الادبى أم النسوء العضوى ؟^(١)

قال أحد الباحثين في امريكا « ان العجز عن العثور على برهان يثبت ارتقاء العقل الانسانى خلال زمان التاريخ ، هو عندى أنصع برهان على خلق العقل البشرى وعدم خضوعه لما تقوم عليه نظرية التطور من القواعد » وقد يكون هذا الزعم مؤيداً لما يراه الكثيرون من الباحثين ، وعلى الاخص الذين عافوا على درس التاريخ الانسانى والادب القديم . فى حين أن الذين عمقوا فى درس علم الجيولوجيا ومذاهب التطور الحديثة ، لا يرون فيه الاظاهراً من القول ضعيف الاساس . أما الواقفون على حقائق علم الآثار المتحجرة — الباليونتولوجيا — فيعرفون أن مذهب النسوء ليس مذهبا يحتاج الى برهان يثبت به ، بل يوقنون بأنه ناموس طبيعى ثابت وانه حقيقة واقعة تؤيدها المشاهدات والتجربة ، حتى انهم لسكثرة ما يرون من أوجه تطبيقة على دقائق الحياة وتفاصيلها يتمدح عليهم أن يعتقدوا بان باحثاً اكتملت فى عقله قوة القياس والاستنتاج ، يمكن أن يشك فى حقيقة هذا الناموس ، الا كما يشك فى نوايس الطبيعيات والكيمياء . وعلى الرغم من كل هذا فانى موقن بان ذلك القول الذى فاه به هذا الباحث صحيح من كل الوجوه اذا أخذ على ظاهره . أما حقيقة ما أراد أن يستدل به عليه فلا يمكن التسليم بها . فان كل ما عرفت وقرأت من حقائق التاريخ يدلنى على أن هذا القول صحيح . فلست أرى من وجه يقنعنى بأن القوى العاقلة فى الانسان قد ارتقت ارتقاء ما خلال زمان التاريخ المدون . فانك اذ تقرأ محاورات افلاطون تشعر بأنها قد كتبت لتستوعبها عقول فيها من الذكاء وحدة الادراك بقدر ما فى عقول طلاب الفلسفة فى زماننا هذا . وكذلك تجد أن قوة الادراك والفهم فى عقول الذين كتبوا الاناجيل ليست بأقل منها فى عقول الكتاب الحديثين . ولا ريبة فى أن تجمع المعرفة وتورائتها قد أديا بطبيعة الحال الى تقدم كبير فى

(١) ملاحظة عن العلامة و . و . ماتيو الباليونتولوجى المعروف بمتحف التاريخ الطبيعى بالولايات المتحدة

معرفتنا بالحقائق والكماليات العلمية والفلسفية التي تقوم عليها . ولقد كان أثر هذا التجمع أبلغ في تكوين مستحدثات المدنية وضرورياتها منه في أى عصر آخر ، كما كان لاختراع الطباعة وتسجيل طارق المواصلات أثر كبير في أن تمضى الحضارة نحو الارتقاء في خطوات أوسع وأسرع . ولكنى لا أكاد أرى دليلاً مقنعاً على أن القدرة العقلية قد ارتقت خلال زمان التاريخ . وإنى على يقين من أن الارتقاء في هذه الصفة ضئيل ، إن كان هناك ارتقاء على إطلاق القول .

على أن للعقل الإنسانى نواحيه المتشعبة المختلطة . وإنى اعتقد بأن العقل البشرى قد ارتقى وتطور في نواح أخرى غير تلك التى أصدر عليها الكتائب حكمه . وعلى هذا يقوم كثير من الظواهر والمشاهدات . تلك هى النواحي الأدبية والأخلاقية لدى مقابلتها بالناحية العقلية الصرفة . هنا نستطيع أن نعثر سواء في مظاهر التفكير أم في مظاهر العمل ، على دلائل من الارتقاء بالغة الأثر ، وعلى تهذيب بطء التقدم غير مفسوم الحلقات ولا مقطوع التسلسل ، وعلى الاختصاص إذا قبلنا بين المثل التى تقع عليها في كتابات القدماء ، وكتابات المحدثين . وإننى استعمل هنا لفظ « الصفات الأدبية » ليشمل كل الحقوق والواجبات والآراء والأعمال التى تؤدى إلى تفضيل مصالح الأفراد المستقبلية على مصالحهم الحاضرة ، أو بالأحرى المستقبل على الحاضر ، والتى تسوق إلى بذل المصالح الفردية الضئيلة ابتغاء الاحتفاظ بالمصالح القومية الكبيرة والتى تؤدى دائماً إلى ارتقاء الحياة والنظم الاجتماعية

خذ أول كل شيء النظرة الحديثة في المجرمين . فإنا لا نعاقبهم اليوم على قاعدة العين بالعين والسن بالسن لأن هذه المعاقبة لا تتفق والآراء الحديثة في الجريمة والعقاب ، مع أننا معتقدون بأن هذه القعدة هى التى تقوم في عقول المجرمين .

ثم أرجع إلى صفة الشجاعة ، وانظروا من الجبناء يمكن أن تعد بين صفوف المحاربين في حرب ما ؟ أنك قلما تعثر على فرد هنا أو هناك اتصف بهذه الصفة الدنيا من بين الملايين الذين يؤخذون من أحضان الحضارة ليعيشوا في بيئة كل

مقوماتها بعيدة عن عاداتهم وحاجاتهم المدنية ، بالغة منتهى ماتتصور من البعد عن استكمال معدات الراحة الجسمية والعقلية ، ويبقون فيها معرضين لأشد آلات الحرب . فتسكا شهوراً وأعواماً ، لا بضع ساعات تقضى في موقعة قصيرة ، كما كان الواقع في الحروب القديمة . وهذا ضرب من الشجاعة والصبر واحتمال المشاق لم يتصف به في العصور الغابرة سوى بضعة أفراد حملهم التاريخ في صدره كصور نادرة المثال . أما التراجع بغير انتظام والفضى والحرب بعد حرب تدوم ساعة أو بضع ساعات ، فكان النصيب المحتوم في الحروب القديمة لاحد الفريقين المتقاتلين . ولكنك لا تجد لهذا الجبن من مثل في عصرنا هذا . أما الروح التى قضت على هذه الصفة الخسيسة فليست قوة في الاجسام ولا خشونة في التكوين أو الخلق ولا استهانة بالحياة ، بل هى روح البذل والتضحية ظاهرة أو كامنة وراء ستارها ، تعمل فى سبيل مثل أعلى ، لا يعود خيره على أقوام دون أقوام ، بل يعم خيره الانسانية والحضارة ، على مقتضى ما يلوح لفريق المتحاربين من معنى ذلك الخير وقوامه .

أما صفة ضبط النفس فلها مظهران . مظهرها الخاص ومظهرها العام . والاول خاص بالفرد والاسرة . والثانى بالجماعة

كم من القواد والملوك في العصور القديمة استطاعوا أن يحافظوا على سعادتهم وهنائهم بالاقلاع عن الانغماس فى الشهوات التى قصرت أعمارهم وذهبت بجاه أسرهم فى جيل واحد أو جيلين ؟ أليس التاريخ القديم خير مرآة يرى فيها الانسان صور الافراط والاسراف بلا نظر الى العواقب والتطوح مع ملذات الساعة من غير تفكير فيما سوف يعقبها من خسائر المستقبل ؟ قارن هذا بما تجده فى الاوساط العليا فى العصر الحاضر من أناة وصبر وهدى ، وما تقع عليه فى السياسى أو المالى الحديث من صفات الشجاعة وضبط النفس والقدرة على كبح شهواتها . وانه لمن العيب أن اذهب الى أبعد من هذا فى ضرب الامثال .

ولكن ارجع هنية الى صفة ضبط النفس فى مظهرها الاجتماعى . فانها صفة قد مهدت للحجاءات سبيل التعاون فى التجارة والسياسة ، ان النجاح الذى صادفته

هذه الجماعات التعاونية واستمرارها رغم العوائق ، لا أقوى دليل على أن هذه الصفة الادبية قد استقوت على غيرها من الصفات الدنيا في نفوس الذين يشتركون فيها ويعملون على انجاحها بكل طريق ممكن . في حين أن التاريخ القديم يرينا كثيراً من الامثال التي تدلنا الى أية درجة بلغت كفاءة القدماء في القدرة على الخضوع للنظام . وكذلك اذا قارنت ضخامة الجماعات التعاونية في العصر الحديث واتساع أعمالها بضؤولة أمثالها في الاعصر القديمة وفساد نظامها ، وارتباك حياتها الداخلية ، أدركت مقدار ما حصل عليه الانسان أخيراً في ارتقاءه في هذه الصفة الادبية . اقرأ تاريخ الأمم الصغيرة التي عاشت في بلاد اليونان وتأمل قليلاً كيف أن قصر نظرهم وأنايتهم ، وغرورهم والظلم والقسوة ، قد حالت بينهم وبين التعاون في العمل ، أو دكت الى الحضيض نظم الجماعات التي حاولت أن تتعاون ؟ ثم انظر كيف أن الرومان وهم أدنى في القوة العاقلة من اليونان مكانة ، قد سادوا عليهم ، لانهم كانوا أكثر قدرة على الخضوع للنظامات الاجتماعية .

ولا شك في أنه مستطاع الباحث أن نمضي في ذكر الامثال من غير أن نصل الى نهاية . غير أن ما أتيت عليه هنا كاف الدلالة على أن الانسان قد ارتقى وتهذب أدبياً واجتماعياً . ولو عجز عن أن يرينا أمثالا تثبت لنا أن العقل البشري قد ارتقى أى ارتقاء منذ بداية التاريخ

* *

ان هذا أقصى ما ينتظر أن يحدثه النشوء والتطور على القواعد الداروينية من آثار . فان خمسة آلاف من الاعوام ، وبدايتها هي أبعـد العصور التي يمكن أن نرجع اليها في مثل هذا البحث ، عهد قصير جهد القصر ، اذا قيس بما هو معروف من قدم العصور التي مضى فيها التطور مغيراً من صفات الاحياء ، ولا يمكن أن يكون كافياً لان يحدث التطور خلاله أى أثر في نشوء الانسان نشوءاً عضوياً . كذلك قوى الانسان العقلية التي هي في الواقع قائمة على تكوينه العضوى ، لا بد من أن تتبع طريقاً من النشوء تدريجياً بطيئاً . فان الاختصاصيين قلما يستطيعون أن يفرقوا بين جمجمة حصان منقرض عاش في العصر البليستوسيني وبين جمجمة

اخلافه في هذا العصر الجيولوجي الذي يباع على قول البعض ١٠٠٠٠٠٠ من السنين ؛ وعلى قول النفاة في العصر الحاضر مليوناً أو اكثر . فإن من الظاهر أن أثر التطور الذي وقع في السلالات البشرية خلال خمسة آلاف من الاعوام يجب أن يكون ضئيلاً غير محسوس . ولا ريب في أن هذه القاعدة تصدق على أية سلالة من الحيوانات اللبونة التي يكون لدينا من تاريخها التطوري أصدق البقايا والآثار . وعلى هذا القياس لا تنتظر مطلقاً أن تقع على أى ارتقاء عضوى في تكوين الانسان أو في قواه العقلية خلال زمان التاريخ . بل على الضد من ذلك اذا استبنا أى أثر ظاهر للارتقاء في عقل الانسان أو تكوينه العضوى ، عددنا هذا الارتقاء شيئاً شاذاً خارجاً عن القياس ؛ بل يتطلب منا البحث والتعميل .

وفضلاً عن هذا فإن الصفات الادبية يمكن أن ننظر فيها نظرة الاعتقاد بأنها تشارك العادات الثابتة والغرائز في نشأتها ، وانها ليست مستمدة استمداً مباشراً من خصائص العقل الطبيعية الراجعة الى تكوين القوى العاقلة ؛ وانها كغيرها من العادات والغرائز أسرع قبولاً للتهديب من تراكيب الطبيعة وغيرها من الصفات التي تتبعها

ومن المعروف أن الانتخاب الطبيعي يعتمد دائماً الى الاحتفاظ بالتغيرات التي تكون بطبيعتها أفيد للفرد أو للسلالة ، ويجمعها في نسب خاصة بحيث يكون من المستطاع أن تمضى في سبيل التهذيب والارتقاء . ولا مرأه في أن صفات الانسان الادبية التي ظلت خلال قرون مديدة ذات فائدة في تكوينه اجتماعياً ، لا تقل فائدة عن التفوق العقلى أو البدنى في تكوينه فردياً . وحيث أنها أسرع قبولاً للتطور ، كان ارتقاء الانسان من ناحيتها أبين وأظهر . وانى كعالم بالآثار المستحجرة لا أستطيع أن انظر في التاريخ الانسانى نظرة مستقلة عن الاعتقاد بأنه عبارة عن مجموع ما أحدثه الانتخاب الطبيعي من آثار في السلالات لا في الافراد ، فنتج عن ذلك تطور اجتماعى ، لا تطور فردى . وهذا النهج الذى جرى عليه النشوء الاجتماعى بما كان فيه من التغير السريع ، والذى أدى الى ما نرى من مدهشات النظام والتجانس ، كان وفقاً على النوع البشرى وحده . على انه غالب

ما يتخذ الباحثون من عالم الحيوان امثالا ينتقون بها أصل النشوء الاجتماعى فى الانسان . أما استقصاء آثار هذا التطور فى سلالات منقرضة فمتعذر بعيد المنال . لهذا يعتمد الباحثون على جماعات الحيوان العائشة اليوم ليستخلصوا من حالاتها ملاسبات يستدلون بها على تطور العادات فيها . ومن المشاهدات والمقارنات التى أجراها الباحثون فى جماعات الحيوان الحديثة، يمكننا أن نحصل على عدة نتائج فى مدى التطور الاجتماعى ومتجهته ، ومن ثم نطبقها على مستقبل النوع البشرى .

أولاً — ان الميل الظاهر الى التناسق الارتقاى مقرون بثبات فى المثل والعادات . فأننا قد نلاحظ فى أول مدارج الارتقاء الاجتماعى ؛ مقداراً عظيماً من اليونة والنشاط الفردى ؛ وتنوعاً كثيراً فى أعمال الافراد تحت تأثير حالات مخصوصة . أما فى الجماعات الراقية ؛ فان الافراد تظهر كأنها تفكر وتعمل وتشعر على نمط واحد ، وانها تقوم بواجباتها على نهج من التناسق الآلى . وهذا أول درجات التعاون

ثانياً — اننا بالرغم من عبورنا على أوجه من الارتقاء الكبير فى العلاقات الاجتماعية بين الحيوانات ؛ وعلى الاخص الحشرات ، فان تشابك حلقات الحياة الاجتماعية تظهر محدودة من أوجه عديدة تبعاً لنسبة ذكاء الافراد . فانك لا تجد بين الانواع العليا فى عالم الحيوان سلالة قد بلغت من ارتقاء حياتها الاجتماعية مبلغ ما وصلت اليه الحشرات الاجتماعية من دقة النظام والتناسق . لا تجد مثلاً أنها وصلت فى تضحية الفرد لصالح الجماعة الى الحد الذى وصلت اليه الحشرات . فى حين أنك تجد أن تشابك حلقات الحياة الاجتماعية بين الحيوانات العليا أرقى منها بين الدنيا . وتجد أن هذا التشابك قد بلغ فى الجماعات الانسانية أقصى المدى

والظاهر أن النتيجة أو الغاية التى يرمى اليها التطور الاجتماعى هى الحصول على نظام يعمل أفرادها فى تجانس وتعاون عمل الخلايا فى الجسم الحى جارية على طريقة آلية متقنة الضبط . أما درجة التركيب والاختلاط التى يمكن لمثل هذا النظام أن

يبلغها قبل أن يصل الى ذلك التعادل المتقن التام ، فزهونة عندي على مقدار الذكاء الذى يكون في كل وحدة من الوحدات (أى الافراد) التى تكون ذلك النظام .

فاذا صح هذا ، فانه يمكننا ان نستنتج انه اذا بلغت تلك الآلية الاجتماعية هذا المبلغ من السكال ، كان ارتقاؤها بعد ذلك بطيئاً . فان الارتقاء لبلوغ هذه الدرجة يكون راجعاً الى تهذيب الصفات والغرائز الاجتماعية ، وهى سرية التغير والنشوء ، ولكن بلوغ الدرجات التى تليها يكون راجعاً الى نشوء الصفات العضوية والعقلية العليا ، وهذه بطيئة التدرج نحو التهذيب والارتقاء

فاذا رجعنا الى تاريخ الانسان رأينا أن أوجه ذلك التغير العضوى العقلى بطيء الى درجة قصوى . واستناداً على هذا نقول بأن المتجه الحديث الذى يتجه نحوه التطور الاجتماعى هو حضارة فيها من أوجه التشابك والتعادل والتعاون أكثر مما يكون فيها من أوجه الرقى العقلى . سوف تقوم الحضارة المقبلة على الرقى الادبى لاعلى الرقى العضوى . وأن الحضارة سوف تمضى في استئصال المجرمين والكسالى والآنانيين والخارجين على قواعدها . ولا مزية فى أن هذا لا يمكن أن يتم فى جيل واحد ، ولا فى أجيال .

ولا يستطيع من كان مثلي ، بعد أن درس علم الآثار المتحجرة ، وأخذ ينظر فى التاريخ الانسانى من ناحيته ، أن ينفك عن هذه النظرة ، أو يشك فى هذه النتائج فى مجموعها . كما أنى لأشك مطلقاً فى أن بلوغ هذه النتائج يقتضى قسوة قد تحزننا حيناً ، وقد نرغب فيها حيناً آخر . قسوة تقع على الذين خصوا بشئ من الضعف الخلقى وعدم القدرة على ضبط النفس وكبح جماح شهواتها ، تلك الصفات التى تعود الى الظهور فى الافراد من طريق الرجوع الى صفات أصولهم الانسانية الاولى . وكل آت آت . وقد نستطيع أن نقرأ المستقبل اذا أردنا ، ولكننا لا محالة نعجز عن أن نصرفه عن متجهه أو نحوله عن مجراه .

ماهية التاريخ

١- التاريخ من الوجهة الفنية

يخيل الى بعض المشتغلين بالعلوم الحديثة أن من المستطاع أن يلقن التاريخ على أنه « علم » Science من العلوم الطبيعية المبنية على الاستقراء . فلا يكفي النقل فيه ، بل لابد من تطبيقه على نواميس الاجتماع المؤيدة بالاستقراء . وكل من اذعن النظر في هذا الزأى استخلص منه قضيتين : الاولى أن التاريخ علم استقرائى : والثانية : أن للاجتماع نواميس مؤيدة بالاستقراء يمكن أن تتخذ أساساً لكتابة التاريخ على أنه علم يقينى تام . لهذا نريد أن نبث هاتين القضيتين لننتهى من بحثهما بحكم صحيح ، يرينا أن يمكن أن يصبح التاريخ علماً بالمعنى المعروف في تقسيم المعارف الانسانية ، أم أنه لا يزال فنا نظريا كما ظل طوال العصور الماضية .

العلم Science والفن Art والآداب Literature ثلاثة اصطلاحات تدل في العصر الحاضر على ثلاثة أشياء معينة ، يفصل بينها في الاعتبار العقلى حدود موضوعية ، ولا تجتمع الا في حيز واحد ، حيث ترجع برتها الى أنها نتاج للفكر الانسانى .

على أن كلمة « العلم » كثيراً ما استبهم على الكتاب فهم المقصود منها . ولقد وضع لهذه الكلمة من التعاريف في الفلسفتين القديمة والحديثة مالا يعدده حصر . وبقيت كفاءات العقل الانسانى متخالطة في مباحث الفلسفة حتى قام الفيلسوف « أوغست كونت » بوضع الفلسفة اليقينية Positive philosophy محوراً منازل العلم بمقتضى كفاءات العقل البشرى . على أن الفلسفة اليقينية على ما يتورها من النقص ؛ شأن كل المذاهب الفلسفية أراء النقد الحديث ، وأراء تشعب فروع

المعرفة العامة ، فانها وضعت قواعد أولية ، زادها النقد قيمة ، واتخذها الناقدون دعامة لمباحثهم ، فانتجت مذهبا جديدا في حدود المعرفة الانسانية .

انتهى الباحثون في أوائل القرن العشرين الى أن « العلم » Science نتاج القوة التجريبية والتطبيق العلمى فى القوانين الطبيعية الثابتة والاستقراء القائم على قواعد راهنة كقواعد الرياضيات . والفن Art نتاج القوة الخييلة أو المصورة . والآداب Literature نتاج القوة النظرية والبحث الاستنتاجي . فالآداب بذلك دعامة العلم التجريبي الاستقرائي . والعلم لاحالة مسبوق بها . وهى فى ذاتها علوم أولية لاتزال فى طور التكوين والنشوء : Incipient Sciences — ولكنها ليست علوماً يقينية تميزت وتقررت قواعدها شأن العلوم الرياضية والطبيعية مثلا . ويصح أن تكون بعض مباحث الآداب فى اعتبار البعض علوماً نظرية ، لتجريبية يقينية .

« فالعلم » تتبعه الرياضيات وعلوم الطبيعة والكيمياء والآلة وما اليها . « والفن » يتبعه الشعر والموسيقى والتصوير وما اليها : « والآداب » تتبعها البلاغة والتاريخ والاجتماع والفلسفة عامة فى أوسع معانيها . وهذا التقسيم نفسه قد يختلف فيه الباحثون اختلافهم فى تعريف النفس والفلسفة العقلية . غير أن رأى السائد فى عقول الناظرين فى منتجات العقل الانسانى أنهم يفرقون بين العلم والفلسفة أو الآداب كما يدعونها اصطلاحا ، باعتبار أن كل ماخرج من حيز النظر الى حيز العمل والتجربة فأصبح ذا قواعد طبيعية ثابتة لا يفتابها التغير ولا يعتريها التبديل فقد أصبح علماً يقينياً Positive Science وكل ما لم يدخل ذلك الحيز فهو فلسفة أو أدب Literature . ذلك هو الفرق الموضوع اليوم بين الفلسفة أو الآداب وبين العلم .

ولقد قامت فى أوروبا مدرسة أخصها أساتذة التاريخ فى جامعة « السوربون » بفرنسا ، وعلى رأس هذه المدرسة الاستاذ الفيلسوف « هنرى برغسون » يحاولون أن يكشفوا عن قانون أو سنة عامة يخرجون بها التاريخ من حيز الآداب أو الفلسفة أو الفن ، كما يتطرق البعض فى التعبير ، ليدخلوه فى حيز العلم المحض ، بحيث

يصبح للتاريخ قواعد راهنة تنتج أسباباً واحدة ، وجارهم في ذلك فئة من كتاب هذا العصر .

وإذا نظرت في الواقع ، لوجدت أن كل فرع من فروع الآداب والفلسفة قد اشتقت منه علوم تختلف نظرات الباحثين فيها اختلافاً كبيراً أو يسيراً على مقتضى الظروف . فأقم العالم مثلاً تتفق جميعها في قطع أدوار نشوءية عامة . فلنكل أمة مثلاً عصر حجرى وعصر برونزى وعصر حديدي . ولكن التاريخ لم يصل الى هذا الحد من العلم اليقيني حتى نزعت العقول الى القول بأن البحث في ذلك ليس من خصائص التاريخ ، فوضع لهذا الفرع من التاريخ اسم خاص أطلق عليه ، فسمى « علم الانثرو بولوجيا » وهو علم أدنى لخدمة بالاجتماع والسيكولوجيا منه بالتاريخ بمعناه المتداول المعروف . كذلك اذا نظرت في التاريخ وفي فلسفة التاريخ التي كتب فيها « هرذر » الفيلسوف الالماني و « فولتير » الكاتب الفرنسوى الأشهر . فان فلسفة التاريخ لم تلبث أن انقلبت اجتماعاً ، وتركت التاريخ حيث هو وكما كان معروفاً من قبل . وكل هذا لا يجعل التاريخ علماً ثابتاً ذا قواعد مقررّة لا يأتىها الباطل من بين يديها ولا من خلفها .

إن قانون الارتقاء الذى غير من نزعات الانسان ومشاعره وصب كل جماعة من الجماعات في قالب خاص بها ، لم يجعل للتاريخ من سنة عامة تكفى بين حالات الانسان في كل عصر من العصور . والى ذلك يرجع السبب في أن الملل الواحدة التي تؤثر في حالات الاجتماع الانسانى قد تنتج نتائج مختلفة باختلاف الظروف والحالات والمؤثرات الزمنية التي لن نعرف منها الا ظواهرها دون حقائقها وماهياتها .

يقول هربرت سبنسر — « إن تاريخ العضويات يثبت أن الارتقاء الحقيقى ينحصر في التغاير من حال التجانس الى حال التنافر . وان سنة ذلك الترقى العضوى هي سنة ضرور الترقى كافة » ثم يقول « ان كل ما في الكون مثل تكوين الارض ، ونشوء الحياة فيها ، ورقى الجماعات في العمران ، ونشوء الحكومات والصناعات والمتاجر والآداب والعلوم والفنون جماعها تخضع لهذه السنة الطبيعية

في التغير التدرجى من الوحدة النوعية الى الاختلاف والتكاثر النوعى . فإن الانتقال من حالة التجانس الى التنافر كان السبب الوحيد في حدوث الارتقاء منذ ظهر أول أثر للتغيرات الكونية في الوجود الى أن بزغ فجر المدنية في تاريخ الانسان »

هذه سنة عامة أخذها الباحثون في كل علم من العلوم ليعرفوا بها تلك الاسباب التى تسوق من التجانس الى التنافر . طبقها علماء الحيوان والنبات على الانواع ليعرفوا أصلها وكيفية نشوئها . وأخذها علماء الحياة ليعرفوا السبب في نشوء الافراد التى تكون الانواع . ومما لا مشاحة فيه أن المؤرخين وعلماء الاجتماع لو استطاعوا أن يعرفوا الاسباب التى ساقَت الجماعات الانسانية في سبيل الارتقاء من التجانس الى التنافر ، لافى صفاتهم العضوية ، لان ذلك متروك لعلم الحياة أو التكوين العضوى ، بل في تكوين الصفات التى كونت مشاعر الجماعات وميولها وأذواقها والقواعد التى تحكم صلة هذه الصفات الانسانية في المجتمع العام أو فى السكل الاجتماعى ، وأمكنهم أن يكشفوا عن البواعث الطبيعية التى دفعت بالجماعات الانسانية الاولى الى التغاير والمهاجرة ونشوء اللغات وعلاقتها بتطور الانسان الى غير ذلك من الاسباب التى تكون التاريخ عامة ، فهناك يمكنهم أن يجعلوا التاريخ علماً ثابتاً . أما وأنهم لم يبلغوا ذلك المبلغ ، فالتاريخ لا يزال فرعاً من فروع الآداب ، وأغلب الظن على أنه سوف يظل كذلك أزماناً لا نقدرها .

ولا نعلم كيف يستطيع أحد أن يفكر في وضع قواعد للتاريخ تقاس بها الحوادث وتتعرف النتائج كالحال فى بقيمة العلوم ، أو وضع تعاريف عامة للتاريخ يؤمن بها كل الناظرين فيه كما آمن الرياضيون بأن النقطة آخر الخط وأن الخط نهاية السطح ، والمؤرخون لا يزالون مختلفين ولن يظالوا مختلفين في البواعث التى كونت التاريخ الانسانى . فمنهم من يقول بأثر البيئة الاجتماعية ، ومنهم من يقول بأثر البيئة الطبيعية ، ومنهم من يرد أسباب التاريخ الى العوامل الاقتصادية ، ومنهم من يرجعها الى المؤثرات النفسية . وكل فرقة من هذه الفرق وكثير غيرها قد سيمقت الى كتابة التاريخ منتحمة منحاهها الخاص ، متبعة طريقها ومبدأها .

ان آخر رأى ذاع في البواعث التي أحدثت التاريخ الانسانى كان رأى العلامة « بنيامين كد » الكاتب الاجتماعى الأشهر . ورأيه أن المحور الذى تدور حوله دائرة التاريخ الانسانى ، بل مظهر التاريخ البشرى الوحيد ، ينحصر في موقعة كبيرة وشجار دائم قامت به الجماعات ابتغاء أن تخضع عقليتها وقوتها الاستنتاجية لقوتها الشعورية . ذلك الطبيعة في الجماعة لن تنفك عنها . طبيعته تخضع الجماعة دائماً لقوة الشعور دون قوة العقل ، وأن تلك الحروب التي مزجت دم الانسانية الذي بحضيمى الثرى ، وتلك الثورات المدنية والاجتماعية ، ليست سوى نتيجة من نتائج تلك الطبيعة . فالانتقام والغضب والكراهية والتعصب للجنس والمعتقد ، مظاهر لن تجد لها في الافراد من أثر في تحطيم بناء مدنى أو قيام حالة من حالات العمران . ولكنك ترى أن للجماعة من مظاهر انضوع لهذه البواعث ما كان سبباً في قيام الحروب والثورات على مدى الازمان .

غير أنك تجد أن علمى الاجتماع والسيكولوجيا ، وهما الدعامتان الوحيدتان لهذه الطريقة ، لم يقيّد النظر فيهما بعد بقيود علمية ثابتة . ولا تزال موضوعاتهما رهن التغير والتبدل ، واختلاف الآراء وتنافرها في معضلات هذين الفرعين لا يقاس بها اختلافها وتنافرها في أى فرع من فروع المعرفة الحديثة ، اللهم الا في قليل من الآداب التي يتسع فيها مجال الخيال ، وتتنافر في النظر فيها عقول الباحثين ، وتختلف فيها وجوه البحث ، باختلاف الناس .

ولقد عجزت كل العلوم وفروع المعرفة برمتها حتى اليوم عن وضع حد فاصل لعلاقة الفرد بالجموع ، ولم يستتب الباحثون قياساً محكماً يضبط في نظرهم هذه العلاقة ، وسببى اصطلاح « الفرد المستقل » اصطلاحاً غامضاً ، بل مظهرًا من مظاهر اللبس والابهام ، ان لم يكن في ذاته خطأ محضاً لا يقوم له في الطبيعة الاجتماعية مثال . كذلك اذا نظرت في اصطلاح « التطور الاجتماعى » وتساءلت ما هو التطور الاجتماعى العام ؟ فان ذلك الاصطلاح لم يكشف له العلم عن قانون محدود ، ولم يعرف الباحثون في الماضى ما يمكن أن يكون مقياساً تقاس عليه الظروف والحالات التي يتشكل فيها النشوء ، ويتكون بتشككه التاريخ الانسانى ، ولم

يفصح العلم عن تلك الاسباب التي تسوق الجماعات الى التغير والاختلاف عن حالاتها الاولى، فندفع بها الى الرقي أو تبعث بها الى حضيض التدهور والانحلال. وما دامت العلاقة بين الفرد والمجموع لم تعرف وكذلك الاسباب التي تسوق الجماعات الى الترقى أو الانحطاط، أو علاقة الجماعات الخاصة بمجموع الكل الاجتماعي، فكيف يخطر على عقل بشر أن العلم الانساني، وهو على ما ترى من النقص والتدخل، في مستطاعه أن يضع للتاريخ قواعد ثابتة كقواعد الرياضيات؟ ما دام النظر في الاجتماع لم يصبح بعد علماً يقينياً صحيحاً، وهو دعامة الطريقة العلمية في بحث التاريخ؟ وكيف بعد هذا يتصور انسان أن التاريخ علماً؟

* *

ظل القول بأن التاريخ فرع من الآداب منذ زمان « زونوفون » و « هيرودوت » و « بلوتارك » و « ليفي » الى « غيمون » و « ما كولي » و « ميشليه » ولقد نهج « ستبس » و « سيللي » الطريقة الوصفية في كتابة تواريخهما رغم نزعتهما الى الطريقة العلمية التي دعوا اليها زماناً. أما « السوربون » اليوم فيمثل الرأي العلمي يوحى اليه الأستاذ « برغسون » بذلك الوحي؛ محاولاً وضع حدود لمسألة لا حدود لها في الواقع

ولقد ذهب اللورد « ما كولي » وهو أكبر مؤرخي الانجليز في القرن التاسع عشر مذهبا خاصاً فقال ان التاريخ ليس الا صفحات من الزمان تتعاقب عليها صور الجماعات بما فيها من أثر العلم والادب والانفعالات والمؤثرات الطبيعية والنفسية والاقتصادية والجغرافية، كالمنظر الذي تراه في صفحة السماء يوماً يستحيل عليك أن تراه بذاته مرة أخرى بما فيه من اختلاف الصور والألوان والاشكال والتغيرات المتعاقبة. من هنا نجد أن أهل الشهادة لحوادث التاريخ كأهل الشهاد لمناظر الطبيعة، ان رأوها وتناولوها بوصف وأخذت عنهم ذلك الواصف أو تلقيت عنهم تلك الصورة لتقيس عليها أو لتستنتج منها أو لتقارن بها بغيرها من الصور التي تقع تحت حسك، فانك إنما تنظر بنظر غير نظرك، وتنعكس على لوحة نفسك صور انفعالات وبواعث وعواطف قد تشعر

بما يناقضها تماماً لو أنك نظرت إليها بعين نفسك وتحت تأثير مشاعرك وانفعالاتك الخاصة

وإذا اعتبرنا التاريخ صورة فيجب علينا أن نعتبر المؤرخ مصوراً تخط ريشته لاهل زمانه الصور التي تنعكس على لوح نفسه من ممارسته لحوادث الازمان الغابرة ، تلك الازمان التي لن نعرف من حقائقها ، الا بقدر ما أثرت حوادثها في أنفس المؤرخين فيها . فالمؤرخ انما يستمد من خيال غيره ، ومن انفعالات غيره ومشاعر غيره ؛ ليستخرج صورة جديدة تستحيل إليها نفسه ، ويكون مقدار خطئها أو صوابها راجع الى مقدار قربها أو بعدها من حالات العصر الذي يؤرخ فيه ؛ وحالات العصر الذي يؤرخ فيه منقولة اليه برمتها عن غيره ، وصحة النقل أو خطؤه راجعان الى صحة نظر الذين صوروا ذلك العصر أو خطئهم . ومن هنا لا نستطيع أن نضع للتاريخ مقياساً تقيس عليه حقائق الازمان الماضية وتنبأ بها عن المستقبل ؛ اعتماداً على ظروف حاضرة ، اذا وعيت هذه الاعتبارات في مجموعها .

يقول « جوته » — « ان التاريخ يجب أن يعاد تدوينه والنظر فيه من حين الى آخر ، لا لأن حقائق كثيرة تكون قد عرفت على مر الايام ، بل لأن أوجهاً من النظر قد تظهر في أفق البحث العقلي ؛ ولأن المعاصرين الذين هم ذوو ضلع كبير في تقدم عصورهم وارتقائها ، يساقون دائماً الى غيالات ينتهون بها الى حيث تصبح ذات صبغة يقتدر بها على تدبر الماضي والحكم عليه بصورة لم تكن معروفة من قبل » .

ومن طريق النظر في فكرة « جوته » في التاريخ ساد الرأي عند المؤرخين بأن القول بأن التاريخ فرع من العلوم الاستقرائية مسألة غامضة مبهمه . والحقيقة أن أصحاب ذلك القول لم يقيموا من حجة على صحة رأيهم ، فتخلصوا من موقفهم بالقول بأن التاريخ فرع من العلوم الاستقرائية باعتبار الموضوع ، وفن باعتبار الذاتية . ولقد رد على هؤلاء رأيهم هذا بأن التاريخ ان اعتبر علماً باعتبار

الموضوع فانما يصبح اجتماعاً صرفاً ليس للتاريخ فيه من أثر ، اللهم إلا علاقة المستمد من المستمد منه .

ولقد نقد الاستاذ « ما كولى تريفلين » وهو خير من أرخ في نهضة إيطاليا الحديثة ، رأى الذين يذهبون مذهب أن التاريخ علم يقينى فقال في ماهية التاريخ وفائدته في مقالة عنوانها « كليو » Clio أى آلهة التاريخ فقال :

« ان ميزة التاريخ التى لا ينكرها أحد تنحصر فى تدريب العقل ليصل الى درجة يقتدر بها على ادراك المسائل السياسة اذراكا صحيحا . ولكن هذه الميزة لا تتناول التنبؤ عن المستقبل . فلا يمكن للتاريخ مثلاً أن يمدنا بمجموعة من السنن العامة يصح تطبيقها فى كل عصر ليسترشد بها السياسيون . ولا يستطيع التاريخ أن يظهر لنا من طريق المقارنة التاريخية من من المتخصصين كان فى جانب الحق فى أية مسألة من المسائل العامة . ولكن ماهية التاريخ تنحصر فى شئ أبعد من ذلك شأننا وخطراً ؛ وهى تدريب عقلية الانسان على معالجة المسائل العامة وفهمها ومشاركة بقية الامم فى شعورها . فان المعلومات التى يمدنا بها التاريخ لا قيمة لها فى ذاتها مالم تخلق فينا حالة فكرية جديدة . فان فائدة تاريخ « ليكي » Lecky فى ايرلاندا لا ينحصر فى أنه دون فى كتاب واحد تفاصيل المذابح العديدة وحوادث القتل والتفطيع ، بل أنه أحدث فينا حاسة بالعطف والشعور بالخلجل ، وساعد على ادراك الحقيقة التى تقضى بأن ذنوب الآباء تتعدى الى الابناء والى الاجيال التى تشب على الكراهية (١) — فهو لم يبرهن على منح الحكم الذاتى لايرلانداً من حيث هو خطأ أم صواب ، بل درب عقول أنصار الاتحاد مع انجلترا وأنصار الحكم الذاتى لايرلاندا ، على ادراك المسألة الايرلاندية وغيرها من المسائل ادراكا صحيحا . »

— ١ — يشير الى الحكمة المعروفة فى التوراة اذ تقول — « لاننى الرب آلهك آله غيور افتقد ذنوب الآباء من الابناء فى الجيل الثالث والزابع من مبنضى ، وأصنع احسانا الى ائوف من محي وحافظي وصاياى . »

ثم أردف المؤرخ هذا القول بالكلام فى مسألة أخرى أثبت بها أن التاريخ لا يمكن أن يستنتج قوانين عامة من الاسباب والمسببات كالألوم الطبيعية مثلاً قال :

« وما زالت المحاولات التى ترمى الى استنتاج الاسباب والنتائج التى تنطبق على حياة الإنسان وحالاته السياسية والتى تتكرر بتكرار حدوث هذه الاسباب معدومة الجدوى . فاذا استطعنا ، مثلاً إقامة البرهان العلمى الثابت على قانون الجاذبية تعذر علينا ذلك فى البحث التاريخى ، كما لو أردنا مثلاً أن نثبت أن المجاعات تنتج الثورات دائماً . وهو مالا يمكن إقامة البرهان على صحته . بل إن عكس ذلك صحيح فى جملة حوادث يستنتج منها أن المجاعات تنتج خضوعاً واستسلاماً ومذلة . من هنا لا يمكن الفصل بين أية حادثة من حوادث التاريخ وبين ما يحيط بها من الظروف اذا ما أردنا أن نستوضح قانوناً عاماً يمكن تطبيقه على كل ظرف . لان الحادثة التاريخية ليست سوى مجموعة من الظروف لا يمكن أن تحدث بظروفها مرة أخرى » . ثم قال الكاتب متمكماً — « وليس لأحد هذه القدرة الا السياسيين الذين يزخرفون خطبهم بالحجج والدلائل التاريخية . »

من هنا نعتقد أن التاريخ فن من فنون الادب لا يصبح علماً ثابتاً الا بعد أن يكشف المؤرخون الذين ينتهجون النهج العلمى فى التاريخ عن الاسباب التى ساقى الإنسان من تجانسه الفطرى الى تنافره الاجتماعى ، وعن السنن والقواعد التى تحدد علاقة الفرد بالمجموع الذى يتبعه ، وعلاقة ذلك المجموع بالكل الاجتماعى ويفصحوا عن حقائق التطور الاجتماعى وضوابطه ، والافعال والتبواعث ، والمشاعر وتشعب مناحيها ، حتى تصبح قواعدهم التاريخية كقواعد علوم الحيوان والنبات والتكوين العضوى ، مبنية على سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل (١)

(١) نشرت فى مجلة المفتطف بالعدد الاول من المجلد الثانى والسبعين — يناير

٢- التاريخ من الوجهة الوصفية

- ١ -

*

* *

هل تعرف كيف نشأت في وسط هذه البيئة الاجتماعية التي تتحكم في أفكارك ومشاعرك التحكم كله ؟ وهل تفقه من سبب يجعل خضوعك لحكم البيئة التي نشأت وربيت فيها تاما كاملا ، في حين أن عقلك طالما نزع بك الى الثورة ضد النظام القائم من حولك ؟ وهل تعرف من سبب طبيعي ترجع اليه اذا ما حاولت أن تحلل حقيقة ذلك العراك القائم في دخيلة نفسك بين ما يوحى اليك به عقلك ، وبين ما تقرك عليه مشاعرك ؟ اذا كنت في حيرة من أمرك إزاء هذا كله فأرجع معي الى جزائر البحار النائية ، الى جزائر « تاهيتي » أو « فرناندو نورونها » أو جزائر « أرض النار » وطف بمجاهل تلك البقاع التي لم يشع فيها للمدنية شعاع ، ولم يرسل اليها العلم بخيط من خيوطه المضيئة منذ ان انفصلت الارض عن بقية النظام الشمسي لتدور حول فللكها المرسوم . هنالك وبين عشائر المتوحشين ، تلمس بيدك حقيقة ما يعنى الطبيعيون « بالوراثة الطبيعية » ، والتقاليد التي خرج بها الانسان من ماضيه المشحون بما تعرف وهو ضئيل تافه ، وبما لاتعرف ، وهو تيه موحش تعجز مخيلتك عن أن تدرك طرفا من أطرافه ، الا قليلا .

على أن أخص ماتقع عليه مما يحيط بك من حقائق الحياة الانسانية في فطرتها الاولى ، خضوعها خضوعاً أعمى لحكم الغيب دون حكم الشهادة . تخف بك حياة شاعرة لا غير ، ولن تقع على أثر من آثار الحياة العاقلة التي تسكن لحكم المنطق ولا تجارى العواطف وقواسم الطبيعة البشرية . وأبلغ ما يأخذ بروحك في تلك الحياة ، أنك تلقى نفسك محوطاً بعالم من الارواح فيه جمال ، وفيه وحشة . فالصخور القائمة من حولك ، والاشجار الخافقة بك ، والمساء والسماء ، والدواب والهوام ، بل أنت نفسك ، عبارة عن أرواح تتخايل اليك في سيرك وضجعتك في نومك وهجعتك ، في غدوتك وروحتك ، متحركة في ماضيك ومستقبلك ،

مؤثرة في شرك وعلمك ؛ وعلى الجملة يخيل اليك أنك روح مسيرة في وسط عالم من الارواح ، منفصل عن عالم المادة .

ولا يسبقن الى حدسك أنك ثمرة مباشرة لمدينة القرن العشرين . فان ما فيك من أثر الماضي ؛ من أثر آبائك في العصور الأولى أكثر مما فيك من أثر المدينة الحديثة . فأنت ابن الذين اعتقدوا بتعدد الآلهة ؛ بل ابن الذين عبدوا الاحجار والاصنام والحيوان والنبات ، وقدسوا الوهم وأماتوا العقل ، ومشوا مع الخيالات ، ونبدوا حكم القياس المنطقي . فيك من أثر تلك البيئة أضعاف ما فيك من أثر المنطق في الفلسفة ، والتوحيد في الدين . بل جل ما بينك وبين آبائك من فرق أنك اجتزت دوراً لا يزال أولئك المستوحشون في جزأهم النائبة عنواناً عليه في الزمان الحاضر . فإذا فخرت بأنك من أبناء القرن العشرين ، قرن العلم والمدينة ، فلا تنسى ذلك الماضي لتتخذ القياس عليه نبراساً تستضيء به في ظلمات بحثك في تاريخ النوع الذي أنت تابع لاحدى سلالاته ، ولتذكر دائماً أنه من الاولى بك أن تقول « كان أبائى » بدل أن تقول « كان الاولون » .

في عصر من تلك العصور التي قطعها الانسانية في شوطها نحو المدينة الحديثة ، كان المعتقد أن الارزومات التي أحاطت بالشعوب ؛ لا بل كل ماحف بالافراد من مطالب الحياة وقواصرها ؛ راجع الى فعل ارادة علوية تفعل في الجزئيات فعاها في السكيات ؛ وأن كل لبانات النوع الانسانى خاضعة لتأثير قوة من قوى الغيب أو ما يسمونه ما وراء الطبيعة ، تحكم في كل دورة من دورات الحياة ؛ مهما ضؤل أو عظم شأنها .

لهذا لم يشعر العقل الانسانى بحاجة ماسة تضطره لأن يستكشف سر العلاقة السكائية بين الماضي والحاضر ؛ ليربط بينهما بسلسلة منظومة من السببيات الطبيعية . بل أخذ لحكم الطبيعة والزمان ، فضل العقل لغواً طوال تلك الاعصر التي نزلت فيها الانسانية على حكم المشاعر وحدها . لهذا تجد أن التاريخ لم يعن بشئ إذ ذاك عنايته بأقوال مجموعة من الافراد ، والاشادة بذكر لفيف من الناس برزوا من بين الصفوف المتراسة ، وحكمت المشاعر بأنهم ظل من ظلال السماء

فوق الأرض ، وأنهم المنفذون لما يريد القضاء ولما يلى القدر ، فى تلك الجوع
التي استنامت لحكم المعتقد الثابت ، حتى سلبهم ذلك المعتقد صبغة الايجاب
فظلوا على السلب عاكفين ، غرقى فى السبات حول تلك الاسس التي شيد عليها
صرح المجتمع البشرى .

لما أن انقضى ذلك العصر بما فيه من بواعث التخيل ، وبما كان فيه من أوجه
الجمال مقرونة بموحيات القوة الشاعرة وحدها ، واستكشف العقل أن لموجات
الحوادث الانسانية التي طمت على الازمان الاولى نظاما أشبه بنظام سير الاجرام
فى أفلاكها ، وأن الشعوب التي تطفو على وجه الحياة ؛ والشعوب التي تبتلعها
الحوادث الاجتماعية فتطمر فى جوف الزمان ، هي بذاتها مظهر من مظاهر الحياة
وحقيقة من حقائقها الكثير ، بيد أنها تمت بأصاها الى أبد الازمان ايفالا فى
أحشاء الدهور ، محوطة بأ نار ما فيها من طبيعة الحركة ، وفطرة التقدم ، ودوافع
الارتقاء . هنالك شق التاريخ لنفسه فى حياة الجماعات سبيلا بكرة ، وتوجه العقل
سلطانا مسيطرا على ناحية من نواحي المنفعة المحققة التي ينشدها الانسان فى هذه
الحياة الدنيا . وهنالك نبذ التاريخ طريقة العكوف على الكلام فى دسائس
الامراء وذوى المطامع من أهل الجاه ، وترك القسيس فى معبده يحاول أن يفسد
السياسة بالدين ، وأن يفسد الدين بالسياسة ؛ وأهمل حاشيات الملوك ومنافساتها ،
ومما حكات قواد الجيوش ومناظراتهم ، وعمد الى تدوين أوجه الحركة والنظام
الذى يفيض به نهر الحياة الانسانية ، منصبا فى ذلك المنحدر الذى طالما طفت
فوقه الملوك والامراء على مدى العصور ؛ وهم أشبه الاشياء بفضلات الهشيم
المتناثرة ؛ اذ تتلاعب بها أمواج يم نائر أدركه المد فى ليل اشتدت حلكته ؛
واعتكز ظلامه .

قد تقول غير هذا . قد تقول إن تعليل حوادث الحياة الانسانية إذا أخذ
يبتعد شيئا فشيئا عن فكرة تدخل الارادة العلوية فى جزئيات الحياة وكلياتها
معاً ، بعد أن عمد الناس الى تعليل الظاهرات بالاسباب الطبيعية ، رجع العقل
عن البحث وراء المصادر التي تحرك الحوادث ، الى البحث فى الاسباب التي

كونت الجماعات الانسانية . وهنا اتخذ التاريخ على انه قاعدة ثابتة لا يستطيع باحث أن يلجأ الى غيرها من ضروب المعارف الانسانية ، إذا ما أزمع أن يفقه شيئاً من طبيعة الحوادث الحاضرة ، أو أن يستكشف ناموساً يستهدى به إن هو أراد أن يتدبر المستقبل .

نظر في التاريخ تلك النظرة . نظر اليه بتلك العين التي ينظر بها الجيولوجي الى بقايا الحفريات المستحجرة ليتخذ منها حلقات وسطى تربط بين الانواع المختلفة ، فان المؤرخين طالما حاولوا باستعاقهم في دراسة الحالات العامة التي قامت في كل عصر من العصور ، أن يستشفوا حقيقة البواعث والاسباب التي تمكنهم من اكتشاف المؤثرات أو الاسباب التي تربط بين حوادث عصر «حاضر» بأبعد الحوادث وقوعاً في احشاء التاريخ الانساني .

استمكن هذا التصور من عقول الباحثين استمكناً ، وتغلغل في معتقد الناس ، حتى أن كل عقيدة ، أو مذهب ، أو نظام مدنى أو اجتماعى ، بل الفكرات الطافية على سطح الحياة اليومية ، قد لقي جماعها من الانصار فئة حاولت أن تستكشف في تاريخها من الحلقات ما يربطها بحداثات وقعت خلال أبعاد العصور ابغالا في صميم القرون الاولى ، أى بحادثة اجتماعية ، أو تصور من التصورات ، أو بمبدأ أو مذهب فلسفى ، أو بأسطورة من أساطير الأولين

في ذلك نزعة من نزعات الفكر . أما المذاهب الفلسفية ، والمبادئ الدينية ، فشرع في حكم تلك النزعة . فانك إذ ترى أن أصحاب المذهب الكشلكي في أوروبا يعودون بابحاثهم الى مخلفات الازمان الاولى التي اينعت فيها النصرانية ، لا بل الى عصور الوثنية ؛ ليستمدوا منها براهين وأدلة تؤيد حججهم وتنصر مذهبهم في الدين ؛ وإذ تلقى أن البروتستانت يرجعون الى مثاليات الاغريق ، بل الى سياسيات «بركيز» وتعاليم «ارسطو» و «سقراط» ومبادئ «سولون» لينقصوا فكرة نظرائهم في العقيدة ، وإذ تجد من جهة أخرى أن الراديكاليين يحاولون أن يقطعوا شوط الارتقاء قفزاً ، على الضد من كل تجانس في نظام الطبيعة ، تأييداً لوجهة نظرهم في الحياة ، وأن الرجعيين ،

باعقادهم أن مدنية العصور الاولى أقرب الى مناهج الفطرة من مدنية العصور الحاضرة ، يعملون جهدهم ليصدوا تيار التقدم راجعين بالافكار والمذاهب والمعتقدات إلى أوابد العصور الغابرة ، على النقيض من سنن النشوء ونواميس الارتقاء ، لا تستطيع الا أن تحكم بأن هؤلاء جميعاً إنما يساقون في طريقهم سوقاً بمقتضى حكم الطبيعة ونواميس الحياة . فيجهدون أنفسهم ويفنون عقولهم ، ليثبتوا أن لتصوراتهم ومعتقداتهم علاقة وصلة « بالماضى » الذى تقدسه المشاعر . وان حكم ضده العقل ، كل هذا ليبرروا ادعاءهم بأن معتقدتهم وشرعهم أحق بالحياة والبقاء في الزمان « الحاضر » .

ولماذا تقصر استشهادنا على ذلك بزعماء المذهب الكنىلى ، أو قادة الكنيسة البروتستانتية وحدهم ؟ ولأى من الاسباب تقصر الكلام على الراديكاليين أو الرجعيين أو أية فئة من فئات الفلسفة أو العقائد ؟ ونعنى حفظة الكرسى البابوى فى قصر الفاتيكان ، أو جبايرة الملوك والقيصرة فوق عروشهم الرهيبية ، من حكم تلك النزعة التى تصور أكثر ما فى التاريخ من حوادث ؟ ألم ترالى بابوات روما وملوك الدولات العظمى كيف نزلوا عما كانوا يدعون من استمداد سلطاتهم وقواتهم من الله ، وكيف رجعوا عن الدعوى بأن ارادتهم مستمدة من الارادة القدسية ، فتراهم وقد نزلوا على حكم الزمان وساووا بين أنفسهم والدمماء ، فلم يجدوا من مبرر يبررون به وجودهم ، بعد أن تقوضت أركان حقوقهم الموهومة الا أن يلجؤوا الى ذكرى ما كان لوجودهم من أثر فى قيام المدينيات وارتقاء الشعوب ، وأنهم كانوا القوامين على الشرف الوطنى من أن تعبت به الايدى الاجنبية وأنهم كانوا حفظة الآداب ، وخزنة المصالح القومية ، وأنهم كانوا أول الآخذين بيد البلاغة والفن ، وأنهم أول من عمل على سعادة الجماهير . الى غير ذلك مما يرويه التاريخ ؟

تجد من هذا عامة أن الملوك ورؤساء الدين أصبح حكمهم ازاء التاريخ حكم أصحاب المذاهب والمعتقدات ، اذ يحاولون أن يتخذوا من « الماضى » وثائق يعززون بها « الحاضر » ويزكونه بما فيها من الادلة والبراهين .

ولقد تعجز تلك النزعة التي صورت التاريخ على هذه الصورة عن أن تجرد من الأفكار والنظريات ما يؤيدها . فكما أن التقاليد التي ورثها الفرد عن آباءه الأولين ، وطريقة التربية التي خضع لسلطانها ، والحوادث التي ابتاتته في الحياة ، ومجمل الظروف والمؤثرات التي كونته ، لابد من أن تترك أثراً بارزاً في أخلاقه ، وتتخذ دليلاً على ما فيه من عزة وشرف في « حاضره » ؛ كذلك الحال في السوابق التاريخية التي وقعت في الحياة العامة والأفكار ؛ قد يمكن أن تتخذ برهاناً من « الماضي » تبرر به الحالات « الحاضرة »

غير أن هذه السوابق التاريخية إذا اتخذت على أنها أسانيد موثوقاً بصحتها وقوتها ، وأن دلالتها على الأشياء والحوادث ثابتة لا مبدل لها ، فتعتمد كل سابقة منها إلى أن تثبت ، بحكم العقل ونزعة البحث ؛ أنها ذات الأثر الأول في إبراز الأسباب التي ساقته إلى وقوع حوادث الأزمان الفارطة ؛ فانا لانبث أن نشعر بأن تلك الشبكة المتخالطة التي تنسجها السوابق التاريخية ، متنافرة الأجزاء ، تنافراً لا يعزز الادعاء بأن دلالتها على الأشياء والحوادث ثابتة ؛ وأن الباطل ونزعات المشاعر لن تأتيها من بين يديها ولا من خلفها .

وقد نسوق هذا الحكم عينه على أولاء من فلاسفة المؤرخين الذين يحاولون أن يعزوا السبب في نشوء الجماعات الإنسانية إلى فعل مؤثر بعينه من المؤثرات العامة ، كتأثير الطقس أو الفواعل الجوية ، أو البيئة الطبيعية ، أو مبدأ بقاء القوة في نظام الكون المادى ، إلى غير ذلك

إن « كارليل » أكثر الباحثين استعماً في حقيقة الفكر ، وأشد الكاتبيين تبييناً لصؤوله المعرفة الإنسانية ، قد نصح لكل المؤرخين أن ينصرفوا عن كل محاولة يراد بها إثبات أن نشوء الجماعات الإنسانية راجع إلى فعل مؤثر بذاته في مؤثرات الكون أو الحياة ، وأن الأجدر بالمؤرخ أن يبرز صورة واضحة جلية للعصر أو الحادث الذي يؤرخ فيه يستخرج منه عظة أو عبرة تنتج نفعاً مادياً في العمليات . لأن ذلك في رأى « كارليل » أولى بالمؤرخ من أن يظن ، ومن ثم يتصور أو يعتقد ، أنه بتعليل نشوء الاجتماع استناداً على مبدأ من مبادئ الكون ؛ قد

بلغ الى أبعد أغوار الطبيعة ، من حين أن المعرفة الانسانية ، مقيسة بأسرار الغيب والمجهول ، ليست الا كفليمة طافية على وجه بحر ما تبلغ له من قرار .
غير أن « كارليل » مع هذا الاعتقاد يحتم على كل الباحثين أن ينزعوا الى البحث في « الماضى » اذ يقول :

« إن الماضى عبارة عن نبع المعرفة الفياض الذى لانستطيع بدون أن نسترشد بضياته ، متعمدين أو مدفوعين اليه بحكم الفطرة ، أن نتدبر الحاضر أو نتحدث عن المستقبل . »

على هذا واستناداً على فكرة « كارليل » نريد أن نثبت أن للتاريخ ناحيتين لكل منهما كفاءة عقلية خاصة تعود اليها ، فان اعتبر التاريخ على أنه مجرد رواية للحوادث ، أصبح راجعاً الى كفاءة الوصف فى العقلية الانسانية . وان أخذ التاريخ على أنه تفسير فلسفى للحوادث ، أصبح عائداً الى كفاءة التأمل .
من هنا نستطرد الى الكلام من كلتا الناحيتين لفصل بينهما ، ولنعرف أثر كل من الناحيتين ؛ ناحية الوصف وناحية التأمل فى التاريخ ، فى ارشاد الاجيال الحاضرة أو اكتناه خفايا المستقبل

نبشت الابحاث التاريخية رموس الماضى البائد ؛ وخرجت منها بأجزاء متناثرة وبقايا من ثراث الاولين ، واقامتها أمام أعيننا كييكل حفري من هيكل الحيوانات البائدة . وقعت على ذلك الهيكل المقدس عين الحكيم فأصاب حكمة ، ورأته عين العالم فأفاد علماً ، وتناوله خيال الشاعر فصاغ بياناً وسجراً ، واستوعبه الفنان فرأب به من صدوع الفن ما تطاولت اليه الايام ففصمت منه العرى .

لم تكشف لنا تلك الابحاث عن صور الحوادث العظمى المنسابة فى جوف الازمان انسياب الماء الهادىء فى مجراه ، ولم تقتصر على الكشف عن كوارث الحياة المندفعة فى سماء العصور اندفاع الشهب والنيازك خلال تتالى الاجيال لا غير ، بل أبانت لنا فوق ذلك عن حقيقة الحياة السياسية والمشار

الدينية والنزعات الاجتماعية ومؤثراتها وأسبابها ونتائجها التي أخذت بخناق الشعوب المختلفة والقبائل المتباينة . كل هذا تناولته أقلام المؤرخين فخطت به على لوح الحياة الحديثة سطوراً خالدة من آيات الحياة البائدة ، فامتزج كثير من الماضي بقليل من الحاضر ، وترامى الشعاع الذي ولده ذلك المزيج الى شـعاب المستقبل ومفاوزه ، فأزاح عن بعض نواحيها ما كان يكتنفها خلال الأجيال الأولى من ظلام .

وصلت الابحاث التاريخية بين الماضي والحاضر بحلقات استكشفتها المؤرخون حتى أصبحت سلسلة الحوادث التاريخية محبوكـة على الزمان التاريخي محيطـة بكثير من دقائقه بله تفاصيله . أبانت لنا تلك الابحاث عن صور الماضي فأرتنا دولـات الشرق تبرز عظيمة فتية ، مزودة بمهيمات النشوء والارتقاء ، أو تتوارى وراء حجب الغيب ، وتغيب في جوف الحوادث ، مكتنفة بعوامل السقوط والفساد ، فتتمثل لنا هيما كلها المشمخة وقد طاولت السماك عظمة وقوة آونة ، أو تلوح لنا هابطة الى الخضيض ذلا واستكانة آونة أخرى . وهى بين بين هذا وذاك أشبه الاشياء بأرواح متمردة أصابها مس من الجن ، أو خيالات جبارة أخذتهم العزة بلأثم ، وهم في صراع لكل منهم فيه نوبة من الغلبة والانحدار ، فن تستبين في أمرهم شيئاً الاحدسا ، كما تستبين الاشباح استبانة غشاوة وكلال ، إذ تتخايل اليك في آخر الافق الأوسع ، عند تنفس الفجر ، وقد شابته ظلمة الليل ببعض أدناسها

أرطنا تلك الابحاث بلاد فارس وقد عقدت على تاجها الوية الانتصار ، متمطية صهوة العزة والقوة ، متبعة خطى ملوكها المستبدين بأمرها يقودونها من نصر الى نصر ، فكانت كدؤابة من الليل الحالك ناءت بكل كاهها على الغرب وأرخت بسدوها على شرق البحر الابيض المتوسط ، فشابت جزائر اليونان بشائبة من القوة فزع لها أبناء الاغريق فرعة بعثتها في نفوسهم مخاطر الغزو الاجنبى ، وتمثل الذلة فى الانحدار بعد العزة فى شرف الحرية ، فدبوا تحت قدمى جبار فارس وجنوده ديبـب المساء تحت قواعد الجبال الراسية ، فلا يلبث أن يردّها كنيـبا مهـيلا .

انقلب الاغريق بفزعهم الوطنية أمة قوية فتية موفورة الحياة ، فردت
مستبد الشرق عن جدران الغرب ، وكأن الفزع قد نبه فيهم ما أخفت أجيال
الدعة والطائفة من صفات القوة والتناحر على الحياة . فكان علماء اليونان
وفلاسفتها وشعراؤها وكتابها وخطباؤها وساستها ، وعلى الجملة مدنياتها ورجالها
الذين ظلوا هداة العالم ومبعث العرفان خمسة وعشرين قرناً من الزمان ، أورثوا
المدنية ضلالها تراثاً من العلم ، وثمار من الفلسفة والشعر والسياسة والموسيقى والفن ،
أرضت المنطق والذوق خلال عصور التاريخ برمتها

تتخيل لنا مدنية الاغريق في إبان سطوتها فتمثل لنا آداب سقراط
وروحانية أفلاطون ومنطق أرسطو وسياسة سولون وعصر بركليز ، حتى اذا ما
أدركها الانقسام في الداخل مقروناً بفزع الغزو الاجنبى من غربى أوروبا ،
تتخيلها ثانية ، فاذا بها كتلة موات من الأنفس البشرية تنزدي في الظلام
ولا نلبث بعد أن نرى أبناء الاغريق يتوارون وراء الأفق ، أن تشرق
أمامنا شمس مقدونيا الفتاة ، بارزة من وراء حجب الغيب ؛ لتستنير بهديها كل
بلاد اليونان واتخضع لقوتها وسلطانها

لقد استجمعت مقدونيا تلك البقايا المنفكة من الوطنية الاغريقية وساورتها
ذكريات الماضى العظيم الخالد ، فحركت فيها حماسة الذكرى من القومية وهزة
الوطنية ، ما أخرج أبناءها عن حدود الغرب ليفزوا الشرق ، فغزوه حتى
جوف الهند ، وكانوا كما تقدموا في غزوتهم الشرقية خطوة ، تحطمت تحت أقدامهم
التيجان وثلت العروش ؛ وتهدمت الامبراطوريات ، كما تنهار الجدران المتداعية
أمام الفأس ، يضعها في أصولها جبار قوى الاصلاح .

غير أننا لالنبت على ذلك برهة وجيزة حتى نتمتع ديب الفساد يدب في نواحي
الامبراطورية المقدونية وينتابها من العوامل الخفية ما يحفر من تحت عظمتها
الظاهرة هوة سحيقة يتقوض في أغوارها بناؤها المشخمر ، فيتناثر أجزاء وقطعا ،
تشع كل قطعة منها بقليل من الضوء الموروث عن الشمس المحطومة على صخور

الزمان ، ثم تنطفئ منها الجذوة تلو الجذوة ، كمنارات الرهبان المتعبدين في رموس الجبال المنقطعة عن العمران ، أن خبت نارهم فلا موقد لها في وسط تلك المعمعة الكبرى التي تحطمت فيها امبراطورية مقدونيا ، بين صلصلة السيوف الباترة ، وبريق الأسننة المشرعة ، وبين تلك الضجة الكبرى التي أحدثها تقوض أركان تلك الامبراطورية ، وبين صيحات الويل والأسى التي بعثتها قوة التحليل في متانة التركيب ، تكشف لنا حجب الغيب عن « روما » تتحرك كلامفبيان الذي نقرأ أخباره في قصص السندباد ، يحمله البحر ، ويحمل فوق ظهره قارة برمتها . يتحرك ذلك الامفبيان حركة الحياة في بقعة من الارض حزينة مجرودة صماء ، إن استظلت يوما بشيء يبعث في النفس من معنى شعري ، فهو السكون المطلق من كل الشوائب الا شائبة الحياة تدب في جسم رومولوس ؛ والا صفة الخوف في قلب الذئبة ، ترضعه نديها وتعهده بالرياسة ليبتنى روما العظيمة ، وتقوم عليها الامبراطورية الرومانية العظمى .

كما ارتضع « رومولوس » ثدى الذئبة فصار فتى أسس روما ، كذلك ارتضعت روما ثدى ايطاليا ، فترعرعت وشبت الى الفتوة ، وما زالت تكبر ويمتد سلطانها حتى تكون منها ذلك الامفبيان الذي أحاطت قوته بكل الامبراطوريات التي قامت وتحطمت خلال نشوئه من طور الطفولة الى طور النضج التام ، واستظلت بظلاله بلاد الغال وقرطاجنة ومصر وفارس ومقدونيا والاغريق واشورية وبابل وفينيقية . بل إن شئت فقل الدنيا المعروفة في ذلك العهد ، ترابطت أسبابها لتكون امبراطورية واحدة ، هي الامبراطورية الرومانية

غير أن ذلك الامفبيان العظيم لم يبلغ منتهى قوته الا ليديره الكلال والنصب ، فتناوحت من حوله رياح الفساد ، وهبت عليه عواصف الانقسام الداخلي ، فأخذت أجزاؤه تتحلل جزء بعد جزء ، حتى ادركه التخلخل والانشعاب . وما هي الا صيحة من صيحات الزمان ، وحركة من حركات الحدثنان ، تبعثها يد القدر في قلوب قبائل الشمال ، فتنتفض على « روما » انقضا الصواعق فتتركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمميا

انقلبت في « روما » الخشونة والبساطة زخرفاً وتكلفاً . وارتدت الشجاعة اسفاً ، والحرية استبداداً ، والبطولة اسماً أجوفاً لاسميات له ، وتفككت بال انحلال الاخلاق وفسادها كل الروابط الاجتماعية التي تقوم عليها الممالك وتشيد الدول . وأى انحلال في الاخلاق أبشع صورة من انحلال الاخلاق الموروثة في المرأة ، سنادة المستقبل ؛ وعماد الاسرة ؟ وأى انحلال في أخلاق المرأة أشد إسفاً مما بلغه نساء روما في آخر عصور الاضمحلال ، حيث كن يعددن السنين بعدد الرجال الذين احببنهم وكن معهم على صلة ، أقل مافيهما من فساد أنها قلبت نظام الاسرة ، فخللت روابطها وفصمت عراها

لم يقف الأمر في فساد روما عند هذا الحد . بل ان الراهب المتعبد المتوجه الى الله أرتد مشعوذاً يؤمن بالسحر والاساطير . وتبدلت روما من أبنائها الرومانيين بمجموع من العبيد المحررين والاجراء الذين لم يكن فيهم من خلة ظاهرة الأثر الا أنهم أكثر تشبها بربات الجبال منهم بالرجال . وأصبح الجيش ، وهو حافظ النظام في أول عصور المدنية الرومانية ، وحامي دمار روما العظيمة وامبراطوريتها الكبرى ، آلة في يد كل من امتدت مطامعه الى التسلط السياسي ، وكانت فيه مهارة لاستدرار وحى العواطف بالكلام . ففسد الأمر كله ، وناءت عوامل الفساد على الصرح المشيد على عوائق العقلاء ، فدكته دكا ، بل نسفته نسفاً

لقد مضينا في بحثنا حتى الآن نستورد صوراً يروى التاريخ من أمثالها العديد الوافر . أما وقد بلغنا هذا المبلغ . فإننا نتساءل كما يتساءل كل من أخذ من بحث التاريخ بنصيب وضرب فيه بسهم : أى أثر لهذه الصور وأمثالها مما يرويه التاريخ وتخطه لنا أقلام المؤرخين في الكشف عن ظلمات الحاضر ؛ أو البيان عن خبايا المستقبل ؟ على أن الظن الغالب ليوحى الينا بان الاجابة على هذا السؤال لن تكون الا بالنظر في بضعة حقائق تاريخية تتناول الحاضر وعلاقته بالماضي والمستقبل ، لنعرف الى أى حد تبلغ صور التاريخ من أثر في الكشف عن قضايا الزمان الحاضر ومشاكلة ، وعن الصور التي تستحيل اليها في المستقبل .

فن الحاضر عبارة عن صورة متحولة عن الصور التي تشكلت فيها الجماعات الانسانية خلال الماضى ؛ وليس المستقبل الا صورة متحولة عن الصور التي نراها ونلمسها فى الزمان الحاضر

إن « الحاضر » حلقة الوصل بين الماضى والمستقبل ؛ ليظل أمامنا سرّاً عميقاً وغمراً وعراً ، مالم نستعن على فهمه وتعرف طبيعته بمعلومات نستمدّها من الماضى . فإن أكثر الصور التي استحدثت اليها نفسية الجماعات فى هذا الزمان ظهوراً وأشدها أثراً فى حياة الناس ؛ كمعاهد الدين ونظامات القضاء والعسكرية والتعليم المدرسى ؛ لتلوح للذين لم ينالوا قسطاً من التثقيف وافراً ؛ كأتالو- للأطفال والصبية ، كأنها نظامات غرست فى جوف الزمان . وتغلغلّت أساسها فى صميم الازل واللانهاية ، تغلغل الشمس والكواكب والسيارات ؛ وان شئت فقل إنها فى نظرهم مشاركة للسكون الأوسع فى نظامه قدماً وضرراً فى أحشاء الدهور .

أما اذا عاد الانسان إلى « الماضى » وألقى عليه نظرة تأمل ، عرف لأول وهلة أن نصيب هذه النظامات من البقاء كنصيب الزمان المنحدر فى جوف الأبد انحدار الماء فى اليم اللامتناهى ؛ وان فى طبيعتها التغير والزوال . لهذا يلقى فى روعنا دائماً أن الزمان لا بد فى أن ينتابها بالتغير والنشوء ؛ وان هذه النظامات لن تظل على وتيرة واحدة ، بل ان الطبيعة لن تسمح لها بالثبات ؛ لأنها كما خرجت فى الماضى من أفكار الناس ومشاعرهم وحاجاتهم وتصوراتهم ؟ فانها نزول أو يضعف أثرها بنسبة ما ينتاب أفكار الناس ومشاعرهم وعواطفهم وحاجاتهم وتصوراتهم ؛ وما الى ذلك ؛ من التغير والاختلاف

وما التاريخ فى حقيقة الواقع بشىء الا نتاج تلك المأسكة العقلية التي تسوقنا الى تتبع آثار التغيرات التي خضعت لها النظامات الانسانية منذ أول نشأتها وبدئها الى الوقت « الحاضر » ، وبذلك نستطيع أن ندرك خطرها وموقعها من من الفائدة المحققة فى حالات الاجتماع الذى تكتنفنا اسبابه . ومن هذه الطريق وحدها يصنعنا التاريخ من المظاهر الخداعة التي قد تسوقنا فى طريق الضلال . ومن غير أن نستعين بالتاريخ يستعصى ، لابل يتعذر علينا ، أن نقضى بحكم

صحيح في المنظمات القائمة من حولنا ، أهي سائرة في سبيل النماء والقوة ، أم متقهرة الى حضيض الفساد والانحلال ؟ أهي قائمة على نفس الاسباب التي حملت الجماعات على تأسيسها وتشديد قواعدها ؛ أم أخذت تفقد من سلطانها شيئاً بزاوِل الاسباب التي ساقَت الى تكوينها في « الماضي » ؟

خذ لذلك مثلاً كنيسة الكتلكة . فإن سلطانها لا يزال مبسوطاً على ربوع أوروبا ونفوذها قائم لم ينقص ، كما كان في أشد العصور البابوية إيناعاً بالقوة واعتزازاً بالسطوة . فكيف إذن نقضى بأن المذهب الكتلكي أخذ بأسباب القوة أو مترد في سبيل الاضمحلال والضعف ، اذا لم نستعن على ذلك بتتبع تاريخ من كانت تسجد لخزنته الجبارة والقياصرة العظام . إلى ذلك العهد الذي قامت خلاله في وجهه أعداء أشداء أحاطوا بمعاهده إحاطة السوار بالمعصم ، وناووا على سلطته الزمانية بقوة السلاح ، فلم يتركوه الا بعد أن انزعوا منه آخر ما كان من السلطات السياسية . ثم ارجع الى نظام الملوكية . تجد ، لا يزال قائماً بكل ما كان له في الماضي من مظاهر الابهة والعظمة ، وبقليل مما كان له من أثر في الحكم . فإذا أردنا أن نعرف إن كان هذا النظام لا يزال على ما كان من قوه وسطوة ؛ أم أنه أخذ في سبيل الزوال ؛ وجب علينا أن نرجع الى تاريخه مذ قبض الملوك على أئنة السلطة يحكمون بمقتضى ارادتهم ووحى وجدانهم ، الى الزمان الذي أخذت تنتزع فيه امتيازات الملوك بعد درجة وحالاً بعد حال ؛ حتى أصبح نظام الملوكية عبارة عن أسطورة قديمة تروى أخبارها في بعض البقاع ، وعن رمز يدل على آثار الماضي في بقاع آخر .

وكذلك الحال اذا رجعت الى نظام الارستوقراطية . فإن الارستقراطيين ، النبلاء ورثة الشرف للقديم والمجد المؤثل ؛ لا يزالون في هذا العصر قابضين على الكثير مما كان لهم في الماضي من أثر في المجتمع والثروة والمجد الكبير ؛ ولا يزالون يكونون عصبه مستقلة الرأي في النظام الحكومي في بعض الامم ، على أنسا لانستطيع أن نعرف حقيقة موقفهم على الوجه الاكمل ما لم نرجع الى العصور الماضية ، ونرى النبلاء يشاركون الملوك في عروشهم والامراء في سطوتهم ومجدهم . ثم نراهم

في العصر الحاضر يفضون الطرف عن كثير مما كان لهم، لئلا تغمرهم موجة الجماهير فتبتلعهم في جوفها العميق .

ثم تأمل في عصرنا الحاضر، عصر الحرية المحمية بالسلام، المستندة الى قوة الحديد والنار، وأجل طرفك في القارات الخمس لتجد السنة الهيب كأمنة في جوف المدافع، والافق يلمع بأسنة الحراب، والرحب على سمته يكاد يضيق بوحدات الجيوش وفيالقها التي لم يعهد لها التاريخ مثيلاً . فكيف تعرف ان كانت العسكرية في الزمان « الحاضر » لا تزال آخذة في أسباب النماء والحياة، أم راجعة الى الانحلال والفساد، الا اذا استعانت على تفهم ذلك بتتبع تاريخها منذ نشأتها الى العصر الحاضر .

ولنرجع الى الجماعات . فانا اذا نظرنا فيها خيل الينا أن الناس لا يزالون مستنيمين الى عادات الخضوع والذلة، وأن الظاهر من أمرهم أنهم الى الاستكانة أقرب منهم الى العمل على نيل حرياتهم . ولكننا اذا عدنا الى التاريخ وتبعنا أثر التطور الاجتماعي منذ سبقت الجماعات سوق البهاائم لتقدم قربانا على مذبح المسلمين عليهم، الى اليوم الذي كسر فيه الناس قيودهم ووطنوا بأقدامهم رقاب المستبدين أستبنا حقيقة ما يعنى الكتاب بالديمقراطية، ومقدار ما جنى الناس من خير في العصر الديمقراطي الحديث .

وهكذا نجد أن التاريخ اذ يزودنا بمقدمات نتخذها قاعدة للتأمل والمقارنة، وإذ يوجه انتباه الباحثين الى كثير من دقائق الحياة الانسانية، يساعدنا على تفهم حقائق الاشياء المحيطة بنا بما هي عليه، ويوقننا على الكثير من أوجه الخطر والشر فينا، ويوجهنا الى الناحية التي نطمع فيها بالنفع والسلام . كذلك لا يقتصر أثره على الابانة عما يحوطننا من الحالات في زمان « حاضر » لا غير؛ بل يعضدنا على وجه التعميم، لاعلى وجه التخصيص، في أن نكون فكرة عامة؛ وأن نتصور المأما؛ ماسوف يكون من أمر تلك الحالات في المستقبل .

هذه النظرية تخرجنا من حدود الجبر الى حدود الارادة الحرة في تصريف

أمور الاجتماع . فان هنالك فئة من المؤرخين يعتقدون أن كل ما يرويه التاريخ من حوادث ، وأن كل ما خرج به الانسان من نظمات ومعاهد وشرائع ، ليست في الواقع الا تنفيذاً لارادة سبقت فيها منذ الازل ، وحققت عليها كلمة الغيب أن تكون ما كانت ، وأن تبقى كما هي كائنة ، وأن تظل كما ستكون .

أما اذا مضينا على هذا الاعتقاد قانعين بأن التاريخ أزلى النشأة أبدى البقاء على حالة ما ، وأنه خاضع لارادة الغيب ، مصرفة أموره وحوادثه على مقتضى نواميس الكون الطبيعية ، التي لا تتبدل مقدماتها ولا نتائجها ، فان من الظاهر الجلي أننا اذا تتبعنا آثار النظمات الاجتماعية منذ نشأتها حتى اليوم ، ثم أخذنا نمد سلطانها وأثرها الذي نلاحظه في الحاضر الى لانهاية ، على فرض أنها أبدية البقاء ثابتة التأثير على حالة واحدة ، كان في مستطاعنا أن نعرف مقدار ماسوف يكون أثرها ومنزلتها في المستقبل قياساً على أثرها ومنزلتها في الماضي . فنقتضى على ما نراه أخذاً في النماء بأنه باق الى أجل ما ، ونقتضى على ما نلاحظ أن ديب الفساد قد أخذ يدب فيه ، بأنه زائل لا بقاء له . فتمحوا من صفحة الوجود نظمات ، ونقدر لآخرى البقاء الى أبعد عصور المستقبل المجهول . كل هذا قضاء لفكرة ثابتة بأن العوامل المؤثرة في التاريخ كالعوامل المؤثرة في سطح الارض ، فسحکم بالاتساق في حالات الاجتماع ، حكم الجيولوجيين بالاتساق في المؤثرات التي تنتاب الارض ، على بعد ما بين الحالتين من الخلف والتباين . وكأن هؤلاء القوم قد عناهم الشاعر العربي بقوله :

يقفون والفلك المحرك دائر ويقدرون فتضحك الاقدار

على هذه الفكرة مضت فئة من الباحثين مقتنعين بأن التاريخ كسجل للماضي ، يمكن أن يلقي بشيء من النور على خبايا الحاضر والمستقبل ، على وجه التخصيص لا على وجه التعميم . ولكن قليلاً من البحث والتأمل ، ليسدل على أن التاريخ ، في حين أنه يزودنا بما نقف به على حقيقة المرتكز الذي يتركز عليه « الحاضر » ، فانه لا يفسر لنا مغمضاته ولا يبين لنا عن حقيقة مشكلاته ، وانه اذ يساعدنا على الالمام بشئ نتوقع به حدوث حالات ما في « المستقبل » ،

فانه لن يزودنا بما نستطيع به أن نقبض على زمام حادثاته ؛ أو أن نوجهها في المتجه الذى نريد لأنفسنا أولغيرنا .

ولقد ثبت لدينا من قبل أن التاريخ يفصح لنا عن حقيقة النظامات القائمة من حولنا بأن يرجع الى أصلها ومنشأها الذى نشأت منه ، ويتقصى الادوار التى مرت بها وأوجه التطور التى طرأت عليها ؛ حتى يسلم بها الى « الحاضر » كما نراها ونعبرها . بيد ان تلك النظامات اذ هى بذاتها معدومة الاثر الذاتى ؛ لان نفعها او ضررها مقيس دائما بنسبة ما تؤثر في رفاهية الانسان ؛ لذلك يتعذر علينا ان نوجه خطى النشوء التى تخطوها الجماعات في سبيل الخير والسلام ؛ ما لم نعرف مقدار الاثر المباشر الذى يلحق المجتمع من قيام تلك النظامات ، وماهى ماهيتها في التأثير في عقول الناس الخاضعين لها وسلطانها على أخلاقهم ومشاعرهم وتصوراتهم .

ولا ينكرن أحد أن لتلك النظامات أثراً ما ، سواء أكان خيراً أم شراً ، وأن لبعضها القدرة على تنوير الازدهان وتحريك الفكر نحو المعقولات ، كما أن لبعضها الاثر الاول في خلق روح الجمود وقتل ملكة التفكير والحكم على الاشياء حكماً مستقلاً . وكذلك لا ينكر باحث أن الغرض الذى يرمى اليه السياسيون مقصور على العمل على احياء بعض النظامات الاجتماعية والاخذ بيدها ، والسعى في تهديم البعض الآخر والذهاب بآثاره . غير أن السياسى إن أراد أن يتبع في عمله طريق الحق والصواب ، وجب عليه أن يعرف بداءة ذى بدء ، ماهي تلك الآثار التى تخلفها النظامات المختلفة في الجماعات ، كما يجب على الطبيب أن يعرف أثر ما يصف من دواء في بناء الاجسام من قبل أن ينصح المريض به . فليس اذن ما نحتاج اليه هو معرفة الكيفية التى بلغت بها النظامات الى الحالة التى نراها عليها ، بل ان ما نحتاج اليه هو معرفة الآثار التى تنشأ عنها في الحالات القائمة من حولنا . انا لا نحتاج الى التاريخ بمعناه المعروف ، بل نحتاج الى سبيل ينفذ به بصرنا الى أعماق « الحاضر » . إذ أية فائدة نجنسها وأى نفع نرقبه من معرفتنا تاريخ الرق وكيف نشأ وانتشر ، وكيف ضعف وزال أثره في أية بقعة من بقاع الارض وخلال أى زمن من أزمان التاريخ ؟ فى حين أن ما نريد أن نعرف

ماهيته هي آثاره المباشرة الدائمة على طبيعة الانسان الادبية في مختلف الامم وعلى تنال الاجيال . أو ماذا يعود علينا من نفع اذا نحن عرفنا تاريخ ذبوع اليهودية أو المسيحية أو الاسلام والاطوار التي مرت بها العقائد العظمى حتى ثبتت أصولها بين الامم التي تدين بها ؟ بيد أن وجه الفائدة الصحيحة محصورة في معرفة الآثار التي خلفتها تلك العقائد في الامم التي دانت بها وخضعت لسلطانها . أية فائدة في أن نعرف تاريخ الجلال بين الارستوقراطية والديموقراطية ، اذا جهلنا معه معرفة تاريخ حقيقة الأثر الذي يبعثه كل من النظامين في روح الجماعات ومقدار أثر كليهما في أخلاق الناس ومشاعرهم وحياتهم العامة ؟ من هنا يتضح لنا أننا اذا تعذر علينا معرفة الآثار التي تتركها النظمات في حالات المجتمع ، مادياً وعلمياً وأدبياً وأخلاقياً ، استعصى علينا أن نقود خطوات الجماعات في المستقبل في سبيل الامن والسلام .

أما اذا أردنا أن نفقه حقيقة المؤثرات الطافية على وجه الحياة في زمان ما ، انبغى لنا أن نتقصى الأفكار والعواطف والمعتقدات السارية في روع الناس في « الحاضر » وما تلك الأشياء ، أي الأفكار والعواطف والمعتقدات في حياة الجماهير ، الا النتائج المباشرة لصور الدين والمذاهب والحكومات التي يعيشون خاضعين لسلطانها وسيطرتها ، وان شئت فقل لنظماتهم العامة . ولا خفاء أن الصفات الادبية والعقلية الخاصة بأمة من الامم ليست في الواقع بشيء سوى مجموعة الآثار التي تخلقها النظمات المختلفة . ومع كل هذا . فانتا لانستطيع أن نفقه الحالات القائمة في حياة جماعة من الجماعات أو أمة من الامم ، قبل أن نفرق بين الآثار الخلفة عن كل من النظمات القائمة فيها ، والتي نعتقد بحق أنها قسم من طبيعتها الحكامنة في تضاعيف فطرتها .

إن التاريخ ، كرواية للماضي ، لا يمكن أن يزودنا بما نفصح به عن مشكلات « الحاضر » ، ولا يمكننا من اكتناه خفايا المستقبل . ذلك لان الافصاح عن « الحاضر » والتغلغل في ثناياه ، والارشاد عن المستقبل ، لا يتيسر الا باستجماع

ضروب من المعرفة النظامية اليقينية في تأثير النظمات العامة على الحياة الانسانية غير أنه لا يجب أن نغفل عن أن استجماع ضروب من المعرفة النظامية اليقينية في تأثير النظمات على الحياة الانسانية وعلى الاخلاق ، ينتج علما غير التاريخ . ينتج علم السياسة . وعلم السياسة علم أهمل النظر فيه اهلا كبيرا . حتى أنك لا تجد من علم يدعى بحق علم سياسة الامم . وكل ما في علم السياسة ، على ما هو اليوم ، من حق ، عبارة عن بضعة نظريات وضعها فلاسفة من أهل النظر في فترات من الازمان ، تتباعد بمقدار تباعد علم السياسة عن أن ينال من النظام الاجتماعي بأثر صحيح في العصر الحاضر . والحق أن علم السياسة يقع في جو فاصل بين علمين . علم الجماعات العام أى علم الاجتماع من جهة ؛ وبين علم حكم الشعوب العملى من جهة أخرى .

إن وظيفة علم الاجتماع على ما حددها الاجتماعيون تنحصر في الافسار عن حقيقة الانقلابات الاجتماعية ، مطبقة على سنة ما من سنن الكون ؛ كسنة النشوء مثلا ؛ وهى سنة عامة . ومن أجل أنها عامة تعجز دائما عن ارشاد الامم الى خير سبيل يسلك الى الصلاح والتقدم من الوجهة العملية الصرفة .

كذلك تجد أن العلاقة بين سنة النشوء وبين علم السياسة ؛ كالعلاقة بين علم الحياة العام وبين علم الطب . فإن علم الحياة ؛ فى حين أنه يكشف عن قوانين الحياة الخاصة بكل الكائنات العضوية ؛ يعجز عن أن يعالج التغيرات المرضية التى تلتاب الجسم الحى ؛ وهذه هى الحال فى علم الاجتماع . فإنه بينما يكشف عن السنن الطبيعية التى تخضع لها الجماعات ؛ يعجز عن أن يزودنا بما نستطيع به أن نرشد جماعة ما من الجماعات الى سبيل الخير والصلاح .

إن علم الاجتماع ليس من طبيعته أن ينصرف الى معرفة الرغبات والشهوات الخفية ؛ ولا المصالح المادية ؛ ولا المعتقدات التى يجب أن تصبح موحدة الاطراف مسوقة فى طريق واحد ؛ قبل أن تتمكن أية جماعة من أن تخطوا الى درجة أعلى من درجات الارتقاء . بل على العكس من ذلك تجد أن علم الاجتماع طالما يلقى فى روعنا ان وراء الظواهر الاجتماعية المشاهدة تكمن يد القضاء والقدر ، مؤثرة

خلال الدهور متخذة من الذوات البشرية الأعيب مفعودة الارادة مستنيمة
لحكم الغيب .

اما اذا رجعت الى حكم الشعوب العملى ؛ فانك تجده عبارة عن صورة من
صور التدجيل والخداع البعيد عن حكم الفلسفة والآداب ، وانه من قصر النظر
ضعف الادراك بحيث لا يمكن ان يتخذ كوسيلة من وسائل الارشاد عن المستقبل .
وأكبر دليل على ذلك ان وجهة نظره محصورة فى البحث وراء مصالح فئة خاصة
من الناس والوقوع على ما يسد مطامعها ويرضى شهواتها وينتفع غلة تعطشها الى
الحطام ويهدى ثورة عدائها لبقية الفئات التى تتكون منها الجماعة التى تحكمها .
وان هذه الفئة المختارة تنزع دائماً الى ان تقيس قوتها وعظمتها بمقدار ماتستطيع
ان تخرج من قوانين ونظامات ترضى اكبر قسم من مصالحها الدنيوية .

من أجل هذا تجد أن الفرق بين علم السياسة الاثباتى — على أنه لم يوجد
بعد — وبين قواعد حكم الشعوب العملى على الطريقة الشائعة ، كالفرق بين علم
الطب الصحيح الذى يبحث فى خصائص القوى الحيوية والاعضاء التى يتكون
منها الكائن الحى ومنافعها وعلاقاتها ووظائفها الفيزيولوجية ، وبين طب
الرقى والتمائم والتعاويد ، منشأ الاول العلم اليقينى الثابت ؛ ومنشأ الثانى الجهل
والخدس والضرب فى مجالى الظنون ، واستخدام أضعف ناحية من نواحي النفس
الانسانية فى سبيل النفع الذاتى الموقوت

من هنا تأتى ضرورة علم السياسة على أن يمحصر همه فى البحث وراء تأثير
العقائد والنظامات وصور الحكومات على سعادة الانسان ، وان يتقف عقلية
الشعوب تثقيفاً يستغله فى المستقبل رجال السياسة العملية بأن يولوا الشعوب وجهة
ترضى عنها تلك الآمال التى تيمش بها صدور المصلحين .

على أننا اذا نظرنا نظرة نقد وتحليل وجدنا أن النظامات المدنية ليست
إلا نتاج تلك الافكار التى تخرجها رؤوس الناس ، والانفعالات التى تفيض بها
مشاعرهم ، كما أن الفكرات والعواطف والانفعالات فى اكثر أمرها ليست سوى
نتاج ما تفرس النظامات فى طبائع الناس من صفات . لهذا قد يعترض معترض

بأننا إذا نظرنا في تأثير النظمات على الجماعات من غير أن ننظر في تأثير الجماعات على النظمات ، فأنما نتورط في أمر لا مفر منه من أن ندلف بقدمنا في منحى من التفكير ناقص غير ذى أسلوب فيه من الضبط والدقة ما تتطلب عويص تلك المسائل التى نكف على النظر فيها .

غير أن نظرة تأمل غير مكودة بالتقاليد ولا معنئة بالكوف على الفروض ، لتعرفنا أن دراسة تأثير النظمات على الجماعات أمر يتناوله العلم والبحث الاختبارى . فى حين أن تأثير الانسان والجماعات على النظمات أمر طالما أفلت من يد النظر العلمى ، بل إن شئت فقل بحق إنه أمر لن يخضع لروح العلم الحديث . وفى الحق أننا نستطيع أن نبحت عملياً تأثير نوابغ الازمان الماضية على النظمات ، ونستطيع أن نعرف تأثير بوذا ويوليوس قيصر ولوثر وكلفن وروسو وفولتير وكوندورسيه على نظمات الأزمان التى تقدمتهم والتى ولدوا ونشؤوا تحت سلطانها ، غير أنه ليس من الحق فى شيء أن ندعى كشف حجب الغيب عن الزمان الذى سوف يظهر فيه نابغة العصر المقبل ، أو تنقصى صور النظمات التى سوف يولد خاضعاً لسلطانها وساطتها ، أو نعرف الى أى حد سوف يذهب نبوغه فى التأثير عليها والتحوير فى قواعدها . ومبلغ معرفتنا بذلك لا يعدو مبلغ تكهننا عن الزمان الذى سوف يقع فيه أى استكشاف علمى قبل أن توفق الافهام الى الوصول اليه . لهذا نقول بأن تأثير النوابغ ذوى العمق على المستقبل لن يعرف ولن يمكن التكهن به . ذلك من الاشياء التى سوف تظل متروكة لمشئمة الاقدار

نخلص من مجمل هذا بنتيجة واحدة . هى أن تأثير نوابغ الازمان الفارطة على النظمات يمكن أن تتبع آثاره ، فى حين أن تأثير نوابغ المستقبل على نظمات الازمان المنتظرة لن يعرف ولن يمكن التكهن به . لهذا نقول ونقول بحق ، إن النظر فى تأثير النظمات على الانسان أو تأثير الانسان على النظمات ، حتى ولو كان ممكناً ، لن يجوبنا بنعمة الاستمتاع فى تعرف حقيقة الحاضر أو يكشف لنا الاسرار عن خبايا المستقبل

إن التاريخ كرواية للماضي لن يزودنا بتلك الصفات التي نستطيع بها أن نستعمق من طريق السياسة الى النظر في مشكلات الحاضر نظرا يكشف لنا عن حقيقة ما يكمن وراء تلك المشكلات من الحق البين ، ولن يولد فينا تلك الكفاءة التي يتييسر لنا من طريقها ان نحس عن المستقبل . لهذا نرجع الى النظر فيما يمكن أن يفيدنا التاريخ ، كذوات حية عاقلة تتناوب من حولها دورات الليل والنهار مشحونة بشيء من المفاجئات وضروب الحوادث

إن للحياة في نظر الاحياء العاقلة قيمة توزن عادة بموازين تختلف باختلاف النظر في حقيقة الحياة وما يجب أن تتجه فيه من السبل المشعبة . لهذا تجد أن كل من نظر في الفلسفة قد وضع للحياة قاعدة يعتقد بحق أو بغير حق أنها الغاية من الحياة . فقال كارليل إن اختيار المثل التي تجرى عليها الرغبات في هذه الحياة هي أعظم خطوة يخطوها الانسان في حياته . وقال ماتيوارنولد إن الاخلاق ثلاثة أرباع ما في الحياة من قيمة . وقال جوته إن الحياة هي العمل لا التأمل . ولا مشاحة مطلقا في أن الفلسفة لن تصل الى أرقى مما وضع هؤلاء . فان سبيل كل منهم لكاف وحده إن اتبعه الناس لارشاد الانسانية . فهل يمكن للتاريخ أن يزودنا بكفاية نستطيع من طريقها أن نصل بالانسانية الى ما يرغب فيه الفيلسوف من النتائج ؟

إذا بحثنا التاريخ بحث نقد واستقلال في الفكر ، نجد أنه إن استطاع أن ينبه كامن العواطف والانفعالات ، فانه قد عجز دائما عن أن يوجه التصور الى الناحية التي يختار فيها المثل التي يمكن أن يجرى عليها الانسان في الحياة آمناً أو أن يوازن بين مجموعة صور الاخلاق ليتخذ منها الاصلح ليلتبعه الانسان ، كما أنه قد عجز عن توجيه الفكر نحو البحث وراء أمثل الاعمال التي يمكن أن يتخذها الانسان في الحياة سببا .

لن نستطيع أن ننكر أن التاريخ يعطينا من مثل العطاء الذين وقفوا حياتهم في سبيل خير الانسانية قوة نستقي بها على ما في طبائعنا وأخلاقنا من نقص ، وأن نقوم بها اعوجاج النفس ومرض الضمائر . غير أن الماضي ليس برمته رواية

مُتصلة من أولئك النوابع العظاء الذين سعوا الى خير الانسانية ! ليس يرمته مسرحاً لضروب الشجاعة والبطولة !! فان المثل التي ينقلها لنا التاريخ عن الماضي قد تكون أحياناً أرقى المثل وأفعلاً في تقويم الاخلاق ، وقد تكون أحياناً مثلاً ساقطة مسفة والتاريخ يضطر في كثير من الاحيان أن لا يعكف على مثل الفضيلة وحدها ، بل غالب ما يصور لخيالاتنا كثيراً من صور القوة القاهرة والاستبداد المفجع . والنتيجة أن إعجاب الناس ينقسم دائماً بين حب القوة وحب الفضيلة . وكثيراً ما ينزع الناس الى الاعجاب بالقوة دون الاعجاب بالفضائل ، لطبع مؤصل في تضاعيف فطرتهم :

فاذا كان عجز التاريخ عن توجيه تصوراتنا الى اختيار المثل على ما رأيت ، فالأولى أن يكون عجزه عن ارشادنا في الحاضر أو المستقبل أبلغ وأعق ، وأنه لن يرسل الينا من الماضي خيوطاً مضيتة شفافة تكشف لنا عن الحاضر وتميط لنا الحجب عن المستقبل ، بل ان ما يرسل من خيوط النور لترى كيلة واهنة ، متخالطة مضللة .

كذلك نستطيع أن نقول بحق إن التاريخ لن يرشدنا في مجال العمل . فاذا أخذنا الحياة على أنها العمل ، وليست سلب الزخرف ولا جذب التأمل ، فمن أية ناحية يمكن لحوادث الازمان القديمة ، أو لصور البطولة التي تظهر في الازمان الحديثة على صفحات التاريخ ، ولو كانت فاضلة بحق ، أن تفعل الوجداني أناالكائن المفكر الذي تحيط به مجموعة من المشكلات والمسائل مختلفة تمام الاختلاف عما أحاط بهم ؟ تلك المشكلات التي هي بحكم تطور الازمان ، وتباين الظروف لا بد من أن تكون بلا مثيل لها في التاريخ ؟

٣ - التاريخ من الوجهة الفلسفية

*

()
(١)

تكلمنا من قبل في التاريخ باعتباراه تدويناً ورواية للحقائق . غير أن

قليلا من التأمل يجعلنا نعتقد بأن التاريخ شيء أكثر من مجرد التدوين والرواية .
 فإن فيما كتب كثير من المؤرخين أمثال غيبون وماكولى وهيوم وجروت وكارليل
 كثيراً من التأملات الفلسفية تتعارض في خيوط الشبكة التاريخية التي تحاك عادة
 من حوادث تروى ووقائع تقص وتدون وتكون مهمة المؤرخ في هذه الحالة ،
 محصورة في أن يقع على البواعث والاسباب والقواسم التي يستطيع بها أن يعمل
 حقائق التاريخ التي يتكلم فيها ، بحيث يخرج منها بصورة فيها ألفة وانتساق .
 فإذا شعرنا بأن البواعث والاسباب التي يعينها المؤرخ ليعمل بها الحوادث قد
 استمدت من طبيعة الحالات التي قامت في العصر الذي يؤرخ فيه ، ومن أخلاق
 الناس الذين يكونون بأعمالهم وقائع ذلك العصر ، فاذك نقول بأن المؤرخ قد
 نجح في تزويدنا بصورة حقيقية عن العصر الذي يدون حوادثه وإذا اخفق في
 الأولى أخفق بالضرورة في الثانية . أو بعبارة أخرى إن الاسباب التي تعين
 لتعليل الحوادث إذا لم تكن ثابتة الاثر في الماضي ، ثبتت أثرها في الحاضر ، أى
 انها تؤدي في الحاضر الى ذات الحوادث التي أدت اليها في الماضي ؛ فاننا نشك
 دائماً في حقيقة التعليل التاريخي . فقد عمد العلامة غيبون في إحدى فصول تاريخه
 المعروف الى احصاء الاسباب التي رآها أعق أثرًا من غيرها في نشر المسيحية
 في القرون الأولى . فإذا أردنا أن نقيس مقدار ما في تعليلات غيبون من قوة وثبات ،
 عمدنا الى التساؤل عما اذا كانت مثل الاسباب التي ذكرها يمكن أن تحدث الآن
 (في الحاضر) نفس النتائج التي عزاها اليها غيبون في الماضي . ولا جرم
 يكون قبولنا أو رفضنا لتعليلاته راجعاً الى حكمنا الناتج عن هذا السؤال

على هذا نرى أن التاريخ بدلا من أن يعلل لنا « الحاضر » يستمد كل
 ما فيه من قوة البيان والتعليل من الحاضر نفسه . أو بعبارة أخرى نقول ان التاريخ
 بدلا من أن يكون المنارة التي تبعث بالضياء الذي ينير لنا سبيل « الحاضر » وتعلل
 لنا أسبابه وتبين لنا عن نتائج ما يقع فيه ، نجد أن « الحاضر » هو بذاته تلك
 المنارة ، وان التاريخ ليس أكثر من أمثال تضرب وتعليقات تروى . ولقد جهل
 كثير من المؤرخين هذا المبدأ التفسيري وعموا عنه ، فكان ذلك سببا في اخطاء

وقعوا فيها وأغلاط تردوا في جهاتها . ولو انهم فطنوا له ، لسكانوا من اكبر مؤرخي العصور الحديثة .

غير أن لنا أن نتساءل كيف يمكننا أن نفسر الماضي بالنظر في الحاضر ، اذ لم يكن لدينا من النظمات الحاضرة ما ينظر نظمات العصور الماضية ، فليس في أوروبا اليوم وكثير من بقاع الشرق أرقاء مستعبدون . فكيف يمكننا أن نفقه حال الجماعة التي شاع فيها استخدام الارقاء وكانوا عنصرأ أولياً من عناصرها المكونة لها ، مادامنا لا تقع في أطراف الدنيا المتمدنة على مثل هذه الصورة الاجتماعية ؟ أما الحوادث فتتحصص في « قتماس النظائر » أى بالنظر في ماهية العلاقة التي قامت بين السيد والعبد . فبين السيد المخدم في عصور المدنية الحديثة ، وبين الخادم ، تقوم ذات العلاقة التي قامت بين الرقيق وبين المشرق في عصور الحكم الاقطاعي . فاذا استطعنا مثلاً أن نحقق طبيعة هذه العلاقات وتفصيلها ، وتطرفنا بعض الشيء في إحكام الصلة بين سيد آمر مطاع ، وخادم مأمور مجبور على أن يطيع ؟ ثم أمعنا بعد ذلك في إحكام هذه العلاقة ليكون أساسها سلطة مطلقة ينعم بها سيد ، وخضوع مطلق يلزم به عبد ، كما كان شأن الاسياد مع عبيدهم في العصور الاولى ، استطعنا أن نفكر في « الحاضر » على الحل التاريخي الذي يفسر لنا الماضي

لقد اتبع شكسبير هذه الطريقة المثلى . طريقة تعليل الماضي بالحاضر ، في كتابه دراماته الكبرى التي نال بها ذلك النجاح الباهر وبلغ بها ذروة من الشهرة وبعد الصيت لم يبلغها بعد انسان غيره . فكان إذا أراد أن يبرز لنا صورة من الصور التي قامت في العصر الروماني مثلاً ، عمد إلى « بلوطرخوس » وغيره من مؤرخي ذلك العصر يستمد منهم الحقائق التاريخية الكبرى ، ويستوعب منهم شكل الحكومة وقوام الدين وتوزيع القوة والسلطة في بناء الهيئة الاجتماعية ، ويأخذ من مجموع هذه الاشياء هيكله الاولى الذي يبعث فيه الحياة والنشاط ! ويخرجه من خيال الماضي ليكون حقيقة واقعة . أما الطريقة التي اتبعها فانهضرت في أنه كان يدرس طبيعة العصر الذي عاش فيه ويلاحظ تأثير النظمات والمعاهد الاجتماعية التي قامت من حوله وأثرت في عقول الناس وفي عقليته على الاخص ؛

مم يفسح لتفكيره مجال الاستيثاق من مقدار الفروق التي تقوم بين عادات عصره واسلوب الحياة فيه والصور السياسية والدينية التي يصطبغ بها وبين ما ينظرها في الازمان الاولى ، فتكون النتيجة ان يخرج بدراما أو عدة درامات أكثر قربا من الحقيقة واشد حيوية ، بل أكثر صدقا وأقرب تصديقا ، بل يفوز بخلق صورة من الحياة الرومانية اعظم وامتع من كل تلك السخافات الممضة التي زدنا بها المؤرخون . والحقيقة أن شكسبير قد عمد الى أمثل الطرق وأدرك من الحياة مبدءا لم يدركه غيره . ادرك من التاريخ ، وهو رواية الحياة الانسانية ، ما لم يدركه غيره من المؤرخين واصحاب الرواية . فبدلا من أن يتخذ التاريخ هاديا ينير لنا سبيل « الحاضر » ، عمد الى مبدء أن « الحاضر » هو النبراس الوحيد الذي يمكننا ، اذا اهتدينا بنوره ، من أن نحكي عظام الماضي الرميمة . وفي هذا وحده تنحصر عظمة شكسبير .

- ٢ -

هنالك عدد من الاحكام العامة يخيل الى الناس أنها من الحقائق التاريخية أو بالاحرى أنها تتاج للبحث التاريخي العميق . ولقد أصبح لهذه التعميمات سلطة سحرية غريبة تستغوى الناس ، بعيدة جهد البعد عما لهذه التعميمات من قيمة حقيقية . من هذه التعاليم التاريخية ؛ كما يتطرف البعض في القول ، ذلك الزعم الفاسد الذي يوحى اليها بأن الانغماس في الترف هو السبب في انحلال الدول . وأن الافراط في الديمقراطية ينتهى بقيام الحكومات المستبدة ؛ وأن أول نفس يستشمه الناس من الحرية ؛ يزيد الامتناع والتبرم بدلا من أن يطفىء أوراها . ومهما يكن من أمر هذه التعميمات وما فيها من صواب أو خطأ ؛ فالواقع أن ليس فيها من تعاليم التاريخ أى أثر . فانتا انما تعتقد أن الترف هو مقدمة الانحلال والفساد ، لا لأن التاريخ يؤيد هذه النتيجة ، بل لاننا نرى « اليوم » أن الترف يؤدي الى الانانية وحب التسلط لذاته والى التخثث ، وأن هذه الاشياء تحل عروة العقدة الاجتماعية التي لا يمكن تكون أمة بغيرها . ونرى أن الشطرف في الديمقراطية انما يؤدي الى الاستبداد ، لا لان عدداً من الوقائع التاريخية يؤيد

هذه الحقيقة ؛ بل لاننا نرى أن التطرف ينتج الفوضى وعدم النظام ، وأن من عدم النظام لا ينتج نظام الا بيد قوة قاهرة تنحصر في شخص معين وتتركز فيه . وليس في مستطاعنا بطبيعة الحال أن نأتى على ملاحظات عديدة على قدر ما نرغب ، نبين بها أوجه العلاقة بين سقوط الدول وبين مقدمات السقوط السياسية فليس في طبيعة الاشياء الانسانية أن تسقط أمامنا كل يوم امبراطورية كبيرة أو دولة عظمى وتتحطم الى الحضيض ، لتكون بمثابة مختبر على نستخدمه لاستخلاص استقرآتنا السياسية . لهذا نضطر الى أن نعود الى الماضى لنستخلص منه أمثال هذه النتائج التاريخية فتحل لدينا محل الملاحظة المباشرة ، وتقوم لدينا المثل المادى ، وتقوى فينا متجهاتنا وميولنا السياسية . وفي هذا الموضوع فقط يفيدنا التاريخ . فليس من شأن التاريخ أن يعلمنا شيئاً جديداً لم نكن نعرفه ، ولكن شأنه الحقيقي ينحصر في أنه يقوى فينا النزعات التى نكون قد كوناهما بالفعل من ملاحظتنا واختباراتنا التى نستمدّها من « الحاضر » ، أن يزودنا بأمثال تؤيدها منزعة من الماضى البعيد . انه يعطينا نفس ذلك الضرب من التحقيق الذى يزودنا به استكشافنا لوقوع كسوف قديم للشمس نثر عليه بين دفقى كتاب قديم متروك ، بعد أن نكون قد عرفنا أن زمان وقوع ذلك الكسوف قد حسبه فلكيو العصر الحاضر على وجه التحقيق . إنما يفعل التاريخ للنوع البشرى ما تفعل تجارب العقول الاخرى للفرد . فان أكبر جزء من معرفتنا إنما نكتسبه « باللقاح » لا بالاختبار المباشر . ان أكبر قسط مما نعرف إنما ينتقل اليها من اخباريات موثوق بها يرويها معاصروننا ، أو من الكتب التى نقرأها ، أو من شاهدهى عيان تؤمن بروايتهم ونصدق مروياتهم . ومع كل هذا فاننا تؤمن بما ينقل اليها ونمضي عاملين على مقتضى ما يوحي اليها ذلك المنقول . لا لأن السند الذى نتلقى عنه هذه المنقولات معصوم عن الخطأ مبرأ عن الزلل بل لأن ما ينقل اليها يتفق مع بقية معتقداتنا الاخرى ، أو على الأقل لا يتناقضها ولا يناقضها . فن فى مستطاعى أن أعتقد بوقوع حوادث لم أشاهدها ، بوارتكاب جرائم لم ارتكبها ، لا لأن برهانها لا ينتقض ، ولا لأن راويها لا يزل ولا ينجفى

ولكن لأنها نتيجة لنزعات وميول أشعر بمثلها قائماً بين جوانحي مستمكناً من قرارة
نفسى ، بل وأراها قائمة فيما يحف بى من ظروف الدنيا وحالاتها فأنى أستطيع مثلاً أن
أعتقد أن شخصاً قد قتل جاره في فورة من فورات الانفعال ولولم أشاهد مثل هذا الفعل
طول حياتى . لانى أقدر أن أعرف الى أى حد يذهب تأثير الانفعال النفسانى اذا هو تآدى
غيره محدود باعتبارات نفسية أخرى أرق منه طبيعة وأنبل ماهية . كذلك الحل في
التاريخ . فهو يزود العصر الحاضر بتجارب القرون الاولى ، وبذلك يجعلنا
نتحقق من أن النتائج التى وقعت بالفعل ، هى نفس النتائج التى يجب علينا أن
نتنظر وقوعها استبعاداً لنزعات نراها قائمة في عصرنا الحاضر . غير أن الاستنتاجات
التي نستمدّها من تلك التجارب يجب أن توافق آراءنا ومعتقداتنا ، وبالجملة
تكون مصدقة لدينا ، وإلا فانتا ولا شك نرفضها ولو نزل بها من السماء رسول مبين .
وعلى هذا نرى أن ذلك الجزء الدنى الذى نقتطعه من الأبد السحيق وندعوه
« الآن » يوازن كل مرويّات التاريخ على عظمتها واتساعها ، كما توازن قطرة من
الماء ، اذا احكم وضعها ، مياه الخضم المتلاطم الامواج ، على سعة رحابه

* * *

- ٣ -

أما القول بأن « التاريخ » إنما يستمد الثقة به من الحاضر ، فلا تظهر صحته
بأكثرها تظهر من ترك الناس في الزمان الحاضر ، لما كانوا يعتقدون به من
المعجزات في الازمان الماضية . فان الروايات التاريخية التي كانت تؤيد الاعتقاد
بوقوع المعجزات بالفعل ، لا تزال قائمة حتى اليوم كما كانت في العصور الوسطى ،
وهي فوق ذلك معتبرة ، من « الحقائق » التاريخية الثابتة . فاماذا لا يعتقد
الناس بصحتها كما كانوا يعتقدون بها من قبل ؟ السبب في ذلك أن التاريخ إنما
يستمد كل ما فيه من قوة الكشف عن الحقائق من وقائع العصر الحاضر ، وليس
من الثقة بأشخاص ينقلون روايات ما مهما كان مبلغ الايمان بصدقهم . ففي تلك
الايام التي آمن الناس فيها بصحة المعجزات ، وبالأحرى في الايام التي آمن الناس
فيها بتدخل قوى الغيب في تصرف حالات هذه الدنيا ، كان من الممكن أن

يتقبل العقل الانساني التصديق بوقوع المعجزات تسليماً ولأول وهلة؛ أما اليوم فالمعتد على أن ليس لقوى الغيب أن تتدخل في حالات الاجتماع الانساني، أو غيرها من حالات هذا العالم. وعلى هذا أصبحت الروايات التي كانت تروى عن وقوع المعجزات، مهما بلغت منزلة الذين يروونها من التبجيل والاحترام، مما لا يمكن تصديقه بمقتضى الحالات القائمة اليوم. أما ذبوع الاعتقاد بأن قوى الغيب كانت تتدخل في تصريف حالات هذا العالم في الأزمان السالفة، فراجع لدى الواقع الى أن كثيراً من الحوادث التي كانت تحدث في كل وقت وأن، لم يكن في المستطاع تعليمها تعليلاً طبيعياً يقبله العقل الانساني. وخضوعاً لذلك الناموس المؤصل في تضاعيف الفطرة البشرية، نسب الناس وقوع هذه الحوادث الى ارادات مشابهة لارادتهم؛ كما أعوزتهم الحاجة الى أسباب طبيعية ينسبون لها. أما السبب في أننا لا نؤمن اليوم في تدخل قوى الغيب في حالات هذه الدنيا، فراجع الى الاعتقاد بأن كل الحوادث الكونية مهما كانت صفاتها وضرورها من الممكن أن يتتبع أصلها الى أسباب طبيعية.

والحال في السحر، هي بعينها الحال في المعجزات. فإن البراهين. التي كانت تقام في تأييد وجود السحر كانت قوية، حتى أن رجلاً ممن اتصفوا بأنهم من زهرة رجال الانسانية مثل باكون وماتيوهال وسير توماس برون قد اعتقدوا بصحة السحر اعتقاداً جازماً. وهؤلاء وغيرهم كثيرون، على الرغم من نفوذ بصائرهم وعلو كبرهم في العلوم والفلسفة، قد رأوا أن البراهين التي تقام لتأييد السحر كافية للاعتقاد بصحته. ولا سبب لهذا الا أنهم بدؤوا يفكرون في موضوع السحر وعقولهم مشحونة شحناً تاماً بما يجعلهم أكثر استعداداً لقبول البراهين والتفسيرات التي يذهب اليها المؤمنون بهذه الظاهرة الخرافية. ولقد رأوا وقائع تقع وحوادث تحدث من حولهم كل يوم من غير أن يستطيعوا أن يعللوا بها، الا بأن يفرضوا وجود ذوات غير مرئية لها ارادة مشابهة لارادتهم. وهذا في الواقع راجع الى أن البراهين التي رأوا أنها كافية لان يقيموا عليها معتقدهم في الماضي، لم تصبح كافية لان تقتنعنا اليوم بما اقتنعوا به من قبل.

ولا حاجة بنا لأن نمضى فى ضرب الامثال . فاننا اذا احتجنا الى دليل آخر ثبت لنا أن التاريخ ليس الا تذييلا للحاضر وتبريراً له ؛ بل يجب أن يخضع له الخضوع كله ؛ فاننا نقع عليه فى تلك الحقيقة الفذة ، حقيقة أن المعرفة بفروعها ؛ انما يحكم فيها من وجهة نظر الحاضر وليس من وجهة « الماضى » فلسنا نحكم اليوم على المذنبات بتلك الوجهة من النظر التى كانت تحمل الناس على الاعتقاد بأن هذه النجوم الضالة انما ترسل من أذنانها « الوباء والخراب » فى كرة الارض ، بل نحكم على آثارها « الماضية » بما نعرف من طبيعتها فى « الحاضر » كذلك لانعتقد اليوم أن الرعد ناتج عن سوط اسرافيل اذ يسوق السحاب ، ولا أن الصواعق نذير من نذر الله . وعلى الجملة نقول بان كل التفسيرات « الماضية » التى علت بها حوادث الكون والاجتماع ، يجب أن تخلى الطريق لما يوحى به « الحاضر » . وبالأحرى نقول بان « الماضى » يجب أن يترك وينسى ليحل محله « الحاضر » ومن غريب الامر أن « العلم » فى حين أنه يقضى على « الماضى » ويحىي « الحاضر » فان مقرراته ، لن يفصل فيها الا « المستقبل »

«*»

— ٤ —

اذا أردنا أن نبلغ ببحث هذا الموضوع قسطاً أوفى من السكال ، وجب علينا أن ننظر فى التاريخ باعتباره تفسيراً فلسفياً للماضى ، وأن نبحت فى ما يمكن أن يلقي من ضوء على مشكلات الحاضر والمستقبل .

وكثيراً ما نلحظ بعض الكتاب والباحثين فى التاريخ معتقدين بأن من ماهيته أن يؤيد معتقدات أو مذاهب فكرية . ومما لا ريب فيه أننا اذا رجعنا الى ذلك العدد العديد من المذاهب التى أيدها التاريخ ، ظهر لنا أن فى هذا الزعم قسطاً من الحق كبيراً . ولقد أشرت من قبل الى أن تلك النظريات العالمية أو الاجتماعية التى تعتمد فى بقائها على الحقائق التاريخية ، يكون لها فى أذهان الناس قيمة ووزناً ، أكبر من قيمة تلك النظريات التى تعتمد فى البقاء والثبات على النظر الاستقرائى العميق فيما يحيط بنا من الاشياء .

إذا قرأنا ما كتب « كونت » وبوكل وسبنسر ، وأمعنا النظر فيما ذهبوا إليه من الآراء في تعليلهم حقيقة الارتقاء الاجتماعى ، يخيل الينادأما أن النظريات التى يحاولون إقرارها ، قد قامت فى عقولهم مستمدة من الحقائق التى يروونها ، بنفس السهولة التى نستوعب بها تلك النظريات من كتبهم . وعلى هذا يأخذنا الزهو والاعجاب بما نوهم أننا وهبناه من قوة عقلية تمكننا من أن نحيط ، كما يحيط الله ، بكل ما قطعت الإنسانية من أشواط التقدم والارتقاء ، فى نظرة واحدة نلقها على الصورة الماثلة بين يدينا . فى حين أن العين لتبه وتفقدها على الابصار ، وأن قوة التصور لتنوء بثقل ما يتراكم عليها من حمل التقاليد ، فيرتد الإنسان كليل البصر ، فاقد الحيلة . غير أن العقول الفذة الكبيرة لتدرك بأن النظرية ، بدلا من أن تستمد مباشرة من الحقائق استمداداً ذاتياً ، قد تكونت فى صميم الحقائق ذاتها ، وبالأحرى تقول بأن النظرية ليست هى النتيجة الأخيرة التى يخلص بها القارئ بعد طول اطلاعه واكبابه على القراءة ، بل على الضد من ذلك نجد أن القراءة لم تكن فى الحقيقة إلا جهداً يبذل فى سبيل الوقوع على حقائق تؤيد النظرية . وبدلاً من أن تستمد النظرية من سلسلة طويلة من الحقائق التاريخية ، نجد أن النظرية إنما تستحدث من مشاهدات محدودة قوامها الرجال ، والأشياء التى تحيط بهم .

والنتيجة أن النظرية ليس لها أقل تأثير على الحد الأخير الذى تبلغ إليه الحقائق التى تستمد منها لأول وهلة ، على نفس الصورة التى نلاحظها فى آلة ضخمة كبيرة ، إذ لا يكون لها من تأثير على المحرك الذى يحركها . وخذ لذلك مثلاً من الفيلسوف سبنسر . فانه يعتقد أن نظريته فى النشوء ، على الرغم من أنها تظهر للقارئ كأنها قد استمدت مباشرة من الحقائق المفصلة التى سردت لتأييدها ، كانت فى الحقيقة نتاجاً مباشراً لمشاهدات وقع عليها العلامة فون باير ، محصلها أن العضويات فى نمائها الجسمانى ، تنتقل من حال التجانس الى حال التنافر . وهذه الفكرة التعميمية التى تركزت فى كل ذى الفة واتساق ، كانت بدورها ذات أثر كبير فى عقل سبنسر حيث استطاع من طريقها أن يضع نظريات جديدة فى كثير من فروع العلوم . وما

النظرية لدى الحقيقة الافكرة تعميمية ، تتحدد وتأخذ صورة معينة . ومن ثم تستمد من حقائق العلوم والمعارف الانسانية ما يثبت ان هذه النظرية هي « القاعدة » أو « السنة » التي يخضع لها نظام الطبيعة . وهذا أمر طبيعي مادامنا نعتقد أن حقائق العلم انما هي حقائق « موضوعية » قد يصح نظرنا فيها اليوم ، ثم لاثبت أن نأخذ في بحثها ثانية في الغد ، واعادة النظر فيما تقوم عليه من القواعد والاسس . ولا جرم أن هذا النظام يظل سائداً مادام الانسان ينظر في المفصلات . غير أنه اذا أراد أن يرجع الى أصل الاشياء ويبحث في منابعها الاصلية ويتساءل « كيف وجدت » كما فعل سبنسر في كتبه الكثيرة التي حدثنا فيها عن كيفية نشوء الحياة والانواع والجهاز العصبي ، وكيف حدث ما نسميه الزمان والمكان والادراك والحواس والجمال والفضائل ، وكيف نشأت الجمعيات البشرية والديانات والحكومات ، كل هذا على قاعدة أن نظرية النشوء هي الاصل الذي ينير لنا سبيل معرفة هذه الاشياء ، فانه اذ يرى ان أصل الاشياء انما يقع في حيز بعيد عن أن تتناوله مشاهدتنا وانه مدفون برمته في ثنايا الماضي السحيق ، فمن البين أن تفسيراته انما تنحصر في البيان عن السكيفية التي يمكن أن تنشأ بها الاشياء ، اذا صحت نظرية النشوء ، لا في البيان عن النمط الحقيقي الذي نشأت به الاشياء . وكذلك الحكم في صحة نظرية النشوء نفسها أو فسادها . فان ذلك لا يتوقف على مقدار المدى الذي تبلغه في البيان عن السكيفية التي وقعت بها ظاهرات « الماضي » ، بقدر ما يتوقف على بياها عن الظاهرات التي تقع حفافينا في « الحاضر »

* * *

— ٥ —

من هنا نرى أن التاريخ ، على أي وجه من الوجوه قلبته ، لا يستطيع أن يرشدنا عن المستقبل ، بل على الضد من ذلك تقرر بان وقوفنا على حالات « الحاضر » هو الذي يزودنا بقوة نستطيع بها أن نتغلغل الى طيات الحق الثابت فمثلا أية قيمة لتلك المجموعات الضخمة التي جمعها مونتكيو وليؤيد بها مذهبه في أن الطقس هو السبب الاول الذي يحدث التباين بين الامم من حيث القوة

والنشاط والعادات ونظام الحكم ، اذا دلتنا التجارب والملاحظات على أن تأثير الطقس ، على الرغم في أنه من المؤثرات التي تكون الظواهر الاجتماعية ، ثانوى صرف ؟

من هنا نعتقد أن التاريخ أولا : فن صرف. ثانيا: أنه لا يرشدنا في المستقبل ولا يكشف لنا عن حقائق الماضي ، وان « الحاضر » وحده هو الذى نستطيع اذا ما وقفنا على وقائعه أن نسترشده في تفسير التاريخ وفي معرفة شىء مما سوف يوجد به المستقبل

فهل لنا أن يصبح « الحاضر » معبودنا الاعظم كما هو معبود الغرب ، فنتبدل من العقلية الشرقية القديمة بعقلية غربية جديدة ، تمهد لنا السبيل لكن ننظر نظرة مستقيمة في حقائق الاشياء (١) ؟

(١) مراجعنا في هذا المقال ما كولى تريفيليان وكارليل ولورد ما كولى وبيتى كروزيار

ماكس نورداو

نظر في الحياة ومثال من آرائه الاجتماعية

- ١ -

الاستقلال في الرأي صفة نادرة في الناس . وأندر منها أن تقع على آثارها في التراجم التي يترجم بها عن حياة العظماء . فلطالما فنت شخصيات المترجمين في شخصيات الذين يترجمون عنهم ، حتى قال لورد ماكولي كبير نقاد الانجليز في القرن الفارط ، أن الاغراق مدح المشاهير مرض اجتماعي لم يخلص منه الا قليل من الكتاتيين ، كثر ما ساق بهم فكرة الاستقلال في الرأي الى الاغراق في النقد ، فأسرفوا فيه ، حتى أوقعهم حذرهم من المحابة في معرة البعد عن الاقسط في القول والانصاف في الحكم .

على أن ادعاء العصمة كشأن الادعاء في كل شيء ، رذيلة كبرى ، وهي أشنع ما يبلغ اليه الانسان من مدارج الاسفاف والسقوط .

ننبه على ذلك لاننا سنقدم على الكلام في « ماكس نورداو » وهو رجل ذو شخصية بارزة في عصرنا الحاضر ، اختلف الناس فيها اختلافهم في كل شيء فمن قائل بأنه فيلسوف ، ومن زاعم بأنه مصلح اجتماعي ، ومن مغال فيه يقول إنه نبى الجميل الحاضر ، ومن مسرف في النقد قائل بأنه ليس أكثر من متشائم Pessimist نظر في العالم من ناحيته السوداء ، فطوى عليه شيل الخيرة والفوضى ان كل كلمة من هذه الكلمات تدل على أن الرجل قد أنصفه التاريخ . وإن

كان كل ما في العالم أثر مما فيه ، صح مع ذلك ما قاله العلامة ستيوارت ميل —
« لا تطمع أن تنال من الدنيا أكثر مما في استطاعة الدنيا أن تعطيك » . والدنيا
قد أعطت « نوردو » أكثر مما في استطاعتها أن تعطيه . كالت له المدح وزفت
له الشناء ، كما أنها لم تبخل عليه بالنقد مكيلاً في بطون الاوراق الخالدة .

ومما لا ريبه فيه أن الحكم على الآثار العقلية بنسبة زمان واحد خطأ نفساني
فاشية آثاره بين الناس . لذلك يصح أن يترك الحكم على الرجل للتاريخ .
وللتاريخ البعيد أيضاً . لان الحكم على منتجات الفكر كما قامت في عقول واضعها
أمر بعيد عن النصفة والاقساط . فقد يتفق أن يكون للفكرات السلمية التهديمية
ذاتها نصيباً من العمل على رقي الانسان . لذلك كان الواجب أن يتكون الحكم
على العظماء حسبما تخلف أعمالهم من الآثار لمستقبل الاجيال .

كم ذاع من فكر ، ولم ينتشر من مذهب لو حكمت عليه كما كان في عقل
واضعه لحكمت بأنه ضار لا نافع . في حين أنك لو قيمته بالقياس على ما أنتج من
حركة في عالم الفكر ، أو على ماساق اليه من مختلف الجهد في سبيل الوصول الى
الحقيقة ، وأردت أن توازن بين ذلك وبين ما فيه من خطأ ، لاربت ناحية
النفع على ناحية الضرر . اذن فالواجب أن يترك الحكم المطلق للتاريخ . أما الحكم
النسبي ، فذلك ما في استطاعتنا أن ندلى فيه بقول أو نقضي فيه برأى .

نسوق الكلام في « نوردو » كما هو في هذا العصر و بنسبة ما خلف من أثر
في عقول أبنائه ، غير عالمين ماذا يكون من أمره في المستقبل . وغاية ما في استطاعتنا
أن نقول في هذا الشأن أن حكم التاريخ على « نوردو » سوف يكون حكم
التطرف والمغالاة ، بنسبة ما حكم هو على الدنيا وعلى الجلبة الاجتماعية التي قامت
من حوله . فأما الى البقاء الخالد وأما النسيان الدائم . وكلا الأمرين عظيم . لان
البقاء بالاثر الفكري ، إن كان خلوداً ، فإن في طي الشخصيات في نواحي النسيان
لنوعاً من الخلود . لانه لا ينسى الا من شعر الناس بوجوده . فلا نسيان الا بعد
وجوده ، وكفى بالمرء فخراً أن ينبه مشاعر الناس بوجوده الحقيقي ليكون خلافاً .

كان «نوردאו» حر الرأي بعيداً عند التقاليد . لذلك كان بلادين . رجل رضى من الدنيا بان يعيش فيها ناقداً ، لأقل من هذا ولا أكثر . وأول ما أدى به اليه نقده أن يكون بلادين . فكذلك عاش ، وعلى هذا طواه التراب .

غير انه نظر في العالم نظرة الناقد ، فلم يأنلف مع عقله أن يكون هذا العالم بما فيه من النظام بلا صانع ، وأنه نتيجة الصدفة العمياء فاعتقد بان للكون صانعاً حكيماً مدبراً تبدو فيه حكمته ، ولكنه استصغر على الصانع العظيم أمر الاعتناء بتلك الدابة المفكرة التي ندعوها الانسان فقال بان الاديان لم تخرج الا من عقول واضعيتها ، تحتاج اليها الطبيعة الحيوانية في الانسان ، أكثر مما تحتاج اليها الطبيعية الفاضلة الواعية . يحتاج اليها من تقضى الضرورة الى ارهابه بعقاب النار والعذاب المقيم ، أو بترغيه بالنصيحة الدائمة . فهو بذلك آلهى محض Deist لا آلهى متدين Theist . والاول يمجّد الاديان وانما يعتقد بالله ، والثاني يعتقد بالله وبالاديان معاً .

كما أن «نورداو» قد استصغر الانسان في جانب الله ، كذلك استصغر العقل الانسانى في جانب السكون . قضى بان العقل محدود لا يبلغ مداه الا دائرة صغيرة من النظر ؛ لا يصح أن يحكم من ناحيتها على العالم . مثله كمثل العمى الذين أخذوا يصفون فيلا فمن أمسك منهم بذنبه قال انه كالخيل ، ومنه لمس بطنه قال انه كالكرة ، ومنه وقع على رجله قال انه كالشجرة . فالكل صادقون على درجة محدودة ، ولكنهم مخطئون على درجة غير محدودة . فاذا قال الفلكيون ان العالم عبارة عند قانون الجاذبية ، واذا قال الكيماويون ان العالم هو الجوهر الفرد ، واذا قال الميكانيكيون ان السكون عبارة عما فيه من سنن القوة والطاقة ، الى غير ذلك ، فليسوا مخطئين ، بل هم مصيبون ، ولكن بنسبة ما الى حد محدود . فى حين أنهم مخطئون لانهم حكموا حكماً عاماً فى شىء نظروا فيه من جهة خاصة . فاذا سألت هؤلاء مثلاً لماذا يكون للجاذبية يد فى نظام العالم ، ولماذا خصت المادة بسنن الجذب والدفع ، أو لماذا تتكون المادة من جواهر فردة ، ما وجد هؤلاء من جواب أرواح عليهم وأخرج بهم من ضيق ما يوقعهم فيه العقل ؛ الا القول بانها كذلك سبقت فى ارادة الله .

ان كتاب « نوردوا » الذى أ كسبه شهرة التشاؤم بحق هو كتاب الفساد الاخلاقى Degeneration . ولكن هل كان « نوردوا » متشائماً حقيقة ؟ ذلك ماسوف نظهره فيما سنكتب فيه بعد . غير أن نزعتة فى ذلك الكتاب غريبة خارجة عن تيار الافكار التى سادت فى القرن التاسع عشر . فبينما كان أكثر المفكرين يقولون بان الانسان يرتقى ويتقدم مستمد من تقدم العلوم الطبيعية وتسود الانسان على قوى الطبيعة دليلاً على ذلك ، اذ بنوردوا يقول بان الانسانية تنحط . وأين ؟ فى أوربا . مهبط وحى العلم وعنوان المدنية الحديثة . أما البحث فى الاسباب التى ساقته الى هذه النزعة فسيكون ختام هذا التمهيد ، ومن ثم نستطرد الى البحث فى « نوردوا » بحثاً تحليلياً ، لنعرف كل كان متشائماً أم متفائلاً .

لقد أشرف « نوردوا » من شرفة عقله الكبير وقوة ابتكاره على أبناء جيله ، وهم مقدمون على عصر انقلاب اجتماعى لم يعهد له التاريخ مثيلاً . أشرف على نهر الحياة الاوروبية الفاض ، فلم يجرفه التيار ، بل ظل واقفاً على الشاطئ يتأمل من تدافع أوجه تلك الحياة وتجاذبها ، من تجانسها وتنافرها ، فاستنتج أن هنالك انحطاطاً وتدهوراً وفساداً وضوؤة فى المكات ، مثله كمثله « روسو » فى أول رسالة نال عليها جائزة جامعة « ديجون » العلمية ، اذا أشرف على أبناء جيله وهم مقدمون على عصر الثورة فاتخذهم عنواناً على الحياة البشرية ، فقضى بان الانسانية سائرة فى طريق التقهقر والفساد .

ان عصور الانقلاب فى الجماعات أشبه شئ بسير الحمى فى الافراد . تلقيهم فى المرض وتدرج بهم فيه شيئاً فشيئاً حتى اذا أدركهم عصر الانقلاب أخذهم الهذيان ، فعمدوا الى التخطيط والهدم ، فاذا تقشعت غيامة الانقلاب ، رجعوا الى البناء والتشييد ، ناظرين فى انتاض ماتهم ليستخلصوا منه النافع وينبتدوا الضار . أشرف « نوردوا » على الجماعات فى هذا العصر ، وهم فى بدء الانقلاب وكاد يدركهم هذيان الحمى ، وحكم فيهم حكمه ، وهم فى حالهم تلك شغوفين بالافلات من مساوىء الانقلاب ، وأنى لهم أن ينفذوا من أقطار الطبيعة وهم أبناءها الثائرون ،

نفيل اليهم أن العلم منجيتهم ، فأكبوا على العلم الانساني يستنزلون وحيه ، فلم يخرجوا من ذلك الا بعماء صرف وفوضى لانهاية لها . أوقعهم علمهم في الخلاف وأسلم بهم الى التشاؤم . ولم يصلوا الى هذا الحد الا ليحكم عليهم « نوردאו » بانهم آخذون في الفساد ، صار بون في أصول الانحلال الاخلاقى .

ولا مشاحة في أن كتاب « نورداو » نظير كتاب يخرج من عقل مبتكر في عصر انقلاب تشرف عليه الجماعات ، بعد أن يعنت الباحثون أنفسهم في البحث عن مخرج من فوضى النزعات الفائرة القائمة فيه . أما الصورة الحقيقية التى تخيلها « نورداو » فلا يظهر كعليها مثل تأملك من الحلات الاجتماعية التى قامت من حوله ، وكل ما فيها يدل على أن جماعات المدنية الحديثة مشرفة على انقلاب وأن هذيان الحى كاد يدركها .

* *

يقوم الآن عند الناس شعور طبيعى يوحى اليهم بان درجة محتومة من درجات النشوء الاجتماعى واقعاً فى المدنية الحديثة قد آن اختتامها وأن أبناء القرن العشرين يستقبلون عهداً جديداً . غير أنه من أبعث الاشياء القائمة فى هذا العصر على التأمل والعجب ، انك لن تجد من خطرة فكر يفرض بها علينا أولئك الذين يتسكحون باسم العلم ورسوخ القدم فيه يفصحون بهاعن المتجه الذى تتمشى فيه حالات التقدم والارتقاء المستقبل . فانك اينما وليت وجهك باحثاً فى أية جهة من جهات المعرفة الانسانية التى تتجشم مؤونة التأمل من المسائل الاجتماعية والبحث فيها ، لاتقع الا على مظاهر جليلة من التغير والقلق بارزة فى جبين هذا العصر . وعلى الرغم من تلك الخطى الحثيثة التى خطاها العلم فى القرن الماضى ، وهذين العقدين اللذين فرطاً من القرن العشرين ، فانك لن تجد محيصاً عن الاعتراف بانه لم يقم بعد علم نستطيع بحق أن ندعوه « علم الجماعات الانسانية » - اذ أى أثر للعلم اليقينى الحق فى موضوعات استحكمت فيها فوضى المباحث المتناثرة تحت كثير من مختلف العناوين والتعاريف ؟

يبد أن الاستنتاجات العامة التى قصد بها وضع فكرة خاصة فى وحدة تخضع

السنن التي تسمى مؤثرة في المظاهر الاجتماعية المختلطة القائمة في هذا العصر ، لم تكن الا نتاجا لتفكير مدارس علمية عنيت بدرس المشكلات الاجتماعية ، وصرفت همها نحو معرفة أصل الاجتماع الانساني ، وتعقب خطى تطوره ونشوئه . ذلك ما تقوم عندنا عليه أوجه الترجيح مهما تكأنا في الاعتراف بأنه واقع . على أن تلك المستنتجات العامة لم يتقدم وجه النظر فيها الا من طريق تلك المدرسة الاجتماعية الثورية التهديمية التي كان « كارل ماركس » زعيمها الاول وعلمها الفرد .

اما اذا أردنا أن نحكم على العلم بمتنضي أقوال المتنطسين فيه ، فاننا نجده ، رغم أن أكبر مفاخرة في القرن التاسع عشر قد انحصرت في الكشف عن خطى النشوء والتطور الحيوى حتى انتهى الى الاجتماع الانساني ، قد وقف واجماً ازاء المسائل التي تمثلها الجماعات في حالتها الحاضرة . والظاهر أن ليس لدى العلم من شيء يزودنا به عن حالات التطور المنتظرة التي سوف تضى فيها الجماعات في المستقبل .

لقد وقع في القرن الماضي ، وفي شباب « نوردو » وفتوته ، أكبر مثال عما تبج فيه العلم اذ ركن اليه الاستدرار وحيه في تنوير الازهان للفحص عن تلك المشكلات التي تقايل أراءها الجماعات . فان الفلسفة التركيبية - Synthetic Philsophy التي كتبها « هربرت سبنسر » من الاعمال التي يتوج بها جبين النصف الاخير من القرن الماضي . ولا خلاف في أن هذه الفلسفة من معجزات العقل البشرى ، لا من جهة ما قصدت اليه من توحيد فروع المعرفة الانسانية وحده ، بل من جهة ما أبانت عنه من خضوع الجماعات لقواعد النشوء والارتقاء عامة . تلك المسألة التي يعتقد بحق أن الوقوف على مفصلاتها ومقوماتها ، أمر فيه من الخطر والشأن ، ما يجعل بقية فروع العلوم مقيسة بها ، أشياء أولية في نظر الاجتماعيين والمصلحين والفلاسفة ، وعلى الاخص في نظر « نوردو » .

على الرغم من هذا فان كل ما استطاع « سبنسر » أن يلقي من نور الاختبار على تلك المعضلات التي كانت قائمة في عهده والتي تولدت عنها الحالات القائمة في عصرنا ، وهي حالات لم تبلغ من الشدة في عصر من العصور مبلغها في العهد الحاضر ،

لم يكن الاشعاعاً ضئيلاً وسراباً خلاباً ، حتى انك لتجد أن مباحثه وثمار أفكاره وتأملاته ، من أية ناحية قلب الاجتماعيين والمصلحون أوجه الرأي فيها ، لم تسق الا الى ازدياد الخرق ، اذ انتجت تينك المدرستين المتنازعتين ، مدرسة القائلين بالفردية ، تسلط الفرد واستقلاله ونماء كفاءاته ومواهبه ، ومدرسة القائلين بالاشتراكية ، تسود الجمعية المشتركة على الفرد وخضوعه لها .

ومذ قام « هربرت سبنسر » في انجلترا ينظر الى النزعات الاشتراكية التي قامت في عصره نظرة البغض ، لابل نظرة الجزع والاستكراه ، ومذ انقسم الباحثون الذين تخرجوا في مذهبه الى معارضين ومؤيدين ، الى قيام الاستاذ « شافل » في المانيا ينظر الى المستقبل نظرة من يعتقد أنه لا محالة مفض بالناس الى المبادئ الاشتراكية المنتقاة ، حتى ظهور « ماكس نورداو » ليبشر أبناء جيله بأنهم منحنطون متدهورون ، لاتفق في أحوال ذلك العصر الا على ضروب من تباين الآراء ، وألوان من الافكار المضطربة .

أما وقوف العلم ازاء ذلك وقفة الواجم الذي تملكته قوى السلب من كل ناحية ، فان الاستاذ « هكسلي » المشرح المشهور والباحث الاجتماعي الكبير . لم يثقلها أفضل تمثيل ، اذ اكب في بعض مباحثه على تسفيه آراء المدرستين ، القائلين بالفردية ، والقائلين بالاشتراكية ، معتبراً أن كلا المبدئين من المصادات لبديهة العقل ، بل من المستعصيات عملاً ، المتناقضات عقلاً .

ولن تستطيع أن تعتبر كل هذه الجهود كأوليات زومت نحو استيضاح أية فكرة مقبولة فيما تنحصر فيه واجبات الانسان ازاء ما يحيط بالمدنية من ظروف وما يحف بها من حالات . فان الاستاذ « هكسلي » رغم حملته الشعواء على هاتين المدرستين لم يزد يقينه في المستقبل الا غوضاً . حتى انه ليسوق بقرائه زاعماً هدايتهم ، متعمداً تنوير أذهانهم بمبادئ ياثمون بها ، الى مذلق لا يجدون فيها من يقين يستمدون وحيه ، ولا من أمل يرتقبونه .

ذلك في حين أن أقل الناظرين في حالات الاجتماع حنكة ليعتقدون أن الليالي حبالى ، تسكاد تتمخض عن عظيم الحوادث وخطير الانقلابات الاجتماعية . حتى

أولئك الذين يزجون بانفسهم في مدارج النقد التهديي يشعرون باقتراب ذلك وحلول أوانه . فان الاستاذ « هكسلى » نفسه ، رغم استنتاجاته السلبية التي دعى اليها زماناً ، يظهر بمظهر أشد النهيلىست تطرفاً في أستنكاره الحالات القائمة في الاجتماع حيث قال في احدى خطبه المشهورة :

« إن اكمل صورة من صور المدينات الحديثة لتصور حالة من حالات النوع الانسانى لا تتضمن نزعة خيالية مثالية ذات وزن ما ، ولاتملك شيئاً من روح الاستقرار والثبات . ولن أجد لدى من الاعتبار مايجب أن أتلكأ في القول بأنه اذا لم يكن لدينا من أمل في تهذيب حالات اكبر مجموع من السلالة البشرية ، واذا صح أن تقدم العلم والمعرفة ، وازدياد سلطة البشر على الطبيعة الذى تستوجب تزايد المعلومات واستجماع الثروات التي يستغلها الانسان من تسوده على قوى الكون ، لا تحدث فرقاً في مطالب الانسان وحاجاته العظمى ، مع ما هو مقترن بذلك من الاضمحلال التكويني والسقوط الادبي ، فاني لارحب بمذنب عظيم يكتسح في صفحة العالم ذلك الامر كله »

إن مجموع تلك الافكار الكبيرة المتضخمة التي يبعث بها الى عقول الناس هذا النوع من الشعور ، لى التي تقيم جماعات المدنية الحديثة وتعتقد بها ، بالغة في التأثير فيها أبعد مبلغ . وما من شىء أثبت في عقائد الاجتماعيين والمصلحين من أن هذه الافكار سوف تؤثر أثرها المحتوم

ولقد نظر مستر « هنرى جورج » المؤلف الامريكى الكبير ، في الاجتماع من ناحية القوميات متسائلاً الى أى حد سوف تبلغ خطوات كل شعب من الشعوب الضاربة في أصول الارتقاء المدنى ؟ لان « تعليم اناس تفرض عليهم معيشة الشقاء والفقر لايزيدهم الا كنبودا وكفراناً » - كما أن اتخاذ أبعد حالة من حالات « عدم المساواة الاجتماعية اساساً لارتكاز النظمات السياسية التي يفرض من الوجهة النظرية أن الناس متساوون امامها ، لامر فيه في البعد عن العقل بمقدار ماتحاول ابتناء هرم يرتكز فوق الارض على قمته لا على قاعدة » .

هذا طرف من الحالات التي احاطت بالجماعات التي اصدر فيها نرداو « حكمة .

جماعات هاذية محمولة يكتنفها عصر انقلاب اخذ باسباب حياتها . إذن فهي جماعات
خير ما يخرج فيها كتاب الانحلال الاخلاق

— ٢ —

لولا الفكر الانساني لتعطل التاريخ . لان التاريخ في حتمية أمره نسيج من الرغبات
والبواعث والانفعالات تتعارض في خيوطه منتجات العقل بما فيه من تصور
وادراك ، لتكون من مجموعها صورة ، هي التساريخ . لا تاريخ الملوك والدولات ،
والحروب والثورات ، بل تاريخ الكون والفساد ، تاريخ الصخور والبحار والحيوان
والنبات والانسان ونشوء صفاته العقلية والادبية ، وخصائصه الاخلاقية ، وعلى
الجملة كل ما في الانسان من الظواهر التي نعرفها بالصفات النفسية . لان الفكر
لاحدله . ولكل شيء في الوجود مظهر فكري خاص .

وكما أن الفكر منشأ التاريخ ، كذلك تجد أن التاريخ قياس الفكر . فلو أنك
استعرضت حوادث التاريخ منذ أبعد الأزمان ، واستقرأت فيها متجه الفكر
خلال العصور ، لاستطعت أن تعرف ان كان في الانسان نزعة الى التقدم والارتقاء ،
أو كان فيه رجعى الى الانحلال الاخلاق والفساد .

أما التاريخ ، قياس الفكر ، فبدلنا على أن الانسان متجه نحو الارتقاء ،
ضارب في أصول التقدم . قس بين حاله في العصر الظرفاني الحديث من الوجهة
الادبية أو الصفات العقلية ، وبين حالته في عصور المدينيات البائدة ، كمدنية
بابل وأشور ومصر ، فلا تلبث أن تتسكون عندك فكرة صحيحة عما نريد أن
نثبت من ارتقاء الانسان .

ولا رية في أن الارتقاء الانساني من حيث الآداب المدنية أو الاخلاق
وادراك المعنويات ، يدل على أن كفاءات العقل البشرى قد تشكلت خلال كل
عصر من العصور بمقتضى ما وصل اليه التسكوين العضوى في مدارج النشوء .
والقياس بين حالة الانسان الممجى ، والانسان في القرن العشرين ، لا بين برهان
على أنه يرتقى ، وأنه ضارب في أصول التقدم بقدم ثابتة ، وان كانت بطيئة الخطى .
كذلك اذا رجعت الى عصر التاريخ المعروف ، تجد أن الآداب والمثاليات

في عصر التمدن اليوناني ، أخط منها في عصر شارلمان مثلاً . ولا تقصد بالآداب المثالية قواعد الفلسفة الغيبية التي لم تقم الا في عقول واضعيها ، بل تقصد بها كل ما لم يحكم العرف بأنه خارج عن حدود الذوق العام .

* *

نرى أن الشخصيات الكبيرة ، والعقول الفياضة بالمعاني الفاضلة أكثر ما تكون ظهوراً في آخر عصور الانحلال وبدء الانقلابات الاجتماعية . ولا حاجة لنا باثبات ذلك بشواهد من التاريخ . لان أقل الواقفين على مبادئ التاريخ لاولية ، وأكثرهم علماً بمحافظته شرع في التسليم بتلك الحقيقة . لهذا نقضى بان الانسانية تتقدم ، وأن تقدمها أشبه شيء باتموجات الاثيرية ذواب التعاريج . وأنها تتجه بالجموع نحو السمات العالی من الاخلاق . وأن ظهور الشخصيات الكبيرة ، إثر عصور الانحلال للدليل على ذلك . تلك سنة النشوء العام . وما كان للانسان أن ينفلت عن طوقها أو يخرج عن قطر الطبيعة ذاتها .

أما اذا أردنا أن نطبق هذه الحقيقة على فكرة « نوردאו » في الانحلال الاخلاقي ، فاننا ننتهي الى نتيجة واحدة . هي أن فكرة « نورداو » لاتصح الا وضعاً يطبق على عصور الانحلال التي يعقبها الارتقاء المادى والادبي دائماً . فان الصورة التي أبرزها عقل « نورداو » بصورة تعبراً بلغ تعبير عن الحالات التي تقوم خلال عصور الفسـاء والانحلال .

ولا جرم اننا في عصر انتقال أنذرنا « نورداو » بسواته وأبان لنا عن أصول الانحلال الضاربة في أخلاق أبنائه . ولكنه انحلال سوف يعقب مظاهر الانقلاب التي ينتظر وقوعها فيه ، ارتقاء في الغايات الادبية ، تدلنا كل الشواهد القائمة من حولنا على انها تتجه نحو تقرير مبدأ الشعورية ، الحب المتبادل والتعاون بين الشعوب ، وأن عصرنا الحاضر انما تتحلل فيه أخلاق القومية والوطنية ، لتحقيق الانسانية مرة أخرى في تاريخ ارتقائها ، مبدأ قام في عقول الفلاسفة منذ خمسة وعشرين قرناً من الزمان .

* *

نستطرد من ثم الى الكلام فى الصورة التى صور بها « نورداو » عصور الانحلال متخذاً فى الحالات التى قامت فى عصره أمثالا أبرز بها من الفساد الاخلاقى صورة ، ان قصرت على عصر خاص من العصور ، فانها ولا ريبه أدق صورة جاد بها عقل نقاد مبتكر وخلق ثابت ، فى زمان أخذ يتمخض فيه الماضى المنهوك المتداعى ، عن جنين المستقبل المملوء حياة وقوة .

ان أية فكرة انما تستمد صورتها وتكوينها من لغة الامة التى سيقى الى وضعها . فان المؤرخين فى العادات واللغات انما يلجؤون الى هذه القاعدة لأنهم يبحثون عن الاصول الاشتقاقية فى اللغات راجعين الى منشئها وأصلها متتبعين خطى نشوئها .

أما اصطلاح « آخر زمن » ففرنسوى صرف . لأن الحالة العقلية التى يعبر عنها هذا الاصطلاح وينطق بلسانها الصامت ، قد نبتت فى العقل الفرنسوى . ولقد شاع هذا الاصطلاح فعم استعماله فى كل اللغات الحية . حتى فى اللغة العربية . وأما الحالة العقلية التى تتخذ هذا الاصطلاح وسيلة لابرار ذاتيتها ، فذائعة فى كل زمان . غير أنها لا تخرج فى أكثر الحالات عن مجرد تقليد لعادة أجنبية .

ولا يعوزنا الدليل على سخافة هذا الاصطلاح . فانه اصطلاح لا يولد إلا فى عقل طفل أو فى مخيلة همجى تقوم فى عقله فكرة أن « القرن الزمانى » الذى يعيش فيه عبارة عن كأن حى يولد كما تولد الحيوانات والانسان ، ويعيش مستقلا فى أدوار الحياة وأطوارها متخطياً طور المراهقة الى الفتوة ، ثم الى الرجولة الكاملة ، ومن ثم الى الشيخوخة والانحلال ؛ فيموت بعد أن يعمر مائة عام رازحا فى أواخر أيامه تحت مبرحات الآلام .

لهذا ترى أن الشعب الفرنسوى ؛ بدافع نفسى عقلى ؛ انما ينسب شيخوخته وكدورته وانحلاله الاخلاقى الى قرن ما من الزمان المطلق غير المحدود ، فيقول المذكرون فيه « آخر زمن » وأحرى بهم أن يقولوا « نهاية أمة » .

ومهما يكن من أمر هذا الاصلاح وما فيه من سخافة ، فان التكوين العقلى

الذى يعبر عنه قائم قياماً فعلياً في عقول الكثيرين من ذوى الأثر في تربية الناشئين عقلياً وأخلاقياً . لذلك ترى أن نزعة هذا العصر خليط من القلق المصحوب بحمى الفساد والحوّل المعنت ، ومزيج في النبوءات المحزنة المملة ، المقرونة بأخبث مظاهر الكفران بالجميل وحجود الأيدي المسداة بالخير .

إن الشعور السائد لشعور ينذر الناس باقتراب الفناء ، ويلقى في روعهم أن الانقراض والزوال آخذان فيهم بأعظم الأسباب فكأنهم من النفخة في الصور قاب قوسين أو أدنى . لهذا نجد أن اصطلاح « آخر زمن » عبارة عن شكاة وتلمل ؛ بل صراحة صامتة ، بيد أنه اعتراف ببلغ بعيد عن محتملات الجدل الكلامي والاطناب الأجوف والمعاذير الخرقاء .

ولئن كانت المعتقدات القديمة قد وسعت الاعتقاد في فناء الآلهة وانقراضها ، فلقد غشيت العقول التي أنبتها هذا الزمان نوبات ألزمتها الاعتقاد بأن انحلال الأمم أمر واقع محتوم ؛ وأن الشمس والسيارات إنما تمضي في سبيل الاضمحلال ، وأن النوع الانساني وما أبدع العقل من طريف النظم والمنتجات ، إنما تسير الى الفناء مسيراً في ذلك خطوات كون ضارب في سبيل الفساد .

وليست هذه بأول مرة استولى فيها على الناس ذعر الخوف من فساد الكون وفناء العالم . فان فكرة كهذه قد استمكنّت من قبل في مشاعر النصراني في أوروبا إبان القرن العاشر . غير أن هناك فرقاً كائناً بين حيرة منشؤها الاعتقاد ، وقلق مرجعه الفساد .

إن الحفالة النفسية التي يخلقها الاعتقاد في « آخر زمن » في الجماعات أشبه شيء بحالة شخص يأسسه المرض ، وأقفظه السقام ، فقام في ذهنه أن يتقدم ببطء ، ولكن إلى الموت ، في وسط طبيعة أبدية الحياة ، فائقة بكل معاني الجمال الخالد .

إنه في اصطلاح « آخر زمن » لقسطاً كافياً من الغموص يهيئه تمام التهيئة لكي ينقل من المعنى ما يعوز تيار الافكار السائدة من لبس وابهام . شأنه في ذلك شأن كلمات « الحرية » و « الغاية » و « الارتقاء » و « المساواة » . فان هذه الكلمات ان خيل إلينا انها تتضمن أفكاراً وتصورات ؛ فانها ليست في

الواقع الا أصواتا جوفاء كذلك تجد أن اصطلاح « آخر زمن » ليس بشيء في ذاته ، وأن ما فيه من الشأن والخطر إنما يقاس دائماً بمقتضى ما للاخذين به من كفاءة عقلية .

*
* *

لا يدلك على المعنى الحقيقي الذي ينقله اصطلاح « آخر زمن » مثل وقوفك على حوادث أطلق عليها هذا الاصطلاح ولقد استجمع نوردאו أمثالا اقتطعها من المجلات الفرنسية التي تتبع قراءتها عامين كاملين . واليك بعضها .

— ١ — قسيس يحاكم لانه نال بالسب من راعي الكنيسة العام . تنتهي الاجراءت ، فينتهز الرهبان اخوانه هذه الفرصة ليوزعوا على مخبرى الجرائد في المحكمة دفاعاً أعد المتهم منه نسخاً من قبل . ولما أن يلزم بغرامة يستدر الكف الناس من طريق الاكتتاب فيجمع عشرة أضعاف الغرامة . ثم يطبع كتاباً يبرر به عمله ، فيجبهوه بكل ما وصل اليه من عبارات التأييد . ومن ثم يطوف أنحاء البلاد عارضاً نفسه في كل كنيسة أمام جمهور أخذته الرغبة في مشاهدة رجل الساعة ووحيد الدهر ، فلا تفوته فرصة الطواف عليهم بصحاف الاستجداء . فهو قسيس آخر زمن .

— ٢ — أرسلت جثة السفاح « برانزيني » Pranzini بعد تنفيذ حكم الاعدام لتشرح . فيقطع رئيس البوليس السرى جزء كثيراً من جلد الرجل لأنه كان موشوماً ، ليصنع منه علما للفاقات التبع ومحافظ لبطاقات الزيارة له ولبعض أصحابه . فهو موظف آخر زمن .

— ٣ — رجل أمريكي يحتفل بزفافه في معمل غاز ثم يستقل وعروسه « بالونا » أعد من قبل ، ثم يبدأ شهر العسل بين السحاب . فهذا عرس آخر زمن .

— ٤ — ملحق في السفارة الصينية ينشر تحت اسمه مؤلفات ذات قيمة في اللغة الفرنسية ، ويفاوض المصارف المالية في شأن قروض عظيمة لحكومته . ويأخذ من المصارف مقادير كبيرة من النقود لنفسه قبل أن يتم العقد . ثم يظهر

من بعد ذلك أن الكتب من تأليف سكرتيره الفرنسي ؛ وانه خدع المصارف المالية . فهو سياسى آخر زمن .

— ٥ — فنتان من فتيات الأسر الكبيره . صديقتان في التعليم . جلستا تتحدثان . فتتهدأ أحدهما تهدة عميقة فتسألها الاخرى « ماالسبب » . فتجيب — « اننى أحب راؤول وراؤول يحبني » فتقول رفيقتها — « إنه شاب جميل حسن البزة والصورة . ولماذا تشعرين بحزن » . — « نعم لأنه لا يملك شيئاً . وليس بشيء . وأبواى يريدان أن يزوجانى من البارون . وهو رجل بادن أصلع الرأس قبيح الوجه » فتقول لها رفيقتها : « حسن . تزوجى من البارون بدون لفظ ، ثم عرفيه براؤول » . فهن فتيات آخر زمن .

* *

أمثال هذه الحالات تدلنا كيف يفهم هذا الاصطلاح في مهد نشأته . وتلك أمثال من الخبائث الخبوءة وراءه . وهى تدل في أوسع معانيها على التحرر من المنظمات التقليدية الموروثة تخلصاً عملياً تاماً . أما التحرر من آثار التقاليد فلا يقوم له من معنى في أذهان الآخذين بأداب « آخر زمن » أبعد من اطلاق الاهواء من إفسار العقل والاخلاق لتمضى جالحة في الطريق التى تسلم بها الى الناحية الحيوانية في الانسان .

من الآخذين بوحى « آخر زمن » أنانيون قست قلوبهم وفتنتهم موحيات عقول نكث فتلها اسفاف النزعات القائمة من حولهم ، فهم لا يقيمون لآخوانهم في الانسانية وزناً إلا بمقدار ما يعود عليهم من نفع في مشاركتهم الحياة ، ويطؤون بأقدامهم كل الحوائل الأدبية القائمة بين النفس الانسانية وبين التطوح مع قواصر المطامع الأشعبية ؛ وحب الزخارف الدنيا . ومنهم متبرمون بالدنيا متهاونون بالحياة لا يأنفون من تسويد النزعات السفلية التى إن عجزوا عن ردعها بوازع من الفضائل ، اخفوها وراء ستار من الختل والمخادعة والرياء . ومنهم مؤمنون بالدين . غير انهم يحاولون التخلص من المذاهب الفضلى فيرتطمون في التسفل الى انكار ما بعد الحسيات ، آخذين بما توحى به اليهم فلسفة الظواهر الكونية .

ومنهـم حسيون يجردون الفن عن معانى المثالية والخيال ، فيخرج من يدهم هيكلًا مواتًا لا يحدث من روعة ولا يبعث من انفعال . ذلك فى حين أن الكل مجمعون على ضرورة التخلص من النظام الموضوع الثابت الدعائم . وهو فى الواقع نظام لا ينكر منكر انه أرضى المنطق آلافاً من السنين ، ولم يحل بين الفن الناصج وبين إبراز صور اجتماعية أخلاقية فيها كثير من بواعث الجمال .

يقول « نورداف » إن السواد الأعظم من الطبقات الوسطى والطبقات الدنيا فى المجتمع ليسوا « بآخر زمن » بمقتضى مركزهم الاجتماعى . إذن فنورداف يعتقد أن انحلال الصورة المدنية الحاضرة قد بدأ من قمة الجمعية . ولا ريب فى أن الانحلال إذا بدأ بالطبقات الممتنقة ، كان من أشنع صور الانحلال التى شهدناها التاريخ الانسانى .

..

وبعد فهذه نظرة مقتضبة فى نورداف ووجهة نظره فى الحياة ومثال من آرائه الاجتماعية . ما ان تحاول أن تتناولها بنقد أو تتورط فيها بتحليل ، الا لتجد أن فيها من عناصر الحق ما يجعلك ترتد عنها كليلاً حتى حين .

دلالة الشعر

على روح العصر

للشعر الجاهلى نبرة خاصة وديباجة وحدها تفردت من بين صور الادب العربى بطابع يكاد يميزه السمع فيحكم على أن الديباجة جاهلية أو غير جاهلية بمجرد السماع دون العلم . ألق الى رجل يذوق طعم الادب ويستطيع التمييز بين أساليب الشعر العربى بمقطوعة من شعر المقنع الكندى الجاهلى يقول فيها :

يعيرنى بالدين قومى وانما	ديونى فى أشياء تكسبهم حمداً
أسد به ما قد أخلوا وضيعوا	نفور حقوق ما أطاقوا لها سداً
وفى فرس نهى عتيق جعلته	حجابا لىبقى تم أخدمته عبداً
وفى جفنة ما يفلق الباب دونها	مكحلة لهما مدفقة ثرداً
وان الذى بينى وبين بنى أبى	وبين بنى عمى لىختلف جدّاً
فان أكلوا الحى وفرت لهمومهم	وان هدموا محدى بنيت لهم مجدّاً
وان زجروا طيراً بنحس تمرى	زجرت لهم طيراً تمر بهم سعداً

ثم ألق اليه بمقطوعة أخرى من الشعر يتمثل فيها من فئات التحضر والانتقال من عصر الى عصر تأخذها من شعر القطامى وهو من تلك الفئة التى تعتبر

حلقه الوصل بين شعر الجاهلية وشعر المدينه اذ يقول :

قفى قبل التفرق يا ضباعا	ولايك موقف منك اودعا
قفى فادى أسيرك ان قومى	وقومك لأرى لهم اجتماعاً
وكيف نجتمع مع ما استحلا	من الحرم العظام وما أضعا
ألم يحزنك أن جبال قيس	وتغلب قد تباينت انقطاعا
يطيعون الغواة وكان شراً	لمؤتمر الغواية أن يطاعا

وفيها يقول

ون يكن استنمام الى ثوى فقد أكرمت يازفر المتاعا
أ كفراً بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعا
فلو يدي سواك غداة زلت بنى القدمان لم أرج اطلاعا
إذا هلكت لو كانت صغاراً من الاخلاق تبتدع ابتداعا
فلم أر منعمين أقل منا وأكرم عند ما اصطنعوا اصطناعا
من البيض الوجوه بنى نفيل أبت أخلاقهم الا اتساعا
ثم الق اليه بمقطوعة ثالثة تأخذها عن شاعر من الشعراء الذين انغمسوا
فى تطريات الحضارة العربية فى العصر العباسى أو العصر الاندلسى كقول
الشاعر الحضرى

وقف الهوى بى حيث أنت فليس لى متأخر عنه ولا متقدم
أو كقول بن زريق
استودع الله فى بغداد لى قمرأ بالكرخ من فلك الازرار مطلعه
ودعته وبودى لو يودعنى صفو الحياة وانى لأودعه
وكم تشبث بى يروم الرحيل ضحى وأدمعى مستهلات وأدمعه
وكم تشفع بى أن لا أفارقه وللضروقات حال لا تشفعه
وفيها يحن حنين الرقة التى تذيب القلوب الى سكنه ووطنه ببغداد وكان
بالاندلس يعالج سكرة الموت فيقول :

بالله يامنزل القصر الذى درست آثاره وعفت مذ بنت أربعه
هل الزمان معيد فيك لذتنا أو اللىالى التى أمضته ترجعه ؟
فانك اذا القيت اليه بمثل هذه المقطوعات وأخذتها من شعر غير مألوف
ولا متداول ، لاستطاع صاحب الذوق فى معالجة أساليب العرب الشعرية أن يميز
بين أساليبها ويفرق بين مصادرها بغير كثير جهد ، ذلك لان الشعر قطعة من روح
العصر يتمثل فيها كثير من كوامن النفس وهو مرآة تنعكس عليها حقيقة تظهر
حائلة اللون أو بينته بمقدار ما تؤثر الحالات السياسية أو الدينية أو العواطف ، وعلى

الجملة عوامل الحضارة في أنفس الافراد والجماعات

خذ لذلك مثلاً من أوروبا في القرون الوسطى ، فان استبداد نظام القطاع بالافراد وبالشعوب وتوالى كوارث الحروب والثورات على الناس قد طبع على نفوسهم بخاتم من الحزن والانقباض تراه ظهر متجلياً لافى الشعر ولا فى الادب وحدهما ، بل تعدى الى أكبر مظاهر الحياة دلالة على اتجاه المشاعر الانسانية ، ظهر متجلياً فى نسق البناء ، فان الناس قد عكفوا على الفن الغوطى ، وهو فن فى البناء ونسق من الالفة الذوقية فى التشييد ، ولا يبعث فى النفس الا الحزن والاسى ، وهو بعقوده المنحرفة الزوايا وضخامته وبساطة شكاه لا يبعث فى الروح من أثر الاحساس بالجمال شيئاً غير مقرون بشعور من الحزن عميق يملأ النفس رهبة وعظمة ، والغالب أن هذا الفن قد ورث فى أوروبا عن القرون الاولى عند ما كان الناس فى خوف مستمر على حياتهم من غارات أعدائهم ، وعند ما كان أمراء القطاع لا يعيشون الا فى قلاع يسمونها القصور تجاوراً

وأى شئ يبعث فى النفس من شعور الانقباض والالم من منظر قلعة شيدت على أن تكون رمزاً لخطاط الخلق الانسانى وما فيه من نزعة الى القتل وحب الخطام ، وهى بضخامتها وقوتها ليست الا درعا يدرعه الاحياء حذر اختطاف نفوسهم من بين جنوبهم بين آونه وأخرى ؟ فلما غشت أوروبا غياهب الاستبداد فى القرون الوسطى وامتدت يد الاستبداد حتى الى الفكر السكامن وخطرات النفوس تتخذ ذريعة للقتل والاحراق على يد محاكم التفتيش ، وضائق الحياة بما وضع المؤمنون على الناس من نظمات وعقائد درعا ، تجلت حاسة الانقباض والحزن فى نسق البناء . وأى نسق أبعث فى النفس على الشعور بالحزن من نسق البناء الغوطى ؟ !

كذلك الحال اذا نظرت فى فن البناء العربى ، تجد أن فيه جمالاً وليس فيه ألفة . وهذا أمر يدل واضح الدلالة على ان مدنية كل شعب انما تستمد من حالات ذهنه السكامن ، فانك اذا رجعت الى حياة العرب فى فيافيهم وبواديهم ، عرفت لماذا يكون فى فن البناء العربى جمال ، وليس فيه ألفة .

لم يكن للعرب قبل أن يفتحوا الدنيا المعروفة لعهدهم نسق بناء خاص بلانهم عاشوا في الصحارى تحميمهم سيوفهم وتأويمهم خيوشهم . غير ان حاسة الجمال التي ورثوها عن عيش البادية ، سماء صافية الاديم وصحارى منبسطة الى منتهى الافق والهواء يلفح وجوههم وجسومهم من أينما هب وحيث ثار صبا أو جنوبا ، قد غرست في نفوسهم . نزعة الى حب الجميل في ذاته : غير أن حياتهم لم يكن فيها من الالفة ما يغرس في العقل كفاءة على تكوين نسق خاص يخرج ألفة تامة في شئ يلقى اليهم ليتعهدوه بالتجوير والتكييف . فلما فتحوا العالم أخذوا قطعاً من فن البناء كانت ذائعة في مجموع المدن التي ورثوها عن الرومان ومصر وفارس وبابل ، وأخرجوا منها نسقاً خاصاً للبناء العربي فيه كل موحيات الجمال ، ان أخذ قطعاً ونظر فيه أجزاء ، ولكنه في المجموع بعيد عن الألفة المتبادلة بين أجزائه . والسبب في هذا ان حاسة الجمال التي ورثوها من بيئتهم البدوية الاولى قد ظهرت في اختيار النسق ، كما انعدمت فكرة الألفة تماما في الوضع ، لانهم عدموا فكرة الالفة في حالات حياتهم الاولى

* * *

ثم أرجع معي قليلا الى الشعر الجاهلي وطف بنظرة أولية في المعلقة وفي قصائد تعتبر في القدر الثاني بعد المعلقة ، فانك تجد أن كل شاعر من شعراء المعلقة ومن عاصريهم قد طبع بطابع عصره ، فظهرت بوادر فكره الكامن ومشاعره جليلة في شعره . خذ أولا غنثرة العبسي وقد عاش في زمان ا كتنفثه فيه الحروب ومساجلات القبائل فتراه في حماسياته ، كما هو في تشبيهه ، كما هو في نغره ، صورة مكبرة من صور الجندي في العصر الجاهلي — خذ أولا في حماسياته اذ يقول :

واقعد خشيت بان أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضم
الشامي عرضي ولم اشتهمهما والناذرين اذا لم القهما دمي
ان يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسرقشعهم
وخذه في تشبيهه اذ يقول :

فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبي فتحسني أخبارها لي واعلمي

قالت رأيت من الاعادى غرة والشاه ممكنة لمن هو مرثم
وكأنما نظرت بجيد جداية رشاً من الغزلان حرأرثم
فتراه لا ينفك عن ذكر الاعادى والمغامرة فى سبيل من يحب . ثم خذه فى
نفره اذ يقول :

ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم
بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر فى الشمال مفدم
فاذا شربت فأننى مستهلك مالى ، وعرضى وافر لم يكلم
واذا صحت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلى وتكرمى
فهو فى موقف من يمزج بين حد الفروسية والحرب وبين خطاب يلقيه الى
ناعسة جفن وهضيمة كشح يريد أن يذكر محاسن خلقه وكرم شمائله وسخاء كفه ،
ولكن فى صورة ونبيرة تم عن نفس هيجها شجن الحب ، ولكن ملكتها سورة
الحرب والانتقام .

ثم خذه فى وصفه اذ يقول :

وكأن فارة تاجر بقسيمه سبقت عوارضها اليك من الفم
أو روضة أنفأ تضمن نبتها غيثاً قليل الدمن ليس بمعلم
جادت عليها كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم
سحاً وتسكاباً فكل عشية يجرى عليها الماء لم يتصرم
وخلا الذباب بها فليس بيارح غرداً كفعل الشارب المترنم
هزجاً يحك ذراعه بينانه قدح المكب على الزناد الأجرم
تراه يريد ان يصف فم معشوقته فيشبهه بفارة التاجر اذ تسبق اليك رائحة
المسك منها ، ثم يمضى فى الوصف فيشبهه فيها بروضة ، ويصف الروضة ، فيذهب
الى ذكر الذباب والجرام وهذا دليل على أن مقتضيات زمانه وظروف حياته قد
صرفته عن كل شئ الا عن الحرب فتراه يجيد وصف المعركة ، ولا يجيد وصف
كاعب حسناء أخذ حبها بمجامع قلبه

ثم ارجع معى الى امرى القيس ، فهو على فروسته ، وعلى أنه معدود من

فرسان العرب كما يدل على ذلك اسمه ، فان امرأ القيس معناه رجل الشدة
والبأس، تراه في كل معلقته لا يذكر الا الحسان والتراعى عليهن. ولم يذكر السيف
ولا الحرب وان كان أجاد وصف جواده لا خائضاً معركة ولا مدركاً صيداً . خذ
مثلاً من تشبيهه:

أفاطم مهلاً بعد هذا التمدل وان كنت قد أزمعت صرعى فأجلى
أغرك منى أن حبك قاتلى وانك مهما تأمرى القلب يفعل
وان تك قد ساءت منى خليقة فسلى ثيابى من ثيابك تنسل
فسلى ثيابى من ثيابك أى فانزعى قلبى من قلبك ينتزع . وفى هذا مثال
للالحِب ولكن انزعجة المحجون والمتعة بالنساء والتشبيب بهن لالحِبن ولكن للمتعة
بهن من طريق الاغواء والاغراء بالشعر واظهار الحب دون حقيقة ما يشعر به القلب،
وهى صفات امتاز بها عصر امرىء القيس . واليك مثلاً من معلقته يوم عقر ناقته
للعدارى حول غدِير ماء اذ يقول :

ويوم عقرت للعدارى مطيقى فيا عجباً من كورها المتحمل
فظل العذارى يرتمين باحماً وشحم كهذاب الدمقس المغفل
أما وصفه الليل فلا يدل على انه يناجى حبيباً ملك قلبه وعز لقاءه . وانما
يدل على حنينه الى شىء مبهم ولعله يحن الى بنى أسد قبيلته ، وما كان له ولاهله
فيها من عز وسؤدد قبل أن يغضب عليه أبوه لا يشاره التسكع مع ذؤبان العرب على
العكوف على ما أثر آبائه فيقول :

وليل كوج البحر أرخى سدوله على بانواع الهموم ليبتلى
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف اعجازاً وناء بكل كل
ألا أيها الليل الطويل الا انجلى بصبح وما الا صباح منك بامثل
فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار القتل شدت يندبل
كان الثريا علقت فى مصامها بأمراس كتان الى صم جندل
وعلى هذا تراه في كل قصيدته العصماء لا يعبر الا عن نزعات عصره ونفثات
بيئته التى حضته على أن يعاقر الخمر ويستغوى النساء، وهما صفتان خص بهما فتيان

عصره كما يستدل على ذلك من شعره وشعر معاصريه .

ثم ارجع الى النابغة الذبياني وعلاقته بالنعمان ابن المنذر . وكان قد وشى به عنده لعلاقته بالمتجردة على ما يقال اذ وصفها في قصيدته التي مطلعها : —

من آل مية رائج أو مقتدى عجلان ذا زاد وغير مزود
زعم البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك تنعاب الغراب الاسود
لامرحباً بغد ولا أهلاً به ان كان تفريق الاحبة في غد
وفيهما يقول

قامت تمهادى بين سجنى كله كالشمس يوم طلوعها بالاسعد
سقط النصف ولم ترد اسقاطه فتناولته أوثقتنا باليد
ثم مضى في وصفها بما أوسع باب الوشاة للوشاية عند النعمان فاراد قتله وهرب .
ثم أرسل اليه بالآيات الآتية فعفى عنه

حافت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب
لئن كنت قد بلغت عنى خيانة لمبلغك الواشى أغش وأكذب
ولست بمستبق أخا لاتلمه على شعث أى الرجال المهذب

وهذا شعر وتلك سليفة لا يخلقه في نفسية الشاعر الا عصر ارتكزت نواة الادب فيه حول مدينة خاصة . وطابع من الحضارة كان يمثله النعمان في خورقته بالحيرة . وكذلك الحال في شعر زهير بن أبي سلمى في معلقته وحوليائه . غير أن معلقته في الواقع هي أدل شيء على نزاهة نفسه وعلى تأثير عوامل الحياة التي حوطته في زمانه . ولا تذكر لك شيئاً من حكمه ، بل تذكر لك حادثة عطف فيها على قوم آذاهم شخص منهم وهي صفة قليلاً ما تظهر في أخلاق العرب اذ يقول بعد ان ناح على الطلول وقبل أن يمشی في ذكر حكمياته

ألا لنعم الحى جر عليهم بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم
وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم
وقال سأقضى حاجتى ثم اتقى عدوى بألف من ورائى ملجم
فشد فلم يفرع بيوتا كثيرة لدى حيث ألت رحلها أم قشعم

وشعر زهير كله تتمثل فيه نزعة الحكمة وفضل الاخلاق . وهكذا إذا سارت
الشعر في كل عصور التاريخ لا تجد يدل شيء دلالة على صفات الناس الذين
يخرجه ذوقهم ، وعلى نزعاتهم . وعلى الحالات القائمة حقا فيهم . فالشعر هو عنوان الحياة
ومراتبها . وهو صورة مصغرة من نفسية الامم تظهر متجلية في أوضاع لغتها

عبث الحياة

للقرون التاسع عشر في مصر أسره العريقة في المجد ، الاصلية في العظمة .
غير أن هذا العصر لم يكبد يشرف على الزوال حتى زالت معه تلك الاسر التي
بسم لها الدهر ، وغرد لها هزار الامل البسام أكثر من ثمانية عقود متتالية من
الزمان . تلك الظاهرة الاجتماعية تحتاج الى بحث وتحتاج فوق ذلك الى تعمق في
النظر لاكتناه الاسباب التي قعدت بتلك الاسر بعد أن رتعت في بحبوحة الغنى
وتقلبت في حجر النعمة ، ثم لم تلبث أن ضربها الدهر ضرباته القاسية ، فسلخ
أفرادها بخناجر أعدائها من يريدون التضحية بأنفسهم على مذبحه العظيم ، فاعمدوها
في قلوبهم حتى النصاب .

.....

حنفي بك سليل أسرتين من أعرق الاسر التركية المتمصرة التي نالت حظاً
من الغنى والجاه ؛ ذلك الغنى الذي ورثه رؤساء الجيش والحكومة في أوائل القرن
التاسع عشر عن نظام الفطائع الذي ظل سائداً على البلاد طول عهد المماليك .
وهو فتي طويل القامة حسن الطلعة جميل الوجه ، تعلم في المنزل ثم في المدارس
العمومية ؛ فنال من العلم حظاً ومن الادب نصيباً غير وافر ؛ ولكنه كاف لان
يضعه في مصاف المتعلمين .

ورث عن أسرتيه اللتين ينتسب اليهما أرضا واسعة في أقليمي الغربية
والجزيرة ؛ وأملاكا في كثير من نواحي القاهرة ؛ مسقط رأسه ومقر أسرته الاولى .
غير أنه شب كما يشب غيره من ذوى الترف مضياعا متلافا ، لا يبقى على ما بين
يديه إلا ريتا يجد قدراً غيره يبذله رخيصة في سوق الملاذ الموهومة والترف المبذول .

وكان له أب شيخ كبير قعدت به السنون عن أنه يجد وسيلة يصد بها ابنه عن الاندفاع في سبيل الشهوة العمياء ، وطالما أحبي الليالى الطوال تأمهاً في مهامة التفكير غائصاً في لجات من الافكار الحزينة . فكم تواردت على ذهنه ذكرى الوقائع التى صارع فيها الابطال ، والملاحم التى طارت فيها الارواح ، وبيعت فيها النفوس رخيصة في ميدان الجهاد الدنيوى ، وكم تخيل نفسه فائضة على حد سيف من تلك السيوف التى كانت تلمع من حوله في شمس بلاد العرب الصافية ، أو تحت سماء بلاد الاغريق الشعرية ، فتمنى لو أن حلمه وخياله أصبح يقظة وحقيقة واقعة ، وكم تمنى لو أنه مات في ميدان الجهاد والعز ، على أنه يرى له ولداً وحيداً دفعته يد الاقدار الى تلك الهوة الاجتماعية العميقة التى لا فرار من التردى في حماها إلا بالمولود الأدبى أو العوز الشديد والفقر المدقع . وكلاهما كبير على نفوس لم تعرف سوى العظمة ، ولا تحط إلا بأبهة الملك والسلطان .

قدر لهذا الشيخ أن يعيش بضع سنوات قضاهها في حزن وألم ، ولما أدركته الوفاة كان ولده بين كؤوسه وقيانه ، فلما طير اليه الخبر ومثل بين يديه والده المحتضر كان الموت قد بلغ من الشيخ مبلغاً أعياه عن النطق ، ولكن كان في عينيه بقية من شعاع الحياة ، فنظر الى ولده نظرة تنم عن كل أحزان قلبه ، ثم أطبقهما ، فسالت منهما دمعتان هما آخر ما بذل ذلك الشيخ من جهد في الحياة

مضى الاب في ذلك السبيل الذى سيسلكه كل حى ، ومضى الولد في سبيل كثيراً ما سلكه من قبل العديد الأوفر من أبناء آدم وحواء ، سبيل الغواية والهوى ، سبيل الشهوة والانفعال .

- كيف تستطيع أن تعيش يا بنى في هذه الوحدة الالامية ، وكيف لا تفكر في أن يكون لك زوجة يسكن اليها قلبك ، وتبث لها أحزانك ، وتدبر من أمرك ما أنت عاجز عن تدبيره .

- مالى وللزوجة يا أماه . ومالى ولذلك السجن الابدى الذى ألقى بنفسى فيه مختاراً ، ومالى ولتكاليف الزوجة وسياستها ، وأنت تعلمين أن نفسى قد فطرت

طاححة للحرية المطلقة ؛ وثابة الى الملاذ . واذا كان الزواج مجرد شهوة تقتضى . فالمنقل خير من العكوف ، واذا كان تدبيراً لأمر أنا عاجز عن تدبيره ، فاني تارك لك تدبير ذلك الامر .

- وهل أنت ضمين ببقائي إلى ما شاء الله ، وأنا أم بلغت من الكبر مبلغاً لا آمن فيه غدرات الزمان بالكهول . وبعد كل هذا أفتعتقد أن كل متزوج مسلوب الحرية أحق . لأنه ألقى بنفسه في سجن الزواج مختاراً ؟

- بالله عليك يا أمه لا تكثري على سمعي من هذا الكلام ؛ فاني أمقت الزواج كل المقت ، بل أمقت كل الآباء لانهم أزواج .

- سمعاً وطاعة يا بني . كفي عندي أن أراك بخير . كفي عندي أن أجذك فتياً قوياً وضاح الجبين باسم الشجر . وأي شيء أطلب من هذه الدنيا غير هذا . أي شيء غير هذا تطلبه أم لولدها الذي خرجت به من كل ما في هذه الدنيا الواسعة في ملاذ الحياة .

- بورك فيك يا أمه . فذلك ما ينتظر منك ولدك الوحيد في هذه الدنيا .

مالي ولا بناء آدم وبنات حواء . ألم تسمعي ما قال فيهم بشار الضرير

إبليس خير من أيكم آدم فتنبوا يا معشر الفجار

إبليس من نار وآدم طينة والارض لا تسمو سمو النار

وكرت على هذا الحديث السنون . فما زاد حنفي بك الا ترديا في حمأة الشهوات .

وما زادت أمه الا إمعاناً في وحدتها واسترسالاً مع أحزانها .

...

أصبحت الام ذات يوم وأزمة الصدر تكاد تزحف روحها ، فأسرع اليها ولدها في خماره ونشوته ، ولكنه لم يكدرى حل أمه حتى أفاق للدنيا الخافة به ، وتواردت الى ذهنه الخواطر سراعاً متكاثرة . وتمثل له شبوح اليتيم أما وأباً ، فجزع وألمه الحزن وتملكه الأسى ، ذلك أنه لفرط ما أمعن في شهواته كان قد فقد أكثر قوى العقل ، ولم يبق له الا بقية من وجدان قدفت بالدمع الى عينيه ، ففاض هتوناً .

راعه شبوح اليتيم لانه كان كالطفل يجزع لغير حقيقة ، أو هو يجزع من حقيقة

لا بد منها . ولم يكن قد قدر للأم أن تموت في تلك الساعة ، بل كان أجلها مرهوناً الى وقت قريب . ولكن شاعت الاقدار أن تملكها أزمة الصدر وأن يجزع ولدها ليتمكن من مجموع ذلك ظرف تشقى به إحدى بنات حواء . فان الأم لم تلبث أن تستفيق حتى نسيت ما كانت فيه وبدأت تفكر في أمر ولدها الوحيد ، فحادثته في حالها وفي مصيره من بعدها ، وكانت ثورة الشعور لا تزال مضطربة في قلبه ، فأذعن لارادة أمه ، وقبل أن تكون له في الحياة شريكة تحمل أحزانه كاملة .

و شاء القدر المحتوم أن تكون زوجته من بنات العظماء فان « هنية » بنت النعمة وريمية الجاه ، انتقلت من بيت أبيها الى بيت زوجها ، فمأرات إلا أمّاً مشرقة على الموت وما رأت إلا زوجاً هدمته السنون ، وحفرت الشهوات تحت قدميه هوة سحيقة من الموت الأدبي ، فلاح كالكلب الغاني ، وانه كان لا يزال في ريعان شبابه وميعة صباه . فأخذت حرارة قلبها التي بعثت في نفسها الآمال كبيرة تهبط شيئاً فشيئاً فانية في ثلج ذلك المشيب الذي حفت بها أسبابه . ولكن ما كادت عوامل اليأس تدب في هيكل الامل الذي ملأ صدرها ، حتى شعرت ذات يوم بشيء يختلج في أحشائها ، فانتفضت مناجية نفسها . « أي طفلي المعبود . يمش الامل في صدري لكي أعيش من أجلك » .

- ٣ -

- هل حقاً انك لم تسمع شيئاً من كلام احسان ياتمرآز ؟
- كلا ياسيدي . فاني لم أسمع منه حرفاً . ولكن رأيته ينحدر الى الخور في صمته وسكونه المهييب . مصفر الوجه غائر العينين صامت اللسان .
- هنيئاً لك أيها الشيخ . فقد عشت من غير أن يتسرب إلى قلبك الحب الابوى يوماً . فيا لسعادتك ويا لهنائك بوحدتك الحزينة الجميلة وانهملت من عيني « هنية » الدموع فائضة ملء شؤونها .

الزمان في شهر آرب عام ١٨٩١ ، وفي اقليم الفيوم الجميل ، حيث تذهب أشجار النخيل برءوسها المهيبة في السماء وتنفض خيران الأرض أغواراً عميقة .

والسيدة « هنية » تخاطب الشيخ تمتاز البستاني عن ولدها احسان الذي تمخضت عن حياته الاقدار في شهر يناير سنة ١٨٦١ ، فهو الآن في فجر العقد الرابع من عمره . صبح الوجه مفتول السواعد صاحب اللون كبير العينين اقنى الأنف ، يتهدل على رأسه شعر كأنه سبائك الذهب الصفراء ، قليل الكلام كثير الصمت ثابت الخلق ، سيد في كل شيء ، حتى في سكونه ونومه . فكان على صغر سنه كامل الرجولة قوى الشكيمة شديد المراس . ولكنه كان كثير الاحترام لأبويه مفرط الخضوع لارادتهما ، حسن المعشر . حلو الحديث في رصانة وتفكير عميق . محب للصدق والعمل ، مقسط في كل شيء حتى في تصوراته وخطرات نفسه . وكان أبوه قد بلغ بعد الثلاثين عاما ونيفاء من سيرته الأولى مبلغ الكهول الذين هدمتهم الأيام ، وانتقصت من حيوياتهم حوادث الزمان .

قامت « هنية » على تربية ولدها أحسن قيام . فمنيته بيدنه عنايتها بتكوين عقله ، وبذلت في سبيل هذه الغاية أقصى الجهد . ذلك لان الدين كان قد أقل موارد الأب . اقلالا أعوز الام الى الاقتصاد في كل شيء . ولم يبلغ احسان الثلاثين حتى كان قد أتم تعليمه وخرج من الدرس والعكوف على الحفظ والتحصيل إلى عالم الحياة العامة ، عالم الجهاد والجلاد . وكم تكن نزعات نفسه لترى من التفكير في أمر مستقبلي . فكثيراً ما ناقش أباه ، وكثيراً ما ناقشته أمه في ذلك . غير أنهما لم يريا منه الا اصراراً على الطموح إلى أعلى المناصب وأرقى الدرجات الاجتماعية . فتركاه لتصوراته وموحيات نفسه ، قانعين بأن الايام سوف تكسر من حدة شبابه ، وسورة عقله الكبير .

غير أن الأم لم تلبث على فرحها بولدها قليلا حتى لحظت أن فترات تأمله قد أخذت تطول شيئا فشيئا ، وأن صمته أصبح أعق وأبلغ تعبيراً عن الألم الصارخ من أعماق نفسه ، وعن العاصفة النائمة في عينيه . فكلمت في ذلك أباه . ولم يكن الأب بأحسن من الام حظاً في الفوز بشيء من سر احسان . ولما ألحت عليه هذه الاحزان التي لم يجدا لها من باعث معروف نصح لها الاطباء بتبديل الهواء فلم يمانع إحسان ، على أنه اختار اقليم الفيوم ، حيث يقوم قصر منيف

تملكه أمه « هنية » عن أيها ؛ تحيط به حدائق غناء ، وتنخفض من حوله
خيران ذلك الاقليم الجميل بمياهها الجارية ، وأشجارها الباسقة ومناظرها
الطبيعية الفاتنة .

- ٤ -

الليل مرخي السدول . والطبيعة صامتة ما ينطق لها لسان . والارض هامة كأنها
ميت فارقت الحياة ، فالحق بمن غبر ممن طوتهم عصور التراب .
وكان المستقبل على ذلك القصر الذى يسكنه احسان يرى نوراً ضئيلاً ينبعث
من حجرة فى الطابق السفلى ، وقد تخلل الضوء ما بين الشرائح الخشبية القديمة ،
فاذا أطل من بينها رأى شاباً فى فجر العقد الرابع مستلقياً على مقعد كبير من فوقه
الآله حوريس يظلل إحساناً بجناحيه ليحفظه من سوء ما خبأت له الأيام .
ولكم أحيا ظلام الليل من أمل وكم ولد من يأس . وأنت ان فتشت فى
قلب احسان فى تلك اللحظة لما وقعت على أمل ولا على يأس . بل وجدت حيرة
وشكا . يزكيهما الامل ويذهب بهما اليأس . فلم يكن الأمل ولم يكن اليأس
الا حالتين تتناوح من حول الشكوك فى قلب احسان رياحهما . وكان كلما اقتنعت
رياح الامل فى قلبه الشكوك هب فتياً قوياً . وكم هبت عواصف اليأس على
تصوراته فارتد شكوكاً شقيماً . وكانت ترسم على وجهه ابتسامة مريبة يعقبها
قطوب مخيف . أما الابتسامة فكان باعثها الامل . وأما القطوب فكان باعثه
اليأس . فاذا تمكنت فى جلسته تلك وفى توارد الصور على وجهه الشاحب ، لما تخيلته
الا تمثالا أخرجه كف نقاش ماهر ليعبر لكل عين عن معنى من معانى الحياة ،
يختلف أثره فى النفس باختلاف العين الناضرة اليه .

ولم تك تسمع فى تلك الحجرة من حركة . اللهم الا دقائق ساعة ذلك الشاب
ودقات قلبه . وكان ينعكس على وجهه ضوء ضعيف منبعث من سراج فيه شموع
موقدة على العادة القديمة التى اتبعت فى قصور العظماء حتى عهد قريب . وظل على
حاله فترة لا يتحرك فيه من شيء ، حتى انتبه الى وقع أقدام تقترب من حجرتة

فتمحرك ، ولما أن حقق مصدر الصوت غادر مجلسه الى باب الغرفة فاذا بالشيخ تمتاز البستاني يمد اليه يده برزمة من الخطابات عليها أختام البريد .

- هل أدركك أحد أيها الشيخ وأنت ذاهب إلى القرية لتحضر البريد
- كلا ياسيدي فاني أخذت أتسلل بين الاشجار كالثعلب أروغ في كل ما أشك فيه . وما زلت متمهلاً حتى بعدت عن المنزل ، ثم أطلقت ساقى للريح .
- حسناً فعلت يا تمتاز ، فخذ هذا الدينار جزاء أمانتك وحسن خدمتك لسيدك الصغير .

- انك تغمرني بفضلك ياسيدي . وسترى من أمانتي ما سوف تصاعف عليه مكافأتي .

- بل اريد . اذهب الآن .

وعاد احسان الى طاولة من خشب الأرو الجيد وجلس اليها يفحص البريد بعين غير مطمئنة مناجياً نفسه :

- ها قد مضى اسبوعان ولم تكتب لي دلال حرفاً واحداً . فماذا عسى أن أن يكون الباعث على هذا ؟ لعلها مريضة ؟ أم تكون قد نسيت عهدي وفضيت عن قلبها خاتم حبي ؟ ايمكن أن يكون لهذه الحياة قيمة بغير الحب ؟ وأى سر من أسرار الوجود هو أدعى الى التأمل من هذا السر الخفي ، سر القلب المولع بحب فتاة من بنات حواء يسكن بقرى خفقائه ، وينضب مع بعدها ماؤه وتزول حياته ؟ وأية عاطفة من عواطف الحياة الانسانية هي أشرف من هذه العاطفة التي تفيض معها الحياة ملائ بصور الجمال والجلال ، وترتد بدونها حزينه جرداء ؟ كم أريد أن أشم تلك الزهرة الناضرة التي ألقاها الحظ في سبيل حياتي ، وكم أشعر بحاجتي إلى سماع دقات قلبها تجاوب دقات قلبي ؟

وأخذ يقلب في أوراق متناثرة على مكتبه فغثر بينها على ورقة أخذ يقرأ فيها خطرات كتبها منذ بضع سنين واذا به يقرأ .

« لا أقول في هذه الحياة كما قال أبو العلاء « هذا جناء أبي علي » بل أقول هذا حكم القضاء كان سرّاً حملاً الأبد حتى تمخض به زمني . وما أنا بالمضغة اللينة

يطحنها الزمن ويبتلعها الدهر بغوائله ونكباته ، بل الحصاة الصلبة تقاوم صدمات
الاقدار . فلم أجزع ؟ انى قوام على نفسى بالارادة والصبر الجميل . ولكن للصبر
وحسن التدبير حداً ان بلغ اليه المرء فقد صبره وساء ما دبر . على أن القول رداف ،
والحزم عثراته تخاف . والعقل من وازن بين حدى المنفعة والحاجة . وكلا الامرين
يدعونى لأن أشرك فى حياتى نفساً أخرى يكون لها فى أياى شركة وفى حظى من
الـنيا نصيب . واننى لأقدم على أمر ان خائنى فيه الحظ فستكون آخر سهامه
يوجهها إلى صميم قلبى . وان بسم لى الزمان وعاضدتنى الأحوال ؛ فعند ذلك تقوم
فى نفسى أول نهضة أضع فيها أساس ما أريد لنفسى من مجد . عندئذ تنبت فى
غصون حياتى الجافة أوراق الأمل فواحة وضاحة ويخضر روضى وتبسم حياتى .
أريد نفساً خلصت من أ كدار الحياة ، غضة الـهاب ، كبيرة الآمال ، محصورة
المطامع ، تجول فى عينيهـا معانى الفطرة النقية ، كما تجول من أوراق الزهرة قطرات
الفجر الندية . أريد أن يكون قد قذف بها فلك القضاء والقدر الى عالم الموت
والحياة ؛ وقد تنقلت من منازل العمر حتى حطمت العشرين ، فيلقـيها الحظ فى
سبيل حياتى كقبس من النور الآلهى الفياض يضىء شعاعه الـلامع نواحى فى
نفسى أحسب أن مصائب الارض قد انحلتها ؛ حتى ليمتـعذر أن تصل اليها مراحـم
السـماء . تلك هى التى أود أن يكون لها فى حياتى شركة ونصيب . على أننى لم أجدها
بعد ، ولعلنى يوماً من الايام ألقاها .

ثم ألقى بالورقة من يده وملء نفسه اليأس متحماً « لقد ألقى بها الحظ فى
سبيل حياتى فعثرت بها . ترى هل الاقدار تنتزعها من بين يدي تارة أخرى ؟ »
ثم صاح بملء نفسه - « أيتها الاقدار العاتية . صبي على لعنة الأبد ولا تبـق
لى على شىء الا حـبى ، فانه يفرج كربتى ، ويؤنس وحشتى . »

واذا بالشيخ تراز يركض عدواً ميمماً نحو غرفة سيده الصغير

عزيزى احسان

« لئن تأخرت عليك رسائلى ، وانقطعت عنك أخبارى ، حيناً من الزمان ،

فإن قلبي لا يزال يلهج بذكرك ، ووجداني يفيض اليك شوقاً وحنواً . وكيف أنساك يا من أصبح للقلب سلوة ، ولمصائب الحياة عضداً ، ولملمات الدهر سنداً . أنى استطاعة القلب البشرى أن يساو حبيباً أحبه لالشيء إلا لانه أحبه؟ وهل في الحياة الانسانية بأجمعها قلب فتاة انطوى على الطهر، احب ثم سلا؟

« ما انقطعت عنك أخبارى إلا لأن القدر قطع منذ أيام عمادى ومضى بسنادى

الى حيث يمضى كل حى . مضى بابى فى ذلك السبيل الذى سوف نقطعها، حتى اذا ما بلغنا المنتهى حمدنا السرى وقررنا بسفر الحياة عيناً »

« أصبحت فى الحياة فريدة لولاك . فبين يديك الطاهرتين التى بكل مالى فى

هذه الحياة . ومالى فيها سوى شرفى وعرضى وعفائى . وهذه أشياء عجز قمر أبى فى أواخر أيامه ان ينال منها منالاً أو أن يقرع لها باباً . ولقد احتفظت بها أمانة فى عنقى حتى ألقياها فى عنقك ، فالى أمانتك أعهد بها ، وان كرم أخلاقك وطيب عنصرك وسمو عواطفك ، كفيلة بأن تحفظ لى فى هذه الحياة ترائى الأدبى وميراثى الانسانى .

« وما أستطيع أن أزيد على ما كتبت حرفاً ، فان قللى عاجز عن أن يعبر لك

عما يختلج بقلبي من الانفعالات الشائرة ، أو عما يساور ذهنى من التصورات التى امتزج فيها الحزن على الماضى ، بالأمل فى المستقبل . » « دلال »

وكرت على هذه الحوادث سنوات سبع ما زاد فيها حب احسان ودلال الا تمسكناً ، فكان حباً صفى من أ كدار الغرض والمنافع ، وعلاقه بين القلوب هى أشبه الاشياء بالجاذبية التى تحفظ نظام الاجرام بنسبة غير زائدة ولا منقوصة ، أو هى كألفة العناصر التى تجذب كل عنصر الى ما يأنف على قاعدته لاينالها خلل ولا ارتباك .

فى اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٨٩٨ كانت دلال جالسة فى شرفة تطل على حديقة أمام منزلها الصغير، تطيل النظر الى زهرة من النرجس

ألوت برأسها الى غدير يجري فيه الماء من نافورة في وسط الحديقة . وكانت مستقرقة في أحلامها اللذيذة مناجية نفسها بأسطورة الصدى ونرجس متمنعة :

«أيها الفتى «نرجس» الذى مسخته الآلهة في معتقد الاغريق زهرة تعجب بها ، كيف صددت عن حب «الصدى» حتى بلى لهما وفري عظمها ؟ ولماذا لم تقابل الحب المحرق بحب مثله ؟ وما هو السبب الذى يؤلف بين بعض القلوب وينفر البعض الآخر ؟ هل لهذه الحياة التى نحيهاها الآن سر غير سرها المفضوح أمامنا ؟ أم أن الطبيعة لم تجد علينا الا بقدر ماتسع عقولنا وأحلامنا ، فى حين أنها جادت عليك بسرها ثم قلبتك زهرة ليبقى سرها فى أعماق جمالك مصوناً مكنوناً ؟

«أيها الفتى نرجس الذابل الجميل . كنت فى حياتك الاولى شاباً فاتن الجمال ، وأنت سليل آلهين من آلهة الماء ، فما بك أصلاك الى النجم فرع طويل صدك عن أن تحب «الصدى» وأن تمنحها من عواطفك بمثل ما منحتك من عواطفها ، فهل يمكن أيها الفتى الجميل أن تكون مراتب الشرف ومنازل الجاه حائلة بين القلوب والحب ؟ أخطأت أيها الفتى أن كنت صددت عن «الصدى» لمجرد أنك سليل آلهين من آلهة الماء البعيد الاغوار الجلم الاسرار . والا فلماذا مسخت الآله «زوس» زهرة ماترى الاعلى خوافى الغدران كما كنت فى حياتك تطيل الوقوف على حافة الماء الراكد لتنظر جمالك القتان فى صفحتنا الصافية ؟ »
«وانت أينما الفتاة الحزينة التى لم يبق منها شىء الا القدرة على ترويد ما تسمع أو يقال ، فاذ قلت احسان ! ! !

ولم تكبد «الصدى» تردد نداء دلال حتى فتح الباب وظهر لديه احسان كان «الصدى» جذبه بقوتها السحرية فلم تردد اسمه ، بل حملته الى احضان دلال ذاتاً كاملة الهيكل والجثمان .

ظهر احسان لدى الباب . ولكنه وقف واجماً جامداً . غير أنه على الرغم من احتفاظه بكل ما كان فيه من صفات الرجولة ، فان اصفرار وجهه كان مهيباً مخيفاً . فتقدمت اليه دلال فى سكون ورهبة ولم تفه بكلمة ، بل ألقت بنفسها فى

كشف الستار

عن سر الاسرار

مذكرات عرابى باشا

على الرغم مما تشعر به من سوء الحظ ونسكد الطالع الذى حوط قائد الثورة المصرية سنة ١٨٨١ فانك لاتفرغ من قراءة كتاب أو مقال فيما قام به عرابى من الاعمال ؛ ولا تنتهى من قراءة مختلف تلك الآراء القاسمة من حول ذلك الرجل ، حتى تقتنع بأن الدنيا قد أنصفت عرابى كل انصاف . وكيف لاتكون قد أنصفته وأنت في حين تقرأ أنه بطل كامل البطولة وفي حين آخر تقرأ أنه بطل سيء الحظ منكود الطالع ، ثم تتدرج من هذا الى أنه رجل مليء طماعية وجشعاً واسفاً في النزعات ؛ ثم تهوى به من بعد ذلك في مهواة الخيانة العظمى ؛ فاذا بك أمام رأى فيه يزعم أنه خائن وأنه صنيعه الانجليز ؛ وأنه سلم مصر اليهم غنيمة باردة . وكل هذا في نظرى انصاف وأقساط . لان الدنيا لاتعطى الانسان حياً وميتاً أكثر مما في استطاعتها أن تعطيه .

والواقع أن بين صفى البطولة والخيانة فرجة تتمشى فيها النزعات الانسانية وتقلب فيها الافكار ؛ فتخلق من البطل خائناً ومن الخائن بطلاً . وأنت بين هذا وذاك تسير في مضارب من الشك ومناح من الريب غير عالم أى الحزين في جانب الحق .

ونحن اذا شعرنا اليوم ونحن نكتب في مذكرات بطل الثورة الاولى شعوراً كاملاً بأنه ليس في استطاعتنا أن نقضى في أى الاحزاب أدنى الى الحق وأيهما أقرب الى الصواب ؛ حكماً يرضى نزعات العلم الحديث وموحيات الاسلوب اليقيني

الصرف ، ونحن بعد لما نبعد عن عهد عرابى الا نصف قرن من الزمان ، فكيف يمكن أن نحكم على حادثات أعرق من هذا قدما وأشد إيفالا في أحشاء الزمان ؟
البطل المائل أمامنا اليوم هو السيد احمد عرابى الحسينى المصرى قائد الثورة المصرية سنة ١٨٨٢ وأول من رفع لواء القومية المصرية في وجه العناصر الاجنبية التى استبدت بالبلاد وأرهقت أهلها وناءت عليهم بقوة الاستعمار تهضم حقوقهم وتستعبدهم استعباداً . تخرج بهذا رأى اذا أنت فرغت من قراءة الجزء الاول من مذكراته المطبوعة الذى اهدانيه صديق عبد السميع بك عرابى . والخائن الذى يتمثل أمامك فى بضعة آراء حوطت شخصيته بكثير من الاشياء والفكرات الخيالية الغريبة ، تلك الآراء التى أذاعها بطبيعة الحال الحزب المقاوم لارادة عرابى فى ثورته ، هو بعينه بطل القومية وأول من قال بأن مصر للمصريين دون غيرهم من شعوب الارض قاطبة .

ما أثرت عليه فى هذه العقيدة جامعة الدين التى كانت تربطه بالترك والجرس ، ولا رابطته السياسة التى كانت تربط مصر بدولة بنى عثمان ، ولم يبهز زخرف المدنية الاوربية ولا بهرجها الكاذب ، فكان رجال الجيش والادارة من غير المصريين سواسية فى نظره . هم جميعاً عنده بمنزلة الدخيل المستعمر الذى يمتص دم بلاده امتصاصاً ولا تزهو نحوها أية عاطفة من الوطنية ولا يحركه شعور قومى . وما أنت فى كل ذلك بمحتاج الى دليل تستخلصه من الحوادث ولا برهان تستقرئه من بين الآراء المتضاربة . فانه يكفى عندك أن تقرأ ما أشار اليه السيد احمد عرابى باشا من المديح فى الضباط المصريين من قواد الجيش المصرى ، وأنهم الجديرون بمثله فى كثير من ظروف التاريخ ، لتشعر شعوراً صادقا يوحى اليك دائماً بان مصرية عرابى كانت مصرية كاملة النواحي متلائمة الاطراف محبوكة على حب عشرته وتقديس قوميته . وما هو بمسؤول مباشرة من بعد هذا عن النتائج التى خباها له ولمصر القدر . لان أرقى النزعات الانسانية من الجائز أن تنتج أسوأ الشرور وأبلغ المصائب . وعكس ذلك قد يتفق أن يكون صحيحاً فى كثير من الوجوه . ومن الجائز أن يكون عرابى قد خدع . وأى انسان لم يخدع فى هذه الدنيا ؟

ألم نركب الى فرنسا في بدء مقاومتنا للاحتلال بعد سنة ١٨٩٠ فلوحت فرنسا
لإنجلترا تلويحاً ، ثم لم تلبث الدولتان أن اتفقتا علينا سنة ١٩٠٤ ونحن بعد من
خديو مصر الى أصغر سياسيينها شأنًا مخدوعون بفرنسا وبمقدرة فرنسا وشرف فرنسا
وما الى ذلك من الخيالات الموهومة . فلو أن مصر تبذلت من السلام الذي ساد
ربوعها في العقد الاخير من القرن التاسع عشر بشورة حاطمة ومضت في ثورتها
واثقة بفرنسا ، أي يكون في قدرتك أن تعرف أي النتائج كان من الممكن أن تترتب
على هذا الوهم الشائع ؟ لا مشاحة انك تعجز عن ذلك ، عجزك عن ان تعرف في
أي الجهات خدع عرابي . على انه لو كان قد خدع في كل شيء فان ضحيته لم يخنه
في مصريته يوماً ولم يتحرك فيه عرق واحد ضد قوميته برهة واحدة . وكفى لمن
يرفع لواء القومية المصرية فخراً أن ينتزع سر هذه القومية من جوف أبي الهول
القابع في صحراء مصر ، بعد أن احتوتها جوانبه الصخرية الصماء ثلاثين قرناً من
الزمان حيث تركت نسياً منسياً .

يخص كثير من الكتاب لدى بحثهم الاسباب والنتائج التي قامت من أجلها
أو أدت اليها الثورة الفرنسية متقبين في خنايا التاريخ القديم والحديث راجعين
بالاسباب الى أزمان بعيدة قد تفصل عرابي عن عهده نصف قرن ونيف ؛ أو
ذاهبين بالنتائج الى مدى قصي بعيد . وما هم في الحالتين الا في خطأ مبين .
ذلك لاننا نعتقد أن الثورة قد خلقت فجأة وأنها لم تتكون الا في قلب عرابي .
نعم اني لا أنكر أن الاسباب تتكون خلال الزمان تدرجاً ولكن هل يمكنك
أن تعرف لاي الاسباب هي لا تؤتي نتائجها الا في زمان محدود ؟ سائل نفسك
لماذا لم تقم ثورة القومية المصرية قبل عرابي ؟ ألم تكن الاسباب قائمة من قبله ؟
ألم تكن الحالات التي قبرت القومية المصرية واقعة بالفعل قبل عرابي ، بقرون
عديدة من الزمان ؟ ونحن ان مضينا قانعين بان أسباب الثورة قد تكونت
خلال أزمان بعيدة عن عهد عرابي ، فان الثورة الحقيقة لم تقم قياماً فعلياً الا في
قلبه وحده ؛ ومن الجنونة التي اضطرت نيرانها بين جوانحه فاستنارت
بها بقية القلوب

قامت الثورة في قلب عرابي متأججة قوية وما هبت رياح الحوادث من حوله الا لتزكي نيرانها وتبعث بلهيبها المتسعر المضطرم في أنحاء البلاد . وما كان هو على جهل بما يحف مركز مصر السياسي من منازع الاستعمار ، ورياحه المتناوحة . فانه قد اتحنى على بيع أسهم قناة السويس وعلى من باعها بلومه ، وما نسى يوماً أن المحافظة على الاجانب ومصالحهم تكاة قوية يدفع بها الخطر الاجنبي ، وما غفل عن أن الامتيازات الاجنبية افتتات على حقوق مصر وانتزاع لاستقلالها من بين جنبيها . غير أنه لم يحسب للقوة والمطامع الانجلايزية حساباً ولم يجعل لها وزناً . والغالب أنه ارتكن في ذلك خطأ على فرنسا وعلى تركيا ، علماً أنهما لن تسمحا لانجلترا ان تلج الشرق من بابه فتتحكم قوتها في مصالح الدنيا ومن فيها : ولكن على الضد من هذا الرأي سارت الحوادث ، وعلى العكس منه مضت ظروف الدنيا ، وأنت بعد حتى اليوم لاتعرف كيف رضيت فرنسا أن تثبت انجلترا قدمها في مصر ، ولا كيف قنعت تركيا بان تترك درة تاجها نهياً لمطامع الاستعمار الانجلايزي ؟

أرجع في كل ذلك الى الاسباب القريبة منك الواقعة في جوك ولا تتلمس لذلك أسباباً بعيدة تلجأ فيها الى النظريات التاريخية العقيمة . فكما أن الثورة المصرية لم تقم الا في قلب عرابي ، كذلك لم يقم الخوف من التدخل في المسألة المصرية بعد أن أغبر جوها الا في قلب عبد الحميد أمير المؤمنين رحمه الله وغفر له . وكيف يمكن أن يرسل عبد الحميد الأنانى المستبد جيشاً تركياً الى مصر الشائرة في سبيل حقها المهضوم ليعود اليه مسجماً بروح الحرية والدستور ؟ ذلك هو السبب الأوحـد الذى قام في رأس الطاغية المستبد وحال بينه وبين أن يدرك مصر من خطر الوقوع في يد انجلترا . لا حوادث السياسية ولا دسائس دوفرين ولا مهارة ماليت ولا شىء في الدنيا بأجمعها غير هذا . والى أى حد كانت تذهب مهارة هؤلاء لو أن هذه المهارة قد لاقت في تركيا قلوباً مشبعة بقوة الايمان في حق الحرية من الحياة وفي حق الشعوب من الوجود والبقاء ؟ أما في فرنسا فانك لاتجد

من سبب السلامة القلب البالغة من السذاجة مبلغ البلاهة في الاكتفاء بوعود الأسد البريطاني المنقلب شاة وادعة ، حتى اذا ما تمكن من فريسته انقلب أسداً تارة أخرى .

حول فكرك البعيد القصى باحثاً وراء الاسباب الخفية وقلب صفحات التاريخ من الغزو الفرنسي الى محمد علي الكبير الى معاهدة سنة ١٨٤٠ . وما تقدم ذلك من الحوادث وتمعن في عصر اسماعيل وفي الوزارة الثنائية وفي البعثات المالية فانك لا تلمس في كل هذا الا ظاهراً الحياة ولا تقع الا على العرض دون الجوهر . ولن تقع على الجوهر الكامن في جوف الطبيعة البشرية إلا في قلب عرابي الثائر المصري وأنانية عبد الحميد العاهل التركي وبلاهة فريسنيه الوزير الفرنسي .

* *

الفصل الزماني بين الثورة الفرنسية وبين الثورة المصرية قرن واحد من الزمان ! وهو عهد قصير في عمر الأمم . ومن غريب ما ترى في حوادث مصر التاريخية أن نتائج الثورة الفرنسية لم تلحق ايطاليا الا في منتصف القرن التاسع عشر ، ولم يزر يزرها في مصر الا في أواخره . فكأن أفكار الحرية وحقوق الانسان قد احتاجت الى قرن كامل من الزمان لتتم هجرتها من فرنسا الى مصر . فما أبطأ الفكر الانساني في تقبل الآراء الحديثة ، وما أسرع في العودة دراكا الى تقاليده الموروثة

على أنك لا تعجب أن تحركت في نفس عرابي عوامل القومية . ولكنك لا تعرف أية علاقة لهذه النزعة بالفكرات الديمقراطية الدستورية وبحق الأمم في تقرير شكل الحكم الذي تمضي خاضعة له . لا شك في أن بين الفكرتين ؛ فكرة القومية وفكرة الحرية الديمقراطية ؛ علاقة وأصرة . ولكن تدلنا حوادث التاريخ على أن أقرب ما يستعان به على حماية القوميات حكومات تستمد من الشعوب التي تثل تلك القوميات . وما أشك مطلقاً في أن الفكرة الدستورية التي قامت في رأس عرابي كانت مستمدة مباشرة من الفكرات الفرنسية

جاء في مذكرات عرابي ص ١٥ بعد أن ذكر عطف المغفور له سعيد باشا عليه ما يأتي :

«ولشدة إعجابه بي أهداني تاريخ نابليون بونابرت باللغة العربية طبع ببيروت وهو بادی الغيظ على أن تمكن الفرنسيون من التغلب على البلاد المصرية والتحريض على وجوب حفظ الوطن من طمع الأجانب. ولما طالعت ذلك الكتاب شعرت بحاجة بلادنا الى حكومة شورية دستورية فكان ذلك سبباً في مطالعتي كثيراً من التواريخ العربية »

على أن عرابي إن استطاع أن يضرم نيران الثورة في قلوب ما كانت تعرف للثورة طريقاً ولا فهمت للقومية معنى عملياً ، فانه ولا شك أخفق كل الاخفاق في طبع الشعب على الحياة الديمقراطية الدستورية . ولا ريب في أنه أخفق فيما كان يخفق فيه غيره مهما أوتي من قوة القلب والعقل . لأن تغيير أفكار الشعوب واستعداداتها دفعة واحدة كجرعة الدواء تعطى مرة في حين أمها من الواجب أن تعطى أقساطاً . أما الاقساط الدستورية فقد أخذها الشعب المصري من يد ممرضيه العاملين على حفظ نسبة خاصة من الصحة والمرض بقدر حاجتهم فاشية في جثمانه أخذاً في مدى خمسين سنة من الزمان . أما اذا كان الشعب المصري قد بلغ من النقاهاة من أمراضه القديمة المزمنة مبلغه الآن ، فمن المرجح تغليباً أن الثورة العرابية ما كانت لتسير في ذلك الطريق الذي أسلم بها الى الفشل وبرزعائها الى منفي سر نديب شقة وأقصى مزاراً . ولكن مزاج الشعب قد تغير وقوته المعنوية قد تطورت وبدا فيها من مجالى النشاط والقوة ما حمل المستبدن على الرضوخ لرأيه في زعمائه . والأمة ان نسيت زعماءها سنة ١٨٨١ سراعاً وظلت تنساهم ثلاثة عقود ونيف من الزمان وهم في آلام النفي وشقاء الغربة ، فانها لم تنس زعماءها في أصيل الربع الاول من القرن العشرين لحظة واحدة ، ولا فاتها أن تمضى في تضحياتها الكبيرة دفاعاً عن حقها المهضوم وحماها المستباح .

«*»

على أن الزعماء والابطال ليسوا الا بشرّاً مخلوقين على مافي الطبيعة الانسانية

من نقائص وكالات . فهل كان السبب في فشل عرابي أن نفسه لم تتسع بدرجة كافية لتلك الصفات المدنية التي تمد الثورات عادة بكل ما يهيئ لها أسباب النجاح؟ الحقيقة أن المذكرات التي فرغت من قراءتها أمس لا يمكن أن تظهرنا على شيء من نفسية ذلك البطل المنكود الحظ السيء الطالع . على أن ظروف العالم الذي أحاط به ومشكلات السياسة العامة، ما كانت تفسح لنقائص عرابي مجال الانبعاث في سبيل شهواتها الدنيا . ذلك احتمال قد يكون صحيحاً وقد يكون غير صحيح . غير أن الذي نستطيع أن نقضى فيه بحكم ثابت هو أن نفسية عرابي لا تظهر في ذلك الجزء من مذكراته الا غامضة مبهمه . لهذا نترك الحكم فيها الى المستقبل الذي نرجو أن يزودنا ببقية تلك المذكرات عما قريب

أما طبيعة الثورة ذاتها فانها لا تخرج عن طبيعة كل ثورة عسكرية أخرى تتحكم فيها القوة بما تشاء أن تتحكم . والخطأ الوحيد الذي وقع فيه عرابي أنه لم يترك للقوة المدنية أية فرصة من الانتفاع بنتائج ثورته العسكرية وهذا الخطأ بعينه هو الذي وقع فيه كرومويل وهو بعينه الذي اجتاحت الثورة في فرنسا والاتحاديين في تركيا وغيرهم في ممالك أخرى . فلو أن تدخل عرابي في سلطة الحكومة قد وقف عند مظاهرة عابدين وعند ابتزاز الدستور وتقرير حق الأمة ثم ترك السلطة السياسية والسلطة الادارية كلاهما تسير بالبلاد في جو بعيد عن عواصف الثورة العسكرية لما وجدت في تاريخه كله من خطأ يأخذه عليه التاريخ . والغالب أن هذه الطريقة التي أتبعها في تدخل القوة العسكرية في الادارة والسياسة المدنية كانت فاتحة لسلسلة أغلاط حوطته بظروف لم يستطع الافلات في نتائجها ومن ضغطها .

خذ لذلك مثلاً تلك المشادة التي وقعت بينه وبين شريف باشا بعد مظاهرة عابدين مباشرة وبعد اعلان الدستور على تعيين وزير الحرية . فقد جاء في مذكراته ص ٢٣٨ مايلي :

« وفي يوم ١٠ سبتمبر سنة ١٨٨١ توجهت الى سراي شريف باشا وهنائه برئاسة الوزارة الجديدة وطلبت منه أن يعنى بانتخاب من يؤازره في سرعة تشكيل مجلس النواب ولشر الحرية في البلاد . ورغبت اليه في تعيين محمود سامي باشا

ناظرًا للجهادية ، ومصطفى فهمى باشا ناظرًا للخارجية لما أعلمه من ميلهما مع العدل والحرية . فأنى وقال أنى لا أقبل أن يكون في وزارتي محمود سامى ولا مصطفى فهمى لأنهما لم يوفيا بالعهد الذى تعاهدنا عليه من قبل . فقد اتفقتنا على أنه اذا رفض الخديو الموافقة على تشكيل مجلس النواب استقالت وزارتنا ولا يشترك أحد منا بعد ذلك في الوزارة الجديدة ولكنهما نكثا بالعهد وقبلا الدخول فى وزارة رياض باشا التى قامت بعد وزارتنا والتى سقطت بالأمس . لذلك لا أستطيع أن أشتغل معهما . قلت له - إن لكل وقت حكما وأنى واثق بجهما للحرية والعدل والمساواة (لاحظ أن هذه نعمة فرنسوية) وفضلا عن ذلك فإن العسكرية لا تطمنن لغير محمود سامى »

« فقال أفلا ترضون أن أكون ناظرًا للجهادية فأنى قد تربيت معكم فى العسكرية . فقلت لقد اخترناك رئيساً للوزارة ولا بد من مراعاة ميول رجال العسكرية . فلما أصر على عدم قبولها في وزارته تركته ورجعت الى أشغالى من غير أن يتم شيء فى أمر الوزارة . وفي يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٨٨١ قابله مرة أخرى وقلت إنه لا يمكن ترك البلاد بلا وزارة فأصر على الرفض . فقلت له ان لم تؤلف الوزارة اليوم فسنطلب غيرك ولا تظن انه ليس بالبلاد سواك . ففيها بحمد الله العلماء والحكماء ولم يكن اختيارك لعدم وجود غيرك لهذا المركز الخطير . فأغرورقت عيناه بالدموع ولم يجر جواباً . ثم خرجنا من عنده وبعد قليل جاءنا الشيخ بدرأوى عاشور (وكيل زراعته الذى نال رتبة باشا فى زمن الاحتلال حين كان شريف باشا رئيساً للنظار أيضاً) وقال ان الباشا قبل ما عرضته عليه وانه يريد مقابلتي فذهبت اليه مع محمود سامى باشا حيث أعلن تشكيل الوزارة »

هذه الروح الدكتاتورية هي التى أنبتت فى الثورة ما أنبتت من مساوىء الثورات العسكرية . وهي روح عاصية حتى على الزعماء قائما تحتأهم وتذهب بهم الى حيث ينتظرهم الفشل المحتم ، فان أخطر شيء على ثورة عسكرية روح تحكيمية تذهب بها في جومن التنازع والخلاف بين زعمائها وبين زعماء السياسة والادارة تذهب الى حيث تخضعهم ولا تبقى الا نيرانها العسكرية المتسعة تأكل بعضها حتى

تُحمد حيث هي فلا تبقى من نتائجها المنتظرة على عين ولا أثر
 بعد تعيين شريف باشا واكرامه على تأليف وزارة يرضى عنها الحزب
 العسكري تقع في ص ٢٧١ من مذكرات عرابي على هذه الخطرة الغريبة
 «وفي أوائل شهر يناير سنة ١٨٨٢ خلوت بالمغفور له محمد سامي باشا ناظر الجهادية
 فاطنّب في الثناء على لقيامي بنشر راية الحرية في مصر ومحقاتها من بعد مضي
 خمسة آلاف سنة على المصريين وهم يرسفون في قيود الاستبداد والاستعباد وأقسم
 أنه مستعد لأن يضحى حياته ويجود بأخر نقطة من دمه في تنفيذ رغبتى ويجرد
 حسامه وينادى باسمى خديواً لمصر اذا رغبت ذلك . فقلت له مه يا محمود باشا فاني
 لا أريد التحرير بلادى ولا أرى سبيلاً لنوالنا ذلك الا بالمحافظة على الخديو كما
 صرحت بذلك مراراً وتكراراً ، وليس بى طمع أصلاً في الاستئثار بالمنافع الشخصية .
 ولا أريد انتقال الاريكة الخديوية الى عائلة أخرى لما في ذلك من الضرر مع
 علمى بانك تنسب الى الملك الاشرف (سبرباى) فقال أنا لا أقول لك الا حقاً
 وأنت أحق بهذا الحديث منى وون غيرى . فشكرته على ثقته بى وتم الحديث » .
 وما من شك في ان هذه خطرة غريبة يقف أمامها المؤرخ حائراً . فان عرابي
 يقول بان محمود سامى قد ذكر أنه على استعداد في أن « ينفذ رغبتى » وأنه رفض
 أن يكون « خديو » بمسمى سامى نفسه . وأزيد على هذا أن هذه العبارة لم تكتب
 الا بعد موت محمود سامى بدليل أنه يقول المغفور له محمود سامى باشا . وفضلاً عن
 هذا فان محمود سامى لم يطلع على هذا الحديث ليرى فيه رأيه : فهل كان ذلك الحديث
 حقيقة على ماروى عرابي باشا ؟ أم أن له حقيقة أخرى طواها عنا الزمان ؟ أم كان
 الزعيمان يخدعان بعضهما البعض فيعرض كل منهما أريكة الملك على صاحبه ليفوز
 بثقته وتعضيده ؟ على أن فى أسلوب هذه القطعة ضعفاً يدل دلالة تكاد تكون
 واضحة على أن ناحية الترجيح فى قيامها تغلب على ناحية الشك .
 على أنه مهما يكن من أمر فان عرابي باشا لم ينزل عن نزعات أمثاله من زعماء
 الثورات العسكرية فى أنحاء الدنيا برمتها ، فهو من طينتهم ومعدنهم . على انه بالرغم
 من هذا بطل ، ولسكنه شيء الحظ منكود الطالع
 برقين - ١٩٢٦

خداع الطبيعة

الجمال وكيف يستحدث في صور الاحياء - الظاهرات النفسية
في الحياة العامة - المحاكاة

...

للطبيعة سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل : وكل ما في الطبيعة من جماد ونبات
وحيوان ، مندمج فيها ، لا يخرج عن قطرها ، ولا ينفلت عن سلطانها .
وهم الذين يقولون بأن الانسان سيد الطبيعة ، وأنها مسخرة له ، وأن السماء
والكواكب والسيارات لم تخلق الا للانسان ، كأن الانسان ، ذلك الدابة المفكرة ،
محور الكون وأساس النظام العالمى . ذلك مبلغ ما وصل اليه تجبر الانسان وعنته
والحقيقة الواقعة أن الانسان لم يخرج عن كونه نتاج تفاعل الظاهرات الطبيعية
الخاضعة لحكم السنن العامة ، فهو ابن رأى للطبيعة فيه لا يتبدل ولا يتغير . وكل
ما في الانسان من ظاهرة راجع الى فعل الوراثة الخاضعة لحكم النواميس الطبيعية
الثابتة . غير أن الانسان مهما كان خضوعه لحكم الوراثة الطبيعية ثابتا ، فانه
- كما يقول السير « راي لنكستر » - « ابن الطبيعة الثائر » . ولكن ثورته
سلبية ، لان خضوعه لاحكام الطبيعة ، عام شامل .

نورد لذلك مثلا من عالم النبات نطبقه على الظاهرات النفسية التى تقع
تحت حسنا كل يوم .

قسم العلماء مملكة النبات الى قسمين عظيمين : الاول النباتات اللازهرية
« الكربتوجامية » - والثانى النباتات الزهرية « الفيروجامية » وميزة القسم
الثانى ازهار بهية الالوان أخاذة بالانظار والالباب ، تجذب نحوها العضويات

الحية من الحشرات بنضرتها وجمالها وبهي ألوانها .

أما النباتات للزهريّة فلا زهر لها . وجماعها على وجه التقريب من الحشائش ، ذوات الفلقة الواحدة . وأما النباتات الزهرية فجماعها من الأشجار والاعشاب ذوات الفلقتين ، وينطوي تحتها معظم أنواع مملكة النبات وأجناسها . وترى أن النباتات الزهرية ، كلما انحطت مرتبتها كان الامر على عكس ذلك . والشواذ في هذه القاعدة نادرة . فما هو السبب الذي جعل ذوات الازهار العليا تمتاز على ذوات الازهار الدنيا بهاء اللون والتناسق والجمال

ثم تجد من جهة أخرى أن الأشجار ، على الضد من الاعشاب ، كلما كانت أسحق في الارتفاع قل جمال أزهارها . وكلما كانت أقل ارتفاعاً زاد جمال أزهارها فما السبب في ذلك ؟

السبب في ذلك يعرفه مذهب النشوء والارتقاء ، ولا تعليل لهذه الظواهر بغيره

. * .

كل ذوات الازهار تخرج زهراً فيه عضوان : عضو تذكير ، وعضو تأنيث . فيخرج من عضو التذكير غبار أشبه بالهباء ، ويدعى علمياً باللقح النباتي . وفي عضو التأنيث ، بروز يقال له « الاستحيانة » . فاذا نقل اللقاح من عضو التذكير الى الاستحيانة في عضو التأنيث ، تم اللقاح وأخرجت الشجرة بزرّاً يحفظ نوعها ويكثر نسلها . أما اذا تعذر ذلك ، فان النوع لا محالة ينقرض ويفنى . وقد تحمل الزهرة الواحدة عضوين ، أحدهما للتذكير والآخر للتأنيث معاً ، بحيث يقارب أحدهما الآخر في الوضع . وقد تختص أزهار في بعض الانواع بانتاج أعضاء تذكير صرفة ، وأزهار بانتاج أعضاء تأنيث لاغير . وقد تختص أنواع بأشجار تنتج أزهاراً فيها أعضاء تذكير ، وأشجار غيرها تنتج أزهاراً فيها أعضاء تأنيث فقط . وفي كل هذه الحالات تحتاج الازهار الى فعل مؤثر ذي قوة وبأس ، يحمل اللقاح من زهرة الى أخرى ، أو من عضو الى آخر ، أولقح أزهار شجرة الى أزهار أخرى ، ل يتم اللقاح ويحفظ النوع من الانقراض والفناء .

ومن أغرب ما في الطبيعة من حكمة تعمل لنا السبب في أن الأشجار الباسقة

لا يكون في أزهارها جمال بقدر ما في أزهار الأشجار القصيرة السوق، إن الأولى في غير حاجة لتلقيح الحشرات أياها . فتكون أزهارها صغيرة الحجم وألوانها مقاربة الى درجة ما للون أوراقها . بل تكاد تتميز عن الأوراق الا باعتناء قام ، كشجر البلوط والكافور . ولذا كان هبوب الريح طريق تلقيحها الطبيعي . ناهيك بأن لرياح عامل طبيعي لإرادة له ولا حس فيه بالجمال . ولا دافع له على الحصول على حاجيات للحياة يسوقه الى الارتداد لأزهار مجذوبا اليها بحسن روتها . وزاهي ألوانها أو شهى عصارتها النباتية . ذلك على العكس من الانواع القصيرة السوق فان حاجاتها الى الحشرات كبيرة . لذلك تكون أزهارها عظيمة الحجم ذوات ألوان مختلفة متناسقة .

أما الأزهار التي تلقحها الحشرات ففضلا عن احتياجها الى بهاء اللون وكبر الحجم لتظهر على أغصانها جليلة لأعين الحشرات ، فانها تفرز عصاره شبيهة تقدم الحشرات على اجتئانها برغبة كبيرة . وهذه العصاره الرحيقية تفرزها عدد خاصة ، فتجرب من ثم في قنوات خصيصة لذلك ، أو تظهر مترشحة على ظاهر أعضاء الزهرة داخل التويج غالبا . ولهذه العصاره فائدتان : الأولى انها تجذب الحشرات الى زهره لتجنى رحيقها الشهى . والثانية أن هذه العصاره لزجة كالغراء . فإذا لامست جسم الحشرات أو خراطيمها أو ملامسها أو أرجلها ، ثم لامست الحشرات سداه عضو التذكير الذي ينتج اللقاح ، علق اللقاح بسهولة بأعضاء الحشرات ، فلا يذهب كله سدى بل يكون نقله الى الاستجانة في عضو التأنيث محققاً

هنالك يقع التناحر على البقاء . وهنالك يفتح للطبيعة مجال الانتجاب الطبيعي . فان الانواع التي تكون أزهارها أبهى لونا أو أكبر حجما أو أكثر انتاجا لتلك العصاره ، تكون بحكم الضرورة أجذب للحشرات وأكثرتلعا وأكبر انتاجا للبذر وقل اسرافاً من اللقاح ، فيكثر عدد أفرادها الناجمة ، وبذلك تغلب على غيرها من الانواع التي تكون أزهارها أقل بهاء في اللون أو أصغر حجما أو انضب في انتاج العصاره النباتية معينة . هذا سر التناحر على البقاء ، وهذا

ما يؤدي الى الانتخاب الطبيعي . ومن هنا يستحدث الجمال في طبائع العضويات
بحكم الحاجة والضرورة والفائدة لتغاير الانواع ونشوءها

* *

ارجع بعد ذلك الى العالم الانساني ، وطبق هذه الظاهرة على الحياة اليومية،
وتأمل قليلا في تلك الحالة النفسية التي تجتذب أنظار كثير من الرجال والسيدات
الى وجهات الخازن العمومية الكبرى . تجد أن الحالة في الطبيعة المطلقة هي بعينها
الحالة في الطبيعة الاجتماعية . فالناس أمام الخوانيت الكبرى متهافتين على
باهي ألوان الألقش وتناسق الصناعة ، كالحشرات في تهاقها على الأزهار ذوات
الالوان الجميلة التامة التناسق : وكما أن في الطبيعة تناحرا على الحياة بين الانواع
فان في الاجتماع تناحرا على الحياة بين المنتجين بالمصنوعات . كلما كانت أتم،
نسقا وإبهى لونا وأكثر تآكفا في أجزائها وأجذب لانظار الناس امتازت على
غيرها بمهيات البقاء

لنا بعد ذلك أن نقول في الطبيعة قوة للخداع والخداعة ، تنصرف الى
جانب الخير لا الى جانب الشر ، اذ تعود بالنفع على الخادع والمخدوع !!
ألا يحق لنا أن نقول بأن في الطبيعة حكمة ترجع الى ارادة عاقلة تصدر عنها
مصرفة الى الخير المحض ، لا الى النفع الخاص ، وألا يصح أن نقول بأن الانسان
لا يستطيع ان يخادع الطبيعة إلا ويكون مخدوعا من جانبها ؟ الا يخلق بنا ان
نقضى بأن نسبة الفرق بين جمال الصناعة الانسانية الخارجة من يد المدنية
الحديثة ، وبين جمال الزهرة الطبيعية الوادعة ، كنسبة الفرق بين بدائع القوة
الخالقة العظيمة وبين الصناعات البشرية ؟

* *

غير اننا نتساءل ماهو السبب في وجود تلك القوة الخفية التي تصرفها
الطبيعة الى مخادعة الاحياء ؟ سببها أن الطبيعة موكلة بحفظ الحياة فوق هذا
التيار ، حتى من طريق الموت والفناء . فهي تفي صور الحياة وتذهب بأنواعها
الى الانقراض ، وتنتثر لقح النبات سدى ؟ لاشيء سوى أن تحفظ حياة الانواع

متشعبة بها في طريق الارتقاء منتحية كل سبيل متذرة بكل وسيلة تسلم بها الى تلك الغاية . فهي كما يقول « جوته » كبير مفكرى القرن التاسع عشر ، « إن الطبيعة إذ تفرط في الاسراف من جهة ، تسرف في الاقتصاد من جهة أخرى » . لذلك نقول بأن قوة المخادعة التي تقع عليها في الطبيعة لإسبب لها إلا حاجات الاحياء ومنافها .

خذلذلك مثلاً مبدأ المحاكاة في الطبيعة - Mimicry - فانه مبدأ ينطبق على كثير من الصور الدنيا كما ينطبق على جزء قليل من الصور العليا في عالم الحيوان ، كما أن له أثراً في عالم النبات . فمحاكاة الحشرات للبيئة المحيطة بها من أكبر الوسائط التي تتذرع بها الطبيعة لوقاية أنواعها . ولا تقتصر هذه الوقاية على رد غائلة أعدائها عنها ، بل تتعدى الى حفظ حياة بعض الانواع اذ تهيمها بفرصة تجعل حصولها على غذائها أ كثر سهولة . فان الحشرات العضوية مثلاً ، وهي التي تشابه العصا ، لا يمكن أن نفرق بينها وبين أى غصن من الاغصان التي اعتادت ارتيادها ، وبذلك تنهياً بفرصتين : الاولى خديعة أعدائها : والثانية مخادعة فرائسها ، إذ تنمو عن أنظارهم ، فيفوت الاولون افترسها ، ولا يقوموا افتراس الآخرين .

عثرت ذات يوم على حرباء في شمالى مصر . وكانت على غصن شجرة بجوارى ، ولم ينبهني اليها الا طفل صغير أمسك بها فازعجته حركتها البطيئة ، اذ كان يتصور أنها جزء من الشجرة لحيوان متحرك . فنقلتها الى غصن شجرة أخرى أقل اخضراراً ، فامتنع لونها أولاً ثم لم تلبث أن أصبحت بلون ورق الشجرة تماماً . ولما لففتها بقطعة قماش سوداء اسود لونها بسرعة ، ثم نقلتها فجأة الى صندوق لفته بقطعة قماش حمراء فاحمر لونها الى درجة ما . وهكذا دواليك لا يحيط بها وسط الا واندمجت فيه بسرعة ، حتى ضرب بها المثل في التقلب وعدم الثبات على شىء واحد . والظن الغالب أن الطبيعة لم تحب الحرباء بهذه الصفة الا لتعوض عليها ما خصتها به من ثقل الحركة وبطء الانتقال . فانها اذ تقف على الحشرات دون غيرها ، لا تستطيع أن تقبض عليها الا اذا خدعتها الطبيعة عن الحرباء بخداع

المحاكاة في اللون . والحرباء لاتهاجم فرائسها ، بل تظل اذا ما أخذت لون الوسط المحيط بها واقفة بضع ساعات تنتظر أن تقترب منها حشرة فتلتهمها . فلأنها خصت بصفة الثبات على حالة واحدة لاستطاعت الحشرات أن تميزها بسهولة . وكان من الواجب في تلك الحال أن تخصها الطبيعة بسرعة الحركة والا انقرض نوعها .

ولاتدل المحاكاة في مباحث التاريخ الطبيعي على مشابهة آتية من طريق الارادة والادراك . فانها صفة لا إرادية تتصف بها الحيوانات وتوجه بكليتها الى نفع الاحياء . وكل ما يعنى بالمحاكاة انما ينحصر في مماثلة ذات فائدة تعطى الحيوانات المحاكية فرصة للاختفاء عن أعين مفترسيها . أو تزودها بصفة تجعل حصولها على غذائها أكثر سهولة وأسرع متناولا .

وليست المحاكاة صفة شائعة بين الحيوانات العليا . فهي نادرة بين الحيوانات الفقارية . وهي أشد ندرة بين الثدييات . فان علماء التاريخ الطبيعي لا يروون من حالات المحاكاة بين الثدييات سوى حالة اختص بها جنس يقطن بعض جزر الملايو ويدعى اصطلاحا في اللسان الحيواني « الكلا دوبيت » - Cladobates - وهو من الحيوانات الحشرية - آكلة الحشرات - Insectivora - فان كثير من أنواعه تحاكي السنجاب العادى في الحجم واللون وفي كثافة شعر الذيل وكثافته . ولقد قال فيه العلامة « وولاس » زميل « داروين » إن هذه الصفة قد تساعد تلك الانواع على أن تفترس الحشرات والطيور التي تغتذى بها بسهولة ، واذ تخدع عنها تلك الحيوانات بالسنجاب الذي لا يأكل الا الثمار . وفي هذه الحال وغيرها من الحالات الشبيهة بها لاتعد المحاكاة صفة واقية أى صفة سلبية ، بل صفة هجومية إيجابية ، ينفع بها الحيوان في الحصول على غذائه .

اما في الطيور فقد ذكر مستر « وولاس » أن مشابهة « الكاكو » - Cuckoo - وهو طير ضعيف الجسم فاقد القوة لا يحسن عن نفسه دفاعا ، جنس البازى ولطيور الفصيلة الدجاجية Gallinaceous Tirbe قد تعد حالة من حالات المحاكاة الحقيقية . غير أن لدينا مثالا آخر من أمثلة المحاكاة بين الطيور . ففي أستراليا وما يجاورها من البقاع يقطن نوع من الطير يقال له في اللسان الحيواني

« تروبيدورنكس » - Trsbicorhynchus - تكونه أفراد من الطير قوية العضلات كثيرة النشاط ، مجهزة بمخالب قوية ، ومناسر حادة مرهقة . ومن عاداته أن تجتمع أفراده في جلبة وصياح عال ، فتستظهر على أنواع الغربان والبزاة على قوتها في القتال وصبرها عليه . لأن ذلك النوع فيه قدرة على النزال ، فضلا عن حبه للمغالبة وخوض المعارك الحامية الوطيس . وفي نفس تلك المنطقة تعيش أنواع آخر من الطيور المفردة تكون جنسا يسمى « ميميتا Mimeta » وهي لاتشابه بقية أجناس فصيلتها ، فانها ضعيفة البنية قائمة اللون . فهي اما ممراء واما زيتونية الى خضرة داكنة . وتجد أن أنواع هذا الجنس تشابه في كثير من الحالات أفراد « التروبيدورنكس » التي تقطن وياها في بقعة ما . ففي جزيرة « بورينو » مثلا تتشابه أنواع الجنسين مشابهة كبيرة آلى على ذكرها العلامة « وولاس » وأفاض في وصفها ببلاغته المعروفة .

وذكر مستر « وولاس » عند المحاكاة بين الزواحف أمثالا فيها غرابة . فان في أمريكا نوعا من الافاعي الاستوائية السامة يدعى في اللسان الحيوانى « إيليس » مطوق الجسم بدوائر ذات لون بهى لامع . تحاكيه عدة أنواع من الافاعي غير السامة ، ولا تمت اليه بشيء من الخصائص والعادات الحيوية . ولكنها تقطن معه في بقاع ما . فالافعى السامة التي تقطن مقاطعة « غواتيمالا » وتسمى اصطلاحا « ايلابس فلفوس » Blps Faivus لها دوائر سوداء على جسم كهرمانى الى حمرة أما غير السامة وتدعى اصطلاحا « بليوسيرس إكوالس » plioceaus acqilis ، فتشابه الاولى في اللون تماما . وهذه الصفة تهىء الافعى غير السامة المدومة السلاح بمهيمات الوقاية ، لانه كثيرا ماتتفر منها الحيوانات ، وعلى الاخص الطيور التي تقتذى بها ، إذ غالب ماتخدع عنها بالافعى السامة ، وبذلك تتهيا لها فرص البقاء .

على أن المحاكاة لاتقتصر على أنواع الحيوان وأجناسه وفصائله ، بل تتعدى الى النبات . غير أن أغرب ماوقفت عليه من حالات المحاكاة بين النبات . نوع من أهليات أمريكا الاستوائية يشابه كثيرا من أنواع العوسج والقتاد التي تنمو

في ادغال متقاربة : ومن صفات هذا النوع انه مهياً بمعدات للقبض تنكمش اذا
مالا مستها أنواع خاصة من الطير كصغار العصافير وغيرها : وهنالك أفعى كهاء
لا تعيش الا بالقرب من تلك الاشجار ، فاذا وقع طير في شراك الشجرة امتهدت
اليه الافعى واتهمته غنيمته باردة : فاذا انقرض هذا النوع من الشجر أو اذا انقرضت
الانواع التي تحاكيه ، او انقرضت أنواع الطير التي يقبض ويفترسها اذا مالا مسته
انقرضت أنواع من الافاعي الكهء التي تعيش في تلك البقاع
وهكذا تجد في الطبيعة من أمثال هذه العظاات البالغة ما يقف أمامه العقل
مبهوتاً . ويكفي للباحث الخبير ان يقف على سر من تلك الاسرار التي تقوم عليها
الحياة العضوية فوق هذه الارض ، ليعلم ان جهل الانسان بحقائق الكون يزيد
بالنسبة الى علمه . فالانسان في دائرة البحث مثله كمثل من يصعق سلم حلزوني يزداد
اتساعا كلما ازداد ارتفاعا . وهو كلما صعد فيه يمتد نظره الى علم مجهول لانهية له

النهضة الشرقية الحديثة

أظهر مظاهرها وأبقى آثارها

تكاد تكون « النهضة الشرقية » لكثرة ما تلوكها الالسنه اصطلاحاً يدل على منحى برأسه فى مناحى التاريخ الحديث . فلا تكاد تفتح صحيفة أو تتصفح مجلة حتى تجد « النهضة والشرق » متضايفين متلازمين تلازم أسماء الاعلام المكونة من مضاف ومضاف اليه . ولقد ثبت بجانب هذا الاصطلاح اصطلاح آخر هو اصطلاح « الأدب الجديد » وكلاهما اصطلاح من أوضاع السنوات العشر الاخيرة لم يخرجوا بعد عن طبيعة المصطلحات اذ تحمل أكثر من معنى ، وتدل على أكثر من فكرة واحدة .

يقول لك قائل إن الشرق فى نهضة وأن الادب فى تجديد ، فاذا سألتها ماهى أظهر مظاهر النهضة الشرقية ، أو ماهى أظهر مظاهر التجديد فى الآداب ؟ خرج بك فى نظرية الى أخرى وولج بك من باب الى باب ، من غير أن ينتهى الى نتيجة محدودة أو غاية معروفة . والحق ان ذلك راجع الى طبيعة المصطلحات ، وهى من طبيعتها قرينة جهد القرب من طبيعة التعاريف والحدود ، اذ تتحيز فى ذهن كل باحث على مقتضى الآراء التى هى أكثر من غيرها فى ذهنه ثباتاً وأشد استقراراً .

وقد تدل هذه الفوضى الفكرية على اشياء عديدة . فهى إما أن تدل على اضطراب فى الافكار يخيل الينا انه نهضة صحيحة . واما أن تدل على عجز فى أساليبنا الفكرية التى انتحيناها فى العهد الحديث يحول بين قوانا المفكرة والكشف عن حقيقة شئ تحيط بنا أسبابه ولا نستطيع تحديده . وإما أن تدل على نزعة الى نهضة لم نبلغ بعد أسبابها ، واما أن تدل على أننا أخذنا بأسباب نهضة صحيحة غيرت من أساليبنا العتيقة التى ورثناها عن القرون الوسطى . لهذا ولكثير من الاسباب أشعر بعجب المسؤولية اذ أحاول أن أكتب

في أظهر مظاهر النهضة الشرقية خلال الخمسين الفارطة من السنين . وما يرجع شعورى بهذه المسؤولية الى شىء مثل رجوعه الى الاعتقاد باننا محتاجون الى تحديد معنى النهضة تحديداً دقيقاً قبل أن نحاول الكتابة في أظهر مظاهرها .

على أنه من الجائز أن أحدد النهضة تحديداً يخالفني فيه كثير من الكتاب والباحثين . غير أنى على أية حال لا أستطيع أن أعدو القاعدة قبل أن أتفكر في موضوع كثريه الجدل واختلفت فيه وجهات النظر اختلافاً كبيراً . فلست أجدني استطاعتي أن أحدد معنى النهضة تحديداً يبعد عن مقتضى ماتوحى الى به أشد الآراء في ذهني استقراراً وأكثرها ثباتاً . وما أجد في ذهني اليوم من الآراء ما هو أشد ثباتاً من رأيين : الاول - أن النهضة لن تحدد باكثر من أنها تغير من الاساليب على مقتضى الحاجات العامة التي تحيط بالجماعات : والثاني - أن تغير الاساليب من مجموعها وجزئياتها يجب أن يساير سنن النشوء والارتقاء حتى يصبح أساس النهضة ثابتاً بعيداً عن السطوة القائمة على غير أساس طبعى .

أما اذا حددنا النهضة على مقتضى هذا الرأى وتساءلنا أمن نهضة في الشرق؟ لم يسعنا إلا أن نسلم بان للشرق الادنى قد أخذ بأسباب نهضة كبيرة تناولت كثيراً من الاساليب العتيقة التي ورثناها عن القرون الاولى . غير أننا بجانب هذا لانسى أن نذكر أن تغير أساليب الفكر العلمى والادبى في الشرق باجمعه لاتزال في درجة فاتها فيها كثير من الاساليب الاخرى التي تكون مميزات النهضة العامة . أما اذا تساءلنا : هل ماشت أساليب النهضة على مقتضيات النشوء والارتقاء؟ فاننا لانستطيع أن نجيب جواباً يرضى نزعة المتفائلين . فان الفوضى التي ترى بواعثها محيطه بنا ليس لها من سبب إلا أننا لم نماش روح النشوء والارتقاء في تهذيب الاساليب القديمة وبناء الاساليب الجديدة . لهذا نقول باننا في عصر انتقال . وما عصر الانتقال لدى الواقع الا عصر تهديم فيه أساليب عتيقة لتحل محلها أساليب مستحدثة ، من غير أن يكون لقواعد النشوء والارتقاء نصيب في الهدم والبناء .

نخلص من هذا بنتيجة حصلها اننا بدأنا بنهضة ، أو بالآخرى أننا في غمرات

نهضة ، أثر النشوء والارتقاء في بناء أساليبها الجديدة ومهديم القديمة ضئيل ، وأن ذلك هو السبب الإوحد فيما يغشى نهضة الشرق من الفوضى الاجتماعية ، بل اننا لانكون مبالغين اذا قلنا ان هذا السبب هو الذى يجعل يقيننا بمستقبل النهضة مترواحاً بين التشاؤم والتفاؤل والشك واليقين .

الاساليب مثل تقبض على زمام الشعوب بخناق وتأخذ الجماعات وعلى قدر ما يكون فى تلك المثل من الرق أو الفساد تكون منزلة النهضة التى تقوم على تلك الاساليب بمقتضى الضرورة . فأى الاساليب انتحت أم الشرق الأدنى فيما نسميه بنهضتها الحديثة ؟ وأى أسلوب من تلك الاساليب العديدة كان أبعد غوراً في تصوراتها ومشاعرها فكان بالاستتباع أبلغ أثراً في تكوين نهضتها ؟ ولا خفاء أن الجواب على هذا السؤال يسلم بنا الى الحكم في مظاهر النهضة الشرقية أيها كان امعن في التصور العام تغلغلا ، وأثبت في هز النفوس نحو النهوض يداً .

وأما إذا تساءلنا هل تورث أساليب الفكر والحضارة كما توارث الصفات العضوية من السلالات القريبة الانساب ، لما وسعنا الا أن نقول بأن أساليب الفكر لا تورث . وما يدلك على شئ من حقيقة هذا رأى مثل نظرك في وراثة العرب عن العالم القديم . فالعرب ورثة الرومان . والرومان ورثة اليونان . غير أنك تجد أنه بقدر ما كان فى الاساليب السياسية والاجتماعية الرومانية من أثر الحضارة اليونانية ، تجد أن حضارة العرب كانت أقل الحضارات تأثراً بالاساليب الرومانية واليونانية . ولعل السبب في هذا ان مدينة العرب قد تأثرت بدعوة جديدة قامت على أساليب مغايرة تمام المغايرة لما سبقها من الاساليب . وليس لنا أن نبحث الآن فيما كان من أثر هذه الدعوة في الحضارة العربية ، وان كان اجمال القول فيها ينزع بنا الى الاعتقاد بأنها كانت ضرراً ، وأن ضررها قد ظهرت صوره بارزة في كل صفحة من صفحات التاريخ العربى .

ويكفى عندك أن تنظر في الفرق بين أساليب الحكم والقانون في مختلف هذه المدينيات ، تجد أن الرومان قد تأثرت أساليبهم بأساليب اليونان السياسية

أكثر مما تأثرت قوانينهم . وأن العرب كانوا أبعد كل الامم الحديثة عن التأثر بشيء من روح تلك الاساليب .

وليس لي أن أستطرد في الشرح والبيان ، وإن كنت كثير الشوق الى الافاضة في هذه المقارنات التاريخية التي تظهرنا على حقيقة السبب الذي قعد بأمم الشرق عن جسارة الامم الغربية في انتجاع الاساليب التي اسلمت بها الى حضاراتها الحديثة . لهذا نمضي في بحث موضوعنا قانعين بأن أبين مظاهر النهضة في الشرق القريب هو تغلغل روح القانون الروماني وأنظمة الرومان السياسية ؛ وذلك في معتدى أعظم ما ورث العالم الحديث عن اسلافه الاول ، وأهم ما أدمج في تضاعيف الاساليب الحديثة المسيرة لمقتضى الحاجات الاجتماعية التي تحيط أسبابها بأمم الشرق في هذا الزمان .

* *

لقد تغيرت الفكرة في القانون تغيراً كاملاً في الحضارة الرومانية . فمن فكرة فيه على انه شيء يجب أن يطاع لانه مجرد ارادة شخص أو ذات سادت على الناس ولها من القوة ما تستطيع به أن تفرض عقاباً على كل من يحاول الاعتداء على قانونها الارادى ، الى فكرة سادية توحى الى الناس بأن القانون انما يمثل تلك الارادة العامة أو الادراك العام المستمد من روح الجمعية الانسانية ؛ وأن الخضوع للقانون انما هو خضوع للحاجات التي تتطلبها مصالح الافراد والجماعات ، أو هو عبارة عن اسلوب من المكافأة بين الحالات الاجتماعية ومقتضيات الواقع الحسوس .

وبعد أن تغير النظر في القانون وأصبح لأول مرة في تاريخ الدنيا قائماً على هذا الاساس الاشتراكي الثابت ؛ ظهرت نتائج عديدة ظلت مؤثرة أثرها المختوم في كل ما ظهر في النظام الاجتماعى الحديث من الصور . ولقد مضت تلك النتائج ملازمة لمراقى الحضارات منذ بداعة العصر الروماني ، وما كنت لترى لها من أثر في كل المدينيات التي قامت وفتت فوق هذه الارض من قبل .

كانت أول تلك النتائج الاعتقاد بأن القانون شيء فيه مطاوعات الاتفاق

والنشوء ؛ وأنه ليس بالشئ الجامد المستمد من مصادر ليس للعقل ولا للإرادة الإنسانية ان تمتد الى آثارها بتبديل أو تغيير . فإن الاعتقاد بأن القانون ليس سوى ذلك التصور الذى يقوم عليه ما نسميه العدل ، وأنه ليس بحق الاقوى فى فرض ارادته على غيره ؛ قد أدى بالناس الى معتقد آخر ؛ محصله أن القانون شئ يذمو وينشأ على مقتضى الحالات والبيئات ؛ وانه لا بد من أن يمتد متغيراً حتى تتم اللفة بينه وبين ما يتطلع اليه الناس من بلوغ الغاية المثلى فى الآداب العامة .

اما تصور القانون خلال المدينيات القديمة برمتها فكان على تقيض التصور الرومانى . فان القانون فى تلك العصور لم يخرج عن احد أمرين : فاما مجموعة من مختلف الارادات يفرضها تعصب الفاتحين والامراء المستبدين بامرهم ، واما مجموعة من الاوامر والنواهي تستخلص من عالم الغيب تصورا وتؤخذ على انها ارادة الآلهة الموكلين بامر هذا العلم . من هنا ذاع الرأى بان القانون شئ ثابت لا ينتاب تغيير ولا يعتريه تبديل أبداً . وما ذاع هذا الرأى الا مطاوعة للاعتقاد بانه النتيجة المباشرة لما تفرضه القوة المتسلطة على رقاب الناس . اما مضى الجماعات قناعة بانها ملزمة بطاعة القانون ، فلم يكن راجعاً الى الاعتقاد بان ذلك مساهل لمقتضى الحق والعدل ، بل لان القوة التى تفرضه عليهم لا يمكن مقاومتها . لهذا ظل القانون طول الاعصر التى سبقت العصر الرومانى تقليدا جامدا مواتاً ، لا تغيير ينتابه ، ولا تبديل يغشاه .

على هذا مضى الانسان خاضعا لحكم الوراثة والتقليد الذى خرج به عن قانون الجمعيات الإنسانية فى عصور الهمجية الاولى ، وظلت الجماعات ، وقته بان القانون تفرضه عليهم ارادة خارجة عن ارادتهم ، وأن الواجب عليهم اطاعته لا لأنه حق وعدل ، بل لانه تنفيذ لارادة الاقوى ، حتى ظلمت العالم مدينية الرومان بظلالها الوارفة ، وحينذاك تغيرت الفكرة فى القانون ، وعلى أثر الرومان سارت الجمعيات البشرية الراقية فى كل عصور الحضارات الحديثة . على أن هذا لا ينافى القول بان اليونان أول من فرخت فى عقولهم جرثومة التشريع على قواعد مبتكرة . هنالك نتيجة أخرى اقتضاها تغير الفكرة فى القانون . فإن الجماعات التى

تنظر في القانون نظر القانع بأنه ليس خاضعاً لارادة الافراد ولا لسلطان الاثرة والقوة ، ولا لموحيات الغيب ، بل تنظر فيه على أنه اداة ينميها العقل وتقضى بها حاجات الاجتماع ، وبذلك يصبح خاضعاً للنماء قابلاً للنشوء ، لا بد من أن تشفع هذا الاعتقاد بأخر مكمل له ، هو أن القانون إنما تلده الآداب العامة ، وأن الآداب ليست نتاجاً للقانون . فإن القانون أينما نظر فيه نظرة اليقين بأنه شيء قابل للنشوء خاضع للارتقاء ، فإن تجده الا سائراً في سبيل يكفى من ناحية بين خصائصه السكامة في تضاعيفه ، وبين ما تتطلب الآداب العامة من المبادئ خلال كل عصر من العصور . غير أن القانون لا يظفر مطلقاً الى الغايات والمثل التي ينشدها الفلاسفة ، ويدعو اليها الخيالون . بل يعضى في هوادة الحكمة وتؤدة النشوء ، مسيراً لمطالب الآداب العامة يمثلها السواد الاعظم في جماعة ما ، تاركا تصورات الغايات والمثل العليا محصورة في عقول الطبقات المنتقة .

وبعد أن بلغت الفكرة في القانون هذا المبلغ ، وأصبح القانون عبارة عن قوة معنوية تمثل تلك الصور التي تستحيل اليها الآداب العامة في جماعة ما ، سايرت الفكرة في طاعة القانون مقتضى ذلك الحال ، فحملت على ناحية الاقتناع باحترامه لذاته ، لاشيء آخر ، واضحت القوات القائمة على صيانة القانون مسخرة لادى الواقع للمحافظة على مصالح الاغلبية الخاضعة له ، ضد الاقلية الخارجة عليه .

اما النتيجة الثالثة التي اقتضاها تغير النظر في القانون ، فشعور الناس بأن القانون ، وقد أصبح الحارس المسخر لصيانة مصالح الجماعة ، القائم حفيظاً على كياناتها وحقوقها ، شيء مقدس يجب أن يبدل كل فرد ما يستطيع في سبيل حمايته ، حذر أن يجتاحه نزعات فاسدة ، تتحكم فيه ، بمثل ما تحكم في العصور الاولى . وعلى مقتضى ذلك لم يصبح القانون قوة عمياء تتسلط في رقاب الناس ومصلحهم تسلط الاستبداد والعسف ، بل أصبح منفعة عامة من حق كل فرد أن يدافع عنها بالوسيلة التي يراها ناجعة ، اذا ما مدت اليها يد طامعة تحاول الافتيات على حرمتها .

ولقد تقوم في رءوس بعض الافراد تصورات توحى اليهم بان ما يتطلب

الخضوع للقانون من ضروب الالزام ، قواسر تنافى ما تنزع به اليهم مشاعرهم . غير أنه كان لهذه الحالات السلبية نتائج عظيمة . فان الشجار الذى احدثته ولا تزال تحدثه لم ينتجها الا ارتقاء في الفكرة القانونية ، وتطورا في تصورات الناس من حيث النظر في مصالحهم العامة . غير أن هذه الحالات نادرة الحدوث . وهى لنسبها لا تؤثر في الفكرة الاصلية التى تقوم عليها الحضارات من ناحية القانون ، ففكرة أنه ليس من المستطاع أن تبلغ مبلغاً من الحضارة ثابتاً ، من غير أن يعتنق السواد الأعظم من أفرادها مذهب أن الالتزامات القانونية ليس معناها طاعة القانون لمجرد الطاعة القاسرة ، بل معناها أن هذه الطاعة يجب أن تكون بمحض الاختيار الذاتى لا خوفاً من قوة زمانية ولا روحية ، وأن الدفاع عن القانون وحمايته واحد على كل فرد من أفراد الجماعة .

ولما بلغت الفكرة الرومانية في القانون هذا المبلغ تبعتها فكرة أخرى هى أن القانون مادام عبارة عن تلك القوة التى تقوم حفيظة على مصالح الكل الاجتماعى ، وانه لا بد من أن يمضى متطورا ليحفظ في تضاعيفه بتلك الالفه التى تتطلبها حاجات المجتمع ، ترتب على ذلك أنه لا تمس القانون يد غير يد الامة أو بالاحرى يد الطبقة المنتقاة من أفرادها بعد انتخابهم على مقتضى ما تتطلب الحريات من الوسائل المشروعة .

هذا ما أدت اليه سلسلة التفكير في القانون على النمط الرومانى ، على الضد مما قال به خياليو الكتاب ، ومن أيد منهم مذهب سلطة الفرد على أن يكون عادلا . فان النزعة الرومانية كانت تفضل دائماً استبداد الجماهير على عدل الافراد . ولقد أيدت هذه النزعات نظرية أخرى ظلت بارزة في كل العصور . فقد دلت تجارب الرومانيين العديدة على أن فى المساواة الاجتماعية قوة تذهب بها الى حد من الصراع والجلاد تفتى فيه احداها الاخرى ، كما يستدل على ذلك بتاريخ الصراع بين الطبقات طول عصر الجمهورية والامبراطورية . فهما كان في حكم الجماهير من المساوىء ، فان نظام التصويت العام يفسح مجال التناحر أمام المساوىء الاجتماعية ،

حيث يلقي بها في ذلك الجو الذي يمهّد السبيل لأقوم النزعات البشرية لكي
تسود على غيرها .

كان تصور الحرية ، بعد تصور القانون الأساس الثاني بل الركيزة الثانية ،
التي قامت عليها الحضارة الرومانية . أخذ الرومان الحرية على أنها تصور لا يقوم
للإنسانية من معنى سام أو غاية مثلى في نفس فرد أو جماعة ، من غير أن ينزل
منها منزلة التقديس والاعتقاد بأنها من مقومات الحياة الاجتماعية ، بل بأنها أول
حق من حقوق الإنسان الطبيعية . ومن أجل أنهم اعتقدوا بأن الحرية تصور
ثابت يبعث في النفس روحاً حية أبداً ، وليست بمذهب يجوز أن يجري عليه
حكم المذاهب من حيث البقاء والفناء ، لهذا استعصى عليهم أن يحددها
بالتعاريف . ولهذا تجد أن المعارك التي قامت بها الطبقات الرومانية في سبيل الدفاع
عن حريتها والسبيل التي سلكتها في هذا الدفاع ، مشعبة الأطراف كثيرة
الحلقات . وهل كان تحطيم قرطاجنة ، وتشتيت اليهود ، الحلقتين من هذه
الحلقات العديدة ؟

كان المحور الذي دارت من حوله تصورات الأمة الرومانية هو الاعتقاد بأن
الحرية حق طبيعي يقوم بقيام الفرد أو بتكون الجماعة ، وأنه ليس لاحد من
سلطة في انتزاعه أو انتقاصه من أطرافه . ذلك هو حق الحرية في أن تمتص الجماعة
أو يمتص الفرد ، مقدوداً بمقتضى ما يوحى إليه به ضميره من تكييف الحالات التي
تحيط به في الحياة ، وفي توجيه الفرص التي تسمح له كيفما شاء في حدود
القانون العام .

أما الحريات عند الرومانيين فتلاثة : حرية الإرادة : وهي عبارة عن حرية
الفرد في تحديد أفعاله على مقتضى ما تحتل نفسيته من تصور لغايات الآداب
المثلى . وحرية الفكر : وهي حق الفرد في أن يتبع بلا خوف ولا وجل موحيات
عقله ، من غير أن يعوقه عن ذلك تدخل السلطات ولا كرهية الجماهير ونزعاتها .
والحرية السياسية : وهي حق الفرد في أن يتحرر من عسف السلطات الاختيارية

وفي أن يشترك في وضع القوانين العامة أو في صلبها في قالب تتطلبه المقتضيات ، ولا شبهة في أن هذه الحريات الثلاث هي الغايات المثلى التي تتطلبها الجماعات لتكون حاضرة لكامل حريتها .

ان النظر في القانون وتصور الحرية على هذا القواعد ، شيئا لا بد من أن ينتهي بهما الامر الى الجلال والتناحر على البقاء . ولا مزية في أن الجلال بينهما يكون تاريخ المدينيات الحديثة التي قامت على أساس القانون والحرية متلازمين منذ بداية العصر الروماني . على أن التناحر بين القانون والحرية لن ينتهي بانتصار أحدهما على الآخر ، أو تنتهي صورة من صور المدنية لتقوم أخرى مقامها . فان القانون ان انتصر على الحرية أصبح استبدادا . وان انتصرت الحرية على القانون أصبح الامر فوضى . اما القاعدة الصحيحة في تنازع القانون والحرية من جهة ، وتلازمهما من جهة أخرى ، فمنحصرة في أن الحرية تمد القانون بكل المهمات التي تحفظ عليه قسطاً من قوة الحياة يسير به دائماً في مدارج النشوء والارتقاء ، في حين أن القانون يمد الحرية بقسط من النظام يوقفها دائماً عند الحد الذي ان تعده انقلب فوضى . اما النزاع بين المبدأين فباق . واما التلازم بينهما فخالد . وكلا الامرين تقتضيه طبيعة الاشياء الانسانية . وما مثل المدنية في مظاهر الحياة الاجتماعية ، الا كمثل الدقائق المادية في مظاهر الطبيعة . فكما أن في الدقائق قوى جذب ودفع لبقاء لكيان الدقائق بغيرها ، كذلك المدنية ، لبقاء لها بغير قوى القانون والحرية . وهذه القوى على تنافرها فيها من قوة التآليف مالا يتفق لغيرها في عالم الطبيعة والاجتماع .

واما نصراء القانون في كل أدوار التاريخ فهم المحافظون . واما نصراء الحرية فهم الاحرار . وهذان الحزبان قائمان في احشاء كل حضارة تقوم على القواعد الرومانية ولولم تظهرها طبيعة النظام الاجتماعي في بعض الاحيان وتحت تأثير بعض الاحوال . ولقد كان لوجود هذين الحزبين في الحضارة الرومانية نتائج لا تزال ترى آثارها حتى اليوم بارزة في جبين المدينيات الحديثة

هذه هي الآثار التي خلفها التشريع الروماني للحضارات التي قامت بعد
العصر الذي ازدهت فيه مدينة الرومان . وتلك هي الاساليب التي انتجتها
الامم الحديثة في نهضتها القريبة . وما هذه الآثار وتلك الاساليب ، الا مبادئ
عامة اقتبستها أمم الشرق الأدنى خلال الخمسين الفارطة من السنين ، لتجعلها
لنهضتها الحديثة أساساً . وهذا في الواقع أظهر ما في النهضة الشرقية من الآثار .
قانون من الجماعة وللجماعة يحدد حريتها ، وحرية تهيم بالقانون باسباب الحياة ،
وصراع بين الناحيتين يمددها باسباب البقاء ، ويهيئ للامم سبل النشوء والارتقاء

* *

طابع المدنيه الحديثه

مدنية الفرد ومدنية الجماهير

يرى كل كتاب العصر الحديث الذين يتجشمون مؤونة التفكير في تاريخ التقدم الانساني أن الشعب اليوناني القديم هو أرقى شعب أقلتته الارض من حيث النضوج الفكري . فما من شيء ابتكر في العلوم ، وما من رأى ذاع في موضوع من موضوعات الفلسفة أو نظرياتها أو مذاهبها الكثيرة الا وتجد له بداية في تاريخ الفكر اليوناني . حتى ذلك الشيء الذي يعد من مفاخر القرن التاسع عشر ، ذلك الاسلوب اليقيني العلمي الذي ندعى بان أوغست كونت أول من وضعه ، والحقيقة أنه أول من شرحه ، تجده جلياً ظاهراً في مباحث ارسطوطاليس العلمية وفي مقدمات تيوسيديديس التاريخية . وأى كبير فرق بين ما تجده في مقدمات تيوسيديديس ، وبين ما يدعو اليه اليوم أعلام السوربون في فرنسا من توخي الطريقة العلمية في بحث معضلات التاريخ ؟ بل أية ميزة يمتاز بها بحاثو العصر الحديث على أرسطوطاليس في طريقته التي توخاها في شرح المنطق أو التاريخ الطبيعي أو الاخلاق وهي لا تؤمن الا بما يأتيها من طريق الحواس المستندة الى المشاهدة وصدق الاختبار ؟ لهذا يمضى الكتاب بلاشذوذ معتقدين أن الشعب اليوناني القديم هو أرقى شعوب الارض من الاسلاف الى خلائف القرن التاسع عشر .

على هذا نستند اذا نحن مضينا في هذا البحث لنقرر بان الانسان لم يرتق منذ العصر اليوناني الاول حتى اليوم في الكفاءات العقلية . فالانسان في مدى خمسة وعشرين قرناً من الزمان لا يزال يتطلع الى ارسطوطاليس وافلاطون وسقراط كأكبر العقول التي أنبتتها الانسانية في كل عصور تاريخها . وفي ذلك بلاغ بين نستند اليه في ما نريد أن نذهب اليه في بحثنا هذا

وعلى هذا الرأي ذاته يمكنك أن تعكف إذا أنت أردت أن تنظر في رقي
الإنسان الاخلاقى . فان الامثال التى ضربها لنا بضعة أفراد أنجبهم الشعب
اليونانى القديم . لاتزال الامثال المحتذاة حتى اليوم في آداب السلوك والسبب في
هذا أننا لسنا بأقل منهم معرفة بما يجب علينا من الآداب والاخلاق ، بل
لأننا نعرف ولكنهم كانوا يعتقدون . كانوا ذوى يقين ثابت في أن الواجب
يحتم عليهم اتباع سبيل الفضيلة عملاً لا قولاً . فهم الذين نفذوا تعريف الاستاذ
هكسلى في الدين قبل أن يأتى هكسلى الى عالم الوجود بخمسة وعشرين قرناً من
الزمان ، هم الذين عرفوا أن « الدين هو اجلال المثل الأعلى من الاخلاق ومحبة
العمل على تحقيقه في الحياة » كما يقول هكسلى أستاذ القرن التاسع عشر . وهم
الذين قال لهم شيخ فلاسفتهم الاخلاقيين ارسطوطاليس : فى الشؤون العملية ليس
الغرض الحقيقى هو العلم نظرياً بالقواعد ، بل هو تطبيقها . ففما يتعلق بالفضيلة
لا يكفي أن يعلم ما هى ، بل يلزم زيادة على ذلك رياضة النفس على حيازتها
واستعمالها . ولو كانت الخطب والكتب قادرة وحدها على أن تجعلنا اخياراً
لاستحقت ، كما كان يقول تيوغنيس ، أن يطلبها كل الناس وأن تشتري بأعلى
الائمان . ولكن لسوء الحظ كل ماتستطيعه المبادئ في هذا الصدد هو أن تشد
عزم بعض فتيان كرام على الثبات في الخير ، وتجعل القلب الشريف بالفطرة
صديقاً للفضيلة وفيماً بعهدا (١)

ومنذ أن افلتت شمس اغريقية في آسيا وشرق أوروبا حتى اليوم لاتجد من
مثال تحتذيه الا مثال ذلك الشعب المجيد الذى أورث الانسانية تراثاً من العلم
والادب والفنون لا يفخر به شعب دون شعب ، ولا قبيل دون قبيل ، بل هو مما
يفخر به الانسان على أنه انسان ضرب للكون الخالد مثلاً أن مستطاعه أن يبلغ
من رقي النفس ومن انكار الذات حد الآداب السقراطية الواضحة في عصور
المدنية اليونانية .

فاذا تركت البحث فى الاسباب الخفية الحكامنة التى بز بها الشعب اليونانى

(١) عن مقدمة بار تلمى سانت هيلير فى مقدمته لعلم الاخلاق الى نيقوماخوس عن الطبعة العربية

القديم شعوب الارض قاطبة لما استطعت أن تقع على شيء ينفع غلتك الا أن تلجأ الى ما يقول به علماء الوراثة من النشوءيين في هذا الزمان ، من أن السبب في هذا يرجع الى صفات توورثت في هذا الشعب ثم لنضب معينها شيئاً فشيئاً حتى تلاشت كوحدة خص بها الشعب اليوناني وتوزعت على بقية الشعوب التي تخالط دمها بدم اليونانيين القدماء ، أو كوراثة تظهر بوادرها من حين الى حين في بضعة أفراد مايزالون حتى اليوم أينما ظهر وا وحيثما كانوا موضع اجلال الانسانية وهما في ظلمات هذا الوجود . ولكنك اذا لجأت الى البحث في الاسباب الظاهرة التي ميزت الشعب اليوناني القديم عن كل الشعوب بلا استثناء ، وعرجت في بحثك على علم الاجتماع الحديث أمكنك أن تقع على سبب واضح جلي يوقفك على سر ما تريد أن تعرف من أسباب أزاء هذه المسألة التي تظل في نظرك لغزاً وعراً ومعضلة معقدة ما دمت بعيداً عن النظر في أسبابها من ناحية اجتماعية صرفة . على أننا لا نريد أن نلف بالقارىء حول الموضوع ضاربين له الامثال مبينين له الاسباب لنخلص به الى النتيجة ، بل نذهب في بحثنا الى ضد هذه الطريقة لنقول له إن الفرق ينحصر في أن الفرديه الاستقلالية كانت في العصر اليوناني أقوى منها في كل عصور المدنية ، كما أن الاشتراكية الاجتماعية هي طابع هذا العصر الحديث ، وهي فوق ذلك نتيجة محتومة للطريقة التي تمشت فيها الجماعات في الاعصر الحديثة .

ان من أكبر الفضائل التي يحسد عليها القدماء وعلى الاخص الشعب اليوناني القديم هو بروز الذاتية الفردية واستقلالها فكراً وعملاً وبعدها عن التأثير بحياة الجماهير . لهذا تجد أن الفيلسوف منهم ظهر كفيلسوف علم على طريقة من الفلسفة ومضى ثابت اليقين فيما يوحى اليه به عقله وتملى عليه تصورات له ولو ذاق الموت في سبيل مبدئه . ألم يمت سقراط لانه مضى طوال حياته يحاول أن يفهم الناس أنهم جهلاء وأن الدعوى والغرور أكبر مفاسد النفس ، وأكبر برهان على الجهل ؟ ألم تر كيف جلس ديوجينيس على باب الاكاديمية لافلاطون خفياديكاعراه عن ريشه ، حتى اذا ما عرف أفلاطون الانسان بأنه حيوان أنسل رمي بالديك الى وسط القاعة

قائلاً « هذا انسان افلاطون » . وافلاطون حينئذ ذلك الرجل العظيم الذى كان يبلغ حب تلاميذه له مبلغ حب العباد الصالحين لمعبوداتهم غير المرئية ؟ وهل أذاك حديث ارسطوطاليس اذ ناقش أستاذه افلاطون فأهان بهض الطلبة فتركهم حتى إذا انتهز فرصة غيابهم كتب على السبورة هذه الجملة — « نحن نحب افلاطون ونحب الحق . فاذا اختلفا فأيمهما أولى بالحبة ؟ » وهل عرفت حديث ديوجينيس إذ وقف ازاءه الاسكندر المقدوني وهو جالس بجوار برميله الذى كان يعيش فيه وسأله هل ترهبني ؟ فأجابه هل أنت صالح أم شرير ؟ فأجابه بل صالح . قال وكيف أرهبك وأنت رجل صالح ؟ وسأله : هل تريد منى شيئاً ؟ فقال لا . بل تحول قليلاً لانك حلت بينى وبين الشمس . فهم بعض اتباع الاسكندر بايذائه . فاتهرم قائلاً . لولم أكن الاسكندر لتمنيت أن أكون ديوجينيس .

تظهرك هذه الامثال البسيطة على تكوين شخصياتهم الفردية وعلى ثبات عقائدهم التى ترضى عقولهم غير ناظرين الى مايعتقده غيرهم . وان أنت دلت أن الكليبيين كانوا يعتقدون أنهم أكثر أهل الارض ثروة وأعظمهم فى الحطام جاهاً ، وهم بعد تلك الفئة التى كانت تعيش عيش الفقر المدقع ، لتولاك شىء من العجب ولاأخذتك نوبة من التفكير العميق . ولكنك لا تلبث أن تقف على تعريفهم الذى وضعوه للثروة حتى تقنع بأنهم اسبى أهل الارض نفساً وأعلاماً فى المسكارم كعباً وأسماهم اكفاً وأندى العالمين بطون راح ، كما يقول الشاعر العربى ، وان كانوا أشد الناس فقراً وأشدهم عدماً وأمعنهم فى الخصاصة . يقولون بأن ثروة الانسان تنحصر فى عدد الاشياء التى يستطيع أن يعيش بغير احتياج اليها . وهو تعريف فيه كثير من الحق الثابت . وهذه الفكرة على غرابتها وعلى بعدها عن المألوف فى كل المذنيات لم تعش ولم يعتنئها أفراد يتبعون أحكامها فعلاً لا قولاً الا فى بلاد اليونان القديمة . والسبب فى هذا أن الشخصية الفردية لم تبلغ تمام تكوينها الا فى ذلك العصر الذهبى بحق كما يقولون .

تمثل لك بعض الاسباب الخفية التى كونت شخصيتهم الفردية فى معتقد ثابت كانوا يمحضون عليه عاكفين . كانوا يعتقدون بأنهم أبناء آلهة تولاهم نزر

من الفساد وانتابهم نصيب من الانحطاط . أما نحن في القرن العشرين فنعتقد بأننا أبناء قرودة آخذين في أسباب النشوء والارتقاء . وبمقدار ما تجد من الفرق بين نزعاتنا ونزعاتهم ، وبين المعتقدين ، تجد التباين بين نظاماتنا التي فنيب فيها الشخصيات الفردية في جوف الجماهير ، وبين نظاماتهم التي فنيبت فيها الجماهير في قوة الاستقلال الفردي . وعلى هذا نستطيع وبكثير من الحق أن نقول أن مدنيتنا الحديثة هي مدنية الجماهير .

قلب نظرك في مختلف جهات المدنية الحديثة ، وأجل فكرك في نواحيها المشعبة ونظاماتها الكثيرة ، ففي أيها تقع على أثر الفرد المستقل بذاته وعقله بعيداً عن تأثير الجماهير ؟ بل امض في بحث مستفيض تقضيه في التأمل من تاريخ النظم الاجتماعية أهلية وقضائية وحرية وغير ذلك ، وقل بعد أن تنظر فيها نظرة تأمل عميقة ، أي منها لم تنقلب آيته من العمل على حماية الفرد الى آلة تستعمل لقضاء ما رب الجماهير واشباع شهواتها الكثيرة .

غريزة القتال من الغرائز الثابتة في الخلق الانساني ، وهي كغيرها من الغرائز لها بداياتها في عالم الحيوان ، فهي من الصفات الموروثة عن آباءنا الاولين . غير أن هذه الغريزة تكيفت في عدة وجوه انتقالية حتى اذا تكونت الامم في العصر القديمة على أن تكون أمما تسكن المدن وتجمع بين أفرادها مصالح واحدة ونزعات ومشاعر واحدة ، نشأت مع ذلك فكرة تكوين جزء من سكان المدنية ليردوا عنها غارات أعدائها ويقومون حراساً على نظامها وعلى كيانها أن تنتابه يد التخریب بمطامع الفاتحين ، الذين لم يكونوا ليفتحوا أو يدوخوا بلاد غيرهم من الناس الارضاء أنزوات غريزة القتال الموروثة فيهم كما حركتها عواملها الخفية . ولما أن ضرب الانسان بقدمه الثابت في مدارج المدنية ، واتحدت الفصائل الصغيرة فكونت جماعات كبرى ، همس وهي الغريزة في ضمير كل فرد من أفراد تلك الجماعات بانه ملزم بان يمد يد الحب والعطف وبكل ما أوتي من غرائز الاجتماعية الى كل أعضاء الامة التي هو تابع لها ، ولولم يكن على صلة بهم ، كما يقول العلامة داروين ، ولما تكونت مصالح البشر على أن يعيشوا جماعات داخل مدائن العصور الاولى ؟

همس وحى الغريزة فيهم تارة أخرى أن يقاوموا غريزة القتال والفتح بغريزة الاحتفاظ بالذات ، فتسكونت الجيوش على أن تكون اداة لحماية الافراد ، ولم تقم من حرب هجومية الا وكان أساسها تخيل الخطر واقعاً من ناحية ما ، كما حصل في كثير من عصور التاريخ . وعلى الضد من هذا تجد أن أكثر ما تتكون الجيوش في العصور الحديثة وأكثرت ما تلعب حرايبها في الافق أو تبرق سبيوفها في ظلام المدنية ، انما هو خدمة الجماهير ومصالحها الموهومة ، والاعتداء على حرية الشعوب الاخرى ، اعتداء لا سبب له الا فتح أسواق جديدة لمناجر و مصنوعات تزيد على حاجة الجماهير التي تنتجها . وأشد ما تسكون اقتناعاً بهذا الرأي اذا أنت علمت أن المنتج في العصر الحديث انما هي الجماهير التي تعيش متطفلة على رءوس الاموال ، لا الافراد الذين استقلوا بعملهم استقلالاً يعود به كل الربح الذي ينتج من عمل يدهم عليهم دون غيرهم .

وضعت القوانين والنظمات التضائية في الازمان الماضية لحماية الفرد المستقل بذاته عن التأثير بحياة الجماهير . أما قضاء عصرنا الحاضر ونظماته الكثيرة فلم توضع الا لحماية شركات الاحتكار وأصحاب رءوس الاموال حماية لا خسران فيها الا على الفرد وعلى استقلاله الذاتي . وما نظام النقابات الحديث الذي أوسعت له القوانين صدرها في العصر الاخير الا محنة جديدة من محن المدنية ، وما تبدل القانون منها بشيء الا الانتقال من حماية جماهير الشركات الى حماية جماهير العمال . فالنتيجة حماية الجماهير والقضاء على استقلال الفرد .

ثم أرجع معي الى النظمات السياسية وقارن بين نظمات العصر القديم والعصر الحديث . قارن بين مشرع وسياسي كسولون ، وهو رجل جمع بين العلم والحكمة وبين العمل على سياسة الشعوب بما تلميه عليه حكمته وما يوحي اليه به علمه ، وبين سياسي انتها زى من سياسي العصر الحديث لا يهتم به شيء في الوجود الا أن يعلو منصة الحكم ويظل ما استطاع عاملاً على أن يحافظ عليها بكل طريق ممكن . أن سياسي العصر الحديث لا يحتاج الى علم ولا الى حكمة أكثر من أن يقف موقف الجاهل القانع بان تسييره العناصر ، غير عالم الى أين تجتاحه ولا في أية مهواة سوف

ثُلُقِ به . هو لا يريد أن يعلم من شيء ولا يهمه أن يعرف في العالم شيئاً إلا أن يدرس الحالات القائمة من حوله ليعرف من أين سوف تهب رياح الجماهير في الغد ليتقيها بما يستطيع أن يتقيها به من كذب الى خداع الى مواربة الى قوة ان هيأت له الظروف أن يجمع شهوة الجماهير بقوة سلاحه .

لا يعلم سياسى العصر الحديث أن مهمته ارشادية تعليمية ، ولا يعلم أنه مسؤول عن مصالح الجماهير . ولا يفقه أن الجماهير لا تعقل بل تشعر ، ولا يعرف أن استقلال رأيه والتضحية بمصالحه أول ما يطلب منه كمرشد وعلم معاً . لا يعرف شيئاً من هذا . هو بعيد عن حكمة الفلسفة ، بعيد عن ارشاد العلم ، فهو الجاهل بحق ماعليه من المسؤولية .

وهكذا الحال اذا تبعت بقية نظمات الاجتماع على صورتها المدنية الحديثة . مدنية الجماهير ، فانك تجد أن الفرد قد دالت دولته لتقوم عليها دولة الجماعات المنظمة الخاضعة في نظامها لمجموعة من المبادئ الاستبدادية لا أثر لها في شيء الا في القضاء على حرية الفرد ، ذلك الميراث الذى ورثناه عن المدينيات القديمة ولم نحسن القوامه عليه .

على انك مهما فكرت ومهما أجهدت نفسك فى البحث لاتستطيع أن تنظر في مستقبل الانسان نظرة يرضى عنها معتقدك العلمى ويطمئن اليها ضميرك كفرد تقدر حرية نفسك وحرية غيرك ، الا اذا تبدلت جماعات المدنية الحديثة من نظامها الحاضر السائدة فيه روح الجماهير بنظام يكفل حرية الفرد وينمى كفاياته ومواهبه . على اننى أكاد أنطير الى حد القول بان الزمان الذى كان في مستطاعنا أن نرجع فيه عن استعباد الفرد لسلطة الجماهير قد انقضى أجله . وكما بدأ انحطاط زراوتسترا عند « نيتشة » بهبوطه من الجبل الموحش الى عالم المدنية الانسانية ، كذلك اعتقد أن انقلاب الحال من استقلال الفرد في المدنية القديمة الى استبداد الجماهير في النظام الاجتماعى ، أول مدرج سوف تنزلق من فوقه قدم المدنية الى مهاوى الفساد والسقوط .

يعقوب صروف

صورة وذكرى - أثره فى علم البولونيا

١- صورة عامة

بعد أن توفى سبينوزا هب اصدقائه الى نشر ماخلف من مؤلفات بعد موته . وكان كتابه « الاوپرا پوستيوما » أول ماوقع عليه اختيار الاصدقاء ليطبع وينشر فى الناس . ولم يكذ ينشر هذا الكتاب حتى هب اللاهوتيون خفاً وثقالاً ، يناهضون آثار الراحل العظيم ، ولم يأت يوم ٤ فيراير سنة ١٦٧٨ حتى صب اللاهوتيون لعنتهم على الكتاب زاعمين أنه كتاب « تجديف لم يظهر له من مثيل منذ أن خلق العالم حتى اليوم » . ولم يمض على هذا الحادث قرنان من الزمان حتى تهيأت النفوس وأعدت العقول لان يقام لاسبينوزا أثراً تذكاريّاً كان من حسن الحظ أن يدشنه « رينان » أحد عظماء القرن الماضى ، ومن اكبر مؤرخى النصرانية ، مشيراً بأصبعه الى النافذة التى كان يطل منها سبينوزا على ميدان بافلجوين قائلاً :

« لعل الله كان أقرب الى هذه النافذة منه الى أى مكان فى الارض » .

وفى يوم الاحد - ١٠ يولييه سنة ١٩٢٧ - كنت حيث اعتدت أن التقى باستاذى الراحل العظيم الدكتور يعقوب صروف بعد أن وصل الى شمعى نعيه ببضع دقائق ؛ ولم أكأ أف أمام حجرته حتى رجعت بي الذاكرة الى حكمة رينان فقلت فى نفسى - « لعل الله كان أقرب الى هذه الحجرة منه الى أى مكان فى الارض » .

وأى مكان فى الارض يمكن أن يكون الله أقرب اليه ؛ أو هو أقرب الى الله ، من مكان يفيض بالعلم والعرفان والعطف والخلق الرضى والسباحة وحب الاقربين والا بعدن على السواء ، كأن منازل العلاقات البشرية قد تساوت فيه ، فلا يحس قريب بأنه اكثر دنواً وأوصل رحاً من غريب تجمعه بمن حل فيه رابطة علم أو

أدب أو أية علاقة من العلاقات الدنيوية التي يشعر بشر فان بانه أزاءها في حاجة الى أمل يرجى أو معروف يسرى ؟

ليت شعري ! هل كان الاستاذ الراحل العظيم يحس بدنو الاجل وهو بعد في أظهر مظاهر القوة عقليا وجسمانياً ؟ أم كان صفاء نفسه يوحى اليه بأنه قريب لأن يدعى الى العالم الثاني فيحدثني كلما التقيت به خلال الاشهر الثلاثة التي تقدمت يوم مصرعه في الموت والخلود والفناء وفي الله وفي الامير ؟ كنت واياه في حجرته قبل أن يختاره الله لجنابه ببضعة أسابيع ، وجرى بيننا الكلام في تاريخ الحضارة العربية ، ولى فيها رأى كان لا ينفك الاستاذ عن تشجيعي على المضى فيه والتمكين له بكثرة القراءة والبحث ، ومازلنا ننتقل من موضوع الى موضوع حتى عرض لنا الكلام في أثر الثقافة اليونانية في حضارة العرب ، وأخذ يكلمني في الدلالات اللغوية التي يمكن أن تكون برهاناً على أن العرب ترجوا قواعد علم العروض عن اليونان . ومن ثم طبقه على البحور العربية ، وبعد أن أبدى أسفه لقلة علمه بلغة الاغريق القديمة ليكون أقدر على البحث ، التفت الى فجأة بعد صمت قليل كما كانت عادته اذا أراد أن يغير مجرى الحديث وقال : اذا لم تكن حياة في عالم آخر غير هذا العالم كانت هذه الحياة عبث في عبث ، فقلت ليس عندنا من برهان علمي يحقق هذه الاحلام ؟ فقال اذا كانت هذه الحياة مقدمة فلا بد لها من نتيجة ؛ وأية نتيجة يؤيدها القياس المنطقي أكثر من الاعتقاد بحياة أخرى تكمل ما في هذه الحياة من مناحي النقص ؟ فأجبت له هذه الحياة لا تكون مقدمة بل تكون نتيجة ؛ اليها المرجع والمنتهى . فأطرق قليلاً ثم قال وكأنه يناجي نفسه : الطبيعة سلسلة من السوابق واللاحق ، وخط منظوم من المقدمات والنتائج لا تنتهي الا عند غاية لا نستطيع أن نقف على ماهيتها . فساء أكانت هذه الحياة مقدمة أم نتيجة ، فالامر واحد . لان المقدمة هي بحكم تسلسل الطبيعة مقدمة ونتيجة تؤدي بدورها الى مقدمة أخرى . ولا أظن أن نظام الحياة يخرج عن نظام الكون في مجموعه . وكان صمت عميق انسلت بعده الى ناحية من نواحي المكتبة وأخذت أقلب في كتاب من الكتب العربية القديمة ، ولكن فكرتي كانت

مشجته بكل ما فيها من قوة الحصر والتذكر الى هذا الحديث القصير ، غير عالم انه كان مقدمة لنتيجة ، ظلت حياة الاستاذ الراحل رهن عليها الى أجل قريب .

واليوم اكتب هذا الحديث رواية عن الصديق الراحل

تالله ما أبعد اليوم ما بيننا وبينه . وتالله ما كان أقرب به بالأمس اليانا . أفي لحظة واحدة يصبح الانسان مجرد رواية وخبر ، بعد أن كان حقيقة ملموسة باليد مرئية بالبصر ؟ ولكن من يدرينا ؟ لعل هذه الحياة تكون الخبر عند من يلهس الحقيقة العظمى ، بعد أن يفارق السر السكامن فيه هذا الهيكل الترابي ؟

وبعد . فلست في موطن أستطيع فيه أن أطنب في الامام بذكريات سبع من السنين عقدت خلالها بيتي وبين الاستاذ الراحل عرى الصداقة الصحيحة التي حلت عرونها بموته ، ولكنها تستظل حية بذكراه . ولو أردت اليوم أن أحيط بكل ما تحلل هذه السنوات السبع من الذكريات العلمية والمباحث العميقة التي تناقشنا فيها ، لما وسعني كتاب ضخم ألم فيه بنواحيها العديدة . ولكن حسبى اليوم أن أتكلم فيه كصديق وأكبر ظني أن هذه الناحية هي أظهر نواحيه كرجل وفيها تنحصر ماهيته الفردية . ولا أظن انه كعالم الا معدود من البيولوجيين أولاً . فلا المباحث البيولوجية التي تناولها منذ نيف وخمسين سنة ، ولا الكلمات الاصطلاحية التي أكب على ترجمتها أو نحتها أو تعريبها ، كانت في متناول أحد من المشتغين بالعلوم الحديثة في الشرق حينذاك ، اللهم الا بضعة أفراد من مجموع الامم الشرقية التي تنطق بالضاد . وحسبنا اليوم أن نرى فكرة النشوء التي قامت من حولها معارك علم البيولوجيا خلال القرن التاسع عشر باجمعه . قد أصبحت اليوم من المعارف العامة التي لا يستغنى عن الوقوف على دقائقها عقل مثقف على النمط الحديث في أنحاء الشرق العربي كله .

* *

اعتقد واظن أن اعتقادي فيه كثير من عناصر القوة والحق ، إن الدكتور صروف رحمه الله ، قد حاز أكبر عقل السيكلوبيدي ظهر بين الامم الشرقية في العصر الحديث . عقل السيكلوبيدي من تلك العقول النادرة التي شهد القرن

الثامن عشر أعظم من امتازوا به أمثال ديدرو وفولتير وهولباخ ودالمبير وكوندورسيه ، وامتاز به هربرت سبنسر في القرن التاسع عشر ، وباكون وديكارت في حدود العصور الوسطى ، وبلينيوس وغيره في العصور القديمة . غير ان لامثال هذه العقول متجها تتجه فيه ، وصيغة تصطبغ بها ، بل ان شئت فقل ان لها وحياً والهاماً يجبرها على أن تتبع خطة لا تحيد عنها وتجد من المتعذر أن تتنكب طريقها المرسوم . فان امتاز عطاء القرن الثامن عشر بصيغتهم الفلسفية ، وان اصطبغ سبنسر بنزعته التركيبية ، وان عرف ديكارت وباكون بخطتهما الاسلوبية ، فان أستاذي الراحل قد امتاز بنزعته العلمية الصرفة التي لم يؤمن بغيرها طوال حياته ، فلم يحاربها في عقله أسلوب من أساليب الفكر الاغاب ، ولا نازلها انفعال من انفعالات النفس على كثرتها الا قهر وكسر .

على أنه كان في أسلوبه العلمي على تقيض الكثيرين من علماء العصر الحديث . وما نظن الا أنه كان على حق في أن يناقضهم وان ينبذ العكوف على طريقتهم كما وضعها فلاسفة القرن الثامن عشر ، أولئك الذين وضعوها لاليؤيدوا بها العلم ولا لينشروا بها المعرفة ، بل لينصروا بها نزعتهم الفلسفية التي ساقط بهم الى الالحاد والى انكار وجود الله .

من مفاخر القرن الثامن عشر أنه حدد الاسلوب العلمي تحديداً دقيقاً . غير أن هذا التحديد مع الاسف كاد يلغى الطريقة العقلية الصرفة التي يقوم عليها كثير من العلوم الحديثة ، فضلاً عن أنها الاساس الذي يقوم عليه صرح العلم في مجموعه . حددوا الطريقة العلمية بقولهم - « كل ما لا تحقق وجوده الحواس لا يمكن أن يكون صحيحاً » . هذه مفخرة القرن الثامن عشر . أمامفخرة القرن التاسع عشر فاعتراف العلماء فيه بان من الاشياء التي لا ينكر وجودها العقل ما لا يمكن اثباته بالحواس ، وأقاموا على ذلك كثيراً من الدلائل العلمية التي لا تنقض . ومن هذه الاشياء الأثير والعقل ووجود العالم المادى الخارج عن حيز الانسان ، والبعد الرابع في النسبية . وكان أستاذي الراحل من أولئك الذين اتبعوا الطريقة العلمية ولم يلغوا

العقل . فدل بذلك على مقدار ما كان في نزعاته من حب الحرية العلمية ، وما انطوى عليه عقله الكبير من مطاوعات الشك واللا أدريّة الفائضة بضروب المرونة الفكرية .

وما يدلّك على متجهه الفكرى من شىء مثل كراهيته للنزعات المذهبية في أيما متجه اتجهت . فلا المذهبية الفلسفية وجدت الى عقله طريقاً ولا المذهبية القومية عرفت الى نفسه سبيلاً ، ولا المذهبية الطائفية أثرت في وجدانه يوماً ؛ ولا المذهبية الدينية قد اخضعت يقينه برهنة واحدة ، بل ولا المذهبية العلمية تركت في عقله يوماً من الاثر ما يمكن أن يكون حائلاً يسد في وجهه طريق التفكير المستقل القائم على وزن الحقائق ، ثم الحكم فيها حكماً بعيداً عن كل المؤثرات التي تبعث بها في النفس رسيس المعتقدات وثابت المذاهب .

٢ - صروف كعالم بيولوجى

١ - تمهيد

قلما يستطيع الباحث أن يلم بالآثار الفردية التي يخلّفها نابغة كبير في حالات عصره ؛ وعلى الاخص اذا رعى الى تحديد تلك الآثار من ناحية الفكرة العلمية . فان الفكر كتيار كهربائية أو كقوس الضوء أو كشعاع فياض من أشعة الكون ، لا نعرف مصدره على وجه التحقيق ، ونعجز دائماً عن تحديد آثاره التي يخلّفها في نفوس الافراد . أما اذا أردت أن تبلغ الحد المستطاع من تحديد تلك الآثار فارجع الى القياس الاجتماعى فانك في هذا الميدان وحده يمكنك أن توازن بين حالات أجلى ظهوراً وأبين صوراً

على أن مهمة الباحث تزداد وعورة اذا أكب على درس الآثار التي يخلّفها عقل انسيكلوبيدى تشعبت نواحيه وتفرقت طرقاته وكثرت منعطفاته . فأن يقع في تلك المفاوز الكثيرة على المصدر الذى بعث الى الحياة بتلك الصور الخالدة المشوبة بروح اليقين ، المسكوة بحمل البقاء والخلود ؟ لا مزية في أن الوقوع على ذلك المصدر هو المرمى الذى يرمى اليه كتاب التراجم جميعاً غير أن قليلاً منهم من استطاع أن يصل الى ذلك السر الدفين . ولست بطامع في أن أقع على مصدر

ذلك الضوء الذي بعث به أستاذى الدكتور صروف فى نواحي الشرق العربى وقد أظلمت جنباته وادلمت طرقاته فأنازل السبل للغادى والسارى ، وأزاح الحجب عن خفى ما أنازل لغيرنا السبيل . أما مهمتى فلا اعتقد أنها تتجاوز تصوير تلك الآثار تصويراً يمكن أن نتعقب به النتائج التى خلفها عمل الدكتور الفقيه فى عالمى الاجتماع والفكر

غير أن هذا لا يفوت على أن ألم ببضعة آثار أخرى خلفها لنا عمله العظيم فى نواح تقل أو تزيد علاقتها بالناحية الاجتماعية على حسب المقتضيات وظروف الحالات التى تقوم فى المجتمع بين آونة وأخرى . لهذا نتكلم فى تلك الآثار واحداً بعد آخر لنحدد على قدر المستطاع

٢ - الترجمة العلمية

بعد أن انقطعت صلة العالم العربى بالترجمة ، وكانت فى العصور الأولى مبدأ تلك النهضة الكبيرة التى استمدت من السريانية فى مدارس نصيبين والرها واديرة آسيا الصغرى ومصر والعراق وحران ، وأنبثت صلة اللغة العربية بكل لغات العالم تقريباً وظل المؤلفون والكتابون قرونًا طويلة عيالا على ما كتب الاوائل وما نقل المترجمون ، وبعد أن انصرف الشرق العربى كله الى الاشتغال بالآداب وحدها اشتغالا لم يكن له من قاعدة أو أسلوب اللهم الا الأسلوب الفطرى ، أسلوب التقرير دون التحليل ، وبعد أن كادت تفتقر العرائض حتى عن هذه الأساليب الأولية لكثرة مالا كتبها اللسان وتناولتها به الاقلام من نقل وتغيير ، وبعد أن دار الفكر العربى حول دائرة لا يخلص الى نهاية شوطها حتى يبدأ الشوط ثانياً ، اتجهت العقول الى تلك الضجة الكبيرة التى قامت حول مذهب العلامة الكبير داروين وقد بدأها بنشر مذكراته التى قرئت أمام جمعية لينىوس ثم نشرت فى « اللانسيت » وكانت النواة التى اجتمع من حولها الكتاب الخالد « أصل الانواع » . وكان لذلك الاتجاه الجديد أثر عظيم فى الشرق ، بل أثر لا يحصى كرايام والدهور . أثر أقل ما فيه انه أخرج عجلة الفكر الشرقى عن دائرتها المحدودة التى كانت تدور فيها فزلت عنها الى ميدان فسيح مترامى النواحي متسع الجنبات . ذلك ميدان

العلم البيولوجى الذى اعتقد بحق أنه محور التقدم العالمى وأن لا ارتقاء لامة من الامم أدبياً وعلمياً واجتماعياً بغير التوافر على درسه وتطبيق عملياته وتفهم نظرياته العميقة . وكان دكتورنا الكبير أكبر ركن من أركان هذه النهضة الكبيرة ، ويداً من أقوى الايدى التى استتوت على عجلة الفكر فألوت بها عن سمها الاول وخرجت بها عن قضيب الدائرة القديمة الحديدى فأفلتت تطير فى عالم أثيرى من الفكر الحديث . على أن الناس فى الشرق لم يقدروا حتى اليوم مقدار النتائج التى سوف تترتب على تلك الدفعة التى دفعت بنا فيها تلك اليد القوية ، ولا الى أى حد سوف نبليغ من أطراف ذلك التيه البعيد

قد يتساءل البعض ما هي تلك القوة التى تزودت بها تلك اليد القادرة على أن تحول عجلة الفكر العربى عن دائرتها القديمة ، وما هو السر الذى جعل مفتاح العلم يدور مرة اخرى فى قفل ذلك الباب الذى أكل الصدأ جوانبه منذ أبعاد العصور ؟ ولست أجد من شىء هو أهون عندى من الجواب . أما السر فهو تلقيح الافكار القديمة البالية بأفكار جديدة ، وتغيير الاساليب القديمة بأساليب حديثة ، وقتل العادات العتيقة التى عكف عليها الفكر بعادات تلام مقتضى الزمان ، والمكان . أما الوسيلة فشئ أبسط من هذا كثيراً . وتنحصر فى تفهم الجديد من المبتكرات العلمية والفنية والعقلية ونقلها بالترجمة الى عالم يحلمها . على أننا لا ننسى هنا أن أبسط أشياء هذا العالم هي أكبر معضلاته كما أن فى أبسط ذراته تكمن أعظم قواته . أليس هذا وحده بكاف لان يخلد دكتورنا القعيد ؟

٣ — العلوم البيولوجية

علم البيولوجيا هو علم الحياة ؛ أو العلم بما هي الحياة . وهذا العلم الحديث ، اذا استثنينا الرياضيات والفلك ، يكاد يكون العلم الوحيد الذى تربي عملياته على نظرياته بمقدار ما يربى المحيط الزاخر على النهر الصغير . لهذا كان اثره فى العالم كبيراً على حداثة عهده

ومن اعجب ما يقع عليه الباحث المتعمق من طبيعة هذا العلم ان تأثيره فى الاجتماع بالذات ثانوى اذا قيس بتأثير فروعه التى تشعبت منه . فالعلم بما فى الحياة وما هي

الحياة وماهى السكر وموسومات وماهى النواة وكيفية التلقيح وما يترتب على كل هذه الابحاث العلمية من النتائج ، لا يقاس مثلا بالآثار التى تخلفها فى الذهن مباحث علم الحيوان أو التاريخ الطبيعى أو الوراثة أو الحفريات أو الجيولوجيا وغيرهما من فروع علم الحياة ، تلك العلوم التى تترك امامك الدنيا والعلوم والحياة كمصور جغرافى لا تستقرىء فيه كيف قامت الامبراطوريات وكيف دالت ولا كيف ثارت الشعوب وكيف هدأت عاصفتها ! ولا كيف تكونت المدنيات وكيف انحلت لا غير ، بل تقرأ فيها من صور الجمال والعلم ، ومن الوان الفن والعظاات ؛ ما تسكن اليه نفسك سكونها الى صورة ، السكون ميدانها والطبيعة فنائها الاعظم يقول ارسطوطاليس — « فى الشؤون العملية ليس الغرض الحقيقى هو العلم نظريا بالقواعد ، بل هو تطبيقها . ففىما يتعلق بالفضيلة لا يكفى ان يعلم ماهى ، بل يلزم زيادة على ذلك رياضة النفس على حيازتها واستعمالها » . وهذه القاعدة يصح تطبيقها على علوم الحياة ، كماصح تطبيقها عند ارسطوطاليس على فنون الاخلاق . فليس يكفى فى علوم الحياة أن يحوز الانسان علما بقواعدها ، بل يجب ان يتعمق فيها ليحوز ذلك التصور الواسع الذى لا يجعل هذه العلوم قواعد جامدة فقط ؛ بل يعطيك من العالم ونظامه فكرة فنية اساسها الجمال الذى يصدر عن المحسوسات والمرئيات ، ويزيدك فى الحياة حبا ويزودك فيها بقوات عظمى تستخدمها لترقية النوع الانسانى يتبادر الى ذهن البعض ان العلوم العملية ومنها علم الحياة بفروعه هى اشبه الاشياء بالجوامد التى لا تبعث فى النفس روعة ، ولا تخلق فيها جمالا . بل قد ينهبون الى بعد من هذا . هم يصورون العلوم بالصخور الصلدة التى تنكسر عليها أمواج الادب الذى يشبهونه بمياه البحر الناعمة اللطيفة . ولكن الحقيقة الواقعة على الضد من هذا . الحقيقة أن فى جوف تلك الصخور الصلدة عالما من الجمال ، لا يمكن بحال أن يصل الى تصويره الادب مهما ارتقت فنونه ومهما تعددت اساليبه . انما البلوغ الى هذا العالم الفنى العظيم وقف على اساليب العلم وحدها . وفى حدسى أن هذه الاساليب لا بد من ان يكون لها من الاثر البعيد فى الآداب ما لا نستطيع تقدير مداه ، وان كنا على يقين من أنه تأثير سوف يبلغ مدى قصيا من تغير الفكر الانسانى فى الحياة

ولا أستطيع بحال من الاحوال أن ادعى أن هذه الصورة قد قامت في عقول الناس عند مابدأ الدكتور صروف يدافع عن مبدأ النشوء والارتقاء واحداً فرداً منذ أكثر من نصف قرن من الزمان . وهل تعرف ماذا يفهم من نصف « قرن » . يفهم منه أن روح التعصب كانت لاتزال بعيدة التأثير في العقول وكان الجامدون لا يزالون ملتصقين بجدران الزمان يسندون ظهورهم الى جملة من المذاهب العتيقة التي أخذت لبناتها تهدم لبنة بعد أخرى ، وكان في يدهم قوة التقاليد ينوعون بها على العلم وأهل العلم . وكانت المعركة لاتزال حامية الوطيس بين داروين وأنصاره هربرت سبنسر وهكسلي من ناحية ، ومسترسان جورج ميقاتر والاسقف ويلبرفورس من ناحية أخرى . ومن حول هذه المعركة دارت معارك أخرى في ألمانيا وفرنسا . بل لاتزال المعركة دائرة حتى اليوم في أمريكا . وليس في أمريكا وحدها ، بل في انكلترا أيضا . فان المعركة التي دارت وتدور اليوم حول كتاب الصلاة المقرر في الكنيسة الانكليزية ، والاثرا الذي خلفه خطاب سير ارثر كيث ، لاتزال اصداؤها ترن في آذاننا

هذا مايعنى بنصف قرن من الزمان . في بدايته استمكنت تلك الصورة العلمية الرائعة الجمال من نفس دكتورنا القعيد رحمه الله فقام يدافع عنها بقلمه ولسانه ، والناس بعيدون عن أن يدركوا ما انطوت عليه تلافيف دماغه من صور الجمال العميق الثابت ، لا الجمال الذي تحمله الكلمات والالفاظ والجمل ، التي قد تؤدي معنى ما أولا تؤدي . جمال العلم الثابت الذي هو أشبه بجمال الطبيعة ، يخلد ما بقيت صورته الخالدة السرمدية

الصورة الفردية التي تكونت في ثنايا ذلك الذهن الانسكلوبيدى الكبير لم تصبح اليوم صورة فردية . بل أخذت تمتد الى العقول وتفزو الافكار . كلا . بل غزت عقولا ولقحت أفكاراً . وذلك الجمال الذي كونه عقل الاستاذ منذ نصف قرن من الزمان أخذت صورته تنتقل صورة بعد أخرى الى أذهان أهل الشرق على أن لهذا الجمال آثاره العملية البعيدة في ادراك الناس . فليس هو بالجمال الاجوف الرنان الذي يبعث به الشعر ، ولا هو بالجمال الذي تعطيه الالفاظ رونقا

موقوفاً على صورته اذا تراكت عليها أثرية الزمان ، بل هو الجمال المتجدد الدائم ، هو النبع الذي يفيض با كسير الحياة ، عجز عن العثور عليه الرواد في صدر التاريخ الحديث ، وعثر عليه العلماء في أواسط القرن التاسع عشر . اليس في نقل هذه الصور العلمية عن طريق علم الحياة أرا خالداً يخلفه لنا صروف العالم ؟

٤ - تغيير اساليب الفكر

في أوائل القرن الثامن عشر لمع في أوروبا نجم جديد أخذ الناس سناه . لمع في جوف فرنسا نجم الفكرة الانسيكلوبيدية بعد ان كاد يأفل ذلك النجم افول غيره من شمس الفكر المضئية التي لمعت ثم خبت نارهاعلى مر الزمان . غير ان هذا النجم لم يرسل بأشعته لتبقى وتضيء العالم ، بل لمع بهيماً زاهياً وكأنه يودع العالم الوداع الاخير فكان ذلك آخر عهد للفكر الانساني به .

برز هذا النجم في العصر الروماني ، وظل قويا خلال القرون الوسطى . ثم زاده اللورد با كون سناء وقوة اشعاع ، وفاضت انواره في أوائل القرن الثامن عشر ، وكانت أعمال سبنسر آخر ما بذل من جهد ليمتلك ذلك النجم ساطعاً في سماء الفكر ، ولكن حم قضاؤه ونزلت به صاعقة الموت على يد النشوتين

ومن الغريب ان الاتجاه الانسكلوبيدي في جمع المعرفة وحصرها ، قد ملك زمام كل الامم التي عنيت بالعلم والآداب في عصر مامن عصورها . فان هذا الطور بنفسه قد مر به العرب ، فكانت مدوناتهم وكتبهم الادبية والتاريخية بل معاجهم ؛ عبارة عن صور انسكلوبيدية ، تقل أوتزيد قيمتها باختلاف الاحوال . ولست ادري بماذا نعلل هذه الظاهرة . غير انها ظاهرة ملموسة الآثار في التاريخ الفكري على كل حال

وكان للسياسة اكبر الاثر في جذب مصر وسوريا الى ناحية فرنسا ، وهذه الفكرة لاتزال شديدة الاثر في العقول وفي الآثار العلمية . كان لنا أن نلجأ الى فرنسا التي تظاهرت بصداقتنا منذ نيف ومائة عام لنصده بهذه الصداقة تيار الاستعمار الانجلوسكسوني عن الشرق . ولهذا السبب وحده تظاهرت فرنسا بالصداقة لسوريا ليكون لها قاعدة تقاوم بها نفوذ انكلترا التي بسطت سلطانها على الرجل

المريض - تركيا - قضاء لما آرتها . ومن هذا الطريق ذاعت صور الثقافة الفرنسية في مصر وسوريا ، وكان من أثر هذا ان انتقل اليها أسلوب الفكر الانسكلوبيدى لا بكل حسناته وسيئاته ، بل بسيئاته وحدها

لم يحفزنا نقل هذا الاسلوب الى تدوين العلوم الحديثة ولا الى نقلها فنتخذها في الحياة العملية أساساً . بل حفزنا الى أخذ الصور الاحادية التي أذاعها فولتير وديدرو وغيرهما من زعماء فرنسا في العصر الانسكلوبيدى . فتخالطت بذلك الصور وتلاشت أساليب الفكرة العلمية . ومضينا نتخبط في هذه الدياجير حتى اذا سلم بنا الزمان الى أواخر القرن التاسع عشر واتجهت الفكرة الى نشر المذهب النشوى ، أخذت العقول سمحاً جديداً حولتنا اليه الفكرة الانجلوسكسونية في الحياة . وعندى انها ليست فكرة في الحياة ، بل هي الحياة بذاتها مصورة على ما يجب ان تكون الحياة الانسانية في أخص حالاتها العملية . بل إن هذه هي نقطة الانفصال الحقيقي بين القديم والحديث في تاريخ الشرق العربى كله

لاتعطيك الفكرة الانسكلوبيدية في الحياة الا صورة مما تقع عليه في تلك المعاجم الضخمة المشتتة المرامي التي أخرجتها جهود الانسكلوبيديين . فانه من الصعب ان تقع في جماع تلك المجلدات الضخمة على مبدأ ينير للحياة سبيلها ويرسم لها قصدها وغايتها ، وما الحياة اذا لم يكن لها قصد وغاية ؟

في وسط هذه الفوضى التي نقلها الفكر الشرقى عن فرنسا أشعت أول الاقباس المضئية منقولة عن النشويين في انكلترا . والحق أنه لايجدر بنا أن ننسى فضل جامعة بيروت الامريكية في توجيهنا هذا التوجيه الذى كانت أساسه الحرية الفكرية المطلقة من كل القيود الثقيلة التي ربطتنا بالماضى على اعتقاد أنها النهاية التي لايمكن ان نبلغ أكثر منها . فبين جدران هذه الجامعة قامت فكرة النشوء في عقل أستاذنا الكبير ، وما أفلتت من بين هذه الجدران الا تملأ العالم الشرقى ضياء وتفيض عليه بفيوضها الحيوية

هنا انتقلت الحركة الى الشرق وما تزال قائمة . غير ان هذه المعركة قد اخذت في الشرق صورة تخالف الصورة التي أخذتها في الغرب . فآثرها في القضاء على

الفكرة الانسكاوليبيدية الفرنسية يكاد يكون تاما الآن . اما أثرها في القضاء على أساليب الشرق القديمة فلا يزال يحتاج الى كثير من الجهد البالغ . على ان الطريق قد مهد وأزيلت أكثر عقباته ولم يبق الا السير فيه بقدم ثابتة لنبلغ الى الحد الذى سبقتنا اليه الامم

وهذه خطوة أخرى من الخطى التى خطاها بنا الاستاذ الكبير . أفليست تكفى وحدها لان تجعل أثره فى الشرق خالداً ؟

٥ - الآثار الاجتماعية

ورثنا عن القرون الوسطى فكرة الخلاص الاخرى ، على انها الفكرة التى يجب أن تتجه فيها جهود الحياة . فكأننا بهذا فصلنا بين معقول الحياة والحياة ، أو بالآخرى فصلنا الفكرة فى الحياة عن الحياة

فى القرون الوسطى ، وفى بضعة القرون التى تقدمت قيام المعركة بين العلم وصور المعتقدات القديمة ، قامت فى العقول فكرة ان نهاية العالم تقترب وأن عمر الدنيا الفان من السنين ، وأن القرن العاشر من الميلاد هو نهاية العالم . هنالك انصرفت الفكرة الى الآخرة . ومن الغريب ان انصراف الفكرة الى الخلاص الاخرى لا تزال آخذة بخناق كثير من الشعوب على الرغم من ان العالم لم ينته بل لم يزل مشوب بالقوه بالحياة . والحقيقة ان الوسائل كانت تنقص أهل العلم والذين أكبوا على الاسلوب العقلى يستندون وحيه . فلما اهتدى العقل الانسانى الى تعليم كاف لمذهب النشوء أخذت تمتداعى جدران القديم حجراً بعد حجر وأخذت الانسانية سمعتها نحو مبدأ آخر ، هو ان الخلاص الدنيوى لا ينزل عن الخلاص الاخرى قدراً ولا ينحط عنه مكانة

ونزل الانسان عن عرش الملائكة . ولكن ليتربع على عرش آخر . هو عرش الحيوانات . وبان للناس ان السلسلة الطويلة التى انتهت بوجود البريمات وعلى رأسها الانسان ، اذ ترجع بدايتها الى ملايين كثيرة من السنين ، لا بد من ان تكون متجهة الى بلوغ حد قد تنتهى اليه بعد ملايين عديدة من الاعوام فى مستقبل عمر الكون . وهذه الفكرة الجديدة ، على الرغم من انها قياس تمثيلي

صرف ، على حد قول المناطقه ، كان لها من الآثار الاجتماعية ، ماتتضاءل أمامه الآثار التي خلفتها الاوهام في مصر وبابل وأشور والكلدان خلال العصور القديمة

على ان هذه الآثار من المتعذر ان تحصى عدداً . ولكن حسبنا ان نقول فيها انها نقلت الانسان من الآخرة الى الدنيا ، وكفى بهذا تصويراً لمقدار ما تنطوى عليه من الآثار الاجتماعية الكبرى

ان هذا الاثر الاجتماعي الكبير هو الذي تتبلور عنده جهود أستاذنا الكبير باعتباره عالماً بيولوجياً أدرك ادراكاً تاماً ما يمكن ان تنتهي اليه نشر الفكرة البيولوجية في أنحاء الشرق . وهنا تتساءل مرة أخرى ، أليس هذا وحده بكاف لان يجعل أستاذنا خالداً ؟

٦ - النتيجة

وبعد . فهذه هي الآثار التي ترتبت على اشتغال الدكتور صروف بعلموم الحياة . وإني ليحزني ان أكون اليوم راوياً . يحزني ان نفقد ذلك النجم الساطع في ليل أليل وفي عصر نحن أحوج اليه فيه مما كنا الى أمثاله في كل عصور التاريخ

ومهما يكن من أمر هذه الصورة التي صورت بها ذلك الجهد الكبير الذي بذله الدكتور العظيم ، فإني لأعتقد اعتقاداً لا يوهنه الشك بان المستقبل كفيل بان تتضاءل هذه الصورة أمام أهله اذا ما اكتملت في العقول كفاءة القياس التاريخي ، وأدركوا ان اسم صروف ينزل من تاريخ الشرق منزلة الحركات الفاصلة في تاريخ الفكر الانساني

فلسفة الانقلاب التركي الحديث

بحث فلسفي اجتماعي

في الأسباب التي قام عليها الانقلاب التجديدي في تركيا وأثره

في تغيير أساليب الفكر

- أسباب ونتائج — العقلية الآسيوية والعقلية الأوروبية — أثر الأديان فيهما
- الاحساس الديني والقومي — عصر المدنية الحديثة — دعائم المدنية الحديثة
- وجوب القضاء على العقلية الآسيوية لتحل محلها العقلية الأوروبية — خاتمة .

• * •

من وراء الانقلابات التاريخية والثورات الاجتماعية تكمن البواعث النفسية والانفعالات والمعتقدات وفلسفة الحياة ، التي تقصر الجماعات على أن تهدم ما هو قائم لتشييد عليه بناء من لبنات تربط بينهما الأفكار والمنازع العقلية والنفسية التي تكون قد استحدثت على مر الأيام . وليس في التاريخ الحديث كله من انقلاب هو أشبه بالطفرة منه بأى شيء آخر ، كالاتقلاب التركي الحديث ، وهو ككل انقلاب أو فورة فجائية تكمن وراءه بواعث نفسية ومعتقدات وانفعالات تكون لدى الواقع في مجموعها فلسفة توجه الأفكار والآراء الى وجهة في الحياة لا يظهر منها الا نتائجها التي تتجلى في المعاهد التعليمية والنظمات الأهلية والسياسية والاجتماعية .

بهذا يؤمن كل من درس حوادث التاريخ مطبقة على علوم الاجتماع الحديثة . فإذا كان هذا هو الواقع ، وإذا اعتقدنا بأن وراء الظواهر الملموسة في الانقلاب التركي الحديث قد كمننت فلسفة ساقطت اليه ، كان الوقوف على حقيقة هذه الفلسفة

أمر ضرورى للحكم على قيمة هذا الانقلاب ومقدار ثباته وقوته ، ومقدار تأثيره فى الادراك العام ، أو كما يدعونه اصطلاحاً «العقلية العامة» التى تتكون من مجموع الاغراض التى يرمى اليها زعماء الانقلاب ، ومجموع المبادئ التى يؤمنون بصحتها . ولقد اتبع زعماء الانقلاب التركى نفس الطريقة التى اتبعها زعماء الانقلاب الرومنى البلشفي فى ترويج دعوتهم بالكتابة والنشر فظهر خلال الاعوام الخمسة الماضية مؤلفات عديدة تؤيد فلسفتهم الحديثة التى رموا بها الى اخضاع العقلية الاسيوية أولاً ثم القضاء عليها ثانياً لتحل محلها العقلية الاوروية الحديثة . ومن بين الكتب التى ظهرت كتاب يعده زعماء حزب التجديد فى تركيا انجيليا يوحى اليهم بكل ما يحتاجون اليه من مبادئ الرقى والنهوض : كما يعد المركسيون والبلاشفة كتاب « كارل ماركس » انجيل النظام الشيوعى .

وضع هذا الكتاب مؤلف من الظاهر أنه أحاط كثيراً بتاريخ تطور الفكر الانسانى وعلى الاخص بتاريخ تنازع البقاء بين اللاهوت والعلم فى العصور الوسطى . ولقد طبق المبادئ التى استخلصتها العقلية الاوروية من طريق جهادها الطويل أزاء اللاهوت على الحالة الواقعة فى الشرق أحسن تطبيق وعرف كيف يظهر آراءه وأفكاره فى قالب جلى واضح ، ونجح كل نجاح فى اظهار الفرق بين العقلية الاسيوية كما سماها ، وبين العقلية الاوروية ، وقضى بان العقلية الاوروية ارتقائية فى حين أن العقلية الاسيوية رجعية جامدة . فلا مندوحة اذن من غرس العقلية الاوروية فى نفوس الافراد والجماعات ، اذا ما أراد شعب أن يخطو نحو الارتقاء على النهج الذى سارت فيه أمم الغرب منذ أربعة قرون من الزمان .

اسم الكتاب « كتاب مصطفى كمال » ومؤلفه « « قاييل آدم » . ومن الواضح من اسم الكتاب أن الآراء التى بثت فيه والمبادئ التى دافع عنها هي فى حقيقتها فلسفة المصلح الكبير التى كمنت وراء الظواهر الانقلابية التى قامت عليها الثورة التركية الحديثة والانتصار فى ميدانى الحرب والاجتماع . وما كان لنا أن نعلق على هذه الآراء بشيء ما ولكن يكفيننا أن نستخلص منها لبابها ، لنظهر القارئین

على حقيقة هذا الانقلاب وما يكمن وراءه من المبادئ الارتقائية والافكار
التشديدية الكبيرة وهي في مجملها لافى مجموعها ، مما لا يستطيع عقل مثقف على
النمط الحديث أن يذكر أن فيها من عناصر الحق والقوة ماسوف يجعلها دستورا
عاما للعقليات التجديدية في أنحاء الشرق كله ، على أن تصفى من بعض مافيه من
نزعات التطرف والافراط .

(١) بدأ المؤلف كتابه بتلخيص عام عن مناحى الفكرة المبثوثة فيه ، وحصر
الكلام في العقلية التي قامت عليها الثورة التركية الاخيرة . ومن أجل أن نكون
أصديق تعبيرا عن حقيقة الآراء والمبادئ التي قامت عليها الثورة الكبرى ، نمضى
في ترجمة فقرات من كل فصل نلم فيها بلباب مافيه ، بحيث لا يفوت القارىء شىء
من حقائق الكتاب وكيالاته قال :

إن العقلية الاوروبية هي العقلية التي تتسق وحاجات هذه الحياة الدنيا .
ونحن انما نتبع ماتوحى الينا به هذه العقلية بحكم اننا موجودون في هذه الحياة .
أما العقلية الاسيوية ، فالعقلية التي تلائم الحياة الآخرة . فاذا انتقلنا الى الحياة
الباقية ، فهناك نتبع ماتوحى به هذه العقلية . (ص ٣)

ان الامم الحية في العصر الحاضر تعيش فيما تلى حدودنا الغربية ، بينما يعيش
في الشرق مجموع من الامم لم يعترف لها بحق الحياة في عصر من عصور التاريخ .
ان الناس في الشرق والغرب يتفقون في كل الصفات العضوية ولكل منهم
رجلان وساعدان . فمن أين حدث ذلك الفرق البين الواقع بين الناس في الغرب
والشرق ؟ (ص ٣)

لاشبهة في أن الغرب وحده هو الذى يتمتع الآن باسعد حالات الحياة ، وفيه
أقوى النظم الحكومية ، والحياة فيه أقرب ما يستطيع الى ما يجب أن تكون
عليه الحياة الانسانية . إذن يجب علينا أن ندرس فن الحياة الغربية لنعرف
حقيقتها (ص ٥) .

لقد استأنست أمريكا وأعترف لها بحق الحياة من طريق العلم الغربى
وتحضرت اليابان بان اتبعت وسائل العقلية الغربية . وكذلك ممالك البلقان .

فإنها درست هذا الفن وقبلت كل مبادئه ، فاستطاعت ان ترفع عن كاهلها
نير استعبادنا . فلا مزية اذن في أن هذا الفن قد جرب واختبر ، فدلّت نتيجة
التجارب العديدة على صدق موحياته .

لقد ناضل الغرب ضد رجال الدين وصارعهم ، لاشيء ، الا ليفوز بتكوين
هذه العقلية ، وما زال يصارع ويناضل حتى استطاع ان يقيم للحياة فناً جديداً ،
هو الآن قبله الغرب بل ومعبوده الأعلى (ص ٦) .

لم يكن لمذاهبنا القديمة سوى قاعدة منطقية واحدة ، ولم تتكون فيها سوى
عقلية بعينها . وتلك القاعدة ، وهذه العقلية ، لم ينصرفا طوال العصر عن شيء
واحد . هوان يرجعوا بكل شيء استنتاجاً واستقراء الى الكتب الدينية . هذا
بينما كانت العقلية الغربية تنظر في الحياة بعين انسانية ، وتنظم الحياة على مقتضى
ما ترى هذه العين من حقائق الوجود . وانه لمن أشد الاشياء خطراً ان نبحت
الحياة الغربية بعقلية شرقية . لان من الجائز ان يغويها هذا النهج ، فقبل
جزء من مجموع الحياة الغربية ، أو أجزاء نكيفها تكييفاً خاصاً أو نرفض قبول
ناحية من نواحيها ، أو نكل تطبيق شيء منها الى المستقبل ، ثم نقول ان لدينا
من الحياة الغربية أجزاء وتتفأ . وما من شك في ان هذا النهج كان سبباً في وقوع
أكبر المصائب وأعظم الكوارث التي انتابت تركيا في الماضي . ولقد عملنا باقصى
الجهد لكي نوفق بين الناحيتين ، فدلّت التجارب على ان التوفيق بينهما
مستحيل . فان أهل الغرب انما يعتقدون بان الناس للناس (أى انسانيون) بل ان
مطامعهم الاولى في الحياة تنحصر في ان يعيشوا في هذه الدنيا على أكمل وجه
تطلبه الرجولة الكاملة . أما أهل الشرق فموقنون بان الناس ملك لله ، ويحاولون
دائماً ان يحققوا وجود الحياة الاخرى في هذه الحياة . ولا جرم ان هاتين النظرتين
لا يمكن التوفيق بينهما (ص ٧) على أننا لم نعرف بهذه الحقائق في الماضي ولم
نواجهها بما تتطلب من الشجاعة الادبيه والاستقلال في الرأي . ومن أجل هذا
كله نجد أنفسنا في أشد الاحتياج لان نصطبغ بصبغة العقلية الاوروبية الحديثة .
وما من سبب لذلك التناوب الشديد الذي قام بين فريقى الامة التركية الا وجود

هذه العقلية في ناحية ، حيث تقوم في ناحية أخرى العقلية الدينية العربية . وهذا أخطر ما يتعرض اليه الجمهور التركية من الاحداث (ص ١٣) .

* *

(٢) لم تسلم الامم الاسيوية يوما مامن الفقر والتعاسة . وليس لهذا من سبب سوى أنها اعتادت على أن تستقرى أحكامها المعاشية كلها من تشريعها الديني المقدس . وإن تقف على طابع آخر غير هذا اذا ما قبلت تاريخ مصر والهند وفارس واليابان القديمة والصين وطوران وبلاد العرب . فإن هذه الامم لجهلها قد نسبت لأمرائها وسلاطينها ، أو لغيرهم من مقدمي الانتهازيين صفات قدسية حينئذ ، وسلطة إيجائية حينئذ آخر . وكان من نتائج هذه العقلية أن تردت الامم الاسيوية في وهدة التعاسة والشقاء (ص ١٤) .

أما المعركة القائمة اليوم فوجهة بكل ما فيها من قوة الى القضاء على هذه العقلية الاسيوية . والحالة جليلة واضحة . فلست تجد في أوروبا مثقفاً أو غير مثقف يعضى في أعماله متواكلاً على سلطة الوحي . أما في آسيا فانك لا تجد شيئاً اللهم الا الانبياء (١) والقديسين والحكام الذين يستمدون سلطتهم من الله مباشرة . تجد الاوامر والنواهي القدسية متغلغلة في تضاعيف العديد الاوفر من الشؤون الخاصة الصرفة للناس ، محتكمة في كل وجه من وجوه حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والادارية . ولديهم أن هذه الاوامر والنواهي هي أوامر الله ونواهيه ، وعلى هذا لا يمكن تبديلها أو تسكييفها . فاذا تبدل الزمان وتكيف وجهت هذه الاوامر والنواهي مقصرة على اللحاق بروح العصر نشوءا وارتقاء ، فانك لا تجد من شيء اللهم الا نبياً آخر مرسلًا بتعاليم جديدة . ولا مزية في ان تتابع ظهور الانبياء في آسيا طابع خاص بها ، لا تفاضلها فيه بقعة أخرى من بقاع الارض (ص ١٦) .

على ان أعجب ما ترى في كل هذا أن كل نبي من هؤلاء الانبياء قد نصح

(١) لا يستثنى الكاتب نبي واحد من مجموع الانبياء الذين ظهروا في آسيا من حدود المحيط الهادى الى أوروبا والبحر الاحمر .

لناس وأهاب بهم أن يشكروا حقيقة هذه الحياة بكل ما فيها ، وأن يتلظوا حرقة الى الحياة الآخرة . وفي هذا ينحصر كل ما يقصد بوذا من الزفانا ، وكل ما يقصد الاسلام من الفردوس (ص ١٧) وهذه العقلية قتلت في الشرق فكرة النقد ، كما غشت على العقول والافهام بأغشيتها الثقيلة .

بيد أن هؤلاء الانبياء الذين حكموا الدول وساسوا الممالك لم يقنعوا بان يفرضوا على الناس أوامر الدين ونواهيه ، بل صبغوهم باخلاقهم ، ودهنوهم بطلائهم . فان الاسلام مثلاً ، قد صبغ المسلمين ، فضلاً عن الدين ، بصبغة الحياة العربية الاجتماعية في كل مكان وأن . واضطر الناس على ان يقبلوا مذعنين ، لا الله والدين وحدهما ، بل حياة العرب العائلية والاجتماعية والخلق العربي والعادات العربية بصورة كلية ، واللغة العربية بصورة جزئية . كذلك لم يفرقوا بين الدين والقومية . فان الدين والقومية ظلاً في الشرق شيئاً واحداً طوال الازمان . ولهذا لا تقع في الشرق على حركة اجتماعية صبغت بالروح القومية على إطلاق القول (ص ١٨) .

لقد لعن بوذا هذه الحياة . وكذلك مذاهبنا القديمة . فانها لم تعمل الا لتمهد الطريق للحياة الاخرى . ولقد أخذت أمم آسيا كلها بموحيات هذه التعاليم النظرية . وعلى هذه القاعدة قيد اللاما أمة الصين ، والبراهمة أمم الهند ، والآخوند أمة الفرس ، وأئمة الاسلام تركيا . أما العقلية التي اختفت وراء هذه التعاليم فتتكون من الاعتقاد بما يأتي :

- ١ - إن الحقيقة لا يمكن معرفتها بالعقل بل بالتقاليد .
- ٢ - إن الحياة لا يجب أن تحكم بمقتضى المبادئ الانسانية المستمدة من غرائز الانسان ، بل بمقتضى الشرائع المنزلة التي لا تتبدل ولا تتغير .
- ٣ - هذه الحياة فانية ، والاخرى باقية .
- ٤ - نسبة كل شيء الى القضاء والقدر .
- ٥ - رفض الاعتقاد بضروره الحياة القومية ، والعكوف على الخضوع للتقاليد الدينية .

٦ - الخضوع الكامل للرئيس الروحي .

وهذه القيود الحديدية والاصفاد الثقيلة لم تترك للامم الاسيوية من فرصة للخلاص . ولقد كانت هذه العقلية بمثابة تجربة حاول واضعوها أن يعرفوا ان كانت بذاتها وسيلة ناجعة للقضاء على الحياة وعلى الانسانية . ولا مرية في أنها قطعت كل علاقة كائنة بين الناس والحياة الدنيا (ص ١٥) .

ولما كانت علاقة الانسان بهذه الحياة متينة . وأواصره بها لا تنفصم ، لم يكن هناك من سبيل لكي تعيش هذه العقلية وتحيي ، الا بأن يقتل العقل الانساني ويلغى من هذا الوجود . ولولا هذا لظهر سريعاً أن الشرائع المنزلة لا تتفق وحقائق هذه الحياة . لهذا لم يتوان مشيدوا العقلية الاسيوية وواضعو قواعدها عن أن يجعلوا أساسها الاعتقاد بان الحق في هذه الحياة تقليدى لا عقلى . ولكن نتساءل ما هي التقاليد ؟ ولماذا لا يكون لدينا من الحرية ما نستطيع به أن ننظر في هذه التقاليد نظرة تحليل نحكم فيها العقل ؟ تلك التقاليد التي لم تسم بنا يوماً الى أفق السعادة والحرية والثروة ومعرفة حقيقة الانسان ، بل كثيراً ما عضدت أسباب التعاسة والشقاء وقوت جذور شجرة الاستبداد التي يتمتع بشراستها الرئيس الروحي ، خلال كل الازمان . وبما ان هذه التقاليد لم توضع الا لتطبق على الانسان ، فان العقل الانساني يحس ضرورة بأنه مقسور على أن يبحث في أصلها ونشأتها وماهيتها ، ليعرف إن كانت التقاليد سموماً قاتلة ، أم أنها عقاقير لقمان السحرية !!! (ص ١٩) .

ان من أبلغ السفسطة أن تقول بان العقل الانساني لا يستطيع أن يدرك الحقيقة . ان كل الذين أوصلوا اليها هذه التقاليد وبثوها في نفوسنا قد اتخذوا العقل الانساني وسيلة لبثها . وما هذه التقاليد لدى الواقع الا مجموعة من السخف لا يمكن ان تقاوم قوة النقد ساعة واحدة . ولم يكن في مستطاع أحد من ناقلي هذه التقاليد (الانبياء) أن يوحى اليها برسالة تساعدنا على اختراع آلة من الآلات أو استكشاف الكهر بائية أو البواخر أو الطيارات أو التليفون اللاسلكى أو مبادئ الطب التي تساعدنا على مقاومة داء السرطان أو السل أو غيرها من الامراض .

ولقد ثبت في روعنا اليوم أن ما يجب أن يوحى إلينا به من العالم المجهول إنما ينحصر في مثل هذه العلوم لخير الانسان والانسانية . واذا قلبت تاريخ آسيا برمتها منذ أبعد العصور الى اليوم ؛ لما استطعت أن تلتقي في سفرك الطويل بقديس واحد من أولئك القديسين الذين اتخذوا العلم للقداسة طريقاً . في حين أن تاريخ الدنيا يفيض بذكر الكثرين ممن هم من هذا الطابع الخالد . أولئك الذين استكشفوا الحق وعرفوا الحقيقة ؛ أولئك الذين آمنوا بأن الحق عقل لا تقليد ؛ لا الذين ظلوا طوال الأعمار ينتظرون الوصول الى الحق من طريق التقاليد . ولا شبهة في أن رجال آسيا ؛ وهذه عقليتهم ؛ لا يستطيعون أن يدركوا من الحقيقة شيئاً (ص ٢٠) .

لنتساءل لماذا لم يكن في مقدور المذاهب الاسلامية أن تنقذ الامبراطورية التركية ؟ والجواب أن ليس لهذا من سبب الا أن عقليتها قد عكفت على الاعتقاد بأن الحق تقليد صنف . أما العلم اليقيني الحديث فيعتبر أن هذه العقلية سم قاتل . لانها بعد أن تحتكم في الفرد وتستقل بوجدانه وتبعده عن التفكير في أمر نفسه ، يكون في استطاعتك أن تجعله يعتقد بصحة أية من الاحكام الدينية فيما يتعلق بحياة الأسرة أو نظام الحكومة . وهذه العقلية هي السبب المباشر فيما ترى من سوء النظام والعادات القبيحة كتعدد الزوجات في الحياة العائلية ؛ وانقسام الناس الى أحزاب وطوائف في النظام الاجتماعي في الشرق كله (ص ٢٢) .

انظر في نظام الحكومات أو تاريخ الشعوب التي مضت عاكفة على هذه العقلية . فماذا ترى ؟ ملك مستبد بعيد عن التقيد بما توجهه شرائع الآداب ؛ منعوت دائماً بأنه ظل الله فوق الارض وقصر منيف الظاهر مشمخر البناء ؛ وما هو في الحقيقة الادار بقاء رسمي ؛ تملأ جوانبه السراى والجوارى . بل انهم عبارة عن مجموع من أبناء البشر تعساء بعيدين عن حقيقة الحياة (ص ٢٥) .

ان أهل الكلام من المسلمين لم يعنوا بتحرير الضمائر والافكار ؛ كما أن التشريع الاسلامى لم يجب أهل الاسلام بحق الحياة والعمل . بيد أن كل الامم الاسيوية قد حكمت بنظومات وتعاليم دينية ؛ وكل القوانين التي فرضت على هذه

الامم قد استمدت من هذا النبع وحده . ولما كانت هذه القوانين بمقتضى ذلك غير متغيرة ولا متحولة ، قد قاومت في كل عصور التاريخ جولة هذه الامم نحو النشوء والارتقاء كلما حاولت أن تخطو نحوه . إن أهل الكلام قد أعاقوا العقل عن النماء والتطور ، كما أعاقوا النظم التشريعية تطور الشعور الاجتماعي ، فنتج عن ذلك أن أصبح من أقصى المستحيلات أن يقع في آسيا انقلاب ثورى لافى الصورة العقلية ، ولا فى النظام الاجتماعى (ص ٢٦) .

تحت تأثير هذه العقلية قيدت الارادة . فقتلت حيناً ، وأعطيت من الحرية قدراً ضئيلاً حيناً آخر . في حين أن الارادة الآلمية ظلت طوال الاعصر القوة الحاكمة بأمرها ، وردت الارادات والاسباب جماعها الى القضاء والقدر الذى تصرفه القوة القدسية الغيبية . وهذا هو السبب في ما يدعى « بالبطالة الشرقية » تلك الصفة التى يناظرها في الغرب مانسميه « بالحضارة الاوروبية » (ص ٢٦) . إن كل ماحول الغرب أن يصل اليه من طريق الاكباب على درس العلوم اليقينية ، حاولت الامم الاسيوية أن تبلغ اليه من طريق الاناشيد والصلوات والسحر والارواح . (٢٧) .

جب نواحى آسيا وافتح باب أى قصر من قصورها الضخمة ، فانك لا تجد الا قطيعاً من رجال ونساء اتخذوا الزنا حرفة في الحياة . وهذه هى بعينها حال الخليفة والامام والمشايخ . ان هؤلاء الرعوساء الذين أمروا الناس بان يصوموا وأن يتعبدوا ابتغاء وجه الله ، وفي الوقت ذاته صرفوا الناس عن كثير من خيرات هذه الحياة ، لم يكن لهم في حياتهم الداخلية من بغية . اللهم الا الحصول على اللذات البدنية من أية طريق وبأية وسيلة . وهذا التناقض الواقع بين ما يأتون من فعل ، وما يتفهون به من كلمات ، قد دل على خبثهم وخيانتهم وفترتهم بعقول الناس ، وكان في الوقت ذاته سبباً في أن تحتكم النزعات السلفية من خيانة وفجور في ادارة الحكومات . ولهذا تجد أن هذه العقلية قد مضت مستبدة بأمرها في كل طبقة من طبقات السلك الحكومى ، حتى لقد اعتبرت الخيانة ، كما اعتبر الغش والخداع ، من الامور المشروعة ، تأييدا لما آرب الذاتية وخدمة لمصالح الافراد . (ص ٢٨) .

لم تكن الديانات في تاريخ آسيا كله الا حركات رجعية أملت لها الغيرة التي تزود بها كل رسول جديد ضد الرسل الاقدمين . ان ديانات آسيا كافة واحدة في جوهرها . فان تعاليم بوذا وكونفوشيوس وبراها و موسى وعيسى ومحمد كلها واحدة . فان اختلفت فانها اما تختلف في التفاصيل لافى القواعد . (ص ٣٠) .

هذا هو الحق الذى تقع عليه كلما قلبنا تاريخ الامم الاسيوية . لقد خضعت آسيا لهذه العقلية ، ولم يكن لديها من القوة الذاتية ما تستطيع به أن ترمى عن كاهلها ثقل هذه التقاليد . اذن فلا سبيل الى الخلاص الا بلقاح يستخلص من العقلية الاوروبية . وهذا هو السرفيا نرى من تقدم اليابان المدهش خلال الخمسين عاماً الفارطة ، اذا قسنا تقدمها بتقدم الصين مثلاً . ان الصين لاتزال اليوم واقعة تحت تأثير الذهنية الاسيوية . أما اليابان فقد نفضت عن كاهلها هذه الذهنية ، واستعاضت عنها بالذهنية الاوروبية اجمالاً وتفصيلاً . ولقد يظن البعض أنه من المستطاع أن تحوز الامم هذا التفوق الكبير من طريق الاستعانة بالعلوم العملية وحدها . غير أن هذا مستحيل . لان المسألة مسألة « عقلية » تتناول كل بناء الفكر والعواطف والمشاعر والحياة ، تتكشف وتترا كز خلال الاجيال . ان « العقلية » كل لا يمكن تجزئته الى أقساط وتنف . وعلى هذا وجب أن تافى العقلية الاسيوية كلية ، لتحل محلها العقلية الاوروبية في مجموعها . ولن نجد للخلاص طريقاً آخر . (ص ٣١ و ٣٢) .

(٣) الاتراك أمة أسيوية . ولذا كان من الطبيعي أن يعيش الشعب التركي وأن يعمل متأثراً بوحى العقلية الاسيوية . وانما ينحصر غرضنا الآن في ان نبحث حياتنا وتاريخنا لنرى كيف زودتنا الثورة الاخيرة بحياة جديدة ، وأن نفهم طبيعة تلك الواجبات والالتزامات التي فرضتها علينا عقلية الثورة ، ولنحكم على مقدار ما هو مطلوب منا من توضحيات ، حتى نستطيع أن نفرس هذه العقليات في نفوس الشعب بشكل فاطع . (ص ٣٣) .

لقد عودنا على أن نلقن بأننا عبيد الملك ، ظل الله فوق الارض ، واننا له ملوك

ومتاع . وهذا يتضمن بالضرورة الاعتقاد بأنه ليس لدينا من شيء يمكن أن يقاوم
 قوة خليفة الله الواحد القهار ، المتربع فوق عرش الارض ، وأنه لن يكون من
 نظام اجتماعي أثبت أصولا من اجتماعنا ، ولا حياة دنيوية أسعد ولا أمتع من
 حياتنا . بينما كانت الحقائق المموسة توحى لنا كل حين بان في أنحاء مملكتنا فقر
 وجوع . وأن جزءا بعد جزء من أطراف الامبراطورية كان يؤخذ عنوة ورغما منا
 نهبا واغتصبا . وكانت لنا حكومة هي أضعف من أحط الحكومات الاوروبية ،
 متردية في حمأة الرشوة ، مفككة الاوصال مضطربة الاحوال ، بعيدة عن حكم
 الشرائع والآداب . واننا كنا نستجدي الغرب في كل شيء نحتاج اليه . ومع كل
 هذا فقد كان لدينا « ظل الله فوق الارض » وأربعون زوجة من زوجاته ، وأربعون
 غلاما ممن تعرف ولا أذكر ، لاشغل له الا أن يحمل الشعب على أن يتجرع فكرة
 الجنة ونعيمها على ما وصفها رجال المذاهب القديمة . كان قد أصابنا الانحلال في
 الداخل ولم يكن لدينا من سبيل لكي نفهم الحق وأن نعرف الحقيقة ، الا بان
 نتصل من طريق ما بالمعرفة الاوروبية ، وأن نعتز بتفوق العقلية الغربية ، وأن
 نكسب على درس الاسباب التي غرست الشقاء والتعاسة في أرض من كنا نعتقد
 أنه « ظل الله فوق الارض » ولما فعلنا ، بان لنا أن « ظل الله فوق الارض »
 لم يكن شيئا ، اللهم الا صنم مفقود القوة والروح ، كأى صنم من أصنام بوذا في
 الهند . وكان لنا بمحمد أسوة . فكما أنه حطم أصنام مكة والمدينة ، كذلك نحن
 حطمنا أصنام الخلفاء والمذاهب القديمة والشكاياء والقبور . هذا هو معنى الثورة .
 أما منافعها فسوف تكون عظيمة خير الامة وسعادتها في المستقبل . (ص ٣٤) .
 إن الامبراطورية التركية القديمة كانت دولة دينية . لقد تبدلت هذه
 الامبراطورية من نظام التكية السلجوق القديم بنظام المذاهب ، وأخضعت
 الناس قسرا الى المنطق التحكمي الذي اتصف به كل من ندعوه « حجة
 الاسلام » . وهنا تتجلى لنا صورة من أوضح الصور التي امتازت بها العقلية
 الاسيوية . (ص ٣٥) ..

ومع كل ذلك ، فإن هذه الدروشة وإن شئت فادعها الباطنية ، كانت السبب

الاقوى الذى نجى الامتين التركية والفارسية من أن تستعربا بشكل حاسم . وفي هذا المجال وحده بدأ النضال بين الاسلام والقومية . أما القومية فقد تفوقت وانتصرت في النهاية . (ص ٣٩) .

بعد هذا بدأ عصر الملوك العثمانيين . وفي هذا العصر تفوقت المذاهب العربية القديمة وأساليبها كل تفوق ، حتى لقد اتبعت أساليب المذاهب البغدادية في الاجمال والتفصيل . وهناشبت ما ندعوه « الشريعة » التى استمدت كل أحكامها من الاوامر والنواهي القدسية المنزلة . فكان لزام أن لا تعترف هذه المذاهب بان تغير الازمان موجب لتغير الاحكام . لقد نظرت هذه المذاهب الى القسطنطينية كما نظرت لبغداد ، ولم تفكر ساعة واحدة في ان تدرس البيئة التى تحيط بهذه العاصمة وأن تتعرف طبيعيتها وأن تكيف مبادئها بما يلائم هذه البيئة . لقد مضت المذاهب تزود الناس بعقائد استمدتها من مصادر كانت في مكة قبل بغداد . وكانت من قبل أن تكون في مكة بين أعراب البادية . فهل يمكن ان يكون مستطاعا أن تحتسى الشعوب بمثل هذه الشريعة التى لم تدل يوما على أنها ملائمة لتطور الحالة الاجتماعية التى يقتضيها بناء العقل البشرى ؟ انه يتعذر أن نناقش هذه الحقيقة . ليس من الممكن أن تتطور قوة مامن القوى وتضي مرتقية ، وهى فى الوقت ذاته بعيدة عن التأثير بمبادئ التطور وماهيته . ان مثل هذه القوة لا تنتج من شىء الا التراجع والاندثار . (ص ٤٩) .

إن المبادئ التى استمدت من مكة ومن رمال البادية هى التى أعاقت تركيا عن التقدم ستة قرون طوال . لقد حكمت هذه المبادئ الشعب التركى عقليا ومدنيا واجتماعيا وعلميا وسياسيا واداريا ومدنيا . وعلى الجملة احتكمت في كل مظاهر حياته . ولقد استنفدت المدارس كل موارد تركيا المالية . ولكن ماذا كانت طبيعة الاشياء التى تدرس بين جدرانها ؟ لم يدرس بينها حرف واحد من اللغة التركية . بل كانت العربية هى الاساس ، وأكب الناس على درس مقاطع من القرآن وتفسيرات فيه قد أربت على المئات والالوف من الصفحات التى كتبها وأضعوها وحكموا فيها منازلهم وشهواتهم تحكما . وكذلك دارسوا الحديث .

تلك الاحاديث التي وضعها واتمحلها رجال من مختلف الامم ، وفي مختلف الازمان . (ص ٤٩) .

يبد أن هذه الاساليب التعليمية لم يكن لها من صلة بالشعب التركي ، ولا بلغته ولا بثقافته . بل لم يكن لها من صلة بالحياة ذاتها . وليس في تاريخنا من شيء هو أدعى الى الخجل من أن تفرض السراى — الباب العالى — على الشعب التركي أسلوباً تعليمياً عربياً في قوامه ومبناه . ومن الغريب أننا خضعنا لهذا النظام خضوع العبيد والاماء ستة قرون طوال . (ص ٥٢) .

لقد وضعت المذاهب علماً قدسياً بنته على تفسيرات خاصة فسرت بها الاحاديث وآيات القرآن . أمارجالها فقد أعلنوا الحرب والنضال على كل من حاول أن يخرج عن هذه الدائرة . وبهذا سد باب العلم وحظر على الناس ولوجه . (ص ٥٥) .

لقد مضت المذاهب حاكمة بامرها في السراى وفي التكايا . ولم يكن على المتربع في السراى ، خليفة العالم « وظل الله فوق الارض » من واجب الا أن يحصى بصولته طريقة تطبيق تلك التعصبة الدينية التي تأصلت في بغداد تطبيقاً عمياً . وكان من أثر هذا أن ألغيت حرية الضمائر وقتلت طريقة النقد العقلى . وبكثير من الخطأ في التفسير والتلاعب به ، فصلت المرأة عن الحياة الاجتماعية ، وأبيح تعدد الزوجات ، فلم يصبح للمرأة في عالم الاجتماع من مكان تشغله (ص ٦٢) كذلك فرضت المدارس على الناس أحكاماً شاذة لتقوى بذلك دعائمها وثبتت مركزها . فقد قالت انه فجور أن تكلم المرأة أحداً من غير أهلها . بل قضت بان ظهور شعرة واحدة من شعرها ليرأها أجنبي ، سبب كاف للطلاق . في حين أنها لم تذكر أن الخلفاء الذين ولدوا بغير عقد شرعى ، هم بذاتهم نبت لغرس غير مشروع (ص ٦٤)

(٤) طالما خيل إلينا بان المسألة الشرقية التي قامت في دوائر أوروبا السياسية من أكبر المخاطر التي تعرضنا اليها . ولقد جر الخوف من هذه المسألة الى جهود ممتيزة بذلت في سبيل الإصلاح . على أن ضروب هذا الإصلاح لم يكن فيها

من روح الانقلاب أو التجديد شيء ما . بل كانت مجرد وسائل سياسية تدرع بها الحاكمون لانقاذ الدولة . على أن جزءا كبيرا من هذه الاصطلاحات بذاتها كانت من عمل الاوروبيين لا من عملنا . (ص ٧٢) .

وفي الحق أن هذه الحركات الاصلاحية لا يمكن أن تعتبر حركات تجديد ، لأنها لم تصدر من الشعب ، مصدر كل اصلاح وتجديد (ص ٧٣) وإذا كان قدما الكتاب والمؤلفين لم يخرجوا عن حد النقل عن منتجات الشرق ، فإن كتاب عهد الاصلاح ، كما يسمونه ، لم يتعدوا حد النقل عن منتجات الغرب . فلم يكن في كلا العصرين نزعة الى الجديد أو الابتكار (ص ٧٤) والدليل على ذلك أن المصلحين لم يحاول أحد منهم أن يلمس بنقد أو تقرير حقيقة الحياة العائلية في تركيا (ص ٨٠) نقل هؤلاء مبادئ الثورة الفرنسية نقلا حرفيا بلا تحوير أو تعديل . على أن الثورة الفرنسية لم تتناول نظام الاسرة في أوروبا بأي حدث . ذلك لان حياة الاسرة الأوروبية كانت قد وضعت مرساتها على نظام ثابت لا يقبل التغيير (ص ٨٠) .

لقد كانت المسيحية ديانة أسيوية ، كما كان الاسلام . غير أنها لم تستقر في عصر من العصور على شعب من الشعوب الأوروبية التي اعتنقتها فغيرت مزاجه الاجتماعي . لقد انتقلت المسيحية الى روما في صورة فكرة ، ولكنها لم تنقل معها النظام الاجتماعي الذي خصت به البيئة اليهودية في الشرق . بل على الضد من ذلك ، فإن المسيحية قد تطورت ، وفقدت جزءا عظيما من ماهيتها الاصلية ، بما أثرت فيها البيئة الاجتماعية الرومانية ، مثال الحياة الأوروبية في ذلك العصر . فلو أن المسيحية كانت قد زحفت على أوروبا من أورشليم بجميوشها وجحافلها كما زحف الاسلام على الغرب ، وأخضعت أوروبا لسلطانها وسطوتها ، اذن لألغيت الحياة العائلية في أوروبا ولحلت محلها شرائع الاعراب من أهل البادية ، ولتبدلت أوروبا من حياتها الاولى حياة أخرى . بل ولا تغالى اذا قلنا بان أوروبا الحديثة لم تكن لتوجد على ماهي عليه اليوم : على أية حال نقول بان تاريخ أوروبا

قد ذهب في متجه وحده ، وبذلك أُنقذت الحياة العائلية ونجت من تخريب التقاليد خلال كل العصور (ص ٨١) .

أما نحن فلم يكن لدينا شيء من روح هذا النظام العائلي . ذلك النظام الذي ولد في الأمم الأخرى روح الحياة القومية (ص ٨٢) وقد حاول المصلحون عبثاً أن يوفقوا بين الناحيتين . فانهم من طريق المدارس القديمة العتيقة قبضوا على زمام التعليم في المعاهد ، ومن طريق المحاكم الشرعية الدينية أخضعوا نظام الحقوق المدني ، واتباع ما أوحت به السياسة الإسلامية الصرفة ، استطاعوا أن يلغوا العقلية التركية إلغاء كاملاً (ص ٨٣) .

لم يكن ذلك الجهد السياسي بشيء الا جهد القناط اليأس يحاول انقاذ دولة عملت فيها يد الفساد . انه لم يكن تجديد ولا اصلاح بالمعنى الصحيح (ص ٨٦) لقد صم اذاننا اعلان الحكومة النيابية مرتين . ولم يكن لدى الذين أعلنوها من غرض . اللهم الا أن يخضعوا الطوائف العثمانية المكونة من شعوب وعناصر متباينة ، لقوة الخلافة أو السلطنة مجتمعة . فلم يفكر المصلحون يوماً في أن يضعوا حداً حاسماً يتفوق السلطة الدينية ، فيحيوا بذلك الشعور القومي في قلوب الأتراك (ص ٩١) . يقوم القانون في فرنسا على فكرة الحق ، وفي ألمانيا على فكرة القوة ، وفي إنجلترا على فكرة المنفعة . (ص ٩٢) أما فكرة الحق بفكرة انسانية صرفة وليست بفكرة قومية . على أننا نعيش اليوم في جو مشبع بفكرة القومية ولا شيء غيرها . ولهذا كان من الواجب بدلاً من أن نتبع فرنسا أن نحذو حذو ألمانيا أو إنجلترا . ان القومية ألغت الفكرة العثمانية ، وردت فلسفة الذاتية Subjectivism الى حيث أصبحت بلا فائدة أو نتيجة ، بل محت الفكرة الفردية في الاقتصاد ، وأضحت معها الشرائع المنزلة بلا معنى يلائم الحالة الراهنة . ومع تفوق الروح القومية أصبحت الآداب الدينية لدى الواقع بعيدة عن حكم الآداب المدنية . لهذا وجب أن نلغي الحياة العربية إلغاء تاماً ، وأن نتسكب طريق السياسة الإسلامية تنكباً ، ونتحرز منها تحرزا (ص ١٠٧) .

كان للعوقين ثلاثة أغراض تنحصر في أن تتمسك ونستجدد ونستترك . وكان

هذا في حيز المستحيل عمليا . فان الاخطار التي انتابتنا من جراء القوانين التي استمددناها من الاسلام كانت جليلة ظاهرة . واستخدام القوانين التركية التي داعت قبل الاسلام كانت موضع الشك . لهذا لم يصبح أمامنا الا العمل للتجديد ولم يكن للتجديد من وسيلة الا ثورة طاحنة . (ص ١٠٩) ولا سبيل المستقبل الا هذه السبيل .

* *

(٥) ماهي الاسباب الاولى التي أحدثت تلك الفروق الكائنة بين العقلية الاسيوية والعقلية الاوروية ؟ سأحاول أن نعرف السبب من طريق تاريخي . يجب علينا أن نعي بداية ذي بدء أنه لم يقيم في أوروبا من نبي مثل بوذا أو كوفوشوس أو موسى أو عيسى أو محمد ، ممن حملوا الى الناس أوامر ونواهي آلمية ، ثم الزمهم الخضوع لها قسراً وجبراً (ص ١٢٣) .

تصادفنا في البدء حضارة رومانية قامت تعقيماً على الحضارة اليونانية التي حازت أرقى ما وصل اليه العقل البشرى من الرقي والذكاء في التاريخ . على أن الحضارة اليونانية كانت حضارة انسانية النزعة في مجملها وفي تفاصيلها . ولقد بحث العقل اليوناني الحياة ووضع من طريق هذا البحث نظاما للحقوق الانسانية يوافق ما تقتضى هذه الحياة من حاجات . وكذلك الفلسفة اليونانية ، فانها فلسفة صرفت كل همها لخير الانسانية . ولكنها لم تأت من طريق التنزيل والوحي على أنبياء ورسول ، كما هي الحال في الشرق . بل انك لا تعثر في بلاد اليونان على فيلسوف انتحل لنفسه صفة النبوة أو ألقى على كاهله عبء الرسالة (ص ١٢٤)

ولقد ورثت روما البربرية هذا التراث عن اليونان . وعلى الرغم من ان اليونان كأمة قد انحلت وزالت ، فان الفلسفة اليونانية ظلت حاكمة بامرها في العالم الروماني والحضارة الرومانية (ص ١٢٥) غير أن أنانية روما الاستعمارية ، قد هزت قواعد روما وخلختها . وفي ذلك العهد أمكن لحواري ملي حواري المسيح أن يملك منها الزمام ، وأن يقبض على أعنتها (١٢٥) .

حقيقة أنه هبط روما وفي يده كتاب ، وكان يحمل فضلا عن ذلك نزعات

المنطق الدينى الاسيوى ليشق به لنفسه طريقاً ، ولكنه لم ينته الابان بث فكرة مجردة لاغير . ذلك لان الحضارة الرومانية ابتلعت المسيحية وكل نظاماتها . والدليل على هذا انها ليست فكرة الحق المسيحية هي التي تسلطت على أوروبا ، بل فكرة الحق الرومانية . وكذلك عاش نظام الاسرة الرومانى وأينع وآتى أكله . في حين أنه لم يقو نظام واحد من نظمات آسيا الاجتماعية على أن يلج لروما باباً . وكذلك لم تعرف هناك عادات المسيح . بل انه لم يتغير في روما من شىء الا اسم الآله الذى كانوا يعبدون . وهذا الدين على هذه الصورة هو الذى ذاع وانتشر في أنحاء الامبراطورية الرومانية (١٢٦) .

على هذا النمط ملكت ثمانية الديانات المنزلة زمام أوروبا . انها ديانة قامت كغيرها على الاوامر والنواهي الالهية . وكانت من الناحية المنطقية على أبعد ما يتصور من الابهام والغموض والتعقيد . فكان هذا سبباً في أن تتسع لكثير من ضروب التفسير الاختيارى الذى لا يتقيد فيه مفسر بنص ولا قاعدة . غير أنه على الرغم من كل هذا أنقذت الحضارة الرومانية أوروبا . فان كل أمة من الامم التي اعتنقت النصرانية لم تتخل لحظة واحدة عن عقيدتها الاصلية ازاء الحق الانسانى ، ولم تبعد قيد أنملة عن نظاماتها العائلية وغيرها من ظواهر الحياة كما ورثت على الحضارة الرومانية . لهذا قام نضال وكان صراع بين العقلية المسيحية القدسية ، وبين العقلية اليونانية الرومانية دار حول نظام البابوية (ص ١٢٦) . لقد نهجت المسيحية نهج كل الديانات الأخر . لقد علمها زعمائها على أنها تقاليد لا تنقض . وبذلك وقف تيار العلم الارتقائى ، وحصر التعاليم بين جدران المدارس المسيحية . غير أنه بجانب هذا قامت الحياة الاجتماعية ونظاماتها غير مسوسة بشىء من هذه الروح . والحقيقة أنه لم يكن للمسيحية من نظمات ومعاهد تتغلب بها على النظمات والمعاهد التي كانت في أوروبا من قبل . وهذا هو السبب في أن أوروبا قد استطاعت أن تنجو بنفسها عن أن تصبغ بالصبغة الاسيوية . فاذا كانت المسيحية قد نقلت معها الى أوروبا شرائع كشرائع تعدد الزوجات أو الحجاب أو منطق يوحى بالقضاء والقدر أو أوامر منزلة تقضي على حس الجمال

وحب الطبيعة والحياة ، اذن لقضى على أمم أوروبا « بالدروشة » كما قضى على بلاد فارس والهند وجزيرة العرب . وما كان يغنى عنهم أنهم أوروبيون فان مسلمي البوسنة ومسيحييها لا باغ مثال نضر به لنؤيد به ما نقول . ومادام مسلمو البوسنة في هذا العصر قد انتحلوا حياة العرب الاجتماعية وهم بعد في قلب أوروبا ، فما الذي كان ينبغي أوروبا من مثل ذلك ؟ (ص ١٢٧)

ثم جاء عصر التجديد ، وتبعه لوثر . ان المزاج الالماني لم توافقه مراسيم روما وطقوسها فبدأت عهد الاصلاح وشق لها لوثر الطريق . قيل بان كلمات الله لا يمكن أن تحتكرها اللاتينية . وان كل اللغات يصح أن تكون لله . وكذلك الطقوس الدينية يجب أن تتبع أحكام العقل . فالغى لوثر كل الطقوس التي لا تتفق ومطالب الحياة ، أو لا تتجانس والعقل أو الذوق السليم . اذ كيف يتسنى لأمم متحضرة على النمط الحديث أن تلزم طقوساً ومراسم بشر بها بداءة ذى بدء لشعوب عراة حفاة دأبهم البطالة والكسل ، وأخص صفاتهم الجهل ، شعوب عاشت بلانظامات تشريعية أو حكومات . لقد فهم لوثر هذه الحقيقة . ولذا سلك أقوم سبيل . (ص ٢١٨) .

ليس الاصلاح الديني — الذى قام به لوثر — الا جزءا من التأثير الرومانى العظيم الذى برز الى الوجود من خلال الحضارة اليونانية . وعلى هذه القاعدة عينها قامت الثورة الفرنسية فان كان زعماء الثورة في فرنسا كانوا جميعاً من المؤتمرين بما أوحى به فلاسفة اليونان لعالم البشرية . فكتاباتهم ملأى بكلمات تفوه بها فلاسفة اليونان ، وحياتهم مثل لمبأدى وضعوها . انك لا تقع فيما كتبوا على استشهاد اقتطع من كتاب منزل . لانهم لم يجدوا لافى الاناجيل أو التوراة ولا في كتاب زرادشت ، حقائق كالتى وقعوا عليها في مؤلفات اليونان . لئد كمن هذا الحق الثابت في تضاعيف الفطرة الانسانية . والثورة الفرنسية انما استكسفت هذا الحق وعكفت عليه (ص ١٢٩) .

لقد استكسفت أن الحق عقلى لا تقليدى . وان العلم يمكن استنباطه واستقراؤه من أعمال الناس وحاجات الجماعة وكنوز الطبيعة . وان ليس للملوك ولا للبابوات من حق في الادعاء بأن لهم من قدرة على فهم الحق والعصمة من

الخطأ أكثر مما لكل الناس . لقد نزعنا الثورة عن الدين سلطة الدنيا وتركته في حيزه الطبيعي . في صدر الجماعات ومشاعرها « ص ١٣٠ » وما كان لشيء أن ينتج عن هذا الا القومية . لقد كانت الثورة الفرنسية لكل الانسانية ، ولكنها انتهت بالقومية . وفيها تعتر اذا ما انحست على الاسس التي قامت عليها العقلية القومية في أوروبا « ص ١٣٢ » هذه هي العقوبة الأوروبية ولن تجد لها من مثل في آسيا . على اننا قادرون على انتحالها . فاننا بشر مثلهم والواجب علينا أن نتحل هذه العقلية كما هي جملة وبلا تجزئة « ص ١٣٣ »

ولكن كيف يتيسر لنا ذلك . يتيسر لنا بأن نسلط الطرق الثورية الانقلابية . ان الحاجة تدعونا لان نلغي العقلية الاسيوية وأن نحل محلها العقلية الأوروبية . اننا تواجهنا الآن مصاعب ومشكلات كتلك التي قامت في وجه الثورة الفرنسية . لهذا وجب علينا أن نستخدم الوسائل الثورية . وليس في الدنيا من ثورة حبت أعداءها بنعمة الحرية . انما الحرية الشخصية تكون يتيقن حقاً للجميع بعد أن تضع الثورة أوزارها وتثبت أصولها : لهذا لانستطيع أن نترك بزرة الحركات الرجعية تنمو حبتها في العصر الحاضر . والافان الثورة لن تنجح « ١٣٥ »

إن الحضارة الأوروبية تقوم على ثلاث أسس عظي : الاول — حقوق الانسان — والثاني الثقافة القومية — والثالث — الاقتصاد والمالية القومية — ولنبحث كلا من هذه الاسس على حدة .

أولاً — حقوق الانسان . تنحصر في أن كل شخص تابع لرعية الحكومة يولد ويعيش حراً . وهذا هو المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه كل جماعة متحضرة . وهذه الحرية تطبق على كل المعاهد التي يقوم عليها النظام الاجتماعي فردياً وعائلياً وحكومياً :

(١) الحرية الفردية . تهيد هذه الحرية بكل الاشياء التي لا يجب لشخص أن يستعملها ضد شخص غيره . ولم يبق في أوروبا أمة واحدة لم تقبل مبدأ الحرية

الفردية محدد هذا التحديد . ومن غير الحرية الفردية وحزية الضمير وحرية النشر . لا يمكن أن تمضي أمة متحضرة في سبيل الارتقاء « ص ١٤٠ »

(٢) أما الوجه الثاني من أوجه الحرية الفردية فندو علاقة بالحياة العائلية « ص ١٤٥ » أما العقلية الأوروبية فقد حلت هذه المشكلة أيضا . فان الحياة العائلية في أوروبا إنما تقوم على مبدأ التساوى في الحقوق . لان الحياة لم تعط الرجل حقاً أكبر ، ولم تحرم المرأة حقاً ، مهما كان نوعه . فان الحياة مرح وسعادة اذن وجب أن تعطى المرأة حرية الرجل ، والرجل حرية المرأة . وليس على غير هذا الاساس تقوم الحياة العائلية الحرة . وهذه العقلية بالطبيعة ترفض الاعتراف بحق تعدد الزوجات ، وتسع بالضرورة مبدأ مساواة حقوق المرأة بحقوق الرجل في الاجتماع « ص ١٤٦ » المرأة والرجل احرار فرديا . وما الزواج الا اشتراك يحدث بتوحيد مصالحهما وحقوقهما بمحض الاختيار والطلاق عبارة عن فسخ هذه الشراكة . اذن وجب أن يكون للزوج والزوجة نفس هذه الحقوق المشتركة . والزواج موجه بكليته الى خير الجماعة ويجب أن يقوم على هذه المبادئ « ١٨٤ »

(٣) حرية الحكومة . بحكم وجود أكثر من فردين اثنين في هذه الحياة فرض نظام الحكم . ولهذا لزم أن تقوم الحكومة على صورة تضمن حق كل الناس ، ووجب أن يمثل في نظاماتها كل شخص من أشخاص الرعية . وهذه هي الديموقراطية . ينبغى للحكومة أن تمثل شرائع الافراد وأن تقوم حفيظة على مصالح الجماعة . وان مصالح الجماهير لا يجب أن تعبت بمصالح الافراد ، ولا يجب أن تعبت مصالح الافراد بمصالح الجاهيل . وعلى هذا لا ترى حكومة أوروبية تستطيع أن تفكر في أن تعتدى على مصالح الافراد « ص ١٤٩ »

ثانيا — الثقافة القومية . اننا نعيش اليوم في عصر القومية ، ولم نصل بعد الى عصر « الانسانية » . إن الحضارة الأوروبية تستهدى في كل أعمالها وحركاتها بوحى القومية وحدها . اذن يجب علينا أن نسير على نهجها ونعمل عملها . لم تعترف أمة بحق أخرى بعد . ولم تشفق أمة على غيرها ، ولم يهب

شعب لنجدة آخر . وما الحروب الطاحنة التي قامت في أوروبا الا دليل على صحة ما نذهب اليه . ولقد حاول البعض أن يفسر موقف أوروبا العدائي أزاءنا بأنه راجع الى بواعث دينية . وهذا ليس بصحيح . فان الحضارة الاوروبية ليست بشعوبية مسيحية ، ولا هي بجمعية نصرانية . فان مثل هذه الاساليب التفكيرية قد زالت وانمحت من الذهنية الاوروبية . وليس أسخف من الحركات التي تقوم مناقضة لهذا المبدأ في تاريخ الدنيا الحديثة . وما جمعية الامم الامثال محزن يؤيد صحة مذهبنا . فان العقلية الانسانية لم تقم بعد في ضمائر الشعوب . ولهذا يتعذر علينا أن نعمل مؤتمين بموحيات المنطق الانساني . ليس لدينا الا القومية والمنطق القومي وحدهما وهذا هو نتيجة التنافر على الحياة . وما التنافر الا أساس الحياة في كل مكان . هذا مبدأ ثابت لا مبدل له « ص ١٥٥ »

ثالثا الاقتصاد القومي : « ١٦٠ — ١٧١ » إن الاعتراف بحق الانسان قد مهد السبيل للحضارة الحديثة . فان الثقافة القومية قد خلقت في الناس طابعاً خاصاً . أما الاقتصاد القومي فقد حفظ ذلك الطابع وزوده بالقوة التي بها يستطيع أن يشغل في نظام هذه الدنيا اعلى مكانة . إذن فسنادة الحضارة الحديثة في الواقع هو الاقتصاد القومي و كل الدنيا انما تعمل اليوم على هذا المبدأ . وهذا نظام لم تتمتع به كل الامم على السواء . إنه نظام يكاد يكون خاصاً بأسرة الأمم الأوروبية . وهو في الواقع نتاج للعقلية الأوروبية « ص ١٦١ »

إن هذا مبدأ من أقوى المبادئ التي قامت عليها الحضارة الحديثة وهو مبدأ على أية حال مخالف تمام المخالفة للمبادئ التي قامت عليها حياة الشعوب القديمة . أما اذا كانت الشيعوية قد قامت خلال الزمان الذي ظهر فيه المسيح مثلاً لكفت حاجات الناس لعهد . ولكنها كانت تحفظ على الجماعات طابعها الفطري الاول على الدوام . فان المسيحية اتبعت مبدأ الانتاج على قدر الكفاية والكفاف . أما مبادئ الاقتصاد الحديث فنناقضة لهذا المبدأ

تماما . انها لا تقوم على قاعدة الانتاج على قدر الحاجة ، بل على مبدأ الاستهلاك
بقدر الانتاج . والفرق بين المبدأين شاسع بعيد . إنها تزيد الانتاج وفي الوقت
ذاته تنوع فيه « ص ١٧٦ »

هذا هو نظام الحضارة الاوروية . وليس من شأننا أن نبحث فيما اذا
كانت حضارة بحق أم أنها بربرية ووحشية . كلا . يكفيننا أن الحياة الانسانية
تقوم على هذا الوجه في العصر الحاضر . والواجب على تركيا أن تندمج في هذه
الاسرة المتحضرة وأن تقيم حقوقها وثقافتها واقتصادها على أسس أوروية .
إن الحياة منطلق صرف ، وجهد متواصل ، ولكنها بيئة الطرق ممهودة
السييل

* * *

هذا هو ما خص الكتاب ولبه ، نترك الحكم فيه لحرية الباحثين

فهرست

ص

٢ — الاهداء — الى والدتي

٣ — معضلات المدنية الحديثة : (١) تاريخ النشوء الاجتماعي — مولر لير

(٢) الفساد والتجدد الاجتماعيان أوستن فريمان

(٧) تاريخ النشوء الاجتماعي

(٢١) الفساد والتجدد في الاجتماع

(٢٨) أثر البيئة الاجتماعية

(٣١) تحليل السكان الاجتماعي

(٤٥) التطفل الاجتماعي

(٥٠) الانحطاط الضامى

(٥٢) خاتمة البحث نقد وتقرير

٥٧ — النسبية — (١) من الوجهة العلمية ص ٥٧

(٢) من الوجهة الفلسفية ص ٧٠

٧٦ — أساس الحضارة المقبلة — أهوارق الادبي أم النشوء العضوى

٨٣ — ماهية التاريخ

(١) التاريخ من الوجهة الفنية ص ٧٣

(٢) التاريخ من الوجهة الوصفية ص ٩٢

(٣) التاريخ من الوجهة الفلسفية ص ١١٣

١٢٤ — مكس نوردو — نظره في الحياة ومثال من آرائه الاجتماعية

١٣٩ — دلالة الشعر على روح العصر

١٤٧ — عبث الحياة

١٥٨ — كشف الستار عن سر الاسرار

تابع الفهرست

- ١٦٧ — خداع الطبيعة — الجمال وكيف يستحدث في صور الاحياء —
الظواهر النفسية في الحياة العامة — المحاكاة .
- ١٧٥ — النهضة الشرقية الحديثة — أظهر مظاهرها وأبقى آثارها
- ١٨٥ — طابع المدنية الحديثة — مدنية الفرد ومدنية الجماهير
- ١٩٢ — يعقوب صروف — صورة وذكرى — أثره في علم البيولوجيا
- ٢٠٥ — فلسفة الانقلاب التركي الحديث

العصور

AL-AUSOUR—A Critical Monthly

مجلة انتقادية في الأدب والعلم والسياسة

محررها وصاحب امتيازها

اسماعيل مظهر

شعارها — حرر فكرك من كل التقاليد والاساطير الموروثة حتى لا تجد صعوبة ما في رفض رأى من الآراء، أو مذهب من المذاهب، اطأنت اليه نفسك وسكن اليه عقلك ، اذا انكشف لك من الحقائق ما يناقضه أغراضها — نشر العلم والمعرفة وتحرير العقل من آثار الماضي التي لا تتفق ونزعة العصر الحاضر

اعدادها — اثني عشر عدداً في السنة كل منها في ١٢٨ صفحة فيكون عدد صفحاتها ١٥٣٦ في السنة ، كل صفحة منها جديرة باعجابك وتأملك الطويل

— — —

اشتراكها — ٦٠ في السنة و ٣٠ لنصف سنة و ١٥ لربع سنة وفي الخارج ١٥ شلن انجليزيا أو أربعة ريالات أمريكية أو ما يوازي هذه القيمة بالعملة المصرية في بقية الجهات التي ترسل اليها. والطلبة والمدرسين امتياز خاص اذا خابروا الادارة رأساً

ادارتها — بشارع السكاكيني رقم ٣٠ بمصر

فبادر بالاشتراك لمدة التي ترغب فيها يصلك في أول كل شهر عدداً منها يمتاز بدقة مباحثه ويأخذ بيدك الى عالم جديد من الفكر الحديث

تاريخ الفكر العربي

في نشوء وتطوره بالترجمة والنقل عن الحضارة اليونانية

ومقالات أخرى

جابر بن حيان — اسلوب الفكر العلمي — أبو العلاء المعري :

معتقده في الدين والخالق — القصد والغاية في الطبيعة

وما بعد الطبيعة — أحمد شوقي — مهيار الديلمي

بشار بن برد

تأليف

إسماعيل مطهر

صاحب مجلة العصور ومحررها

الثنى ١٥٠ ملأها داخل القطر المصرى يضاف إليها أجرة البريد
أطلبه من جميع المكاتب المعروفة بالقاهرة أو من دار العصور للطبع والنشر

أصل الأنواع

وَنُشُونَهَا بِالِإِيتِحَابِ الطَّبِيعِيِّ وَحِفْظِ الصُّفُوفِ الْغَالِبَةِ فِي التَّنَاجُحِ عَلَى الْبَقَاءِ

تأليف العلامة معلم القرن التاسع عشر

شارلز روبرت داروين

ونقله الى العربية

اسماعيل مظهر

صاحب مجلة العصور ومحررها

١٠٠ بعد الطبع

٧٥ قبل الطبع

شرعت دار العصور للطبع والنشر في طبع هذا الكتاب واقعاً في خمسة مجلدات ضخام . وتسهيلاً لاقتناء هذا الكنز الثمين ستجعل توزيعه بطريقة الاشتراك بحيث يجعل ثمنه قبل الانتهاء من طبعه بقيمة يوفر على المشترك خمسة وعشرين في المائة على الأقل من ثمنه الاصلى وقد طبعت دار العصور ايصالات جعلتها في مجموعات عدد المجموعة عشرين إيصالاً فاطلب ما يلزمك منها من دار العصور تصلك تعليماتها في أقرب فرصة ممكنة

ادفع ١٥ قرشاً واشترك في احدى المكاتب الكبرى لتفوز بنسخة من أثنى كتاب ظهر في القرن التاسع عشر .

مطبوعات مجلة العصور لنشر المعرفة والأدب

الضحية

تأليف الشاعر الآلهي الكبير

رابندرانات طاغور

ترجمها إلى العربية

اسماعيل مظهر

صاحب مجلة العصور ومحررها

ظهر هذا السفر الجليل في ١٣٩ صفحة من القطع الكبير ويطلب
من المكاتب الشهيرة في القاهرة وجملة من دار العصور للطبع والنشر بمصر

١٩٢٨

الثنى ٦٠ مليما بخلاف أجرة البريد

أصل الأنواع

وَنُسُوْنَهَا بِالْإِنْخَابِ الطَّبِيعِيِّ وَحِفْظِ الصُّفُوفِ الْغَالِبَةِ فِي التَّجَارِعِ عَلَى الْبَقَاءِ

خمسة مجلدات

١٠٠ بعد الطبع

٧٥ قبل الطبع

اشترك في أصل الأنواع

ترجمة: اسماعيل مطهر

تأليف: داروين

صاحب مجلة العصور ومحررها

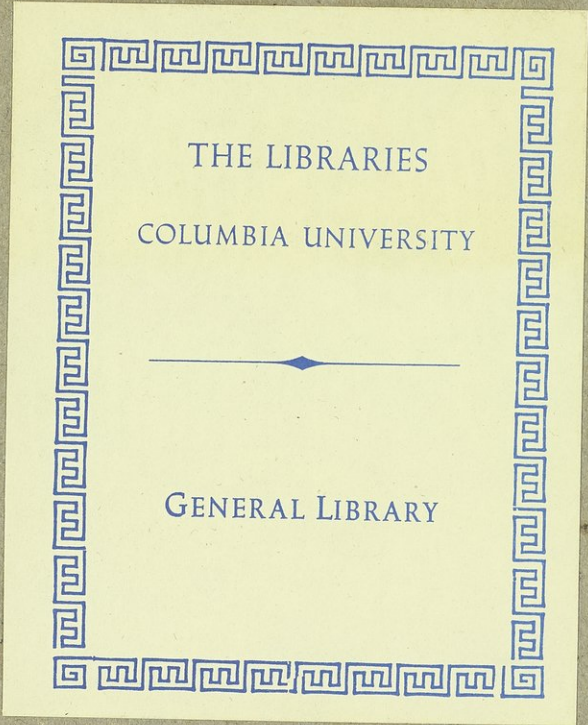
معلم القرن التاسع عشر

١٥ قرشا فقط

إذا دفعتمها اليوم اعتبرت مشتركا في نسخة كاملة من كتاب «أصل الأنواع» واقعا في خمسة مجلدات ضخام. اطلع على شروط الاشتراك في أية مكتبة أو خابر في ذلك إدارة مجلة العصور رقم ٣٠ شارع السكاكيني بمصر وبادر بالاشتراك توفر ٢٥ في المائة من الثمن الأصلي وستنجز دار العصور للطبع والنشر طبع هذا الكتاب في أقرب حين، فلا يفوتك أن تفوز بهذا الكنز الثمين.

اقتن كتاب «أصل الأنواع» الذي يعتبر أساس العلم الحديث على اختلاف فروعه، تحرر عقلك وتنظم معلوماتك وتغير أسلوب تفكيرك بما يطابق حاجات العصر الحاضر.

١٥ قرشا فقط

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

GENERAL LIBRARY

COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE

CU14864282

