

أرنست كاسيد

الألف
كتاب
الشاف
٢٦٥

في المعرفة التاريخية

في المعرفة التاريخية

تأليف
أرنست كاسيرر

ترجمة
أحمد حمدى محمود

مراجعة
على أدهم

الطبعة الثانية

الجمعية المصرية لدراسة التاريخ الإسلامي

١٩٩٧

هذه ترجمة كاملة للجزء الثالث من كتاب :

THE PROBLEM OF KNOWLEDGE

BY

Ernst Cassirer

H.B

10/04/2010

فهرس

الموضوع	الصفحة
الفصل الأول :	
بزوغ النزعة التاريخية : هردير	٧
الفصل الثاني :	
الرومانتيكية وبداية العلم النقدي للتاريخ	
نظرية الأفكار التاريخية : نيبور ورائكه وهمبولت	١٦
الفصل الثالث :	
الوضعية ومثلها الخاص بالمعرفة التاريخية : تين	٣٣
الفصل الرابع :	
النظرية السياسية والدستورية كأساس للكتابة التاريخية:	
مومسن	٤٦
الفصل الخامس :	
التاريخ السياسي وتاريخ الحضارة : بوركار	٥٥
الفصل السادس :	
نظرية النماذج السيكولوجية فى التاريخ : لامبرخت	٧١
الفصل السابع :	
تأثير تاريخ الدين على مثل المعرفة التاريخية :	
شتراوس ، رينان ، فيستل دى كولانج	٨٥
الهوامش	١١٩

الفصل الأول

بزوغ النزعة التاريخية : هررد

هناك اعتقاد شائع يتكرر دائما ، وهو أن القرن التاسع عشر لم يكن قرنا « تاريخيا » فحسب ، بل ان هذه السمة هي التي تميزه تميزا تاما عن العصور المسالفة كافة . ولو حظ أن ذلك هو سبب استحقاق هذا القرن للشهرة ، وان كان الجميع لم يشتركوا في التهليل لها . فمنذ نشر كتاب نيتشه « أفكار في غير أوانها » « Unzeitgemässen Betrachtugne » سنة ١٨٧٤ ، ازداد التساؤل الفلسفي حول قيمة النزعة التاريخية ، واتسم هذا التساؤل بسمة العنف ، كما أن مسألة فائدة التاريخ للحياة أو إساءته إليها قد نوقشت بطرق جد مختلفة .

وانه من الخطأ الظن مع ذلك بأن هررد والرومانتيكين هم أول من اكتشف التفكير التاريخي بهذه الصورة ، وأنهم أول من قدر قيمته للمعرفة . فعصر الاستنارة الذي يعتبر عادة عصرا لا تاريخيا ، لم يكن فقط على دراية بهذه الطريقة في التفكير ، بل انه قد استفاد منها باعتبارها احدى الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق أهدافه . وحقا ، يعتبر اكتشاف العالم التاريخي الذي تحقق في خطوات تقديمية بطيئة من بين أعظم انجازات عصر الاستنارة ، الذي دفع للبحث في طائفة جديدة من المسائل التاريخية ، كما دفع أكثر من ذلك الى وضع المناهج المتميزة للمعرفة التاريخية ، التي كان على العصور التالية فقط تنميتها . ونحن اذا تركنا جانبا (جيا مباتيستا فيكو) الذي قام بوضع مثل أعلى تاريخي للمعرفة في مقابل المثل الأعلى الرياضي والعلمي لديكارت ، فاننا نصادف طلائع للتفكير التاريخي الحديث متمثلة في مونتسيكيو وفولتير وهيوم وجيبون وروبرتسون (١) .

ولذا فما يتميز به القرن التاسع عشر ، ويعتبر من خصائصه ليس اكتشاف التفكير التاريخي ، كما هو كذلك ، بل هو الاتجاه الجديد الذي اتخذته . والحق أن انقلاباً يدعو الى الدهشة قد حدث . انه نوع من « الثورة الكوبرنيكية » التي أدت الى تقديم علم التاريخ في صورة جديدة . فكما أراد كانط أن يعد « كوبرنيك » الفلسفة ، كذلك يمكن أن يطلق على هررد لقب « كوبرنيك التاريخ » . ومؤلفات هررد باعتبارها مؤرخاً وفيلسوفاً للتاريخ مثار خلاف . ولذا فاننا اذا حكمنا عليه اعتماداً على هاتين الصفتين فقط ، تعرض لخطر الاقلال من شأنه . فهو لم ينجح قط فيلسوفاً للتاريخ في اقامة نسق موحد ، كامل في ذاته ، وترددت طريقتة في التفكير بين قطبين متقابلين هما : الكائن (المتحقق) ، والانسامي . فهو من ناحية قد رأى تفسير التاريخ اعتماداً على طبيعة الانسان وحدها ، وتصوره شيئاً يكشف فيه النقاب عن الانسانية ، غير أنه من ناحية أخرى قد رأى نفسه مرغماً على الاعتراف بتدبير الهى للتاريخ باعتباره فعلاً من أفعال العناية الالهية . وكتاباتة في التاريخ الحق لا تتساوى في الأهمية ، وأفضل ما فيها هي لمحاته aperçus في مجال الشعر ، التي تعتبر ذات قيمة كبرى ، كما أنها من أهم كتابات هذا العصر . واذا تكلمنا بصفة عامة ، قلنا : ان التاريخ السياسى كان خارج مجال اهتمامه ، وازداد عدم اقباله على التاريخ السياسى مع تقدمه في السن . ونحن اذا قسنا أعماله وفقاً للمقاييس المعهودة ، كان من السهل علينا الاقلال من شأن دوره في التاريخ . وقد خص كتاب فيتر Fueter المشهور الذى يناقش تطور الكتابة التاريخية منذ بدء ظهور الكتابات الانسانية للايطاليين الى الآن « هررد » بقسط ضئيل من العناية (٢) . فلم يتعد نصيبه أكثر من أربع صفحات ، بينما أفاض الكتاب فى الكلام عن آخرين لا يمكن مقارنتهم بهررد من ناحية الأهمية الفكرية .

وتتغير النظرة على الفور عندما ينظر الى هررد لا من وجهة نظر ما أنجزه فى مجال التاريخ ، بل من ناحية ما كان يتوق الى تحقيقه ، وما كان يصبو اليه فى التاريخ ، فان فضله الجوهرى الذى لا يبارى ، يكمن فى طرافة مبتغاه وعظمته . وأول انسان استطاع أن يفهمه فهماً وفيماً ، وأن يقدره هو جيته الذى لم تكن له صلة بالعالم التاريخى مماثلة لصلته الوثيقة بالعالم الطبيعى ، كما أنه لم يتمتع بقدرة استبصارية مباشرة خاصة بهذا العالم (٣) . فقد رأى جيته أن نموذجاً جديداً من التفكير فى التاريخ وادراكه قد بزغ ، وامتلاً من أجل ذلك حماسة صادقة ، وشعر بأن هذه الحماسة قد استولت عليه تماماً ، وكتب الى هررد فى مايو ١٧٧٥ يقول : « تلقيت كتبك ، وتمتعت بها ، والله يعلم كيف استطعت أن

تجعل الناس يشعرون بواقعية هذا العالم ! .. انه خليط يعج بالحياة ! .. ولذا فشكرا ، وشكرا مرة أخرى ، واننى أشعر كذلك بماهية وجودك فى الشخصيات التى قدمتها فى المشاهد .. فلم تكن ستارا فحسب تتحرك من ورائه الدمى .. بل كنت الأخ الأبدى ، والانسان ، والله ، والدودة ، والأحمق .. وكانت طريقتك فى جمع الذهب التى لم تكن تعتمد على تنقيته من الأتربة العالقة به ، بل انها اعتمدت على بعث الحياة الى هذه الأتربة ، وتحويلها الى صورة كائنات حية - قريبة على الدوام الى قلبى ، (٤) ..

كانت هذه هى التجربة العظيمة التى شعر بها جيته من جراء قراءته لهردر . ونحن اليوم ما زلنا قسادرين على الشعور بها بكل قوتها . فالتاريخ الذى لم يبد فى نظر جيته من قبل أكثر من قاذورات متراكمة ، أو مستودع للمهمات ، أو فى أفضل حالاته أفعال حاكم أو دولة ، قد أصبح حيا بفضل السحر الذى أسبغ عليه هردر ، كما أنه لم يعد مجرد سلسلة من الأحداث ، بل أصبح دراما باطنية للعنصر الانسانى نفسه .

ومما لا شك فيه أن التاريخ لم يقنع قط حتى فى الماضى بتقديم المجرى الخارجى للأحداث سعيا وراء فهم صلاتها الخارجية ، فقد أراد جميع عظماء المؤرخين أمثال تكيوسيدس ، ومكيافى شيئا آخر مختلفا أكثر من ذلك . لقد أرادوا جعل الناس الذين كانوا وراء جميع هذه الأحداث ، وقاموا بدفعها الى الأمام ، أرادوا جعلهم من صميم الواقع . وصور (دلنأى) تصويرا دقيقا كيف يصح اعتبار مكيافى مؤرخا عظيما باعتباره فقط قد اهتدى الى نظرة جديدة عن الانسانية ، كما أنه استطاع نقلها الى العالم الحديث بأسره (٥) . ولكن الانسان الذى بدأ به مكيافى كان الرجل العملى الذى تسيطر عليه أهداف معينة ، ويشرع فى تحقيقها بدقة وعناية ، ويختار الوسائل التى تساعد على تحقيق هذه الأهداف . أما هردر فقد تصور التاريخ فى صورة جديدة حلت محل هذه النظرة العملية . فهو لم ينظر الى الانسان باعتباره كائنا تتحكم فيه النزعة العملية الخاصة بانجاز الأفعال ، بل كانسان ذى مشاعر ، كما أنه لم ينظر الى مجموع أفعاله ، بل نظر الى ديناميكية مشاعره ؛ فان جميع الأفعال الانسانية سواء فى ميدان السياسة أو الفلسفة أو الدين أو الفن لا تمثل الا الجانب الخارجى من الانسان ، أما الحياة الباطنية فانها لا تظهر نفسها الا بعد النفاذ وراء هذه الأفعال لاختبار طبيعتها . وتبدو هذه الطبيعة فى صورة أكثر بدائية وأكثر مباشرة وأوضح فى المشاعر أكثر مما تبدو فى الأفكار والحطط . وبهذا الكلام اكتشف هردر لأول مرة كلا من حقيقة الطبيعة والتاريخ : أليست ماهية الطبيعة كامنة فى قلوب الناس ؟

وترتب على هذه النظرة تغير موضع بؤرة التاريخ . فالأحداث أصبحت هامة فقط بقدر استطاعتها الكشف عن الطبيعة الانسانية ، وإزالة الحجب عنها . كما أصبح كل ما حدث فى الماضى رمزا ، فعن طريق الرمز وحده يمكن فهم طبيعة الانسان والتعبير عنها . وفى سنة ١٧٦٩ أى عندما كان هررد فى سن مبكرة صاح قائلا : « أواه ٠٠٠ أن اشق طريقى الى الأمام خلال هذا الطريق ، فيا لها من غاية ! ٠٠ ويا له من مقابل ! ٠٠ وأنا إذا استطعت أن أخاطر وأصبح فيلسوفا ، فإن كتابى عن الروح الانسانية سيأتى حافلا بالمشاهدات والتجارب . وكم أتوق الى أن أكتبه كإنسان ، وللانسانية ! ٠٠ ان كتابى سيعلم وسيهذب ! ٠٠ انه سيكون منطقا حيا ، وعلم جمال ، وتاريخا ، وفنا ! سيقدم فنا رفيعا راقيا ! وسوف يستخلص علما من كل ملكة من ملكات العقل ، ويصنع من كل هذه الأشياء تاريخا عاما للمعرفة والعلم ، وتاريخا عاما للروح الانسانية ٠٠ من خلال العصور وخلال جميع الشعوب ! ٠٠ فيا له من كتاب ! » (٦) .

وفى كتاب هررد الكثير من الأشياء التى لم تكتمل، أى التى بدأت ولم تتم ، أو التى لم تصادف نجاحا ، ولكنه وفق فى هذا الكتاب فى تحقيق الهدف الذى رسمه لنفسه فى سن الخامسة والعشرين ، واستطاع ادراك النجاح ادراكا جزئيا . فهو لم يتمكن من اكتشاف علم التاريخ ، ولكنه كما يقول « جيته » استطاع أن يجعل هذا العلم شيئا حيا . فقد نفخ فيه روحا جديدة ، كما وهبه حياة أخرى .

وكان من المحتم وفقا لذلك أن تتغير جميع معايير الحياة التاريخية للإنسان ، ولم يكن هررد قد نبذ هذه المعايير ، إذ لم تكن النزعة التاريخية التى دافع عنها تمثل مذهباً نسبياً يرفض كل القيم والقيود . كانت هذه النسبية تتعارض مع مثله الأعلى ، أى المثل الخاص بالانسانية ، الذى ظل عنده مبدأ رابطاً عاماً وكملياً ، وبدونه يصبح التاريخ بلا وحدة أو معنى . فالشعوب المختلفة كلها ، وشتى العصور ، أعضاء وأجزاء فى مجموعات أكبر ، انها لا تزيد عن مجرد لحظات فى تطور العنصر الانسانى نحو هدفه الأعلى . هذا الهدف لم يكن بالهدف البعيد بعدا لا نهائيا ، الذى لا نصل اليه أبدا ، أو لا يمكن الوصول اليه ، انه موجود هنا بالفعل فى كل لحظة ، عندما تشرق أية روحانية حقة ، أو حياة انسانية كاملة . ان كل لحظة من اللحظات تمر منفردة ، غير أن كل واحدة منها لا تعتبر مجرد مسلك للأخرى ، أو وسيلة لها . فلكل محتواها الفريد ومعناها الجوهرى وقيمتها التى لا تضاهى . من هذا يتضح أن هررد لم ينكر بتاتا المعايير فى كل

صورها ، وان كان قد رفض أى معيار يجعل أى شعب أو أى عصر مقدسا ونموذجا للآخرين . وفي هذه المسألة استطاع أن يذهب أبعد من رأى فنكلمان Winckelmann فبالرغم من نظرتة الى الهيلينية كشيء أبدي لا يمكن أن ينسى ، فانه لم يخصها بأية قيمة مطلقة . ففي التاريخ لا شيء يمكن أن يعتبر وسيلة فقط ، أو ذا قيمة نفعية محضة أو يخلو من قيمة فى ذاته . ويقول فى هذا الشأن : « لا أستطيع أن أقنع نفسى أن هناك فى مملكة الله شيئا يعتبر وسيلة محضة ، فكل شيء وسيلة وغاية فى نفس الوقت » (٧) . ولذا علينا ألا نسأل : ما فائدة هذا الكائن فى التاريخ ؟ ان كل كائن موجود لذاته ، وهذه هى قيمته للكل ، فلا يمكن النظر الى أى عضو فى أية منظمة أو هيئة بغير نظر الى الآخرين ، كما أن أحدا لا يوجد لصالح آخر فحسب ، وكما يقول هرردر : « ان نهضة مصر لم تكن مستطاعة بغير الشرق ، واعتمدت اليونان على مصر فى نهضتها . وتسلفت روما ذروة مجدها على ظهر العالم بأسره وهو تقدم حقيقى وتطور متصل . فالعالم مسرح يبين دور الله فى رعاية الانسان على الأرض . وكل شيء يجرى فى هذا المسرح لغاية ما ، بالرغم من أننا لن نستطيع أبدا أن نرى الغاية النهائية . انه مسرح تظهر فيه العناية الالهية فقط من خلال ثغرات وأجزاء متناثرة من المشاهد الفردية » (٨) .

الا أن أى جزء من هذه الأجزاء لا يعتبر مجرد جزء فحسب ، فمعنى الكل يحيا فى كل جزء من الأجزاء . وهذا المعنى لا يمكن أن يبدو الا فى جميع الظواهر مجتمعة . ولا تبدو هذه الظواهر الا فى صورة تعاقب فقط ، فلا يمكن أن ترى كلها مجتمعة . ان العبارة القائلة « نموت ونصير » تكشف لأول مرة المضمون الحقيقى للتاريخ ، فاهمية هذه الجزئيات الحقيقية قد أصبحت واضحة فقط فى هذا التجزىء وفى فنائها الظاهرى . والذى يرى فى التاريخ ليس مجرد المجرى الخارجى للأحداث ، بل يسعى بدلا من ذلك لرؤية روحه ، هو وحده الذى يستطيع أن يكتشف الروح الكامنة وراء أحبتها وأقنعتها . انه يستطيع أن يكتشفها فى الألعاب الأولمبية عند اليونانيين ، وكذلك فى الصور البسيطة للنظام الأبوى ، وعند التجار الفينيقيين ، وكذلك عند الرومان المحبين للحرب . ولكن الأشياء سواء أكانت أكاليل غار ، أم مشاهد جماعات مقدسة ، فى سفن التجار ، أو أعلام المأسورين ، لا يمكن أن تدل على شيء الا فى قلوب الذين اشتهوها ، وسعوا لادراكها ، وحققوا آمالهم ، ولم يطلبوا شيئا سواها . فلكل شعب مركز اشعاع لسعادته فى باطنه وحده ، كما أن لكل كوكب مركز ثقله (٩) .

« أليس الخير موزعا على العالم بأسره ؟ وذلك حتى لا يستأثر عنصر انساني أو بقعة واحدة من الأرض بكل شيء » . لقد قسم الخير ، وتحول الى ألوف من الأشكال ، وتوزع في جميع بقاع العالم ، وفي كل عصر من عصور الزمان . انه «بروتيويس» الخالد ! (*) . ومع هذا فما زالت تلوح في الأفق خطط جديدة للتقدم - هذه هي رسالتي الفكرية العظيمة « (١٠) » . بهذه الكلمات اهتدى هرذر الى نقطة تحول هامة . فمنها تبدأ النظرة الحديثة الى طبيعة التاريخ وقيمته ، وجرت العادة أن نعتبر الرومانتيكية بداية هذه النظرة ، وأن نرضى لهرذر بدور المهد للرومانتيكية ونبيها . ولكن هذا الرأي لا يعتمد على أساس . وحقيقتي أن الرومانتيكية كانت أكثر فهما للمادة التاريخية من هرذر ، ونتيجة لذلك استطاعت أن ترى التفاصيل بوضوح أكثر ، الا أنه فيما يختص بالنواحي الفلسفية والتاريخية ، فان النقلة من هرذر الى الرومانتيكية تعتبر نكوصا أكثر منها تقدما . فلم تتكرر ثانية نظرتة العالمية الرائعة للتاريخ ، كما أن الرومانتيكية التي بدأت أول الأمر حركة أدبية ، ونمت بعد ذلك وأصبحت حركة دينية ، قد وقعت في صورتها الدينية في حبال المذهب المطلق الذي حاربه هرذر ، وكان بنيته ازالة أسسه . ولم تكنف الرومانتيكية بالاشادة بالأحوال في العصور الوسطى المسيحية ، بل انها اعتبرت هذه الأحوال جنة الانسانية المفقودة ، التي تحن اليها ، وتسعى للعودة اليها . بهذا المعنى تكون « العالمية » مرتبطة بالدين . أما في حالة اللاهوتي الحر هرذر ، فان « العالمية » كانت أعظم حرية وأقل التزاما فهي قد تحررت حتى من المسيحية ذاتها . وبالطبع لم يعجب هرذر بجميع العصور بقدر واحد ، فقد كانت له ميوله الواضحة ، ولكنه كان نادرا ما يطلق لأحكامه العنان ، بل يحاول السيطرة عليها عن طريق النقد . وعندما كان يعجز عن الاعجاب ، كان يحاول أن يكون عادلا ، وقد بدت له العصور انوسطي في حدائته كعصر « بربرية قوطية » متمشية مع انحرافات الذوق الكهنوتي والقوطي . وحتى في كتابه « من فلسفة التاريخ الى الحضارة الانسانية » *Auch eine Philosophie der Geschichte Zur Bildungden Menschheit* الذي نشر في ١٧٤٤ ، فانه لم يعدل عن هذا الرأي عدولا له أهميته ، وان كان في هذا الكتاب لم يستطع انكار ضرورة النظر نظرة عادلة منصفة الى هذه البربرية بكل آثارها في الحياة والفكر والمعتقدات . وفي هذا يقول : « ان روح العصر منسوجة وملتصدة بجميع الخصائص المتنوعة : كالشجاعة والزهد والمخاطرة والشهامة

(*) بروتيويس Proteus اله بحري كان يستطيع أن يغير شكله وفقا لارادته .

والطينان والعظمة . انها تمزج جميع هذه الخصائص فى الكل ، الذى يبدو الآن كطيف ، أو كفترة انتقال رومانتيكية حافلة بالمخاطرات بين عصر روما وعصرنا الحالى . وان كانت قد بدت فى وقت ما طبيعة كما بدت فى وقت ما واقعا (١١) .

وأكثر من ذلك اثاره للانتباه - وان بدا اللوهلة الأولى محيراً ومتناقضاً - اتجاه هرردر نحو عصر الاستنارة . فقد بدا خصماً عنيفاً لزهو هذا العصر بالعقل ، أى بالوعى الذى يجعلنا نشعر بأننا قد أصبحنا على علو شاهق يحملنا على ازدياد العصور الماضية . وهاجم القرن الثامن عشر لأنه قد طبع على جبينه كلمة « فلسفة » وعزل نفسه عن كل نظرة حية للأحوال الانسانية والروحية الخاصة بالعصور الأولى ، وشوه كل تقدير لها . ولكن بغض النظر عن عداوته العنيف ، فإنه كان أميناً ومحايلاً إلى درجة ساعدته على انصاف الاستنارة فى مجالها . فهى تعنى عنده الكثير مادامت تتصف بالحكمة الكافية التى لا تجعلها تدعى أنها كل شىء . وقد اختلف فى هذه المسألة عن روسو ، الذى كان مديناً له بفضل كبير ، وكان له عظيم الأثر على نشأته . ولذا فإن تسمية هرردر « بروسو الألمان » (١٢) تستند إلى أسانس سليم .

- أى روسو الذى لمن يستطيع العالم فهمه أبداً .
- ان ميزان الانسانية العظيم لا يخطئ فى يدك .
- أنت تزن كل ما هو دقيق ، وان كان الآخرون لا يرضون بأوزانك .
- أنت تزن التاج الذهبى وأكاليل الغار البراقة .
- أنت تزنها ، انها أثربة ! .. انظر إلى الآلهة انهم ينحنون اليك .
- أنت حكيم زماننا ، وأنت منقذ شرفنا (١٣) .

هكذا كتب هرردر فى احدى قصائد شبابه (١٤) ، ولكنه لم يشعر بحالة الرغبة إلى العودة إلى الطبيعة الا فى مستهل حياته فقط ، فقد استطاع بعد ذلك التغلب على التشاؤم التاريخى والفلسفى الخاص بهذه السنين ، وحل مكان الانكار أكثر التأكيدات رسوخاً . ولنتأمل قوله: « فى كل عصر سعى العنصر الانسانى نحو السعادة ، ولكن بطريقة مختلفة . ونحن الآن فى زماننا نتردى فى هوة المبالغة ، عندما نشئ مثل روسو على العصور التى لم يعد لها وجود ، والتى لم يكن لها وجود . فانهضوا ، وأثنوا على فضائل عصركم » (١٥) .

هذا الهدف الذى رسمه هرردر لنفسه فى شبابه المبكر ، وفى أيام انتاجه المتدفق ، قد استطاع أن يحققه فى حياته . وان كان هذا

التحقيق قد تم في صور متناثرة في عدة نواح . فقد تسنى له أن يصبح « رسول فضائل عصره » ليس بأى معنى أخلاقى أو دينى ، بل بمعنى فكرى محض . فقد أرشد عصره الى بعض قواه الأصيلة ذات الأثر العميق ، والتي كانت الى هذا العهد فى سبات عميق . وعندما فعل ذلك فإنه أصبح مرشدا للمستقبل كذلك . وكان على الفكر التاريخى والكتابة التاريخية التى أعقبت ذلك أن تختار فى الغالب وسائل أخرى ، وأن تخضع لميول مختلفة تماما عن ميوله ، غير أنه حيثما يصادفنا فيهم حتى وتفسير روجى للتاريخ ، فمن الضروري أن نرجع ذلك الى هرردر .

والأول وهلة يبدو وكأنه لا يمكن أن يوجد تعارض خاد مثل الذى بين طريقة هرردر الذاتية فى النظر الى التساريخ وبين موضوعية « رانكه » الصارمة . فقد كان هدف « رانكه » الوحيد هو أن يبين « كيف حدث التاريخ بالفعل » ، وكان يفضل « محور نفسه كذلك » حتى يجعل صوت الأحداث التاريخية والقوى الجبارة للعصور وحدها مسموعا . وكان مثل هذا المسلك غير ممكن لهرردر ، لأن منهجه كان بحاجة الى فهم تعاطفى للحياة الباطنية للآخرين . ولم يستلزم هذا الاستبصار التعاطفى محور النفس ، بل حشد قواها وتوسيع مداها . وهرردر لا يمكنه أبدا أن يحور ذاته ولا يمكنه أبدا أن ينكرها . لقد كان مثل فاوست ، يبغى تضخيم ذاته حتى تضم الكون ، وذلك لكي يتمتع نفسه بكل ما يخص عالم الانسان بأسره . وبخلاف هذا الاختلاف فى الشخصية والميول الرئيسية ، فإن هرردر مع ذلك قد أثر فى رانكه أقوى تأثير (١٦) . فان ملاحظة رانكه الشهيرة الخاصة بأن كل عصر يتبع « الله مباشرة » ، وأن قيمته لا تعتمد على ما قام بتحقيقه ، بل على « وجوده وعلى ذاتيته » ، تكرر بوضوح ، وفى صورة خصبة الاعتقاد الأساسى الذى دافع عنه هرردر فى مؤلفه الأول الكبير عن فلسفة التاريخ (من فلسفة للتاريخ الى الحضارة الانسانية)
Auch-eine Philosophie der Geschichte Zur Bildungder Menschheit .

وقد تشبث رانكه تشبثا قويا بكلمات هرردر عندما كتب أن جميع الأجيال تتساوى فى مكانتها عند الله ، وأن المؤرخ مطالب بأن يرى الأشياء بهذه الطريقة .

ولذا ، فليس هناك توقف فى الاستمرار بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، أى بين الاستنارة والرومانتيكية ، بل هناك بقط اتجاه تقدمى يودى من « ليينتز » و « شافيتسبرى » الى « هرردر » ومنه الى « رانكه » .

وقد ذكر « فريدريش ماينكه » فى محاضراته لتخليد ذكرى رانكه ، أن أحدا لن ينال كثيرا من قدر رانكه ، إذ قال : ان المبادئ التى جعلت كتابته التاريخية حية ومثمرة وهى : الشعور بالفرد ، وبالقوى الباطنية التى تشكل الأشياء ، وبتطورها الفردى الخاص بها ، وبالأسس العامة للحياة التى تجمع بين كل هذه العناصر - هذه المبادئ قد تمت بفضل جميع المحاولات التى قام بها العقل الألمانى خلال القرن الثامن عشر . وقد عاونت أوروبا بأكملها فى قيام هذه المبادئ . فأعان «شافتسبرى» الحركة الألمانية عونا فكريا قيما بفضل نظريته عن الصورة الباطنية، كما أن ليبنتز فى نفس الوقت فى ألمانيا قد استطاع - بواسطة نظريته عن «الموناد» وبفضل عبارته « التعاطف العالمى » - اشعال النار ، التى اتقدت بعد ذلك عند الشاب هرذر ، واندلعت فى النهاية عندما استخدم عبارة ليبنتز ، واكتشف فردية الأمم الممتدة الجذور فى أرض الحياة بأكملها التى تخص الجميع ، وتنتسب الأمم كلها اليها انتسابا اليها (١٧) .

الفصل الثاني

الرومانتيكية وبداية العلم النقدي للتاريخ نظرية الأفكار التاريخية : نيبور ورائكه وهمبولت

لا يمكن انكار دور الرومانتيكية في جعل التفكير التاريخي مشمرا الى درجة غير عادية . ويعتبر ما تحقق في هذا الشأن من أهم النتائج الفكرية التي حققتها الرومانتيكية . ولكن ليس من السهل تحديد الدور الذي كان لها في هذا السبيل . فالآراء الخاصة بالأهمية الفعلية لتأثيرها تتضارب تضاربا كبيرا . وحتى في الوقت الحاضر ، ما زال هناك تعارض من عدة نواح بين الآراء والأحكام الخاصة بقيمتها . ولذا فاننا نجد مقالين في كتاب عن تاريخ العصور الوسطى والعصور الحديثة ينتهيان الى نتائج متعارضة تماما . المقال الأول كتبه « فون بيلوف » (١) ، وهو دفاع مطلق عن الكتابة الرومانتيكية ، وهو بحق مناصرة تامة لها ، فقد نسب اليها كل ما كتب في القرن التاسع عشر ، وحسب من نتائجها الروحية . وكلما ابتعد التاريخ عن اتباع آراء الرومانتيكية الرئيسية ، اعتبر أنه قد أصبح معرضا لخطر الانحراف الى أى طريق غير مألوف كالمادية مثلا ، أو وجهة النظر الاجتماعية ، أو التفسير الوضعي كما ظهر في فرنسا تحت تأثير « كونت » . ولذا أصبح من الواجب أن تكون صيحة المعركة للكتابة التاريخية الحديثة « عودوا الى الرومانتيكية » ، وقد دافع « فون بيلوف » عن هذا الموقف بتبصر عظيم ووضوح ، وبأقصى قدر من التعصب في الوقت نفسه . أما المقال الآخر فهو لـ « فيتر » الذي قدم صورة مختلفة تماما ، أنكر فيها انكارا مطلقا أية قدرة للرومانتيكية على بلوغ المعرفة التاريخية الموضوعية . فقد حاول أن يثبت أن الرومانتيكية قد طرقت عالم التاريخ وفي جعلتها أفكار محددة قد سبق تصورهما . ولهذا السبب لم تستطع قط أن تحقق أى فهم غير متحيز للأحداث . وأعمت نظريات « الروح القومية » و « التطور العضوي » ، والاسراف في تقدير « غير المعلوم » الذي

اعتبر في مرتبة أعلى بكثير من « المعلوم » - كل المتمسكين بهذه النظرة من البداية ، وجعلتهم لا يدركون النواحي الهامة في الأفعال التاريخية . فلم تنكشف لهم قط العوامل المتنوعة والمتعددة الجوانب التي تقرر التاريخ ، ولم تتسق مع الكتابة التاريخية نظريتهم الدجماتيكية التصور التي تعتمد على طائفة من فروض الرومانتيكية غير المبرهنة وتعميماتها غير الناضجة ، وذلك لأنها قد تمت على يد أناس لم تكن لديهم سوى دراية ضئيلة بالتاريخ ، فأصبح الرأي التاريخي السياسي الرومانتيكي بغير فائدة على الإطلاق .

فما الذي نستطيع أن نستنتجه من هذا الاختلاف البين في الرأي بين اثنين من الباحثين مثل « بيلوف » و « فيتر » اللذين كانا يعرفان تطور الفكر التاريخي الحديث معرفة تامة ، وتتبعاه في جميع مراحلها الواضحة ؛ يتضح على الفور أنه لا يمكن قبول رأي فيتر بمجرد ترك المجال الضيق للكتابة التاريخية والنظر الى تطور العلوم الانسانية - Geisteswissenschaften في القرن التاسع عشر ، فقد أظهر الاتجاه الذي تم هناك بوضوح تأثير الأفكار الرومانتيكية الدائم بل والحاسم في كل مجال . فقد أثرت هذه الأفكار تأثيرا واضحا على ما قام به « شليجل » A. W. Schlegel في تاريخ عالم الأدب ، وما حققه الأخوان « ياكوب وفيلهلم جريم » في عالم اللغة الألمانية ، وما أنجزه زافيني Savigny في تاريخ القانون . وربما يكمن في هذه الآثار أهم ما حققته الرومانتيكية وأخلده . ولو لم يكن لديها أى شيء سوى الشعور بما هو معجز وخارق للعادة ، والاهتمام بالغامض والملغز مما كان موضع فخرها ، ويعتبره أصدارها من الكتاب عادة أفضل خصائصها وأكثرها جوهرية - لما أمكنها الثبات طويلا في العالم الثقافي . ويرجع ثباتها في كل من الأدب والتاريخ الفكرى العام الى أنها كانت كذلك بحثا في المعرفة ، وأنها قدمت أداة خاصة بها ، هي أداة النقد التاريخي الحديث . في هذا السبيل عملت الرومانتيكية جنبا الى جنب بجوار أفكار الاستنارة المحترقة احتقارا جما . من هذا يتضح وجود طريق مباشر ومستمر ومتصل بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . فهناك صلة بين بايلي Bayle وفولتير من القرن الثامن عشر ، ونيبور ورائكه من القرن التاسع عشر . ويتحتم علينا أن نشيد بمزايا الرومانتيكية الباقية . فقد ظلت آثارها يانعة في عالم علم الحضارة ، حتى بعد أن خبا بريقها الشعاعى ، وذبلت « زهرة الرومانتيكية الزرقاء » . وقد تبدو هذه الاشادة متناقضة مع النظرة التقليدية التي ينظر بها الى الرومانتيكية : فإى نهضة وازدهار يمكن أن تتوقع من رؤية

الى العالم Weitanschauung تبحث في الأماكن المظلمة بدلا من المضيئة وتشعر بالرضى عند قيامها بذلك ؟ • وما الذى يتوقعه التساريخ من مزاج يرفع من شأن الأسطورة ويمجدها ، ويحاول التشبث بالنظرة الخرافية والدينية الى الأشياء ؟ • رغما عن هذا ، فقد أقامت أفضل العقول فى العصر الرومانتيكى حدا فاصلا بين العلم والأسطورة • ولذا فمن يقرأ تعقيب أوجوست فيلهيلم شليجل على « أغان ألمانية قديمة » للأخوين ياكوب وفيلهيلم جريم سيظن أن الذى كتب هذا التعقيب هو أحد طلائع انرومانتيكية • لأن المقال يفرق تفرقة قاطعة بين المصادر التاريخية من ناحية ، والمصادر الخرافية والشاعرية ، أو الأسطورية من ناحية أخرى • فكل التاريخ الموثوق به ، وفقا لرأى شليجل يعتمد على مثل هذه التفرقة • وقد وجه شليجل اللوم الى الأخوين لأنهما فشلا فى أحوال كثيرة فى فصل الخرافة فصلا كافيا عن التاريخ الحق ، ولأنهما أسبغا على الخرافة شرفا ، يعنى الاعتراف به الشك فى أكثر معارفنا دقة ورسوخا •

ويقول شليجل : « ان جميع الحقائق التاريخية تتضمن السؤال البسيط الخاص بهل حدث شيء معين بالفعل أو لم يحدث ، وهل اتبع هذا الشيء الوسيلة التى ذكرت ، أو أنه قد تم باتباع وسيلة أخرى • ولا يمكن أن تكون الروايات المتناقضة حقيقية معا فى نفس الوقت • ويساء الى الخرافة ذاتها بتحميل مقصودها جميع الأشياء الزائفة غير المعقولة أو الحمقاء التى يذكرها الراوى • فليس لكل الأفكار الخاطئة أصل • فهناك أوهام غير مستلهمة تماما ، وأكاذيب غير شاعرية • غير أن الأخوين جريم يتحدثان حتى فى القصص وحكايات الأطفال عن الروح القديمة للخرافة وعن التقاليد الأكثر تأخرا ، أو عن الأسطورة ، وعن الطبيعة الأسطورية للكل ، » •

وقد طالب شليجل بالاضافة الى هذا النقد بصفة خاصة بأساس لغوى أكيد لبحث السجلات الأدبية • ويقول فى هذا الشأن : لا يمكن تكرار القول على الدوام بأن نجاح البحث فى العصور القديمة للغة العامية يتسنى فقط اعتمادا على النقد والتفسير • فكيف يتيسر ذلك بغير معرفة دقيقة بالنحو ؟ • وقد بين أن ما قام به الأجانب حتى ذلك الوقت من أجل القواعد الألمانية ، كان أكثر بكثير مما أنجزه الباحثون الألمانىون (٣) • ويبدو أن هذا هو ما ألهم ياكوب جريم لكتابة كتابه عن النحو الألمانى • وربما كان لمقال شليجل فضل حثه على القيام بمهمته الحقة الخاصة بدراسة اللغويات التاريخية (٤) •

وتأثير النزعة الرئيسية للرومانتيكية على نيبور أكثر جدارة بالملاحظة . وقد أشعرته الرومانتيكية بالسمة المتميزة للتفكير الأسطوري وأهميتها ، ولكنها دفعته الى وضع حد قاطع بين الفكرين الأسطوري والتاريخي الحق . وأكثر من ذلك أنه أدرك وجود اختلاف رئيسي بين المصادر المختلفة للمعرفة التاريخية ، كما أدرك أنه لا يمكن الاهتداء الى وجهة نظر مدعمة تدعيها تاما الا اذا وضع هذا الاختلاف على الدوام نصب الأعين . وقد استطاع نيبور أن يفصل الأساطير فصلا واضحا ودقيقا عن الواقع التاريخي ، لأنه فهم الأساطير فهما عميقا . ولذا يعتبر فهمه الواضح للشعر والدين - الذي يرجع الفضل فيه الى الرومانتيكية - هو نقطة انطلاقه التي انطلق منها لاكتشاف صورة جديدة للتفسير التاريخي . وكان يؤمن بأن أية ملحمة رومانية ظهرت في بداية عهد الرومان تفوق في روعة خيالها وعمقها أى شئ كتبته روما في عهدها المتأخر (٥) . ولكنه رأى التاريخ الفعلي لروما من ناحية أخرى ، فهو لم يرض عن الخلاص من التقاليد الخرافية الرومانية جملة واحدة ، بل أراد أن يضع مكانها شيئا انشائيا وايجابيا . فقد أراد توضيح تاريخ الشريعة الرومانية بدلا من الاكتفاء بذكر أحداث التاريخ الرومانية المحققة تحقيقا جزافيا مشكوكا فيه . وتصور تاريخ روما مكونا بصفة رئيسية من نضال دستوري كبير بين الأشراف والعوام . وهو النضال الذي تمتد جذوره الى الخلافات بين الغزاة والمنهزمين . ونظر أول الأمر الى المشكلات الاجتماعية والسياسية ، والروابط التي تربط النظام الروماني بنظام (٦) توزيع ممتلكات الأرض . وبهذه الوسيلة ، ميز المظاهر من الواقع وتحررت ماهية الأحداث التاريخية من أحجية الرموز الغيبية والشعرية ، التي أحاطت بها ، وأخت معالمها أثناء انتقالها عبر العصور . ولم يكن عبثا ، أنه أثناء تلقيه العلم ، كان يميل الى الفلسفة النقدية (٧) ، التي ألهمت مؤلفاته حتى بعد أن هجر الفلسفة المجردة وميتافيزيقية التاريخ ، وانقطع انقطاعا تاما الى البحث التاريخي .

هناك فقرة ذات ملامح مميزة وملحوظة عند نيبور ، وهي تعبر تعبيراً تصويرياً عن هذا المثل الحديث الظهور الخاص بالمعرفة . فقد شبه نيبور المؤرخ برجل في حجرة مظلمة ، اعتادت عيناه تدريجياً على الظلام ، وأصبح بإمكانه ادراك أشياء لا يستطيع من دخل هذه الحجرة في التو أن يراها ، وربما صرح لذلك بأنها غير مرئية (٨) ، ولا يخامرني شك في أن نيبور عندما كتب هذه العبارات كان يفكر في تشبيه أفلاطون الرمزي للكهف ، وان كان قد جعل له معنى مغايراً تماماً . فقد كان أفلاطون مقتنعاً بأن من ترك الكهف ، ورأى نور النهار ، ولم يعد مرغماً على رؤية أشباح صرفة، بل

يستطيع الاهتمام الى المعرفة الحقبة - أى الهندسة ومعرفة الأبدى - لن يعود الا مرغما فقط الى رؤية الأشباح ، وسيرى أنه من العيب مناقشة رفاقه فى الأنواع المختلفة للظلال ومعناها . ولكن نيبور أراد أن يطلق العنان لهذه الرغبة الخاصة بتفسير مثل هذه الأشياء ، كما أراد تسميتها وتهديبها الى أقصى حد . وقد أشار مرة الى أن عمل المؤرخ « يتم فى الخفاء » . فعلى أى شيء يعتمد هذا الاختلاف فى طريقة التفكير بين أفلاطون ونيبور ؟ واضح أن موضوع المعرفة عند نيبور كان مختلفا عن موضوع المعرفة عند أفلاطون . وفى الوقت الذى اقتصر فيه أفلاطون على « الوجود الخالص » كموضوع للمعرفة ، وأكد فيه أن كل معرفة لا تتجه نحو هذا « الوجود الأبدى » خاطئة ، كان نيبور موقنا بأن معرفة الصيرورة ليست مستطاعة فحسب ، بل انها الصورة الوحيدة للمعرفة الانسانية اللازمة لوجود حى ومتقدم . ولذا فعلى الانسان أن يرمى هذه الملكات التى تجعل واقعية هذا التقدم واضحة أمامه ، وعليه أن يكون قادرا على اكتشاف الصورة المحددة فى السحر وفى الغسق . ومن المؤكد أنه لا حق لمن عجز عن القيام بذلك فى أن يكون مؤرخا .

فالمؤرخ بخلاف المنطقى لا يستطيع أن يترك عالم الظواهر من ورائه . انه فى هذا العالم دائما محاط بالمظاهر ، ومهمته هى أن يعلو عليها ، وأن يكون قادرا على فهمها ، وذلك بوضع مناهج دقيقة لفصل الظواهر الفعلية من الخداع والأوهام ، أثناء اكتشاف طريقه خلال عالم الخرافة والتقاليد الخرافية . والذى أراد نيبور أن يحققه هو أن تنبعث من جديد صورة للوجود الذى طمسته أنقاض الماضى ، وأن نستطيع استخلاص الحقائق فى الحديث أو القديم - أى أن نميز بين الرواية الماثورة وما له « بريق بلاغى » (٩) ، ولم يشك قط فى أن الذى يستطيع القيام بهذه المهمة هو المنطق التاريخى . وبهذا أمكن التغلب من ناحية المبدأ على « اللاعقلية » التى تدعو لها الرومانتيكية عادة . انها لم تكن أكثر من صيحة معركة أو عبارة جوفاء موجهة الى اعتداد العقل بنفسه فى عصر الاستنارة . ولكن لا يمكن أن ينجم عنها أية نتيجة علمية فعالة جديدة . فلن يتحقق أى تقدم الا اذا تحررت قوى جديدة للعقل ، وأفسح الولع بالماضى والاستغراق الحدسى فيه الطريق أمام نقله تاريخى واع يوثق به .

كان هذا هو العمل العظيم الذى حققه رائكه ، الذى كان تلميذا لنيبور . فان نيبور هو الذى قدمه الى التاريخ . وتسنى لرائكه أن يدرك بوضوح من خلال المثل الذى قدمه أستاذه - كما أوضح فيما بعد - أنه لا يزال من المستطاع تقديم كتابة تاريخية عظيمة فى العصر الحديث .

ومن الممكن تحديد مرحلة تطوره التي استطاع فيها التغلب على حساسيته الرومانتيكية ، والتي وضع فيها مثلاً جديداً للمعرفة الإيجابية ، بكل دقة . فقد قرأ عن لويس الحادى عشر وشارل الشجاع فى رواية (سكوت) Quentin Durward وقرأ بعد ذلك قراءة مستفيضة عن الصراع بينهما فى المؤلف التاريخى الذى كتبه Philippe de Commine . وكتب رانكه الى أخيه أنه وجد أن هذا المؤلف التاريخى أفضل من القصة ، وأكثر طرافة منها . وصمم من فوره على استبعاد كل الاختلاقات والخيالات من مؤلفاته ، وعلى التزام الحقيقة التزاماً كلياً . وقام رانكه بتفسير ما شعر به نيبور تفسيراً قوياً بأن ذكر أنه عندما يلقي المؤلف بقلمه عند انتهائه من الكتابة ، فعليه أن يكون قادراً على أن يشهد أمام الله بأنه لم يكتب إلا ما كان حقيقياً ، أى أفضل ما يمكن كتابته اعتماداً على معرفته ، وبعد أكثر الأبحاث اخلاصاً (١٠) .

وأما أن هذا كان شيئاً جديداً لدى كثيرين من ممثلى التاريخ الرومانتيكى ، فواضح من الاستقبال الذى قابل به مؤرخ مثل « هينريك ليو » مؤلفات رانكه الأولى . فعندما نشر رانكه مؤلفه الرئيسى الذى انتقد فيه انتقاداً لاذعاً « جويكشاردينى » صرح « ليو » بأن مثل هذا النقد غير مجد ، وأن كتاب «جويكشاردينى» سيحتفظ بأهميته أمداً طويلاً ، بعد أن يختفى رانكه فى زوايا النسيان الذى يستحقه بجدارة . ومن المؤكد أن (ليو) قد أراد ألا يفسد نقد رانكه المتعة الجمالية (الاستطائيقية) التى شعر بها من قراءة (جويكشاردينى) وكان على استعداد للتضحية بالحقيقة التاريخية فى سبيل هذه المتعة . ولكن مثل هذه الآراء والمعايير قد فقدت كل أهميتها عند رانكه . فالشئ الوحيد الذى أصبح يعترف به هو سيطرة الموضوعية الصارمة . وأصر مثل نيبور على أنه ينبغى على المؤرخ ألا يضيف لمادته شيئاً بقصد زيادة سحرها الجمالى ، أو سعياً وراء أحداث تأثير بلاغى براق . وفى الوقت الذى صرح فيه ليو بأن (جويكشاردينى) قد نجح فى تصوير الهزات الروحية للحياة ، ولذا فإن مسألة تمثيل كل سطر كتبه للحقيقة قليلة الأهمية ، كانت مثل هذه التفرقة بين الحياة (والحقيقة) غير مفهومة لرانكه . فانه كان لا يهتدى الى الحياة التاريخية الا عندما ينجح فى النفاذ الى الحقيقة التاريخية . وقد كرس كل شئ لخدمة هذه المهمة الوحيدة . وبهذه الوسيلة وحدها تسنى له الخلاص من الاستطائيقا الرومانتيكية والمتافيزيقا وأمكنه كتابة تاريخ يعتمد على أساس منهجى جديد .

وبدت الآن مسألة امكان المعرفة التاريخية وأحوالها فى ضوء جديد . فلأول مرة أمكن تقديمها بوضوح تام ودقة . وبالطبع لا يمكن أن تحجب

كلمة واحدة فقط على هذه المسألة ، حتى لو كانت صادرة عن رانكه .
وعلى المرء ألا يتوقع الكثير من الأحكام الشخصية التي حاول رانكه أن
يصوغ فيها نظراته عن طبيعه التاريخ ومهمة المؤرخ . وواضح أن عبارات
رانكه المذكورة تفتقر الى التحديد ، كما أنها تشير الى المشكلة أكثر من
استطاعتها الامساك بها بعمق . وحتى ملاحظته الشهيرة الخاصة بأنه يود
أن يستبعد الذات تماما ، لكي يستطيع الموضوع أن يفصح عن نفسه فانها
تنصف بالنقص كذلك . فهو قد افترض في هذه الملاحظة وجود صلة بين
الذات والموضوع . ولكن هذه الصلة مشكوك فيها الى أبعد حد من وجهة
النظر الاستمولوجية ، وهي تبدو أكثر اثاره لمشكلات عندما يكون هذا
الموضوع هو التاريخ وليس الطبيعة . فعلى العلوم الطبيعية نفسها عندما
يتضح لنا تكوينها الحقيقي ، فاننا ندفع دفعا لا مفر منه الى ملاحظة أن
المعرفة لا يمكن أن تفهم ببساطة كتمثل ، وأنه لا يوجد موضوع يعرف
بهذه الطريقة . فيجب الاعتراف بمشاركة (الذات) وعلينا أن ندرك أن
هذه المسألة ذات قيمة ايجابية لكل معرفتنا بالطبيعة ، وأنها ليست مجرد
تحديد ضرورى . وأن القضية التي قدمها كانط بالكلمات الآتية وهي :
« أن الذى يعرف قبلها فى الأشياء هو ما وضعناه نحن فيها » ، ستظل
صائبة حتى فى مجال الرياضيات والعلوم الرياضية . ولذا فان الفضل فى
الثورة التي تحققت فى منهج التفكير فى عالم الطبيعة يرجع الى هذا
التصور وحده . ابحاث فى الطبيعة (دون أن تعزو ذلك للطبيعة) عن كل
ما أشار به العقل نفسه - وحتى اذا كان على العقل أن يتعلم كل ذلك
من الطبيعة ، فانه باعتماده على نفسه لن يستطيع أبدا معرفة أى شئ عن
الموضوع . واذا كان هذا الكلام صحيحا بالنسبة لعلم الطبيعة ، فانه
صحيح كذلك الى حد كبير فيما يتعلق بالتاريخ . ففيه تدخل الذاتية
بالمعنى العام للعقل النظرى وافتراضاته السابقة . ولكن يضاف اليها
عوامل أخرى تعلن عن ذاتها باستمرار كفرادية المؤلف وشخصيته . ولن
يتم بغير هذه الذاتية أى بحث تاريخى فعال ، أو كتابة تاريخية . ومن
ثم فان مشكلة الحقيقة التاريخية التي صاغها رانكه فى صورة جديدة
ودقيقة ، والتي تعتبر مسئولة عن ثورته فى الكتابة التاريخية تتمخض
فى الحقيقة عن تقرير الدور الذى يلعبه (العامل الشخصى) وتحديده .
وفى هذه المسألة يعارض رانكه كل نوع من الانحياز الى المعسكر Parti
pris ، وأى دفاع عن أى برامج سياسية وقومية ودينية محددة ،
ويرفضه . فقله وصف أولئك المؤلفين الذين خضعوا الى مثل هذه النزعة ،
بأنهم كتاب نشرات للدعوة . ولهذا السبب فقد أقدم بعد ذلك على انكار
أى حق (لترايتشكه) فى لقب مؤرخ ، ووصف بحق الأجزاء التي قرأها
من تاريخ ألمانيا لترايتشكه حينئذ بأنها مجرد نشرات تاريخية للدعوة قد
كتبت فى أسلوب براق (١١) .

وقد قيل ان التاريخ كان عند ترايتشكه مجرد منصة للخطابة ، وانه قد استخدمه للمجاهرة بمطالبه السياسية . فهل كان امتناعه عن الرجوع الى وثائق المحفوظات البروسية لأنه خشى أن يتعرض رأيه المفضل عن السياسة البروسية للمتاعب ؟ (١٢) . من الطبيعي أن يبدو أى إجراء من هذا القبيل عند رانكه ليس فقط كخطيئة فادحة تتعارض مع روح الحقيقة التاريخية بل كتعبير عن الضعف الشخصى ، لأن معناه عنده هو النقص فى « ارادة المعرفة » ، فقد كان كل شىء شخصى عند رانكه نفسه – سواء أكان من الأمور التى لم يستطع قمعها ، أم ما تسنى له قمعها فعلا – فى خدمة « ارادة المعرفة » وحدها وقد تخلل هذا الطابع أبحاثه ، وبعث الحيوية فيها وألهمها غير أنه لم يسمح لهذه الجوانب الشخصية قط بأن تقرر سلفا النتائج التى سوف يؤدى اليها البحث .

واعتمدت فكرة الموضوعية التاريخية لرانكه على مثل هذا الفصل بين الشخصى والواقعى ، وكان اهتمامه بالأحداث التى وصفها فى كل مجال جليا لا يمكن الخطأ فيه . وان كان لم يعبر عن هذا الاهتمام قط فى صورة ذاتية محضة أو شخصية . وفى رأيه أن التاريخ ينبغى ألا يكون تهيديا أو توجيها بطريقتة مباشرة . فهو يستطيع أن يحقق أهدافه الخاصة بالتهذيب والتوجيه بطريقة أفضل كلما قل سعيه المباشر وراء هذه الغايات . فهو قادر على التوجيه اعتمادا على صورته البحثية من خلال الوقائع والأفكار دون حاجة الى معونة يقدمها المؤرخ على الدوام فى صورة تعليقات . ولم يكن لرانكه نظير فى هذا الفن ، وان كان لم يتيسر له الاستفادة بمناهج للبحث قد تقدمت بعد ذلك . وفى رأى أنه يجب أن يكون مكان رانكه فى هذا المقام الى جانب العظماء ، ليس فقط فى مجال الكتابة التاريخية ، بل فى مجال الدراسات بوجه عام كذلك . قال جوتيه : « ان ما يطلب من العبقري أولا وأخرا هو حب الحقيقة » (١٣) . وفى المثل الخاص برانكه ، علينا القول انه قد اتصف بهذه الصفة اللازمة كقلائل من الكتاب الموهوبين . ومن وجهة النظر هذه ، يمكن أن توضع مؤلفاته فى التاريخ على قدم المساواة مع تلك التى تعزى الى جوتيه فى عالم الدراسات الطبيعية . ويقول جوتيه عن نفسه : « قد برهنت كل حياة فكرى الباطنية أنها أداة حية للاكتشاف (eine lebendige Heuristik) فى أولها تجعلنى أعرف قانونا غير معروف ، ثم تدفعنى الى تأييده بالبحث فى العالم الخارجى » (١٤) . وكان بحث رانكه بالمثل ملهما وموجها لفهم مثل هذه القوانين غير المعروفة . والذى جعل مؤلفاته تتصف بمثل هذه الصفات ، وأعطائها قيمتها الفكرية ليس هو المادة الموضوعية التى استنتج تنظيمها بالرغم من وفرتها ، وانما اعتماده الى قدر كبير على التفسير الحيوى

ووسيله البحث التى استخدمها ، وعدت من أجل هذا نموذجاً للبحث التاريخى .

فالكتابة التاريخية العالمية لا يمكن أن تتقدم تقدماً حقيقياً إلا إذا اعتمدت على مثل هذا المثال من المعرفة . وليس من شك فى أن الأفكار القومية والدينية قد ظلت تلهم هذه الكتابة التاريخية ، ولكن هذه الأفكار لم تعرقلها سواء فى اختيار الموضوع ، أو فى إصدار الأحكام . وتسنى لرائكه بفضل هذا المثال أن يصبح مؤرخاً لحركة الإصلاح الدينى ، وكذلك مؤلفاً لكتاب عن البابوات ، وإن كان « بنديتوكروتشه » قد قال عن هذا الكتاب الأخير : « ان اليسوعيين كانوا على حق عندما احتجوا عليه . ووفقاً لعبارته : «البابوية اما أنها كما تدعى منظمة الله المتجسدة ، أو أكذوبة» . وليس هناك مجال للمتحفظات المهدبة بهذا المقام . إذ لا يوجد بديل ثالث (١٥) « Tertium non Datur » ومثل هذا الحكم يسيء فهم سمة عمل رائكه . فانه لم يكن بأى معنى من المعانى بالمشاهد الذى لم يتأثر ، أو اللادرى أو الشاك كما صور كثيراً . فكل صفحة من صفحات كتابه « التاريخ الألمانى فى عهد الإصلاح الدينى » تشهد بأنها قد كتبت بعد شعور بأعمق المشاعر للأحداث ، وبعد ادراك لا شك فيه فى اتجاهه نحوها . كما أنه لم يمنع نفسه من إصدار الأحكام الأخلاقية . فكتب مثلاً عند وصف عصر الملك لويس الرابع عشر :

« كيف ينبغى أن يكون الموقف السياسى العام ، بعد أن دفع الملك بواسطة أحد قضاة فى « ميتس » الى الموافقة مرغماً على انشاء المجلس الاتحادى ، الذى جر اليه كبار الأمراء ، لتقرير حقوقهم الخاصة فى الأرض والناس ، وهى الحقوق التى ضمنتها المعاهدة ٠٠٠ . وكأنها مسائل حق شخصى ! ٠٠٠ كيف كان ينبغى أن تكون حالة الامبراطورية الألمانية عندما سمحت ببتير ستراسبورج بالقوة وبطريقة تتنافر مع طبيعة الأمور . فأى شئ تبقى بعد ذلك ، لم يسمح الملك لويس الرابع عشر لنفسه بالقيام به (١٦) ؟ » .

ولكن رائكه أراد قبل أن يصدر حكمه أن يتأمل ، وكان يستطيع التأمل فقط . عندما يطمنن الى الاهتداء الى موضع مناسب يساعده على فحص كل ما حدث فى التاريخ . فالتاريخ لم يكن عنده مجرد سلسلة من الأحداث المنعزلة ، بل كان أحداثاً محكمة ، متبادلة التأثير ، وصراعاً محكماً بين القوى الروحية . وكان لكل من هذه القوى معنى محدداً عنده . وقد رضى عن تسميتها « بأفكار الله » ويتضح من هذه النظرة الديناميكية أن المؤرخ الذى لا ينجح فى إعادة بعث جميع القوى بأكملها لن يستطيع أن

يتحقق من وجود أية قوة منها . فأية قوة لا تعتبر شيئاً مذكورا ، عندما لا توجد القوة المناهضة لها التي تؤكد ذاتها تجاهها والتي تعمل الى جانبها . « فالتاريخ لا يقدم مشهدا لأحداث صرفة ، كما يبدو للوهلة الأولى . كما أنه ليس مشهدا للدول والشعوب القائمة بالجزو أو الهجوم ويخلف بعضها البعض . . . . وهناك فى الحقيقة قوى . انها قوى روحية فى الحقيقة تفيض بالحياة . وهى قوة خلاقة . . . . انها الحياة نفسها . وهناك طاقات أخلاقية نراها وهى تقوم بدورها فى التاريخ . ولا يمكن لهذه الطاقات أن تعرف ، أو أن تفهم فهما مجردا . . . . بالرغم من أننا نستطيع أن نراها وأن ندركها . ويستطيع أى شخص أن يدرب نفسه على الشعور بوجودها . انها تنمو وتسيطر على العالم ، وتظهر نفسها فى كثير من الصور المتنوعة ، كما أنها تتحدى بعضها البعض ويحد بعضها البعض ويتغلب بعضها على بعض . ويكمن السر الكامل لتاريخ العالم فى تلاقى هذه القوى ، وفى انتقالها ، وفى استمرارها ، وفى تلاشيها ، وعودتها للحياة ثانيا . هذه الأشياء تعنى أن هذه القوى تستطيع أن تحقق كمالا أعظم » (١٧) .

ومن رأى « سر التاريخ » على هذا الهدى ، لن يستطيع فقط أن يصبح ، بل يجب عليه أن يصبح مؤرخ البابوية ، وكذلك عهد الإصلاح . وكان من المستحيل عند رانكه النظر فى أية ظاهرة الا باعتبارها انعكاسا لأخرى . فلم يتسن له وصف حركة الإصلاح الدينى ، وما اعتقده أنه معناه الروحى ، لو لم يحاول أولا فهم السلطة التى كان عهد الإصلاح يعارضها ، أى السلطة فى أعلى درجات أهميتها ، وفى قدرتها على التشكل فى صور مختلفة . وكان عليه أن يرى هذه السلطة المعادية ، لكى يستطيع أن يفهم المقصد الباطنى لعهد الإصلاح نفسه .

وقد حثنا « فون بيلوف » بأن ندع الوصف المعتاد لرانكه كمؤرخ « تأملى » ، وأن ندعوه بدلا من ذلك بالمؤرخ « الموضوعى » أو « العالمى » (١٨) . وفى الحقيقة أن الصفتين تتساويان فى وصفه فان رانكه قد استطاع أن يصبح تأمليا فقط ، بعد أن أصبح عالميا .

ويقول رانكه : « كذلك ليس من شك فى التاريخ ، ان رؤية الحادثة الفردية كما هى فى الحقيقة ذات قيمة لا تقدر . ومثل الحادثة الفردية كمثل أى شىء جزئى آخر ، لأنها تدلنا كيف سيتطور هذا الجزىء ، لأن الجزىء يحوى كليا بباطنه . ولكن علينا ألا نرفض أبدا المطلب الخاص بضرورة فحص الكلى من نقطة ملائمة مستقلة . والحقيقة أن كل فرد يحاول بوسيلة أو أخرى أن يفعل ذلك - الذى يحدث هو أنه تنبعث من

بين الإدراكات المتعددة دون أن نسعى لذلك - نظرة ما خاصة
بوحدها » (١٩) .

كان هذا ما عناه رانكه عندما قال أثناء قيامه بتأليف تاريخ البابوية،
أنه ينبغي أن يكون كل التاريخ الحقيقي عالميا وكليا . وكذلك قوله أنه
شعر بالعواقب الباطنية وهي تحمله بعيدا وبقسا « لمنطق ما يفعله
الله » (٢٠) .

وطالما ذكر المؤرخون السياسيون الذين أتوا بعده ، على سبيل
المثال ، « فون سيبل » (Von Sybel) أن مثل هذه النظرة الى التاريخ
تشبط العزيمة وتجعل تحديد الأهداف بغير جدوى ، كما أنها تشل الحكم .
ولكن في حالة رانكه لم يحدث أى شئ من هذا القبيل ، حتى عندما طالب
بأن تعقب أحكام التاريخ البحث ، ولا تسبقه أو تمهد له . وقد انزلق
منافسوه الى الوسائل الصحفية . والى الكتابة التاريخية المغرضة (٢١) ،
لأنهم أساءوا فهمه فى هذا السبيل . أما ما فعله رانكه فقد كان متباينا
تماما مع مثل هذا التعصب ، فقد مثل الروح الفلسفية تمثيلا حقيقيا . . .
بالرغم من معارضته كل فلسفة تأملية للتاريخ . فقد أصر على القول بأن
الفكر التاريخي يكتسب قيمة من جراء كليته فقط ، ولأنه يلقي ضوئا على
مجرى أحداث العالم (٢٢) . وفى خطاب كتبه سنة ١٨٣٠ قال انه ليس
له نسق محدد من الناحية الفلسفية ، ولكن الغايات الفلسفية والدينية
هى التى دفعته الى التاريخ (٢٣) .

ومن الأشياء التى تستلفت الانتباه أن يسىء مفكر مثل كروتشيه فهم
هذا العنصر الفلسفي عند رانكه اساءة تامة ، وأن يصور رانكه كصاحب
« ذهن مصقول » استطاع أن يعرف « كيف يشق طريقه وسط الصخور
(inter Scopulos) دون أن يسمح لمعتقداته الفلسفية أو الدينية
بالظهور الى الضوء ، أو أن يشعر بأى اضطراب الى اتخاذ قرار معين خاص
بهذه المسائل » (٢٤) . والحقيقة أن رانكه لم يسمح باظهار هذه المعتقدات
فى المناسبات فحسب ، بل ظل متشبها بها خلال حياته الفكرية الجافلة .
والشعار : « اعمل - أيها الفنان ، ولا تتكلم » لا ينطبق عنده على الفن
وحده ، بل على كتابة التاريخ كذلك . . . فقد أراد أن يصور ، ولم يرد أن
يعلم أو يحذر . ويتألم الوصول الى الغاية ، كلما أحجم الباحث عن
استخدام أى زخارف خطابية ، أو أى نوع من الاقناع المباشر . وفى أيام
الانفعالات والاضطرابات، قد يتدخل الرقيب لمنع مثل هذا الاتجاه الحياىى ،
أو قد يقابل بمعارضة قوية . ومن اللائق بكل تأكيد أن ننوه بالمواقف
المشرفة التى وقفها رانكه فى مثل هذه المناسبات ، والتى يستحق من

أجلها التقدير في تاريخ مشكلة المعرفة . فقد كان متشعبا بفكرة جديدة عن مهمة التاريخ وهي فكرة لا يمكن أن تنسى متى رُسخت في الأذهان . ولا يهم في هذا الشأن كثرة تعرضها للهجوم . وترجع قوة رانكه الفائقة للحقيقة الخاصة بأنه لم يضع برنامجا معيناً ، وبدلاً من ذلك جعل نفسه وأعماله مثلاً . فقد أعد أداة لمعرفة التاريخ ، اعتمد فيها على فنه النقدي في تحليل المصادر . واتبع هذا الفن بعد ذلك كل مؤرخ ، بصرف النظر عن الاتجاه الذي يتبعه ، أو القضية التي يدافع عنها . وتمثل الطريقة التي اتبعها في فحص تقارير السفراء والأوراق الدبلوماسية ومضاهاتها بعضها ببعض ، ثم غرابتها ، واستخدامها بعد ذلك في فهم المسائل السياسية اتجاهاً جديداً . وقد فسر ذلك بأنه باتباع هذا المنهج قد جعل التاريخ الحديث لا يعتمد على السجلات الرسمية أو حتى على مؤلفات المؤرخين المعاصرين إلا إذا تضمنت معلومات جديدة أصيلة . ورأى أنه من المستطاع كتابة التاريخ استناداً إلى روايات شهود العيان ، وإلى أكثر الأدلة صدقاً ومباشرة (٢٥) غير أن الوثائق ، وعلى سبيل المثال تقارير سفراء البندقية ، التي استخدمها رانكه على نطاق واسع ، لم تكن قط عنده بداية الكتابة التاريخية ونهايتها ، لأنه كان يرغم على الدوام على الانتقال من وصف الأحداث والأفعال إلى الكلام عن المصادر الحقيقية للتاريخ المتمثلة في الشخصيات الفردية العظيمة . ومن أجل هذا نهض بفن التصوير الأدبي ، الذي لعب دوراً كبيراً في كل كتاباته (٢٦) . واستطاع أن يحقق الموضوعية في التاريخ بفضل إدراكه الحدسي لدور هذه الشخصيات الحية . وفيما يتعلق بهذه الموضوعية ، فإنه كذلك بالرغم من تباينه التام مع هرردر في الطباع والمزاج ، وكذلك في نظريته العلمية إلى المشكلة ، فإنه قد تمتع بنفس الفضيحة التي كانت لهرردر ، وبفضلها استطاع أن يحصل على تصوره التاريخي الجديد للأشياء . فالتحليل بين أن موضوعية رانكه كما أكد بحق ، كانت مستمدة من مثل هذا « التعاطف العالمي » (٢٧) .

وان ما حققه رانكه من أجل المعرفة التاريخية اعتماداً على موهبته الخاصة بالفهم التعاطفي ، واعتماداً على وضوح منهجه ويقينه لواقع ، ولا نزاع فيه . والأكثر مشقة : تقدير عنصر آخر في تفكيره لا يتصل بصورة التاريخ اتصاله بمضمونه أو غايته . ووفقاً لرأيه ، فإن الموضوع لا يمكن أن يعرف لا باتباع الرأي الوضعي أي باعتباره وقائع صرفة ، ولا بالمعنى التأملي أي باعتباره تصورات عامة . واتخذ رانكه موقفاً وسطاً بين هذين الموقفين من الصعب تحديده . ومن أجل توضيح هذا الموقف « الوسط » فإنه اهتم بتفسير كلمة « فكرة » التي صادفت تغيراً كاملاً عن معناها الأفلاطوني الأصلي . ويلتقي رانكه مع أفلاطون في الحقيقة الخاصة

بأن المشكلة الكامنة وراء تصوره للفكرة ، كانت هي نفس المشكلة التي أراد أفلاطون حلها ، عندما اقترح نظريته للأفكار . انها مشكلة الصلة بين الجزئى والكلى . ولقد لجأ أفلاطون لحل هذه المشكلة ، ولتوضيح مشاركة الجزئى فى الكلى الى الرياضيات . ويبين رأى أفلاطون كيف يمكن للعقل الانسانى أن يدرك أفكارا مثل « مساو » أو « مستقيم » ، وأن يفهمها بوضوح ، بينما لا يقدم لنا عالم الظواهر دائما سوى أمثلة غير تامة . فالقطع المتساوية من الخشب أو الحجارة تسعى نحو « المساواة ذاتها » دون أن تتمكن من ادراكها أبدا . فى هذه الحالة كان الحل الوحيد هو جعل الفكرة متساوية عن عالم الظواهر ، وتقديمها كالواحد والأبدى فى مقابل تغير « وصيرورة » عالم المظاهر . ولكن وفقا لرانكه ، فإن هذا الطريق موصد فى وجه المؤرخين ، لأن اتباعه يفقد المؤرخ صلته بموضوعه الأصلى . وطالب رانكه مثل نيبور ، بالأى ينفر المؤرخ من غموض العالم وتغيره ، بل عليه أن يتعلم كيف يعتاد الظلام ، وأن يرى الواقع من خلال الأحداث (٢٨) . وبالرغم من اهتمامه « بالأفكار » ، واعتباره الرؤيا المثالية عاملا أساسيا فى كل المعرفة ، الا أنه لم يسمح كما افترض أفلاطون بأى فصل بين المظاهر والأفكار وبين الجزئى والكلى . فقد لاحظ فى الأفق صلة جديدة قد أعدت للتغلب على هذه الثنائية الأفلاطونية ، لا عن طريق تصور الطبيعة كما هو الحال عند أرسطو ، بل عن طريق التاريخ ، ولم يكن رانكه هو الوحيد فى مواجهة هذه المشكلة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر . فقد اتفقت نظريته الخاصة بالأفكار التاريخية مع تصورات رئيسية معينة لهمبولت Von Humboldt الذى أوضحها توضيحا تاما فى مقاله « عن مشكلة المؤرخ » . وليس من شك فى أنه لا يوجد توافق كامل بين نظريتهما عن « الأفكار » لأن خلافهما الفردى فى التصور واضح تماما . ولكن يستطاع التجاوز عن هذا الاختلاف فيما ينصل بالتطور العام لمشكلة المعرفة فى التاريخ لعدم أهميته . فإن رانكه وهمبولت يقدمان نموذجين متميزين للفكرة التى كانت مشتركة بينهما ، والتى حاولا على الدوام تعريفها تعريفا أكثر دقة ، واعتمدا على الوعى الذاتى فى تأكيد ما أدركاه فى البداية بواسطة اليقين الحدسى ، كما اعتمدا عليه كذلك فى تبريره . كان هذا ما قام به الاثنان عندما سمحا لنفسيهما بالعمل كمفكرين فلسفيين ، فانهما قد رفضا أية فلسفة للتاريخ بالمعنى الهيجلى (٢٨) . وبالرغم من نية هيجل الخاصة بالتوفيق بين العقل والفعل واعتبارهما متساويين جوهريا ، فانهما لم يريا فى فلسفة هيجل شيئا سوى الفصل المصطنع بين « الفكرة » و « المظهر » كما أوضح همبولت متفقا فى ذلك مع رانكه بقوله :

« ان مشكلة المؤرخ هي أن يذكر ما حدث فعلا ، وكلما نجح في ذلك نجاحا كبيرا وواضحا أمكنه أن يحل هذه المشكلة حلا موفقا . فان الوصف المباشر هو الطلب الأول والجوهري الذي يطلب منه ، كما أنه أسمى ما يستطيع أن يحققه . واذا اتبعنا هذه النظرة فسيبدو أن ما يقوم به المؤرخ هو أن يستوعب فقط ، وأن يكرر . لا أن يعمل عملا مستقلا جديدا وخلاقا » (٣٠) .

ويتبع هذه النظرة أن « الفكرة » بالمعنى الذي يستخدمه الباحث التاريخي لا يمكن أن تعرف بواسطة أى ملكة مستقلة للمعرفة ، بل فقط عن طريق الأحداث نفسها . وكما أن همبولت كان قليل الرغبة في أن يرى التاريخ وقد تحول الى فلسفة . فانه كان لا يميل كذلك الى تحويل التاريخ الى فن . وان كان من وجهة نظر الاستاطيقا المثالية التي يشترك فيها مع « شيلر » يعتبر الفن شيئا رئيسيا ساميا ، ولكن على حد قوله اذا رئى أن تقدير الفن هو علامة من علامات التقدم في أى عصر ، فمن الواجب اعتبار مراعاة الواقع دلالة تدل على أن العصر قد حلق الى آفاق أسمى (٣١) . وبالطبع لا يمكن المؤرخ أن يحذق عمله معتمدا على العقل وحده ، فان مهمته في حاجة في الواقع الى تعاون دائم مع الخيال الخلاق الذي يستطيع وحده ربط الوقائع المنعزلة والمنتشرة في نطاق واسع بعضها ببعض في وحدة حقيقية . ولكن من الواجب ألا ينطلق خيال المؤرخ بعيدا عن الأحداث الفعلية ، فعليه الخضوع للتجربة ، وبحث ما هو واقعي . وفي هذا يقول :

« ان كاتب التاريخ يبحث في كل صغيرة : في الأفعال التي تحدث في العالم ، كما يبحث في كل صور الأفكار التي تتجاوز المؤلف . انه يبحث في الوجود كله ، ما هو قريب وما هو أكثر بعدا . فموضوع الكتابة التاريخية هو الكل . ولذا على المؤرخ أن يعنى كذلك بكل الطرائق التي تتبعها الروح . فان التأمل والتجربة والشاعرية أوجه مختلفة لهذا العقل . ومهما بدا من انفصال لهذه الملكات ، فانها لا تتعارض بعضها مع البعض . كما أن كلا منها لا يقف في مواجهة الأخرى وتحد من فاعليتها » .

والمؤرخ كالرسم فهو لن يصور أكثر من تخطيطات اذا قام بتصوير الظروف المفصلة ، والأحداث كما يبدو أنها تظهر نفسها ، وكما تترأى في تعاقب كل واحدة تلو الأخرى . والواجب هو أن توجه الأفكار على الدوام فهم الأحداث . الا أنه من ناحية أخرى ، يجب ألا تضاف هذه الأفكار الى التاريخ كاشياء زائدة غير متصلة به - وهو خطأ يقع فيه بسهولة

ما يسمى بالتاريخ الفلسفى ، الفكرة تستطيع ان تظهر فقط فى الروابط الطبيعية للأشياء ، ولا يمكن أن تنفصل عنها باعتبارها شيئا مستقلا وموجودا لذاته فقط (٣٢) .

وبالرغم من أن هذا الاعتراف بالخيال بوصفه عاملا هاما فى كل فهم تاريخى يذكرنا بالروماتىكية (٣٣) الا أن كلا من همبولت ورائكه قد وضع مركز الثقل فى مكان آخر . فانهما لم يتعرضا قط لخطر محو الحد الفاصل بين التاريخ والفن ، أو بين التاريخ والأسطورة . وفى الوقت الذى تأثر فيه همبولت تأثرا عميقا بكتاب شلنج (فلسفة الذاتية) فانه قام مستقلا بوضع نظريته فى الأفكار . فالفكرة « كما قيل بحق » ليست شيئا سوى تكملة للموجّهات direction الميتافيزيقية الاستاتيقية التى ذكرت فى كتاب « نقد الحكم لكانط » . فكل ظاهرة من ظواهر الوجود الفردى سواء أكانت سلوكا انسانيا ، أم كائنا عضويا أو عملا فنيا تعتبر تمثلا لجوهر Substrate « ما فوق الحس » supersensible وكل صورة حسية أثر من آثار مبدأ عقلى (٤٣) . فالحس وما فوق الحس، والطبيعة والحرية ، لا يمكن لأى منها أن يستوعب الآخر ، وتبقى الصلة بينها صلة توتر . وهذا التعارض بينها هو أساس كل حياة تاريخية . وقد رأى رائكه فى هذه « الاستقطابية » ظاهرة رئيسية ، يجب أن يعترف بها المؤرخ ، دون أن يكون قادرا على تفسيرها بالرجوع الى أى شىء آخر ، وكتب : « ان الشىء الروحى الحق الذى يبدو أمامك فجأة فى أصالته غير المتوقعة ، لا يمكن أن يستنبط من أى مبدأ أعلى » . وبذا فاننا نستطيع أن نصف فقط ما نعتبره أفكارا وميولا . ونقترب عند قيامنا بالوصف من الادراك المباشر لها ، ولكننا لا نستطيع أن نعرفها ، أو أن نقدمها كتصورات . فلم ينكر رائكه أو همبولت وجود فاصل معين بين الجزئى والكلى ، والمظهر والفكرة ، ولكن الاثنين أنكرا التصور الأفلاطونى الخاص بالفصل «دون قفزة» Without leap . وعبر رائكه عن ذلك بصفة خاصة بالقول بأنه لا يمكن لانسان الانتقال من الكلى الى الجزئى ، والمؤرخ يستطيع أن يحاول ذلك وهو آمن ، لانه يعلم أنه ليس معرضا لخطر تجاهل أرض الواقع الصلبة وأنه لن ينزل فى عالم ترانسنتلى ميناغزيقى ، وكل ما يستطيع أن يدركه هو « الوجود الكلى - والفردى » وهذا هو «الروحى الواقعى» ، فالروحى هو الكلى ، والواقعى هو الجزئى ، والاثنان معا هما الواقعى الحى الفردى (٣٥) .

وأكد همبولت كذلك ، أن المؤرخ يبحث عن الفردى وحده ، ولكنه أضاف أنه مهما كانت مادة التاريخ تجريبية ، فان الظواهر الجزئية

تظهر دواما معيننا ونظاما وخضوعا للقانون ، وتلوح لنا هغه النواحي أكبر من حقيقتها كلما اتسعت معرفتنا و بازدياد ارتقاء الطبيعة الانسانية .
• وبتقدم الزمن (٣٦) •

يمكن توجيه سؤال عسير فى الحقيقة الى نظرية «الأفكار التاريخية» ، فانه من المتعذر أن يعرف مباشرة من همبولت أو رانكه « ما هو المقصود « بقابلية » الأحداث للخضوع لقوانين • فمن الواضح أنهما لم يفكرا فى أى توافق صرف مع القانون ، أو مع نظام ارغامى ، كما هو الحال فى الأحداث الطبيعية ، وفى العلية الآلية كما أن القوانين التى سعيها من أجلها لم تكن مماثلة للمادية الاقتصادية أو لقوانين «لامبرخت» السيكلوجية • فقد كان ما يهمها فقط هو الوصول الى (نوع جديد من العلية) كما أشار أفلاطون • ولكن هنا يتبادر للذهن الأسئلة الخاصة بكيف يتيسر تعقل طائفتين عليتين مستقلتين من وجهة نظر أى نظرية للمعرفة •

ألا يدل وجود نظام على على أنه سيوجد بين كل ظواهر المكان والزمان رابطة ضرورية موضوعية ، وألا تتعرض مثل هذه الوحدة والموضوعية للخطر اذا اعترفنا بوجود علية أخرى « فوق الطبيعة » بالاضافة الى العلية الطبيعية ؟ يبدو أن كلا من همبولت و رانكه لم يقدرا على الخلاص من هذا الموقف • فقد ذكر همبولت أن كل ما يحدث فى الزمان والمكان يرتبط بعضه ببعض برباط لا ينفصم • والتاريخ فى هذا المقام بصرف النظر عما يترأى من مظهره الحى ، وتعدد جوانبه ، كما يمر أمامنا ، فانه يشبه آلة ميكانيكية تخضع لقوانين ميتة لا تتبدل ، كما أنه يبدو خاضعا لدفع قوى ميكانيكية • ولكن الآن بعد عدة سنوات ، قد أصبح من المستطاع ادراك أن أى تفسير ميكانيكى صرف سوف يبعدنا مباشرة عن أى فهم للقوى الخلاقة الفعلية فى التاريخ • ولم يعد هناك شك فى « أن الأفكار » تلعب دورا فى التساريخ • وأن الظواهر المعينة التى كانت لا تقبل التفسير باعتبارها قوانين للطبيعة كانت تفسر فقط بالرجوع الى هذه الأفكار – كما كان هناك شك ضئيل فى اضطرار المؤرخ فى بعض المواقف الى الانتقال الى نطاق يقع خارج الأحداث ذاتها ، اذا أراد فهم المعنى الحقيقى ليا (٣٧) •

ومن ناحية رانكه كذلك فانه لم يتردد فى القول بأن « الأفكار ذات أصل الهى » ، وكان عليه بعد ذلك أن يفترض مثل هذا الأصل المثالى ليس للأديان فحسب ، بل كذلك للشعوب والدول • ففى رأيه أن كل هذه الظواهر تنحدر من « أصل الهى وأبدى » وان كان هذا الانحدار يمتزج

بأشياء أخرى غير الهية ، ولفترة من الزمن تكون الأفكار بناءة وواهبة للحياة ، ويتدفق من الهامها مخلوقات جديدة . « ولكن الوجود الكامل الذى لا يمتزج بشيء آخر لا يمكن أن يتحقق فى هذا العالم ، ومن ثم فليس هناك شيء خالده ، وعندما تحين الساعة فان محاولات جديدة ذات معنى روحى بعيد تنبعث من الشيء الذى سقط ، وتفتته تفتيتا كاملا . وتنطلق منه ، هذه هى مشاركة الله فى العالم » (٣٨) .

هنا يتعرض الاعتقاد الذى اهتدى اليه بعد مشقة ، الخاص بالتزام المؤرخ مجال الواقعية لخطر اضعافه ، وخضوعه لميتافيزيقية دينية أو فلسفية . ولكن همبولت وكذلك رانكه قد رفضا أية غائية مماثلة لتلك التى نشدت فى القرن الثامن عشر ، لأنهما لم يريا فى التاريخ أى تحقق لأى هدف محدد انسانى أو الهى ، فلم يسع همبولت من أجل أية علل غائية الهية فى التاريخ ، وأوضح أن القوى الدافعة فى تاريخ العالم هى بصفة رئيسية القوى الانتاجية ، والحضارة والقصور الذاتى ، وليس هناك أهداف لهذه الأشياء . وقد أوضح ذلك بقوله : « ان مصائر العنصر الانسانى تمضى الى الأمام ، كما تتدفق الأنهار من الجبال الى البحر ، وكما تنبت الحشائش والأعشاب ، وكما تتحول اليرقات الى شرانق ، وينبعث منها فراشات ، وكما تندفع الشعوب الى الأمام ثم ترتد الى الخلف نتيجة لذلك ، وتتحطم وتتمزق اربا . ان قوة العالم هى قوة مندفعة الى الأمام ولذا ينبغى الاعتراف فى التاريخ بقوى الطبيعة الانسانية وحدها ، وألا يعترف بأى نوع من الغاية غير المعروفة التى تنسب اليه زيفا والتى يهتدى اليها بعد تفكير طويل ولا يشعر بها سوى شعور باهت ، كما أنها لا تفهم الا فهما ضئيلا للغاية » (٣٩) .

هكذا نرى كيف قدمت نظرية الأفكار عند كل من رانكه وهمبولت على الدوام المسألة الخاصة بالصلة بين الكلى والجزئى والأبدى والعرضى ، والالهى والانسانى ، لكنها لم تدع باية وسيلة من الوسائل أنها قد استطاعت أن تجيب عنها بطريقة عملية صرفة مع استخدام لغة العلم غير العاطفية . ولم يتردد رانكه عن التأكيد بأن العوامل التى تقرر مجرى تاريخ العالم « سر الهى » (٤٠) . وقد أراد الاشعار بهذا السر من خلال كتاباته ، وان كان لم يدع أنه قادر على الكشف عنه . وكانت هذه هى النقطة التى هاجمه منها النقد الوضعى ، الذى أتى فيما بعد ، وحاول تمزيق نظرية الأفكار التاريخية شر ممزق (٤١) .

الفصل الثالث

الوضعية ومثلها الخاص بالمعرفة التاريخيه : تين

لم تعن نظرية الأفكار التاريخية بالصورة التي قدمها كل من همبولت ورائكه عداء هذين المؤرخين للواقعية التاريخية ، بل كان الأمر على العكس تماما : فقد تمسك هذان الكاتبان بالعالم الفعلي ، بقوة واصرار ، وانفق كلاهما على القول بأن الكلي لا يمكن فهمه الا فى الجزئى ، وأن الفكرة تفهم فى المظهر وحده ، وأن الوصية الكبرى هى ضرورة احترام الواقع ومراعاته . ولكن التصور الخاص بالواقع نفسه كان مهددا بالانقسام الى تصورين ، لانهما قد رأيا كل شىء قد حدث على وجهين . فقد اعترفا بفعل علل طبيعية فطرية فى الواقع ، ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك ، اذ كان للطبيعى أو المادى دائما فى نفس الوقت جانبه الروحى . كما أن الحسى كان يشير الى معنى عقلى . وبالرغم من أن الفكرة كانت تظهر فقط فى الروابط الطبيعية ويمكن فهمها فقط كذلك ، الا أنها لا يمكن أن تخضع لأية عليية طبيعية . فمن غير المستطاع فهم ظواهر معينة ، وعلى الأخص أكثر هذه الظواهر أهمية فهما كاملا ، الا اذا قررنا الاتجاه صوب ما وراء عالم الظواهر (١) . وقد أسميت الدول فى كتاب رانكه « مقالات سياسية » (Politisches Gespräch) « بالوجودات الروحية » ، ولم تعتبر مخلوقات مبتكرة للعقل الانسانى ، بل « كأفكار الله » ، وهكذا بدا أن فكرة العلية نفسها تنقسم الى قسمين ، وترك هذا الانشقاق طابعه على كل حكم تاريخى .

كانت هذه هى نقطة هجوم الوضعية ، كما صيغت فى كتاب كونت ، « مقال فى الفلسفة الوضعية » (Cours de Philosophie Positive) . ويبدو أن كونت لم يعرف الفلسفة الألمانية وأبحاثها الا معرفة ضئيلة . ومن المشكوك فيه . أنه كان على معرفة وثيقة بما كان يصبو اليه الرومانتيكيون . هذا الى جانب أنه قد أدرك مكانته الفلسفية عن طريق

الرياضيات والعلوم الطبيعية ، وليس عن طريق التاريخ . الا أننا عندما ندرس تطور مذهبه ، فإننا نرى لماذا اتجه نحو التاريخ . ففي نظامه التصاعدي للعلم - الذى بحث عنه - على ظن أنه كان مطلوباً لوضع المبادئ الأولى لكل فلسفة وضعية - اعتبر الأساس الضرورى لهذه الفلسفة الذى يمكن أن يوثق به هو الرياضيات ، التى يأتى بعدها علوم الطبيعة غير الحية (الفلك والطبيعة والكيمياء) غير أن هذه العلوم رغم ذلك لن تزودنا بالغاية الحقيقية للمعرفة ، التى كانت تكمن فى العلم الذى أطلق عليه كونت الاسم الجديد « علم الاجتماع » ووفقاً لذلك صار هذا العلم عنده هو بداية كل فلسفة حقيقية ونهايتها . وبقدر استطاعة الفلسفة تحرير نفسها مما وراء العالم (الترانسنتلى) ، فإنها تكون قادرة على أن تصبح أكثر كمالاً . والفلسفة يمكنها فقط أن تبحث عن الحقيقة « الانسانية » ، وأن تعلمها ، وهى تهتدى الى غايتها اهتداءً مؤكداً ، عندما تقتصر على عالم « الانسان » . ولكن هذا العالم الخاص بالانسان لا يمكن أن يفهم الا عندما تقرر الذهاب الى ما وراء الطبيعة ، بالمعنى المعتاد للكلمة . فالذى يلزمنا ليس علم طبيعة للعالم غير الحى (inanimate) فحسب ، بل هو « علم طبيعة اجتماعى » . وتطور هذا العلم هو الغاية الأسمى للفلسفة الوضعية . ولن تحقق الفلسفة غايتها الرئيسية ، اذا لم يتم لها الخلاص من روح اللاهوت والميتافيزيقا ، ليس فقط فى هذا العلم أو ذاك ، بل فى العلم بصفة عامة . وبذا يتسنى تأمين قاعدة وطيده « وضعية » لقيام العلم . وكتب كونت فى النهاية أن ايجاد علم الاجتماع هو الذى يحقق الوحدة فى نسق المعرفة الحديثة بأكملها .

وأول خاصية لا غنى عنها لتحقيق ذلك هى ادراك أن الاجتماع والتاريخ لا يكونان بعد « دولة داخل دولة » ، بل ان هذين العلمين يخضعان للقوانين خضوعاً قاهراً ، كما هو الحال فى شتى الأحداث الطبيعية . ولن يستطيع « علم الاجتماع » احراز أى تقدم مادامت هذه الحقيقة باقية دون اعتراف بها ، وما دام هناك سعى وراء نوع ما من الحرية الانسانية - وهى حرية ينظر اليها كخرق للقوانين الطبيعية - سيظل « علم الاجتماع » فى مرحلة الطفولة . أى فى مرحلة التفكير اللاهوتى ، أو الميتافيزيقى ، لأنه سيكون فى الواقع نوعاً من الفتيشية (Fetishism) . وليس علماً . فعلىنا الخلاص مرة واحدة من هذه الخزعبلات ، وأن نعلن السلطة التى لا تنقسم للقوانين الصارمة كذلك فى هذا المجال أيضاً . وكتب كونت فى ذلك : « اننى سأقدم برهاناً فعلياً على وجود قوانين محددة لارتقاء العنصر الانسانى ، كما توجد قوانين لسقوط الحجارة » (٢) . واعتقد أنه اكتشف أحد هذه القوانين ، أو القانون

الرئيسي المطلق ، عندما اكتشف قانون المراحل الثلاث (٣) ، واقتنع كذلك بأنه بمعنى ما قد أصبح فعلا « جاليليو الاجتماع » :

ولكن علينا ألا ننخدع بهذا التشابه بين الطبيعة والاجتماع ، فقد فسروا الكثيرون من أتباع كونت الذين انهمكوا انهماكا تاما في نشر أفكاره ، بأنها تعنى انكار كل الاختلافات المنهجية بين العلمين ، وكأنه من المستطاع بكل بساطة للعلوم الطبيعية (علم الطبيعة أو الكيمياء) أن تستوعب الاجتماع والتاريخ . ولكن لم يكن هذا ما عناه كونت لأنه في « النظام التصاعدي للعلوم » قد ذكر أنه لا يمكن أبدا تخفيض مرتبة أى علم متقدم في هذا النظام الى مرتبة أقل . فكل علم لاحق في هذا النظام يضيف الى العلم الذى سبقه سمة جديدة ، كما أن له فرديته الخاصة . وحتى في حالة الصعود من علم الرياضيات والفلك ومنها الى الطبيعة ثم الكيمياء ومنها الى علم الاحياء ، فانه يظهر على الدوام أن كل علم جديد يأتي بسمات اضافية لم تكن موجودة فيما سبقها ، كما أنه لا يمكن الاستدلال عليها بواسطة الاستنباط . وتتضح هذه الخاصية أكثر كلما ازداد صعودنا الى أعلى في سلم العلوم ، وكلما ازداد اقترابنا من أكثر كل هذه الظواهر تعقيدا ، وهو الوجود الانساني . ومع ذلك فلم يخامر كونت أى شك في الحاجة الى تصورات جديدة معينة غير متيسرة في العلوم القائمة من أجل فهم الانسانية ، وأنه من الواجب ايجاد هذه التصورات ، وأن يتم تطويرها تطورا مستقلا . وكان كونت من أنصار مذهب الوحدة ، وذلك من ناحية اعترافه بوجود مبادئ تقرر كل المعرفة . ومن ناحية أخرى فانه كان يتبع مذهب الكثرة اتباعا مؤكدا في نظريته عن المنهج .

والآن ، فان الأسئلة التالية كانت بارزة - ما هي الخصائص والسمات التى تفصل نظرية معرفة المسائل الانسانية (الاستاتيكية الاجتماعية والديناميكية الاجتماعية) عن باقى فروع المعرفة ؟ ، وكذلك ما الذى اضافته هذه النظرية بصفة خاصة فيما يختص بالمضمون والمناهج ؟ . ووفقا لكونت ليس هناك من شك فيما يتعلق بالاجابة . فعندما نصل الى المرحلة الأخيرة من المعرفة العملية ، أى عندما نصعد من علم الطبيعة والكيمياء الى علم البيولوجيا تواجهنا سمتان جديدتان ، وعلينا أن نستخدم المنهج المقارن ، الذى سيهدينا الى « فكرة التقدم » التى تعتبر المبدأ الأساسى لكل معرفة بالحياة العضوية . وتعتبر الطريقة المقارنة للسلاسل المنتظمة فى الاختلافات النامية هى أفضل طريقة مؤكدة للاهتمام الى اجابة على هذا السؤال ، وعلى جميع تفاصيله كذلك ، سواء آكان بحثنا فى تشريح البناءات النفسية أو ظواهرها . ولا يجب أن نغض النظر أبدا عن مثل هذه المفاتيح عند انتقالنا لدراسة الانسان وللأنتروبولوجى وعلم

« الاجتماع » فالانسان كائن حي مثل باقى الكائنات . ولذا فهو خاضع للقوانين التى تتحكم فى الطبيعة الحية . فدل ما قيل عن طبيعه الانسان « الروحية » باعتبارها شيئا لا يخضع للوجود الحيوانى وأحواله هو مجرد وهم . وبالرغم من انخداع الميتافيزيقا المستمر بهذا الوهم الخاص بالروحية « الخالصة » ، فعلى المنهج الوضعى أن ينبذ نبتا تاما . وبالطبع ، لا يعنى هذا عدم ظهور أشياء جديدة فى السلاسل أثناء التقدم من الصور الحيوانية الى الصور الانسانية . فحتى بالرغم من عدم حدوث قفزة مفاجئة وتحول تام ، فان فكرة التطور ستظل تعنى ظهور عوامل جديدة فعالة ، وأن هذه العوامل تظهر نفسها فى تقدم اللغة والدين والفن والعقل . وهناك منهج واحد يمكن بواسطته معرفة أصل هذه العوامل ، وفهم أهميتها وتأثيرها . هذا المنهج - هو المنهج التاريخى . وتتخذ فكرة التقدم عند انتقالها من البيولوجى الى علم الاجتماع صورة التفكير التاريخى . ووفقا لكونت تبلغ المعرفة العلمية ذروتها فى هذه الصورة . انها أعلى قمة فى بناء المعرفة الوضعية . وبدونها تبقى هذه المعرفة غير كاملة ، وبالتالي غير مفهومة فهما كافيا فى كل مراحلها الأخرى .

من المفهوم تماما أن مثل هذه النظرة الرئيسية قد تكون ذات اغراء قوى ودائم . ومن المهم بصفة خاصة أن نذكر فى هذا المقام أنه بالرغم من اعتماد كونت اعتمادا كبيرا على الافتراضات والوقائع العلمية ، فانه لم يقع قط فى برائن أية دجماتيقية « طبيعية » . فقد اعترف دائما بالحق التمايز للتفكير التاريخى وقيمه ، أى ما يمكن تسميته « باستقلال العالم التاريخى » . ووضع حدا أشد حسما من الحدود التى وضعها كثيرون من المدافعين عن الوضعية ، ومن أتباعه وتلامذته الذين أشادوا به واستشهدوا بأرائه . فكما لا يمكن للبيولوجى أن تهبط وتصبح علما للطبيعة ، كذلك لا يمكن لعلم الاجتماع الهبوط الى مستوى البيولوجى ، لأن المنهج المميز لعلم الاجتماع وهو المنهج التاريخى لا يمكن أن يستمد منطقيا من مناهج العلم الطبيعى . (ان التاريخ ليس بالشيء الذى يمكن استنباطه) (٤) .

ولم يكتف باستبعاد هذه الفكرة الرئيسية عند تقدم المنهج الوضعى والكتابة التاريخية فى فرنسا وانجلترا فحسب ، بل انها فى بعض الأحيان كانت تتعرض اما للمحو أو للتحوير الى العكس تماما . فقد ساد الظن أنه لا يمكن تحقيق نيات كونت تحقيقا أفضل الا بازالة الحاجز الذى يفصل علم الاجتماع عن علم الطبيعة . وفى انجلترا كان « بكل » بصفة خاصة هو الذى حاول تنفيذ برنامج كونت . فقد عارض كذلك الاعتقاد القائل بوجود شيء فى عالم الانسان يمكن تركة للمصادفة ، أو أن هناك

شيئا يخلو من النظام الطبيعي وحتميته الصارمة . ولكنه لم يستمد أدلته الخاصة بهذا الاطراد والضرورة في الأمور الانسانية من التاريخ ، بقدر ما استمدها من الاحصاء ، الذي أظهر أن الحرية المزعومة للارادة الانسانية وهم . وهكذا استطاع « بكل » بضربة وحدة أن يزيل كل الفوارق بين العالم الاجتماعي وعالم الطبيعة ، وبين الأخلاق وعلم الطبيعة . فعدد الجرائم التي تقترف كل عام تخضع لقوانين رياضية صارمة مثل أية ظاهرة طبيعية . وهنا على المؤرخ أن يقف موقفا وسطا بين الأخلاقي وعالم اللاهوت والميتافيزيقي من ناحية ، وبين عالم الطبيعة من ناحية أخرى . وقد أكد « بكل » : « أن توطيد شروط هذا التحالف يعنى تحديد الأساس الذي يعتمد عليه كل التاريخ » (٥) . ولكن النتيجة أسفرت عنده بكل بساطة عن ادماج التاريخ في علم الطبيعة . وهذان العلمان يختلف بعضهما عن بعض ، وبصفة رئيسية من ناحية تعقد ظواهرهما ، وليس من ناحية المنهجين المستخدمين .

واستنتج نفس هذه النتيجة بصفة قاطعة « تين » في فرنسا ، ولا يمكن اعتباره تلميذا لكونت بالمعنى الدقيق ، لأن تأثيرات أخرى متصلة بالرومانتيكية الألمانية كانت ذات تأثير أكبر على تعليمه . وهى تأثيرات مناهضة تماما لتأثيرات كونت ، وإن كانت محاولاته للتغلب على هذه التأثيرات هى التى دفعته فى النهاية الى الذهاب أبعد من كونت فى تفاصيل هامة ، كما جعلته يلقي بنفسه بغير احتياط فى أحضان « الطبيعة » فبواسطتها فقط كان يأمل الخلاص من ميتافيزيقية هيجل للتاريخ ، التى فهمها فهما كاملا وهو يختلف فى ذلك عن كونت . واستطاعت هذه الميتافيزيقا أن تأسره فى شبابه ، فقد تعلم اللغة الألمانية بوجه خاص من أجل قراءة مؤلفات هيجل فى أصولها ، ولم ينقطع عن هذه القراءة الا بعد أن تمكن من الاحاطة التامة بالمنطق الهيجلي « المارد » (٦) . ومهما يكن من الأمر فانه اعتزم فجأة بعد ذلك أن يتخلص من كل ما يمت الى نظرية هيجل بصلة ، فقد بدت له كإى مذهب ميتافيزيقي ، مجرد افتراض (٧) . فما يريده هو الوقائع ، ولا شئ غير الوقائع . الا أنه أدرك بالطبع أن الوقائع لا يمكن أن تكون سوى بداية ، وأنها ليست غاية . فان أية مجموعة من الوقائع لا يمكن أن تكون وحدها علما . فالقاعدة تقول « بعد جمع الوقائع ، ابحث بعد ذلك عن العلة » . ولكن ينبغي ألا يظل هناك وسيلتان مختلفتان للبحث عن العلة فمن الواجب ألا يترك المؤرخ العالم العسى ليبحث عن الأسباب الحقيقية والنهائية للوقائع فى عالم مثالى ، بل عليه أن يدع الظواهر تتحدث عن نفسها ، وتفسر نفسها . ومن ثم

فعنده لا يمكن أن توجد أى معايير قبلية من أى نوع ، وكذلك أى شعور بالتعاطف الشخصى أو النفور . فعندما كتب فى تاريخ الفن اشتملت كتابته على كل الصور ، وكل المدارس بغير تمييز . أن هذا التاريخ كان مثل علم النبات يبحث بمنهج واحد ، واعتمادا على نفس علم الانحيز ، كلا من شجرتى البرنقال والغار (٨) .

وبذا تم اعداد برنامج الكتابة التاريخية الوضعية الجديدة الذى لا يسمح باى شىء سوى العلل الطبيعية . وكان عليه أن يبين أن أية سلسلة من العلل لن تمتد الى ما لا نهاية ، بل تتبع اثرها الذى ينتهى عند بعض مبادئ عامة ، تتحكم فى كل الوقائع وتقررهما . وأطلق « تين » على العلل العامة التى يمكن برهنة فاعليتها ، وانتهى تكفى لتفسير كل وجود معين وكل تقدم « ثلاثية السلالة والوسط والزمن » ويعتبر المؤرخ قد قام بما فيه الكفاية ، وأن مهمته العلمية ، عندما ينجح فى اثبات كيف اشتركت هذه العوامل الأساسية الثلاثة فى جميع الظواهر التى بحثها . ويتضح من هذا أنه قد تم الاهتداء الى تبسيط يدعو الى الدهشة . فالوجود التاريخى الذى يبدو لأول وهلة متعدد الجوانب وغير متجانس وذا خصوبة لا يمكن حصرها ، قد كشف نفسه لعين المحلل كشىء بسيط ومطرّد ، حتى أن ثلاثة تصورات قد أصبحت كافية لجعله مفهوما تماما .

بالطبع يثار فى هذا المقام توا السؤال الخاص بهل تعتبر الطريقة التى اتبعها « تين » فى محاولة الابتعاد عن الطريقة الهيجلية فى انشاء التاريخ هى الطريقة الصحيحة للخلاص من سحر هيجل ؟ والواقع أن « تين » الطبيعى الذى ظن أن كل شىء يعتمد على وصف مبسط للواقع المعطى ، قد أخطأ فى « مراعاة الواقع » أكثر بكثير مما فعل همبولت أو رانكه . فانهما لم يرضيا قط بمثل الصيغ البسيطة التى استخدمهما نين استخداما مستمرا . وقد اعترف تين نفسه فى احدى المناسبات بأن الدافع الكامن وراء كل أبحاثه هو العثور على تعبير غير معقد يفسر الأحداث العظيمة التعقد ، وشعر بنوع من الاعجاب بالتعليل القياسى الخالص بطريقة لم يشعر بها سوى قلة من عظماء المؤرخين . وبدت له الاستدلالات الحقيقية الصرفة ليست فقط روحا للحقيقة ، بل روحا للججمال كذلك . وفى مناسبة صاح هذا الهاوى المتحمس للموسيقى ، بعد أن قام بعزف احدى سوناتات بيتهوفن « انها الجميلة مثل قياس منطقى ! » (٩) واستفاد تين أعظم استفادة من موهبته الخاصة بتجريد المادة التاريخية وتقديمها فى صورة مبسطة ولذا ، فإن الكثير من صيغه تبدو بحق ذات دقة مركزة وبساطة أخاذة حتى انها تنطبع فى الذاكرة فى التو دون مقاومة .

ولكن السؤال المنهجي الهام هنا هو : هل كانت التصورات التي استخدمها هي نفس التصورات التي تمثلها ، أو بعبارة أخرى هل انبعثت عن تفكير علمي صرف ، وتم اكتسابها وبرهنتها باتباع استقراء دقيق .
وأما أن هذا هو ما لم يحدث فيتضح بوضوح أكثر كلما خاض عرضه في التفاصيل ، وكلما أصبح العرض أكثر حيوية وتلوينا . فلا يمكن العثور في هذا العرض على أية محاولة لتقديم الملل « العامة » ، التي قدرها تقديرا عاليا ، وادعى أنها الأساس العلمي الحقيقي للتفسير . فسرعان ما كان ينسى كل شيء عن هذه العلل العامة بمجرد قيامه بعرض المشكلات الفردية المعينة . فلم يكن يستغرق في التفاصيل فحسب بل انه كان يغتبط بها ويضطرب لها . ومن ثم جاءت الخاصية المزدوجة الغريبة لكتابته التاريخية : حيث تلتقى فيها الاستنباطات من الصيغ البسيطة ، بنسوة تصوير الأحداث المتعددة والمتنوعة . والى جانب هذا ، فانه لم ينجح في الاحتفاظ أثناء عرضه للموضوع بالرزانة والهدوء غير المضطرب اللذين يشعر بهما العالم الطبيعي .

وصك العبارة الشهيرة الخاصة بأنه على المؤرخ أن ينظر للأفضيلة والرذيلة كما ينظر الكيميائي الى السكر وحامض الكبريتيك . وعليه أن يرضى بتحليل كل منهما الى عناصره دون أن يضيف الى تحليله أى نوع من الحكم الأخلاقي فلا مجال لمثل هذه الأحكام فى أى بحث عن العملية .

« فهناك علل للمطوح والشجاعة والحقيقة ، كما أن هناك عللا للهضم والحركة العضلية والحرارة الحيوانية . فلنبحث اذن عن الظواهر البسيطة للخصائص الخلقية ، كما نبحث عنها فى الصفات الطبيعية . هناك سلسلة من العلل العامة الكبيرة ، وأن التكوينات العامة للأشياء والسبل الكبرى التي تتبعها الأحداث لمن آثارها . وما الأديان والفلسفة والشعر والصناعة والفنون وهياكل المجتمع والعائلات فى الواقع سوى طبقات قد ختمت بطابعها أو بختمها » .

والتاريخ اذا نظر اليه بهذه النظرة لا يصبح أنثروبولوجيا فقط ، بل يصبح تشريحا كذلك . ونستطيع أن نتأكد من العثور فيه على الدوام وراء كل تنوعات الأحداث واختلافها الى درجة كبيرة على نفس الهيكل العظمى الذى لا يتغير كثيرا أو قليلا ، فالوقائع تتغير ، ولكن هيكلها يبقى وفى هذا يقول تين : « ان التاريخ اليوم مثل علم الحيوان ، فقد اكتشفت طريقة تشريحه ، وبغض النظر عن فرع العلوم الذى نتجه اليه سواء قمنا ببحث مسألة فيولوجية أو لغوية أو أسطورية ، فعلىنا دائما أن نتبع هذه الوسيلة لكي نهتدى الى نتائج جديدة ومثمرة » (١٠) .

واعتقدت تين أنه باتباع هذه الوسيلة فقط يستطيع تحقيق الموضوعية المتوقعة من المؤرخ تحقيقا تاما . فهو من الآن فصاعدا سوف يبحث مثل اسبينوزا في العواطف الانسانية ، وكأنه يبحث أشكالا هندسية أو سطوحا أو أشياء صلبة . فينبغى ألا ينظر الى الانفعالات مثل الحب والكراهية والغضب والطموح والتعاطف كعلامات ضعف ، بل كمظاهر للطبيعة الانسانية . فهي تمثل جانبا منها ، كما تمثل الحرارة والبرودة والعواصف والبرق وظواهر أخرى من هذا القبيل جانبا من الظواهر الجوية . وهكذا يبدو المطلب الخاص للموضوعية كما فهمه رانكه ، وحاول السعج لتحقيقه وقد تأكد بل وزيد عليه زيادة كبيرة . فعلى المؤرخ ألا يسمح لنفسه لحظة بأن يذهب بعيدا فى اهتمامه بما حدث ، ولا يحق له أن يحكم ، بل أن يحلل فقط ، وأن يفهم .

ولكن هنا كذلك يظهر لنا عرض تين لتاريخ فى صورة مختلفة عن انصورة المتوقعة من مثله ومسلّماته المجردة . فبازدياد تقدمه فى طريقه ازداد ابتعاده عن هذه المثل . ففي مؤلفاته الأولى مثل « فلسفة الفن » و « تاريخ الأدب الانجليزى » بدا محافظا على أمانته لمبادئه الرئيسية . فهو لا يستطيع أن يقدر أى شىء تقديرا جماليا « استاتيقيا » ، بل يتنقى بوصف المدارس المختلفة للفن وتطورها : « النحت اليونانى والعمارة القوطية والرسم الايطالى أيام النهضة والرسم الهولندى » . ولكن هذا الاتجاه يتغير تغيرا تاما فى اللحظة التى يطرق فيها عالم الحياة العامة ، كما حدث فى كتابه « أصول فرنسا المعاصرة » وهو مؤلفه العظيم فى التاريخ السياسى . ففي هذا الكتاب يمكن أن يلمح فى كل سطر اهتمام تعاطفى بالأحداث . فقد نشأت فكرة هذا الكتاب من جراء اهتمامه الخاص بهذا الموضوع ، ومن الصدمة التى تجمعت عن حرب « ١٨٧٠ - ١٨٧١ » وكان هذا الاهتمام قويا تماما حتى أنه قد أخفى عن عينيه فى بعض الأحيان التوافق المطلق للوقائع (١١) كما أكد نقاده كثيرا .

ويبدو لنا « تين » فى هذا الكتاب كأحد أولئك المؤرخين السياسيين الذين رددوا - مثل هينريش فون سيبيل Heinrich von Sybel المطلب الخاص بأنه على المؤرخ أن يتبذ « حياده النبيل » ، وأن يعمل « كمرشد سياسى » (١٢) . ويعرف الجميع كم أثار مؤلف تين من عواصف فى جميع المعسكرات ، عندما ظهر أول مرة ! . ولكن المؤرخين قد لاموه كذلك « لدجماتيقيته السياسية » التى انبعثت مباشرة من النظريات الرومانتيكية ، التى ظن أنه قد أفلح فى الخلاص منها (١٣) . وقد اتبع تين الخصائص العلمية للفكر ظاهريا فقط ، حتى عندما بدا أنه لا يصدر أى حكم ، بل يكتفى بالتحليل . ففي اعتقاده أن التقدم الفكرى الذى سبق

الثورة الفرنسية ، كان أحد أسبابها الرئيسية . وفي رأيه أن الروح الكلاسيكية كانت هي القوة المحركة الحقيقية وراء الأمور السياسية . وأنها تحتوى فى باطنها على السبب الخفى لها . فهى قد ابتدعت نظرة الى العالم ، أعمت الناس عن رؤية حقائق الواقع السياسى ، والتغير والتقدم التاريخى وكذلك عن ادراك قيمة التقاليد . وأدت هذه النظرة فى النهاية الى التحطيم المتوقع لكل شىء كان قد توطد حينئذ . وقد صور « تين » هذا كله فى عرض لامع وباستخدام أسلوب يراق حقا ، وان كان أسلوبه فى الوصف قد استفاد استفادة تامة من مناهج العرض ووسائله ، التى تعتبر صحيحة فى « التاريخ الفكرى الخاص » أو فى « تاريخ الأفكار » ، ولم تكن هناك نية لاستبعاد المنهج الطبيعى ، ولكن الرواية قد رويت بحرية تامة ، تجعلنا ننسى هذا المنهج الطبيعى . فضلا عن ذلك ، فان التصور العلمى الذى استخدمه « تين » كان يتفق مع العلوم الطبيعية الحقة اتفاقا هينا . ان مصدره موجود فى مكان آخر ، فليس هناك مثل آخر يمكن أن يلحظ فيه بوضوح صراع عنيف يماثل الصراع الذى صارح به « تين » فى شبابه فلسفة التاريخ الهيكلية ، وكيف استمرت تؤثر فيه . فقد تتبع « تين » بطريقة تدل على الأستاذية سقوط النظام القديم Ancien Regime لأسباب كامنة فيه . ورأى فى هذا النظام ، كما فى مواضع أخرى كيف احتوت جميع الأسباب التى جعلته عظيما وشهيرا على بذور الدمار . فاليعقوبيون كانوا فى رأيه هم الورثة الحقيقيون للنظام القديم . وعند تأمل كيف بعثهم هذا النظام ، وأعلى من شأنهم ورعاهم ، وأجلسهم على العرش ، ثم أوصلهم الى السلطان ، فانه لا يمكن الحكم على تاريخ هذا النظام بشىء آخر سوى أنه كان انتحارا بطيئا . ولا تطابق مثل هذه السلسلة من العلال ما أسماه تين « باستقلال التاريخ » ، ولكنها تعتبر نمرة لروح الديالكتيك الهيكلى ، ومبدئه الخاص « بقلب الفكرة المعارضة » . وبصفة عامة ، فان العلال الكلية للأحداث ، التى ألقى عليها تين العبء الأكبر من الناحية النظرية قد تراجعت من الناحية الفعلية شيئا فشيئا الى الوراء فى مؤلفاته التاريخية البحتة ، حتى انها ظهرت فى النهاية كأشباح وظلال فقط . وبدلا من ظهورها فى صورة القوى الحقيقية التى تسيطر على الحياة التاريخية ، فانها بدت فى أكثر الأحيان مجرد مخلوقات أسطورية .

وقد وصفت هذه السمة الخاصة بالكتابة التاريخية الوضعية والطبيعية وصفا مؤثرا قويا فى النقد الذى صوبه نحوها كروتشه ، فقد قال :

انه عندما كان « تين » يهتدى فى بحثه عن العلل ، الى علة فانه كان يدعوها مرة « بالسلالة » ، ومرة أخرى « بالقرن » ، وقد اعتاد عندما يحقق ذلك أن يعلن رضاه ، وكأنه من غير المستطاع القيام بأى تحليل يعد ذلك ، أو كان هذا التحليل لم يعد ضروريا ، وعلى حد قول كروتشه : « هناك ينتهى البحث - فقد أمكن الوصول الى عالم أزلى ، أو الى صفة مشتركة لدى كل المشاعر والأفكار الخاصة بأى قرن أو شعب ، أو الى سمة لا يمكن أن تنفصل عن أفعال عقل هذا القرن وروحه ، هذه كانت العلل الكبرى الكلية والغائية » . ولكن من وجهة نظر العلم الطبيعى : ما هى هذه العلل الكلية التى تستطيع أن تتفوق على العلم الحديث ، وأن تحل محله ؟ - انها لم تكن شيئا آخر غير الصفات الغيبية عند المدرسين - انها لا تزيد بعد كل شىء عن مجرد أسماء قدمت لنا بدلا من العلم . ولاحظ كروتشه « أن قوة الخيال عند تين قد رأت فى هذه الأسماء ما ظنته شيئا أصيلا وفاتقا ، ولكن العقل النقدى لم ير فى ذلك أى معنى ، لأن الفكر النقدى يطلب من الباحث ذكر الأسباب الخاصة بأصول الوقائع ، أو مجموعات الوقائع التى تسمى « قرن » أو « سلالة » . وعندما يفعل العقل النقدى ذلك ، فانه يبين بجلاء أن مثل هذه الكلمات لا يمكن أن تكون كلية أو دائمة ، فبقدر ما أعرف ليس هناك وقائع « كلية » أو « دائمة » . فلا يمكن أن يكون « الألماني » أو « الشمالى » مثل هذه الوقائع ، كما أنهى لا أستطيع أن أصف المومياوات التى تبقى عدة ألوف من السنوات ، وان كانت لا تبقى الى الأبد ، التى تتغير ببطء ، وان كانت تتغير مع ذلك ، بأنها وقائع » (١٤) .

ويتضح المازق الذى تورط فيه تين تورطاً متزايداً كذلك فى معالجته للسؤال الرئيسى لكل المعرفة التاريخية عن العلاقة بين الكلى والجزئى . فلأنه قد بدأ البحث العلمى بطائفة من التصورات ، فقد كان متوقعا منه أن يبحث عن وقوع جميع الجزئيات تحت كليات هذا التصور ، وأن يبين توقف أهمية جميع الأحداث التاريخية على امكان اكتشاف قانون كلى ، تكون هذه الأحداث أمثلة له . ولكن لم تكن هذه هى المسألة بأية حال .

فقد أصر رانكه وهمبولت فى مقابل المكانة العليا للكلى كما تظهر فى فلسفة هيجل للتاريخ ، على أن المؤرخ ينبغى أن يعالج الكلى لا كشيء قائم بذاته ، بل كشيء يمكن جعله مرئيا بالتأمل فى الجزئى ، فيجب أن يتخلل كل واحد من العنصرين الآخرين ، وأن يصل الى اتزان باطنى . وقد تعرض هذا الاتزان عند « تين » فى أغلب الأحيان الى الخضوع الى جانب أو آخر من الجانبين المتعارضين . فلم يكن « تين » مستغرقا فى الجزئى

فحسب ، بل انه قد اندفع بحرية فى بعض الأحيان؛ فى تصوير تفاصيل حتى بدا كأن وصفها كان غاية فى ذاته . وقد قال هو نفسه مرة انه من الواجب أن ترسم الصور التاريخية الحقيقية من مثل هذه « الوقائع البسيطة التى لها دلالتها » : (de tout petits faits significatifs) ولم يأل جهدا قط فى تتبع آثارها ، وعرف كيف يضعها فى مكانها الصحيح اعتمادا على مهارته الأدبية التى لا تبارى : وفى هذا المقام لم يكن يتبع كونت ، بل كان يتبع سانت بييف Sainte Beuve ، الذى كان أستاذه الأدبى الحقيقى .

فقد ابتكر سانت بييف فى كتابه « صور أدبية Portraits litteratures » وأحاديث يوم الاثنين « Causeries de Lundi فنا فريدا كاملا للتصوير ورواية النوادر والقصص ، وكان يميل الى الاستعانة بطائفة من التفاصيل الأدبية التى تبدو غير هامة فى وصف الحركات الفكرية الكبرى ، واعتمد عليها فى توضيح هذه الحركات ، وبعث الحياة فيها . وقد سعى « تين » أكثر من سانت بييف من أجل الصيغ العامة ، ولكن شغفه بالفردى ، وفرط عنايته بالتفاصيل الدقيقة ، قد بعثا كذلك الحياة فى الصور التى قام بتصويرها . وأوضح فى مقدمته لكتاب « تاريخ الأدب الانجليزى » أيضا أنه لا يوجد فى الأصل أساطير أو لغات ، بل هناك فقط شعوب تستخدم الكلمات ، وتخلق الصور والأفكار . ومن ثم ، فانه لم يقم باستدلال الكتابة التاريخية من تفسيراته الطبيعية ، كما فعل أنصار النزعة الطبيعية الآخرون ، أو أتباع « المادية الاقتصادية » فلم يكن يهمله أية نظرة جماعية للتاريخ ، بل كان على العكس يؤيد النظرة الفردية المتطرفة ، وظل الفرد فى النهاية هو بداية التاريخ وغايته ، ومنبع كل معرفة حقيقية ، وفى هذا يقول :

« لا يوجد أى شىء الا من خلال الفرد ، انه الفرد نفسه الذى يجب أن يفهم . . . اتركوا اذن نظرية الدساتير والتفسير الآلى لتكوينها ، ونظرية الدين وأنساقها ، وبدلا من هذه الأشياء حاولوا مشاهدة الناس فى مصانعهم ومكاتبهم وحقولهم ، كما يعيشون تحت الشمس ، فوق أرضهم وفى بيوتهم . . . انظروا الى ما يأكلون ، وما الذى يرتدون . فهذه هى الخطوة الأولى فى التاريخ » (١٥) .

والسؤال الذى يجب أن يسأل الآن ، وهو سؤال حاسم فى تقرير صحة نظرية تين فى النواحي المنهجية ، أو بطلانها ، هو : هل كان باستطاعة « تين » أن ينجح فى اتخاذ هذه « الخطوة الأولى » فى طرق عالم

التاريخ ، لو أنه اعتمد فقط على كل من صورتى الوصف والتفسير ،
اللتين اعتبرهما كفيلسوف معيارا للفهم التاريخى ومثاله ؟ واضح أن هذا
ليس ما حدث ، فقد أسلم نفسه بطريقة ساذجة الى نوع من الحكمة النفاذة
عن الانسان ، والى نوع من « علم الفراسة » الذى يستند الى أساس آخر
غير التحليل العلمى ، كما أنه ابتدع نوعا من « قراءة الوجوه » ، لا يمت
بصلة قريبة أو بعيدة الى « استقلال التاريخ » الذى له مقام سام عنده .

ولكن تكمن المشكلة الإستمولوجية الرئيسية التى قدمتها الكتابة
التاريخية ل (تين) - كما هو الحال فى الوضعية بصفة عامة - فى مسألة
أخرى . انها تكمن فى التصور الخاص بالواقعة التاريخية ، الذى تستند
اليه كتاباته ، والذى استخدم بمهارة فى كل مؤلفاته . وفى هذه المسألة
يستطاع الربط بينه وبين التقاليد القديمة للتجريبية والوضعية . فيمكن
أن يقال عنه بمعنى معين انه قد انتزع المثل الأعلى الاستقرائى البيكونى
من الطبيعة ، ووضعه فى التاريخ . فقد كان بيكون مقتنعا بأنه على العالم
أن يبدأ بجمع مادته من مشاهدات الحس وحدها ، وألا يعتمد على أى
افتراضات نظرية ، أو يضيف أية فكرة من الأفكار المجردة ، وأن يبدأ
فحص المادة الأولية بعد الانتهاء من جمعها . فيجب أن نفران المسائل
الفردية ، تم تضاهى بعد ذلك براعين النفى والاثبات بعضها ببعض ،
حتى يمكن الاهتداء فى النهاية الى قانون مفرد ، يمكن أن يطبق على أية
طائفة محددة من الظواهر . ويتمخص البحث باتباع هذه الوسائل عن
عمليتين فكريتين منفصلتين تماما : ففى العملية الفكرية الأولى الوقائع فى
ذاتها تكون كلا كاملا فى ذاته ، يخضع فى العملية الفكرية الثانية للفحص
النظرى والتفسير . ولكن عند بيكون نفسه قد أدى هذا الفصل الى أعسر
المسائل الخاصة بالمبدأ . فقد أظهرت المناهج النقدية الحديثة للبحث
العلمى أن أغلب الأشياء التى استخدمها بيكون كوقائع « صرفة » لا تزيد
عن مجرد « أوثان » (*) .

ولم يستطع تين كذلك أن ينجو من هذا المازق الخاص بالوضعية .
ويبدو واضحا عند مقارنته بأحد المؤرخين النقديين مثل رانكه مدى ضآلة
الأساس الذى اعتمده عليه فى تمجيد منهجه العلمى . فقد تجاوز حدوده
من البداية ببساطة غير عادية عند جمع وقائعه . فلم يتبع طريقة واضحة
للتفرقة بين الوقائع ، وساوى فى الترحيب بكل شئ - أى نادرة ،

(*) أوثان العقل عند بيكون ، هى الأوامم الطبيعية التى تجعلنا نخطئ فهم
الحقيقة ويجب التحرر منها قبل البدء فى البحث العلمى .

وذكريات ذات قيمة مشكوك فيها ، او جملة فى نشرة صغيرة، أو موعظة - ما دامت قادرة على تزويده بالسّمات الصغيرة والهامة، التى أحب جعلها أساسا لما يقوم بعرضه ، واستخدمها لبث الحياة فى مؤلفاته . فقد ظن أن عمل المؤرخ الفكرى الحقيقى لا يبدأ عند جمع الوقائع ، بل بعد ذلك : « بعد جمع الوقائع ، ابحت بعد ذلك عن العلل » ، ولذا يمكن الاعتراض على وقائعه ، كما اعترض على بيكون بالقول بأن معظم هذه الوقائع لم تجمع بغير تدقيق فحسب بل ان أغلبها لا يستحق هذه التسمية . وذلك لأن تين لم يخالجه الشك قط فى ضرورة اعتماد مؤرخ الحضارة على مناهج الفيلولوجية النقدية (١٧) .

بالطبع لا يقلل هذا الاعتراض من قيمة كتابته التاريخية ، ويجب ألا يحجب عنا امتيازها ، لأنها قد اعتمدت على المبادئ العامة التى وضعها كمؤرخ نظرى اعتمادا ضئيلا أقل بكثير مما أراد أن يجعلنا نعتقد ، أو مما اعتقد هو . ان هذه المبادئ كانت اطار الصورة فقط ، أما رسوم الصورة وألوانها فكانت من عالم آخر . فقد أطلق فيها العنان لطبيعته الفنية ، وخياله وموهبته الخاصة بالتصوير الناطق الواضح ، ورسم صوراً فردية أمينة للحياة . وكان بإمكانه أن يعبر عن « ملامح » أى عصر بلبسات قليلة . ان هذا النوع من التمكن هو الذى جعل مؤلفاته عظيمة الأثر ، وضمن بقاءها بالرغم من أنه من المشكوك فيه أن يلقي الأساس النظرى الذى حاول الاعتماد عليه ، وبدا له أهم جانب فى عمله أى اهتمام .

الفصل الرابع

النظرية السياسية والدستورية كأساس للكتابة التاريخية : مومسن

ذاعت المبادئ الأساسية للفلسفة الوضعية على نطاق واسع بين كل من المؤلفين البريطانيين والفرنسيين بفضل جهود « بكل وتين » ، كما أحدثت تأثيرا قويا ومتزايدا ، واتخذت هذه المبادئ طريقها الى ألمانيا كذلك ، وإن كانت لم تقابل هناك بمثل هذه الاستجابة المباشرة ، أو هذا التأييد قط . فالى قرابة منتصف القرن التاسع عشر ، لم ينبذ الكتاب الألمان للتاريخ المثل الخاصة بالرومانتيكية فحسب ، بل انهم ألفوا أنفسهم وقد استمروا فى مناصبة العداة لهذه المثل ، كما أنهم وضعوا أهدافا سياسية أخرى ، وأكدوا الحقيقة الخاصة بأن الشطحات الرومانتيكية لم تعد تلائمهم وبأن الفناء الصوفى لم يعد يناسبهم ، وأنه بدلا من أن يفنى المؤرخ ذاته فى الماضى ، وينظر اليه كجنة مفقودة ، عليه أن يصمم على خدمة المستقبل السياسى ، وأن المطلوب هو وضع أساس علم للتاريخ متحرر من جميع الافتراضات الميتافيزيقية ، بدلا من الأيديولوجية الرومانتيكية . ونظريتها الخاصة « بالروح القومية » .

ومن هذه الناحية أخفق رانكه نفسه فى ارضاء الجيل الجديد من المؤرخين ، فقد تشبثوا بنظرة معارضة ، تمثل نظرة واقعية سياسية جديدة ، ترى أنه من الواجب عدم الرضا عن الدراسة الصرفة ، بل ينبغى تحديد أهداف محددة للغاية ومشخصة (١) . ولم يبد هناك بين هذه المثل وبين المبادئ الرئيسية للوضعية أى عداة حتمى من أى نوع . وعلى العكس فإنهما قد التقيا فى نواح هامة . وبالرغم من ذلك ، فلم يعقد أى تحالف حقيقى بينهما . فعندما بدأ المؤرخون فى الابتعاد عن الرومانتيكية ، وفى القول بأن المعركة ضدها كانت المسألة الرئيسية فى ذلك الوقت ، كان تأثير الرومانتيكية مازال حيا لم يمت فى ألمانيا . وفى

الوقت الذى احتدم النزاع هناك حول الأهداف السياسية الجديدة ، لم يكن المثال الرومانتيكى الخاص بالمعرفة قد تم نبذهُ . وكتب « فون بيلوف » فى هذا الشأن : « اننا نلاحظ أن جميع المؤرخين السياسيين يقبلون الوقائع التى اهتمت اليها المدرسة التاريخية للكانون ، وأنهم يعتمدون كذلك اعتمادا جزئيا على آراء زعماء هذه المدرسة الفكرية . انهم فى الحقيقة تلاميذ لرانكه ، ولا أحد منهم يتجاهل مناهجه ، كما أنهم استفادوا بجميع الدراسات التى تمت فى الفترة الرومانتيكية . ويمكن القول انهم نبذوا الرومانتيكية فى أحكامهم الاكاديمية ، غير أنهم لم يقدرُوا على الاستغناء عن كل ما حققته » (٢) .

ولذا فقد استخدمت فى الحرب ضد الرومانتيكية فى أغلب الأحيان نفس الأسلحة التى ابتدعتها « ولم يتم كذلك التخلص من أدواتها المنطقية الميتافيزيقية organo logical بآية وسيلة من الوسائل ، بل انها ظلت قائمة بافتراضاتها بالرغم من انكار أغلب نتائجها . والى جانب بقايا هذه الافتراضات الميتافيزيقية ، فقد استمر كذلك تأثير كل من الديالكتيك الهيجلى ونظرية همبولت فى الفردية (٣) . كل هذه الأسباب قد أدت الى استبعاد أى توافق مع وضعية كونت ، أو مع أى مؤرخين مثل « بكل » أو « تين » .

وعندما ظهرت الترجمة الألمانية التى قام بها « أرنولد روجيه Arnold Rugge » لكتاب « بكل » تاريخ الحضارة فى انجلترا History of civilization in England ، نشر « درويسن Droysen » ، وهو أحد الممثلين البارزين للواقعية السياسية فى ألمانيا تحليلا وعرضا واثين ، حاول أن يكشف فيهما بصفة خاصة عن الضعف المنهجي لهذا الكتاب ، كما أنه قد عارض معارضة واقية للغاية ادعاءات « بكل » الخاصة بأن الوضعية كانت أول فلسفة قامت بدراسة التاريخ على أساس علمى وطيد . ولسوء الحظ كان فى نقد درويسن اتجاه الى صبغ المشكلة بالصبغة الاخلاقية ، وذلك لاعتراضه على كتاب (بكل) من أجل « اتجاهه المادى (اللاخلقى) » ، ولكن بغض النظر عن هذه المسألة ، فانه من البين تفوق درويسن الفلسفى على خصمه فى كل من دقة الفكر ، ومدى المعرفة الفلسفية . ويتضح هذا التفوق بمجرد لمحة الى كتابه : « خلاصة التاريخ Grundriss der Historik » الذى نشر سنة ١٨٦٤ ، والذى قد يعتبر من بين المؤلفات الرئيسية فى المنهج الحديث للتاريخ . وقد ركز الانتباه فى هذا الكتاب لأول مرة على فكرة « الفهم » التى بدأ منها « دلتاي » بعد ذلك لتشخيص فردية المعرفة التاريخية ، وبيان الاختلاف

بينها وبين الفكر العلمى ، كما شرح النواحي الجوهرية فيها (٤) . ومن هذه المسألة كنقطة بداية ، بدأ درويسن الدفاع عن التاريخ ضد كل المحاولات الخاصة باخضاعه لمعايير العلم ، وهى المحاولات التى يترتب عليها تحويل التاريخ كليا الى علم . وقد أصر « درويسن » بعزم على تأييده (كثرة المناهج) ، وكان باستطاعته فى هذا المقام كما بينا أن يستعين برأى كونت (٥) .

وذكر أنه ان كان من الضرورى وجود أى علم للتاريخ ، فان هذا لن يتحقق أبدا الا اذا كان للتاريخ موضوعه المحدد الخاص به . فلذا علينا أن نثبت وجود هذا العالم المعين من المظاهر ، الذى يكون موضوع التاريخ ، وأن نثبت كذلك تعذر اتباع أية وسيلة من وسائل المعرفة الأخرى لفهمه - كالوسيلة اللاهوتية أو الفلسفية أو الرياضية أو الطبيعية - ففى هذا المجال تثار أسئلة تعجز عن اجابتها التأملات اللاهوتية أو الفلسفية ، كما لا يستطيع العلم التجريبي الذى يدرك عالم الظواهر من ناحية علاقاته الكمية فقط ، أن يجيب عليها الا اجابة يسيرة . ولن يسعفنا فى اجابتها كل من « الاستنباط » وما يدعى « بالاستقراء » ، وهى أسئلة لا يمكن أن تستمد منطقيا من أى مبادئ عامة ، أو أن تشرح باستخدام اصطلاحات الطبيعة الرياضية ، أو أن توضح كذلك باستعمال وسيلة تجريبية مسطحة ، فالواجب هو أن تفهم ، ولفهمها تدعو الحاجة الى تنمية مناهجها التى تعتمد على الفكر . ويسأل « درويسن » « بكل » هل هناك اذن وسيلة واحدة فقط ، ومنهج واحد للمعرفة ؟ ألا تختلف المناهج وفقا لموضوعاتها ، كما تختلف الحواس العضوية وفقا لأنواع الإدراك المختلفة ، وكما تختلف أعضاء الجسم الأخرى تبعا لوظائفها المختلفة ؟ (٦) . ولم تكن هذه الاعتراضات التى أبداها « درويسن » على نظرية « بكل » أى عداء من ناحيته تجاه التاريخ الفكرى ذلك العداء الذى أظهره فيما بعد كثير من المؤرخين السياسيين . وقد اقتصر درويسن بطبيعة الحال فى أبحاثه على مجال محدود فى التاريخ السياسى ، ولذا فمن الممكن اعتباره من أتباع « المدرسة التاريخية الألمانية » ، أو بمعنى أكثر دقة تابع « للمدرسة البروسية » . ومع ذلك فان نظريته التى جعلت فكرة الفهم محورا للمعرفة التاريخية لا يمكن أن تكتفى بدراسة الأحداث السياسية ، أو أن يقتصر اتجاهها على اتجاه واحد . وقد ضرب درويسن فعلا بسهم وافر فى الاتجاه الذى سمي من ذلك الحين « بتاريخ الأفكار » أو « التاريخ الفكرى » . وكان يرمى الى جعل التاريخ يبدو « مماثلا للحياة » باعتباره عالما للقوى الفكرية « أو الأخلاقية » . وارتبط فى هذا الشأن ارتباطا وثيقا بالتقليد الكلاسيكى « لهجولت » الذى رجع الى مقاله عن مهمة المؤرخ ،

كما رجع الى المقدمة الكبرى لمؤلفه عن لغة « جاوه » القديمة « الكاوى » « kawī » الذى يعتبر تطبيقا مشخصا لنظرية همبولت الأساسية (٨) وكانت هذه الوسيلة هى الوسيلة الوحيدة التى يمكن أن يؤدى اتباعها الى التوفيق بين التاريخ السياسى وتاريخ الحضارة ، بدلا من ابقائهما فى حالة توتر دائم .

واتخذ « تيودور مومسن Theodor Mommsen » خطوة أخرى فى نفس الاتجاه ، وقد كان كذلك مفكرا سياسيا ، من جميع النواحي ، ولا يمكن القول بأى معنى من المعانى أنه كان غير متأثر بالعواطف السياسية ، ولكن عبقريته العلمية تكمن فى مقدرته على تهذيب هذه العاطفة ، بدلا من اطلاق العنان لها . وكان لا يميل الى الدفاع عن أى مثال سياسى معين خاص بالدولة ، ولكنه أراد فهم هذه المثل فى ذاتها وجعل بنائها واضحا ، ومن أجل هذا الهدف كان عليه أن يضرب فى اتجاه جديد . فلم ير فى اتساع امتداد نفوذ الدولة فى الخارج سوى ناحية واحدة ، والذى بهره أكثر من أى شئ آخر هو القوى الكامنة فى الحياة المدنية ، وقد قام بتعمق بحثها . وكانت المسألة الرئيسية عنده هى تنظيم الدولة ، وعلى الأخص ما يتعلق بتنظيمها القانونى . بهذا أصبح للمعرفة القانونية والتشريع مهمة مختلفة ، وأهمية أكثر عمقا فى تقدم العالم التاريخى لم تعرف من قبل . واعتبر مومسن الفصل بين كل من الفيلولوجى والتاريخ وكذلك فصل التشريع وعلم السياسة من التاريخ ، مسألة تعسفية وغير طبيعية . وأراد ازالة مثل هذه الحواجز التى لا معنى لها ، التى قال عنها انها نشأت بصفة رئيسية نتيجة لاتباع الطريقة المتبعة فى تقسيم الجامعة الى كليات ، وأنه على الدراسة العلمية ألا ترتبط بها .

وقد استطاع نيبور فيما سبق أن يضىء الظلام ، الذى أحاط بالتاريخ الأسطورى لروما القديمة ، عندما رأى المشكلة من زاوية جديدة - فقد ربط بين نهضة روما وتقدم نظام الحكم الرومانى ، كما أدرك أن المعارك السياسية كانت هى القوى المحركة الأصلية . ولكن فى رأى فيلاموفينس Wilamowitz أن مؤلف مومسن الأول (٩) هو الذى أظهر بوضوح التعارض بين « مومسن » عالم « التشريع » ، و « نيبور » المؤرخ لأن مومسن قد جعل كل اهتمامه منصبا على القانون السنورى (١٠) . واقتضت هذه النظرة الجديدة تقديم مناهج بحث جديدة تماما كان على مومسن أن يبتدعها لنفسه . فلم يتطلب التشريع الحاجة الى الدراسة الفيلولوجية فحسب ، بل انه وجبها كذلك الى غايات لم تكن محددة الى هذا العهد ، أو لم تدرك أهميتها ادراكا تماما . وقد مهد بيك Boeckh

الطريق لهذا التقدم في مؤلفه عن الاقتصاد السياسي في أثينا ، الذي لفت فيه الأنظار الى قانون أتينا Attica وأهميته (١١) ، كما أنه نبه الى أهمية المخطوطات . وفي سنة ١٩٢٨ بدأ جمعه للمخطوطات اليونانية ولم تكن أبحاث « بينك » سوى دراسة تمهيدية ، كان من الضروري تنميتها تنمية فكرية ، قبل توجيهها لكي تكون ذات فائدة كبرى . ويعتبر « مومسن » هو أول من نجح في القيام بذلك واذا قورن بأعظم من سبقوه ، فإنه يعتبر المؤرخ الوحيد الحق المتميز عن أي مؤرخ من القدم ، ويمكن أن يوصف بأنه أول من حرر تاريخ الحكومات من عزلته القديمة (١٢) .

ومومسن في الواقع قد عكس الروابط بين العلوم التي تساعد في فهم التاريخ ، واستطاع أن يقلبها رأسا على عقب . فالسياسة التي كانت تبحث فقط باعتبارها من العوامل المساعدة للمعرفة التاريخية ، قد تخصص لها موضوعها الحقيقي ، وأصبحت المشكلة للبحث التاريخي . وفي هذا الشأن ذهب مومسن أبعد من رائكه (١٣) . فقد ازدادت هذه اسائل في الأهمية ، الى حد أنه استنتج منها أبرز النتائج الرئيسية ، -تتى من ناحية « بداجوجيه » ، ومن الحقيقي أنه يكاد يطالب في « خطابه لعمادة » سنة ١٨٧٤ الذين يعدون أنفسهم للدراسة الصحيحة للتاريخ بالجامعة ، ألا يدرسوا التاريخ ، فقد قال مخاطبا تلاميذه :

« ان الذى يترك الجامعة ولديه معرفة مستفيضة باللغات اللاتينية واليونانية والألمانية ، والنظم السياسية لهذه الشعوب ، يكون صالحا لأن يصبح مؤرخا . أما الذى ينتقل الى هذه المعرفة ، فإنه لا يصلح ، وأنتم اذا أحظتم علما بهذه المسائل ، فمن المؤكد أن البحث فى المصادر وتصوير الأحداث العلمية ، سوف يأتى من تلقاء نفسه ، كما تسقط السحب الكثيفة أمطارها . واذا لم تحصلوا على هذه المعرفة لأنفسكم ، فانكم ستقطفون ثمارا تعطب بمجرد امساكم بها » وقبل ذلك قال :

« أعترف أيها السادة اننى سأشعر بالدهشة اذا عرفت من أوراقكم ، أنكم طلاب تاريخ . بالطبع قد تكون لديكم النية لتعلم المبادئ الأولية الضرورية للغة ، الى جانب معرفة السياسة التي تناسب جانبا معيننا من البحث التاريخي . واننى لعل يقين بأن هذا هو معنى البحث التاريخي عند أكثركم ، ولكن قد يكون لهذا تفسير آخر ، وهو أنكم تظنون أن هذه الموضوعات بلا ضرورة الى حد ما ، وأنكم قد لجأتم الى التاريخ هربا من الصعوبات المضنية للفيلولوجى ، وأنكم قد قنعتم بالبحث الدقيق فى المصادر ، ودراسة منهج كتابة التاريخ . واذا كان الأمر كذلك ، فان اله

العدالة « Nemesis نمسيس » لن يتأخر طويلا في أداء واجبه . . . فان نقص استعدادات البحث التاريخي ستجعل النقمة تحل بكم ، لأن الرواية التاريخية الزائفة ستكون اما سمجة غبية ، واما خيالية ، أو كلاهما معا . . . وفي كلتا الحالتين ستكون خالية من الروح التاريخية » (١٤) .

أراد مومسن أن يكون « للروح التاريخية » حساب في كل مجال . ولم يطالب بضرورة استخدام هذه الأسس الرئيسية في الأبحاث التاريخية فحسب ، بل انه طالب بالتوسع في استخدامها وارتقاؤها . وكان أول من قام بتنظيم دراسة المخطوطات القديمة والنقود وتاريخ القانون علميا . وأسفر ذلك عن صورة جديدة تماما للحضارة الرومانية والدولة الرومانية . وظهرت هذه الصورة في شكلها الحقيقي لأول مرة في كتابه « القانون الدستوري الروماني » (Remisches Staatsrecht) (الذي كتب في السنوات ١٨٧١ - ١٨٧٥) . ففي هذا الكتاب اكتمل أسلوب السرد والعرض الذي استخدمه في كتابه « التاريخ الروماني » اكتمالا تاما ، كما أصبح عميقا بفضل تحليلاته . وبفضل هذا التحليل وحده استطاع أن يكشف عما هو دائم في تغير الأزمنة ، وفي تقلبات النظم السياسية . ومهد تحليله الطريق أمام التركيبة التي تأملها من البداية . وقد أكد أنه ما دام التشريع يتجاهل الدولة والشعب ، والتاريخ والفيلولوجي يتجاهلان القانون ، فان الاثنين (التشريع والتاريخ) سيطرقان أبواب العالم الروماني بلا طائل . هكذا أتم مومسن عمل رانكه . ويقول جوش (Gooch) « ان مومسن ورانكه يقفان وحدهما معا في الصف الأول من مؤرخي القرن التاسع عشر . واصطبغت مؤلفات رانكه اصطبغا يكاد يكون تاما بطريقة السرد الروائية ، بينما اكتسب مومسن الشهرة ليس فقط كأستاذ للسرد ، بل كمفسر للقوانين ، وكمحقق للمخطوطات والنصوص . ويتشابه الاثنان في مقدرتهما الانتاجية التي تدعو للدهشة ، وفي جمعهما بين الفن النقدي والرؤية التركيبية . . . كانت روما قبل مومسن ، مثل أوروبا الحديثة قبل رانكه » (١٥) .

ولكن بالرغم من تقارب الاثنين في هدفهما ، فانهما كانا مختلفين تماما فيما يمكن تسميته بالسلوك الخاص بالبحث . فقد كان البحث التاريخي عنده رانكه يهدف بصفة رئيسية الى اتخاذ صورة تأمل هادي . خالص للتاريخ بأكمله . ولا يعني هذا بأى معنى من المعاني أنه لم يتأثر بالأحداث ، فلا يستند الى أساس كل اللوم الذي وجه له في هذا السبيل . فان رانكه قد أصدر كذلك أحكاما ، وان كان قد نظر الى موضوعه من

بعيد ، ليتسنى له إصدار هذه الأحكام ، وذلك لأنه أراد أن يرى الأشياء من وجهة نظر أعلى من تلك التي رآها أولئك الذين عاشوا في وسط الأحداث ، والذين حاولوا توجيه هذه الأحداث في اتجاه غاياتهم . فالأحداث الفردية ، وكذلك الانجازات الفردية ، كانت عنده مجرد مقدمة . انه كان يسعى وراء شيء وراءها ، انه الشيء الذي أسماه « قصة أحداث العالم » . فيجب أن نعتبر هذا المجرى الخاص بالأحداث وتطورات جنسنا الجوهري الحقيقي . انه محوره الحق ، وجوهري وجوده . انه كل أفعال وآلام هذا المخلوق المتوحش . . الفوضى . . الهمجي . . العنيف . . النبيل . . الهادي . . الميال للصدقة . . والفساد والنقي مع ذلك . . الذي هو الانسان » . والمؤرخ يسعى الى الامساك بكل هذه الأحداث في طبيعتها وصورتها الحقيقية ، حتى يصل في النهاية الى غايتها الحقيقية ، كما أنه يسعى الى تحويل التاريخ العاصف كله الى هدوء التأمل الخالص . وقد رأى رائكه التاريخ . كما رأى « جوتيه » الطبيعة التي يقول عنها :

« أن كل الاضطراب ، وكل التناحر ،
من أجل الهدوء الباقي عند الله »

أما عند مومسن فلم يكن هناك مثل هذا التأمل الهادي . ليس هناك برج خارج الأحداث وأعالها . فقد كان تأمله للتاريخ معبأ بكل ديناميكية شخصيته (١٦) . فقد اعتقد أنه لن يستطيع أبدا فهم تيار الأحداث تاريخيا الا اذا ألقى بنفسه في غمرة هذه الأحداث ، وجعلها تحمله في طريقها . فلم يكن بالمشاهد الهادي . بل كان مشاركا في الدراما الكبرى لتاريخ العالم . وبهذه الوسيلة استطاع القيام بدوره بحيوية جمّة ، حتى كاد الماضي في يديه ألا يصبح ماضيا . فقد أزيلت الفوارق بين العصور . فنحن نقف في منتصف التاريخ الروماني . وكأنه تاريخنا المعاصر . ونحن نتبعه متأثرين بطريقة أو أخرى بنفس عين الاهتمام . وقد أثر كتاب مومسن « التاريخ الروماني » تأثيرا ساحرا في كل انسان في فترة من فترات حياته . ولم تكن لدى مومسن أية رغبة في التوجيه المباشر ، مثل كثير من « المؤرخين السياسيين » ، كما لم تكن لديه أية ميول تعصبية ، كما هو الحال عند « ترايتشكه » ، الا أنه لم يخف ميوله ونفوره . ومن الحقيقي أن ما يسمى باللوازم الشخصية يظهر بوضوح في مواضع كثيرة من كتبه . وعند مقارنة روايته عن الصلات بين قيصر وبومبي برواية ادوارد ماير (١٧) Eduard Meyer . أو عندما تقارن صورته الخاصة بشيشرون بصورة فريرو Ferrero في كتابه «عظمة روما واضمحلالها» . فلن يبقى لدينا أدنى شك في أين تكمن الحقيقة التاريخية . وعندما تكلم مومسن عن « اوربيد Euripide » عند قيامه بعرض الأدب الروماني

والفن الروماني قد جعل من العسير علينا أن نظن أننا ننصت الى حديث أحد الفيلولوجيين أو المؤرخين ، لأنه قد نظر الى « أوربيد » وكأنه شاخص أمامه . وتحدث عنه حديثا يكاد يشبه حديث الكوميديا الأتيقية . ويقول مومسن عن الرجل الذي وصفه أرسطو بأنه كان أكثر الشعراء فهما للمأساة : « انه كان قادرا على هدم المأساة القديمة . ولكنه لم يفلح في خلق أية واحدة » (١٨) . هذا الاتجاه وان بدا في الغالب ذاتيا ، الا أن مثل هذه الذاتية كانت وسيلة واعية لنقلنا الى وسط الأحداث . فلم يرد مومسن أن يأتي القدماء الينا وهم يرتدون حللا قشبية ، فقد رفض كل محاولات التأثير والاستنماط Stylizations ، وفي نفس الوقت نبذ كل محاولة لمحو ذاته ، لجعل الوقائع تتحدث عن نفسها . وقد جعل لسلمة الموضوعية التاريخية معنى آخر بأن غير مفهومها . فالشخصية لا يمكن أن تفهم الا عن طريق الشخصية . ويستحيل هذا بغير تعاطف وثيق ، وبلا حب أو كره . هنا على المؤرخ ، أن يطلق لمشاعره وخياله العنان . . . . وقد ينطلق بعيدا حتى يبدو الحد الفاصل بين العلم والفن ، وكأنه قد اختفى . وفيما يتعلق بهذه المسألة ، فانه لم يقحم نفسه في المطالبة للتاريخ بأي حق باعتباره علما بحتا . وقال في خطابه للعمادة : « انه يحق (للماركوك) الذي ينسج آلاف الخيوط معا ، وللبصيرة الأصيلة التي تنفذ في فردية الناس والشعوب السخرية من شتى التعاليم والتوجيهات . فقد يمكن القول بأن كاتب التاريخ يتبع الفنانين أكثر من اتباعه لعنصر الدارسين الباحثين » (١٩) .

كان هذا في الواقع هو نوع التأثير الذي كان لمومسن كمؤلف على الرأي العام . وعلى دوره كرجل أبحاث يعمل على تقدم المعرفة . والذين اختلفوا معه في التفصيلات ، وقاموا برسم صورة مختلفة للأحداث وشخصياتها الرئيسية ، هم الذين خضعوا لتأثيره في أغلب الأحيان . يقول « ادوارد ماير » في خطابه التذكارى لتأبين مومسن : « انه لا يمكن أن ينسى كيف أثرت عبارات مومسن التي ركز فيها بعض الحقائق العميقة عن الحياة التاريخية ، أو صور بها الأحداث والشخصيات بمثل هذه الألوان الزاهية ، التي يرجع اليها مرة بعد أخرى بغبطة ، مثل مؤلفات كبار كتاب الدراما ، حتى وان اختلفت مع المؤلف فيما يتعلق بجراكي Gracchi وبومبي Pompy وكاتو Cato وشيشرون Cicero » (٢٠) .

واستعاد مومسن بطريقة أخرى في النهاية الاتزان بين العلم والفن - وكلما تقدم في العمر أحس بمسيس الحاجة الى هذا الاتزان . فقد ظل يؤكد من البداية الى النهاية أنه من المستحيل وصف الشخصيات دون تأثر

بالحب أو الكراهية ، ولكن هذا الأسلوب الشخصي الخالص قد تراجع الى الوراء فى كتاباته الأخيرة . ففى هذه المؤلفات أصبح أكثر مثابرة على البحث عما تم فى التاريخ بدلا من اضاءة وقته فى معرفة نيات الافراد ورغباتهم وأفعالهم .

... وعندما تقدم مومسن فى السن اعتبر هذه المسائل ضرورية ، واهتم اهتماما أكبر بالنظم المالية ومسائل الحكومة ، والمخطوطات Corpus Inscriptorum وبالعالم المخطوطات أكثر من اهتمامه بوصف الأحداث الجزئية والشخصيات . وفى هذه المسألة لم يضع أحد معيارا أشد صرامة للموضوعية من المعيار الذى وضعه مومسن . فقد عرف بالطبع أنه لا يمكن لشخص بمفرده انجاز ما سعى اليه، ولذلك نادى بالعمل التعاونى، وجعل لهذا المطلب الصدارة فوق كل شيء . وقد تسنى له بفضل العنصرين اللذين اشتركا فى تكوينه ، وهما : « العنصر الواقعى » و « العنصر الشخصى » اللذان يمثلان الاهتمام الموضوعى والذاتى ، واللذان يتكاملان على الدوام فى نوع من الاتزان المثالى ، أن يحقق الكمال فى صورته الحديثة عن التاريخ الرومانى وتقدم العالم الرومانى . واستطاع فى هذا الوقت أن يدرك دور علم التاريخ على ضوء وظيفته الاجتماعية . ورأى أن كاتباً واحداً بمفرده لن يستطيع الاضطلاع بأعباء البحث التاريخى ، ولذا فمن الضرورى تنظيم العمل بين المهوبين ، ثم يأتى بعد ذلك دور المؤرخ الحق بطابعه الفردى وعبقريته . وهذه العبقرية تقع خارج ما يمكن أن يعلم أو يتعلم . ومن يجلب بخاطره أنه من المستطاع تعليم التاريخ كحرفة ، فسيجد فى النهاية لحية أملة أنه فن (٢١) . ومن ناحية أخرى فان الفن لا يسلم نفسه ببساطة لأى انسان لم يمر فى مدرسة المعرفة الشاقة .

الفصل الخامس

التاريخ السياسي وتاريخ الحضارة : بوركار

يبدو أن الصراع العنيف والطويل الذي نشب في النصف الأخير من القرن التاسع عشر بين المدافعين عن التاريخ السياسي وأنصار التاريخ العام للحضارة لأول وهلة مسألة من المسائل البارزة التي جرت في غير وقتها *Anachronism* وقد نشبت في هذا القرن مشاحنات متكررة حول مشكلات كان من المعتقد أنه قد تم حسمها من قبل . وقد كان القرن الثامن عشر الذي طالما تعرض للتشهير ، ووصف بأنه مجرد من « الحاسة التاريخية » يتمتع في الواقع بعقلية أكثر تفتحاً لادراك هذه المشكلات ، كما أنه من وجهة نظر منهجية خالصة قد استطاع أن يحقق تقدماً رئيسياً في هذا الشأن . ومن بين مزايا فولتير التي لا نزاع فيها ، أنه قد أدرك قصور الكتاب التاريخي المقتصر على السياسة وحدها . واستطاع التغلب على ذلك ، ولم يلجأ في هذا الشأن إلى أية مناقشة سلبية ، بل وضع مثالا جديداً إيجابياً ، وحاول ادراكه في مؤلفيه الرئيسيين ، بأن ذكر أن التاريخ لن يكون فقط بياناً عن المعارك والعمليات الحربية ، أو عن المؤامرات والدسائس الدبلوماسية والسياسية ، بل ينبغي عليه أن يشرح السياق الفكري . بأكمله . فإلى جانب الأحداث السياسية عليه أن يرسم صورة لتقدم الاتجاهات الفكرية ، وكذلك الميول الأدبية والفنية لكل عصر ، وعليه في النهاية أن يعرض نظرة عامة للحياة الخلقية بأسرها في العصر . وحاول فولتير القيام بكل هذا في كتابه ، عصر لويس الرابع عشر « ثم قام بذلك بصورة أوضح في كتابه « مقال عن العادات » *Essai sur les moeurs* . وبالطبع انصف ما أنجزه فولتير في هذا الشأن في جملة نواح بالنقص ، وبأنه كان ذا جانب واحد ، لكنه عرض الموضوع بوضوح ودقة تامين . ولن يستطيع أبداً النكوص بعد هذه الخطوة . وقد ظلت الصورة التي رسمها فولتير في هذه المحاولة

الجديدة نبراسا يهتدى به لعدة سنوات . وقد وجه الانتباه بحق الى الحقيقة الخاصة بأن كتاب مومسن « التاريخ الروماني Roemische Geschichte » قد اتبع خطوطا عامة تتفق مع الخطة التي ابتكرها فولتير فى كتابه « عصر لويس الرابع عشر » (١) .

على ضوء هذا الكلام فاننا نشعر بغرابة اذا رأينا كيف ظل تاريخ الحضارة قرابة نهاية القرن التاسع عشر يحارب حربا دائمة من أجل و مكانه تحت الشمس » ، وأنه كان مرغما على اثبات حقه فى البقاء كمنافس للتاريخ السياسى . وقد يعتقد أن هذا الاثبات قد تأكد منذ أمد بعيد ، وذلك اذا تذكرنا أنه كان فى فرنسا فى نفس هذا الوقت تقريبا مؤلفات مثل تلك التى كتبها « سانت بييف » Sainte Beuve و « تين » Taine وفى ألمانيا مثل مؤلفات « ياكوب بوركار » Jacob Burckhardt وبرغم هذا قد حاول كثيرون من المؤرخين السياسيين البارزين الاعتراض على النقطة الخاصة باعتبار هذه المؤلفات معيارا للمنهج ، أو أن لها أهمية حاسمة للدراسة العلمية للتاريخ . وذكروا أن رسم صورة للحضارة قد يصاحب بالطبع أى بيان عن الاحداث السياسية ، وقد يلتفت حولها مثل الكروم المتسلقة ، ولكن اذا حجبت هذه الصورة الخاصة بالحضارة الاحداث السياسية فمن الواجب الخلاص منها بلا هوادة . وقد دافع عن هذه النظرة بحرارة وتعصب « ديتريش شافر » Dietrich Schaefer الذى كان مقتنعا بأن كتابة التاريخ قد فاضت حيوية على الدوام من جراء اتصالها بالسياسة ، وأنها لا تستطيع الانفصال عنها باعتبارها محورها الحقيقى دون حدوث ضرر . وفسر ذلك بالقول : « ان الذى يود أن يفهم تطور أية دولة ، يجب عليه أن يبحث فى أصل سلطتها ونموها واستمرارها . ولكن العوامل الخاصة بالسلطة هى قبل كل شئ ذات طابع سياسى وحربى . ومن ثم جاءت أهميتها العظمى فى البحث التاريخى » (٢) .

وهذا الكلام يعنى الارتداد الى الحلف قرنا ونصف قرن . فهو يعنى البقاء ، أو محاولة البقاء حيث وجد فولتير التاريخ . وبالطبع كان هذا الارتداد ظاهريا فقط . فلا يمكن لأى مؤرخ « سياسى » مهما كان متطرفا أن ينسى اتساع النظرة الرائعة التى ظهرت خلال هذه الفترة فى مؤلفات رانكه وهمبولت وشلايرماخر Schleirmacher وبيك Boeckh والذى يود أن يستمر فى النظر الى التاريخ كتاريخ للدول ، سوف يرى نفسه ، ولو مضطرا ، الى التفرقة بين تصور الدولة فى صورتها القديمة والتصور الآخر الذى بدا المعنى بعد أن اتسعت سلطة الدولة فى المجال الخارجى ، وبعد أن اتسعت منازعتها السياسية والحربية . ولن يستطيع

حتى « شافر » التهرب من هذا المطلب ، وهو اذ يعترف بذلك يضعف في الواقع من قيمة حججه اضعافا أساسيا . وقد كتب شافر يقول : « قد خصص الفكر الفلسفي للبحث التاريخي نطاق الأفعال الأنسانية الحرة ، لأن التقدم لن يتم الا بازياد صبغ هذه الأفعال بالصبغة الأخلاقية . فالسلطات الأخلاقية هي التي تحكم في التاريخ . وهكذا فان جوهر التقدم التاريخي يكمن بصفة عامة في التقدم الأخلاقي » . ولن يرفض فولتير الموافقة على هذه الفقرة ، وربما كان يتخذها شعارا لكتابه « مقال عن العادات » ، وربما كان يختلف عنه فقط في أنه سيؤكد بشدة استحالة تحقيق أى تقدم أخلاقي دائم في غياب التقدم الفكرى . فلن تيسر للقوى الأخلاقية للانسان أية حيوية بغير استنارة الفهم .

وهاجم « شافر » رأى « ابرهات جوتهاين Eberhard Gothein الذى بدأ مثل « شافر » مؤرخا للاقتصاد ، واستطاع اعتمادا على نظريته المستمدة منه أن يبين تعذر فهم طبيعة الدولة وارتقاؤها فهما كافيا ، بالاكتماء بالنظر اليها من ناحية فعل واحد مفرد . فالذى لا يرى الدولة باستمرار فى صلاتها بالعوامل الأخرى ، وخاصة القانون والاقتصاد ، يوصد أمام ذهنه كل أسباب الاستبصار ، ويراهما كائنا غريبا غير مفهوم . ولكن الشيء نفسه يحدث بالنسبة للدين والعلم والفن والأدب كذلك . فان جميع فروع المعرفة التى تعنى بهذه المشكلات تفترض افتراضا سابقا وحدة عليا تلتقى فيها هذه الفروع ، وتدعى « بتاريخ الحضارة » فهى تشبه أعضاء كائن له واقعية معينة ، وكما يقول جوتهاين : « يعتبر أصل هذا النوع من التاريخ وأهميته الحاضرة كنتيجة ضرورية للتطور الكامل للروح الحديثة » (٣) .

ويبين لنا الصراع والمنافسة بين هذه الآراء أن من الواضح أن تاريخ

الحضارة قد تعرض من جراء مقارنته بالتاريخ السياسى الى موقف سيىء من البداية . فالتاريخ السياسى يستطيع أن يشير الى تقليد طويل ومدعم ، قد منحه صبغة ثابتة ومحدودة ، خاصة فيما يختص بالنتهج . وبالرغم من وجود بعض الاضطرابات العميقة الباطنية فى هذا التاريخ السياسى ، ووجود آراء متباينة خاصة بالمضمون ، فقد أمكن مع ذلك الوصول تدريجيا الى فهم متبادل خاص بمهمة التاريخ نفسها ، والطريقة العلمية التى تتبع فى تناوله . ويمكن بصفة خاصة ذكر مؤلفات رانكه الخالدة ، التى ظلت كآثار حاسمة ، حتى بين مؤلفات أولئك المؤرخين السياسيين الذين سعوا للذهاب أبعد منه ، وكافحوا من أجل مثل أخرى غير مثله . ولكن كتابة تاريخ الحضارة لم تبلغ مثل هذا الشأ ، كما أنه ليس لديها أى مؤلفات

كلاسيكية معترف بها . فيصادفنا في هذا الشأن خليط متعدد الألوان من (التشكيلات) العجيبة ، التي كانت متضمنة في تاريخ الحضارة . وقد شكنا « جوتهاين » بحق لأن « شافر » قد استفاد من هذا الموقف للمهاجمة تاريخ الحضارة بأسرها ، وأصر على أنه ينبغي الحكم على هذا النوع من التاريخ بالرجوع الى أفضل ما أنجز فقط وأعظمه ، وأنه ينبغي ألا يلتفت الى المادة البالية التي تعرض باسم « تاريخ الحضارة » سعيا وراء الاعتراف بها . ولكن حتى اذا اتبعنا هذا الرأي ، فاننا لن نحصل على فكرة موحدة من المؤلفات الرئيسية في هذا المجال بخصوص الغاية التي كانت تستهدفها هذه المؤلفات . فتختلف النظرة الى هذه المسألة خلافا رئيسية من بلد لآخر : ففي بريطانيا قد استمر تأثير فكرة فولتير عن معنى تاريخ الحضارة وقيمتها ، بقوة فائقة خلال القرن التاسع عشر . وانفق كل من « بكل » مؤلف كتاب « تاريخ الحضارة ببريطانيا » ، و ليكي Lechey مؤلف كتاب « تاريخ انبعث الروح العقلية وتأثيرها في أوربا » سنة ١٨٦٥ مع رأى فولتير الخاص بأن التقدم في الاستنارة والفهم العام هو المحك الحقيقي والوحيد حقا لتقدم أية حضارة . وجعل « بكل » بعد ذلك التقدم الفني والمادى ، الذي يعقب تقدم الاستنارة نتيجة بسيطة لتقدم العلم .

وفي فرنسا انصب الاهتمام على مسألة أخرى نتيجة لتأثير « سانت بيف » و « تين » ، واستخدمت في مؤلف « سانت بيف » الكبير Port Royal لأول مرة جميع مناهج التحليل النفسى من أجل حركة دينية كبيرة هي « أصل اليانسينية وانتشارها » Jansenism ، ولتمكيننا كذلك من رؤية دوافعها الروحية العميقة . وحاول « تين » في كتابه : « تاريخ الفن » و « تاريخ الأدب الانجليزي » تحقيق نفس الشيء بالنسبة للعصر العظيم للفن والأدب .

ولم تحدث محاولات تذكر من نفس النوع في بادئ الأمر في ألمانيا . فقله اتبع كتاب مثل « ريبيل » Riehl و « فرايتاج » Freytag وسائل أخرى في كتابة تاريخ الحضارة ، فقد تركا التركيبات الكبيرة ، وهبنا نفسيهما بعناية شائقة لوصف التفصيلات ، وكان عليهما التسليم بأن عالم التاريخ قد أصبح خاضعا تماما للمؤرخين السياسيين . ولجأ اتباعا لبدعة ما الى عالم لم يسبق لأحد طرقه . وعارضا وصف الأحداث التاريخية الكبرى بولعها بالأحداث الصغيرة ، وقد رأيا الصلة بينهما مماثلة لنصلة بين الدراما والمقطوعة الشعرية idyl . وقد نشر كتاب « ريبيل » Riehl سنة ١٨٥٩ تحت عنوان Kultur studien aus drei Jahr

Hunderten ويحمل أحد فصوله اسم « طبيعة تاريخية صامتة » وقد أوضح ريبل أن أكثر ما يهمه هو رسم صور صغيرة من مشاهد الحياة اليومية ، تكون صورة تاريخية كبيرة عند تجميعها سوياً ، وكان مؤلف « فريتاج » المسمى Bilder aus der deutsche Vergangenheit (صور من ألمانيا المعاصرة) مشبعاً كذلك بمثل هذا التفسير ، وبمثل هذه العاطفة . فقد حاول كما ادعى في كتابه Erinnerungen « ذكريات » رسم حياة الناس المتدفقة في اتجاه قاتم محاذ للأحداث السياسية الكبيرة (٤) .

من هذا يتضح أن تاريخ الحضارة لم يدع لنفسه منذ البداية أى شئ سوى أنه مجرد حلية أو زخرف ، وهو زخرف قد يحتقره أى إنسان يهتم برؤية الأحداث في ضخامتها ، ويربط بينها وبين عللها الكامنة ، وقد تزهر الكتابة التاريخية التى تتبع أسلوب « ريبل » و « فريتاج » باقترابها من الحياة - غير أن الذين أعلنوا الحرب على التاريخ الذى كتب بأسم الحياة قد يستبعدونها ، وفى هذا الشأن يقول « نيتشه » : « هناك كتاب منقبون وموهوبون قد رسموا بفرشاة دقيقة السعادة والراحة . . والحياة اليومية . . والصحة فى الإقامة بالريف ، وكذلك جميع البركات التى ينعم بها الأطفال والدارسون والفلاحون . . كل هذا من أجل فكرة الاطمئنان التى استطاعت أن تسيطر على التاريخ ، وذلك لضمان سلام هؤلاء الكتاب وهدوئهم . ومن أجل هذا حاولوا تحويل شتى فروع المعرفة التى كان يتوقع أن تحدث أية مشاغبات مقلقة للراحة الى مسائل تاريخية . واستطاع هؤلاء الكتاب عن طريق الوعي التاريخى أن ينقذوا أنفسهم من الحماسة . . فلم تعد هذه الحماسة مطلوبة من أجل خلق التاريخ كما تجرأ جوته واعتقد . . فعلى العكس . . لقد أصبح الآن هدف أولئك اللافلسفين الذين يتبعون مذهب « (لا اعجاب ni admirari) » عندما ينظرون الى كل شئ . نظرة تاريخية ، هو مثل هذه البلادة فى الشعور » (٥) .

وعندما كتب « نيتشه » هذه الفقرة كان متأثراً بالفعل بمفكر قد قام بتزويده بنظرة جديدة للتاريخ ، وأكثر عمقا له . فقد بدا فى كتاب « نيتشه » « مساوىء التاريخ وفوائده » Vom Nutzen und Nachteil der Historie für Das Leben عداؤه الصريح للتاريخ ، ولكن الذى قابله نيتشه بالعداء ، لم يكن التاريخ ذاته ، لأن هذا التاريخ كان مصدر حماسة حقيقية ودائمة له ، وقد تحمس بصفة خاصة للهيلينية والحضارة اليونانية ، ولكنه عدل موقفه بعد ذلك ، ورأى الهيلينية فى صورة جديدة ، ووضع فى مقابل النظرة الانسانية الكلاسيكية لليونانيين ، نظرتة للمأساة ، التى عبر عنها فى كتابه « مولد المأساة » Geburt der Tragedie

الذى نشر سنة ١٨٧٢ « Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen » (الفلسفة فى المأساة القديمة لليونانيين) وكان رأيه هو أن «الايديل Idyl» التى سعت الكتابة التاريخية الأولى للألمان لتصويرها قد أذنبت الى الأبد لأن المقطوعة الشعرية لا تخدم الحياة ، بل انها بدلا من ذلك تسلبها أعظم فضائلها . ونيتشه الفيلولوجى لا يستطيع أن ينبذ التاريخ أبدا فى أية مرحلة من مراحل تقدمه ، ولم يكن الذى نفر منه هو التاريخ ، بل كان الصورة المشوهة له التى رسمتها النزعة التاريخية الحديثة . وقال فى هذا الشأن : « انهم سادرون فى غيهم الى مثل هذا التطرف فى التاريخ ، وهم يتعلقون به وهو فى هذه الصورة ، التى جعلت الحياة تبدو فى صورة مضمحلة وهزيلة . وان التحذير من هذه الظاهرة الواضحة فى تجربتنا باعتبارها عارضا من الأعراض الملحوظة لعصرنا ، لواجب ضرورى ، كما أنه شيء أليم » (٦) وقد قال نيتهه كلمة « لا » التى يقولها « الرجل فوق التاريخ » معترضا على « النزعة التاريخية الصرفة » التى تغتبط بالماضى كما هو عليه ، كما أنه جعل الحقيقى ، والتفسير العظيم للتاريخ كشيء مقابل للتاريخ القديم .

وفى هذا يقول : « سواء كان المعنى الذى يرمون اليه فى نظريتهم هو السعادة ، أو الخضوع ، أو الفضيلة ، أو الندم ، فان الناس الذين ينتمون الى التاريخ الأعلى ، لم يتفوقوا قط بعضهم مع بعض على هذه المسائل ، ولكنهم يجمعون على القضية الآتية فيما يتعلق بالوسائل التاريخية الخاصة برؤية الماضى . ان الماضى والحاضر هما شيء واحد ، وانهما متماثلان ، أى أنهم بالرغم ، من اختلافاتهم المتعددة ، يتفقون فى القول بوجود نماذج لا تفنى ، حاضرة على الدوام ، وبوجود كيان ثابت من القيم التى لا تتغير ، والتى لها منذ الأبدية نفس المعنى » (٧) .

كانت هذه هى النظرة التاريخية التى صادفها نيتهه متجسمة عند «ياكوب بوركار» ، كما أنه رآها منطبقة على جميع العصور العظيمة للحياة الفكرية كالهيلينية ، وفجر المسيحية ، والنهضة الايطالية . ومن الغريب أن يوضع بوركار الى جانب « ريبيل » و « فريتاج » ، وذلك لمجرد اهتمامه بتاريخ الحضارة . والحقيقة هى أن كل ما يربطه بهما هو العنوان العام الذى قاموا جميعا باستخدامه للدلالة على اتجاه بحوثهم، ولكن هذا العنوان يدل على نظرتين ومذهبين مختلفين تماما اختلافا رئيسيا . وقد طمس « جوتهاين » فى كتابه عن برامج تاريخ الحضارة هذا الاختلاف الرئيسى ، بدلا من أن يظهره بوضوح . ولام « جوتهاين » « شافر » ، لأنه عندما هاجم

تاريخ الحضارة ، وقع في الخطأ التكتيكي الخطير الخاص ، بقيامه بالبحث عن العدو ، حيث لا يوجد . وكان عليه بدلا من أن يحارب خصما وهميا أن يوجه اعتراضاته لمؤلفات كل من «بوركار» و «فريتاج» (٨) . الا أن هذا الربط بين الكاتبين له قيمة مشكوك فيها ، لأن اتجاه بحث بوركار ذو طابع شخصي خاص به ، يصعب انطوائه تحت لواء أية مدرسة محددة .

وتتميز طريقة بوركار عن طرق أغلب مؤلفي القرن التاسع عشر بالحقيقة الخاصة بأن عواطفه الشخصية والفكرية كانت ذات طابع مخالف تماما . فهو يستطيع أن يدعى بأنه لا يتبع هيجل أو رانكه أى اتباع ملحوظ ، لأنه رأى السلطة السياسية ، والسلطة بصفة عامة بمعنيين مختلفين تماما . فالدولة عند هيجل دليل فعلي يؤيد نظريته الرئيسية - وهى أن كل شئ حقيقى معقول ، وكل شئ معقول حقيقى . فلم تعن الدولة عنده التوفيق بين المثالى والواقعى فحسب ، بل ان معناها هو وجود ذاتية تشمل الاثنين . « الدولة روح موجودة فى العالم ، وهى تدرك نفسها ادراكا واعيا فيه ، انها تقدم الله فى هذا العالم . ان أساسها هو قوة العقل الذى يدرك نفسه كارادة » (٩) .

أما عند رانكه ، فلا يمكن أن تلخص طبيعة الدولة فى أية عبارة مثل هذه العبارة البسيطة ، فليس من شك فى أن الدولة « فكرة » لكن هناك أفكارا أخرى رئيسية ومساوية لها فى تأثيرها ، كما توجد سلطات ذات تأثير ، وطاقات أساسية للحياة التاريخية ، لا تستطيع الدولة أن تحصل محلها ، أو تسيطر عليها . وفى رأيه أنه على الدولة أن تحمي الحضارة ، وأن تقومها بواسطة قوانينها وحكومتها ، ولكن الدولة لا تستطيع أن تخلق الحضارة بنفسها ، ومن الواجب أن يترك انشاء فضائل الحياة الحضارية لسلطات أخرى (١٠) .

بالرغم من ذلك ، فمهما كانت ضآلة محاولات نظرة رانكه فى تفسير الأحداث الفردية بالرجوع مباشرة الى أية غاية الهية ، فانها قد ارتكزت الى فكرة الرعاية الالهية للأحداث بأسرها . وبفضل هذه النظرة استطاع رانكه كذلك أن يصل الى نوع من ثيوديقيا السلطة . ولم يخامرهم شك فى أن السلطة فى ذاتها هى مظهر « لوجود روحى » ، وقد كررت أجياله كاملة من المؤرخين بعده هذا الرأى ، وهو أن الدولة فى أعلى مرتبة لها هى سلطة أخلاقية ، وأنها هى العقل الأخلاقى للشعب . ولهذا السبب رفض

هؤلاء المؤرخون اعتبار تاريخ الحضارة شيئاً منفصلاً عن التاريخ السياسي،
ومعادلاً له في المرتبة (١١) .

ورد بوركار على كل هذا الكلام باصرار بكلمة «لا» في بداية كتابه
Weltgeschichtliche Betrachtungen « تأملات في تاريخ العالم » ،
فقد بلغ من التشاؤم مبلغاً جعله لا يعتقد بأى توافق بين العقلي والواقعي،
وبدا تعجيد السلطة لنظريته الواقعية مجرد احتيال ، كما أنه اكتشف أن
الصور الشعاعية (الايديلية) للكتابات الأولى عن التاريخ الحضاري
الألماني خداعة . وأكد بأن من الوهم الأحق التشبث ، كما أصر «فريتاج»
في كتابه « صور من ألمانيا المعاصرة » Bilderaus der deutsche Vergan-
genheit على القول بتقدم « الشعور بالواجب والأمانة » أو « الخبرة
والتضامن والاخلاص » ، وذلك بالمقارنة بالعصور الأولى المنحطة ، وبدا له
الادعاء بأننا نحيا في عصر تقدم خلقى من دواعي السخرية . وفي هذا
يقول :

« نحن نحكم على كل شيء اعتماداً على هذا القدر من الأمان الخارجي .
الذي بدوره كنا لن نستطيع أن نحيا ، ونستقيح الماضي لأنه لم يتمتع بمثل
هذا الأمان بينما ما تزال تهددنا حتى الآن شتى أنواع الويلات، مثل الحرب
عندما يتوقف هذا الأمان » (١٢) . وحينما كتب بوركار هذه الكلمات ، التي
ترجع الى سنة ١٨٦٨ ، أى في وقت بدا فيه الاطمئنان وقد تحقق الى
الأبد ، لم يشك أحد في أن المؤرخ يستطيع أن يدعى النبوة . وقد اعتقد
بوركار أن السلطة في صورتها المعروفة لا تستطيع أن تحقق أى تقدم نحو
غاية أخلاقية ، فهي ستظل كما هي دائماً ، انها في ذاتها شر . ووفقاً
لرأيه : « ان السلطة لا ترتوي أبداً ، انها طماعه ، وغايتها لا تدرك ادراكاً
واضحاً . ومن ثم فهي تعسة ، ولا تستطيع الا جعل الآخرين تعسين . ومن
أجل هذا ، فلا مفر من الخضوع لحكم عائلات حاكمة طموحة ، تملي ذاتها ،
أو الى حكم عظماء الأفراد ، وما أشبه ، أى الى سلطات ليس لدينا أى شعف
بالارتقاء بالحضارة » (١٣) .

وتتضح أصالة هذه النظرة للتاريخ، عندما ندرك الدوافع التي دفعت
بوركار الى النيل من السلطة ، وزادت باستمرار من عدائه لها . ولا يخفى
أن بوركار لم يصدر حكمه بوصفه أحد الأخلاقيين ، أو أنه كان يقشعر
من رؤية الشر . فهو على العكس قد أبدى إعجاباً خاصاً بالشر . ومن
المستطاع نعتة ، وإن كان هذا الوصف ظالماً الى حد بعيد بالمدافع عن
« اللاأخلاقى » ، وهو عندما ظن أنه قد عرف العظمة الشخصية الحقيقية
في التاريخ ، اعترف بها ، وإن كان لم يقر أهدافها .

السلطة الفاتقة كما سترى ،
لن يمكن أن تستبعد من العالم ،
فأنا يسعدنى الحديث مع العقول الفعالة ،
وكذلك مع الطغاة (١٤) .

ويمكن أن تستخدم كلمات جيته هذه كشعار لتاريخ بوركار عن حضارة النهضة . ففي هذا الكتاب اغتفر الاندفاع الأعمى نحو السلطة ، عندما صادفه عند القدماء . ولم يوصف طغاة النهضة والنبلاء الايطاليون أو سيزار بورجيا أوصافا أكثر انطباعا فى النفس من « الأناية المنطلقة فى أبشع نواحيها » و « التعطش المتطرف للدماء ولقوى الشر المندفعة أو الشقية والشريرة » مثل هذه الأوصاف ، تنطبع ملامحها عندنا جميعا . ومن ناحية أخرى ، فإنه لم يكف عن الحكم الأخلاقى - وإن لم يكن هذا هو أهم شيء عنده . لأنه قد اكتشف فى هذا العرض الخاص بالسلطة فقط تعبيرا عن القوى الطبيعية ، التى يجب أن تلاحظ ، وأن يشعر بها كذلك ، قبل الشروع فى البحث . عن قيمتها أو عدم جدواها . وقال مرة : « الموضوع هنا ليس موضوع مدح أو ذم ، بل هو خاص بفهم روح أى عصر فى فرديته القوية » . ولم يعترف بوركار بكل هذه المسائل فحسب ، بل أقبل عليها بشغف واضح . ففي صورة النهضة التى أورد رسمها ، امتزج النور والظل معا ، وقد رأى اشراق أنبل توافق للشخصيات ، والفن المجيد ، تسمو فوق كل الفساد الذى لا حد له . وبدت النهضة له فى تناقضها العميق للغاية، ومتبايناتها التى لا يمكن التوفيق بينها كصورة صادقة للإنسانية ، وأنتى عليها لأنها كانت أول من كشف عن القدرة الكاملة للإنسان ، وألقى ضوءا عليها ، ولأنها لم تهتد فقط الى التصور الخاص بالانسانية ، بل اهتدت كذلك الى الجوهر ، ولهذا رأى أنها تستحق ثناء عاطفا (١٥) .

ولكن ما اغتفره بوركار للأفراد ، لم يسمح به للسلطة الجماعية . ففي هذا المقام كانت أحكامه موارضة لأحكام أغلب المؤرخين تمام المعارضة . وبدت له اساءة استخدام السلطة المنظمة أكثر خطورة من اساءة استعمال الأفراد للسلطة ، لأن تنظيم السلطة يسبب اختفاء العامل الذى كان وحده يستطيع أن يحول دون خضوعنا لكل ما كان سميئا بطبيعته فى هذه السلطة . وقد يكون طغيان الأفراد مروعا ، ولكن ليس ضروريا أن يكون موجها ضد الروح الانسانية ، ولهذا السبب فهو لا يعتبر لا أخلاقيا بكل معنى الكلمة ، وعندما ظهرت السلطات الجماعية الكبيرة على المسرح . وأدت الى ظهور استبداد منظم مركز ، أصبح آخر ملاذ للروح الانسانية والأخلاق مهيدا . ومن ثم ظهر هذا الرسم الهزلى « الدولة الشرطية » وقمعها الكامل للفرد . ولم يستطع بوركار كذلك اقرار تخطيط أفلاطون

للدولة المثالية ، وأعلن أنها لا تتفق مع طبيعة الانسان ، كما لا تتفق أكثر من ذلك مع طبيعة اليونانيين ، لأنها تجمع كل شيء يعتمد على الروح الفردية . أما الذى طرب له أكثر من كل شيء فهو السلوك الحر المتعدد الجوانب والصور المتعددة السخية ، واتساع أفق الحضارة اليونانية ، وتنوعها ، والفن اليونانى ، والدين اليونانى . ولم يعجب ببساطة هذه الحضارة ، بالمعنى الذى أعجب به فنكلمان Wnckelmann بل سحرتة الروانها البهيجة وتنوعها (١٦) .

ورأى بوركار فى الدين والدولة سلطتين ثابتتين ، واعتقدا أنه من الضرورى أن يحاولا المحافظة على بقائهما كما يعلن . وفى ظنه أن الحضارة لا تتفق مع هاتين السلطتين ، وأنها بحكم طبيعتها الحقيقية فى تعارض فعلى معهما كذلك ، وكتب فى هذا الشأن : « اننا نطلق كلمة الحضارة على الخلاصة الحاوية للأمور التقدمية للعقل ، التى تحدث تلقائيا ، ولا تطالب بأى قبول كلى ، أو ارغامى . وهذه الحضارة تعمل بغير انقطاع على تغيير كل من هاتين السلطتين الثابتتين (الدين والدولة) واذابتهما ، ولن تكف عن ذلك الا اذا أفلحت هاتان السلطتان فى جعل الحضارة ذات نفع لهما ، وبخلاف ذلك فانها تقف لهما بالمرصاد . انها الساعة التى تحدد الوقت الذى لن تتفق فيه بعد صورتاهما مع جوهرهما » .

ومؤرخ الحضارة يشاهد الدراما الخاصة بالحضارة ، التى تظهر فى أزهى العصور مرة بعد أخرى فى صورة المأساة ، ويعرف كيف ينشرها أمام أعين الذهن . ولم يكن بوركار مؤمنا بإمكان الوصول الى حل سلمى ، أى الحل الذى لا يظهر فى صورة المأساة . وفى الوقت الذى رأى كل من هيجل ورائكه « توافقا غامضا » بالمعنى الذى قصده « هراقليطس » لم ير بوركار سوى صراع متجدد على الدوام ، وفى بعض اللحظات السعيدة العرضية ، يبدو هذا الصراع ، وكأنه قد هدأ ، ولكنه يهدد على الدوام بالاندلاع ثانية ، لأنه لا يمكن التوفيق بين الاختلافات الباطنية لهذه السلطات الثلاث للتاريخ ، فالدولة سوف تكرر محاولة اخضاع المعرفة والفن لنظام تحكمى اتباعا « لحقها المقدس » . فما الذى لم تفعله الدولة حتى فى آشور وبابل وفارس وفى كل مكان لايقاف انبعاث كل ما هو فردى ، الذى اعتبر حينئذ كشيء مرادف للشر ؟ . وبالمثل كذلك حاولت الفردية بكل وسيلة ممكنة أن تؤكد ذاتها ، ولكنها خضعت فى النهاية للقيود الدنيوية والدينية وكذلك للمتعضبات الطائفية . . الخ ، دون أن تترك أثرا وراءها .

وقد اعتبر هيجل الحضارة « فعلا ذاتيا للفكرة » ، وتتبع قانونا دياكتيكيا محددًا ، فالعوامل المنفصلة تدفع بعضها البعض الى الأمام ، وهى

تبدو في البداية متعارضة ومتعادية ، ولكن التعارض بأكمله يتوقف في المرحلة النهائية ، وتستوعب الفكرة كفكرة مطلقه كل الاختلافات في باطنها . وتوفق بينها . ودافع رانكه كذلك ، الذي رفض اى تفسير فلسفى للتاريخ من هذا النوع ، عن نظرية للتوافق كانت دينية أكثر منها ميتافيزيقية . وكتب يصف الصدام بين روما والتيتونيين : « يمكن للماهية المثالية لتاريخ العنصر الانسانى أن ترى في الحقيقة الخاصة بأنه خلال الصراع بين المصالح المتعارضة للدولة والشعب ، قد انبعثت سلطات ذات تأثير متزايد ، حولت الموقف بأكمله ، وأعطته صبغة أخرى » (١٧) . وقد أنكر رانكه « التقدم » بمعنى الإرادة الموجهة ، التى تساعد على تطور العنصر الانسانى من مرحلة الى مرحلة تالية ، أو الذى يعنى الخاصية الروحية الفطرية فى الانسان ، التى تستطيع بالضرورة دفع الأمور نحو غاية محددة . وأوضح أن كلا الرأيين غير سليم من الناحية الفلسفية ، ولا يمكن اثباته تاريخياً (١٨) ولكن ظل من الصحيح عنده الاعتقاد فى التقدم المستمر « للعقل العالمى » ، وكذلك ظل حقيقياً عنده الاعتقاد بأن العنصر الانسانى قد اكتسب بمرور الزمن مميزات إجتماعية ومادية ، ودينية بصفة خاصة . وفى رأيه أن القيمة الأخلاقية والفكرية لتاريخ العالم تكمن فى تأييدها هذه العقيدة تأييداً متزايداً (١٩) .

فى هذه المسألة يبدو لنا واضحاً انفصال بوركار المتطرف عن النظرة التقليدية للتاريخ . فقد خضعت جميع الكتابات التاريخية السابقة بصرف النظر عن الاتجاهات المتنوعة التى تسلكها شعورياً أو لاشعورياً للسؤال الذى وضعه فى البداية أول مؤلف عنى بفلسفة التاريخ عناية حقيقية ، وهو هل التاريخ عماء ، وأحداثه خاضعة للمصادفة ، أو أنه من المستطاع ادراك معنى له وخطة ؟ وكان من المفروض أن القديس أوغسطين قد اكتشف فى كتابه « مدينة الله De civitate dei » ، أن هذه الخطة الغامضة هى خطة للخلاص . وصادف هذا الاعتقاد على الدوام أتباعاً ومقلدين . وحتى بعد القرون الأولى للنهضة ، عندما بطل تأثير هذه الطريقة اللاهوتية فى كتابة التاريخ ، فقد استمر بقاء فكرتها الباطنية بعد ذلك فى صورة « دنيوية » . فالاختلاف بين كتابى « بوسويه » مقال عن التاريخ العالمى ، « Discours sur l'histoire Universelle » وكوندورسيه « خلاصة لمشهد تاريخى عن تقدم الروح الانسانية » *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain* أقل بكثير مما يبدو لأول وهلة . وقد ظل فولتير يعجب بمؤلف « بوسويه » ، حتى بعد أن جاهر بلومه لأنه قد رصع الجواهر المزيفة بالذهب (٢٠) . ولكن بوركار قد ذهب أبعد من ذلك ، فقد اعتبر الايمان بخطة عالمية كبرى ، كإى عزاء

رخيص ، لا يستطيع أن يعوض عن الأخطاء الأخلاقية الفعلية ، أو أن يزيل أثر أى فعل من أفعال العنف ، أو أن يبررها . ويقول عن ذلك :

« ان أقل وصف يمكن ان يوصف به أى فعل عنيف يفلح هو أنه اهانة ، أو عبارة أخرى - مثل سييء . والشئ الوحيد الذى يمكن أن يتعلم من الأفعال الشريرة الناجحة ، التى يقوم بها الأقياء ، هو ألا نقدر الحياة فى العالم بأكثر مما تستحق » (٢١) .

وواضح أن هذا الكلام كأنه قد صدر عن شوبنهاور (٢٢) ، ولكن كيف تستطيع فلسفة شوبنهاور أن تخلق مؤرخا كبيرا ؟ وكيف تستطيع أن تساعد على ظهور مثل كتاب بوركار « حضارة النهضة » أو « جوهرة الأدب التاريخي » ، كما رأى حتى أولئك الذين كانوا بعيدين عن مشاركته فى آرائه الرئيسية (٢٣) ؟ هنا ظاهرة غير عادية بحق ، وانحراف فى تاريخ العقل فى حاجة الى تفسير . وقد كان شوبنهاور منطقيا تماما وفقا لمقدماته الميتافيزيقية ، عندما أنكر ليس فقط كل امكان لفلسفة التاريخ، بل أى علم له كذلك . فقد كانت فلسفة التاريخ عنده ، علم تناقض ، لأن الفلسفة بحث فى طبيعة الأشياء ، وهذه ليس لها تاريخ ، فلا يمكن الامساك بها فى صورتى المكان والزمان ، فطبيعة الأشياء مرتبطة فقط بطريقة ادراكنا الحسى الذاتى ، كما أنه لا يمكن التعبير عنها تعبيرا حسيا ، وكل المحاولات الخاصة بتفسير طبيعة الأشياء لا تزيد عن اساءة عرض متفائل . والذى يبدو لنا تاريخا فى صورة صيرورة هو من ناحية الماهية والوجود شئ واحد متماثل . ارادة عمياء ، لا تعرف ما تريده ومحاولة البحث عن نظام فى هذا الشأن ، عن عالم ، عن صلات باطنية ذات معنى ، تشبه محاولة تكوين جماعات من الانسان والحيوانات من تشكيلات السحب ، ووفقا لقول شوبنهاور « الذى يذكره التاريخ فى الواقع ، هو فقط حلم الانسانية الطويل العسير المضطرب » (٢٤) . والعلم كذلك لا يستطيع أن يأمل أكثر من الميتافيزيقا فى العثور على أى شئ فى هذا الحلم يمكن الاعتماد عليه ، أو يستطيع أن يبني فوقه أى نوع من «الحقيقة» التجريبية ، لأن العلم لا يهتم بالجزئى ، بل يهتم بالكلى ، ولا يهتم بالعرضى ، بل بال دائم والبساتى . فالتاريخ اذا نظر اليه من خلال هذه النظرة : متلىء بالخداع ، وليس هذا فقط فى التعبير العقلى عنه ، بل فى ماهيته كذلك . فهو بينما يتكلم فقط عن الأفراد والأحداث الجزئية ، يدعى بلا تمييز الكلام عن شئ آخر ، الا أنه من البداية للنهاية يكرر نفس الشئ تحت أسماء مختلفة ومن وراء أقنعة أخرى (٢٥) . وفيما يتعلق بإمكان ظهور المظاهر المتعددة والتغيرات فى أى شكل محدد ، وفيما يتعلق بإمكان اكتشاف أى شئ ثابت مثالى فيها ، فإن الفن وحده ، يستطيع

تحقيق ذلك ، وليس التاريخ . فوقفا لشوبنهاور ، الفن هو المثال الحقيقي للروية ، فهو أكثر توفيقا من العلم فى هذا الشأن . ففيه تنجح الانسانية فى تحقيق ما يبدو مستحيلا ظاهريا . وفيه يتحرر الانسان من أغلال الارادة . وعندما يحقق ذلك ، يستطيع أن يصبح خارج عجلة الزمان . لأنه يصبح الموضوع الخالص للمعرفة ، المجرد من الارادة ، والمتحرر من الزمن . وبدلا من أن يحاط الانسان بعالم الأحداث فى صورة سلسلة مستمرة غير منقطعة من العزل والمعلولات ، والوسائل والغايات ، فانه يصبح محاطا بوجود آخر لم يعد يتبع « الواقع » ، بل يتبع الخيال الصرف . فخيال الفن هو الخطوة الأولى التى يستطيع بواسطتها التحرر الذاتى من الواقع ، ومن سيطرة الارادة . فالتاريخ يتتبع خيوط الأحداث ، والعلم يتتبع التيار الذى لا يهدأ والتيار العابر للعزل والمعلولات ، حيث يدفع الانسان عند وصوله الى أى أهداف الى غايات أخرى بعد ذلك ، أما الفن فهو وحده الذى يكرر الأفكار الحالدة للأبد ، التى اكتسبت عن طريق التأمل الصرف ، انها الأفكار الجوهرية والدائمة فى وسط كل ظواهر العالم ، ومصدرها الوحيد هو معرفة الأفكار ، وغايتها الوحيدة هى توصيل المعرفة (٢٦) .

ليس هناك من شك فى أن هذه النظرة ترتبط فى جملة نواح بنظرة بوركار ، وأنه من الواجب أن تكون قد أثارت عنده مشاعر قوية وعديدة . فهو كذلك قد اتجه الى الماضى ليس لذاته ، كما أنه كذلك لم يقنبح بالاستغراق فى تيار الصيرورة ، فلم يكن توافق الأحداث هو الذى سحره ، بل أراد أن يعرف الشيء الذى كان دائم التكرار لذاته ، والذى يظهر على الدوام فى صورة متماثلة ، كما أنه كذلك لم يعتبر الهدف النهائى للتاريخ هو جمع المادة التاريخية وغربلتها . وذكر فى كتابه « التاريخ الحضارى لليونان » Griechische Kulturgeschichte « ينبغى أن تكون الوقائع العامة أكثر أهمية بوجه عام من الوقائع الجزئية ، وأن تكون الوقائع المتكررة أكثر أهمية من الوقائع الفذة » فالنظر الى « اليونانى الأبدى » كصورة كان عنده هو ماهية الهيلينية ، وهو شيء أكثر أهمية من أى عامل مفرد . وكان مقتنعا بأن المعرفة التجريبية الحاصلة لا يمكن أبدا أن تكفى لتحقيق مثل هذه النظرة للتاريخ، وأنه فى النهاية ينبغى أن يحل « التأمل » و « الحسد » مكان التجريد العلمى . ومن ثم فلا تنطبق عبارة مومسن القائلة أنه من المحتمل أن ينتمى المؤرخ الى الفئانين أكثر من انتمائه الى الباحثين ، ولهذا السبب فان المؤرخ لا يصنع بل يولد ، ولا يعلم بل يعلم نفسه ، على أى مؤرخ فى القرن التاسع عشر انطباقا صحيحا مثل انطباقها على بوركار (٢٧) . وقد أعهد نفسه بغير توقف لاستبصار العالم التاريخى ،

وكانت الطريقة التي ناسبت ذلك من البداية هي الفن الرفيع، فلن يتسنى لنا أن نتأمل صورته لشيشرون بغير نظر الى تاريخه عن الحضارة ، بل وكذلك الى باقى مؤلفاته بأكملها - فان شيشرون عنصر مكمّل لها بأجمعها .

كانت القيمة السامية للفن ، كما لكل الأفعال الفكرية كذلك ، عند بوركار ، هي قيامه بتحريرنا من عبودية الارادة الصارمة ، ومن الانغماس فى عالم الغايات الجزئية ، و « الأغراض » الفردية ، فقد اهتدى فى الفن وحده الى شىء عالمى ، أى شىء أسمى من وجود الانسان فى المجتمع المتحضر ، وهو الشىء الذى يمكن أن يتجسّم فقط فى العبقريين من الأفراد .

ويقول بوركار فى ذلك : « ان هناك أنواعا كثيرة من (العالمية) التى تبلغ ذروتها فى الأفراد العظماء ، أو التى تتحول بنائيرهم . وبادئ ذى بدء يجب النظر الى الباحثين والمكتشفين والفنانين والشعراء ، وباختصار الى ممثلى الروح نظرة منفصلة . فالفنانون والشعراء والفلاسفة والباحثون والمكتشفون لا يسطلمون بالغايات التى تضعها الأغلبية فى نظرتها الى العالم ، ولا تؤثر أفعالهم فى حياة الكثرة ، أو بمعنى أصح فى خير هذه الكثرة ، أو كرتها . وللفنانين والشعراء والفلاسفة مهمتان هما : التعبير عن الأهمية الباطنية للعصر والعالم فى رؤيا مثالية ، ونقل هذه الرؤيا كأثر غير قابل للفناء الى الأخلاف » (٢٨) .

كما أن بوركار يقول كذلك فى نفس المعنى : « ان العقل وهو غير قانع بالمعرفة المحضة التى تهتدى اليها العلوم الخاصة فيما يتعلق بما هي المادة ، أو حتى بما تقوله الفلسفة عندما تعى طبيعتها المتعددة الجوانب والمفغزة ، فانه يشتبه فى وجود أى قوى أخرى تطابق قواه الغامضة ، فهو يصادف عوالم بأكملها تحيط به تتكلم فقط بطريقة مجازية لما هو خيال فى ذاته : فالفنون . . . الفنون هي أفعال ، هي قوى خلاقة . . . فإظهار ما هو باطنى ، والقدرة على تصويره ، حتى يصبح هذا الشىء الباطنى واضحا تماما . . . موهبة من أندر المواهب . . . ان كثيرين يستطيعون إعادة تقديم الأشياء الخارجية ، كما هي كذلك ، ولكن العمل الذى نوهنا عنه ، يبعث فى المشاهد أو المستمع الاعتقاد بأن الشخص الذى أنجزه ، هو وحده القادر على القيام بمثل هذا الشىء . ولهذا السبب قد أصبح غير قابل للاستعاضة عنه » (٢٩) .

ما زالت هذه الاستاتيكية الفردية لبوركار تطابق من كل ناحية النظرة الأساسية لشوبنهاور . فوفقا لشوبنهاور ، العبقرية ليست شيئا آخر سوى الموضوعية المكتملة ، وبعبارة أخرى ، ان العبقرية اتجله

موضوعي للذهن ، يقابل الاتجاه الذاتي ، ويهدف الى الانسان نفسه ، اى الى الارادة . ويتبع ذلك أن العبقريّة هي القدرة على البقاء في حالة ادراكية حسية تامة ، والاستغراق في الرؤيا والمعرفة الحرة ، وهي المعرفة التي وجدت في الأصل فقط لخدمة الارادة . وباختصار التحرر من هذا الخضوع ، هو أن تستبعد مصالحك الخاصة ورغباتك وأهدافك ، حتى يمكنك أن تصبح الذات العارفة الصرفة ، والعين الصافية التي تنعم النظر في العالم (٣٠) .

وقال بوركار : « عندما لا يكون لدى أية صورة باطنية أستطيع أن أنقلها الى الورق ، وعندما لا أستطيع أن أخطو خطوة أخرى بعد الادراك الحسي الخالص نفسه ، فاني لا أقدر على انجاز شيء . ولم يتحقق ما أنشأته تاريخيا اعتمادا على الفكر النقدي ، والتأمل ، ولكنه تحقق فقط بفضل الخيال ، الذي يحاول ملء ثغرات ما قمت بحلسه » (٣١) .

ولكن يبدو هنا اختلاف كبير ، فان « حدس » شوبنهاور هو حدس الميتافيزيقي ، الذي يقوده الى ما وراء الزمن . فالزمن كان عنده مجرد صورة المظاهر . ومادما لم نقم بتحرير أنفسنا من الزمن ، فان طبيعة الأشياء ستبقى مختفية . أما « حدس » بوركار فكان على العكس حدسا تاريخيا . فقد برز أمامه العالم الصرف للصور ، الذي كان مستغرقا فيه ، كما هو ، في وضوح متجسم كامل ، وفي حاضر مباشر ، وغير خاضع للزمن ، ولكنه قد استطاع أن يشعر بحركة هذا العالم الباطنية وبتغييره في باطنه . وقد بدا لبوركار أن الواجب الأسمى لأي تاريخ حضارى هو فهم هذه الصيرورة في الوجود ، وكذلك اكتشاف التحولات في العالم الخيالى للفن والشعر واللغة وعلم الأساطير والدين . والفلسفة كما رآها ، كانت غير قادرة على القيام بذلك . « ووفقا لرأيه » أن التاريخ الذى يعنى التنسيق ليس بفلسفة ، والفلسفة المنشغلة باخضاع الأشياء للمبادئ ليست بتاريخ « (٣٢) » « فالتأمل » بالطبع هو سمة المؤرخ ، وهو ليس حقا له وواجبا عليه فحسب ، بل هو في نفس الوقت حاجة ملحة له ، وكما يقول بوركار : « انه يمثل حريتنا في وسط وعينا بالروابط العالمية المتعددة بين الأشياء ، وكذلك شعورنا بتيار الضرورة » (٣٣) . ولكن المؤرخ لا يستطيع أن يرتفع بضربة واحدة الى عالم الصور الخالصة مثل الميتافيزيقي ، كما أنه لا يرغب في القيام بذلك . فالصورة يصبح لها كيان ومعنى عنده بعد أن تكشف عن ذاتها لبصيرته الباطنية ، وتختفى حاجاتها الفردية ورغباتنا عندما تواجه هذه الدراما الهائلة لهذا الكشف . فنحن نبغى وجهة نظر تتعدى عالم الرغبة ، وتتجاوز ما يعرف عادة باسم السعادة أو التعاسة (٣٤) .

ويقول بوركار : « يجب أن يلم العقل بالذكريات الخاصة بحياته خلال الأزمنة المختلفة في العالم . فيجب أن تصبح معرفة ما كان يوما ما فرحا أو حزنا ، كما هو الحال فعلا في حياة الأفراد . وهكذا يصبح للحكمة القائلة « التاريخ سيد الحياة » historia vitae megistra معنى أسمى وأكثر تواضعا في نفس الوقت . فنحن نبغى أن تجعلنا التجربة أكثر حكمة (في جميع الأوقات) وليس أكثر تبصرا (للمجرد ادراك العصر التالي لعصرنا) » (٣٥) . وبهذه الطريقة أصبحت النظرة الاستاتيكية التي رأى بوركار بها التاريخ في النهاية حكمة أخلاقية سامية خاصة بالحياة . فالتاريخ عندما يرى رؤيا صحيحة ، أى عندما لا يبدو كمجموعة من الأحداث الخارجية . بل يعرف قصة لصور الحياة - يمنح الانسان المفكر تفتحاً روحياً لكل ما هو عظيم - وهذا أساس من أهم الأسس التي تركز اليها السعادة الروحية العليا (٣٦) .

يكون هذا المزاج الشخصي القوي كل مؤلفات بوركار . وصلة هذه المؤلفات بالمثل التقليدية للكتابة التاريخية السياسية واهية للغاية . وإذا اتبعنا نظرة الكتابة التاريخية السياسية ، فاننا سنميل عادة الى توجيه الموم الى بوركار ، لأنه لم يراع النواحي العملية للحياة ، ولكننا اذا طبقنا معايير بوركار المثالية التي أنشأها ورعاها على الكتابة التاريخية السياسية ، لوجب علينا القول بأنها في الواقع لم تحفل الى حد كبير بالفن . ولا يمكن بأية حال أن نقر وصف هؤلاء المؤرخين السياسيين لبوركار ، بأنه لم يكن مؤرخا « حقيقيا » أو أنه كان « مجرد مولع بالآثار ، ودارس لها » (٣٧) . فلو كان بوركار مجرد مولع بالآثار لما تسنى له أن يلهم نيتشه ، وأن يبحثه على الاعتقاد بأن « معرفة الماضي مطلوبة في كل الأزمنة فقط ، لكي تكون في خدمة الحاضر والمستقبل ، وليس لضعاف الحاضر ، أو لاجتثاث جذور القوى الحيوية للحياة في المستقبل » (٣٨) .

الفصل السادس

نظرية النماذج السيكلوجية

فى التاريخ : لامبرخت

بدا لامبرخت أمدا طويلا فى طليعة المكافحين من أجل جعل علم التاريخ علما عصريا . فقد اعتبر المدافع المتصرف عن تصور جديد للتاريخ بدا متضمنا فى شخصه وعمله . وهو فى الواقع مدين بشهرته هذه لألد خصومه ، الذين اعتادوا أن يروا فيه أخطر نائر ، وأنه ينبغى عليهم جميعا الاتحاد ضده من أجل الدفاع عن القواعد المتبعة فى البحث التاريخى . وقد اتهموه كذلك بعدم الولاء لأفضل التقاليد الفكرية للتاريخ ، وأعلها شأنًا ، وبأنه خانها وأصبح ماديا .

وكان له أعداء فى كل المعسكرات ، ولم تناصبه العداة مدرسة الكتابة التاريخية السياسية وحدها ، فانه قد اعتبر لعدة سنوات نصيرا للنظرية الطبيعية التى ظن الآخرون أنها قد استؤصلت ، وأنه قد تم الخلاص منها بعد اتباع الوسائل الأيستمولوجية الصرفة الخاصة بالفرقة بين النظام التاريخى للتصورات ، وتصورات العلم الطبيعى . ولكننا عندما نطلع الآن على الكتابات العنيفة ، التى كتبت فى الخلاف الحاد مع لامبرخت (١) ، فأننا نرى أنها لم تتمخض الا عن نتائج قليلة نسبيا من ناحية المبدأ ، وأنه من العسير تجنب الرأى الخاص بأن المعركة قد داوت من أجل بعض العبارات الجوفاء . وأكثر من هذا ، فانه من الصعب التسليم فى الوقت الحالى ، بأن نظرية لامبرخت كانت « عصرية » ، كما ادعى وكما أقر خصومه . والمفكرون مثل مومسن أو بوركار من عدة نواح أكثر عصرية من لامبرخت .

فهو لم يتخلص من النظرة « العضوية » للرومانتيكية ، وان كان قد حاول تحويل تصوراتها الرئيسية مثل فكرة « الروح القومية » الى

تصورات تتلاءم مع الفكر الطبيعي ، وأن يجعلها قريبة من مطالب علم الطبيعة الحديث . ويمكن كذلك اكتشاف التأثير المستمر لفلسفة « هيجل » بسهولة في كتابات لامبرخت . ونحن قد نظن أننا نقرأ كتاب « فنومنولوجية العقل » لهيجل ، عندما يذكر لنا لامبرخت أنه من القواعد الأساسية لكل تقدم تاريخي حدوث إزدياد في تركيز الحياة الخلافة للروح أثناء سير التقدم الانساني العظيم ، بمعنى زيادة الجوانب الواعية لهذه الروح ، فان هذا التركيز الذي افترض أنه يكشف عن المعنى الحقيقي للاتجاه التاريخي وهدفه ، يعبر بلغة علم النفس عن نفس المبدأ الذي ضمنه هيجل كمنطقي وميتافيزيقي في العبارة القائلة « ان كل شيء يعتمد على الفهم » والتعبير عن (الحقيقي ليس فقط كجوهر بل أكثر من ذلك كذات) .

وكانت الغاية الكبرى الدائمة (للامبرخت) مماثلة لذلك ، وان كان قد لجأ الى وسائل أخرى ، فهو لم يعتمد على هيجل وحده بل اعتمد أكثر من ذلك على (هردر) وشاركه الحماسة من أجل (اكتمال الروح) الذي يعبر عن ذاته في الوجود التاريخي (٢) . واذا نظرنا الى المستقبل بدلا من الماضي ، فاننا لا نصادف قرابة وثيقة بينه وبين أى فيلسوف تجريبي للعلم التاريخي جاء بعده ذلك ، وانما نجد هذه القرابة واضحة بينه وبين ظاهرة مثل (شبنجلهر) الذي تتقارب نظريته عن « الروح الحضارية » تقاربا مباشرا من نظرية (دورات الأفكار) للامبرخت .

ومن الواجب أن يكون المبدأ الذي دافع عنه لامبرخت ماثلا أمام الذهن من أجل انصاف تصوره للتاريخ . فمن الواضح وجود علة أوجه للنقص في تنفيذ هذا المبدأ . وواضح أنه قد عجز عن متابعة البرنامج المتفائل الذي كان في ذهنه . ولكن ليس هناك سوى قيمة نظرية ضئيلة في انتقاد هذه الأخطاء الواضحة بقصد رفض عمله ككل . فان المجال المتسع للمادة الوفيرة التي ضمنها ، قد سهل على الناقد اكتشاف نقائصه وأخطائه في التفاصيل . فقد كانت اللوحة التي رسم فيها التاريخ متسعة للغاية ، حتى انه كان على التاريخ الذي كان يعنى عند اليونانيين التعلم عن طريق البحث ، أن يتضمن كل المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن الانسان . والذي لم يقره لامبرخت في الكتابة التاريخية السابقة له ، هو أنها أساءت بتحديد موضوعها تحديدا لا يمكن السماح به كلية . ولم يكن هذا في معالجتها لمشكلتها فحسب ، بل كذلك في طريقة عرضها لهذه المشكلة . ولا عجب اذا لم تصح أكثر من كتابة جزئية ، ولم تستطع قط أن تجمع في كل عضوي الحشد المضطرب من الوقائع الجزئية التي قد تبنت لها .

ووفقا للامبرخت ، فان هذه الوحدة لا تتحقق اذا قررنا معالجة الأحداث في مستوى واحد ولكنها تتحقق اذا انتقلنا انتقالا مستمرا من أحد الأبعاد الى بعد آخر . فالأحداث السياسية قطاع واحد فقط من التاريخ ، ولكن الى جانب هذا القطاع توجد اتجاهات اقتصادية وعلمية ودينية وشعرية وموسيقية ، وكذلك صور مختلفة للفن الرفيع . ومعرفة جميع هذه الجوانب لا تكفي كذلك ، لأن معرفتنا التاريخية ستكون خرساء اذا لم تتضمن وقائع من « ما قبل التاريخ » ومن الأثروبولوجي والاثنولوجي . ويلزم الاستعانة على اللوام بكافة السجلات الباقية للانسانية اذا أريد الاقتناع بقانون جوهرى يسود التاريخ الانساني(٣) . كما أنه من الواجب ألا تبقى حدود مكانية تذكر ، فيجب أن تزول الحواجز الجغرافية كذلك ، بحيث تشمل نظريتنا العالم بأسره .

وإذا تذكرنا أنه عند وفاة « مومسن » في سن السادسة والثمانين تقريبا ، كان عليه أن يترك مؤلفه عن التاريخ الرومانى دون اكتمال ، وأنه لم يقم فى آخر المطاف بهذا العمل وحده ، مع مقدرته الهائلة على العمل ، بل ساهمت فى ذلك جميع المؤسسات الأكاديمية الكبرى ، فاننا نزداد عجباً للثقة الفائقة بالنفس ، التى أقدم بها لامبرخت على مهمته . فلم يزد « التاريخ الألماني » Deutsche Geschichte بمجلداته الاثنى عشر عن مجرد مقال أول ، لأنه كان مقتنعا بأن « تعاقب العصور » الذى حاول اثباته فى هذا التاريخ ، يمثل قانونا عاما يمكن تطبيقه على حد سواء على التواريخ اليونانية والمصرية والاسرائيلية والآشورية والصينية واليابانية ، وتحقيق هذا البرنامج لا يتطلب سوى فحص مادة الوقائع بعناية ، الى جانب منهج استقرائى يخلو من التناقض .

ولم يكن لامبرخت لينزعج بأية وسيلة من الوسائل ، عندما يشار له الى وجود مبالغات أو أخطاء فى التفاصيل . وقد قال وهو يشير الى هررد: ان النقد التاريخى الذى يضيع وقته فى اكتشاف مثل هذه العيوب ، ويعتقد بذلك أنه قد حقق غايته ، لن يستطيع أن يتأكد أبدا من ثمره جهوده .

وعلى حد قوله : ليس هناك انسان ، أو شىء قد قام بصنعه الانسان يشبه كتابا كاملا ، قد تم انجازه بعد تأمل طويل ، ويجب أن تبدو الاشارة الى الهنات فى بعض الصفحات ، وأوجه النقص فى صفحات أخرى ، كعمل يدل على الجسد من منافسين معاصرين ، وليس كواجب حقيقى للمؤرخ . فان واجب المؤرخ هو الحكم ، وابداء وجهة النظر . والمؤرخ يهتم

أكثر من ذلك بالأعمال الفذة الخلاقة ، التي تم انجازها في العصور
السالفة ، وينبغي أن يبنى أحكامه على أية مسألة يقوم ببحثها ، اعتمادا
على هذه المعرفة (٤) .

وشكا لامبرخت مرارا ، لأن خصومه قد قاموا بتغيير نقطة الخلاف
الحقيقي ، وذلك بأن نظروا اليها باعتبارها متعلقة بالنظرة العامة للعالم
Weitanschauungen ، بدلا من النظر اليها باعتبارها خاصة بالطبيعة
الشمائية للمعرفة التاريخية ، وأنهم حاولوا وصمه كأحد أنصار مذهب
فلسفي محدد ، قد يطلق عليه اسم المذهب المادى ، أو الوضعى . . . ولكن
لا شيء من هذا القبيل يعتبر جوهريا بالنسبة لنظريته ، لأن المنهج الذى
اتبه فى اكتشاف هذه النظرية ، كان منهجا استقرائيا عمليا تماما . وقد
أصر على هذا القول وذكر :

« لن يكون هناك أى بحث علمى حقيقى للتاريخ ، اذا اعتبر أنه
يعتمد على افتراضات أى فلسفة ، مهما كانت هذه الافتراضات - مثالية
أو وضعية ، أو من أى نوع آخر . فعلم التاريخ هو علم استقرائى يخضع
لحدود التحديدات والاستكمالات النظرية، التى يسمح بها فى الاستقراء .
وهذا هو السبب فى امكان دعم المبادئ والاتجاهات المتناقضة اعتمادا على
الخاصية الوقتية للنتائج الاستقرائية ، واعتمادا على التقريبات المختلفة
التي تتم » (٥) .

ويجب أن يراعى أى نقد يحاول انصاف نيات لامبرخت هذه النقطة،
وأن يضعها نصب العين ، وألا يتجه كثيرا الى النتائج التى اهتدى اليها ،
بل الى موضع ابتعاده عن هذه النتائج ، وذلك للملاحظة كم كان ابتعاده عن
غاياته النهائية . كذلك تنبغى الاجابة عن مسألة أصالة لامبرخت باتباع
هذه الطريقة نفسها . من أجل هذا فإنه فى الوقت الذى تلتقى فيه المسألة
الأساسية لفلسفة لامبرخت مع فلسفة كونت بوضوح لا يمكن الخطأ فيه،
يبدو لى أنه استطاع بحق أن يدافع عن نفسه ضد أولئك الذين وصموه
باعتباره تلميذا فقط لكونت أو مقلدا له (٦) ، لأن لامبرخت لم يعثر عند
كونت على العنصر الذى استخدمه أساسا كاملا لنظريته ، ولا أظنه كان
سيجعل ذلك أبدا . فنحن اذا فحصنا نسق كونت للعلوم ، فاننا سندهش
للحقيقة الخاصة بأنه لم يتضمن علم النفس فى أية صورة من الصور .
فان تقسم العلوم عند كونت يتبع طريقا يبدأ من الرياضة الى الفلك ، ومنه
الى الطبيعة والكيمياء ، ثم البيولوجى ، وبعد ذلك يتجه مباشرة الى الاجتماع
الاستاتيكى ثم الاجتماع الديناميكى . وبذا أمكن الربط بين علم الاجتماع،
وبين علم الحياة العضوية ربطا مباشرا بغير حاجة الى علم النفس كحلقة

رابطة . وسبب ذلك هو أن كونت لم يعترف بأى علم نفس استبطاني ، لأنه اعتبر كل تفرس فى النفس وهما صرفا . وفى رأيه أنه يمكن التأكد من أية واقعة نفسية بمعرفة ارتباطها بالظواهر الجسمية ، ولذا فيعتبر علم وظائف الأعضاء هو الملاذ الوحيد . وسيظل دائما هكذا (V) .

وهنا يتضح مباشرة اختلاف حاد بين كونت ولامبرخت ، لأن لامبرخت لم يعتبر علم النفس علما من العلوم المساعدة للتاريخ فقط ، بل اعتبره أساسه العلمى الوحيد للمكن . وكتب فى هذا الشأن :

« التاريخ فى ذاته ليس أكثر من علم نفس تطبيقي ، ولذا فمن الواضح أنه يجب أن يكون علم النفس النظرى مفتاح فهمه فهما كاملا . . ولكن معرفة هذه الصلة بين علم النفس والتاريخ شىء ، ومحاولة تدعيمها وتأكيدها شىء آخر . فيجب للقيام بهذا التدعيم أن يتضمن الفهم التاريخى فهم أعمق المسائل الأولية ، أو بمعنى أدق تلك المسائل التى يستطيع علم النفس جعلها واضحة . . ومن الضرورى كذلك أن يخطو علم النفس الفردى خطوة كافية نحو الفهم الفكرى لهذه المسائل الأولية (A) .

وعندما استتبعه كونت علم النفس ، ورفض أن يرى فيه أساسا لعلم الانسانى Geisteswissenschaften كان يفكر بصفة خاصة فى الصور التى رآها متجسمة فى « الأيدولوجيات » الفرنسية « لجوفروي Jouffroy » و« كوزان Cousin » . وبدأ له علم النفس الايديولوجى مجرد ميثافيزيقا مقعقة . وقد أنكر كل حق له فى المطالبة بأية قيمة علمية محددة (٩) . وفى ألمانيا من ناحية أخرى ، بدأ أن علم النفس قد ظهر لمدة طويلة فى صورة أخرى . ويمكن الاعتقاد بأن علم النفس قد حصل هناك على أساس تجريبى وطيد ، بالاضافة الى دقته المتناهية . فقد ابتكر هربارت Herbart صورة ميكانيكية للأفكار ، وأراد أن يشكل هذه الأفكار على نمط الرياضة . واعتمد أتباعه وتلاميذه مثل لانتساروس Lazarus ، و« شتاينتال » Steinthal على هذه الصورة فى ابتكار علم النفس الاجتماعى . وظهر بعد ذلك أن الخطوة الأخيرة من أجل تحويل المسائل النفسية الى مسائل رياضية قد تمت فى كتاب « فخنر » Fechner «عناصر السيكولوجية الطبيعية» Elemente der Psychophysik عندما أثبت « فخنر » أن العلاقة بين المنبه والحس مسألة كمية .

ووفقا للامبرخت ، قد قام « فونت Wundt » باكمال جميع هذه الأبحاث التمهيدية . ولم يخالجه أى شك فى أنه قد أتم اعداد علم ميكانيكى

نفسى كامل فى خطوطه الرئيسية ، وطن أنه سيمكن بعد وقت قصير تطبيق هذا النظام الميكانيكى على مسائل العقل الجماعى ، بعد أن تم تطبيقه على مسائل العقل الفردى . وسوف تختفى بعد اتخاذ هذه الخطوة آخر الحواجز ، وسيتحول التاريخ الى علم نفس تطبيقى . . وبذا سوف يتحقق فى النهاية فى صورة علمية ما كان على الدوام مجرد رغبة عند مذهب المادية التاريخية .

وطن لامبرخت أن المادة الأولى لم تكن قادرة على ملء هذا العنصر الناقص ، اما لأنها كانت مفترقة الى أهم صلة رابطة ، أو أنها قد قلت من شأن هذه الصلة بارادتها . وقد أرادت المادية فرض ذاتية بين « العقلى » و « المادى » ، بدلا من أن تقنع بتدرج مستمر من العالم المادى الى العالم العقلى . أما العلم بالصورة التى أرادها لامبرخت ، فلم يعد بحاجة الى الحصول على ذاتية جوهرية بين العقلى والمادى . فاذا أمكن قفل دائرة العملية ، وذلك باظهار كيف يتبادل العقلى والمادى التأثير ، وفقا لقوانين عامة ومحددة ، كان فى هذا الكفاية . بهذا تم حسم هذه المسألة من ناحية المبدأ ، وان لم يكن قد تم حسم جميع تفاصيلها . فمن الممكن الحصول بثقة على برهان خاص بأن جميع العوامل والقوانين التى اهتدى اليها علم سيكولوجية الفرد الحديث صحيحة بالنسبة لميكانيكيات الحركة الاجتماعية النفسية الكبرى للتاريخ (١٠) . وكتب لامبرخت : « اليوم قد بدأ المطلب الخاص بتطبيق علم النفس من أجل تقرير منهج دراسة العلوم الانسانية ، Geisteswissenschaften ويدعوننا الهدف الخاص بتحقيق ذلك الى تركيبة جديدة تقابل المرقعات المفككة التى ظهرت حديثا » (١١) .

وكان لامبرخت على ثقة من أن الظواهر الاقتصادية سوف لا تنسى فى أية تركيبة كهذه . فان لها أهمية مركزية . وقد سبق له اتباع منهج يعتمد على هذه الظواهر الاقتصادية ، وساعده ذلك على الاهتداء الى غايته ، فقد عالج مؤلفه الأول الذى ظل يوجهه ، تطور الحياة الاقتصادية فى ألمانيا فى العصور الوسطى (١٢) . واختلف منهجه مع ذلك عن الماركسية ، لانه لم يحاول فهم روح أى عصر عن طريق صلاته الاقتصادية ، بل حاول على العكس أن يفهم الحياة الاقتصادية بالرجوع الى العصر . ووضع لامبرخت مذهب السيكولوجية فى مقابل المادية الاقتصادية ، وأوضح أن دوافع الأفعال الاقتصادية لا يمكن أن تفهم فهما مؤكدا الا عند النجاح فى تفسيرها نفسيا ، أى بارجاع هذه الأفعال الى دوافعها النفسية النهائية . ولا يؤدى الاقتصاد على الدوافع الاقتصادية وحدها فى رأيه الا الى تجريدات عقيمة ، لأن معنى ذلك هو تجاهل خاصية السيكولوجية الجماعية للتاريخ الانسانى (١٣) .

وبنفس التصميم رفض لامبرخت النظرة المثالية المتطرفة القائلة انه من الممكن الاكتفاء بالقوى الفكرية باعتبارها وحدها دعائم التاريخ (١٤) ، فالالاقتصاد هو العامل المساعد الكامن في باطن الأحداث التاريخية ، ويجب أن يعترف به دائما كأحد دعائم هذه الأحداث التاريخية الرئيسية . ولكن لا يمكن كذلك تقدير تاريخ أمم معينة تقديرا صحيحا بالرجوع الى كل من التواريخ الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية وحدها ، لأن هذا يؤدي الى تعذر وضوح أهمية دور المجتمعات الانسانية في الماضى والحاضر للتاريخ العالمى .

« من أجل هذا لا ينبغي أن تأخذ أية نظرية خاصة بخصائص العصور الحضارية وتقدمها النواحي الاقتصادية والاجتماعية وحدها نقطة بدء لها، على زعم أن هذه العناصر وحدها هي التى تقرر ذلك ، بل يجب أن تحصل النظرية على مبادئها الخاصة بالتصنيف من الحياة العليا للعقل . فان العصور الحضارية تحدد وتصنف بواسطة ثمارها ، وليس بواسطة جذورها » (١٥) .

لا ريب فى أن نظرية لامبرخت قد حققت مهمة هامة فى وقتها ، فقد ساعدت على تحرير الكتابة التاريخية السياسية فى بعض صورها من العقم والتعصب ، الذى انحدرت اليه تدريجيا . وفى هذا الشأن كان دورها فعالا ، وله أهميته . وتبين الهجمات العنيفة والمبالغ فيها فى أكثر الأحيان، التى تعرض لها لامبرخت مدى التأثير الذى أحدثته نظريته ، ولكن النقد والمشاحنة شئ ، وقيام النظرية من الناحية الايجابية وفعاليتها شئ آخر . فان لامبرخت كان على اتفاق مع « تين » والوضعيين الفرنسيين فى رغبته الخاصة برفع التاريخ الى مرتبة العلم الطبيعى ، وتحويله من صورة وصفية بحتة ، الى صورة خاضعة للتفسير العلمى . وينبغى على أى نقد لمذهبه البدء من هذه النقطة . فعليه أن يسأل : هل طابقت أفكاره المعيار الذى وضعه وأراد اتباعه ؟ هنا يتضح على الفور الاختلاف بين النية ، وبين ما تحقق . فلا يستطيع أى تصور من تصورات « النماذج » التى ابتكرها ، أن يدعى منطقيا أنه يزيد عن شئ وصفى محض ، وحتى اذا سلمنا بدقة الوصف ، فان التفسير الذى وضعه لامبرخت نصب عينه باعتباره مثلا حقيقيا لم يكن من المستطاع بأية حال من الأحوال انجازه .

وقد وضع لامبرخت نظاما « لتعاقب العصور » ، افترض فيه بصفة عامة تكرار هذه العصور بنفس الصورة . فبعد مرحلة أصلية أولية « ليرمزية » ، تأتى مرحلة « نموذجية (typism) » ، ثم يعقبها بعد ذلك

مرحلة « تقليدية » (conventionalism) ، تليها مرحلتان « فردية » و « ذاتية » . وينتج عن ذلك عصر ازدياد في الحساسية (Reizsamkeit) ورد فعل بالنسبة للمنبه ، وهو العصر الذى نعيش فيه ، ويعتبر خاتمة هذه السلسلة . ومن الملحوظ تماما أنه لا يمكن لأى تصور من هذه التصورات التى ذكرناها ، الادعاء بأنه تعريف بأى معنى علمى ، أو أنه يخلو من الغموض والاضطراب . وتشبه نظرية لامبرخت شبكة واسعة الخروق ، وقد حاول محاولة ساذجة لقاء ظواهر غير متجانسة الى حد بعيد بداخلها ، مع تنظيمها تنظيما مرتجلا . الا أن هذه الخطة التى استخدمها لامبرخت أول الأمر للتعبير عن نظرية عامة ، ولتحديد موقفه العقلى الأول ، بدأت تدريجيا فى يديه تمتلىء حياة ملحوظة . وبدلا من قيام هذا المشروع كنسق للصلات التاريخية ، يوضع الى جانب أنساق أخرى تساويه فى الأهمية ، فانه قد أصبح يعبر عن القوى الموضوعية ، التى تقهر الأحداث التاريخية وتتحكم فيها . وقد بين لامبرخت بصفة خاصة أنه من المستطاع تطبيق هذا النمط على تاريخ الحضارة القديمة ، وليس على التاريخ الألماني وحده الذى ابتكر من أجله سلسلة العصور (١٦) . وهذا النمط يبين صورة « المجرى العادى » الذى لا يمكن أن يتغير فى نظامه الرئيسى النموذجى ، وان كان من المستطاع لأى سبب أن يتحور بتأثير الظروف المحلية أو الزمنية (١٧) .

وقد أدرك لامبرخت بوضوح أنه من غير المستطاع تقديم برهان لمثل هذه النظرية ، الا عن طريق الاستقراء . ولكن ياله من استقراء جبار ، الذى سوف يحتاج اليه هنا : . وقد تجاهل مثل هذه الصعوبات جميعها بجرأة ، لأنه كان على ثقة بغايته ، وكان يتوقع الاهتمام اليها حتى لو ظل أمامه طريق طويل ، ينبغى أن يتبعه حتى يدرك هذه الغاية ادراكا فعليا . وقد أصر بعزم ووجاهة على لا يتزعزع على ذلك وقال : « يحدد اتجاه العصور الذى تم اثباته فى التاريخ الألماني تاريخ الشعوب الأخرى كذلك ، وذلك بقدر ما تسمح به البراهين المأخوذة عن المصادر التاريخية ، ليس هذا فحسب فانه لا وجود لأى شعب لا يسرى عليه هذا النمط » (١٨) . وعندما حضر لامبرخت فى أمريكا سنة ١٩٠٤ ، وقدم نظريته ، عبر عن الأمل فى أن يحصل بنفسه على برهان يثبت امكان تطبيق هذه النظرية تطبيقا كليا على التاريخ كله أثناء حياته (١٩) . فقد ظن أنه قد بلغ نقطة يستطيع منها بثقة المخاطرة بتحويل نظريته الاستقرائية الى نظرية استنباطية . فهو الآن قادر على ادراك الفكرة الهائلة المحيرة «للتاريخ» ، ومعنى هذا هو أن يرسم المعالم الرئيسية للأحداث فحسب ، وأن يحدد نطاقها العام ، وأكثر من هذا فانه يستطيع أن يجردها من المكان والزمان (٢٠) . وهكذا أمكن

تعدي المكان والزمان ، أى المبدئين اللذين تميز بواسطتهما الأشياء الفردية
Principia individuationis فقد تمخض عن الفحص الدقيق لتطور
جميع المجتمع الانسانية الكبيرة ، النماذج الحقيقية للصور الحضارية ،
وذلك بعد استبعاد العناصر الفردية والفئة ، وتأكيد العناصر
المشتركة (٢١) . وكلما تمادى لامبرخت بجد في تفسير معنى نظريته ،
وحاول تطبيقها ، انضح له الخطر المختفي وراءها . فليس بإمكان لامبرخت
الادعاء بأن ما يترتب على تجاهل مثل ظروف المكان والزمان هو « نظرية »
للتاريخ ، انه لا يزيد عن كونه علما ينطبق في « لا مكان » Utopia
« ولا زمان » Uchronia .

ويمكن بيان قدر العقبة التي واجهها لامبرخت بجلاء اذا قورن
بباحثين آخرين يبدو من النظرة الأولى أنه قريب منهم من ناحية في نظرتهم
الرئيسية . فقد وضع لامبرخت جملة مرات الى جانب بوركار مباشرة (٢٢) ،
كما أنه في معارضته للكتابة التاريخية السياسية ، قد استشهد أكثر من
مرة بما قام به بوركار ، وبمثاله الخاص بالمعرفة التاريخية (٢٣) فالانسان
يتفان في الحقيقة في نيتها الخاصة بتقديم قطاعات أفقية لأحداث التاريخ ،
بدلا من القطاعات الرأسية . فهما لا يريدان أن يكرس التاريخ فقط لتتبع
التيار الهيراقليطي للأشياء ، بل سعيا وراء شيء خالد وثابت فيها .
فموضوع التاريخ لا يستوعب في الزمن فحسب ، بل إن له بعدا يتعمد
بطريقة أو بأخرى الزمن . ويؤكد بوركار ذلك بالقول :

« ان الذي ترتب عن التاريخ والقطاعات الرأسية ، هو اتباع التاريخ
نظاما تقويميا . ان نقطة بدايتنا هي النقطة الثابتة الوحيدة . وهي أن
نبدأ بالانسان ، الذي يكافح ويعانى ويعمل ، كما هو الآن ، وكما كان ،
وكما سيكون دائما . وقد رأى فلاسفة التاريخ على الدوام الماضى شيئا
متباينا معنا ، وسابقا لنا . شيئا قد تطور تطورا كاملا ، أما نحن فنرى
المكرر والدائم والمتماثل ، انه شيء له صدى في أعماقنا كما أنه
مفهوم لدينا » .

ففي رأى بوركار ، أن الروح تتغير ولكنها لا تتلاشى . انها تخلق
صورا جديدة باستمرار ، ولكنها تعبر في كل صورة من هذه الصور عن
وحدها وطبيعتها الخالدة (٢٤) . وبنفس المعنى عرف لامبرخت كلمة
« حضارة أى عصر » Kultur كتعبير عن أحوال النفسية الشاملة السائدة
في هذا الوقت أن الحضارة « صوت متوافق » Dipason يرن خلال
كل الظواهر النفسية للعصر ، ومن ثم خلال كل أحداثه التاريخية ، لأن

جميع الأحداث التاريخية نفسية فى طبيعتها • ولهذا بحث عن تصورات
جامعة للغاية ، حتى يتسنى له أن يطوى تحت لوائها جميع أحداث أى
عصر ، وليس نزعة مفردة من نزعات هذا العصر • ويعرف لامبرخت هذه
التصورات بقوله : « انها تصورات عصر حضارى معين ، قد اختيرت لأنها
تعبر عن التوافق النفسى المعين للعصر » (٢٥) •

ولكن مثل هذه التجريدات النفسية كانت غريبة تماما عن بوركار •
فقد فهم من كلمتى الظواهر المتكررة والمتماثلة - اللتين يقوم المؤرخ
بمعرفتهما شيئا مختلفا اختلافا رئيسيا عن فكرة لامبرخت • فما أراد أن
يبينه فى جميع مؤلفاته الرئيسية - كتابه الخاص بقسطنطين الأكبر ،
وكتابه عن تاريخ اليونان ، وحضارة النهضة - هو البناء الروحى لعصور
معينة • ولم تكن هذه الأشياء عنده مسائل عابرة ، بل كان لها صورة
راسخة محددة ومشخصة • ان لها نمطا ، له شكل متميز ، ويمكن وصف
ملامحه الخاصة به • ولكن وفقا لرأيه ، فان الذى يستطيع القيام بهذا
الوصف هو الحدس وحده • فنحن نستطيع أن نفهم بواسطة الخيال ما هو
« دائم » ولكننا لن نستطيع التعبير عنه بالصورة التصورية المحضة للقواعد
العامة والقوانين •

ولم يكن حدس بوركار الفنى كافيا للامبرخت ، الذى أراد أن يعتمد
هذا الحدس على أساس علمى • فقد كان التاريخ عنده تعاقب أحداث
نفسية محددة خاضعة فى مجراها لقانون طبيعى عام ، وكان على هذه
الأحداث أن تتبع بعضها بعضا بنفس الطريقة التى اتبعتها فيما سبق •
فيجب أن يعقب أى عصر « نموذجى » عصرا آخر « رمزيا » فى كل مكان
وزمان •• وأن يحل محله عصر « تقليدى » ، ويتبع الجميع ايقاعا واحدا
ومتماثلا موحدا • كان هذا هو السوار الحديدي للضرورات النفسية الذى
يحيط بحياة الانسانية • فما ندعوه بالفردية ، لا يزيده عن تنوع
Variation محلى مؤقت فقط للقاعدة الكلية ، ولكنه لا يعتبر أبدا خرقا
لها • وكلما تمادى لامبرخت فى تطبيق هذه القاعدة ، هددت بالتجمد
وأصبحت ذات طابع ثابت ، أى شيئا له صبغة عامة ، يمكن أن يطبق على
كل ما حدث ، وان كانت هذه القاعدة لا تظهر لنا صورة التاريخ المشخصة
والمفردة •

وعلى العكس من ذلك بوركار ، فهو قد ظل على الدوام فى مستوى
ما نستطيع مشاهدته مباشرة ، أما جميع التجريدات عنده فانها تعيننا
فقط على خوض أعماق العالم الحدسى • وقال وهو مشبع برغبة نهمة لمثل

هذا الاستبصار ، ان دراسته للتاريخ ، مثل متابعته للفرن ، قد كانت نتيجة لهذا « التعطش الجهم » (٢٦) وحدد اتجاهه في هذا السبيل تحديدا محددًا بالنسبة للفلسفة ، كما حدده بالنسبة للعلم ، ولم تكن له كمؤرخ أية رغبة في منافسة الفلسفة أو العلم ، كما أنه لم يحاول الاهتداء الى صورة « الكلي » ، التي تقرر كل ما يحققه العلم أو الفلسفة ، والتي توجه اتجاههما . وأبدى استعدادا للاعتراف ، كما أنه رحب بالقول بأن « التاريخ هو أكثر العلوم كلها لا علمية » اذا كان هذا النوع من « الكلية » يعتبر أساس المعرفة العلمية .

ولم يكن باستطاعة لامبرخت المجاهرة بمثل هذا الرأي ، فمعنى هذا هو التخلي عن جميع مثله . أما بوركار فانه قال : « ان التصورات الفلسفية والتاريخية هي من الناحية الجوهرية من أصل مختلف ، فالتصورات الفلسفية يجب أن تكون محددة ومقفلة بقدر الامكان ، أما التصورات التاريخية فهي مائعة ، كما أنها مفتوحة » (٢٧) ولا وجود لهذه الميوعة ، أو التفتح في نماذج لامبرخت ، والروابط الصارمة التي افترض قيامها بين هذه النماذج . وسساعد تحفظ بوركار واعتداله بالنسبة للجميع التأميلات على قيامه بانجاز أعظم ما قام به في مجال البحث التاريخي . وقد نبذ في خطاب كتب عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره الى « كارل فرسنينوس » Kerl Fresenius كل ميل الى الفكر التأمل المجرد ، وأضاف : « اننى أستعيز عن ذلك بالملاحظة الحدسية المباشرة ، التي تنتج أكثر فأكثر نحو ما هو جوهرى ، كما أنها تزداد كل يوم حدة . . وأنت لا تستطيع أن تتخيل كيف اكتسبت الأعمال الفنية ، وأثار كل العصور عن طريق أبحاثي عن الوقائع التاريخية ، التي قد تكون ذات جانب واحد ، معنى ، باعتبارها شواهد شهدت المراحل الماضية للتقدم العقل . . ان الضاية النهائية لتاريخ الانسان ، هي تقدم العقل نحو الحرية . . هذا هو اعتقادى الذى يوجهنى ، ولذا فلن تخدعنى دراستى أبدا أو تخذلنى . بل ينبغى أن تظل شيطانى الطيب طوال حياتى » (٢٨) .

وفقا لهذا الادراك ، رأى بوركار أن العراك حول التاريخ كعلم ، والمشاحنات حول المنهج بصفة عامة ، التي اتصفت بها حياة لامبرخت بأكملها ، كما اتصفت بها أبحاثه العلمية ضئيلة القيمة ، فلم ير داعيا لها ، وقال : « ان التاريخ كان عنده شعرا في أعلى مداه وانه سيظل دائما هكذا » ، وأضاف مفسرا : « يجب أن يفهم تماما . . أننى لا أنظر الى التاريخ كشيء وهمى رومانتيكى ، لا يؤدي الى غاية ، بل أراه تغييرات وتقلبات تدعو الى الدهشة . . وكشفا جديدا ، دائم الجدة للروح . . »

وبواسطة التاريخ أقف على هذه الحافة من العالم ، وأمد ذراعي نحو المنبع الأصلي لكل الأشياء ٠٠ وهكذا يبدو التاريخ لي كشعر يمكن أن يحاط به بواسطة الحدس » (٢٩) . ولم يكن لامبرخت ميل إلى الوقوف هكذا ساكنا عند حافة الأشياء ، فهو كذلك قد شعر بميل نحو الفنون الرفيعة ، ولجأ إليها مرة بعد أخرى لجوءاً فعلياً ، عندما أراد العون لتصحيح نظريته ، حتى بدت له هذه الفنون في النهاية أكثر أهمية واقتساعاً من الوقائع الصرفة والوثائق المكتوبة (٣٠) . ولذا فقد أكد بالمثل أنه ما دامت الكتابة التاريخية معنية بإنشاء ما تم حدسه كشيء فردي ، وعرضه ، فهي لن تحقق أى نجاح إذا اعتمدت على التصورات العلمية وحدها . فيجب الاستعانة بالفن ، لأن الفن وحده يستطيع أن ينجح في أن يهب الحياة لما بدأ مادياً للخيال ، ولكنه لا يستطيع أن ينجح بالنسبة للتصورات القائمة على المنطق (٣١) . ولكن كل هذا بدأ لامبرخت كبداية للتاريخ فقط ولم يبد له كفاية . لأن غاية التاريخ واكتماله العلمي بعد الانتهاء من استيعاب التفاصيل ، وجمعها استقرائياً ومقارنتها بعضها ببعض . يجب أن يكون وضع تصور عام يتضمن كل شيء . وقد ظن لامبرخت أنه قد اكتشف بنفسه في « تصور الحضارة » مثل هذه التصورات العليا « التي تطوى تحتها الظواهر النفسية ، والتي تنطبق على تقدم المجتمعات الانسانية » . أى على كل الأحداث التاريخية بصفة عامة . وقد أرضى هذا التصور لأول مرة المطلب الخاص بالتصنيف العلمي الحقيقي ، وكذلك النفاذ التاملي في عالم الوقائع التاريخية فتاريخ الحضارة هو أول منهج علمي ، يأتي بعد عملية فحص الوقائع المفردة ومجموعات الوقائع فحصاً نقدياً » (٣٢) . وقد أثبت هذا الاندفاع نحو تصنيف الظواهر أنه أكثر قوة عند لامبرخت من النظرة المباشرة للأشياء . وفي بعض الأوقات كان يهدد بقمع هذه النظرة قمعاً كلياً . فقد أدى إلى تركيز كبير للمادة ، فتضاءلت بسبب هذا التركيز إلى عدد قليل من الأمور الموجهة . ومما يذكر عن اتجاهه أنه قد ذكر في محاضرة بنيويورك ، استغرقت ساعة واحدة بياناً عن تاريخ الشعب الألماني من سنة ٥٠٠ ق.م إلى الآن ، وقد تجرأ على القيام بذلك لأن التاريخ قد أصبح تدريجياً عنده مجرد « تاريخ نفسي » ، ولأنه قد اقتنع أن التاريخ يجب أن يتبع الاتجاه البسيط الموحد ، الذي يبدو في سيكولوجية الفرد في التقدم من الطفولة إلى الشباب وإلى الرجولة ، ومن ثم إلى الشيخوخة (٣٣) . وقال في هذا الشأن : « إن نظام الأشياء الذي أصبحنا نعرفه يماثل النظام الميكانيكي النفسى لنفسية الفرد ، لأن قوانين علم النفس الاجتماعي قد أصبحت تعرف الآن فقط كحالات تنطبق عليها القوانين ، التي تم الاحتذاء إليها في نفسية الفرد » (٣٤) .

هنا كذلك من المؤكد أنه أسرف في تقدير مدى تحمل العوامل العلمية التي اعتمد عليها . فما هي البراهين التجريبية التي قدمها علم الأحياء أو علم النفس لإثبات اتباع الفرد مجموعات المراحل التي اعتبرها لامبرخت ضرورية وحاسمة للإنسان ، وحتى إذا سلمنا بوجود تماثل بين « علم تطور الكائنات الفردية » ، ontogeny و « علم تطور المجتمعات » ، phylogeny فإن علم تطور الكائنات الفردية ، لن يستطيع تزويدنا بما هو مطلوب منه هنا . فقاعدة التقدم التي تتحقق في حلقات متصلة محددة العدد من العصور الحضارية ، والتي تشابه العقل الفردي ، الذي يستكمل تطوره بالانتقال خلال مراحل العمر (٣٥) المختلفة ، يصح اعتبارها استدلالا عن طريق التشابه ، ولكن من المؤكد أنه لا يصح اعتبارها استدلالا استقرائيا .

ومعروف تماما أن هناك أمثلة مشابهة من هذا النوع ، قد ظهرت مرة بعد أخرى في مناقشات فلسفة التاريخ ، ولكنها غير محددة ، كما أنها تترك مجالا كبيرا لعدة إمكانات مختلفة حتى أنه لا يمكن استخدامها في تدعيم أية قاعدة بسيطة غير مبهمه مثل قاعدة لامبرخت . فالقول بأنه يمكن ارجاع « عصور الحضارة » في تعاقبها وسماتها الى فعل القوانين النفسية التي نجح علم النفس في تنميتها (٣٦) ، هو مسلمة للمنهج ، قد اعتمد عليها بحثه للتاريخ بأكمله . ولكن البون شاسع بين تقديم مثل هذه المسلمة ، وتطبيقها . وقد أظهر تقدم علم النفس الذي أعقب ذلك بطريقة قاطعة كم كانت ضالة مكانة علم النفس في النصف الأخير للقرن التاسع عشر ، الذي اعتمد عليه في وضع مثل هذا القانون البسيط لكل الوجود التاريخي .

وحتى « فونت » فإنه لم يجرؤ على القيام بأى شيء من هذا القبيل في الانتقال من علم نفس الفرد الى علم نفس الشعب ، ولو كان المراد فقط هو الاسترشاد بعلم النفس ، فإن هذا يتسنى لو كان علم النفس يعتمد على دعامة منهجية أخرى . ولكن لامبرخت رفض أية محاولات من هذا القبيل ، مثل تلك التي قام بها « دلتاي » في كتابه « أفكار عن علم النفس الوصفي والتحليلي » Ideen zu einer beschreibenden und

zergliedernder Psychologie لأنه رأى أن « ابنجهاوس » (٣٧) Ebbinghaus ، قد أثبت خطأ مثل هذه المحاولات بواسطة نقده السلبي لها . وظن لامبرخت أنه باعتماده على علم النفس التجريبي ، كما كان معروفا آنئذ ، قد تمكن من الوقوف على أرض صلبة ، وأكد صراحة أن هذا العلم هو القاعدة السوية لعلم التاريخ (٣٨) .

وإذا تأملنا ممارسته باعتباره عالماً ، ولم ننظر الى أبحاثه النظرية ، فاننا سنكتشف أن لامبرخت قد تمسك تمسكاً واهياً بما أباحه له العلم ، لأن نتائج علم النفس التي استعان بها كانت من نوع غامض ، ولم يكن يقدرتها قط أن تكفي لتبرير مثل هذه الأحكام المشخصة والتفصيلية ، كالتى اشتملت عليها نظريته . فقد استخدم فى بعض الأحيان «قوانين» عامة مثل قوانين التداعى التجريبية عن طريق التماثل ، واستنتج منها نتائج بعيدة المدى عن اتجاهات علم النفس الاجتماعى (٣٩) . فى مثل هذه الأمثلة قد ترك « للحدس » التاريخى على الدوام القيام بالتخطيط النفسى . وربما استطاع علم النفس أن يزوده بالاطار ، ولكن لامبرخت قد أخطأ فى ظنه أن علم النفس يستطيع أن يرسم له كذلك صورة التقدم التاريخى ، أو حتى أن يحدد له معالنه الرئيسية .

الفصل السابع

تأثير الدين على مثل المعرفة التاريخية : شتر اوس ، رينان ، فيستل دي كولانج

أشار لامبرخت مرة الى أن نقطة النزاع الحقيقية بين أنصار كل من الكتابة التاريخية السياسية البحتة ، وتاريخ الحضارة قد اختفت تدريجيا عن الأبصار . فليس مستطاعا أن يخصص للتاريخ مضمون محدد ، وأن يقتصر التاريخ على هذا المضمون وحده . ويقول لامبرخت : « ان العلم يتميز من ناحية ثانوية فقط بمدى امتداد الحقل الذى يعمل فيه ، وهو لن يستطع الاعتماد الا فى أندر الحالات على الفكرة الخاصة بالطريقة التى اتبعها فى توسيع مجاله ، مهما كانت عميقة ، لتحقيق تقدم يساعده على غزو مجالات جديدة . فان هذا التقدم يتحقق فقط عندما تتقدم مناهج البحث » (١) .

بهذا الكلام أمكن تثبيت حدود التاريخ من النواحي الاستمولوجية، وكان من المستطاع أن يساعد ذلك على إعادة المناقشة حول هذا النزاع الى مجراها الطبيعي ، وعلى منعها من أن تضل بعيدا، ولكن من ناحية أخرى قد أظهر تقدم العلم فى كل خطوة أنه بالرغم من تمايز مسألتي المضمون والمنهج من الناحية المنطقية فانه لا يمكن أن يعتمد انفصالهما التام أو ضرورته على هذا الاختلاف الخاص بما يجرى فى البحث العلمى ذاته . ففي البحث العلمى يتبادل العاملان (المضمون والمنهج) التأثير والتخصيب . فكل امتداد فى نطاق العلم يؤثر على تصور منهجه ، كما أن كل خطوة تتخذ خارج حدود العلم الأولى ، تدفعه الى تأمل أعمق فى المناهج التى تتبعها فى المعرفة وفرديتها . من ثم فهناك صلة مستمرة بين مسألتي مضمون التاريخ وصورته . وقد سبق لنا أن أوضحنا هذه الحقيقة فى أمثلة مماثلة متعددة . فعندما أكد « مومسن » أنه يمكن فهم تكوين الدولة

بالرجوع الى حكومتها وقوانينها ، أنهى بذلك من تسلط المنهج الفيلولوجي الخالص الذي كان من جانب واحد . كما أدى هذا الى رفع الصلة بين أصول اللغة وفقها من ناحية وبين القانون وعلم السياسة من ناحية أخرى الى مبدأ من مبادئ المعرفة التاريخية (٢) . وعند بوركار كذلك كان الفصل بين كل من الدين والدولة والحضارة باعتبارها السلطات الثلاث الرئيسية ، التي تم عن طريقها تطور جميع الأفعال التاريخية (٣) من أكثر الامور أهمية ، وكان على بوركار أن يضع مسلمات ، وأن يقدم منهجا خاصا لكل سلطة من هذه السلطات، أى وسيلة مستقنة للمعرفة التاريخية الخاصة بها . وعندما قسام بذلك ، كان يستغرق بين الفينة والفينة فى تاريخ الدين . وبرغم أنه فى مؤلفه الأول الخاص بعصر قسطنطين الأكبر ، قد استعان بالمسيحية باعتبارها مثالا هاما وكلاسيكيا لبيان أوجه التغير التي يجب أن تمر بها أية عقيدة دينية من بدء انطلاقها من مرحلة الاعتقاد الباطنى الخاص ، حتى تتحول الى دولة ودين عالمى ، الا أنه لم يستمر فى اتباع هذا الطريق بعد ذلك ، لأن الفن كان أكثر أهمية وحسما من الدين بالنسبة لطريقته فى النظر الى الحضارة . وقد صرح بجلاء فى خطاب له سنة ١٨٤٢ أن التاريخ كان عنده « مجموعة من الانشاءات الجميلة التصويرية » وقد قيل بحق أن بوركار كان دائما « المؤرخ الاستاتيقي » فقد رجع فى النهاية سواء فى عمله مؤرخا أو باحثا الى تاريخ الفن باعتباره مجاله المحبب ، فقد كان للصورة عنده دواما الغلبة على العاطفة التراجيدية ، كما أن الجميل كان مفضلا عنده على المخيف ، والانسانى على المتشائم (٤) .

ولكن ما هى الصورة التي يجب أن يتخذها المثل الخاص بالمعرفة والمنهج التاريخي للضرورة فى حالة ظهور كل من تاريخ الدين وتاريخ الفن على مسرح المعرفة ومطالبتهما بمطالب متكافئة ، وسعى كل منهما بطريقة ما الى التسلط ؟ من الواضح من ناحية منهجية محضة أن هناك مشكلة عميقة تكمن هنا . فالدين بطبيعته لا يستطيع الاستغناء عن عالم « الصورة المتخيلة » والحدس والخيال ، فهو يستمد قوته منها ، وقد يتلاشى لو توقف عن التغذية منها ، ويفنى . ومن ناحية أخرى فإن الصورة المتخيلة لن تعامل ، وكأنها مجرد صورة ، أى كرواية تعسفية لعبت الخيال . فالصورة المتخيلة معنى ، فهي لا تمثل فى هذا الحقيقة وحدها ، ولكنها هى الحقيقة ذاتها .

وقد دارت كل فلسفة للدين على الدوام حول هذا النزاع ، وحاولت حسمه بطريقة أو بأخرى . ولكن النزاع يبدو فى صورة أخرى بمجرد

نقله من فلسفة الدين الى تاريخ الدين . وقد حدث ذلك اول مرة فى القرن التاسع عشر ، وجاءت معه « النزعة التاريخية » الخاصة بهذا القرن فى صورتها الخاصة والمميزة . وقد فلنا من قبل أن اتباع العادة الخاصة بانكار تمتع القرن الثامن عشر بأى شعور بالتاريخى مضلل ويعوزه الدقة . فالحقيقة ان هذا العصر كان يتمتع فعلا بمثل هذه المشاعر ولكنه لم يستطع تأكيدها فى مؤلفات عظيمه وخالده (٥) ، وأنه لم تتحقق سوى فائدة ضئيلة للدين ومعرفته من اتباع هذا الرأى . حقيقة أن زملمر Semler سنة ١٧٧١ قد وضع مبادئ النقد التاريخى للتوراة فى القرن الثامن عشر بنفسه فى كتابه « محاولة فى البحث الحر » « Abhandlung von der Freien Untersuchung » وأن « لسنج » Lessing ، قد فهم تقدم المذاهب المختلفة للايمان كمذاهب تقدمية ومقدسة « لتربية العنصر الانسانى » ، غير أنه لم تتم تنمية كاملة لآى رأى من هذه الآراء فى هذا العصر . والذى حال دون ذلك هو الحقيقة الخاصة بأنه حتى بعد ان تيسرت معرفه السمة التاريخية للدين ذاتها ، فقد ظلت احدى الصفات الرئيسيه للدين غامضة كما كانت . وفهم أصل هذه الصفة غير مستطاع دون ادراك للطبيعة الحقة للوعى الأسطورى ، وعندما واجهت هذه المشكله عصر الاستنارة عجز عن فهمها ، فقد ألغى نفسه وجها لوجه أمام معضلة لم يستطع اعتمادا على السبل التى كانت فى حوزته حتى فهمها ، هذا مع عدم ذكر شىء عن تعذر إهداء هذا العصر الى أى حل لها .

مفكر واحد فقط من القرن الثامن عشر لم يخضع لهذا التصور . ومن المستطاع تسمية « جيامباتستافيكو » المكتشف الحقيقى للأسطورة ، فقد غاص فى عالمها ذى الألوان والأشكال المتعددة ، وعرف عن طريق دراسته أن لهذا العالم بناءه الخاص به ، وأن له نظامه الزمنى ولغته ، وقام بالمحاولات الأولى لحل رموز هذه اللغة ، واكتسب بذلك منهاجاً لتفسير « الصور المقدسة » وهيروغليفيات الأسطورة . وتبع « هررد » « فيكو » ومع ذلك فلم يكن هذان الاثنان على بينة كاملة بالسمة التمايزة للأسطورة ، فقد عرفا الفارق بين الأسطورى والعقلى ، كما أدركاه بوضوح . ولكنهما كانا غير مهيين لاكتشاف الاختلاف بين ما هو « أسطورى » من ناحية تمايزة ، وطبيعته المستقلة تماما ، وما هو « شاعرى » من ناحية شاعريته . وفى هذا المقام كانت الحدود التى استطاعا ادراكها معرضه للمحو ، فقد نظر حينئذ الى الأسطورة نظرة استنائية ، كما أنها فسرت كذلك .

وتبين الكتابات الأولى لهررد الى أى مدى تستطيع التفسيرات أن تنتج ، وكما أثبتت نجاحها . فقد تملك هررد الشعور بأنه كان يقف فى

هذا العالم على أرض جديدة ، وكان على وعى تام بأهمية وجهة نظره ، كما كان على دراية بحدودها . وقد زها بأنه تمكن من قراءة التوراة ، كما لم يستطع أحد من قبل ، واعتقد أن التوراة بعهد هذه القراءة ، قد أصبحت « كتابا مقدسا ، كشف التقاب عنه بعد قرون طويلة من الغموض » (٦) . ولكن شعر بالشك لتضمن هذا التفسير مشكلات ، كان على المستقبل أن يواجهها . وكتب الى هامان Hamann يقول : « وبهذا ستبدأ المتاعب ، حتى يأتى اليوم الذى يكتشف فيه كل شيء بالحقيقة والفعل Through *facta and acta* وانى لسعيد لأننى قد مهدت، وجاهرت برأى ، وساهمت من أجل تحقيق ذلك » (٧) . ولم يكن وعى هررد التاريخى ، الذى كان باستطاعته استبصار المستقبل كالماضى خداعا فى هذه المسألة . فقد نمت جميع البذور التى بذرها ، وأثمرت فى الرومانتيكية . وأعتقد أن وقت الحصاد قد أتى .

واتبع « شلنج » « هررد » ، وكان مقتنعا بأنه من المستطاع تحقيق فلسفة حقيقية للأساطير شريطة اعتمادها على نظرية « هررد » . ولم تترك فلسفته الأسطورة تحت رحمة العقل الصرف ، وملكته النقادة ، بل دافعت عن حق الأسطورة فى الاعتماد على هذا العنصر الخيالى الذى تحيا فيه وتنطلق وتستمد وجودها . غير أن « فلسفة شلنج » لم ترقى الأسطورة مجرد عبث للأوهام الاستتاتيقية . بل جعلت لها حقيقة قائمة بذاتها *sui generis* ، فقد اعتقد أن الأسطورة تخفى فى طياتها نوعا معيننا من « المنطق » ، الذى لا يمكن ارجاعه الى منطق آخر . واذا نظر الى الأسطورة من ناحية المضمون ، فانها لا تبدو أكثر من خرافة أو أقصوصة ، أى كشيء مقابل تماما للفلسفة التى لا ينبغى عليها أن تعرف أى شيء سوى الحقيقة . ومع هذا فإن صورة الأسطورة شيء آخر تماما ، انها ليست شيئا محددنا ، بل هى شيء متطور ومتنوع — وليس تنوعها مجرد صدفة ، لأنه يعبر عن قانون باطنى للأسطورة ذاتها .

ويقول « شلنج » فى هذا : « هناك موضوعات يجب على الفلسفة أن تعتبرها غير متصلة بها بالمره ، ومن بين هذه الموضوعات كل ما ليس له واقعية ضرورية ، أى الأشياء التى تتبع الظن التعنتى للانسان . ومع هذا نشأت هذه العملية الأسطورية عند الانسان مستقلة عن رغباته وأفعاله . . . فالأساطير ثمرة طبيعية وضرورية . . . انها كل حقيقى ، شيء محدد ، قادر على البقاء داخل حدود معينة ، انها عالم فى ذاته . . . وفى النهاية فان ما يتعارض مع الفلسفة هو الأشياء الساكنة الميتة وحدها ، ولكن الأساطير ، هى من الناحية الجوهرية شيء فعال ، وهى حركة ذاتية تتبم

قانونا كامنا فيها . والحق أن أعلى وعى إنسانى هو الذى يسبب الإقارة
فى الأسطورة التى تثبت واقعتها وحقيقتها وضرورتها من خلال المتناقضات
التي تتضمنها فى ذاتها ، وتحاول التغلب عليها رغم ذلك ، (٨) .

بهذا تم وضع مبدأ رئيسى جديد لفهم الأساطير . فلاول مرة يتضمن
نسق فلسفى القول بوجود فهم الأسطورة وفقا للغتها ، أو لا يعتمد فى
هذا الشأن على أية لغة أخرى . فالأسطورة ليست من المسائل التي
لا يعمل لها حساب بل ان لها معناها الحقيقى ، وينبغى عدم الاكتفاء بالتأمل
عند تفسير معناها ، بل يجب أن يحل التفسير الـ **tautegoricol**
(أى تفسير الأسطورة وفقا لما تقوله تماما) محل التفسير الرمزى .

بهذا الكلام عبر « شلنج » عن الفكرة بقوله بوجود التوقف عن
رؤية الأسطورة كقشرة خارجية تخفى نوعا آخر من الحقيقة سواء نظر
اليها « كتفسير لظاهرة طبيعية محددة ، أو كحقيقة أخلاقية » . كما ينبغى
كذلك ألا تحول الأسطورة الى فن ، وأن يحاول فهمها « كوهم استاتيقي » ،
فالأسطورة ليست قصة ، لأن الذين يؤلفون القصص أفراد يتركون العنان
لأوهام الخيال الحر ، أما الأسطورة ، فليس لديها مثل هذه الحرية ،
أو بمعنى أصح أنه ليس مباحا لها ذلك . فان كل شئ تحتويه عبارة عن
ضرورة فرضت علينا ، ليس من الخارج ، أى من وجود « الأشياء » بل من
من الباطن أى من طبيعة الوعى ، هذا الوعى هو (الذات الفاعلة) الحقيقية
فى الأسطورة ، ويقول شلنج فى هذا :

« ان الأشياء التى يتعامل معها الانسان فى العمليات الأسطورية ،
ليست فى الواقع أشياء ، بل قوى تنبعث فى الوعى ذاته . . ولا تهتم
الأساطير بالموضوعات الطبيعية ، بل بالقوى الخلاقة الخالصة . . التى
يعتبر الوعى ذاته هو دليلها الأصل » .

وجوهر فلسفة الأساطير لشلنج هو احلال الوعى الانسانى ذاته
مكان المخترعين والشعراء ، أو أى أفراد آخرين ، والنظر الى الأسطورة
كشئ ضرورى وموضوعى قابل للانتشار . والشئ الوحيد الذى له قيمة
جوهرية ليس العرض الذى قلم فى محاضرات شلنج ، بل الحقيقة الخاصة
بأن شلنج قد بين ما يجب اتباعه فى هذا الشأن .

سوف لا نتابع كلامنا بمعرفة كيف أفاد هذا الرأى الأبحاث المنهجية
فى الأسطورة (٩) ، فالذى يهمنا الآن هو رد الفعل اللاحق الذى أحدثته

هذا التفسير الجديد على التفكير التاريخي . فقد بدأ جلياً على الفور ، أن هذا التفسير قد ساعد على ازالة عائق لا بد أنه بدأ بمعنى ما غير قابل للتخطى طوال القرن الثامن عشر . فما دمنا ننظر الى الأسطورة على أنها مجرد نادرة أو خرافة ، فإن أحدا لم ير فى انتشارها ، أو فى التقاليد الأسطورية ، أكثر من نوع من الوهم الشائع . وقد يحاول الدفاع عنها لأسباب أخلاقية ودينية بحجة أن غايتها تخدم الدين ، ولكن كل هذا لم يؤثر فى خصائصها ، فقد كانت الصلة بين الرواية الأسطورية والرواية التاريخية شبيهة بالصلة بين الحطأ والحقيقة ، ولم تتردد الاستنارة فى استخلاص استنتاجات فى هذا السبيل ، فما دام النجاح قد استحال لتطهير الدين من كل العناصر الأسطورية ، وردة الى دين عقلى أو أخلاقى خالص ، فلا بد أن تصبح العناصر الأسطورية مجرد تدليس منظم أو أنها صنع القسس واللاهوتيين الذين كان لهم مصلحة خاصة فى ابقاء هذا التدليس ، وزاد فى ترجيح قيمة هذا الرأى ، ما بدأ له من آثار فى تبسيط المشكلة المتعلقة بالنواحى المنهجية الخالصة تبسيطا غير عادى . فقد أصبح متيسرا آنذ اتباع النظرة « البرجماتية » العادية ، وتفسير جميع الأحداث التاريخية فى التاريخ الدينى وفقاً لها . وبفضل هذه النظرة أصبح تاريخ الدين نسيجاً من الوسائل والغايات والخطط الانسانية والآثار المترتبة عليها ، ولم يعد هناك حاجة فى أية ناحية لتترك المراعاة المعهودة للأحداث الواعية ، ولارادة الأفراد ونياتهم .

ووضعت الرومانتيكية وفلسفة شلنج معا نهاية لهذه النظرة ، فقد عكست الصلة بين العلة والمعلول ، وبينت أن الانسان ليس الخالق الواعى للأسطورة ، بل انها هى التى قامت بخلقه . ويؤكد شلنج « أنه اذا نظر للأمر بعناية فان اعتبار الانسان الفردى المؤلف الوحيد للأساطير هو افتراض غريب ، وأنه لن يودى الى غير الاستغراب للحماقة التى أدت الى مثل هذا القول . وكان الأمور لا يمكن أن تكون بغير هذه الصورة » (١٠) .

فهل بعث هذا السيل العميق المتدفق الحى للحكم المقدسة ، والقصاص التى غمرت عالم ما قبل التاريخ ، وكانها آتية من نبع لا ينضب ، من منبع عقيم عرضى زائل - كتداعى أفكار فرد أو قلة من الأفراد ؟ . هل يمكن قصة دامت ألف سنة عن تجوال الشعوب القديمة أن تكون قد قامت من مجرد التفكير التأملى المجرد فى تصورات الطبيعة، وتشخيصات قده تم طهيها فى الفهم العقيم ، أى من خيالات لاطفال لا تستحق لحظة من الانتباه الجدى ، ويمكن أن تقارن فى أفضل حالاتها بلهو الأطفال ؟ هل

يمكن القوى الفاتحة والجبارة الهائلة للإعتقاد في الأشياء المقدسة أن تكون قد بعثت من مثل هذه البداية الواهية والمصطنعة في نفس الوقت؟ (١١) .

فما الذي جعل لهذا « الفن » الخاص بالقلّة مثل هذا التأثير على طبيعة الكل؟ لا يمكن أن يحصل أي فرد مفرد، أو أية جماعة على مثل هذا التأثير، إلا إذا كانوا على اتصال أزلي حتى بجذورها . وقد خضع الوعي نفسه قبل أن يكون الفكر التأملّي ممكنا لهذه الحياة الأسطورية، فقد تمثلت له هذه الأساطير في صورة قدر أو مصير ليس للإنسان أي حول ولا قوة تجاهه . وقد نشأت الأساطير لغاية ضرورية أصلها قد دفن في باطن التاريخ وضاع، وقد يستطيع الوعي أن يعارضها بين حين وآخر ولكنه لا يستطيع إيقافها نهائيا، أو منعها منها باتا (١٢) .

في هذه المسألة يجب على أولئك المشتغلين بالدراسة النقدية للتاريخ أن يقبلوا ما قرره الرومانتيكية، فإن الرجوع الى التاريخ المراجعاتي البحث للدين لتفسير نشأة هذه الأساطير اعتمادا على الأفعال الواعية، وبعد فهم لغايات الأفراد مسألة غير مقبولة . كما أنهم كذلك لا يستطيعون السماح ببقاء المشكلات كما تركها شلنج . فقد أثبتت القوى الجديدة للتفكير التاريخي، التي اكتشفتها الرومانتيكية، ورفعتها الى مكانة عالية، أنها أقوى مما توقع أولئك الذين مهدوا لها الطريق . فإن الرأي القائل بأن أصل الأسطورة والدين قد « ضاعا وراء التاريخ »، قد نظر اليه كعقبة لا يحتملها المنهج التاريخي . فلن تكون لهذا المنهج أية قيمة اذا تعذر عليه أن يمتد من ناحية المبدأ بحيث يشمل الأمور الانسانية كلها . فليس هناك من بين الأمور الانسانية ما يحمل الطابع الانساني المميز بوضوح لا يمكن الخطأ فيه مثل تقدم الاختكار الدينية، والانزلاق الى الترانسنتلية واللجوء الى ما هو فوق الطبيعة والاستعانة بالقدر غير المفهوم، والذي لا يمكن النفاذ اليه - ذلك كله كان يبدو من ذلك الوقت فصاعدا بمثابة هروب من مواجهة المشكل .

ومن ناحية العلم ليس هناك مكان أو اماكن لمثل هذا التهرب . فعلى العلم أن يطبق مبداء الخاص بالعلية على عالم الظواهر بأسره، اذا أريد لهذا المبدأ أن يثبت قوته وقيمته، واذا أريد له ألا ينهار ويصبح عديم الجدوى في المستقبل . فالمعرفة التاريخية مثل المعرفة الطبيعية ممكنة فقط شريطة افتراض الحتمية العالمية، وكما أنه لا توجد في قوى الطبيعة قوة غير خاضعة لهذه الحتمية، فكذلك ليس هناك مجالات في الفعل التاريخي خارج نطاقها . ولذا يجب التسليم بأن الوعي ليس حرا عند قيامه بانشاء عالمي الدين والأسطورة، بل يخضع لضرورة . والمسألة

الوحيدة هي كيف نستطيع أن نفهم فهما كلياً طبيعة هذه العملية الضرورية وقوانينها . ومن المؤكد أننا لن نستطيع أن نحقق ذلك ما دمنا نعطي أية صدارة للتأمل . فيجب أن تحل التجريبية الصرفة محل التأمل . وتعتمد هذه التجريبية على عامل مزدوج ، ومن ثم يجب أن تتجه اتجاهين . فمن المستطاع توقع نتائج مرضية من الناحية العلمية فقط ، إذا تم الربط بين التحليل التاريخي والتحليل النفسي ، وأصبح التأثير بينهما متبادلاً . وقد استطاعت الرومانتيكية بفكرتها عن اللاشعور أن تكشف إلى حد ما عن أعماق جديدة لعلم النفس ، ولكنها لم تستطع المخاطرة بسبر غور هذه الأعماق في التفكير التاريخي، لغلبة الاعتقاد بأن الكشف عنها غير ميسور . ولكن الواجب على التفكير العلمي الحديث أن يساعدنا على التحرر من هذا الخوف ، ومن هذا الوهم ، وأن يبين لنا أنه لا وجود لأي شيء محير حتى في هذا المجال ، وأنه لا حاجة لنا إلى التوقف عند أية مسألة ، بل يجب أن نتابع بحثنا العلمي بتصميم وعزم إلى النهاية *non plus ultra* .

واعتماداً على هذا الاعتقاد ، ووفقاً لهذا المزاج الفكري ، ظهرت أول مؤلفات كبيرة في التاريخ النقدي للدين . ولم يضع أساس هذه المؤلفات شخص واحد ، بل قام بوضعها جيل كامل من الباحثين الذين عملوا معاً . وظهرت خلافاً عديدة ، كان لابد منها ، فيما يتعلق بالتفاصيل، ولكن الأثر السائد بصفة عامة كان هو الاتفاق من ناحية المبدأ ، أي الاتفاق حول النواحي المطلوبة للمبحث عنها . وفي كل ناحية استمر واضحاً التأثير القوي المحتوم الذي ظلت تحدثه كل من الرومانتيكية وفلسفة هيغل للتاريخ، حتى على طريقة عرض المشكلة، ولم يحدث في أي مجال أي توقف هام عن اتباع هذه النظرة إلى العالم ، والذي تغير فقط هو لغة التعبير ، أما المضمون الفكري للفكر ذاته فقد ظل دون تغير . وكانت القوى الرابطة القوية التي ظل المذهب الهيغلي يحدثها واضحة في جميع المجالات . وقد أوضحت ذلك بصفة خاصة تراجع الخلافات القومية إلى الوراء أمام هذه الفكرة الهيغلية ، التي لم يقتصر أثرها المستمر وذيوعها في هذا الوقت على ألمانيا وحدها ، بل إنه استمر حتى بدأ يعم فرنسا . ونحن نعرف من قصة شباب هيغل كيف صمم مشروعاً لتأليف كتاب عن حياة عيسى . ومن شتى النواحي يعتبر هذا المشروع المصدر الذي احتوى كل تعاليمه التالية (١٣) . ولم يعرف «دافيد فريدرش شتراوس» David Friedrich Strauss أو «رينان» Renan بهذا المؤلف الأول لأنه لم ينشر إلا بعد ذلك بوقت طويل في الآثار الأدبية الكاملة لهيغل (١٤) . ولكن كان تياراً فكرياً خفياً قد جذب كلا من هذين الكاتبين نحو هذه الفكرة الرئيسية . فبدأ «شتراوس» العمل في مؤلفه «حياة عيسى» في الثلاثينيات

بعد وفاة هيجل مباشرة . وبعد ذلك بفترة قصيرة تم جزآن من هذا الكتاب (١٥) فى خريف ١٨٣٥ ، وظهر مؤلف رينان بعد فترة . ومن المسلم به أنه قد تصور فكرة كتابه تصورا مستقلا عن تصور شتراوس ، فان فكرته ترجع الى شبابه المبكر (١٦) . وكان قد ضم فى شبابه أثناء كفاحه الفكرى الأول مشروعا لكتاب « محاولة سيكولوجية عن المسيح عيسى » Essai psychologique sur Jesus Christ ويحتوى هذا الكتاب فى طياته على فكرة كتابه الذى نشر بعد ذلك . وقد كتب فيما بعد : « من ذلك الوقت الى الآن ظلت حياة عيسى مكتوبة فى باطن ذهني » (١٧) .

ولكن عندما شرع كل من شتراوس ورينان فى تناول هذه المشكلة ، وجدا نفسيهما فى موقف مخالف تماما لموقف هيجل . فلم تكن فكرتهما مماثلة لفكرة هيجل على الاطلاق ، كما أن الفكرة المعاصرة للعلم ، لا تماثل فكرة هيجل كذلك . وفيما يتعلق برينان فليس من شك فى أن الذى حرره من العقيدة الدوجماتيقية للكنيسة كان هو فلسفة العقل وتاريخه ، وليس العلم الطبيعى . أما المؤلفون الذين شعر بفضلهم شعورا عميقا فى شبابه فهم مؤلفو العصر الكلاسيكى فى ألمانيا المثالية . وقد تأثر تأثرا عميقا خلال سنواته الأخيرة فى دير « سان سلبيس » Saint Sulpice يهردر وكانط وفيخته (١٨) . ولكن بعد أن اتخذ الخطوة الحاسمة ، أى بعد اقدمه على تأليف هذا الكتاب ، كان لابد له من النظر حوله باحثا عن عون آخر لتدعيم وجهة نظره الجديدة ، والدفاع عنها . وفى هذا الوقت بدأ الشعور بتأثير الوضعية الفرنسية ومثلها العلمى . وترتب على ذلك أن أصبح « كونت » وليس « هيجل » هو الذى يوجه أفكاره . وفى مؤلفه المبكر « مستقبل العلم » L'Avenir de la science تتضح هذه النقطة التحولية فى تطوره ، ففيه ذكر أن العلم هو الذى سيحقق كل ما وعد به الدين بغير جدوى . ولكنه لم يعد يعتقد أن الخلاص قله يأتى عن طريق العقل ومن الفيلولوجى والنقد والتاريخ بمفردها ، فقد بدأ يعرف للمرة الأولى عن طريق صداقته « لمارسلان » برتلو Berthelot المناهج الفعالة فى كل من العلوم التجريبية والحقة (١٩) . وترتب على ذلك أن أصبح تصور هذه العلوم الخاص « بالقانون » أقوى دعامة فى عمله النقدي . وكان هذا التصور وحده كافيا لهدم أى اعتقاد فى الأشياء الخارقة للعادة مرة واحدة وإلى الأبد .

من هذه النقطة بدأ كذلك « شتراوس » نفسه . وقد رأى أنه اذا اعتمدت المحافظة على الايمان على المسائل الخارقة للعادة وحدها ، فان هذا سيؤدى الى فقد الايمان بغير رجعة . فلا مكان لهذه المسائل الخارقة للعادة فى العالم الحديث . ولكن اذا كان هذا صحتيجا ، وتوقرت لدينا الأمانة

الكافية، التي لا تجعلنا نتحاشى نقطة الخلاف، فكيف نستطيع فهم حقيقة الايمان نفسها حتى ولو كحقيقة تاريخية؟ . هل هناك مدخل للباحث التاريخي في عالم الدين لن تقدر على رفضه العلوم الطبيعية التي أصبحت ناضجة الآن؟ يضاف الى ذلك: من الذي سيساعد على تحقيق النفاذ في الدين بطريقة أكثر عمقا مما سبق؟ .

واعتقد شتراوس كذلك مثل رينان بأن تحليل الأسطورة سيساعد على الاهتمام الى اجابة لهذه المسألة . وما يستحق الملاحظة هنا أن ندرك كيف اتبع شتراوس شلنج في هذا الرأي، وذلك حتى يتسنى له اتباع طريق آخر مختلف بعد ذلك . وقد أثر « شلنج » في « شتراوس » تأثيرا قويا حتى في سنوات دراسته الأولى، وكان له دور فعال في الحيلولة دون استسلامه التام للمذهب الدوجماتيقي، ولللاهوتية شلايرماخر Schleiermacher العاطفية (٢٠) وبفضل « شلنج » تمكن من الاقتناع بأن الأسطورة ليست مجرد قشرة خارجية تكونت بمحض المصادفة، وأنه من الممكن انتزاعها وفقا للرغبة بل انها صورة أساسية للممثل الديني . عند هذه المسألة تحول شتراوس تحولا جديدا، فنبد جميع التفسيرات التأملية الخاصة للأسطورة وبراهينها، ولم يعد يرى أن أية أسطورة تنبعث من الأخرى وفقا لمشروع ديالكتيكي كما رأى « شلنج »، بل أصبحت الأسطورة عنده بدلا من ذلك وسيلة رئيسية للنقد، فهي تبين كيف يتطهر الدين من المعجزات، بدلا من ارتكازه عليها، كما كان من قبل . وفسر شتراوس ذلك بالقول: « المعجزة شيء غريب، شيء تاريخي . والطريقة التاريخية تساعدنا على بحث المحتويات المتناقضة لقصص المسيح الانجيلية، ويتسنى لنا أن نحقق نظرة تاريخية عن حياة عيسى اذا تتبعنا تصور الأسطورة (٢١) . أنعم النظر جيدا في « التصور الخاص بالأسطورة »، وبعبارة أخرى: التصور العقلي الخالص لأهميتها وما حققته تاريخيا وتأثيرها . واذا أردنا الاعتماد على هذا التصور لكي يصبح أداة عالمية للمعرفة الخاصة بتاريخ الدين، فعلينا أولا أن نحرر أنفسنا من الرأي الذي يقابل هذا المعنى التصوري، والقائل بوجود أية صورة للايمان الديني أو لفكرة دينية تستطيع ادعاء أية مكانة استثنائية لنفسها . ونحن هنا نهتم بحقيقة الأسطورة في مجموعها، وليس بحقيقة هذه الأسطورة المفردة أو تلك . ويجب أن يجاب عن السؤال الأكبر وهو السؤال الفلسفي حقا الخاص بحقيقة الأسطورة اجابة مطردة لجميع الأديان . ففي هذا الشأن ليس « لتوحيد الاله » أي فضل على « تعدد الآلهة »، كما أنه ليس للمسيحية كذلك أي فضل على الألحاد . ويمكن كذلك أن يظهر التأثير الدائم للأسطورة حتى في أفق فكرة عن الألوهية أو الله المشخص التي

قد نهتدى إليها ، فإن فكرة توحيد الآلهة نفسها ما زالت فـكرة
أسطورية » (٢٢) .

ومتى اتضح ذلك تيسر الحصول على مفتاح لفهم قصص الكتاب
المقدس ، فنحن نستطيع الآن لأول مرة أن نفهم كيف نشأت هذه القصص ،
وأكثر من ذلك ، كيف يجب أن تنشأ . فهي ليست مجرد تعبيرات بسيطة
لأشياء قد جربت وتذكرت أو مجرد ادعاء وتدليس . أنها قد انبعثت من
الخيالات اللاشعورية ، ومن أفكار الشعور البدائية . وهي تعبر بصدق
تام ووضوح ملحوظ عن إيمان هذه الشعوب . وقد رسم العامة (الشعب)
في قصصهم الخاصة بسلوك يسوع ومصيره صورا للمسيح . تماما كما
يصنع الصانع الأفلاطوني demiurge العالم بمجرد تأمل المثل ، وبصفة
خاصة مثل الخير (٢٣) . ولا تتضمن هذه المعرفة لأصل الأساطير في أغلب
قصص التوراة أى حظ من شأنها من الناحية الدينية ، وليس من شك في
أن شتراوس لم يعن بنقده ذلك . ان هذا النقد كان مجرد طريقة لامكان
وضع حد فاصل بين المسائل الدينية والتاريخية ، ولمنع أى اختلاط مبهم
بينهما ، فيتربط على هذا الخلط بالضرورة الشك في مضمونهما المحدد من
الحقيقة ، وتعرضه للنقد . ولا يمكن بالطبع أن تكون الحقيقة « الواقعية »
و « الدينية » شيئا واحدا ومتماثلا ، لأنهما قد قيسا بمعيارين مختلفين ،
ولكن لن يحدث أى تناقض من جراء استخدام معياريهما جنبا الى جنب ،
إذا روعى فقط المبدأ الذى دافع عنه « شلنج » بقوة ، وجعله النقطة المحورية
لفلسفته فى الأساطير وهو : ليس العالم والوجود الموضوعى والأحداث
بمشرح الأسطورة والدين ، كما أن القصص الدينية لا تستطيع ادعاء
تقديم أى بيانات عنها . وما الذى يقوم به النقد التاريخى للقصص الخاصة
بالتوراة ان لم يكن متابعة فكرة شلنج حتى النهاية الخاصة بأنه يمكن
العثور على الموضوع الفعال فى الأساطير فى الوعى الانسانى ذاته ، وليس
فى أى مكان آخر خارجه ؟ وقد يكون لهذا الوعى فى مرحلة معينة فى تطوره
جانب من الحقيقة ، ولن تزول تماما الحاجة اليه فى أية مرحلة متأخرة ،
وان كان لابد من مشاركة محتويات وعناصر أخرى لهذا الوعى ، ومن ثم
فانه يصبح نسبيا لها . وكان ما قام بشرحه نقد شتراوس هو هذه
النسبية الخاصة بقصص التوراة . وقد تكتسب هذه القصص عن طريق
مثل هذا النقد كثيرا من ناحية المضمونين الأخلاقى والدينى ، بمقدار
ما تخسر من ناحية قيمتها كوثائق تاريخية بحتة ذات قيمة يمكن اثباتها .
وتفرض علينا الفكرة الحديثة للعلم الواجب الخاص بأن نفصل فى التجربة
الدينية الأصلية والبدائية بين ما لا يمكن فصله بالفعل . ففاعلية هذه
التجربة وثيقة الصلة بوحدتها . وحتى فى الفكرة اليهودية الخاصة

بالمسيح ، فانه لا يمكن الفصل بين كل من المطالب الاخلاقية والترقب
الدينى ، وبين الملامح الاسطورية التى اعطيت للمسيح كمنقذ للعصر
الانسائى . وفى هذا يقول شتراوس :

« لقد وضع هذا التفسير انشاء الاسطورة المسيحية البدائية فى كفة
مساوية للأساطير الأخرى التى عثر عليها فى تاريخ أصول الأديان . هذا
هو تماما التقدم الذى تم فى العصور الحديثة عن طريق علم الأساطير .
فقد أدرك هذا العلم أن الاسطورة فى صورتها الأصلية ليست اختراعا
واعيا ومقصودا لفرد ما ، بل هى دليل على الوعى العام لشعب ما ،
أو جماعة دينية ما ، وربما عبر عنها فى البداية فرد واحد ، ولكنها
أصبحت مقبولة بعد ذلك لتعبيرها عن الاعتقاد العام . انها ليست مجرد
ستار يخفى أحد الحكماء وراءه حكمة خطرت له ، قد يكون لها بعض
الفائدة والنفع للجموع الجاهلة ، لأنه عن طريق القصة وحدها ، وبحق
فى صورتها التى ترويها ، يستطيع الانسان لأول مرة أن يعي الفكرة ، فهو
الى الوقت الذى تروى فيه هذه الاسطورة ، لم يصادف موقفا يسمح له
بفهمها فى معناها الحقيقى » (٢٤) .

واتخذ « رينان » نفس موقف شتراوس الخاص بالمبدأ العام
للتفسير ، وان كان قد اختلف فى نواح هامة وكثيرة ، خاصة ما يتعلق
بالتفاصيل . وفى رأيه كذلك أنه من المؤكد ، أنه لا توجد حادثة دينية
كبيرة ، أو حتى حادثة تاريخية كبيرة ، لم تولد طائفة كاملة من الأساطير .
كما أن رينان قد جعل كذلك المناقشة تدور حول الضرورة السيكولوجية
لهذه الأساطير ، وليس حول حقيقتها الموضوعية . (فالانسان يستطيع
أن يفهم الفكرة التى لم يتيسر له مصادفة موقف يسمح له بمعرفتها
بواسطة القصة) . ولم يكن فى نيته القضاء قضاء مبرما على كل ايمان
بالمعجزات ، بل أراد أن يحررها من الخاصية المعترض عليها ، التى تظهر
فيها بالضرورة ، عندما لا تفهم فى موضعها الصحيح . ويمكن أن يعبر
عما نسميه نحن الآن معجزة ، وما يبدو بهذه الصورة للرجل الحديث ،
بواسطة ما يقابلها وما يختلف عنها . فالمعجزة هى شئ يقع خارج
« الأحداث الطبيعية » الخاضعة لقوانين محددة وكلية . ولكن ليس لهذا
التقابل بين الأحداث الطبيعية والمعجزة أى معنى لوعى لم يستطع الاهتداء
الى مثل هذه النظرة الى الطبيعة ، وخضوعها الكامل للنظام العلى ، ان
فكرة المعجزة تغيب عنه . ومن ثم فإن نظرتنا التاريخية تعتبر زائفة ، اذا
اعتقد أن هذا التعارض الذى يعتبر حاسما وصحيحا لدينا كان معروفا
للعصور القديمة . وينبغى أن يحررنا النقد التاريخى من مثل هذه

لبساطة • وإذا فهم هذا النقد بهذا المعنى ، فإنه سوف لا يهتم بالكشف عن أخطاء الايمان الخيالي ، بقدر ما يهتم بتوضيح الحقيقة التي يستند اليها هذا الايمان - حتى لو أثبت أن هذه الحقيقة شرطية من الناحية التاريخية • ولهذا السبب ، فإنها نسبية وليست مطلقة • بهذا المعنى فسر رينان الكلمتين « فوق الانسان » و « فوق الطبيعي » المأخوذتين من لاهوتنا التقليدي ، وذكر أنهما لا تعنيان شيئاً عند الوعي الديني ليعسى • فعند عيسى لم تكن طبيعة الانسان وحياته عالماً خارجاً عن الله ، ومنقطعين عنه ولم تكن طبيعة الانسان وحياته خاضعتين بقوانين جامدة ، تسبب اليأس للناس • وكما يقول رينان : « لم تكن فكرة الشيء فوق الطبيعة معروفة ، لأن فكرة الطبيعة نفسها لم تكن معروفة » (٢٥) • ومن ثم أصر رينان على التفرقة بين عصور كعصرنا ، حيث يحدث كل شيء في ضوء التأمل ، وبين هذه العصور الساذجة • التي نشأ فيها الايمان الديني ، وفي هذا يقول « أننا نخطيء في حق المنهج التاريخي الحق نفسه ، اذا أسرفنا في اتباع ما ننفر منه ، فالشرطان الرئيسيان للنقد الحقيقي هما أولاً فهم الاختلاف بين العصور ، وبعد ذلك المقدرة على التحليل فوق عاداتنا الغريزية ، التي هي ثمرة نشأة عقلية محضة » (٢٦) •

ان كل صورة دينية غير كاملة ، غير أنه لا وجود للدين بغير هذه الصور المعينة • فالدين حقيقي في جوهره فقط ، غير أنه اذا جاز لنا تنقية هذا الجوهر من كل الظواهر المحيطة به ، لكان معنى ذلك القضاء عليه • والفيلسوف الذي يظن وهو حائر لما يبدو في الصورة من تعصب واساءة استخدام وخطأ أنه يستطيع أن يدرك الواقع باللجوء الى التجريد ، انما يستعيز عن هذا الواقع بشيء آخر لم يكن له وجود قط • والحكيم هو الذي يرى أن كل شيء في الدين، هو في نفس الوقت صورة وتصور سابق ورمز - وأن لكل من الصورة والتصور السابق والرمز فائده ، وأنها جميعاً حقيقية » •

وكما أن الرسام لا يلام عندما يقدم عبثاً صبياناً ، ويقوم بتصوير الله باعتباره كائناً مادياً له صورة محددة ، كذلك يمكن السماح بأى رمز مع الاعجاب به ، ما دام له مكان في الوعي الانساني ، ويقوم بدور فعال فيه • هذا هو معنى كل خيال ديني ، ومضمونه • ووفقاً لكلام رينان : « الانسان عندما يصبح وجهاً لوجه أمام الجميل والخير الحقيقي ، يتسامى الى ما فوق ذاته ، وعندما يرفعه جمال سماوي ، فإنه يلقي شخصيته التعسفة ، لأنه يشعر بالتسامي ، ويحتس بالفناء • فهل هناك اسم لهذا الشعور غير العبادة ؟ » (٢٧) •

كان تأثير مؤلفات كل من شتراوس ورينان عظيما ، الا أنه اعتمد الى قدر كبير على الصراع اللاهوتي ، الذى بدأه ، والذى استمر فى عنف وعداء بلغ الذروة . وكان هذا الجانب من المشكلة هو الذى رثى وحده فى البداية ، واتجه كل الاهتمام صوبه ، ولكن هذا الجانب لن يهمننا بالنسبة للمغاية التى نسعى اليها ، كما أنه من وجهة نظر تاريخ العقل لا يعتبر أهم جانب فيه . ونحن اليوم نستطيع أن نرى الصراع فى ضوء مختلف ، وأهم شئ ليس ما قضى عليه نقد شتراوس ورينان ، بل ما قام بإنشائه هذا النققد . وقد أشرنا فى صفحة سابقة (٢٨) الى عبارة « لنيبور » تقول ان كل مؤرخ حقيقى يقوم بإنشاء طريقة فردية للنظر ، وأن على المؤرخ أن يحصل على القدرة « على الرؤية فى الظلام » شيئا فشيئا . ونحن نصادف لدى رينان فقرة تتفق تماما مع هذا الرأى الخاص بسمة المعرفة التاريخية ، فهو يقول : « قد اكتسبت عادة تساعدنى على البحث فيما خفى من الأشياء ، وعلى التقاط الأصوات التى لا تسمعها الأذان الأخرى » (٢٩) . وقد نرى رينان هذه الحدة فى النظر ، وهذا الارهاق فى السمع ، ودقة الادراك الى أعلى درجة . ويرجع الى هذه المقدرة تفوقه على شتراوس ، الذى كان يستخدم على الدوام كل أسلحته من الأفكار ، كمدفعيته الثقيلة من النققد اللاهوتي والجدلى لتعزيز رأيه . وكان رينان فى كتاباته على الدوام ميالا الى التلميح أكثر من الاطناب ، كما كان بارعا فى دقة التلوين ، وفى توزيع الظلال ، وفى تقديم الغرائب التى لا تخطر على البال . وما قيل عن تناوله المسائل باستخفاف على طريقة الهواة (الدليتانىة) وشكك ، وايبقوريته ، كان ذا صلة وثيقة بهذا الجانب من موهبته (٣٠) . وقد سعى من أجل العلم البحت ، وطالب نفسه به ، ولكن كانت ثقته بقيمة التعاريف المنطقية وفوارقها تقل شيئا فشيئا خاصة ما تعلق منها بالنفاذ فى التفاصيل النهائية لتاريخ الأمور العقلية . وقد شبه مرة من يود فهم الحقيقة فى أى علم بطريقة تعسفية اعتمادا على المخالب الغليظة للقياس ، بمن يحاول ضرب حشرة مجنحة باستخدام هراوة ، فان هذه الوسيلة تؤدى الى اختفاء الحقائق المتطايرة والسريعة الاختفاء ، ويضيع من جراء ذلك الوقت سدى (٣١) .

وقد سمح هذا الطابع العقلى لرينان بالنفاذ الى عالم الأسطورة أكثر ممن سبقوه ، وبالإضافة الى تمكنه من تعقل باطنها ، فقد رآها بطبيعتها الحال بعينى الشاعر أكثر مما رآها بعينى المؤرخ أو الأثنروبولوجى وأدرك رينان كل ما يحيط بالأسطورة كقدسيته الرهيبة ، وجوها السوداوى وضيق أنفها ، وتأثيرها الذى يبعث على ضيق صدر الانسان البدائي ، ولكنه لم يدع هذه الملامح تستغرقه ، فقد رأى الأسطورة فى ضوء أكثر

رقة ، تشع منه الشعاعية ، ومن ثم سامح ما كان لها من خطأ وخذاع .
فأية حقيقة عظيمة فى تاريخ الانسان قد استطاعت أن تتحرر من بعض
الامتزاج بالخطأ ؟ وحتى فكرة المسيحية البدائية عند رينان كانت عنده
على الدوام فكرة استثنائية أكثر منها فكرة تاريخية صرفة ، ولم يكن
يرغب أن تكون خلاف ذلك . وقال مرة : « اننى لا أريدها أكثر من فكرة
شاعرية » (٣٢) .

لا ينبغي أن ينصب اهتمامنا الرئيسى سواء فيما يختص برينان
أو شتراوس على تفسيراتهما الفردية للأسطوري ، وعلى استخدامهما هذه
التفسيرات فى فحص المشكلات الفردية فى تاريخ الدين ، فهناك عامل آخر
كان له أهمية كبرى فى التقدم العام للتفكير التاريخى فى القرن التاسع
عشر . فشتراوس ورينان ينتميان الى هذه الطائفة من الباحثين والمفكرين
الذين تمتعوا بقوة ادراك ساعدتهم على فهم أهمية الأسطورة للمعرفة
التاريخية وضرورتها ، فقد كان الرأى الى هذا الوقت هو أن الأسطورة عائق
فحسب يعوق مثل هذه المعرفة . فهى كالحجب التى تحجب حقيقة
التاريخ الواقعية والفعلية ، وحتى نيبور ، فانه قد اتبع بالضرورة هذا
الرأى عندما قام بإعادة انشاء التاريخ القديم لروما ، فقد كانت مشكلته
هى استبعاد الأسطوري والخرافى بقصد الاهتداء الى الحقيقة التاريخية .
ووفقا لهذا الرأى فقد بدت الأسطورة فى العالم الفكرى كقطب مقابل
للتاريخ . فالأسطورة هى عالم وهم يخفى الحقيقة الجوهرية ، وحقيقة
الأشياء والأحداث عنا . ولكن ما الذى يحدث لو أمكن قلب هذا الرأى ؟
هل الأسطورة مجرد حجاب ؟ . وأليس ما يصادفنا هنا هو حجاب وكشف
معا ؟ . ألا يصح جعل التفكير الأسطوري والخيالى واسطة حقيقية
للمعرفة ؟ . ألا يمكن أن تصلح فى توجيه المعرفة التاريخية ؟ وهل يصلح
هذا التوجيه فى مجال التقدم الدينى ، أو أنه من المستطاع أن يمتد ،
وأن يذهب أبعد من ذلك ؟

بمجرد طرح هذه الأسئلة فى صورة دقيقة محددة ، فاننا نرى
التاريخ وقد تعرض مرة ثانية لنقطة تحول هامة فيما يتعلق بالمنهج ، فحتى
مشكلات التاريخ السياسى الخالص ، قد أصبحت قابلة الآن لطريقة جديدة
من جميع نواحيها فى التناول ، وكأن بدايات هذا التاريخ السياسى قد
تاهت فى غموض الأسطورة . ولكن فى هذا المجال أيضا كانت مشكلة
المؤرخ ليست الفرار من الظلام ، بل استخدامه فى مهمته ، ومن أجل غاية
أبحاثه . فمن الواجب أن نتعلم لا أن نرى المواضيع المظلمة فحسب ، بل
علينا ون بدا هذا غريبا ومتناقضا لأول وهلة أن نرى اعتمادا على هذه

المواضع المظلمة . فالأسطورة التي بدت كعائق للمعرفة التاريخية ينبغي أن تتحول الى أداة لهذه المعرفة .

وكان « فيستيل دى كولانج » Rüstel de Coulanges هو أول مؤرخ فى القرن التاسع عشر يدرك هذه المشكلة ، ويعى أهميتها وعيا تاما ، ويحصل منها على نتائج ، قد قدمها فى مؤلف كلاسيكى عظيم هو « المدينة القديمة » « Le Cité antique » ولم يكن هذا الكتاب هاما فقط لاحتوائه على معلومات وفيرة ، بل لأنه قد قدم كذلك نظرة جديدة ، ذهبت أهميتها الى أبعد من المجال الذى استخدمت فيه لأول مرة . وينتمى « فيستيل دى كولانج » بحكم تكوينه الروحى الى هذه الفئة من المؤرخين،الذين لا يقنعون بجعل التاريخ مختصا بدراسة ما انقضى وولى فحسب . فلم يكن فى نيته الاكتفاء بالغوص فى مجرى الأحداث ، وأن تحمله هذه الأحداث فى تيارها، ولكنه سعى للبحث عن نماذج باقية فى هذه الأحداث . وآراؤه فى هذا المقام قريبة الشبه من آراء مومسن أو بوركار (٣٣) . وقد كان أقرب الى الأول من ناحية تركيز اهتمامه العلمى بصفة رئيسية على حياة الانسان فى الدولة . وكان هذا هو ما أراد عرضه فى آتم صورة . فهو لم يقنع بوصف التاريخ الخارجى للدولة ، وبتتبعه من خلال تقدم سلطة الدولة أو سقوطها . ولم يكن الشئ الأساسى لديه هو تاريخ الدولة الظهري ، بل كان تاريخها الباطنى . ولهذا السبب أصبحت النظم عنده هى الموضوع الحقيقى للتاريخ السياسى . وكتب أهم مؤلفاته فى هذا المجال (٣٤) .

ولكن « فيستيل دى كولانج » لم ينظر الى النظم بنفس الطريقة التى نظر بها مومسن ، ويقول « فينر » فى هذا الشأن : « انه لم يطرق التاريخ عن طريق التشريع . وكان قليل الميل الى اعتبار الوظائف القانونية ذات دور فعال فى التاريخ ، كما أنه لم يرغب فى النظر الى الدساتير ونظم الحكم كاشياء قائمة بذاتها ، وفضل محاولة انشاء الدولة وحكومتها من أسفل الى أعلى ، على أساس أن الدولة تستمد وجودها من اعتقادات الناس ، أو روابطهم الاجتماعية ، وكان يرى أن الدولة لا تقوم بمهمة (السلطة المنقذة) ، بل انها مجرد نتيجة للأحوال والآراء الاجتماعية » (٣٥) .

وقام « فيستيل دى كولانج » فى مؤلفه « المدينة القديمة » بمحاولا متكاملة لتفسير سائر نواحي حياة اليونان والرومان السياسية والاجتماعية بإرجاعها الى صورة الايمان القديم واتجاهه ، ولم يكتف فى هذا الشأن بتفسير عنصر أو آخر من حياتهم ، ولكنه لم يتبع فى هذا الاستنباط المادية التاريخية بل وضع فى مقابلها أساسا لصورة جديدة ومبتكرة « لعلم الاجتماع الدينى » ، ولم يكن السؤال الخاص بأى العاملين

هو الرئيسي ، وأيهما الثانوي : الاجتماعي أو الديني ، أيهما العلة وأيها المعلول ، بالسؤال الحاسم عنده ، لأن المؤرخ لا يصادفهما منفصلين ، بل انهما يصادفانه متلازمين في تكتلهما الحي . ومن التعتت فصل أى جانب من هذا التكتل ، لأن كل شيء يعتمد على صلتها الرابطة . ولكن اذا كان من الضروري اجراء مثل هذا الفصل ، فان « فيستيل دى كولانج » يجعل الأولية فى هذا الشأن للدين ويقول كولانج :

« من الصعب القول بأن التقدم الاجتماعي كان نتيجة للتقدم فى الدين ، ولكن من المؤكد أن الاثنين حدثا متلازمين ، وكان بينهما توافق ملحوظ . ومن الواجب أن تراعى الصعوبة غير العادية التى واجهت تكون المجتمعات المنتظمة فى العصور البدائية ، فان اقامة قواعد معينة للحياة ، وقيام سلطة حاكمة ، وحصولها على الطاعة ، لكى يتسنى للمنطق أن يسيطر على العاطفة ، كما يتيسر للمنطق العام التسلط على المنطق الفردى . . . كل هذه المسائل قد تطلبت من المؤكد شيئا أقوى من القوة الطبيعية ، وأوفر احتراماً من الصالح الذاتى ، وأعظم يقينية من أية نظرية فلسفية ، وشيئا أشد رسوخاً من مجرد اتفاق عادى . . . انه شيء يقبع فى أعماق كل القلوب على السواء ، وهناك يكمن ويستمد سلطته . هذا هو تماما دور الايمان . فليس هناك من يقلد على فرض مثل هذه السلطة على العقل كالايما . انه من صنع عقولنا ، وان كنا لا نستطيع تغييره وفق ارادتنا . انه من خلقنا ، وان كنا لا نعرف ذلك . انه انساني ، وان كنا نعتبره البيا . انه من صنعنا ، ولكنه أقوى منا شأنًا . انه بباطنا ، ولن يفارقنا أبداً ، يخاطبنا فى كل آن ، وعندما يأمرنا بالطاعة ، وعندما ينصحننا بالقيام ببعض الواجبات ، ننصاع لها . ربما استطاع الانسان أن يسيطر على الطبيعة ولكنه سيظل على الدوام خاضعا لفكره » (٣٦) .

هذا التصور الخاص بسلطة الايمان مختلف عن التصورات التى شاعت فى القرن الثامن عشر ، وان كان بعيدا كذلك عن تصور الرومانتيكية ، فيكاد يكون « فيستيل دى كولانج » هو أول مؤرخ من المحدثين يطرق ظاهرة « الايمان » بغير تعصب ، لكى يراها ظاهرة تاريخية محضة ، ويحاول بحثها وتقديمها وفقا لأهميتها التاريخية . وقد ترك كولانج جانبا نظرة عصر الاستنارة ، وتفسيرها البراجماتى للدين ، فقد اعتقد أن الصور المتعددة للايمان تستند استنادا ضئيلا على العادة البحثية أو العرف ، مثل اللهبجات الانسانية المختلفة . فان القوى الفعالة فى هذا السبيل هى قوى أخرى أكثر تأثيرا وأعظم أثرا .

وفى هذا يقول كولانج : « يساء الحكم على الطبيعة الانسانية ، اذا اعتقد أنه يمكن للدين أن ينشأ اعتمادا على الاتفاق ، وأن يحافظ عليه بواسطة الخديعة . قم بعد الفقرات المذكورة فى كتاب (ليفى) Livy التى تبين كيف خلق الدين الرومانى المتعاب للأشراف أنفسهم ، وكم أزعج الدين (مجلس الشيوخ) فى روما وأوقعه فى متاعب ، وعاق أفعاله . وبعده ذلك فكر فى هل تستطيع القول بأن الدين قد اخترع فقط من أجل راحة الساسة - فلم تظهر الفكرة الخاصة بأن الدين ذو فائدة للحكومة الا فى عصر « سيبيو » Scipios ولكن الفكرة آنثذ كانت قد خبت فى قلوب الناس » (٣٧) .

ولكن اذا كنا نرى الآن كيف بعثت الفكرة الدينية الحياة فى المجتمع القديم ، وكيف نظمته Le souffie inspireur el organisateur de la Societe (٣٨) ، فكيف استطاع تفسير انبعاث الحي من الميت . وانبثاق الكائن العضوى من شىء ذى نظام آلى صرف ، اعتمادا على عملية ارغامية آلية بحتة ؟ . ان صورة الرابطة الضرورية لكل دين يجب أن تأتى من الباطن ، وليس من الخارج . ونحن نستطيع أن نحصل على الاستبصار فى حياة الماضى ، عندما نستطيع أن نتبين حقيقة هذه الرابطة الضرورية .

وقد قيل ان اهتمام « فيستيل دى كولانج » التاريخى كان من أجل النظم الانسانية ، ولم يكن من أجل الحياة (٣٩) . ولكن لا يبدو أن هذا الوصف دقيق ، أو هو على الأقل لا يبدو منصفاً لجهوده الحقيقية ، وانجازاته الفعلية أقل انصافاً . وحقيقة أنه كان يشير دائماً الى النظم ، ولكن ذلك كان من أجل تأمل حياة الماضى وتقديره . وقد أصر على أن الباحث التاريخى الحقيقى لا يكتفى بتوضيح القوانين والمعايير القانونية والعادات الدينية أو الأفكار والأخلاق فى أى مجتمع لذاتها ، وعلى حد قوله : « التاريخ لا يدرس الوقائع المادية ، والنظم وحدها ، والموضوع الحقيقى لبحثه هو الروح الانسانية . وعلى التاريخ الاهتمام الى معرفة ما اعتقدته هذه الروح فى العصور المختلفة للجنس البشرى ، وشعرت به وفكرت فيه » (٤٠) . ولكن هذه الصورة الخاصة « بالفهم التعاطفى » ليست مسألة هينة كما افترضت الرومانتيكية من قبل ، فليس كافياً أن ينتقل الانسان الى الماضى اعتمادا على كل قوى التعاطف التى لديه ، وأن يحاول إعادة الحياة الى هذا الماضى ، فسرعان ما نصل الى حد لذلك ، فهناك بعض عقائد بدائية تمتد جذورها بعيدا فى الماضى ، وأصبحت غريبة عنا ، حتى اننا لا نستطيع اعتمادا على أى تعاطف أن نستحضرها ثانية . واذا حاولنا رغم ذلك أن نفعل مثل هذا ، فاننا لن نرى الماضى فى ضوءه

الصحيح ، بل سنراه على ضوء منعكس من الحاضر . فالحنين الذى يجعلنا نضم الى صدورنا هذا الماضى هو حنين عاطفى ، ولكنه لا يستطيع أن يكون مرشدنا الى الحقيقة التاريخية . وبدلا من أن نتحقق من وجود أنفسنا فى الماضى ، فاننا نتحقق من وجود الماضى فى أنفسنا . وبدلا من أن نراه فى صورة موضوعية صرفة ، فاننا نقرأ فيه رغباتنا وحاجاتنا . ونحن عندما نفعل ذلك نقع فى نوع من « الاستخيال » وهو من أكثر الأوهام خطرا على المؤرخ .

فعلى سبيل المثال لا يطابق رأى الذى اهتدينا اليه عن الحرية فى العصور القديمة ، الحقيقة (٤١) . فالمثل الأعلى للفضيلة والحرية الذى ينسب للرومان ، ليس حقيقيا من الناحية التاريخية . انه مجرد حلم يبطن رغبة قد نسب الى الماضى . فلم يكن هناك مكان فى العصور القديمة لفكرتنا الحديثة عن الحرية . وقد بين كولانج فى جانب من رسالته الرئيسية أن القدماء لم يعرفوا الحرية الشخصية بقوله :

« ان القدماء لم يعرفوا الحرية فى حياتهم الخاصة ، كما أنهم لم يعرفوا الحرية فى التعليم ، أو الحرية الدينية . وكانت شخصية الفرد ذات قيمة ضئيلة اذا قورنت بالسلطة الصارمة ، التى تكاد تكون مقدسة ، التى تمتعت بها ما نسميه (الدولة) ، أو الوطن . وكان المعتقد هو أن الواجب يقضى على كل من الأخلاق والعدالة والحقوق أن يفسحوا الطريق لصالح الوطن . من هذا يتضح أنه من أغرب الأخطاء الظن بأن الانسان قد تمتع بحرية فى المجتمعات القديمة ، فهو لم يحصل حتى على فكرتها » (٤٢) .

ونحن اذا اقتنعنا بأن الايمان القديم قد فرض سلطة غير مشروطة لا حد لها على الحياة بأكملها ، فان المشكلة التالية سوف تكون متعلقة بادراك مصدر هذا الايمان وخاصيته . هنا كذلك يطرق كولانج فى هذا الشأن أبوابا لم يكن أحد قد جرؤ على طرقتها فى الوقت الذى ظهر فيه مؤلفه . فقد خضعت الفلسفة الكلاسيكية والعلوم العامة للدين ، فيما يختص بأفكارها عن الدين اليونانى والرومانى لعدة قرون للمشعر اليونانى . ومن المستطاع القول مع تحيز قليل ، بأن الملحمة اليونانية epic وهو ميرس وهزيود هم الذين خلقوا ايمان اليونانيين (٤٣) . وبدا وقتئذ البحث فى كيف تم هذا الخلق غير ضرورى ، أو بالمعنى التاريخى غير ممكن ، غير أن كولانج لم يقف عند هذا الرأى ، فقد قام يرسم صورة للاعتقاد « القديم » بعيدة كل البعد عن عالم الالهة

لهوميروس . والذي ساعده على القيام بذلك ، وعلى رؤية الاعتقادات اليونانية والرومانية فى ضوء جديد هو استفادته من وسيلة جديدة للمعرفة ، كان من أوائل من أدركوا أهميتها . فهو لم يستسلم لمشيته الاسطورية ، ولم ينظر اليها باعتبارها المصدر الوحيد لمعرفةنا بالايمان القديم . ففي رأيه أن ما ذكرته الأساطير القديمة عن الآلهة لا يزيد عن كشف ماهية الأساطير وتأملها ، ولكنه لا يؤدي الى أى فهم جوهرى لها . وإذا أردنا الفهم فيجب علينا أن نتجه اتجاهها آخر ، فلا تزيد الأفكار والآراء التى يكونها الانسان عن الألوهية ، والصور التى يبتدعها لها على الدوام عن مجرد أغلفة منوعة يختبئ بداخلها مضمون آخر أكثر جوهرية . فالمعتقدات التى اتبعها الانسان يمكن أن تفهم بوضوح من أفعاله ، أكثر مما تفهم من أفكاره .

من هنا يجب أن يبدأ عمل المؤرخ ، اذا أراد كشف النقاب عن الباطن الأزل للدين ، ويجب أن يكون مرشده فى هذا الشأن الطقوس لا الأساطير . فلم يكن الدين البدائى قط مجرد مجموعة من (الدوجما) والعقائد . انه لم يكن نظريا على الاطلاق ، بل كان عمليا على الدوام . فهو لم يتطلب من الناس « نظرات » معينة عن « الالهى » ، بل وضع ارشادات شملت الحياة بأسرها ، ولم يترك سبيلا على الاطلاق لحرية الاختيار . ونحن اذا نجحنا فى تقدير مجال هذه القواعد والأحكام والمعايير بأكملها ، واستطعنا أن ندرك السلطة التحكيمية المباشرة التى حكمت بواسطتها وجود الناس وأفعالهم ، لأمكننا حينئذ فقط أن نتصور الاعتقاد البدائى تصورا كافيا .

ولم يكن اهتمام كولانج الى هذا المعنى التصورى مصادفة ، بل انه كان نتيجة مباشرة لفرديته ، وللنزعة الأساسية التى اتبعها فى التاريخ . وكانت هذه النزعة كما سبق أن رأينا تهتم بالدائم ، ولا تهتم بالعارض . وقد سعى كولانج لمعرفة الماهية الكامنة وراء الوجود . واقتصر على دراسة النظم التى رأى فيها الجوهر الحقيقى للحياة التاريخية . ووفقا لهذه النظرية بدت الطقوس أكثر أهمية من الاسطورة ، باعتبارها العنصر الدائم الحقيقى « المحافظ » فى كل الأديان . فالاسطورة تجيء وتذهب وتحرك ببطء من مشهد الى آخر ، ويعيد ذكرها كل جيل فى صورة أخرى . فيضيف كل جيل عناصر جديدة الى التراث الموروث من الماضى ، ولكن يبقى وراء كل هذه التغيرات التى تحدث من عصر الى آخر شئ ثابت يتحدى تأثير الزمن ، هذا هو الشئ الذى يجب الاعتراف به باعتباره يحتوى على التقاليد الدينية .

فجميع الأشياء كالصلة بين الانسان والآلهة ، والعبادات التي يؤديها الانسان اليهم ، والأسماء التي يطلقها عليهم ، والقرايين التي يقربها لهم ، مرتبط بعضها ببعض بقواعد صارمة ، ليس للفرد أى سلطان عليها ، لأن أى خرق لها أو تغيير لن يؤدي الا الى احداث ضرر . وتعتمد كل الفضائل الكامنة فى الصلاة والتضحية والشعائر المقدسة على القيام بتنفيذ هذه القواعد بطريقة واحدة لا تتغير . وأى تبديل هين لها ، قد يكون مساويا لابطالها . وحتى الكلمة « دين » كما أكد كولانج فانها لم تكن تعنى عند القدماء نفس المعنى الذى تعنيه عندنا . فلم يكن لدى الدين القديم أية نية لاعلاء شأن الانسان ، وجعله يتأمل المطلق ، حتى تصبح معرفته مستطاعة باتباع أية وسيلة . ويقول كولانج :

« كان هذ الدين نظاما شاملا من العقائد المفصلة، وكان من الضروري مراعاة الطقوس المعينة ، ولم يكن هناك حاجة الى السؤال عن معناها . فليس هناك شيء ما يفكر فيه ، أو بحاجة الى تبرير . والدين الذى يعنى عندنا الآن مجموعة من (الدوجما) وعقيدة عن الله ، وبيانا خياليا للاعتقاد فى الأسرار التي يباطننا ، والتي تحيط بنا ، كان يعنى عند القدماء الطقوس والأفعال الظاهرية الدالة على الخضوع والعبادة . ولم يكن للتفكير النظرى الا نصيب ضئيل . فكل شيء يعتمد على العادات ، انها عادات ارغامية ، أصفاد تربط الناس بعضهم ببعض *Ingere religo* فقد كان الدين رابطة طبيعية ، قيما يقيد به الناس كالعبيد . خلق الانسان الدين ، غير أنه قد أصبح خاضعا له ، وكان القانون القديم لا يقدم أى مبررات . . . ولماذا يلزم نفسه هنا بفعل هذا ؟ انه لم يكن مرغما على تقديم أى دوافع . فهو قائم لأن الآلهة قد أمرت به . فالكتب القديمة للقانون الـ *VOPOL* عنده اليونانيين ، والـ *Carmina* عند الرومان ، كانت غير قابلة للتغيير ، وتغيير أى حرف مفرد منها ، أو استبدال كلمة بأخرى ، وتعديل ايقاع الكلمات نفسه يعنى القضاء ، على القانون ذاته ، لأنه يهدم الصورة المقدسة التي كشفت عن نفسها للانسان . كان القانون يماثل الصلاة التي كانت محببة للآلهة فقط ، عندما تنطق وفق عبارة مقررة ، وتصبح على الفور مدنسها . اذا حاد أى شخص عنها ، يى بمجرد تغيير كلمة واحدة منها . ولم تكن هناك مدينة لا تمتلك طائفة كبيرة من التراتيل الخاصة بمدح آلهتها . وقد تتغير العادات والأفكار الدينية بمرور الزمن ، أما كلمات هذه التراتيل وإيقاعها ، فانها تبقى بغير تغير على الدوام . . . وكان الناس ينشدونها فى أعيادهم دون فهم لها » (٤٤) .

وحاول كولانج استخدام هذا المفتاح لولوج أقدس المقدسات فى ايمان القدماء ، فذكر أنه يكفى أن تتمثل جوهر العبادات وقلبها بخيالنا .

وأنا اذا قمنا بذلك ، فلن نضل الطريق أبدا الى هذه المعرفة . وقد ظن كولانج أنه قادر على اثبات أن عبادة الموتى هي الرابطة الباطنية التي تربط جميع تعبيرات الايمان المتنوعة والمختلفة ظاهريا بعضها ببعض . فان جذور كل نظم العبادة المقدسة تمتد الى عبادة الموتى ، وليس هناك رابطة أقوى ، وأشد رسوحا من الرابطة التي تربط الفرد بعائلته وبأبيه وبأسلافه . وقد عرف الفرد في الأزمنة الأولى ، وشعر بأنه ليس وحدة منعزلة مستقلة ، بل انه حلقة في السلسلة غير المنقطعة ، التي تربط وجوده بوجود أسلافه ، الذين تلاشوا . ولم تكن هذه الرابطة باى معنى من المعاني من النوع الروحي المحض . انها رابطة مادية، لأن الأموات كانوا أمواتا فى الظاهر فقط . فقواهم لم تخمد . انها تعمل وتعمل ، وتجعل الأحياء يعرفونها كحاضر دائم ، كوجود مباشر . ان أصحاب الدر من السلف يعيشون فى محيط العائلة ، ويتلقون فى هذا المحيط القرابين المعهودة ، ويشتركون فى جميع الوجبات ، ويحتلون مكان الصدارة الى جانب النار التي توقد من أجلهم ، والتي تبقى متقدة لا تتغير من جيل الى الجيل الذى يليه . »

كان هذا هو الأساس الرئيسى للايمان القديم ، كما بينه كولانج ، وقد أراد بإشارته اليه أن يعدل الأفكار الشائعة والقديمة الخاصة « بتعدد الآلهة » ، والمعروفة لدينا تماما ، وأن يعمقها . ويمثل تعدد الآلهة عنصرا واحدا فقط من دين القدماء ، وهو اللجوء الى الطبيعة . ومن المستطاع محاولة فهم مبدب الآلهة فى « أولبيا » والعاصمة الرومانية باتباع هذه الوسيلة ، اذا نظر الى كل الهه باعتباره ممثلا لقوة خاصة فى الطبيعة . ولكن علينا ألا نعتبر أبدا هذه الآلهة الأوليمبية بداية للدين ، فان الايمان الذى اختار صورة من صور الطبيعة الخارجية ، وخصها بعبادته ، قد سبقه ايمان آخر ، كان وثيق الصلة بالعقل الانسانى . ومنه يستمد قوته . لقد كان موضوع عبادته هو عبادة أسلاف السلالة . ورمزه هو « المدفأة » والبيت .

ويفسر كولانج رأيه بالقول : « لم تكن النار المشتعلة فى المدفأة فى اعتقاد الانسان البدائى نارا طبيعية . فهو لم يعتبرها مجرد عنصر طبيعى يشتعل ويحترق ، ويحول العناصر ، ويصهر المعادن ، ويستفاد منه فى الصناعة الانسانية . بل كانت نار المدفأة من نوع آخر . . . انها كانت نارا خالصة تشعل بمصاحبة طقوس معينة . . . ويستمر اشتعالها باستخدام أنواع معينة من الخشب . انها كانت نارا نقية عفيفة ، تحرم العملية الجنسية فى حضرتها . . . وبعد ذلك عندما تحولت نار المدفأة الى

صورة (الفستا) العظيمة ، أصبحت ربة النار (فستا) الهة عذراء ، لا تمثل للعالم الحُصوبة أو القوة ، بل تمثل نظام الأشياء ... ولم يكن هذا النظام بالنظام الصارم المجرد الرياضى . أو القانون التحكمى المحتم للضرورة ، الذى عرفه الانسان منذ أمد بعيد فى الظواهر الطبيعية ... انه كان نظاما أخلاقيا . فقد اعتقد أنه نوع من الروح العالمية ، التى تسيطر على الحركات المختلفة فى العالم الطبيعى ، تماما كما يسيطر العقل الانسانى على أفعال أعضاء الجسم » (٤٥) .

وبالرغم من أن المشكلات التى بحثت كانت متنوعة - وهى مشكلات تمتد الى عالم الحياة السياسية والاجتماعية بأسرها - فإن كتاب « المدينة القديمة » قد اعتمد على تنمية فكرة واحدة مفردة . وقد أمسك كولانج بخيط هذه الفكرة بقوة بمجرد التقاطه بجهد غير عادى . وأمن بها ايمانا لا يتزعزع . فقد رأى هذا الخيط كخيط أرديان Ardiene (*) الذى يدل وحده على الطريق فى وسط تيه العقائد الدينية القديمة . واشترك خصومه مع المعجبين به ومع أنصاره فى تأكيد اتباع كولانج فكرته الأساسية بعناد ، وقيامه بتنميتها من جانب واحد ، حتى ترتب على ذلك بحث ملامح عديده تنتمى بالضرورة الى صورة الحضارة القديمة بايجاز شديد ، أو اغفالها اغفالا تاما (٤٦) .

كان الاعتراض الذى قيل عن كتاب مومسن (التاريخ الرومانى) Roemische Geschichte أنه قد جعل الرومانين عصريين أكثر من اللازم . أما الاعتراض الذى ذكر عن فيستيل دى كولانج ، فهو اعتراض معارض لذلك . فقد قيل عنه انه قام بوصف حياة اليونان والرومان فى أسلوب جد (عتيق) . ويبين الاختلاف بين المؤرخين بقوة ملحوظة ووضوح ، كيف تقرر النظرة التى يبدأ منها المؤرخ ، الاجابة المستمدة من التاريخ . وكيف يستطاع الاهتداء الى صورتين مختلفتين تماما لموضوع واحد ، بمجرد تغير الزاوية التى ينظر منها اليه . فلم يكن الاختلاف بين المؤرخين اختلافا فى المزاج ، أو فى اتجاههما العلمى ، بل كان كامنا وراء

(*) « أرديان » أو « أريان » هى ابنة « مينوس » التى قدمت « لثيسوس » thesée الخيط الذى يساعده على النجاة من قصر أبيها ، اللابرينت ، Labyrinth . بعد أن قتل « مينيوتور » minoture (وهو كائن غريب فيه ملامح الانسان والثور ، ولدته باسيفاييه ملكة اقريطش حين أحببت ثورها) . وفرت أريان بعد ذلك مع ثيسوس الذى هجرها بعد ذلك فى جزيرة « ناكسوس » . الى صخرة فى وسط البحر . - خيط أريان يطلق على ما يغيثنا رينقثنا عند المهالك .

هذه الاختلافات الفردية اختلاف عام خاص بالمبدأ ، حول مشكلة البحث التاريخي وقاعدته . وقد عبر كل منهما تعبيراً واضحاً وموجزاً عن القاعدة التي اتبعها . فمثلاً « مومسن » قد شرح في خطاب الى « هنتسن » Hienzen ، انه يمكن ذكر الكثير في نقد الاسلوب الحديث ، الذي كتب به كتابه « التاريخ الروماني » ولكن أهم ما كان يعنيه في هذا الكتاب هو انزال القدماء من فوق القاعدة الوهمية التي رفعوا فوقها . وانه بالرغم من احتمال اسرافه في هذا الشأن ، وذهابه بعيداً ، فان هدفه كان سليماً . وفي الوقت الذي قام فيه مومسن بتقريب موضوعه اليه ، والى القارىء ، حتى يمكن رؤيته بوضوح ، وهو ممتلئ حياة ، فان كولانج حاول الابتعاد عنه . وفسر ذلك في مقدمة كتابه « المدينة القديمة » *La cité antique* قائلاً :

« اننى سأحاول أن أوضح توضيحاً كاملاً الاختلافات الجذرية الضرورية التي تفصل بين الشعوب القديمة ، وبين المجتمع الحديث . فقد عودتنا الطريقة التي تعلمنا بها منذ الطفولة وبعدها ، أن نحيا في صحبة اليونانيين والرومانيين وأن نقارنهما دوماً بأنفسنا ، وان نحكم على تاريخهما بالاضافة الى تاريخنا ، وأن نفسر ثورتنا بمقاييسهما وتدعونا آثارهم التي مازالت عالقة بنا، وما نقلاه الينا الى الاعتقاد، بأنهما يتشابهان معنا ، ويصعب علينا الظن بأنهما كانا شعبين مختلفين عنا . فنحن نرى فيهما على الدوام أنفسنا . وقد أدى هذا الاعتقاد الى عدة أخطاء . . . والأخطاء في هذا المجال لا تخلو من الخطر . . . فاذا أردنا أن نعرف الحقيقة عن الشعوب القديمة ، فمن المستحسن أن ندرسها دون أن نفكر في ذاتنا . وعلينا أن نراها ، وكأنها غريبة تماماً عنا ، وأن نعتمد في هذه الدراسة على عقل حر ، وعلى قدر كبير من الموضوعية . . . كالتي نستخدمها على سبيل المثال عند دراسة الهنود أو قدماء العرب . بهذه الطريقة سيبدو اليونان والرومان أمامنا في صورة غير قابلة للتقليد . فليس هناك في العصور الحديثة شيء يماثلها ، ولن يأتي مرة أخرى في المستقبل أى شيء يشابههم . »

وقد أراد مومسن في كتابه « التاريخ الروماني » ، أن يقدم دراما الحياة السياسية الرومانية . ولم يكن اتجاه الأحداث عنده أقوى الأشياء تأثيراً في هذه الدراما ، فكان أعظم من ذلك أهمية الأفراد الذين يلعبون دوراً في الأحداث ، ويقعون في صراع بعضهم مع بعض ، ويكشفون في هذه المعارك عن أنفسهم ، وعن خصائصهم ، وأقوى جوانب شخصياتهم . ويعتمد السحر الأخاذ لعرضه على البراعة التي أدى بها مهمته . أما كولانج فلم يكن لديه المقدره ، أو الرغبة لمنافسة مومسن في هذا السبيل . فقد

منعته فكرته عن التاريخ العلمى من أن يعنى بشخصيات فردية ، وأن يفنى ذاته فى فرديتها • واعتقد أنه ينبغى للتاريخ أن يرسم صورة لحالات معينة ، وأن يصف تطورها • وقد انزلق فى مؤلفات سنواته الأخيرة بصفة خاصة انزلاقا تاما الى ما أسماه كونت «بالاستاتيكا» الاجتماعية، والديناميكا الاجتماعية • وتضاءلت فى مثل هذا العرض الخاص بالأحوال الاجتماعية والنظم قيمة الأفراد • فلم تنبعث من محاولات هؤلاء الأفراد المنعزلة ظواهر الحياة المعقدة ، بل انها انبعثت من قوى من نوع آخر مختلف تماما • وقد أشير الى ان كولانج قد وصف عصورا كاملة لم يشر فيها الا اشارات هينة الى أسماء شخصياتها الشهيرة ، وأنه حتى عند ذكره لها ، فانه لم يجعل لأصحابها الا النزر اليسير من الأهمية فى الأحداث ، لأنها بدت له ، وكأنها تفاصيل لا حاجة لها (٤٧) •

من الواضح ومما لا نزاع فيه ، من وجهة نظر الكتابة التاريخية الحالية أن هذا نقص ، ولكن يجدر بالذكر أن هذا النقص كان مرتبطا فعلا بفضايا كولانج ، فبفضل ابتعاده عن موضوعاته ، بدلا من فحصها عن قرب وانغماسه فى تفاصيلها ، استطاع أن يقدم نوعا من الرؤيا التى تتطلب النظر الى الشخصيات عن بعد ، كما أنه نفذ فى باطن العصور القديمة نفاذا أكثر عمقا ، من الذى حققه من سبقوه • ولم يستخدم فى هذا الشأن أى مناهج خلاف تلك التى كانت تحت امرة المؤرخ فى هذا الوقت • أما ايمانه بالنصوص التاريخية والوثائق ، واعتماده عليها ، فيمكن أن يفهم من خلال سياق كتاباته • وبفضل المادة التاريخية « التى توفرت لديه ، استطاع أن يكتشف وأن يعرض عدة أمور ، لم يكن لها أية وثائق تدل عليها ، لأنها كانت قد ضاعت فى غياهب « العصر البدائي » ، وكانت الصفة الغالبة لكتابه « المدينة القديمة » Cité antique وربما كانت انسمة الوحيدة له ، هى اعتماد هذا الكتاب على أدلة تاريخية صرفة فى اقتحام مشكلة ليس من المستطاع طرقها عن طريق التاريخ وحده • لأن هذه المشكلة كانت خاصة بنطاق ما قبل التاريخ ولا عجب اذا لم يتسن له الاهتمام الى غايته حتى من المحاولة الأولى ، أو أنه كان من السهل على النقاد لا الإشارة فقط الى أخطاء فى التفاصيل ، بل أن يثيروا شكوكا عامة وجديّة حول التفسير والعرض (٤٨) • ولكن هذا لا يقلل من قيمة الكتاب ككل ، لأن قيمته تكمن فى معالجة المشكلة ، أكثر مما تكمن فى حلها • وظل هذا هذا النقد غائبا عن كولانج فى جملة نواح ، لأنه قد تحاشى جعل رأيه صالحا للتطبيق على التاريخ العالمى • ويندر الآن قيام أى باحث بمناقشة مسألة « عمادة المهر » عند اليونانيين والرومانين ، دون أن يشعر بأنه مرغم على مقارنتها بالأديان العظمى للحضارة ، وبالمادة الأنثروبولوجية

والاثنوجرافية • وكما كان عرض كولانج يجنى من وراء اشارته الى الصين،
 والى مصادر عبادة الأسلاف عند الصينيين! غير أنه لم يكتف بعدم محاولة كل
 هذا ، بل انه تعمد استبعاد هذه المحاولات ، لأنها كانت تتعارض مع مثله
 الخاصة بالتشدد العلمى ، التى تحتم ترك النص وحده ليتكلم مع عدم
 السماح بأى رأى يبديه المؤرخ • وقد أكد كولانج ذلك بالقول : « ان
 التاريخ ينبغى ألا يصنع بواسطة المنطق ، بل بواسطة الوثائق نفسها »
 وقد حرم على نفسه تقديم أية وثيقة لم يقرأها فى أصلها ، ولم يتسن له
 فحصها بعناية فائقة • وكان يذهب فى هذا التفسير بعيدا الى حد تحليل
 الكلمات المفردة • وقد حالت هذه الطريقة دون استخدامه للمناهج المقارنة ،
 التى أدرك فيها خطر المعرفة غير الجادة (معرفة الهواة) ، وأكد أن المقارنات
 ينبغى ألا تبدأ الا بعد الانتهاء تماما من الفحص الدقيق للتفاصيل
 المنعزلة • وفى هذا يقول :

« أتوق الى الحصول على جيل أول من الباحثين الذين يهبون أنفسهم
 للأبحاث الفردية ، على أن يتركوا للجيل التالى مهمة البحث عن القانون
 العام ، الذى ربما قد يستمد من أبحاث الجيل الأول » (٤٩) • وقد يشك
 فى هل كان كولانج - لو كان حيا الآن - مع مراعاة طابعه العقلى ومنهجه
 فى العمل ، يظن أن الوقت قد حان فى الوقت الحاضر للقيام بمثل هذه
 التركيبة • وأما من ناحية المنهج ، فيجب أن يوضع كولانج بين المؤسسين
 الأولين « لعلم الاجتماع الدينى » الذى استطاع أن يعبر عن نفسه تعبيرا
 كاملا فى مؤلفات « ماكس فيبر » •

ومن يرد اقناع نفسه بفضل كولانج فى هذا المضمار ، ويود إدراك
 المكانة التى تمثلها مؤلفاته بين المؤلفات الجديدة التى تمتاز بالأصالة
 والخصوبة ، فيجب ألا يكتفى بما ذكره كولانج خاصا بنظرية المنهج
 التاريخى ، لأن ما قام به فى هذا السبيل ، لا يعتبر بأى معنى من المعانى ،
 هو كل ما أنجز • فان ما قام بإنجازه يمتد الى أبعد مما قد تدل عليه
 نظريته المنطقية للمعرفة التاريخية • فهو ينتمى الى أولئك الكتاب
 التاريخيين ، الذين كرسوا مجهوداتهم تكريسا قويا ودائما لمشكلات
 المنهج • وقد أشاد كولانج بكتاباتهم على الدوام فى مؤلفاته • وكان قدوته
 الكبرى فى هذه الناحية « ديكرت » • وقد قال فى مناسبة ، انه لم يفعل
 فى الواقع شيئا أكثر من تطبيق الشك المنهجي الذى تعلمه من ديكرت
 على التاريخ • ولكن بالإضافة الى ذلك فانه كان خاضعا لتأثير آخر • انه
 تأثر « بيكون » الذى أننى على منطقه الاستقرائى ثناء حماسيا (٥٠) •
 والحقيقة ، أنه من الواضح أن « حكم » بيكون قد تركت أثرا باقيا عليه •

واننى لا أكاد أعرف مؤرخا حديثا آخر يمكن أن يكتشف عنده تأثير فكرة
 سيكون الخاصة «بالأمثلة» Instances (*) وكان كولانج متاكدا أنه اذا
 تمكن من الحصول على جميع « الأمثلة » وتسنى له مقارنتها بعضها ببعض
 بعناية ، فان الحقيقة سوف تنبعت تلقائيا بطريقة أو أخرى . والمؤرخ
 يرتبط بنصوصه ، كما يرتبط الطبيعي بمشاهداته . فهو فى غير حاجة الى
 اضافة أى شىء إليها ، أو تغييرها ، بل عليه فقط أن يستنتج خلاصة
 معناها . ويكمن السر الكامل للمنهج التاريخى ، فى جمع كافة النصوص
 المتيسرة المتصلة بمسألة معينة ، مع عدم اغفال أى شىء ، الى جانب دراستها
 دراسة مستوفاة . وفى حالة تعذر الحصول على نصوص ، لا يسمح بأى
 افتراضات من أى نوع أو اقامة أى فروض لا تعتمد على أساس . أو كما
 يقول كولانج : « لا يمكن الوثوق بالنصوص على الدوام . ولكن التاريخ
 لا يمكن أن يكتب الا بالاعتماد عليها . ومن الواجب ألا تحل الآراء الشخصية
 محل هذه النصوص . وأفضل المؤرخين هو من تمسك بالنص ولا يكتب
 ولا يفكر الا فيما يتفق مع النصوص (٥١) . ويندر قياس أحد بتأكيد
 المطلب الخاص « الاخلاص للوثائق » تأكيدا قويا مماثلا لتأكيد كولانج .
 من هذا الكلام تبدو العبارة القائلة : « ان ما لا يوجد فى الوثائق العامة .
 لا يوجد فى العالم » (Quod non in actis, non est in mundo)

وكانها قد أصبحت هى أعلى مبدأ للمعرفة التاريخية .

ولكن تتعرض بالطبع هذه الصورة للتجريبية البيكونية ، كما
 يتعرض هذا الاعتقاد الخاص بأن الوقائع معطاة مباشرة فى النصوص الى
 تحديات محددة ، بمجرد تطبيقها . فما الذى يؤكد لنا تكامل المادة
 التاريخية ذاتها ، ومدى الاعتماد عليها ؟ . ان نظرية كولانج لا تذكر لنا
 اجابة قاطعة على هذا السؤال . ومن المؤكد أنه قد تجنبه بغير اكترات
 ملحوظ . ولذا فقد اتهمه منافسوه بالتالى بأنه يتدر تصديقه المطلق
 للنصوص القديمة ، كان نقله للآراء الحديثة . ولكن ندر تأثيره فى عمله
 بمثل هذه الانتقادات الهينة . فقد قام بتجميع أدلة من عصور مختلفة
 اختلافا بينا ، ومن أصول بعيدة الاختلاف ، وفى الغالب كانت هذه الأدلة
 ذات قيمة مشكوك فيها تماما . وقد عنى بكل مصدر من مصادر المعلومات ،
 وقدرها كليا تقديرا متساويا . وقد قيل ان ثالث المراجع التى أعانته فى
 كتابة كتابه « المدينة القديمة » Gité antique كان هو الحكايات
 الخرافية المتأخرة (٥٢) .

(*) هى الأمثلة التى جمعها بيكون اعتمادا على طريقته فى المضاهاة والمقابلة بين
 العوارض الثابتة والنافية .

هذا وبالرغم من أنه من الواضح ان مثل هذا الانتقادات ، وخاصة ما كان محققا فيها ، سوف يؤثر تأثيرا ضارا على القيمة التاريخية البخالصة لمؤلفه ، فانها لن تؤثر على الاهمية الخاصة لما قدمه عند عرضه للمشكلة ، كما أنها لن تؤثر في أصالته ، وبغض النظر عن عدم كفاية الدليل البدي قدمه كولانج ، فانه من الواجب ألا تكون قيمة ما حققه موضع نزاع . فقد تأخرت الفيلولوجية الكلاسيكية تأخرا نسبيا في استجابتها الى ما قام بالتنبيه اليه ، ولكن اليوم قد أصبح معروفا للجميع ، أننا اذا اعتمدنا على الدين الهوميري وحده لمعرفة الدين اليوناني ، فاننا لن نهتدى الا الى صورة مزيفة عنه . وقد أشار « ارفين روده » « Erwin Rhode » بصفه خاصة الى مؤلف كولانج عند بحثه في العبادة اليونانية للروح ، والاعتقاد في الخلود . وفرق « روده » في هذا الكتاب كذلك تفرقة قاطعة بين الدين الهوميري ودين الأزمنة البدائية ، وأضاف : انه مما لا شك فيه : « أنه لا يقلل من تقدير الأفكار الخصبة في الكتاب الاعتراف بأن تصورها الأساسية ، فيما يختص بالعالم اليوناني ، لم يرتفع عن مكانة الحدس ، الذي قد يكون صحيحا وحقيقيا ، ولكن يتعذر على الدوام اثباته . وبفرض وجود عصر اقتصر فيه الدين اليوناني على عبادة السلف ، فانه سيتعذر لحدسنا أن يصل الى هذه العصور الأزلية الغامضة ، التي سبقت كل الأديان السماوية بفترة طويلة » (٥٣) .

ومن وجهة نظر مشكلاتنا، يجب أن نصدح حكما آخر أكثر ايجابية . لان المسألة الأولى التي تعيننا ليست هي ما حققه هذا المؤلف من نفاذ عقل في التاريخ ، بل ما يعيننا هو قيمة هذا المؤلف ، وتأثيره على تقدم مثل المعرفة التاريخية خلال القرن التاسع عشر . وفي هذا الشأن فانه كان ، وسيظل ، ليس فقط عملا هاما ، بل أثرا من الآثار الهامة . ومن المستطاع مقارنة ما أنجزه كولانج في كتابه « المدينة القديمة » بعمل أحد عمال المناجم ، الذين يقومون بالحفر واستخراج الذهب ، ولا يستطيعون في البداية تقدير ما حصلوا عليه ، أو أن يتنبئوا بقيمته . فالتاريخ وحده لم يكن هو الذي استطاع ادراك قيمة آراء كولانج . ففي الواقع أن علم « الدين المقارن » بصفة خاصة هو الذي أدرك قيمته . وفي هذا المجال قد استطاعت الآراء التي بذرها كولانج في شبابه بسخاء أن تثمر ثمرا وافرا .

وليس من شك في أنه مما يدعو الى السخرية المحزنة أن يجيء تأثير أفكاره فيما بعد معارضا لنية المؤلف نفسه : فكولانج كان تجريبيا ووضعيا مقتنعا بمذهبه « لا يبغي الايحاء بأية أفكار ، أو وضع أي فروض ، فقد أصر على وجوب اهتمام المؤرخ بالوقائع، ولا شيء غير الوقائع، وألا يسير

الا على هدى الدراسة الوثيقة للوثائق ، مع الانتباه الى التفاصيل ، وقد حذر مرة بعد أخرى من « التعميمات المبهمة » والتركيبات السابقة لأوانها وقال : ان التاريخ ليس علما عقليا ، بل هو علم وقائع ، انه علم مشاهدة يمكن أن يقارن بالكيمياء (٥٤) .

ولكن هنا قد خاب ظن كولانج ، فقد كشف النقاب في أكثر مؤلفاته أهمية « تاريخ النظم السياسية في فرنسا القديمة - Histoire des institutions politiques de l'ancienne France » عن عدد وفير من الوقائع التي لم يسبق معرفتها ، ولكن لا يمكن القول بأن أية نتيجة من النتائج التي اهتدى إليها ، قد استطاعت أن تبقى دون تعرض للظن ، أو أنها لقيت اعترافا من الجميع . وكانت صلته بالمؤرخين الذين عاصروه صلة حرب لا هواده فيها ، وحمى وطمس المشاحنات حتى انها كادت من جراء عنفها أن تقضى على عمله العلمى ، وجهوده الحققة فى البحث (٥٥) . ومن جهة أخرى فان خصوبة أفكاره قد ثبتت صحتها الى حد كبير فى طائفة من المشكلات التى كانت من نوع مختلف تماما ، وقد أيدت الأبحاث التى قام بها المؤرخون بعد ذلك لتوسيع مجال أبحاثهم ، ما استطاع كولانج أن يستنتجها افتراضا فقط عن اليونانيين والرومانيين . وربما يكون قد غالى فى تقديراته لقيمة هذه الافتراضات بالنسبة للأديان القديمة . أكثر من ذلك ، أنه قد تمكن من استبصار مسائل أساسية فى المنهج ، نستطيع نحن الآن أن نراها لأول مرة بوضوح تام . فمثلا الفكرة القائلة بأن دراسة « الطقوس » توصلنا الى الأعماق القديمة للمعتقد الدينى ، والقول بأنه يمكن الاعتماد على العبادات والعادات أكثر من اعتمادنا على ما هو معطى فى الأفكار الدينية وفى الأساطير . كل هذه المسائل قد غدت مبدأ يمكن برهنته تماما بالرجوع الى تاريخ الأديان الشرقية . وقد اعتمد « روبرتسن سميث Robertson Smith » فى تصوير دين الساميين اعتمادا كاملا على هذا المبدأ (٥٦) . كما أن الأبحاث الخاصة بأديان الشعوب البدائية ، قد أدت الى نفس النتيجة . فالرأى القائل أن الطقوس تسبق (الدوجما) ، وأنه يمكن فهم (الدوجما) بعد فهم الطقوس ، قد أصبح معترفا به عند كثير من الباحثين كحقيقة رئيسية فى « الأثنولوجى » ، وعلم « الأثنوبولوجى الاجتماعى » .

ولكن الاتفاق مع نتائج البحث الحديثة قد ذهب أبعد من ذلك ، فقد ظهر كذلك فى مجالات قد يشك أن يكون المؤلف كولانج أى أثر مباشر فيها . فقد قدم لنا أخيرا « أوزينر » Usener الفكرة الخاصة بأنه اذا أراد تاريخ الدين أن يكتشف المصادر الحقيقية للحقيقة ، فانه لا يستطيع الاكتفاء بالصورة الخاصة (بالآلهة) ، كما تظهر فى (معبد الآلهة) الخاص بأديان تعدد الآلهة المختلفة (٥٧) ولكننا عندما ندرس La Cité antique

فاننا نكتشف لدهشمتنا أن (كولانج) قد دافع قبل (أوزينر) بجيل كامل عن نفس النظرية الرئيسية ، وأن رأيه يعتبر في الواقع احدي البذور الأولى التي قام عليها البحث بأسره . كما أن أول أبحاث كولانج (رسالته للدكتوراه) (٥٨) قد عنى كذلك بمشكلة الأهمية الدينية (لنار المدفأة) . ومن هذه الفكرة بدأ مؤلفه (المدينة القديمة) لبيان أن عبادة نار المدفأة كانت قائمة قبل أن تتطور منها عبادة الآلهة المشخصة ذات الخصائص المحددة الفردية .

ويقول كولانج : (عندما أصبحت شعوب اليونان وايطاليا قادرة على تخيل آلهتها أشخاصا ، وأعطت لكل منها اسما ٠٠٠ وصورة شخصية ٠٠٠ عندئذ أصبحت العبادة القديمة لنار المدفأة خاضعة للقانون المطرد ، الذي فرضه الفكر الانساني في هذا العصر على كل اعتقاد ديني . فقد أصبح (مذبح النار) مشخصا وأطلق عليه اسم (فيستا) Vesta ووفقا لما هو مألوف ومتبع فإن الاسم الكلي « Nom common » قد حل مكانه اسم علم nom propre ولم تتلاش قط آثار (٥٩) الاعتقاد البدائي القائل ان الشيء المقدس هو نار المدفأة » .

وقد شرح (أوزينر) بنفس الطريقة تماما ، كيف أصبحت الأسماء القديمة الدينية الكلية ، أسماء أعلام ، وكيف صاحبت هذه الطريقة الفيلولوجية التطور الديني الحتمي ، وساعدت على تقدمه الى أعلى درجة مستطاعة (٦٠) . وقد يكون هناك ميل الى افتراض أن مسألة الاتفاق بين الاثنين ، كانت مجرد صدفة ، وأن هذا المثل مثل فردي ، لا يصح الاهتمام به . ولكن الأمر ليس كذلك بالمرّة . فاننا نصادف اتفاقا حقيقيا في المبدأ . فان كولانج مثل أوزينر ، بل وقبله قد وضع المبدأ الرئيسي الخاص بأنه لا توجد وسيلة يعتمد عليها في تحليل الأفكار البدائية الدينية أفضل من التحليل اللغوي . وقد حاول في هذا الشأن أن يوضح الصلة بين patricii (و) patres ومعاني كلمات Cognatio agnatio ومشكلات أخرى من نفس النوع (٦١) . وقد احتفظ في مؤلفاته الأخيرة بهذا المنهج ، بل وحاول التوسع في النواحي الرئيسية فيه . وقد حدد له التحليل الوسيلة الخاصة بفهم الصلات الاجتماعية وعاداتها . وحصل بفضلها على تفسيرات تدعو الى الدهشة . وقد أجمع الخبراء على القول بأن الأبحاث التي قام بها كولانج باتباع هذه الوسيلة هي نماذج لفن التفسير الفلسفي والتاريخي (٦٢) . يتضح من هذا أن ما أنجزه كولانج فعلا في البحث كان أشد خصوصية ، وأكثر تنوعا ، وأعظم مرونة مما نتوقع من المعنى الضيق والجامد ، الذي تصوره عن المعرفة التاريخية فهذا المعنى لا يجعل المؤرخ مقيدا فحسب ، بل انه يعنى أن

عليه أن يخضع نفسه تماما لسيطرتها . فقد كان المعيار الذي اتبعه هو عدم السماح لكاتب التاريخ بأن يسمع ، اذ عليه أن يدع النصوص وحدها لتتكلم . غير أن هذه النصوص في ذاتها لا تقول شيئا الى أن ترغمها جهود المؤرخ على الكلام . فهي ليست فقط غير تامة ، بل هي في أغلب الأحيان غامضة ومتناقضة . ويحتاج من أجل هذا الايضاح ، ولإزالة التناقض الى فن خاص بالتفسير . انه فن التفسير التاريخي « hermeneutics » الذي يزداد صعوبة بازدياد انعزاله عن موضوع البحث . ويحتاج هذا الفن الى مساعدات جديدة ، بمجرد اقترابنا من الحد الفاصل بين التاريخ وما قبل التاريخ . ومن أجل الخدمات التي قدمها كولانج اسهامه في تقدم هذا الفن التفسيري . ويمكن تشبيه ما أنجزه في « المدينة القديمة » بما يقوم به عالم الحفريات ، عندما يلجأ الى الصفات الجيولوجية القديمة التي تلهمه عند قيامه بالبحث فيها بآراء تساعد على استبصار عالم الكائنات الحية .

لم يسمح بالطبع كولانج لمنهجه الخاص بالانطلاق في أكثر مؤلفاته أهمية ، مثلما سمح له في مؤلفات شبابه . فقد كان خاضعا للهدف الأول الخاص باثبات نظرياته الخاصة به . وقد عاق هذا العبء حريته للعمل ، وكان سببا في تورطه في طائفة من الأبحاث التفصيلية، وفي هذا الشأن، تبين كتاباته المتأخرة تغيرا واضحا في الأسلوب . ولقد قيل بحق ان هناك أزمة عنيفة عميقة ، قد استطاعت أن تقسم حياته في العمل الى قسمين متميزين واضحين (٦٣) . ولكن الوحدة الباطنية لعمله ، لم تتعرض للخطر ، أو تتحطم من جراء هذا النوع من الانقسام في العمل ، الذي كان عليه أن يصمم على قبوله . فقد اعتمدت هذه الوحدة على تصور قام باتباعه باصرار من البداية الى النهاية . يقول « جويرو Guiraud » ان لدى فيستيل دي كولانج « ثروة من الأفكار الخاصة بتقدم الانسانية . وأن هذه الأفكار متماسكة بعضها ببعض . وقد فضل كولانج الاحتفاظ بهذه الأفكار لنفسه في العادة . ولكن بين آن وآخر ، كان يحدث أن تتسرب بعض هذه الأفكار بين سطور مؤلفاته . فهو مثلا بعد أن يقرر الاقتصار على مشاهدة الجزئيات ، قد ينطلق فجأة من الدائرة الضيقة التي سجن نفسه بها ، الى آفاق أوسع ، ولم يقاوم هذا الميل الذهني . فبالرغم مما قاله عن عدم اعتماد التاريخ على أي أبحاث عميقة ، بل على تدعيم وقائع ، وتحليلها ، والربط بينها وبين وقائع أخرى ، وتقرير الصلة بينها ، فان طريقة عرضه التاريخي قد تمخضت عن فلسفة معينة ، قد تكون معارضة لرغبات المؤرخ » (٦٤) .

وقال كولانج مرة عن نفسه انه يفضل ترك ذاته على سجيتها ، على اضطراره الى اخفاء نفسه في الأعماق ، لأن هذا الاخفاء يجعله يزداد ضيقا

وتبرما . وقد نجح ، والفضل لمنهجه الذى جعله يندفع الى الأعماق البعيدة ،
التي يندر للأبحاث التاريخية التي سبقتها طرقها .

إذا توقفنا عند هذه النقطة ، لكي نبحث مرة أخرى بحثا شاملا تطور
المثل الأعلى للمعرفة التاريخية خلال القرن التاسع عشر ، فإن النتيجة
الرئيسية لبحثنا ، هي كما أرى ، أننا نسيء الى النزعة التاريخية ، اذا
ركزنا الاهتمام على ناحيتها السلبية والهدامة ، واعتبرناها مجرد تمهيد
لمذهب الشك ، والمذهب النسبى . فقد ترتب عليها من النواحي الفلسفية
مهمة أخرى أكثر عمقا . فلا يخفى أنه بعد أن تم اكتشاف قوة التفكير
التاريخى ، وذاع فى شتى المجالات ، قد أصبح من المتعذر للميتافيزيقا
فى صورتها الدوجماتيكية القديمة ، أن تنبعث مرة ثانية . وكان من
الضرورى أن ترفض أية صورة لتفسير العالم ، تحاول أن تعرف الوجود
والصيورة فى قضايا قليلة عامة . وقد انصب فى العقل الانساني من
كافة النواحي ، وفرة من المواد ، لم يكن مستطاعا السيطرة عليها باتباع
هذه الوسيلة . وبدا أنه لا مفر ، ولا خلاص ، لمواجهة هذا الموقف ،
الا باللجوء الى الوقائع المنعزلة ، والى اتباع التخصص . . . وذهب فصل
المعرفة فى هذا السبيل بعيدا ، حتى بدا أن كل مجموعة من الوقائع ، تكون
« علما » مفردا ، وأن جميع هذه العلوم ترتبط بعضها ببعض فى نفس
الوقت ، بأوهى الروابط . فى هذه اللحظة التي زاد فيها خطر تفتيت
المعرفة ، أظهرت النزعة التاريخية قدرتها على التعزيز ، والتدعيم ،
والتوكيد . فليس من شك فى أن هذه النزعة التاريخية قد سعت نحو
الوحدة فى مجال آخر غير الميتافيزيقا ، وحاولت المحافظة على هذه الوحدة
باتباع وسائل أخرى ، فالكلمات « تعدد » و « تنوع » و « تغير » و « تطور »
لم تعد تبدو كأشياء معارضة للوجود ، بل أصبحت تبدو وثيقة الارتباط
بها . ولم تعد النزعة التاريخية ، ترى الوجود فى الغيبيات ، أو الفكرة
المطلقة بل انها أرادت أن تتشبث بهذا الوجود فقط فى العقل الانساني ،
وفى الانسانية جمعا . كانت هذه هي المسألة الكبرى ، التي لم تساهم
فلسفة التاريخ وحدها فى انجازها ، بل شارك فيها كذلك علم التاريخ
مشاركة واضحة . وقد اتجه العلم التاريخى نفسه بالطبع فى عدة اتجاهات
مختلفة . وهى وإن كانت مختلفة ظاهريا ، الا أنها كلها كانت تسعى وراء
نفس الغاية . ونحن اذا قمنا بفحص هذه المحاولات المختلفة وتأملناها
بأجمعها مليا ، فانه سيتضح لنا ، انه بالرغم من أنها لم تستطع أن تقدم
حلا موحدًا وعاما للمشكلة ، فانها كلها تقوم بمهمة مشتركة ، ستسفر
عن ازدياد فهم العناصر الجزئية ، ووضوحها كما أن كل عنصر سيعرف ،
ويكتشف اكتشافا كاملا فى طبيعته الحقيقية .

الفصل الأول

بزوغ النزعة التاريخية : هردر

(١) حاولت فى أحد مؤلفاتى المبكرة أن أثبت مجرى البحث التاريخى تفصيليا ، واننى الآن أشعر بالرضا لأن أحد المؤرخين البارزين قد قام بتدعيم هذا التفسير الأسمى الذى قدمته من قبل كما قام بتنميته . فقد نقل فريدريك ماينكه Friedrich Meinecke بداية الفكر التاريخى الى القرن الثامن عشر ، وخصص الجزء الأول لمؤلفه بأسره لوصف هذا العصر ، انظر كتاب « ارنست كاسيرر » E. Cassirer « غزو العالم التاريخى » "Die Eroberung der Geschichtlichenwelt" وكتاب كاسيرر الآخر « فلسفة الاستنارة » Die Philosophie der Aufklärung وكتاب ماينكه Die Entstehung des Historismus « بزوغ النزعة التاريخية » .

(٢) انظر كتاب « فيتر » E. Fueter « تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة » .
Geschichte der neuen Historiographie.

(٣) انظر كتاب « ارنست كاسيرر » E. Cassirer « جوتيه والتاريخ العالمى Goethe und die geschichtliche Welt.

(٤) انظر كتاب موريس M. Morris « جوتيه الشاب » Der junge Goethe

(٥) انظر كتاب فيلهلم دلتاي W. Dilthey فهم الانسان وتحليله فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر « Auffassung und Analyse des Menschen im 15 und 16 Jahrhundert الجزء الثانى ، ص ٢٤ .

(٦) انظر « هردر Herder فى "Reise journal von 1769" من المؤلفات الكاملة التى نشرها « سوفان » B. Suphan الجزء الرابع ص : ٣٦٨ .

(٧) انظر « هردر Herder من فلسفة التاريخ الى الحضارة الانسانية نشر سنة ١٧٧٤ « فى مؤلفاته الكاملة » (الجزء الخامس ، ص ٥٢٧) .
Auche eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit

(٨) نفس المصدر ، ص ٥١٢ .

(٩) نفس المصدر ، ص ٥٠٩ .

(١٠) نفس المصدر ، ص ٥١١ .

(١١) نفس المصدر ، ص ٥٢٣ - انظر كتاب « ماينكه "F. Meinecke"

« بزوغ النزعة التاريخية » Die Entstehung des Historismus لمعرفة موقف هردر من القرون الوسطى .

(١٢) انظر كتاب كروف H. A. Korff « الفكر فى عصر جوتيه » Geist der Goethezeit

(١٣) الأشعار الألمانية هي :

Oh Rousseau ! den die Welt im Vorurteil verkannt,
Das wahre grosseMass des Menschen in der Hand.
Wägst Du was edel, sei wens gleich das Volk verdammnet.
Du Wägst das Kronnengold und was auf Kleiren flammet.
Du wägst, es wird Staub ! Seht das sind Eure Götter !
Ein Mentor unserer Zeit wirst Du der Ehre Retter.

- (١٤) انظر كتاب هردير "Herder" « الانسان » "Der Mensch" الجزء الخامس من « مؤلفاته الكاملة » .
- (١٥) انظر كتاب Korff و المصدر السابق « الجزء الاول ، ص ٨٨ .
- (١٦) انظر جوندولف F. Gundolf في كتاب « التاريخ والفلسفة » : مقالات مقدمة الى ارنست كاسيرر "Philosophy and History" Essays presented to E. Cassirer ص ٢٨١ وفي هذا الكتاب ذكر « جوندولف » أنه من الصعب أن نتخيل رانكه بغير هردير كما أنه يتعذر كذلك تخيله بغير « نيبور » "Niebuhr" .
- (١٧) انظر « ماينكه » Meinecke « بزوغ النزعة التاريخية » "Die Entstehung des Historismus" ومقال ماينكه في مجلة الصحافة der Preuss وكتاب « بايجاب » Beigab ليوبولد فون رانكه Leopold von Ranke الجزء الثاني ، ص ٦٢٢ .

الفصل الثاني

الرومانتيكية وبدا العلم النقدي للتاريخ : نظرية الأفكار التاريخية :

- (١) انظر « فون بيلوف G. Von Below ، وماينكه » في كتابه : « الكتابة التاريخية الالمانية من حرب التحرير الى يومنا هذا » .
- (٢) انظر « فيتر » E. Fueter في كتاب « تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة » Geschichte der neuen Historiographie ص ٤١٨ .
- (٣) انظر كتاب « شلجل » Schlegel « اشارة الى اغان امانية قديمة للاخوين جريم » .
Anzeige der altdeutschen Wälder der Brueder Grimm.
- في مؤلفاته الكاملة الجزء ١٢ ص ٢٨٣ .
- (٤) انظر كتاب « جوش » G. P. Gooch التاريخ والمؤرخون في القرن التاسع عشر - History and Historians in the Nineteenth Century. ص ٥٧ .
- (٥) انظر كتاب « نيبور » B. G. Niebuhr التاريخ الروماني Roemische Geschichte الجزء الاول ، ص ١٧٩ .
- وكذلك كتاب « فيتر » Fueter نفس المصدر ص ٤٦٧ .
- (٦) انظر « جوش » "Gooch" نفس المصدر ص ١٩ .
- (٧) انظر خطابات سنة ١٧٩٤ .
Briefe aus dem Jahre 1794. وانظر « روتهاكر » Rothacker
- في كتاب « مدخل الى المعرفة الانسانية Einleitung in die Geisteswissenschaften
- (٨) انظر « جوش » "Gooch" نفس المصدر ، ص ١٩ .
- (٩) انظر « نيبور » "Niebuhr" نفس المصدر ، ص ٢٠٨ - وانظر فيتر Fueter نفس المصدر ، ص ٤٧٠ .
- (١٠) « جوش » "Gooch" نفس المصدر صفحات ١٩ ، ٧٨ .
- (١١) انظر كتاب « لامبرخت "K. Lamprecht" « مقدمة في التفكير التاريخي » "Einführung in das historische Denken" ص ٤١ .

- (١٢) انظر « فيتر Fueter » المصدر السابق (الجزء الأول) ص ٥٤٢ .
- (١٣) انظر « جويته J. W. von Goethe » ، « حكم وتأملات Maximen und Reflexionen » رقم ٢٨٢ ص ٧٢ فى مؤلفاته الكاملة الجزء الواحد والعشرين .
- (١٤) المصدر السابق رقم ٢٢٨ ، ص ٦ .
- (١٥) انظر « كروتشه B. Croce » ، نظرية الكتابة التاريخية وتاريخها ، الترجمة الانجليزية « لدوجلاس أنسلى Douglas Ainslie » "Theory & History of Historiography" ، ص ٢٠٠ .
- (١٦) انظر « رانكه L. Ranke » السلطات الكبرى Die grossen Mächte مؤلفاته الكاملة الجزء العاشر ص ٤٢٢ .
- (١٧) نفس المصدر ، ص ٤٨٢ .
- (١٨) « بيلوف Below » ، « الكتابة التاريخية الألمانية من حرب التحرير الى يومنا هذا Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu Unserm Tag » .
- (١٩) رانكه L. Ranke نفس المصدر ، ص ٤٢٦ .
- (٢٠) انظر « جوش Gooch » المصدر السابق .
- (٢١) قد أكد هذه المسألة كل من « فيتر Fueter » ، (المصدر السابق ، ص ٥٢٦) « بيلوف Below » (المصدر السابق ، ص ٥٠) بالرفغ من اختلاف تفسيرهما .
- (٢٢) انظر كتاب « ديتير Diether » ، « ليوبولد رانكه سياسيا Leopold von Ranke als politiker » ، ص ٥٧٢ - وكذلك كتاب « روتهاكر » السابق الذكر ص ١٦١ .
- (٢٣) « رانكه L. Ranke » خطاب الى « هينريش ريتير Heinrich Ritter » فى يوم الجمعة ٦ أغسطس سنة ١٨٣٠ .
- (٢٤) « كروتشه Croce » ، المصدر السابق ، ص ٢٩٢ .
- (٢٥) انظر « ريتير Ritter » ، « تطور المعرفة التاريخية الى معرفة توجيحية تأملية » Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft an denführenden Werken betrachtet « ، ص ٣٧٦ .
- (٢٦) انظر « فيتر Fueter » ، المصدر السابق ، ص ٤٧٧ من أجل مسألة رانكه مؤرخا سيكولوجيا .
- (٢٧) انظر « دوفى Dove » فى كتاب « مؤلفات القوة Ausgewählte Schriftchen » ص ١١٢ .
- (٢٨) انظر المرجع السابق ، ص ٢٢٩ .
- (٢٩) انظر كتاب « فستر Fester » أفكار همبولت ورانكه Humboldts und Rankes Ideenlehre من أجل أى تفاصيل أخرى ، ص ٢٣٥ - وقد عبر رانكه عن معارضته لهيجل بوضوح فى كتابه : « حول التاريخ الحديث Uber die neuren Geschichte » ، وانظر الى كتاب « هايم R. Haym » سيرة حياة فلهلم فون همبولت وخصائصه « Wilhelm von Humboldt Lebensbild und charakterisrik » .
- (٣٠) انظر همبولت Humboldt « حول « مهمة الكتاب التاريخيين » Uber die Aufgabe des Geschichtsschreibers فى مؤلفاته الكاملة - الجزء الرابع ص ٢٥ .
- (٣١) انظر « همبولت Humboldt » ، « تدهور الدولة الحرة اليونانية وسقوطها

- “Geschichte der Verfalls und Untergang der greichischen Freistaaten
ص ١١٣ .
- (٣٢) انظر « همبولت Humboldt » « حول مهمة الكتاب التاريخيين الجزء
الرابع ، ص ٣٧ .
- (٣٣) انظر كتاب « فيتر Fueter » نفس المصدر ، ص ٤٢٥ لمعرفة الصلة بين
الرومانتيكية ونظرية الافكار التاريخية .
- (٣٤) انظر « شبرانجر E. Spranger » ، فيلهلم فون همبولت والافكار
الانسانية Wilhelm von Humboldt und die Humanitatsidee ص ١٩٣ .
- (٣٥) « رانكه L. Ranke » فى كتاب « مقالات سياسية Polotisches
Gesprach » . وانظر الى كتاب « ماينكه meinecke بزوغ النزعة التاريخية
من أجل تصور « الروحى الحق » .
- (٣٦) « همبولت Humboldt » فى كتاب « مشروع العلم الانتروبولوجى المقارن
Plan einer vergleichenden Anthropologie : فى مؤلفاته الكاملة الجزء الرابع
ص ٢٩٦ .
- (٣٧) انظر « همبولت » فى مؤلفاته الكاملة الجزء الرابع ، ص ٤٨ .
- (٣٨) « رانكه L. Ranke » - انظر كتاب « التاريخ الالمانى فى عهد الاصلاح
Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation الجزء الاول .
ص ٨١ .
- (٣٩) « همبولت Humboldt » فى كتاب تأملات حول تاريخ العالم
Betrachtungen ueber die Weltgeschichte ص ٣٥٧ .
- (٤٠) رانكه Ranke . فى كتاب ازدياد قوة البروتستانتية الالمانية
Be festigung des deutschen Protestantismus ص ٦٧ .
- (٤١) انظر بصفة خاصة الى النقد الذى وجهه « لامبرخت » الى نظرية رانكه للافكار
فى كتاب « ايدولوجية رانكه والرانكية الاولى » ، ص ٢٦ . Rannes Ideenlehre
und die Jungrankiansr

الفصل الثالث

الوضعية ومثلها الخاص بالمعرفة التاريخية : تين

- (١) انظر ص ٢٣٩ السابقة .
- (٢) أوجست كونت “A. Comte” فى خطاب الى فاللا “valat” فى ٨ سبتمبر
سنة ١٨٢٤ - انظر كتاب ليفى برييل “levy-Bruhl” « فلسفة أوجست كونت »
La philosophie d'Auguste Comte ص ٢٧٠ .
- (٣) انظر الى مقدمة كتاب « كاسيرير E. Cassirer » « مشكلة المعرفة ،
Problem of knowledge صفحتى (٨ ، ٩) من أجل قانون المراحل الثلاث .
- (٤) انظر كونت “Comte” « الفهرس العام مذهب السياسة الوضعية » ،
Systeme de Politique Positive “Appendice général” الجزء الرابع .
- انظر الى كتاب « ليفى برييل » السابق ذكره لمعرفة تفاصيل أخرى عن الصلة بين
علم الاجتماع وعلم الأحياء وعلم النفس فى مذهب كونت .

- (٥) انظر بـكل "H. T. Buckle" فى كتاب « تاريخ الحضارة فى بريطانيا ،
 الجزء الأول الفصل الأول ، ص ٣٥ .
- (٦) انظر تين H. Taine فى كتاب « حياة تين وخطاباته » ، - H. Taine -
 Vie et Correspondance الجزء الثانى ، ص ٧٠ . (1853-1870)
- « مونو » "G. Mono" أعلام التاريخ رينان - تين - ومشيليه Les Maitres
 de l'histoire : Renan, Taine Michelet ص ٦٠ .
- (٧) كتب تين فى خطاب له فى ٢٤ يونية سنة ١٨٥٢ « لقد فرغت من قراءة كتاب
 « هيجيل » (فلسفة التاريخ) انه كتاب شائق ، وان كان مجرد فرض ، ويفتقر الى
 الدقة ، انظر : مونو Mono نفس المصدر ، ص ٨٥ .
- (٨) تين "Taine" فى فلسفة الفن "Philosophie de l'Art" اعتمدت فى
 هذه الرواية على مقال لى بعنوان البراهين الطبيعية والانسانية فى فلسفة الحضارة
 Naturalistische und humanistische Begrundung der kulturphilosophie.
 وقد رجعت الى هذا المقال من أجل نظريات تين التاريخية الفلسفية وخاصة نظرية
 الجبرية وبهنا هنا فقط تحديد العوامل الاستمولوجية البحتة فى نظرتة الى التاريخ .
- (٩) انظر « مونو » Mono نفس المصدر ، ص ٦٤ .
- (١٠) تين Taine فى كتابه تاريخ الأدب الانجليزى
 Histoire de la litterature anglaise الجزء الأول ، المقدمة ، ص ٩ .
- (١١) انظر أولار "A. Aular" تين مؤرخ الثورة الفرنسية
 Taine Historien de La révolution française.
- (١٢) انظر « فون سيبل » H. Von Sybel حول مهمة الكتابة التاريخية الألمانية
 الحديثة .
- ٣٤٣ Uber den Stand der neuen deutschen Geschichtsschreibung
 (١٣) انظر فيتر Fueter تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة
 Geschichte der neuere Historiographie ، ص ٥٨٧ .
- (١٤) انظر كروتشه "Croce" نظرية الكتابة التاريخية وتاريخها .
 « Theory and History of Historiography.
- (١٥) انظر كتاب « تين » مقدمة وتاريخ Introduction. Histoire
- (١٦) انظر كتاب « مشكلة المحك Das Erkenntni sproblem الجزء الثانى
 ص ١٦ .
- (١٧) انظر فيتر "Fueter" نفس المرجع ، ص ٥٨٤ .

الفصل الرابع

النظرية السياسية والدستورية أسسا للكتابة التاريخية

- (١) انظر فون بيلوف V. Below فى كتابه « الكتابة التاريخية الألمانية » ،
 Die deutsche Geschichtsschreibung ص ٢٨ .
- من أجل أى تفاصيل عن الخلاف بين المؤرخين السياسيين ورائكه والرومانتيكية .
 (٢) انظر نفس المصدر السابق ، ص ٤٣ .

(٢) انظر تريلتش "Troeltsch" عن « النزعة التاريخية » Der Historismus

ص ٢٢ .

(٤) انظر درويسن J. G. Droysen في كتاب « خلاصة التاريخ Grundriss der Historik الفصل الخاص بالمنهج التاريخي - الفقرة ٨ صفحة ٩ .

(٥) انظر صفحاتي ٢٤٤ ، ٢٤٥ من كتاب Problems of knowledge .

(٦) انظر درويسن "Droysen" في مقال له بعنوان تقدم التاريخ الى مرتبة المعرفة

« Die Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft »

وقد ظهر لأول مرة في مجلة فون سيبل Von Sybel ثم أعيد طبعه في

ملحق لكتاب درويسن خلاصة التاريخ Grundriss der Historik صفحاتي ٤٧ - ٦٨ .

وفيه يعلق « درويسن » على ترجمة كتاب بكل Buckle تاريخ الحضارة في انجلترا الى اللغة الألمانية .

(٧) انظر مناقشة المدرسة الألمانية لدى تريلتش Troeltsch نفس المرجع

صفحة ٢٠٢

(٨) انظر درويسن Droysen في كتابه « خلاصة التاريخ » .

Grundriss der Historik

الفقرة ١٧ .

(٩) انظر « مومسن T. Mommsen » ، « نظام التربيونات الرومانية في النظام

الادارى

Die roemischen Tribus in administrativer Beziehung.

(١٠) انظر « فيلاموفيس - ميلاندورف » Wilamowitz-Moellendorff « في تاريخ

الفيلولوجى « Geschichte der Philologie » الجزء الاول ، ص ٧٠ .

(١١) انظر المرجع السابق من أجل تفاصيل أخرى ، ص ٥٥ .

(١٢) انظر « فيتر Fueter » « تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة ، ص ٥٥٢ .

(١٣) انظر « كتاب ريتز M. Ritter » ليوبولد رانكة ، تطور فكره وكتابات

التاريخية -

Leopold von Ranke. Seine Geistes entwicklung und seine

Gechichtsschreibung ص ٢٠ - وانظر « بيلوف » Below « المصدر السابق ،

ص ١٢٢ .

(١٤) « مومسن T-Mommsen » في كتابه « مقالات وتنبهيات

(١٥) جوش G. P. Gooch - المصدر السابق ، ص ٤٦٥ .

(١٦) انظر دوفى A. Dove في كتابه (كلمة حول عصور التاريخ الحديث)

Vorwort zu uber die Epochen der neuren Geschichte ص ١٦١ .

(١٧) انظر (ماير E. Meyer) بومبي (امبراطوريته ومملكه وحكمه

(Gaesars, Monarchie und das Principet des Pompejus) .

(١٨) (مومسن Mommsen) (التاريخ الرومانى (Roemische Geschichte

الجزء الاول ، ص ٩١١ .

(١٩) مومسن Mommsen خطاب العمادة (Rektorasrede) سنة ١٨٧٤ ، ص ١١ .

(٢٠) ظهر هذا الخطاب لأول مرة في مجلة Garenlaube وأعيد طبعه في كتاب

ماير Meyer بعنوان (كتابات مختصرة عن نظرية التاريخ والتاريخ الاقتصادى

والسياسى للعصور القديمة (Kleine Schriften zur Geschichtstheorie und zur

Wirtschaftlichen und politischen Geschichte des Alterlums) . ص ٥٢٩ .

(٢١) مومسن Mommsen المرجع السابق ، ص ١٤ .

الفصل الخامس

التاريخ السياسي وتاريخ الحضارة : بوركار

- (١) انظر فيتر Fueter تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة *Geschichte der neuren Historiographie* ص ٢٥٥ - انظر كتاب (أرنست كاسيرر (E. Cassirer) (تاريخ الاستنارة *Philosophie der Auf klarung*) من أجل مؤلفات فولتير وأهميته مؤرخاً .
- (٢) انظر شافر D. Schaefer (المهمة الحقيقية للتاريخ - *Das eigentliche Arbeits gebiet der Geschichte*) ص ٢٦٤ .
- (٣) انظر جوتلين E. Gothein (مشكلة تاريخ الحضارة *Die Aufgaben der Kulturgeschichte*) ص ٦٠ .
- وقد أجاب شافر Schafer في كتابه التاريخ وتاريخ الحضارة *Geschichte und Kulturgeschichte* (الجزء الأول ، ص ٢٩١ .
- (٤) انظر يودل Friedrich Jodl في كتابه (الكتابة التاريخية في تاريخ الحضارة ، تطورها ومشكلاتها - *Die Kulturgeschichtsschreibung, ihre Entwick lung, und ihr Problem*) من أجل مؤلفات ريبيل Riehl ، و (فريتاغ Freytag) وانظر كذلك البيانات المستفيضة لفيتز Fueter في المرجع السابق ذكره ص ٥٦٦ ، كما يمكن الرجوع الى كتاب جوش Gooch السابق ذكره ، ص ٥٧٣ .
- (٥) نيتشه Nietzsche في كتابه (أفكار في غير أوانها *Unzeitzemaesse Betrachtungen*) في مؤلفات نيتشه الجزء الأول ، ص ١٩٠ .
- (٦) نيتشه Nietzsche عن (مزايا التاريخ ومساوئه للحياة *Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur das Leben*) الجزء الأول من المؤلفات ، ص ٢٧٩ .
- (٧) المرجع السابق ص ٢٩٢ .
- (٨) جوتلين Gothein المرجع السابق ، ص ٥ .
- (٩) هيجل G. W. F. Hegel في « فلسفة القانون *Rechtsphilosophie* » في مؤلفاته الكاملة الجزء السادس الفقرة ٢٥٨ ، ص ١٩٥ .
- (١٠) انظر ريتز M. Ritter من أجل أى بيئة عن هذا الرأى فى كتاب (تطور المعرفة التاريخية الى معرفة توجيهية تأملية *Die Entwicklung der Geschichtswissen chaft an dem fuehrenden Werken betrachtet*) ص ٢٨٢ ، ٢٨٨ .
- (١١) انظر فون بيلوف V. Below (الكتابة التاريخية الألمانية *Die deutsche Geschichtsschreibung*) ص ١٢٠ .
- (١٢) انظر بوركار Burckhardt تأملات فى تاريخ العالم *Weltgeschichtliche Betrachtungen* فى مؤلفاته الكاملة الجزء السابع ، ص ٤٩ .
- (١٣) نفس المصدر السابق ، ص ٢٥ ، ٧٢ .

Übermacht. Ihr Könnt es spüren
Ist nicht aus der Welt zu bannen,
Mir gefällt zu conversieren
Mit Gescheiten mit Tyrannen.

(١٥) انظر بصفة خاصة الى كتاب بوركار Burckhardt « حضارة النهضة

في ايطاليا Kultur der Renaissance in Italien » ومن أجل مناقشة كاملة

لهذه المسألة انظر كتاب كارل بيل Karl Joel « ياكوب بوركار فليسوفًا للحضارة

Jakob Burckhardt als Geschichtsphilosoph » ص ١٦ .

(١٦) بوركار Burckhardt « تأملات في تاريخ العالم

Weltgeschichtliche Betrachtungen » ص ٤٢ .

(١٧) رانكة Ranke تاريخ العالم ، الجزء الثالث "Weltgeschichte" ص ٨ .

(١٨) - المرجع السابق ، ص ٦ .

(٢٠) انظر لى تفصيلات اخرى الى كتاب كاسيرر E. Cassirer « فلسفة الاستنارة

Philosophie der Erklarung » ص ٢١٠ .

(٢١) بوركار Burckhardt نفس المرجع ص ١٢٦ .

(٢٢) انظر بيل Joel المرجع السابق ذكره ص ٦٤ . من أجل الصلة بين

بوركار Burckhardt وفلسفة التشاؤم .

(٢٣) انظر فون بيلوف V. Below في كتاب « الكتابة التاريخية الألمانية .

Die deutsche Geschichtsschreibung. » ص ٧٠ .

(٢٤) انظر شوبنهاور A. Schopenhauer « العالم ارادة وفكر

Willē und Vorsiehlung في مؤلفاته الكاملة الجزء الثاني ، ص ٥٠٤ .

(٢٥) المرجع السابق ، ص ٥٦ .

(٢٦) المرجع السابق ، الفقرة ٣٦ ، ص ١٧ .

(٢٧) مومسن Mommsen « خطاب العمادة Rektoratsrede » ص ١١ .

(٢٨) بوركار Burckhardt المرجع السابق ، ص ١٦٣ .

(٢٩) المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

(٣٠) شوبنهاور A. Schopenhauer المرجع السابق ، الفقرة ٣٦ ، ص ٢٧ .

(٣١) بوركار Burckhardt « الكتاب السنوى لبال سنة ١٩١٠ ، ص ١٠٩ ،

ذكرها بيل Joel المرجع السابق ، ص ٧٢ .

(٣٢) بوركار Burckhardt « تأملات في تاريخ العالم

Weltgeschichtliche Betrachtungen » ص ١ .

(٣٣) المرجع السابق .

(٣٤) بوركار Burckhardt الفصل المسمى « حول السعادة والتعاسة في تاريخ

العالم » من كتاب « تأملات في تاريخ العالم Weltgeschichtliche Betrachtungen »

ص ١٩٢ .

(٣٥) المرجع السابق ، ص ٦ .

(٣٦) المرجع السابق ، ص ١٩١ .

(٣٧) انظر فون بيليرف V. Below المرجع السابق ، ص ٨١ .

(٣٨) نيتشه F. Nietzsche أفكار في غير أوانها Unzeitgemasse

Betrachtungen الجزء الأول - ص ٣١٠ من مؤلفات نيتشه .

الفصل السادس

نظرية النماذج السيكولوجية في التاريخ : لامبرخت

(١) قد ذكر بيان عن هذه الكتب في كتاب « برنهيم » Bernheim مزاج في المنهج التاريخي وفلسفة التاريخ .
Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie

(٢) قد أكد لامبرخت في محاضراته عن « المعرفة التاريخية الحديثة » « Moderne Geschichtswissenschaft » تقديره الحماسي للعنصر الاجتماعي الفلسفي في التاريخ الذي يعتبر أساس التفسير الرومانتيكي للتاريخ بأكمله ، وقد لاحظ لامبرخت بصفة خاصة أن صور الوعي التي يعبر عن جانبها القومي تعبيراً طيباً الاصطلاح الروح القومية تمثل بوضوح القوى الحية لمجرى التاريخ ، وأن كان لامبرخت أتباعاً لعلم النفس الحديث لم يسمح بأى رجوع جوهرى الى تصور الروح - انظر كتاب « مقدمة الفكر التاريخي Einführung in das historische Denken » ص ٦٦ .

(٣) لامبرخت "Lamprecht" في كتاب تقدم معايير التطور التاريخي Der Normal Verlauf geschichtlicher Entwicklung ص ٧٣ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٢٢ .

(٥) انظر كذلك لامبرخت "Lamprecht" الغاية القديمة والحديثة للمعرفة التاريخية Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft ص ٣ .
وانظر كذلك « منهج تاريخ الحضارة Die Kulturhistorische Methode » ص ٢٦ .
ص ٢٣ .

(٦) لامبرخت "Lamprecht" المعرفة التاريخية الحديثة « Moderne Geschichtswissenschaft » ص ٨٩ ، منهج تاريخ الحضارة Die kulturhistorische Methode ص ١٢ .

(٧) انظر الكتاب صفحتي ٢٩ ، ٤٠ .

(٨) لامبرخت Lamprecht « المعرفة التاريخية الحديثة » « Moderne Geschichtswissenschaft » ص ١٦ .

وانظر بصفة خاصة « منهج تاريخ الحضارة » Die Kulturhistorische Methode ص ١٢ .

(٩) انظر كتاب ليفي بريل Levy-Bruhl « فلسفة كونت » La Philosophie d'Auguste Comte من أجل أى تفاصيل عن صراع كونت مع علم النفس المعاصر في فرنسا .

(١٠) لامبرخت Lamprecht « المعرفة التاريخية الحديثة » « Moderne Geschichtswissenschaft » ص ١٥ .

(١١) نفس المصدر ص ٦٤ .

(١٢) لامبرخت Lamprecht « الحياة الاقتصادية في ألمانيا في العصرين القديم والوسط ، Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter »

- (١٣) لامبرخت كتاب « المقدمة » ص ٤٤ ، ص ١٤٣ .
- (١٤) لامبرخت « الغاية القديمة والحديثة للمعرفة التاريخية *Alte und Richtungen* » ص ٧٠ .
- (١٥) لامبرخت "Lamprecht" المعرفة التاريخية الحديثة .
Moderne Geschichtswissenschaft ، ص ١١٩ .
- (١٦) لامبرخت « المقدمة » ، ص ١٣١ .
- (١٧) المصدر السابق ، ص ١٣٩ .
- (١٨) المصدر السابق ، ص ١٣١ .
- (١٩) لامبرخت *Lamprecht* « المعرفة التاريخية الحديثة » -
Moderne Geschichtswissenschaft ص ٩١ .
- (٢٠) المصدر السابق ص ٩٢ - والمقدمة ص ١٤٩ .
- (٢١) لامبرخت *Lamprecht* « المعرفة التاريخية الحديثة » ،
Moderne Geschichtswissenschaft ص ٩١ .
- (٢٢) انظر على سبيل المثال النصل الختامي في كتاب « ريتز »
M. Ritter Die politische Geschichte und die Kulturgeschichte ، ص ٤٢١ .
- (٢٣) انظر على سبيل المثال لامبرخت "Lamprecht" في كتابه عن « منهج
 تاريخ الحضارة » ص ٣١ .
- (٢٤) بوركار *Budkhardt* تأملات في تاريخ العالم
Weltgeschicfiliche Betrachtungen ص ٢ .
- (٢٥) لامبرخت في كتاب « منهج تاريخ الحضارة » ، ص ٢٦ .
- (٢٦) انظر ، ص ٨٧ .
- (٢٧) انظر « بوركار » ، المرجع السابق ، ص ٦٢ .
- (٢٨) انظر خطاب الى « فرسنوس » *Fresenius* برلين في ١٩ يونية سنة
 ١٨٤٢ في « رسائل ياكوب بوركار » ص ٥٨ .
Jakob Burckhardt Briefe .
- (٢٩) نفس المصدر ، ص ٦١ .
- (٣٠) لامبرخت *Lamprecht* المقدمة ، ص ٧١ - ٢٩ من « المعرفة التاريخية
 الحديثة »
- (٣١) لامبرخت في « منهج تاريخ الحضارة » ص ٦ ، ص ٢٥ .
- (٣٢) « لامبرخت » المقدمة ، ٦٦ .
- (٣٤) لامبرخت « المعرفة التاريخية الحديثة » ،
 نفس المصدر ، ص ٩٨ .
- (٣٦) لامبرخت « منهج تاريخ الحضارة » ، ص ٢٨ .
- (٣٧) لامبرخت *Lamprecht* الغاية القديمة والحديثة للمعرفة التاريخية ،
Alte Und neue Richtungen ص ٣٨ .
- (٣٨) نفس المصدر ، ص ١٩ .
- (٣٩) لامبرخت « المعرفة التاريخية الحديثة » ، ص ١١٤ .

الفصل السابع

تأثير تاريخ الدين على مثل المعرفة التاريخية

- (١) لامبرخت « الغاية القديمة والحديثة للمعرفة التاريخية ، ص ٤ »
- (٢) انظر ، ص ٥٩ .
- (٣) انظر بوركار Burkhardt عن « السلطات الثلاث » ، Von der drèi Potenzen ص ٢٠ .
- (٤) انظر « بيل » ، K. Joel في « ياكوب بوركار فيلسوفا التاريخ » . Jakob .
- (٥) انظر ، ص ٢ - ٤ - ٥ .
- (٦) انظر بصفة خاصة كتاب هردر "Herder" « وثائق قديمة في تاريخ الانسان »
Altes te Urkunde der Menschengeschichte في مؤلفاته الكاملة الجزء الاول
السادس ، ص ١٩٥ .
- (٧) انظر « هامان » Hamann خطابات هردر الى هامان في مايو سنة ١٧٧٤
مجموعة الخطابات الجزء الخامس ، ص ٧١ .
- (٨) انظر « شلنج » ، F. W. J. V. Schelling مقدمة في فلسفة الاساطير
Einleitung in die Philosophie der Mythologie في مؤلفاته الكاملة الجزء
صفحات ٢٠٢-٢٠٧-٢٢١ .
- (٩) انظر كاسيرير Cassirer في « فلسفة الصور الرمزية » ، Philosophie
der symbolischen Formen الجزء الثاني عن « التفكير الاسطوري » ، ص ٥٦ .
- (١١) نفس المصدر ، ص ٥٩ .
- (١٢) نفس المصدر ، ص ١٩٣ .
- (١٣) انظر « دلتاي » ، W. Dilthey « تاريخ فترة شباب هيجل » ،
Die Jugenrgeschichte Hegels في مؤلفاته الكاملة الجزء الرابع ، ص ٥ .
- (١٤) انظر مؤلفات « فترة الشباب في اللاهوت لهيجل » ، Hegels theologische
Jugendshriften.
- (١٥) « شتراوس » ، "D. F. Strauss" في « حياة عيسى بحث نقدي » ،
Das Leben Jesu Kritisch bearbeitet.
- (١٦) ذكر اسم « شتراوس » مرة واحدة في يوميات رينان ، ولا شيء في المدخل
يبين أن مؤلفات شتراوس قد اثرت على التطور الفكري لرينان . انظر من أجل أي
تفصيلات أخرى الى كتاب « فالتر كيخلر » ، "Walther Kùehler" « ارنست رينان
المفكر والفنان » ، ص ٧٦ . "Der Denker und dêr Kùnstler". Ernst Renan
- (١٧) ارنست « رينان » ، "E. Renan" « ذكريات الطفولة والشباب »
"Souvenirs d'enfance et de jeunesse"
- (١٨) من أجل أي تفصيلات أخرى انظر كيخلر « Kùehler » المرجع السابق .
ص ٧٣ .

- (١٩) لمعرفة أى بيانات أخرى عن هذه الصداقة انظر الخطابات بين رينان وبرتلو "Berthelot" . ترجمت الى الانجليزية برساطة « L. O. Rourke » تحت عنوان « خطابات من الأماكن المقدسة » letters from the Holy land .
- (٢٠) انظر ماير "H. Maier" « فى حدررد الفلسفة » « An der Grenze der Philosophie » ص ٢٧٠ .
- (٢١) شتراوس المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ١٨٥ .
- (٢٢) نفس المصدر الجزء الأول ، ص ٨٧ .
- (٢٣) نفس المصدر ، الجزء الثانى ، ص ٧٤٠ .
- (٢٤) نفس المصدر ، الجزء الأول ، ص ٩٥ .
- (٢٥) رينان « E. Renan » فى كتاب « حياة عيسى » « Das leben Jesu » للترجمة الألمانية ص ٢٥٠ .
- (٢٦) نفس المصدر ، ص ٢٥٦ - ٢٦٥ .
- (٢٧) « رينان » "E. Renan" فى مشكلات معاصرة Questions contemporaines .
- (٢٨) انظر ، ص ٢٠ .
- (٢٩) انظر كيخلر "Küchler" المرجع السابق ، ص ٢٠٤ .
- (٣٠) مونو G. Monod « فى أعلام التاريخ : رينان وتين ومشييه » .
les Maitres de l'histoire ; Renan, Taine, Michelet. ص ٧٧ .
- (٣١) نكرها جورج براندس « George Brandes » فى « ارنست رينان ، الانسان ومؤلفاته » Ernest Renan Mensch und werke .
- (٣٢) انظر كيخلر "Küchler" نفس المصدر ، ص ٤٩ .
- (٣٣) انظر مومسن ، ص ٢٦٠ ، وانظر يوركار ، ص ٢٨٩ .
- (٣٤) فسنيل دى كولانج Fustel de Coulanges تاريخ النظم السياسية فى فرنسا القديمة « Histoire des institutions politiques de l'ancienne France » الجزء الأول .
- (٣٥) انظر « فيتر » فى تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة . Geschichte der neuere Historiographie. ص ٥٦١ .
- (٣٦) فستيل دى كولانج Fustel de Coulanges « المدينة القديمة » la cité antique الجزء الثالث ، ص ١٥٢ (دراسة فى العبادات والقوانين والنظم فى اليونان والرومان) .
- (٣٧) نفس المصدر ، الجزء الثالث ، الفصل الحادى عشر ، ص ٢٥٤ .
- (٣٨) نفس المصدر « الجزء الثالث » الفصل الثالث ، ص ١٥٤ .
- (٣٩) انظر جوش Gooch فى « التاريخ والمؤرخون فى القرن التاسع عشر » .
Hitory & Historians in the Nineteenth Century . ص ٢١٣ .
- (٤٠) كولانج "Coulanges" نفس المصدر ، الجزء الثانى ، الفصل التاسع ، ص ١٠٦ .
- (٤١) فى المخطوط الالمانى عبارة ناقصة تعذر الحصول عليها .
- (٤٢) كولانج ، نفس المصدر ، الجزء الثالث ، الفصل الثالث عشر ، ص ٢٦٦ .

- (٤٣) قد أضيفت كلمة إيمان ، وهي ، ناقصة في النص .
- (٤٤) كولانج ، نفس المصدر ، الجزء الثالث ، الفصل الثامن ، ص ١٩٧ - الفصل الحادى عشر ٢٢٦ .
- (٤٥) نفس المصدر ، الجزء الأول ، الفصل الثانى ، ص ٢٨ .
- (٤٦) انظر « جويرو » « D. Guiraud » فى كتاب فستيل دى كولانج « Fustel de Coulanges » الجزء الثالث الفصل الثالث ، ص ٢٨ .
- (٤٧) انظر « جويرو » Guiraud المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .
- (٤٨) قد أبدى هذه الشكوك « أربوا » « H. D. Arohis » فى كتابه « وسيلتان . Deux Manières d'écrire l'histoire . »
- (٤٩) كولانج "Coulanges" فى أبحاث جديدة حول بعض مشكلات التاريخ « Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire. ذكرها جويرو "Guiraud" فى نفس المصدر ، ص ٢٢٢ .
- (٥٠) لمعرفة الصلة بين ديكرات وبيكون وكولانج . انظر جويرو ، المصدر السابق ، ص ٨ ، ص ١٦٢ .
- (٥١) انظر كولانج "Coulanges" تاريخ النظم السياسية فى فرنسا القديمة . Histoire des institutions politiques de l'ancienne France .
- ص ٢٣ - ٦٩ . ذكرها « جويرو » فى نفس المصدر ، ص ١٨٦ .
- (٥٢) انظر « ستوبوس C. Seignobos » « ما يخص فستيل دى كولانج » فى سلسلة تاريخ اللغة الفرنسية وأدائها . الجزء الثامن ، ص ٢٨٥ . Histoire de la langue et de la littérature Française . وفيه الموضوع المحير الخاص بأن الوثائق المزيفة ليست مجردة تماما من القيمة التاريخية وأنها ربما تزودنا بمعلومات هامة . من أجل التفاسيل الهامة انظر كتاب « كولانج » ، « الملكية الفرنسية » la Monarch Franque ص ٢٣ .
- وقد قوبل هذا الرأى بمعارضة شديدة . انظر كتاب « داربوا ديغريبان فيل « Deux manières d'Arbois de Jubainville » « وسيلتان لكتابة التاريخ » .
- d'écrire l'histoire ، الفصل المسمى فستيل دى كولانج والوثائق المزيفة ، ص ١٧٨
- (٥٣) انظر « روده » « E. Rohde » . « النفس وعبادة الروح والاعتقاد فى الخلود عند اليونانيين » .
- Psyche, Seelen Cult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.
- (٥٤) انظر ستوبوس المصدر السابق ، ص ٢٨٢ .
- (٥٥) انظر الفصل الخاص « بمشاحنات فستيل دى كولانج » فى كتاب « جويرو » السابق ذكره ، ص ١٤٥ .
- (٥٦) انظر روبرتسن سميث « Robertson Smith » محاضرات فى دين الساميين « R. R. Marett » ماريت ، Lectures on the Religion of the Semites « مدخل الى الدين » ، Threshold of Religion . وانظر كذلك الكتاب « كاسير » فلسفة الصور الرمزية . Philosophie der Symbolischen Formen. ص ٥٠ ، ٧٧٠ .
- (٥٧) أوزينر "Usener" « أسماء الله » « Götternamen » .
- (٥٨) Quid vestae cultus in institutis verterum privatis publicis que valuerit.

- (٥٩) « المدينة القديمة » الجزء الاول ، الفصل الثالث ، ص ٢٧ .
- (٦٠) انظر تفاصيل أخرى عن نظرية « أوزينر » في كتاب كاسيرر « اللغة والاساطير » Sprache und Mythos في الفصل المسمى « مقال حول نظرية أسماء إله ، وكذلك فلسفة الصور الرمزية Philosophie der symbolischen Formen الجزء الثاني ، ص ٢٤٦ .
- (٦١) « المدينة القديمة » la cité antique الجزء الثاني - الفصل الخامس ، ص ٥٨ ، الجزء الرابع ، الفصل الاول ، ص ٢٦٩ .
- (٦٢) انظر رأي فيتر "Fueter" نفس المصدر ، ص ٥٦٣ .
وانظر « سنوبوس » Seignobos الذي انتقد آراء دي كولانج في مسائل أخرى
نقدا لاذعا - نفس المصدر ، ص ٢٨٦ .
- (٦٣) انظر سنوبوس "Seignobos" نفس المصدر ، ص ٢٨٠ .
- (٦٤) انظر « جويرو » Guiraud نفس المصدر ، ص ١٩٨ .
- (٦٥) نفس المصدر ، ص ١٣٥ .

اقرأ في هذه السلسلة

- برتراند رسل
أحلام الإعلام وقسم أخرى
ي. رادو نكايانوم جابوتسكي
الإلكترونيات والحياة الحديثة
- ألدس هكسلي
قطعة مقابل قطعة
- ت. و. فريمان
الجغرافيا في مائة عام
- رايموند وليامز
الثقافة والمجتمع
- د. ج. فوريس و. ج. ديكنستر
تاريخ العلم والتكنولوجيا
٢ ج.
- ليستريدل راي
'أرض الغامضة'
والقرآن
الرواية الإنجليزية
- لويس فارغاس
المشهد الذي فن المسرح
- فرانسوا دوماس
آلهة مصر
- قدري حسي واحرون
الإنسان المصري على الشاشة
- أولج فولكف
القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة
- هاشم النحاس
الهوية القومية في السينما
- ديفيد وليام ماكروال
مجموعات النقود - صيانتها
تصنيفها - عرضها
- عزيز الشوان
الموسيقى تعبير ثقفي ومطلق
- د. محسن جاسم الموسوي
عصر الرواية
- ديلان توماس
مجموعة مقالات نقدية
- جون لويس
الإنسان ذلك الكائن الفريد
- جول ويست
الرواية الحديثة - الإنجليزية
والفرنسية
- د. عبد المحلى شعراوى
المسرح المصري المعاصر
أصله وديانته
- انور المعداوى
على محمود طه الشاعر والإنسان
- بيل شول وأدبنايت
القوة النفسية للأعرام
- د. صفاء خلوصى
فن الترجمة
- رالف ثي مانلو
فولكستوى
- فكتير برومير
ستندال
- فيكتور هرجو
رسائل وأحاديث من المنفى
- فيرنر هيرنهورج
الجزء والكل « محاورات في مضمار
الفيزياء الذرية »
- سدنى هوك
التراث الغامض - ماركس
والماركسيون
- ف. ع. أدنكراف
فن الأدب الروائي عند تولستوى
- هادى نعمان الهبتي
أدب الأطفال: « آلهة مصر ،
وسائطه »
- د. نعمة رحيم المزاري
أحمد حسن الزيات كاتباً وناقداً
- د. فاضل أحمد الطائي
أعلام العرب في الكيمياء
- جلال العشري
فكرة المسرح
- هنرى باريوس
الجسيم
- د. السيد عليوة
صنع القرار السياسي في
منظمات الإدارة العامة
- جاكوب برونوفسكى
التطور الحضارى للإنسان
- د. روجر ستروجان
هل نستطيع تعليم الأخلاق
للأطفال ؟
- كاتى ثير
تربية الدواجن
- ١٠ سينسر
الموتى وعالمهم فى مصر
القبمية
- د. ناعوم بيتروفيتش
النحل والطب
- جوزيف دامموس
سبع معارك فاصلة فى العصور
الوسطى
- د. لينواير تشامبرزرايت
سياسة الولايات المتحدة
الأمريكية إزاء مصر
- د. جون شندلر
كيف تعيش ٣٦٥ يوماً فى
السنة
- بيير البير
المصحافة
- د. غبريال وهبة
أثر الكوميديا الإلهية لمدانتي
فى الفن التشكيلى
- د. رمسيس عوض
الأدب الروسى قبل الثورة
البلشفية وبعدها
- د. محمد نسمان جلال
حركة عدم الإتحياز فى عالم
مفتقر
- فرانكلين ل. باومر
الفكر الأوروبى الحديث ٤ ج.
- شوكت الربيعى
الفن التشكيلى المعاصر فى
الوطن العربى
- د. محى الدين أحمد حسين
التشنج الأسرية والأبناء الصغار
- ج. دانلى اندرو
نظريات الفيلم الكبرى
- جوزيف كونراد
مختارات من الأدب القصصى
- د. جوهان دورشتر
الحياة فى الكون كيف نشأت
وأيّن توجد
- طائفة من العلماء الأمريكين
مبادرة الدفاع الإستراتيجى
حرب الفضاء
- د. السيد عليوة
إدارة الصراعات الدولية
- د. مصطفى عنانى
النيكروكبيوت
- مجموعة من الكتاب اليابانيين القدماء
والمحدثين
مختارات من الأدب اليابانى
« للشعر - للدراما - الحكاية -
القصة القصيرة »

جايريل باير
تاريخ ملكية الأراضي في مصر
الحديثة

اندرسون دى كرسينى وكينيث مينوج
انحلال الفلسفة السياسية
المعاصرة

داويت سوين
كتابة السيناريو للسينما
زافيلسكى ف. س
الزمن وقياسه (من جزء من
البلدون جزء من الثاثة وهى
مليارات الستين)

مهندس ابراهيم القرضاوى
أجهزة تكييف الهواء

بيتر رداى
الضمة الاجتماعية والانضباط
الاجتماعى

جوزيف داهمرس
سبعة مؤرخين في العصور
الوسطى

س. م. بورا
التجربة اليونانية

د. عاصم محمد رزق
مراكز الصناعة في مصر
الإسلامية

رونالد د. سمبسون ونورمان د.
اندرسون
العلم والطلاب والمدارس

د. أنور عبد الملك
الشارع المصرى والفكر

ولت وتيمان روستو
حوار حول التنمية الاقتصادية

فرد. س. ميس
تسييط الكيمياء

جون لويس بوركهارت
العادات والتقاليد المصرية
من الأمثال الشعبية في عهد
محمد على

الان كاسبيار
التنوق السيمتائى
سامى عبد المطلبى
التخطيط السياحى في مصر
بين النظرية والتطبيق
فريد هويل وشاندرنا ويكراما سينج
البذور الكونوية

حسين حلمى المهندس
سراما الشاشة (بين النظرية
والتطبيق) للسينما والتلفزيون
٢

روى روبرتسون
الهيرويين والادينز والترهما في
المجتمع

نور كاس ماكلينتوك
صور افريقية . نظرة على
حيوانات افريقيا

ماشم النحاس
لجيب محفوظ على المشاشة
د. محمرد سرى طه

الكومبيوتر في مجالات الحياة

بيتر لورى
المشدرات حقائق نفسية

بوريس فيدوروفيتش سيرجيف
وظائف الاعضاء في الالف
الياء

ويليام بينز
الهندسة الوراثية للمجتمع

ديفيد الدرغون
تربية اسماك الزينة

أحمد محمد الشنترانى
كتب غيرت الفكر الإنسانى

جون. ر. بورر وميلتون جولدين
الفلسفة وقضايا العصر ٣

ارنولد توينبى
الفكر التاريخى عند الافريقى

د. صالح رضا
ملاحق وقضايا في الفن
التشكيلى أشخاص

م. ه. كنج وآخرون
التقضية في البلدان النامية

جورج جاموف
بداية بلا نهاية

د. السيد طه السيد أبو سديرة
الحرف والصناعات في مصر
الإسلامية منذ الفتح العربى
حتى نهاية العصر الفاطمى

جاليليو جاليليه
حوار حول النظامين الرئيسيين
للكون ٣

اريك مرييس وان. مر
الارهاب

سيريل الدردي
انسانان

ارثر كيمتلر
القبيلة الثالثة عشرة رجهود
الغريم

ب. كورلان
الاساطير الاغريقية والرومانية

د. توماس ا. هاريس
التوافق النفسى - تحليل
المعاملات الانسانية

لجنة الترجمة ،
المجلس الأعلى للثقافة
الدليل البيئوجرافى
روائع الآداب العالمية ١

روى آرمن
لقطة الصورة في السينما. المصطرة

ناجى متشيو
الثورة الاسلامية في اليابان

بول هاريسون
الحالم الثالث غذا

ميكايل المبي وجيمس لظرفه
الانقراض الكبير

آدامز فيليب
دليل تقييم المصنف

فيكتور مورجان
تاريخ الفقه

محمد كمال اسماعيل
التحليل والتوزيع اللغوي كسوالى

اير القاسم الفردوسى
الشاهامة ٢

بيرتون بورتر
الحياة الكريمة ٢

جاه كرابيس جوتنود
كتابة التاريخ في مصر الحديث
الثاسع عشر

محمد فؤاد كوبربلى
قيام الدولة العثمانية

توى بار
التمثيل للسينما والتلفزيون

تاجور ، شين ين بنج وآخرون
مختارات من الآداب الاسيوية

ناصر خسرو علوى
سفرنامه

نادين جورديمر وجريس اوجوه
وآخرون
سقوط المطر وقصص اخرى

أحمد محمد الشنترانى
كتب غيرت الفكر الإنسانى
٧

جان لويس بورى وآخرون
في النقد السيمتائى الغربى

العثمانيون في اوربا
بول كورلان

- كريستيان ساليه
السيناريو في السينما الفرنسية
- بول وارن
خفايا نظام النجم الأمريكي
- جورج ستاينز
بين تواسون ودوستوفسكي
ج ٢
- يانس لانون
الرومانتيكية والنواقسية
- محمود سامي عطا الله
الفيلم التسجيلي
- جوزيف بنس
رحلة جوزيف بنس
- ستانلي جيه سولومونز
اتواخ الفيلم الأمريكي
- ماري بي ناش
الصور والتسجيل والتصوير
- جوزيف م. برجن
فن الترجمة على الأفلام
- كريستيان بيروش توبلكر
الكتابة الفرنسية
- جرزيف بندمام
موجز تاريخ العلم والصحافة
في الصين
- ليونارد دانفسي
نظرية التصوير
- ت. ج. ه. جيمز
كتون القراءة
- رودولف فون هابسبرج
رحلة الأمير رولف الى الشرق
ج ٣
- مالكوم برادبرى
الرواية اليوم
- وليم مارسدن
رحلة ماركو بولو ج ٣
- هنرى بيرين
تاريخ أوروبا في المصور الوسطى
- دييه شنيدر
نظرية الألف المتأخر وقراءة الشعر
- اسحق عظيموف
النظم وأثر التنقيح
- رونالد داني لانج
الحكمة والجنون والحماقة
- كارل بوهر
بحثا عن عالم أفضل
- فرمان كلارك
الاقتصاد السياسي للعلم
والتكنولوجيا
- د. بيارد بودج
الإنزهر في ألف عام
- ستيفن رانسيمان
الحملات الصليبية
- د. ج. ه. واز
معالم تاريخ الإنسانيه
ج ٢
- جورستان جرونباوم
حضارة الإسلام
- د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ
رحلة بيرتون الى مصر والحجاز
ج ٣
- جلال عبد الفتاح
الكون ذلك المجهول
- ارنولد جلز وآخرون
الطفل من العاشرة الى العاشرة
ج ٢
- بادى ارنيمود
افريقيا - الطريق الآخر
- د. محمد زعيم
فن الزجاج
- برنسلو مالدونوفسكى
السحر والعلم والدين
- ادم متز
الصحافة الإسلامية
- فانس بكارد
انهم يصنعون البشر
- د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ
يوميات رحلة فاسكو داجاما
- ايڤرى شاتوماه
كولنا المتعدد
- سوندارى
الفلسفة الجوهرية
- مارتن فان كريفله
حرب المستقبل
- فرانسيس ج. برجين
الإعلام التطبيقي
- عبد مياشر
البحرية المصرية من محمد على
للسفارات
- ج. كارفيل
تبسيط المفاهيم الهندسية
- توماس ليبهارت
فن المايه والبانتميم
- ادوارد دوبرنو
التفكير المتجدد
- ويليام ه. ماتيز
ما هي الجيولوجيا
- حوريس بير براير
صناع الخلود
- زيجمونت هيز
جماليات فن الإخراج
- جوناثان ريلى سميت
الحملة الصليبية الأولى وفكرة
الحروب الصليبية
- الفريد ج. بتلر
الكنائس القبطية القديمة في
مصر ج ٢
- ريتشارد شاخت
رواد الفلسفة الحديثة
- ترانيم زرادشت
من كتاب الأستا المقدس
- الحاج يونس المصري
وحادث قارنما
- هيرث ثيلر
الاتصال والهيمنة الثقافية
- برتراند راسل
السلطة والفرد
- بيتر نيكولز
السينما الشمالية
- ادوارد ميرى
عن النقد السينمائي الأمريكي
- نفتالى لويس
مصر الرومانية
- ستيفن اوزمنت
التاريخ من شتى جوانبه ج ٣
- موني براج وآخرون
السينما الغربية من الخليج الى
المحيط
- فانس بكارد
انهم يصنعون البشر ج ٢
- جابر محمد الجزار
ماستريخت
- د. ابرار كريم الله
من هم التتار
- ج. س. فريزر
الكاتب الحديث وعالمه
ج ٢
- سوريل عبد الملك
من روائع الآداب الهندية
- لوريتو تود
مفضل الى علم اللغة
- اسحق عظيموف
الشموس المتفجرة
- اسرار السوير توفنا
مارجريت روز
ما بعد الحداثة

روبرت سكراتز وآخرون أفاق أدب الخيال العلمي	ونفرد هولز كانت ملكة على مصر	المسيد نصر الدين السيد اطلالات على الزمن الآتى
ب. س ديفيز المفهوم الحديث للمسكان والزمان	جيمس هنرى برستد تاريخ مصر	ممدوح عطية البرنامج النووي الإسرائيلي والامن القومي العربي (
س. هوارد اشهر الرحلات الى غرب افريقية	بول دافيز الدقائق الثلاث الاضوية	د. ليربوسكاليا الحب
و. بارتوك تاريخ الترك فى اسيا الوسطى	جوزيف وهارى فيلدمان دينامية الفيلم	ايفور ايفانس مجمل تاريخ الادب الانجليزي
فلاديمير تيمانيانو تاريخ اوريا الشرقية	ج. كورنتنو الحضارة الاثينية	هيربرت ريد التربية عن طريق الفن
جابريل جاجارسيا مارك الجغرافيا فى المتساهة	ارنست كاسيرو فى المعرفة التاريخية	وليام بينز معجم التكنولوجيا الحيوية
هنرى برجسون الضحك	كنت ا. كنش رئيس الثاني	الفين توفلد تحول السلطة ٢ ج
مصطفى محمود سليمان الزلازل	جان بول سارتر وآخرون مختارات من المسرح العالمى	يوسف شرارة مشكلات القرن الحادى والعشرين والعلاقات الدولية
م. و. ثرنج ضمير المهندس	روزالند ، وجاك يانسن الطفل المصرى القديم	رولاند جاكسون الكيمياء فى خدمة الانسان
ر. جرنى الحيثيون	نيكولاس ماير شراوك هولز	ت. ج. جيمر الحياة ايام الفراغة
ستينو موسكاتى الحضارات السامية	ميجيل دى ليبس القرنان	جرج كاشمان لماذا تقشب الحروب ٢ ج
د. البرت حورانى تاريخ الشعوب العربية	جوسيبى دى لونا موسولوجى	حسام الدين زكريا أقطون بروكتر
محمود قاسم الادب العربى المكتوب فى القرنين	على عبد الرؤوف الببى مختارات من اشعر الاسبانى	ازرا ف. فوجل المعزة اليابانية

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٧/٤٨٦٠

ISBN — 977 — 01 — 5170 — X

هذه هك ترجمة الجزء الثالث من كتاب أرنست كاسيرر عن «مشكلة المعرفة»، وقد خصه لقضية النزعة التاريخية، وهك النزعة التكل لا ترك فك التاريخ مجرد مجرد خارج لحشد الأحداث المتجزئة، بل ترك فك دراسته وسيلة إك استشفاف روحه، فهو وحده الذك يستطيع أن يكتشف الروح الكامنة وراء أحجبة تلك الأحداث، ويبدأ أرنست كاسيرر عرضه منذ بزوغ النزعة التاريخية عند هرود ثم يناقش قضايا الرومانتيكية وبداية العلم النقدك للتاريخ والوضعية ومثلها الخاص بالمعرفة التاريخية والنظرية السياسية والدستورية كأساس للكتابة التاريخية وأخيرا يناقش تأثير تاريخ الدين على مثل المعرفة التاريخية.