

هي موجودة ومكتملة - في هذا الواحد، أو في زوج آدمي واحد فحسب، والرواية التي بروها الكتاب المقدس لا تبرر لنا على الإطلاق إلا تخيل شعباً ما، ووضعاً تاريخياً لهذا الشعب، ونقول أنه كان موجوداً في تلك الصورة البدائية، كلا، ولا هي تكفل لنا أن نعزو هذا الشعب معروفة مكتملة وسامعة بالله وبالطبيعة. إن القصة تسير على النحو التالي: كانت الطبيعة، وهي أشبه بمرآة صافية للمخلوق الإلهي، تتكشف، وتنجلي، وتصبح شفافة أمام نظرة الإنسان الواضحة (*). وكان يفترض أن الحقيقة الإلهية تجلّت بذاتها أمام الإنسان بنفس الطريقة، بل لقد ألح البعض - وإن كان هذا التلميح قد ترك بدرجة معينة من الغموض - إلى أن الناس في هذه الحالة البدائية كان لديهم مجموعة منسعة إلى غير حد من الحقائق الدينية التي كشفت لهم عنها الله بطريقة مباشرة. وتؤكد هذه النظرية أن البداية التاريخية للديانات جميعاً ترجع إلى هذه المعرفة البدائية، ولكن الحقيقة الأصلية يمكن أن تكون قد فسدت وأظلمت بواسطة البدع الشوهاء المحافلة بالخطأ والفساد، على الرغم من أنه في جميع ألوان الميثولوجيا التي أنتجها الخطأ، توجد آثار يمكن للمرء أن يتعرف عليها وأن يجدها ماثلة أمامه، لهذا الأصل، ولتلك المعتقدات البدائية الصحيحة. ومن ثم فهناك أهمية كبرى لدراسة الشعوب القديمة، وأعني بها محاولة تعقب أخبارهم خطوة خطوة إلى أن نصل إلى النقطة التي يمكن عندها أن نلتقي بمثل هذه البوادر الأولى للوحى الأول في نقاء أعظم مما نجده في المراحل التالية (**).

- (*) فون شليجل: « فلسفة التاريخ » مكتبة Bohn's Standard ص ٩١ (المؤلف).
- (**) نحن مدينون لهذا الإهتمام بكثير من المكتشفات القيمة في الأدب الشرقي وللدراسة المتجددة للكنوز التي كانت معروفة من قبل حول الثقافة القديمة والميثولوجيا، والديانات، والتاريخ في آسيا، ففي البلاد الكاثوليكية حيث ينتشر تذوق الثقافة الرفيعة تدعن الحكومات لمتطلبات البحث النظري وتشعر بضرورة الارتباط بالعلم والفلسفة. ويفضل بلاغة القسيس لامينيه Abbé Lamennais الممنعة وضعت في عداد معايير الدين الحق، أنه لا بد أن يكون كلياً أعني كاثوليكيًا، وأن يكون هو الأقدم في التاريخ. ولقد عمل مجمع الكرادلة في فرنسا همه وحماس حتى لا تكون هذه الآراء مجرد خطاب منبرية وأقوال مأثورة، ويكتفى بذلك، كما كان يحدث في الماضي. ولقد جذبت الديانة البيذية، ديانة الإنسان الإله، الإهتمام بانتشارها انتشاراً واسع المدى. ولقد كانت فكرة التيمورثيس (وهي كلمة سنسكريتية تعني التلوث الهندوسي، وهو يتألف من براهما الخالق، وفيشنو الحافظ، وسيفا المخرّب - المترجم) Timurtas الهندية - وكذلك الفكرة الصينية المحرّدة عن التثليث Trinity تقدم دليلاً واضحاً في هذا الموضوع، فقام العائنان: السيد أبل رعووزا، والسيد سان مارتان، من ناحية بأبحاث قيمة للغاية في =

وإننا لمدينون بكثير مما له قيمة لذلك الاهتمام الذي أدى إلى قيام هذه الأبحاث وإن كانت هذه الأبحاث تقدم شاهداً ضد نفسها على نحو مباشر، إذ يبدو كما لو كان من اللازم لها الانتظار إلى أن تتم البرهنة التاريخية على ما تفترضه هي ذاتها مقدما بوصفه واقعة تاريخية. وعلى ذلك فإن تلك الحالة المتقدمة لمعرفة الله أو لمعارف علمية أخرى متنوعة كاللغة الفلكية، على سبيل المثال، (وهي التي تنسب خطأ إلى الهنود)، والقول بأن مثل هذه الحالة حدثت في البداية الأولى للتاريخ، أو أنها كانت نقطة الانطلاق التنفيذية التي انشقت منها ديانات الأمم المختلفة، وأنها قد تطورت في اتجاه التحليل والتدهور (وهو ما يتمثل في اندحار المسمى بـ «مذهب الفيض Emanation System» منظوراً إليه بطريقة سطحية) - كل ذلك ما هو إلا افتراضات ليس لها أساس تاريخي، ولا يمكنها أن تكتسب أساساً تاريخياً، لو أننا فارقنا بين أصلها الذاتي العموي، وبين تصور الحقيقي للتاريخ.

والمنهج الوحيد الذي يمكن أن يأخذ به البحث الفلسفي، ويكون مستقياً وذا قيمة، هو تناول التاريخ حينما تبدأ العقلانية Vernünftigkeit في لتعغل في السلوك الفعلي لشؤون العالم (لا حينما تكون العقلانية مجرد إمكانية متطورة بعد) أعني حيث تظهر حالة للأشياء تحقق فيها العقلانية نفسها في الوعي، والإرادة، والفعل. أما الوجود الملائعوي للروح، أعني وجود الخبرة المجردة: أو النسبات Torpidity اللاواعي بالنسبة للخير والشر (وبالنسبة للقوانين) أو «الجهل السعيد»

لادب الصيني. وفي ذهنهم أن يكون هذا العمل أساساً لإجراء أبحاث في الأدب الصيني وأدب نيت إذ كان ذلك ممكناً. كما أن نارون فون ليكشتين، من ناحية أخرى، استخدم طويته الخاصة (وهي أن يقتبس من ألمانيا تصورات وسمات حديثة معينة، على طريقة فودريش فون شليجل، ولكن بعمق أكثر من الأخير) في مجلته الكاثوليكية لكي يقدم مبرراً لهذه الكاثوليكية البائسة بصفة عامة. كما أنه ظفر بصفة خاصة بتأييد الحكومة لتعليقه في مجمع الكرادلة، حتى لقد أرسلت بعثات سراً عن الأقدام إلى الشرق لاكتشاف كنوزه التي لا تزال مخبأة. والتي كانوا يتوقعون منها أن تنفي الضوء عن المذاهب والمعتقدات والمسائل اللاهوتية العميقة، وبصفة خاصة عن المسائل المتعلقة في القدم وعلى مصادر النبوة ولكي يسهموا في خدمة مصالح الكاثوليكية بهذه الطريقة الملتوية، التي تنسم مع ذلك بانظرافة العلمية. (المؤلف).

(ومر: الجدير بالملاحظة أن هيجل يهتدي هنا، منذ وقت مبكر جداً، إلى دور البعثات التبشيرية، ويكشفها ويفضح مظهرها العلمي السطحي - الترجمة).

لو شئنا أن نسميه كذلك - فليس هو نفسه موضوعاً للتاريخ. كذلك فإن الأخلاق الطبيعية وفي نفس الوقت الدينية، هي تقوى العائلة، وتكمن الأخلاق في هذه العلاقة الاجتماعية في سلوك الأعضاء إزاء بعضهم بعضاً، لا بوصفهم أفراداً يملكون إرادة مستقلة، وليس بوصفهم أشخاصاً. ولذلك فإن العائلة تُستبعد من مسار التطور الذي يبدأ فيه ظهور التاريخ. لكن عندما تجاوز هذه الوحدة الروحية التي تتضمن ذاتها، نطاق الوجدان، والحب الطبيعي هذا، وتكتسب للمرة الأولى الوعي بالشخصية، يكون لدينا عندئذ ذلك المركز المعنوي المهم، الذي يستوي فيه الطرفان، والذي لا تكون فيه الطبيعة، ولا الروح، واضحة أو شفافة، ولا يمكن فيه للطبيعة، أو الروح، أن تظهر وأن تصبح شفافة، إلا بتطور أبعاد - أي بعملية تعقيد طويلة للغاية لتلك الإرادة عندما تصبح أخيراً واعية بذاتها، فمجرد الوعي وحده، وضوح وحلا، وهو وحده الذي يمكن أن يتكشف له الله (أو أي وجود آخر). ولا يمكن لشيء، أن يتجلى في صورته الحقيقية، أعني في كنيته المطلقة، إلا أمام الوعي المهياً لإدراكه. وليست الحرية سوى معرفة وإرادة الموضوعات الكلية الجوهرية مثل، الحق، والقانون، وإنتاج واقع حقيقي يطابقها، هو الدولة.

قد تكون هناك أمم قضت حياة طويلة قبل أن تبلغ هدفها هذا، وربما بلغت خلال هذه الفترة التي قضتها ثقافة لها أهميتها من بعض الوجوه، لكن اتساقاً مع ما سبق أن ذكرناه، فإن فترة « ما قبل التاريخ » هذه إنما تقع خارج خطتنا، سواء أعقبها تاريخ حقيقي، أم أن الشعوب التي نتحدث عنها لم تصل قط إلى مرحلة التكوين السياسي، وأنه لاكتشاف عظيم في التاريخ، مماثل لاكتشاف عالم جديد، ذلك الذي تم منذ أكثر قليلاً من عشرين سنة، فيما يتعلق باللغة السنسكريتية، وارتباط اللغات الأوروبية بها. فلقد تمت البرهنة بصفة خاصة، وبأكبر قدر من اليقين تسمح به هذه الموضوعات، على ارتباط الشعوب الجرمانية والهندية. ونحن نعرف حتى في الوقت الحاضر أن هناك شعوباً، تشكل بالكاد مجتمعاً، وهي أبعد من ذلك عن تشكيل دولة، لكنها كانت موجودة منذ زمن طويل. على حين أننا بالنسبة لشعوب أخرى، تثير حالتهم المتقدمة اهتمامنا الخاص، يجاوز التراث تاريخ تأسيس الدولة، كما أنها مرت بتغيرات كثيرة سبقت تلك الحقبة. ويمكن أن نرى في ذلك الارتباط الذي أشرنا إليه منذ قليل بين لغات شعوب تفصل بينها مسافات شاسعة، نتيجة تثبت لنا، على نحو قاطع أن تلك الأمم قد انتشرت من آسيا بوصفها مركزاً، كما تبرهن في الوقت نفسه على

أن ما كان في الأصل مرتبطاً، قد تطور على نحو شديد التباين. لكن هذه النتيجة لن تكون مجرد استنباط يتم عن طريق ذلك المنهج الفضل، منهج الجمع بين الأحداث الهامة والأحداث التافهة والوصول إلى استدلالات منها، وهو المنهج الذي أثرى التاريخ بالفعل، وسوف يواصل إثراءه بكثير من الأباطيل التي تُقدّم على أنها وقائع - على أن ذلك الحدث الذي يبدو في ذاته هاماً إلى أقصى حد، يقع خارج مجال التاريخ، وهو في الواقع سابق على التاريخ.

إن كلمة التاريخ في لغتنا^(٣٥)، تجمع بين الجانب الذاتي والجانب الموضوعي وهي تدل على تاريخ الأشياء الحادثة *Historia rerum gestarum*، مثلما تدل على الأشياء الحادثة ذاتها *Res gestae*. وهي، من ناحية أخرى، تشمل ما قد حدث، بقدر ما تشمل رواية ما قد حدث. هذا الجمع بين المعنيين ينبغي أن يعد أكثر من مجرد مصادفة خارجية. فلا بد لنا من أن نفترض أن الروايات التاريخية قد ظهرت معاصرة للأفعال والحوادث التاريخية؛ وما يؤدي إلى حدوثها في وقت واحد هو مبدأ حيوي باطن مشترك بينهما. فالذكريات العائلية، والروايات الأبوية أو البطبروكية تنحصر أهميتها في العائلة وألقيلة.

ولا يشكل مجرى الأحداث المُترد الذي تتضمنه مثل هذه الحالة موضوعاً لذكريات جادة على الرغم من أن الأعمال البارزة أو ضربات الحظ، قد توظف «موسيزين Mnemosyne» (قوة التذكر) - لكي تشكل تصورات عنها، بنفس الطريقة التي يثير بها الحب والمشاعر الدينية، الخيال لكي يشكل دوافع سابقة كانت بغير شكل. لكن الدولة هي وحدها أول ما يقدم موضوعاً لا يتلاءم مع كتابة التاريخ فحسب، بل ويجعل مسار وجودها ذاته حافزاً لكتابة مثل هذا التاريخ. ذلك لأن المجتمع الذي يكتسب وجوداً مستقراً، ويرتفع بنفسه إلى مستوى الدولة الذي يحتاج إلى قوانين وأوامر رسمية، أعني إلى قواعد شاملة وملزمة بطريقة كلية، بدلاً من الأوامر الذاتية من جانب الحكام - وهي الأوامر

(٣٥) كلمة التاريخ الأتنية *Geschichte* مشتقة من الفعل *Geschehen* تعني يحدث، وهي تطلق على ما يحدث من الأفعال والأحداث معاً، فهي تشمل الجانبين الذاتي والموضوعي في وقت واحد. ويفرق الألمان عادة بين التاريخ *Historik* بمعنى تجميع الأخبار والحوادث أو فن التاريخ، وبين التاريخ *Geschichte* أي التاريخ الذي لا بدّ فيه من وجهة نظر شاملة عن معناه وغايته [المترجم].

التي تلي مقتضيات اللحظة الراهنة. وهكذا يأتي هذا المجتمع سجل للأفعال والأحداث المدقولة الواضحة ذات النتائج الدائمة، كما يبدى اهتماماً بها، مما يدفع «مؤرخين» إلى أن تضي عليها صفة الدوام، تحقيقاً للهدف الدائم في تكوين وإنشاء الدولة. ويمكن القول بوجه عام إن العواطف العميقة، كما عاينها الحبيب، وكذلك الحُدس الديني وتصوراتهِ، وهي في ذاتها تامة وكاملة، تظل موجودة ومرضية على الدوام، أما وجود الدستور السياسي الخارجي الذي تحفظه وتصور قوانينه وعاداته العقلية، فهو حاضر ناقص، ولا يمكن أن يفهم فهماً عميقاً بغير معرفة الماضي.

إن تلك العصور التاريخية (سواء تصورناها بوصفها قروساً أم ألوفاً من السنين) التي انقضت على الأمم قبل أن يكتب فيها التاريخ، والتي ربما كانت حافلة بالثورات، وبالمهجرات، وبأغرب الثقلبات، هي من هذه الزاوية نفسها مفتقرة إلى التاريخ الموضوعي، لأنها لا تتضمن أي تاريخ ذاتي، أعني أية أخبار تاريخية. ولنا بحاجة إلى أن نفترض أن وثائق وسجلات هذه الفترات قد فقدت بالصدفة، بل نقول بالأحرى إننا لم نجد منها شيئاً لأن وجودها لم يكن ممكناً. ذلك لأنه في الدولة وحدها يمكن أن تظهر المعرفة بالقوانين، ويمكن أن تظهر معها أفعال واضحة و متميزة، يصاحبها وعي واضح بهذه الأفعال، يكسبها القدرة على تسجيلها بصورة دائمة، ويشعرها بضرورة هذا التسجيل. وإنه لما يدهش كل إنسان، في بداية معرفته بكنوز الأدب الهندي - أن يجد بلداً غنياً إلى هذا الحد بالإنتاج العقلي، ولديه كل هذا القدر من النظام الفكري العميق، مفتقراً إلى التاريخ، ويقتف من هذه الناحية على طرفي نقيض مع الصين، وهي إمبراطورية لها تاريخ مرموق، يرتد إلى أعوار العصور السحيقة، فالهند كانت لديها كتب دينية قديمة، بل كان لديها أيضاً إنتاج شعري رائع، وقوانين قديمة. ولقد سبق أن ذكرنا أن وجود هذا اللون الأخير من الآداب شرط ضروري لبداية ظهور التاريخ، ومع ذلك لم يوجد فيها تاريخ. لكن الدافع إلى التنظيم في ذلك البلد، مع بداية ظهور الإمبراطوريات الاجتماعية قد تجمد في الحال في التصنيف المحض وفقاً للطوائف المقتولة Castes بحيث أنه على الرغم من أن القوانين تتعلق بالحقوق المدنية، فإنها تقيم هذه الحقوق على أساس الإمبراطوريات الطبيعية، وعهتهم بصفة خاصة بتحديد العلاقات (التي تتعلق بالمحظورات أكثر من تعلقها بالحقوق) بين هذه الطوائف بعضها تجاه البعض الآخر. أعني امتيازات الطبقة العليا على

الطبقة الدنيا^(٣٦). فَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ عُنْصُرَ الْأَخْلَاقِ يُسْتَعَدُّ مِنْ أُمَّةِ الْحَيَاةِ الْهِنْدِيَّةِ، وَمِنْ مَوْسَسَاتِهَا السِّيَاسِيَّةِ، فَحَيْثُمَا اسْتَمَدَّ هَذَا الْقَيْدَ الْحَدِيدِيَّ لِلْإِمْتِيَازَاتِ مِنَ الطَّبِيعَةِ، فَإِنَّ الرِّابِطَةَ فِي الْمَجْتَمَعِ لَنْ تَكُونَ سِوَى عَشْرَاثِيَّةِ هُوجَاءٍ، وَنَشَاطِ عَابِرٍ، أَوْ بِالْأُخْرَى، انْتِلَاقٌ لِلانْتِعَالِ الْعَنِيفِ دُونَ أَيِّ هَدَفٍ لِلتَّقَدُّمِ أَوْ التَّطَوُّرِ. وَمِنْ ثَمَّ فَلَيْسَتْ هُنَاكَ ذِكْرَى عَقْلِيَّةٍ، وَلَا مَوْضُوعٌ يَتِمَثَّلُ أَمَامَ آهَةِ الذِّكْرَى «مُوزِينِ Mnemosyne». وَهَيْمُ الْخِيَالِ، الْمَضْطَّرِبِ، بِرِغْمِ كَوْنِهِ عَمِيقًا، فِي الْأَرْضِ، عَاجِزًا عَنِ أَنْ يَنْشِئَ نَازِحًا، مَا دَامَ يَفْتَقِرُ إِلَى غَايَةِ دَاخِلِ مَجَالِ الْوَاقِعِ، وَدَاخِلِ الْخَرِيَّةِ الْجَوْهَرِيَّةِ فِي الْمَوْقِفِ نَفْسِهِ.

وَمَا دَامَتْ هَذِهِ هِيَ الشَّرُوطُ الَّتِي لَا مَنَدُوحَةَ عَنْهَا لِلتَّارِيخِ، فَإِنَّ تَطَوُّرَ الْأَسْرِ أَوْ الْعَائِلَاتِ إِلَى عَشَائِرٍ وَقَبَائِلٍ، وَتَطَوُّرِ الْقَبَائِلِ إِلَى شُعُوبٍ وَانْتِشَارِهَا الْمَحَلِّيَّ نَتِيجَةٌ لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْعَدَدِيَّةِ - وَهِيَ سِلْسَلَةٌ مِنَ الْوَقَائِعِ تُوَجِّحُ هِيَ نَفْسَهَا بِكَثِيرٍ مِنَ التَّعْقِيدَاتِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ، وَالْحُرُوبِ، وَالثُّورَاتِ، وَالِدِمَارِ، وَعَمَلِيَّةٍ مُشْبِهَةٍ لِلْإِهْتِمَامِ شَامِلَةٍ وَوَأَسَعَةٍ فِي مَدَاهَا فَدَحْدَثَتْ دُونَ أَنْ تُوْتِي إِلَى ظُهُورِ التَّارِيخِ. وَفَضْلًا عَنِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا التَّوَسُّعَ وَالنَّمُوَ لِمَمْلَكَةِ الْأَصْوَاتِ الْمُنطَوِّقَةِ فَدَظَلَّ أَبْكَمُ الْخَرَسِ، يَحْتَلِسُ تَقْدَمًا غَيْرَ مَلْحُوظٍ. وَهُنَاكَ حَقِيقَةٌ كَشَفَتْ عَنْهَا وَثَائِقُ فِقْهِ اللُّغَةِ هِيَ أَنَّ هَذِهِ الْمَلْعَاتِ، أَثْنَاءَ الْحَالَةِ الْبِرْبَرِيَّةِ لِلْأُمَّمِ الَّتِي تَنْطَقُ بِهَا، قَدْ تَطَوَّرَتْ تَطَوُّرًا عَالِيًا،

(٣٦) كَانَ نِظَامُ الطَّبَقَاتِ الْمَغْفَلَةَ أَسَاسِيًّا فِي الْهِنْدِ حَتَّى أَنَّهُ أَصْبَحَ جِزَاءً مِنْ تَكْوِينِ الْعَقْلِ الْهِنْدِيِّ. وَهُوَ يَقْسِمُ الْمَجْتَمِعَ نَفْسِيًّا أَفْقِيًّا مَعْقِدًا إِلَى طَبَقَاتٍ أَوْ طَوَائِفٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَعْضَاؤُهَا أَنْ يَأْكُلُوا وَلَا يَتَزَوَّجُوا مِنْ أُنْرَادِ طَائِفَةِ آدَمٍ مِنْهُمْ، وَإِلَّا أَصْحَبُوا مِنَ الْمُنْبُذِينَ. وَبِمَا حَرَّمَ الْأَعْضَاءُ أَيْضًا مِنْ طَائِفَتِهِمْ عَقَابًا لِمَنْ عَلَى أَنْوَاعٍ تَتَنَبَّهُ مِنْ إِهْمَالِ الطَّقُوسِ وَالنَّدَسِ. وَإِذَا فَقَدَ الرَّجُلُ طَائِفَتَهُ لَمْ يَنْحَطْ فِي طَائِفَةِ آدَمٍ مِنْهَا بَلْ يَصْبِحُ طَرِيدًا مَنبُذًا. وَيَصْبِحُ الْمَرْءُ حَسْبَ مَوْلَدِهِ عَضْوًا فِي طَبَقَتِهِ. فَالْتَّقْسِيمُ هُنَا طَبِيعِيٌّ حَتَّى أَنْ الْكَلِمَةَ الْهِنْدِيَّةَ الَّتِي تَعْنِي طَائِفَةً هِيَ «فَارْنَا» أَيْ اللَّوْنُ وَالطَّوَائِفُ الرَّاسِيَّةُ الْأَرْبَعُ هِيَ: «الْبِرَاهْمَةُ» وَهِيَ الْكَهَنَةُ وَالْمُعْتَمُونَ وَأَصْحَابُ الْإِمْتِيَازَاتِ الْكَبِيرَى عَلَى سَائِرِ الطَّوَائِفِ الْآخَرَى: ثُمَّ طَبَقَةُ «الْكَاشَاتَرِيَّةُ» وَهِيَ الْحَارَبُونَ وَكَانَ لِمَنْ سُلْطَانٌ عَلَى الْمِيدَانِ الْفِكْرِيِّ وَالسِّيَاسِيِّ فِي عَهْدِ بُوْدَا. ثُمَّ طَبَقَةُ «الْفِرِيذِيَّةُ» وَهِيَ الرِّعَاةُ، ثُمَّ هُنَاكَ «الشُّودْرَا» وَهِيَ آدَمُ الطَّبَقَاتِ لَا يَقْبَلُ عَنْهَا سِوَى ضَبْقَةِ «الْبَارِيَّةِ» الْمُنْبُذِينَ مِنْ خَارِجِ الطَّوَائِفِ الْآخَرَى. وَقَدْ حَدَّدَ تَشْرِيحُ «مَاتَاو» الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى سَنَةِ ١٢٠٠ قَبْلَ الْمِيلَادِ هَذَا النِّظَامَ الطَّبَقِيَّ الَّذِي لَا يُنْتَزَجُ فِيهِ طَبَقَةٌ بِطَبَقَةٍ أُخْرَى. وَقَدْ جَاءَ فِيهِ: «إِنَّ الرَّجُلَ الطَّبِيبَ إِذَا عُنْصُرَ بِمَوْلَدِهِ إِذَا يَفْسُدُ عُنْصُرُهُ بِمَصْحَبَةِ الْأَدْنِينَ. أَمَّا مَنْ كَانَ دَبِيًّا بِمَوْلَدِهِ فَيَسْتَحْبِلُ أَنْ يَسْمُوَ بِمَصْحَبَةِ الْأَعْلِينَ» (الْمُرْتَجِمُ).

وأن الفهم البشري احتل هذا المجال النظري بقدر عظيم من العمق والاكتمال. ذلك لأن النحو، في صورته المتسعة والمتسقة، هو عمل للفكر الذي يكشف فيه عن مقولاته بوضوح. وهناك حقيقة أخرى هي أن تقدم الحضارة السياسية والإجتماعية يصيب هذا الاكتمال النسقي للذهن بالانهك، وتصح اللغة بذلك أكثر فقراً وغلظة! وإنما لظاهرة فريدة تلك التي يعمل فيها التقدم نحو حالة عقلية أرقى عن نشر العقلانية وصفئها، ولكنه يتجاهل ذلك الثراء العقلي والمقدرة التعبيرية، ويحد فيها عائقاً، ويلتزم وسيلة لكي يستغني عنه. إن الكلام أو اللغة، هو فعل من أفعال الذكاء النظري يعنى خاص لهذا اللفظ، فهو التجلي الخارجي لهذا الذكاء. أمّا نشاط الذاكرة والخيال فهو تجلي مباشر (غير نظري). غير أن فعل الذكاء النظري هذا، نفسه، شأنه شأن تطوره اللاحق وفترة الوقائع الأكثر عبقرية التي ترتبط به - أعني انتشار الشعوب على سطح الأرض، وانفصالها بعضها عن بعض، وامتزاجها، ونجواها - يظل ملفوفاً بغلالة غامضة من الماضي الأخرس. فليست هذه أفعالاً للارادة وقد أصبحت واعية بذاتها، أي للحرية وهي تعكس ذاتها على شكل ظاهرة، وتخلق لنفسها واقعاً مناسباً، بل إن هذه الأمم، لأنها لا تشارك في عنصر الوجود الجوهرى الحقيقي هذا، لم تتقدم قط بحيث يكون لها تاريخ، رغم تطور اللغة بينها، فالنمو السريع للغة وتقدم الأمم وانتشارها لا تكون له أهمية وقيمة في نظر العقل العيني إلا حين تصبح على اتصال مباشر بالدولة، أو حين تبدأ في تكوين التنظيمات السياسية ذاتها.

(ج) ينبغي علينا، بعد هذه الملاحظات حول الشكل الذي تتخذه بداية تاريخ العالم، وحوال فترة ما قبل التاريخ التي ينبغي استبعادها منه، أن ندرس عن كتب اتجاه مسار التاريخ، رغم أننا لن ندرسه هنا إلا من الناحية الصورية. وسوف نصل فيما بعد إلى تحديد أكثر عينية لهذا الموضوع من خلال طريقة تنظيم الموضوع وتويبه.

يكشف لنا التاريخ الكلي، كما سبق أن برهنا، عن تطور الوعي بالحرية من جانب الروح، وما يترتب عليه من تحقق فعلي لهذه الحرية. وهذا التطور يتضمن تدرجاً، أي سلسلة من التعبيرات أو التجليات المتزايدة الكفاية للحرية، التي تنتج من فكرتها، وقد سبق أن عرضنا في الجزء الخاص بالمنطق الطبيعة المنطقية أو ربما قلنا أفضل: الطبيعة الجدلية للفكرة بصفة عامة أعني كونها تحدد نفسها بنفسها، وتتخذ صوراً متعاقبة تتجاوزها على التعاقب وعن طريق عملية التجاوز

ذاتها هذه للمراحل السابقة تكسب طابعاً إيجابياً وأكثر غنى وعينية في الواقع. كما عرضنا هذه الضرورة في طبيعتها، وللسلسلة الضرورية من الصور المجردة الخالصة التي تتخذها الفكرة على التعاقب. ونحن لا نحتاج هنا إلا إلى أن نأخذ نتيجة واحدة فحسب من نتائج هذا العرض المنطقي، وأعني بها كل خطوة من الخطوات في طريق السير، من حيث أنها تختلف عن الخطوة الأخرى، لها مبدؤها الجزئي المعين الخاص بها. وهذا المبدأ في التاريخ هو خاصية الروح، هو العبقريّة القومية الخاصة بأمة من الأمم. وداخل حدود هذه الخاصية تعبر روح الأمة، في تجليها العيني، عن كل جانب من جوانب وعي الأمة وإرادتها، أي عن النطاق الكامل لتحقيقها الفعلي: فدينها، ونظمها السياسية، وأخلاقها، وتشريعها، بل وحتى علمها وفنّها، ومستوى مهارتها الفنية - ذلك كله يحمل طابعها المميز. ويكمن مفتاح هذه الخصائص الجزئية الخاصة في تلك الخاصية العامة المشتركة، أي المبدأ الخاص الذي يسم بسماته شعباً ما، مثلما يمكن، من ناحية أخرى، كشف ذلك المبدأ العام المميز في الوقائع التي يعرضها التاريخ بالتفصيل. أما القول بأن هذه السمة المعينة أو تلك هي التي تكسون روح شعب من الشعوب، فهذا هو الجانب من جوانب بحثنا الذي ينبغي أن يستمد من التجربة، وأن يبرهن عليه تاريخياً. ولا بدّ للباحث أن يلمّ بطريقة قبلية apriori (إذا ما فضلنا تسميتها عنى هذا النحو) بكل مجال التصورات الذي تنتمي إليه المبادئ التي تتحدث عنها، مثلما أن كبلر Kepler، (٣٧) (إذا ما أردنا أن

(٣٧) يوهانس كبلر ١٥٧١ - ١٦٣٠ Johannes Kepler عالم فلكي ألماني ولد في Weil مقاطعة فورتمبيرج، وتلقى تعليمه بمدينة توينجين حيث تأثر بقوة مبادئ كوبرنيكس. عمل فترة مساعداً لتيكو براهي Tycho Brahe في مرصده قرب براغ عام ١٦٠٠. وقد تعلم كبلر من براهي أن يخضع أبحاثه في الطبيعة والفلك للحساب الرياضي الشديد والملاحظة الدقيقة للمحوادث، وكان براهي قد أثبت استحالة حساب مسارات الكواكب بالاستناد إلى الحركات الدائرية كما فعل كوبرنيكس، وعلى ذلك أخذ كبلر في تجربة مدارات جديدة مرة بعد أخرى، ثم جرب ثانية أن يأخذ - لا دائرة - وإنما منحنيًا بيضاويًا محاولاً تطبيق المعلومات عن التوزيع على مسار بيضاوي الشكل. وأخذ بعد ذلك أبسط شكل للمنحني وهو القطع الناقص فنجح اختباره. وثبت هذا النجاح إيمانه بما يسميه «بساطة الطبيعة»، وانتظامها المنسق، فقد كشف أخيراً الشكل الصحيح لمسار الكواكب وهو: قطع ناقص تقع الشمس في أحد مركزيه ثم أخذ في البحث عن القانون الثاني الذي يحدد مقدار تغير حركة الكواكب فتوصل إلى قانونه الثاني وهو أن نصف القطر الواصل بين الشمس وكوكب ما يسح سطوحاً متساوية في أزمنة متساوية. ثم وضع قانونه الثالث وهو يعبر عن العلاقة =

نذكر أفضل مثل لذلك النمط من التفلسف لا بدّ أنه كان ملماً بطريقة قَبليّة بأشكال مثل: القَطع الناقص، والمكعبات، والمربعات، والأفكار الخاصة بعلاقة هذه الأشكال، قبل أن يتمكن من اكتشاف «قوانينه» الخالدة من المعطيات التجريبية، وهي القوانين التي ليست سوى أشكال الفكر المتعلقة بتلك الفئة من التصورات. أمّا مَنْ لم يلم بالعلم الذي يشمل على هذه التصورات الأولى، المجردة، فإنه - حتى لو ظلّ يحدّق في قبة السماء الزرقاء، وفي حركات الأجرام السماوية طوال حياته - سيظلّ عاجزاً عن فهم تلك القوانين بقدر ما هو عاجز عن اكتشافها. والواقع أن هذا الانتقال إلى الإلمام بالأفكار المرتبطة بتطور الحرية، هو مصدر جانب من تلك الاعتراضات التي تساق ضدّ تناول الفيلسوف لعلم جرت العادة أن يُنظر إليه على أنه أحد علوم التجربة فحسب، بحيث تكون النقاط الرئيسية في مثل هذا الاتهام هي ما يُسمى بالنتج القَبليّ *apriori*، ومحاولة اقحام أفكار في المعطيات التجريبية للتاريخ. فحيثما يوجد مثل هذا الفصور، تبدو أمثال هذه التصورات غريبة وخارجة عن نطاق البحث. فبالنسبة إلى أولئك الذين كان تكوينهم الذهني ضيقاً وذاتياً فحسب، أولئك الذين لا علم لهم ولا إلمام بهذه الأفكار - تكون هذه التصورات شيئاً غريباً، شيئاً لا تتضمنه فكرة الموضوع أو تصوره الذي تشكله عقولهم المحدودة: ومن هنا يأتي اتهام الفيلسفة بأنها لا تفهم هذه العلوم؛ والواقع أن الفيلسفة لا بدّ أن تعترف بأنها لا تملك ذلك اللون من الفهم الذي يسير في نطاق تلك العلوم، وبأنها لا تسبر وفقاً لمقولات مثل هذا الفهم، وإنما هي تسير طبقاً لمقولات العقل Vernutt - هذا مع اعترافها في الوقت نفسه بهذا الفهم وبقيمته ومركزه الحقيقي. ولا بدّ لنا من أن نلاحظ أن من المهتم، في عملية الفهم العلمي هذه نفسها، أن تميّز الجوهرية وتبرزه، في مقابل غير الجوهرية. لكن لا بدّ لنا أن نعرف - لكي نجعل هذا العمل ممكناً - ما هو الجوهرية، وهو - بالنسبة إلى تاريخ العالم بصفة عامة - الوعي بالحرية والمراحل التي يتخذها هذا الوعي في تطويره لنفسه، فعلاقة الوقائع التاريخية بهذه المقولة هي ذاتها علاقتها بما هو جوهري حقاً.

لا بدّ، إذن، أن يرد جانب من المشكلات التي ظهرت والاعتراضات التي أثبتت حول التصورات الشاملة للعلم - إلى العجز عن إدراك الأفكار وفهمها -

= الرياضية بين الزمن اللازم لدوران كوكب ما حول الشمس دورة كاملة وبعده عنها

[المترجم]

فإذا ما أُثير اعتراض، في ميدان التاريخ الطبيعي، على إمكان التعرف على أنواع وصنوف واضحة ومتميزة على أساس وجود نحو مهجن مشوه، فإن الرد المنطوق على هذا الاعتراض يقدمه رأي يلح علينا عادة في غموض هو أن الاستثناء يؤكد القاعدة، أعني أن دور القاعدة المحددة محديداً جيداً: هو أن تبين الشروط التي تطبق فيها، أو قصور أو تمجن الحالات غير السوية. فالطبيعة وحدها أعجز من أن تحافظ على أجناسها وأنواعها في حالة نفاء حين تتصارع مع مؤثرات أولية غريبة. فلو أنت - مثلاً - ونحن نتناول الكائن العضوي البشري في جانبه العيني أكدنا أن المخ والقلب وما إليهما عناصر جوهرية حياتية العضوية، فإنا يمكن أن نجد أمثلة لأجسام شائبة تتخذ في النهاية شكل الإنسان بصفة عامة أو أجزاء منه، ولذت في جسم بشري، واستمرت تنفس بعد الميلاد - ولا يوجد بها مع ذلك قلب ولا مخ. ولو استشهد بهذا المثال ضد التصور العام لوجود البشري وأصرّ للتعترض على استخدام الاسم مقترناً بفكرة سطحية عنه، فيمكن البرهنة على أن الوجود البشري العيني الحقيقي هو شيء مختلف عن ذلك حقاً، وأن مثل هذا الوجود يمتلك محاً في رأسه وقلباً في صدره.

وتتبع عملية استدلال مشابهة فيما يتعلق بالحكم الصحيح الذي يقول إن العبقرية والموهبة، والفضائل الأخلاقية، والمواطف، والورع، يمكن أن توجد في كل مكان، وفي ظل أي تنظيم وظروف سياسية، وهو رأي سوف نجد فيها بعد أمثلة وفيرة تؤيده. ولو نعمد المرء أن ينكر أهمية الفروق المصاحبة، عند إصداره هذا الحكم، فمن الواضح أن التكرار في هذه الحالة يقتصر على المقولات المجردة، ويتجاهل السمات الخاصة في الموضوع الذي ندرسه، وهي السمات التي لا تندرج يقينا، تحت أي مبدأ تعترف به هذه المقولات. هذا الموقف العقلي الذي يأخذ بوجهات النظر التصورية التبحث هذه، يمثل مجالاً واسعاً لأسئلة بارعة، ونظرات ثاقبة، ومقارنات مشيرة، وأفكار، وأقوال تبدو عميقة، ويمكن أن تزداد روعة بقدر ما يكون الموضوع الذي نشير إليه غامضاً غير محدد؛ كما يمكن أن تتخذ أشكالاً تزداد تنوعاً وتجيداً بقدر ما تقل أهمية النتائج التي يمكن أن نظفر بها منها، ويقل يقين نتائجها وعفانيتها. ومن هذا المنظور يمكن أن تقارن بين الملاحم الهندية الشهيرة وبين ملاحم هوميروس، وربما فضلنا الأولى على الثانية، ما دامت عظمة الخيال هي التي تبرهن على العبقرية الشعرية. كما قيل إن من الممكن التعرف على بعض أشكال الأساطير اليونانية في نظيرتها عند الهنود، على أساس تشابه لمحات فردية من الخيال في الصفات التي تعزى للآلهة. وبالمثل فقد

قيل: إنه لما كانت الفلسفة الصينية تقوم على فكرة الواحد بوصفها أساساً لها، فإنها هي نفسها الفلسفة التي ظهرت في بلاد اليونان في فترة لاحقة باسم الفلسفة الإيلية Eleatic، وهي أيضاً مذهب اسينوزا Spinoza. كما قيل إنه يمكن اكتشاف المبادئ الفيثاغورية والمسيحية فيها، لأنها تعبر عن نفسها أيضاً بأعداد وخطوط مجردة، كذلك نُظر إلى وجود أمثلة لليسالة والشجاعة التي لا تقهر، وسمات الشهامة، وإنكار الذات، والتضحية بالنفس، بين أشد الأمم همجية وأكثرها جينا - على أنه يكفي لدعم وجهة النظر التي تقول إن لدى هذه الأمم من الفضائل الإجتماعية والأخلاقية مثلما يوجد لدى أكثر الدول المسيحية تحضراً، وربما أكثر منها. وعلى هذا الأساس أثير الشك فيما إذا كان تقدم التاريخ والثقافة قد جعل الجنس البشري أفضل مما كان عليه، وعمياً إذا كانت أخلاقه قد ازدادت - وأنا أعني هنا الأخلاق منظوراً إليها من زاوية ذاتية، وبوصفها قائمة على ما يراه الفاعل صواباً وخطأً، خيراً وشرأ، لا على أساس مبدأ ينظر إليه على أنه في ذاته ولذاته صواب وخير، أو جريمة وشر، أو على أساس دين معين يعتقد أنه هو الدين الصحيح.

وفي استطاعتنا هنا أن نرفض، عن حق، مواصلة تتبع مثل هذه النظرة بما تتسم به من صورية ويطلان، وأن نمتنع عن إقامة المبادئ السليمة للأخلاق، أو بالأحرى، الفضيلة الإجتماعية، في مقابل الأخلاق الزائفة. ذلك لأن التاريخ الكلي يشغل مجالاً أعلى من المجال الذي تشغله الأخلاق، وهو اخلق الشخصي، أو ضمير الأفراد، وإرادتهم الجزئية الخاصة، وطريقتهم في السلوك. هذه العوامل لها قيمة، ومثالب، وثواب وعقاب خاص بها. غير أن ما تتطلبه الغاية المطلقة للروح وتنجزه، وما تفعله العناية الإلهية Providence يتجاوز الالتزامات والتعرض للإدانة، ونسبة البواعث الحيرة والشريرة، التي تلحق بالشخصية الفردية بفضل علاقاتها الإجتماعية. صحيح أن أولئك الذين يقاومون - على أسس أخلاقية، وبالتالي بنية طيبة - ذلك الذي يجعله تقدم الفكرة الروحية ضرورياً، إنما يكونون من حيث قيمتهم الأخلاقية في مركز أعلى من أولئك الذين تحولت جراتهم إلى وسائل، بتوجيه مبدأ أعلى لتحقيق أغراض ذلك المبدأ. لكن كلا الفريقين في مثل هذه التمردات يوجد بصفة عامة في نطاق دائرة واحدة من الوجود العابر للفساد، وبالتالي فإن ما يتمسك به أولئك الذين يدافعون عن الحق والنظام القديين هو استقامة صورية فحسب، تُحلى عنها الروح الحي، وتُحلى عنها الله. وعلى هذا

النحو فإن أعمال عظماء الرجال الذين هم أفراد تاريخ العالم، لا يكون لها ما يبررها من زاوية النتيجة الداخلية الذاتية التي لا يشعرون بها فحسب، بل أيضا من وجهة النظر التي تشغلها الأخلاق الدنيوية، لكننا إذا ما نظرنا إلى القضايا الأخلاقية من هذه الواجهة من النظر، فمن الواجب ألا نجعل الاعتبارات الأخلاقية الخارجة عن الموضوع، تصطدم بأفعال تاريخ العالم ومنجزاتها، ومن الواجب ألا نثار ابتهالات الفضائل الخاصة، من تواضع وخشوع، وحب للناس، وتذرع بالصبر - ضد هذه الأفعال. ويمكن للتاريخ الكلي، من حيث المبدأ، أن يتجاهل تماما المجال الذي توجد فيه الأخلاق، والتفرقة التي يكثر الحديث عنها بين ما هو أخلاقي وما هو سياسي، ليس فقط بامتناعه عن الحكم، إذ أن المبادئ المتضمنة، وضرورة رد الأعمال التي نتحدث عنها إلى تلك المبادئ هي حكم كاف عليها - وإنما بترك هؤلاء الأفراد جانبا دون أي فكر لهم. إذ أن ما يتعين على هذا التاريخ العالمي تسجيله هو نشاط الشعوب، بحيث أن الأشكال الفردية التي تتخذها تلك الروح في مجال عالم الواقع الخارجي، يمكن أن تترك لكي ترسمها وتحدد معالمها التواريخ الخاصة.

ونفس هذا اللون من النزعة الشكلية يبدي بطريقته الخاصة، اهتماماً بأمور غامضة كالعبقورية، والشعر، وحتى الفلسفة. ويعتقد أنها موجودة في كل مكان. وهذه كلها نواتج للفكر النظري، بحيث أن ما نسميه بالثقافة إنما هو الإلمام بتلك التصورات العامة التي تحدد الفروق الحقيقية، دون أن تسير الغور الحقيقي للموضوع. هذه الثقافة شيء صوري فحسب، إذ هي لا تستهدف سوى تحليل الموضوع، أيًا كان، إلى عناصره المكونة، وإلى فهم هذه العناصر في صورتها وتعريفاتها المنطقية. ولكنها ليست تلك النظرة الكلية الحرة اللازمة لجعل المبدأ المجرد موضوعاً للوعي. فمثل هذا الوعي بالفكر ذاته، بصورة معزولة عن أي هدف جزئي معين هو الفلسفة، التي تجد شروط وجودها، في الواقع، في مجال الثقافة، إذ أن هذا الشرط هو تناول موضوع الفكر، وإضفاء طابع الكلية عليه في الوقت ذاته، بحيث يدرك المضمون المادي والصورة المعطاة بواسطة العقل في وحدة تبلغ من الوثوق والإحكام حدًا يجعلنا ننظر إلى الموضوع الذي ندرسه - والذي يتسع ويكتسب ثراءً فكرياً لا حدَّ له عن طريق تحليل تصور واحد إلى مجموعة كبيرة من التصورات - ننظر إليه على أنه مجرد معطى تجريبي لا يشارك الفكر في تكوينه بأي نصيب.

غير أن ضم موضوع يحوي في جوفه مغزى عينياً واسعاً (مثل: الارض، الانسان، الامسكندر أو قيصر) في تصور واحد بسيط، والإشارة إليه بكلمة واحدة، هو فعل من أفعال الفكر، وعلى وجه الخصوص من أعمال الفهم، بدرجة لا تقل عن حل مثل هذا التصور - وعزل التصورات التي يتضمنها بالفكر، واعطائها أسماء جزئية خاصة. أما فيما يتعلق بالرأي الذي قلناه بصدد ما قلناه الآن، فسوف يكون واضحاً، أنه لما كان الفكر ينتج ما أدرجناه تحت الفاظ عامة مثل: العقبرية، والموهبة، والفن، والعلم، فإن الثقافة التصويرية في كل مرحلة من مراحل التطور الفكري يمكنها، بل يجب عليها، أن تستمر في النمو، وتبلغ مرحلة التفتح الناضج، حين تطور المرحلة التي نتحدث عنها حتى تصبح دولة، وتتقدم على هذا الأساس من أسس الحضارة، نحو التفكير العاقل، ونحو صور عامة للفكر، في القوانين، وكذلك في كل شكل آخر. ففي ارتباط الناس بعضهم ببعض داخل الدولة تكمن ضرورة الثقافة التصويرية، وبالتالي ظهور العلوم، والشعر، والفن الراقي بصفة عامة، ذلك لأن الفنون التي تسمى باسم الفنون التشكيلية Plastic تتطلب، فضلاً عن ذلك، وحتى في جانبها التطبيقي، حياة الناس في مجتمع. أما فن الشعر، الذي هو أقل حاجة إلى المتطلبات والوسائل الخارجية، والذي يتخذ مادته من عنصر الوجود: وهو الصوت - يسير قُدماً بجرأة عظيمة وبقدرة ناضجة على التعبير، حتى في الظروف التي لا يكون فيها الشعب قد اتحد في تجمع سياسي بعد؛ ما دامت اللغة، كما أشرنا من قبل، تصل في ميدانها الخاص إلى تطور روحي عال حتى قبل بداية الحضارة.

كذلك، لا بد للفلسفة أن تظهر حيثما توجد الحياة السياسية، ما دام ذلك الشيء الذي تُدرج بفضله أية سلسلة من الظواهر في نطاق هو، كما سبق أن ذكرنا، تلك الصورة الملائمة للفكر. وعلى ذلك فإن الفلسفة، التي ليست سوى الوعي بهذه الصورة، أو فكر الفكر، نرى أن الثقافة بصفة عامة تجهز لها بالفعل الأدوات التي تشيد بواسطتها صرحها. فإذا تبين أن تظهر، خلال تطور الدولة، حقب تاريخية تضطر فيها النفوس النبيلة إلى الهروب من الحاضر لتجد ملاذها في مناطق مثالية، عسى أن تجد فيها ذلك الانسجام مع ذاتها، الذي لم تعد تتمتع به في عالم الواقع الممزق الذي يهاجم فيه الذكاء النظري كل ما هو مقدس وعميق مما يظهر بطريقة تلقائية في الدين، وكذلك في سنن الشعوب وقوانينها، ويضعفه

ويبسط به إلى مستوى العموميات المجردة المجردة - أقول إنه لو ظهرت حجب كهذه لاضطر الفكر إلى أن يتحول إلى عقل مفكر بهدف أن يعمل، عن طريق عنصره الخاص، على استعادة مبادئه وانتشالها من الدمار الذي لحقها.

من الصواب، إذن، أن نقول: إننا نجد بين جميع شعوب التاريخ في العالم، الشعر، والفن التشكيلي، والعلم، وحتى الفلسفة، ولكن مع وجود اختلافات لا تقتصر على الأسلوب والدلالة بصفة عامة، بل، بصورة أوضح، في المضمون بدوره. وهذا الأخير اختلاف بالغ الأهمية يتعلق بمقالاتية ذلك المضمون. فمن العيب أن يطالب النقد الجمالي المزعوم ألا يكون المحتوى، أي الخائب الجوهرية للمضمون، هو الذي يتحكم في لذتنا التنبئة - بل إن ما نستهده الفنون الجميلة، هو الشكل الجمالي بما هو كذلك، أو عظمة الخيال، وما إلى ذلك، وأن هذه الأمور هي التي تثير اهتمام الذوق المتحرر والذهن المصقول وتبعث المتعة فيهما فالعقل السليم لا يستطيع أن يتحمل أمثال هذه التجريدات، ولا يمكن أن يتمثل نواتج من ذلك النوع الذي أشرنا إليه. فلو فرضنا جديلاً أن الملاحم الهندية يمكن أن نوضع على مستوى واحد مع الملاحم الهومرية على أساس مجموعة معينة من خصائص الشكل، مثل عظمة الابتكار، وقوة الخيال، وحيوية الصور والانفعالات، وجمال الأسلوب، لكن مع ذلك سوف يظل الاختلاف اللامتناهي بينهما في المضمون قائماً كما هو، وبالتالي فإن جانباً جوهرياً يثير اهتمام العقلي، الذي يهتم مباشرة بالسوعي بفكرة الحرية، وبالتعبير عنها في الأفراد، يظل الاختلاف فيه قائماً. فليس هناك فحسب شكل كلاسيكي، بل هناك أيضاً مضمون كلاسيكي. وفي الأعمال الفنية يرتبط الشكل بالمضمون ارتباطاً يبلغ من الوثوق حداً لا يمكن معه أن يكون الشكل كلاسيكياً إلا بقدر ما يكون المضمون كذلك. فعندما تكون المادة مسرفة في الخيال، غير متعينة - والقاعدة المتعينة هي ماهية العقل - تصبح الصورة بغير أبعاد واضحة مختلفة الشكل، أو تصبح وضيفة مزرية. وبالمثل، ففي المقارنة بين مختلف المذاهب الفلسفية، التي تحدثنا عنها من قبل، لا يعمل حساب لأهم التقاط جميعاً، وأعني بها تحديد نوع تلك الوحدة التي نجدتها متشابهة في الفلسفة الصينية، والفلسفة الإينية، والفلسفة الآسيونزية في وقت واحد - أعني التمييز بين الاعتراف بهذه الوحدة بوصفها وحدة مجردة أو بوصفها وحدة عينية - وهي في هذه الحالة عينية بمقدار ما تكون وحدة في ذاتها ولذاتها - وحدة مرادفة للروح. لكن تلك النسوية بين الفلاسفات الثلاث تثبت أنها لا تعترف إلا بهذه الوحدة المجردة، بحيث أنها في الوقت الذي تصدر فيه

حكماً على الفلسفة تجهل تلك النقطة التي هي على وجه الدقة مناط اهتمام الفلسفة.

لكن هناك أيضاً مجالات تبقى كما هي على حافها وسط كل تنوع وتغير يمثلها المضمون الجوهرية لأي شكل خاص من أشكال الثقافة. فالتفرقة الذي ذكرناه فيما سبق، والخاص بالفن، والعلم، والفلسفة، بتعلق بالعقل المفكر والحرية التي هي الوعي الذاتي للعقل، والتي هنا نفس جذور الفكر. وما دام الحيوان الأعجم لا يفكر، وإنما الإنسان وحده هو الذي يفعل ذلك، فإن الإنسان وحده هو الذي يمتلك الحرية - وما ذلك إلا لأنه موجود يفكر، فوعيه يتضمن أن الفرد يدرك ذاته بوصفه شخصاً، أعني يتعرف على ذاته في وجوده المفرد على أنه يمتلك الكلية، وعلى أنه قادر على التجرد من كل خصوصية، والتخلي عنها، وبالتالي فهو في ذاته لا ممتناه. ومن ثم فإن مجالات العقل التي تتجاوز حدود هذا الوعي هي أساس مشترك بين تلك الفروع الجوهرية. وحتى الأخلاق التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً للغاية بالوعي بالحرية يمكن أن تكون خالصة تماماً حتى في الوقت الذي يظل الوعي فيه ناقصاً، وذلك بقدر ما تعبر عن الواجبات والحقوق بوصفها أوامر موضوعية فحسب، أو حتى بمقدار ما نظل قائمة بالسمو الشكلي للنفس فحسب - كما نرى فيما هو حسي، والبعد عن البواعث الحسية جميعاً بطريقة سلبية خالصة فيها عزوف ذاتي.

وهكذا رأينا الأخلاق الصينية - منذ أن عرفها الأوروبيون واتصلوا بها وبكتابات كونفوشيوس - تحظى بأكثر قدر من الأثاء والاهتمام من جانب أولئك الذين يعرفون الأخلاق المسيحية. وهناك اعتراف مماثل بالجلال الذي أسهب به الدين والشعر الهندي، والفلسفة الهندية بوجه خاص، وأظن في المطالبة بإزالة الجوانب الحسية والتضحية به (وهو حكم ينبغي أن يكون قاصراً على أية حال على أنصاف العظماء للدين والشعر والفلسفة). ومع ذلك فإن هاتين الأمتين تفتقران - وهذا ما لا بد أن نعترف به - إلى الوعي الجوهرية بفكرة الحرية افتقاراً تاماً: فبالنسبة للصينيين تعد قوانينهم مماثلة تماماً للقوانين الطبيعية فهي أوامر إيجابية خارجية، ومطالب توطدت عن طريق القوة، وواجبات ملزمة أو آداب لنيافة يطبقونها نحو بعضهم البعض، أما الحرية التي عن طريقها وحدها تصبح للتحديدات الجوهرية للعقل مشاعر أخلاقية، فإنهم يفتقرون إليها - فالأخلاق مسألة سياسية، يشرف على تطبيق قوانينها موظفو الدولة، والمحاكم القانونية،

ومؤلفاتهم عنها (وهي ليست كتباً في القانون، وإنما هي أحاديث تخاطب الإرادة الذاتية والاستعداد الفردي) تتخذ، مثل الكتابات الأخلاقية عند الروافية، طابع سلسلة من الوصايا التي توصف بأنها ضرورية من أجل تحقيق هدف السعادة. وهكذا تبدو كأنها تترك للناس حرية الأخذ بهذه الوصايا ومراعاتها أو عدم الالتزام بها؛ على حين أن تصور ذات مجردة أي «رجل حكيم Sapiens» يمثل النسخة العليا عند الصينيين، كما هي الحال عند فلاسفة الأخلاق الروافيين. وبالمثل ففي المذاهب الهندية المتعلقة بالزهد في الرغبات الحسية، والإهتمامات الدنيوية. لا يكون الهدف والغاية عندهم هو الحرية الأخلاقية الإيجابية، وإنما هو تلاشي الوعي وانعدام الحياة الروحية بل والجسمية.

إنما ما ينبغي علينا أن نتعرف عليه بدقة هو الروح العيني لشعب ما، وما دام روحاً فلا يمكن إدراكه إلا بطريقة روحية، أعني عن طريق الفكر. وهذا الروح، هو وحده الذي يتجلى في جميع أعمال وتزعات ذلك الشعب، وهو الذي يجاهد لكي يحقق نفسه، ولكي يحقق مثله الأعلى، ويصبح واعياً بذاته، ذلك لأن مهمته الكبرى هي إنتاج ذاته. لكن أعظم إنجاز يمكن أن تحققه الروح هو أن تعرف ذاتها، وأن ترقى إلى تصور واضح لنفسها لا بالخدس فحسب، بل بالفكر أيضاً وهذا ما لا بد للروح أن تنجزه وما هو مقدر لها أن تنجزه لكن الإنجاز يعني في الوقت نفسه انحلالها وظهور روح أخرى، وشعب آخر من شعوب تاريخ العالم، وحقبة أخرى من التاريخ الكلي. وهذا الإنتقال وهذا الإتصال يقودنا إلى اتصال الكل، أو الرابطة التي توحد بين الجميع – أعني فكرة تاريخ العالم بما هو كذلك، وهي التي علينا الآن أن نتناولها بالدراسة عن كثب ونقدم فكرة عنها.

وإذن فالتاريخ هو، بصفة عامة، تطور الروح في الزمان، كما أن الطبيعة هي تطور الفكرة في المكان.

ولو أننا القينا نظرة على تاريخ العالم، بصفة عامة، لرأينا مشهداً هائلاً من التغيرات والأفعال، وأشكالاً متعددة تعدداً لا نهاية له من الشعوب والدول والأفراد في تعاقب مستمر لا ينقطع. فيمكن للمرء أن يجد فيه كل ما يمكن أن يتغلغل في النفس البشرية ويشير اهتمامها – كل إحساسنا بالخير والجمال والعظمة؛ ففي كل مكان يتبنى الناس ويستهدفون أهدافاً، وهي غايات نعرف بها ونرغب في تحقيقها، ونأمل فيها ونخاف عليها. وفي جميع هذه الأحداث والتغيرات نرى الفعل البشري، والعذاب البشري مسيطراً؛ وفي كل مكان نجد شيئاً يشبهنا،

ولذلك نجد في كل مكان شيئاً يشير اهتمامنا بحيث نكون معه أو ضده . فأحياناً يجذبنا الجمال والحرية، والتنوع الغني، وأحياناً أخرى تجذبنا الطاقة أو النشاط الحي الذي يجعل من الرذيلة ذاتها موضع اهتمام . أحياناً نرى كتلة شاملة يؤلفها اهتمام مشترك تتقدم ببطء نسبي، وبالتالي تُترك ضحية نعدداً لا متناهياً من الظروف التافهة المعقدة، وعلى هذا النحو تنشأت وتذهب هباء . ثم نرى قدراً هائلاً من الطاقة يُبدل دون أن تنتج عنه إلا نتيجة تافهة، في حين أن أموراً بائعة الخطورة تنتج عن جهد يبدو ضئيل الأهمية . وهكذا نجد في كل مكان حشداً متنافراً من الأحداث يجذبنا إلى دائرة اهتمامه، وحين نُتحفي مجموعة من الأحداث تظهر في الحال مجموعة أخرى لتُحل محلها .

إن الفكرة العامة، أو المقولة التي تتكشف لنا ندى، ذي بدء في هذا التغيير الذي لا يبدأ للأفراد والشعوب التي تبقي مدة معينة ثم تختفي – هي فكرة التغيير بصفة عامة؛ فمَنظر أطلال الممالك القديمة، يفودنا مباشرة إلى تأمل فكرة أنتغير هذه في جانبها السليبي؛ فهل يمكن أن يسير المسافر بين أطلال قرطاجة Carthage^(٣٨) وبلعميرا Palmyra^(٣٩)، وبرسيوليس Persepolis^(٤٠)، وروما Roma

(٣٨) مدينة قديمة كانت تقع بالشاطئ الشمالي لأفريقيا إلى الشرق من مدينة تونس الحالية . أسسها الفينيقيون في القرن التاسع أو السابع قبل الميلاد، وأطلقوا عليها اسم بورصة أي القفصة . استغل أهلها بالزراعة والتجارة، وكانوا نداءً قوياً للرومان؛ واشتبكوا معاً في الحرب اليونانية التي انتهت بهزيمة قرطاجة وتدميرها عام ١٤٦ ق. م . وفي عهد الأمبراطور أغسطس بُنيت مدينة جديدة أصبحت أهم مدن أفريقيا، وبقيت حتى استولى عليها العرب عام ٦٩٨ م . توفي بها نوبس انتاسع ملك فرنسا في الحروب الصليبية [المترجم] .

(٣٩) بلعميرا أو تدمر مدينة قديمة وسط واحة في صحراء سوريا، كانت متباعدة عن طرق القوافل بين سوريا والعراق . بنى فيها الملك سليمان مدينة أطلق عليها بالعبرية « تدمر » أي مدينة النخيل، ومنها انتقلت التسمية اليونانية بلعميرا . بلغت أوج عظمتها أيام حكم الإمبراطور الرومان . وفي القرن الثالث خضعت لأسرة سيمبوس، وكان أعظم رجالها سيمبوس أودوناتوس، الذي هزم الفرس، وجعل من تدمر دولة قوية، وبعد وفاته بسطت أولمته زونية رقعة الدولة بفتح مصر وأكثر أسيا الصغرى . وما زالت آثارها الباقية – وخاصة معبد الشمس – تدل على مدى ما كانت عليه من أهمية في العصر اليوناني [المترجم] .

(٤٠) برسيوليس مدينة فارسية قديمة، كانت عاصمة للإمبراطورية الفارسية القديمة، وهي تقع شرق مدينة شيراز الحالية، أسسها الملك دارا الأول واتخذها عاصمة للملك، وتعمت بشهرة كبيرة في عصره وعصر خلفائه، ثم أحرق الإسكندر الأكبر القصر الملكي الذي كان مقر حكم الملك دارا في برسيوليس عام ٣٣٦ ق. م . [المترجم] .

دون أن تثار في ذهنه أفكار عن زوال الممالك والبشر، ويحزن حين يحظر بيانه فكرة حياة كانت قوية غنية ولم يعد لها الآن وجود، وهو حزن لا ينصب على خصائص شخصية ولا على غايات جزئية هشة، وإنما هو حزن وأسف نزيه على انهيار حياة قومية متحضرة ورائعة! لكن الفكرة التالية التي ترتبط بفكرة التغيير، هي أن التغيير الذي هو انحلال، هو أيضاً مولد حياة جديدة، وأنه إذا كان الموت يخرج من الحياة فإن الحياة بدورها تخرج من الموت، وتلك فكرة جليلة وصل إليها المفكرون والشرفيون، وربما كانت أعلى نقطة بلغتها مينافيزياهم - ونحن نجدها في فكرة تناسخ الأرواح Metem psychosis مرتبطة بالوجود الفردي. نكن هناك أسطورة معروفة أكثر من ذلك هي أسطورة العنقاء Phoenix^(٤١) بوصفها عظم حياة الطبيعة: فهي تعد لنفسها بطريقة أبدية المحرقة أو كومة حطب لاحتراق نفسها، وتهلك نفسها، لكنها تفعل ذلك لكي تخرج من رمادها حياة جديدة، نضرة ومتعشة. لكن هذه الصورة آسيوية فحسب، وهي شرفية وليست غريبة؛ فالروح، وهي تستهلك غلاف وجودها لا تنتقل فحسب إلى غلاف آخر، ولا تمض وقد تجدد شبابها من رماد صورتها القديمة، لكن في داخل عملية الدمار ذاتها هذه تغزل ذلك الوجود في صورة جديدة، وتصبح كل مرحلة سابقة بدورها مادة تغزل منها مرحلتها الجديدة، وترتفع بنفسها إلى مرتبة جديدة.

فإذا تأملنا الروح من هذه الزاوية، بحيث ننظر إلى تغيراتها، ليس فقط كاتقالات متجددة لشبابها، أعني عودة إلى نفس الصورة، بل بالأحرى عمليات تعديل لنفسها، تعمل بواسطتها على توسيع نطاق المادة التي ستستخدم في محاولات المستقبل، فإننا نراها تبذل جهودها في اتجاهات واحوال شتى، وتطور قواها وتشيح رغباتها في تنوع لا ينضب معينه؛ لأن كل واحدة من مخلوقاتنا التي وجدت فيها بالفعل إشباعاً، تلتنقح بها من جديد على أنها مادة، وتقوم بدور المثبر (أو الحافز) الجديد لنشاطها التشكيلي. وعندئذ تحل محل التصور المجرد للتغير المحض، فكرة الروح التي تكشف عن قواها وتميها وتزيدها كمالاً في كل

(٤١) كانت العنقاء من الطيور المقدسة عند الفراعنة، فقد اعتقد قدماء المصريين انها تمض خمسة قرون أو ستة، ثم تحرق نفسها، وبعد أن تحرق نفسها تنبعث من رمادها من جديد، وهي ثم ما تكون شاباً وجمالا. نكن الروح التي تجدد شبابها والتي يعفها هيكل لا تعود على نحر ما كانت عليه من قبل، أعني لا تكرر نفسها، فتلك سمة الطبيعة وحدها، أما الروح فلا تكرر فيها، ولكنها من رمادها تظهر روح جديدة تضم ما سبق وتعلو عليه {المرجم}.

اتجاه يمكن لطبيعتها المتعددة أن تسلكه. أما القوى التي تملكها داخلياً، فإننا نعرفها عن طريق تنوع إنتاجها وتشكيلاتها التي تختلفها. في هذا النشاط الممتع لا تضطر الروح إلا إلى أن تتعامل مع نفسها فحسب، صحيح أنها حين ترتبط بالشروط الطبيعية وحدها، داخلية وخارجية،^١ ستصادف مقاومة وعوائق بل سوف ترى في الغالب مجهوداتها تبوء بالفشل، وكثيراً ما تغرق في تعقيدات توقعها فيها الطبيعة، أو توقع ذاتها فيها، لكنها تفتي في مثل هذه الحالة وهي تحقق مصيرها الخاص، وتمارس وظيفتها الخاصة، وبذلك فإنها تعرض علينا، وفي هذه الحالة بدورها، مشهد الكشف عن ذاتها بوصفها نشاطاً روحياً.

إن ماهية الروح ذاتها هي النشاط، فهي تحقق إمكاناتها، وتجعل من ذاتها صنيفة نفسها وعملها الخاص، وبذلك تصبح موضوعاً لذاتها، وتتأمل نفسها بوصفها وجوداً موضوعياً، وتلك هي الحال مع روح الشعب. إنها روح لها خصائصها المحددة بدقة، وهي تشيد نفسها في عالم موضوعي، وهي توجد الآن ويستمر وجودها (أي الروح) في صورة دينية معينة من صور العبادة، وفي عاداتها وعرفها، ودستورها، وقوانينها السياسية أي في المجموع الكلي لمنظمتها ومؤسساتها، في الأعمال والأحداث التي تصنع تاريخها. هذا هو عملها، وهذا هو ما تكونه تلك الأمة المعنية، فالأهم هي ما تكونه أعمالها. فكل مواطن إنجليزي يقول: نحن الذين نجوب أساطيلنا البحرية المحطات، والذين نسيطر على تجارة العالم، وتنتمي إلينا جزر الهند الشرقية وثوراتها، ولنا برلمان، وهبنة محلفين... الخ^(٤٢). أما علاقة الفرد بتلك الروح فهي أن يستوعب في داخله هذا الوجود الجوهري، بحيث يجعل منه شخصيته، وقدراته، ويتيح له مكاناً معلوماً، بحيث يكون شيئاً ما، ذلك لأنه يجد أن وجود الشعب الذي ينتمي إليه هو عالم قائم بالفعل، عالم راسخ، حاضر أمامه بطريقة موضوعية، وعليه أن يندمج فيه. ولذلك فإن روح الشعب، في هذا العمل، أي عملها، نستمتع بوجودها ونجد إنباعها وتكون الأمة أخلاقية، وفاضلة، وقوية، عندما تنخرط في تحقيق أهدافها الكبرى، وتدافع عن عملها ضد العنف الخارجي خلال عملية إعطاء أغراضها وجوداً

(٤٢) كانت هذه الصورة، هي صورة إنجلترا في القرن التاسع عشر. أعني في عصر هيجل: حيث كانت إنجلترا توصف بأنها الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، وحيث جعلتها أساطيلها سيدة البحار، لكن هذه الصورة اهتزت وتغيرت معظم جوانبها في القرن العشرين وهبطت إنجلترا إلى المرتبة الثانية بين دول العالم الكبرى [المترجم]

موضوعياً - عندئذ يزول التناقض بين وجودها الذاتي، أو وجودها بالقوة، أي حياتها وغايتها الداخلية، وبين وجودها بالفعل. فقد بلغت مرحلة الواقع التام، وأصبحت ذاتها حاضرة أمامها بالفعل بطريقة موضوعية ولكن ما أن تبلغ هذه المرحلة حتى يصبح النشاط الذي يمارسه روح الشعب الذي نتحدث عنه غير ضروري، ولا حاجة لها به، فالشعب لديه ما يريد؛ صحيح أنه يظل في استطاعة الأمة أن تنجز الشيء الكثير في وقت الحرب أو السلام، في الداخل والخارج، لكن النفس الجوهريّة الحية نفسها يمكن أن يُقال عنها إنها توقفت عن النشاط، وبالتالي يخفي الاهتمام الجوهري الأعلى من حياتها، لأن الاهتمام لا يوجد إلا حيث توجد معارضة (أو مقاومة). وهكذا تعيش الأمة، عندئذ، نفس لونها الحياة التي يجيها الفرد حين ينتقل من مرحلة النضج إلى مرحلة الشيخوخة، أي حين يستمتع بنفسه، وفي الرضا بأنه أصبح عين ما يرغب فيه، وما كان في استطاعته أن يصل إليه. وعلى الرغم من أن خياله يمكن أن يجاوز هذا الحد، فإنها مع ذلك تغلق عن أي تطلع من هذا النوع يكون هدفاً لمحاولة فعلية، إذا كان العالم الواقعي يضع أية عراقيل في سبيل تحقيق هذه المحاولة وينحصر هدفها في الأوضاع التي فرضت على هذا النحو. هذه الحياة المعتادة المألوفة (كالساعة التي تملأ ثم تترك لتعمل من نفسها) هي التي تجلب الموت الطبيعي، فالعادة هي نشاط غير معارضة، لا يظل لها سوى دوام شكل، ويمتنع فيها وجود الامتلاك والحماس اللذين كان يتسم بهما هدف الحياة في الأصل، فهي مجرد وجود حسي خارجي قد كُفّت عن أن يندفع بحماسة في سبيل هدفه أو موضوعه. وهكذا يقضي الأفراد ويتلاشى الشعوب بواسطة الموت الطبيعي، وعلى الرغم من أن الشعوب يمكن أن تستمر في الوجود، فإنه سيكون وجوداً بغير عقل ولا حيوية، وبغير حاجة إلى مؤسساتها، لأن الحاجة قد تم إشباعها، أعني أنها ستكون مجرد فراغ سياسي وملل سياسي. ولكي يظهر اهتمام كلي حقيقي فإن روح الشعب لا بد أن تتقدم فتسني غرضاً جديداً. لكن من أين يمكن أن ينشأ هذا الغرض الجديد...؟ لا بد أن يكون ذلك تصوراً لذاتها أعلى وأشمل، وتجاوزاً لمبدأها، غير أن هذا العمل نفسه لا بد أن يتضمن مبدأ من طراز جديد، أعني روحاً قومية جديدة.

مثل هذا المبدأ الجديد يتغلغل بالضعف في روح الشعب الذي وصل إلى تطور كامل، وتحقق ذاتي؛ وهو لا يموت موتاً طبيعياً ببساطة؛ لأنه ليس مجرد فرد منعزل، وإنما هو حياة روحية شاملة، بل إن الموت الطبيعي في حالتها يبدو

انتحاراً، وسبب اختلافها هذا عن الفرد الطبيعي الواحد، هو أن روح الشعب توجد بوصفها جنساً Genus، وهي بانثاني تحمل في جوهرها سلبها الخاص، الذي يتمثل في نفس العمومية التي تسم بها. إن الشعب لا يمكن أن يموت مئة عتيفة إلا عندما يموت في ذاته مئة طبيعية، كما هي الحال مثلا في المدن الامبراطورية الألمانية، وفي الدستور الامبراطوري الألماني.

على أنه ليس من طبيعة الروح التي تتغلغل في كل شيء أن تموت هذا الموت الطبيعي، فهي لا تتحدر بيساطة إلى حياة الشيخوخة: حياة العرف والمعادة فحسب، لكنها بوصفها روحاً قومية تنتمي إلى التاريخ الكلي، تبلغ مرحلة الوعي بما تعمله، وتصل إلى مرحلة التفكير في ذاتها. والواقع أنها لا تكون متممة إلى التاريخ العالمي إلا بمقدار ما يكون هناك مبدأ كلي يكمن في عنصرها الأساسي، وفي هدفها العظيم، وبهذا المقدار وحده يكون العمل الذي تنتجه هذه الروح تنظيماً سياسياً وأخلاقياً. فلو كانت الرغبات وحدها هي التي تدفع الأمم إلى النشاط، لانقضت مثل الأعمال دون أن تترك أثراً، أو لكانت آثارها هي الخراب والدمار، فحسب. وعلى ذلك فإن كرونوس Chronos أو الزمان (٤٣)، هو أول من حكم، أعني العصر الذهبي بغير نواتج أخلاقية، كما أن كرونوس، قد التهم ما أنتجه، وهو ذريته. ولقد كان جوبيتر (٤٤) الذي بزغت مينرفا (٤٥) من

(٤٣) كرونوس Ieranos، أو Kronos، أو خرونوس Chronos — وهو نفسه الإله ساترن Saturn عند الرومان — كان سيد الآلهة في الميثولوجيا اليونانية قبل الإله زيوس Zeus وهو ابن أورانس Uranus (السماء) وحيي Ge (الأرض). طرد أباه أورانوس من عرش السماء، لكن القدر عاد يكرر نفسه فطرده ابنه زيوس ويستولي على العرش، ويصبح كبيراً للآلهة وتستقر حياتهم فوق جبل الألب وينعمون بالعدالة. أما كرونوس فكان يلتهم جميع أبنائه بعد ذلك حتى استطاعت ربات الفنون أن تجعله يقطع عن هذه العادة. ولقد أطلق اليونانيون على كرونوس إسم إله الزمان، على اعتبار أن الزمان يلتهم كل لحظاته، ويصيب كل شيء بالخراب والدمار. أما الفنون فهي وحدها التي تستطيع أن تقف في طريقه [المترجم].

(٤٤) جوبيتر Jupiter عند الرومان، وهو نفسه الإله زيوس Zeus عند اليونان، وهو رب الأرباب، إله الأرض والسماء، كان يقطن فوق جبال الألب وهو ابن كرونوس من «ريا». أحب حوريات كثيرة أنجب له بنين وبنات متين أفروديت وآرخيس، كبير الآلهة بعد أبيه كرونوس مقيم العدل والاستقرار بين الآلهة [المترجم].

(٤٥) مينرفا Minerva عند الرومان، وهي أثينا عند اليونان، هي آلهة الحكمة، وقد خرجت من رأس جوبيتر أو زيوس كبير الآلهة تعبيراً عما نقله من عقل ورجاحة فكر [المترجم].

رأسه، والذي بنطوي تحت لواء ألوهيته: الإله «أبولو»^(٤٦)، وربات الفنون Muses^(٤٧) هو أول من كبح جماح الزمن، ووضع حداً لجريانه - إن إله السياسة هو أول من وضع عملاً أخلاقياً ألا وهو: الدولة.

وفي قلب عملية الانجاز ذاتها توجد خاصية العمومية والفكر، فبدون الفكر لا يكون هذا الانجاز موضوعية، ذلك لأن الفكر هو أساس الانجاز. وأعلى نقطة يصل إليها تطور الشعب هي هذه: أنه يكتسب فكرة واعية عن حياته ووضعها، وأن يرضي على قوانينه، وأفكاره عن العدالة والأخلاق صبغة العلم، لأنه في هذه الوحدة (وحدة الذاتية والموضوعية) تكمن أوثق وحدة تستطيع أنروح بلوغها بذاتها. فهي في عملها تسعى لكي تجعل من نفسها موضوعاً لتأمنها، لكنها لا تستطيع أن تطور نفسها بطريقة موضوعية إلى طبيعتها الجوهرية إلا بأن تفكر في ذاتها.

وإذن، فالروح، عند هذه النقطة، تتعرف على مبادئها وعلى المطابع العام لأفعالها. لكن عمل الفكر هذا، هو في نفس الوقت وبسبب عموميته ذاتها، يختلف من حيث الشكل عن المنجزات الفعلية لحيوية الأمة، وعن الفاعلية الحية التي تتحقق بها هذه المنجزات. إننا نجد أمامنا إذن، وجوداً واقعياً، ومثالياً، لروح الأمة. فلو أننا أردنا أن نكتسب فكرة عامة وتصوراً عاماً لما كان عليه

(٤٦) الإله أبولو Apollo أحد كبار الآلهة عند اليونان وهو الإله الثاني بعد زيوس من حيث القوة وانتشار العبادة. ابن زيوس من ليهو Leto، وشقيق الإلهة أرتميس Artemis وهو يُعبد على أنه إله العقاب، وإله التنبؤ، وإله الشمس [المترجم].

(٤٧) ربات الفنون Muses في الأساطير اليونانية تسع بنات تُنجهن زيوس كبير الآلهة من غمزوزين (إهة الذكرى). وهن كلبو Clio ربة التاريخ، ويونرب Euterpe (الغناء) وتاليا Thalia ربة التكميديا، وميمومين Melpomene ربة التراجيديا، وتيرسيخور Terpsichore ربة الراقص، وإيرتوا Erato ربة الشعر الغنائي، وبوليهمينا Polyhymnia ربة الخطبة والبلاغة، وكاليري Calope ربة شعر الملاحة، وأورتايا Urania ربة الفلك، ومن إسم ربات الفنون Muses اشتق إسم المتاحف ودار الأناث Musée، Muscum والموسيقى في اللغات الأجنبية.

ومن الواضح أن هيجل بلغاً هنا إلى الميتولوجيا اليونانية لتوضيح الفكرة التي يعبر عنها، والتي تلخص في أن الأخلاق، والحكمة، ونواجها - كاندولة - هي وحدها التي تعمل على الزمان. على الرغم من أنه يصيب بالدمار كل شيء آخر فلا يقف في وجهه - متحدياً - سوى هذه المؤسسات الأخلاقية ونواجها [المترجم].

الإغريق لوجدناه عند سوفوكليس (Sophoctec)⁽¹⁸⁾ وأرستوفان (Aristophance)⁽¹⁹⁾.
وتوكيديدز Thucydides، وأفلاطون Plato: ففي هؤلاء الأفراد تصورت الروح
اليونانية ذاتها، وفكرت في ذاتها. وهذا هو نوع الارضاء العميق الذي نبلغه روح
شعب ما، لكنه نشاط « مثالي » متميز عن نشاطها « الواقعي ».

في مثل ذلك العصر، نشاهد شعباً يجد، بالضرورة، ارضاء في فكرة
الفضيلة، ويضع الكلام عن التفضيلة في بعض الأحيان على صعيد واحد مع
الفضيلة الفعلية، ويعمله في أحيان أخرى محل محلها. ومن ناحية أخرى فإن الفكر
الكنفي الخالص، ما دامت طبيعته هي الكنية، قادر عن أن يدفع ما هو جزئي
وتلفائي، أي الإيمان، والثقة أو الارتكان، وأخلاق العادة - إلى التفكير في
نفسه، وفي بساطته البدائية وعلى أن يبين الحدود التي تقيدته - إنما بتقديم مبررات
للبذ الواجبات، وإما بأن يطالب هو ذاته بمبررات، ويبحث عن الصلة بين هذه
المتطلبات وبين الفكر الكني؛ وحين يجد هذه الصلة، يسعى إلى إدانة سلطة
الواجب بصفة عامة، بوصفها غير قائمة على أساس سليم.

وتظهر في الوقت نفسه عزلة الأفراد بعضهم عن بعض، وعن الكل:
غرورهم، وأنايتهم العدوانية، وسعيهم وراء مصالحهم الشخصية، وذلك على

(18) سوفوكليس (496 - 406 ق.م) أعظم شعراء المأساة اليونانية، وأوسعهم شهرة، وأكثرهم
أثراً في فكر هيجل، من أشهر مسرحياته «أوديب ملكاً» و«أوديب في كورنوس» و
« أنتيجونا » و« الكوراء »، كان الحائزة الأولى من 18 إلى 20 مرة. وقد ظل هيجل يكن له
أعظم تقدير طوال حياته؛ درسه في شبابه دراسة متعمقة لعدة سنوات بلا انقطاع (راجع ما
سبق أن ذكرناه في المقدمة). وترجم بعض مسرحياته إلى اللغة الألمانية، لا زالت موجودة
حتى الآن. كما له اهتمام كبيراً مسرحية أنتيجونا التي تصور في رأيه حال الروح الإغريقية
وعمقها تصويراً كاملاً، وهو يشير إليها ويقتبس منها كثيراً في ظاهريات الروح - راجع
ترجمة بيبي الإنجليزية ص 491، وص 493، وكذلك 494 وأيضاً 496. الخ
[المترجم].

(19) أرستوفان (488 - 388 ق.م) أعظم شعراء الملهة اليونانية، تتميز مسرحياته بهجومها
العنيف ونقدتها اللاذع للساسة والأدباء المعاصرين، وبلغتها الجميلة، وما تضمنته من
مقتطفات غنائية رفيعة. أما شخصياته فطبيعية حية، استمدتها من المجتمع الذي عاش
فيه، فجاءت مطابقة للواقع. كتب إحدى عشرة مسرحية منها « الاكلوتيون » و« الحرب »
حيث ينقد البسطائيين وسفراط و« الضفادع » وهي دراسة أدبية مفصلة لمسرحيات
أسخيلوس، و« يوربيدس » و« الطيور » و« السحاب » و« السلام » [المترجم].

حساب الدولة بصفة عامة، أي أن هذا المبدأ الداخلي، وهو يتجاوز تجلياته الخارجية، هو ذاتي أيضاً في الصورة أو الشكل، فهو أنانية وفساد للانفعالات: التغطية الجامحة وللمصالح الذاتية الأنانية بين الناس.

وعلى ذلك فإن زيوس Zeus الذي يوصف بأنه قد وضع حداً لتفاعلية التهام الزمان، وأوقف هذا الإنسياب، بأن أقام شيئاً دائماً في ذاته - أقول إن زيوس وأضرابه قد ابتلعتهم نفس القوة التي أنتجتهم - مبدأ الفكر، والادراك الحسي، والاستدلال العقلي، والبصيرة المستمدة من أسس عقلية، وما تتطلبه مثل هذه الأسس.

إن الزمان هو العنصر السالب Negative في العالم المحسوس، والفكر هو نفسه قوة السلب، لكنه أعمق صورها، أعني صورها اللامتناهية التي ينحل فيها كل وجود بصفة عامة. إذ ينحل أولاً الوجود المنتاهي، أعني الصورة المحدودة المتعينة. لكن الوجود بصفة عامة، في طابعه الموضوعي، محدود؛ لذلك يظهر بوصفه معطى فحسب، أعني كشيء مباشر، وسلطة وهو إما متناهي ومحدود داخلياً أو يتمثل بوصفه حداً للذات المفكرة، وتفكيرها اللامتناهي في ذاتها (أعني التجريد اللامحدود).

لكن علينا أن نلاحظ أولاً كيف أن الحياة التي تخرج من الموت، ليست بدورها، من ناحية أخرى. إلا حياة فردية، بحيث أننا إذا ما نظرنا إلى النوع على أنه العنصر الحقيقي والجوهري وسط هذا التغير المتقلب، فإن فناء الفرد يعني ارتداد النوع إلى الفردية. ولذلك فإن بقاء النوع ليس إلا تكوُّراً مطرداً على وتيرة واحدة لنوع الوجود نفسه، وفضلاً عن ذلك فإن علينا أن نلاحظ كيف أن الإدراك، أي الاحاطة الشاملة للفكر بالوجود - هو المصدر، والموطن الأصلي لكل جديد، وهو في الواقع شكل أعلى، لبداً يحتفظ بمادته في نفس الوقت الذي يجرها فيه. ذلك لأن الفكر هو ذلك الكلي، وهو ذلك النوع، الخالد الذي يحتفظ بهوية واحدة مع نفسه. والصورة الجزئية للروح، لا تنقضي في العالم بواسطة الاسباب الطبيعية في الزمان فحسب، بل إنها تمحي في نشاط الوعي الذي ينعكس على نفسه تلقائياً، ولما كان هذا الإلغاء هو نشاط الفكر، فإن الفكر يحتفظ ويحور في الآن نفسه. وعلى ذلك فبينما تعمل الروح من ناحية على إلغاء الواقع، وتحطم دوام ما تكونه، فإنها تظهر في الوقت ذاته بالماهية وبالفكر، وبالعنصر الكلي لتلك الذي كانت عليه فحسب (أعني أحوالها العابرة). ولا يعود

مبدأها هو المضمون والغاية المباشرة اللذان كانا فيما سبق، بل يصبح ماهية ذلك المضمون وتلك الغاية.

ونتيجة هذا المسار، إذن، هي أن الروح، وهي تجعل نفسها موضوعية، وتجعل وجودها هذا موضوعاً للتفكير، تدمر من ناحية أخرى الصورة الجزئية المعينة لوجودها، وتظفر من ناحية أخرى بفهم شامل للعنصر الكلي الذي يتضمنه هذا الوجود، وتضفي بذلك شكلاً جديداً على مبدأها البياطني. وبسبب ذلك فإن الشخصية الجوهرية للروح القومية قد تغيرت، أعني أن مبدأها قد ظهر في مبدأ آخر، وهو في الواقع يظهر في مبدأ أعلى.

وإنه لمن الأهمية القصوى، في إدراك التاريخ، وفهمه فهماً شاملاً، أن تكون لدينا، الفكرة التي ينطوي عليها هذا الانتقال، وأن نفهمها - فالفرد بوصفه وحدة يمر بدرجات مختلفة من التطور، ويظل هو نفسه الفرد، ويسير الشعب بطريقة مماثلة حتى تصل الروح التي تتجسد فيه إلى درجة الكلية. وفي هذه النقطة تكمن الضرورة الأساسية والفكرية (أو العقلية) للانتقال؛ هذه هي روح الفهم الفلسفي الشامل للتاريخ، وهي العنصر الجوهرية فيه.

إن الروح هي في الأساس نتيجة لنشاطها الخاص: ونشاطها هو تجاوز الوجود المباشر البسيط غير المنعكس على ذاته، وهو سلب لذلك الوجود وعودة إلى ذاتها. ويمكن أن نشبه نشاطها بالبذرة، فمن البذرة يبدأ النبات، ومع ذلك فإن البذرة هي أيضاً حصيللة حياة النبات بأمرها، لكن الجانب الضعيف من الحياة يتجلى في انفصال البداية والنهاية كل عن الأخرى. وتلك هي الحال أيضاً في حياة الشعوب وحياة الأفراد: فحياة شعب ما تثمر ثمرة معينة، ويهدف نشاطه إلى إبراز المبدأ الذي تنطوي عليه إبرازاً كاملاً غير أن هذه الثمرة لا تسقط مرة أخرى في حجر الشعب الذي أنتجها وأنضجها، بل تصبح، على العكس من ذلك، جريمة مسمومة ضده. عني أن الشعب لا يمكن أن يترك هذه الجريمة المسمومة وشأنها، لأنه يشعر نحوها بظماً لا يرتوي؛ غير أن تذوق الجرعة يعني دماره، على الرغم من أنه يعني في الوقت نفسه ظهور مبدأ جديد.

لقد سبق أن ناقشنا الغاية لهذا التقدم، فمبادئ المراحل التتابعية للروح التي تبعث الحياة في الأمم خلال تدرج ضروري، ليست هي نفسها إلا خطوات فحسب في تطور روح كلي واحد يرتفع من خلالها ويكمل نفسه ليصل إلى مرحلة الشمول الكلي Totality الذي يحوي ذاته.

وعلى حين أننا فصرنا اهتمامنا على فكرة الروح، ونظرنا إلى كل ما يحدث في تاريخ العالم على اعتبار أنه تجلٍ لها فحسب - فإن علينا ونحن نجتاز الماضي بالغا ما بلغ اتساع نطاقه - أن نتناول دراسة ما هو حاضر فحسب. ذلك لأن الفلسفة لما كانت تشغل نفسها بالحق، فإنها تبحث فيما هو حاضر بطريقة أبدية، فلا شيء من الماضي قد ضاع عندها، لأن الفكرة في حاضر دائم، فالروح خالدة. ولا يوجد عندها ماضٍ أو مستقبل. وإنما هي في جوهرها حاضراتي. ويستلزم ذلك بالضرورة أن يشمل الشكل الحاضر للروح في جوفه جميع الخطوات السابقة. صحيح أن هذه الخطوات قد تنكشف في تعاقب مستقل، لكن جوهر الروح كان موجوداً دائماً في ذاته؛ أما التميزات والتنوعات فلم تكن سوى تطورات الطبيعة الجوهرية؛ وحياة الروح الحاضرة دائماً هي حلقة من التجسيّدات المتعاقبة التي لا تظل قائمة بعضها إلى جانب بعض، إذا ما نظرنا إليها من زاوية معينة، ولا تظهر على أنها ماضٍ. إلا إذا ما نظرنا إليها من زاوية أخرى. أمّا تلك المراحل التي يبدو أن الروح خلقتهم وراءها فإنها تظل تمتلئها في أعماق حاضرها.

الأساس الجغرافي لتاريخ العالم

إن العلاقة مع الطبيعة، التي تساعد على إنتاج روح شعب ما، إذا ما قارنا بينها وبين شمول الكل الأخلاقي، وبين وحدة تلك القرية التي هي مبدأها الفعال تبدو عتصراً خارجياً. لكن بمقدار ما ينبغي أن ننظر إليها على أنها الأرض التي تتحرك عليها الروح وتؤدي دورها، فإنها تكون أساساً جوهرياً وضرورياً. ولقد بدأنا بالقول: إنه في تاريخ العالم تظهر فكرة الروح في تجسدها الفعلي على أنها سلسلة من الصور الخارجية، تتكشف كل منها بوصفها شعباً موجوداً بالفعل. هذا الوجود يندرج تحت مقولة الزمان، كما يندرج تحت مقولة المكان، على طريقة وجود الأشياء الطبيعية، والمدأ الخاص الذي يجسده كل شعب من شعوب التاريخ يكون بمثابة خاصية طبيعية له. وحين تتخذ الروح هذه الصورة من صور الطبيعة تدفع أوجهها الجزئية إلى اتخاذ طابع الوجود المنفصل، لأن الاستبعاد المتبادل هو نوع الوجود المميز للطبيعة الخالصة. وهذه الفروق الطبيعية يلزم أن نعدها في بادئ الأمر إمكانيات خاصة، تتولد منها روح الشعب، ومن هذه الإمكانيات: الأساس الجغرافي. وليس يعني أن نعرف الأرض التي تمثلها أمة من الأمم باعتبارها موقعاً محلياً خارجياً، وإنما مجال اهتمامنا هو معرفة النمط الطبيعي للموقع المحلي من حيث صلته الوثيقة بنمط الشعب وشخصيته التي هي ثمرة مثل هذه التربة. هذه الشخصية ليست أكثر ولا أقل من الحالة والصورة التي تظهر بها الأمم في التاريخ، ونأخذ مكانها ومركزها فيها. ولا ينبغي أن نغالي في تأكيد شأن انطيمية، ولا أن نهون من شأنها: فمن المؤكد أن جو «أيونيا Ionia» المعتدل قد أسهم في إضفاء الصفاء والرفقة على أشعاز هوميروس ولكن هذا الجو وحده لا

يخلق لنا شعراء من طراز هوميروس، كما أنه لا يظل يأتي يمثلهم، ففي العهد التركي لم يظهر شعراء. وعلينا هنا أن نأخذ في اعتبارنا أولاً تلك الظروف الطبيعية التي ينبغي أن تستعاد مرة واحدة وإلى الأبد من دراما تاريخ العالم، ففي المنطقة المتجمدة والمنطقة الحارة لا يوجد الموقع المحلي المناسب لظهور شعوب التاريخ العالمي. ذلك لأن الوعي المستيقظ يظهر محضاً بالمؤثرات الطبيعية وحدها، وكل تقدم له انعكاس الروح على نفسها في مقابل الطبيعة المباشرة، وعلى ذلك فإن الطبيعة عامل واحد في عملية التضاد التجريدية هذه والطبيعة هي وجهة النظر الأولى التي يستطيع منها الإنسان أن يظفر بحريته داخل ذاته، وينبغي ألا تقف العقبات الطبيعية حائلاً في وجه هذا التحرر. إن الطبيعة، في مقابل الروح، هي كتلة كمية، ويلزم ألا يكون لها من القوة ما يجعلها قادرة على كل شيء، ففي المناطق المتطرفة لا يستطيع الإنسان أن يكون حراً في حركته، فالبرد والحرق في تلك المناطق من القوة بحيث لا يسمحان للروح أن تقيم عملاً لذاتها، وقديماً قال أرسطو: «حينما تُشبع الحاجات الملحة، ينتقل الإنسان إلى طلب الأمور الرفيعة ذات الطابع العام». لكن هذا الالتجاء والضغط الشديد في المناطق المتطرفة لا تخف وطأته، ولا يمكن تجنبه، ويضطر الإنسان أن يوجه اهتماماً مباشراً مستمراً إلى الطبيعة، إلى أشعة الشمس المتقدمة، أو إلى الجليد المتجمد. وعلى ذلك فإن مسرح التاريخ الخفي هو المنطقة المعتدلة أو بالأحرى النصف الشمالي منها، لأن الأرض فيه تمثل شكلاً قارياً، وها صدر واسع كما يقول اليونانيون. أما في الجنوب فهي تنقسم إلى عدة أقسام وتنشعب إلى نقاط شتى. وتظهر هذه الخاصية نفسها في نواتج الطبيعة، ففي الشمال أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات لها خصائص عامة مشتركة، أما في الجنوب حيث الأرض منقسمة إلى أقسام كثيرة فإن الأشكال الطبيعية بدورها تمثل ملامح فردية يباين بعضها بعضاً.

وينقسم العالم إلى: عالم قديم، وعالم جديد. ولقد جاءت تسمية «الجديد» من أننا لم نعرف شيئاً عن أمريكا وأستراليا إلا حديثاً. لكن هذه الأجزاء من العالم ليست جديدة نسبياً فحسب، ولكنها جديدة أيضاً حتى من الناحية الداخلية، أعني من زاوية تكوينها الفيزيقي والسيكولوجي، ولا دخل لنا بالطبع بقدمها الجيولوجي. فإنا لا أنكر على العالم الجديد شرف الانتشاق من البحر أثناء تكوين العالم في نفس الوقت الذي انتشق فيه العالم القديم. ومع ذلك فإن الأرخيل أو مجموعة الجزر الموجودة بين أمريكا الجنوبية وآسيا، تظهرنا على عدم نضح فيزيقي. فالجزء الأكبر من الجزر قد تكون على نحو تكون فيه أشبه

برواسب سطحية من التراب على صحخور، ظهرت من أعماق لا قرار لها، وتحمل طابع التكوين الجديد. وتظهرنا هولندا الجديدة على طابع جغرافي لا يقل عن ذلك في عدم نضجه، ذلك لأن المرء إذا ما توغل داخل هذا البلد متجاوزاً المستعمرات الإنجليزية، لاكتشف مجاري أنهار ضخمة لم تطور نفسها بعد إلى تلك الدرجة التي تمكنها من حفر قناة لنفسها، وإنما تتبدد في مستنقعات. ونحن نعرف معلومات عن أمريكا ودرجة حضارتها، خصوصاً في المكسيك، وبيرو، ولكنها لا تتضمن شيئاً أكثر من أن هذه الثقافة كانت وطنية تماماً تنقضي بمجرد ما تقترب الروح منها. ولقد ظهرت أمريكا نفسها باستمرار على أنها ضعيفة فيزيقياً وسيكولوجياً، ولا تزال تبدو كذلك لأن السكان الأصليين بعد أن هبط الأوروبيون أرض أمريكا تلاشوا بالتدرج مع بداية ظهور النشاط الأوروبي. ففي الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، يتحدر جميع المواطنين، من أصل أوروبي، ولم يستطع السكان القدامى أن يتدمجوا معهم، وإنما دفعوا إلى الداخل. صحيح أن السكان الأصليين قد اقتبسوا بعض الفنون والعادات عن الأوروبيين، مثل عادة شرب «البراندي» التي كانت لها آثار مدمرة، وفي الجنوب يُعامل أبناء البلد الأصليون معاملة أشد عنفاً بكثير، ويُستخدمون في الأعمال الشاقة التي لا تتناسب على الإطلاق مع قوتهم. وأهم سمات سكان أمريكا الأصليين هي: الوداعة، والمزاج الذي يخلو من انفعال، ونقص الحيوية والنشاط، والإذعان والطاعة للرجل الأبيض المولد، والمزيد من هذه الطاعة نحو الرجل الأوروبي. وسوف ينقضي وقت طويل قبل أن ينجح الأوروبيون في أن يثروا فيهم روح الاستقلال. والواقع أن تخلف هؤلاء الأفراد في جميع النواحي، حتى في أحجامهم، واضح للعيان. ولا نجد بينهم طبائع أكثر صلابة إلا بين الأجناس التي تقطن في أقصى الجنوب في «بتاجونيا Pragonia»، وإن كانوا لا يزالوا يتمسكون بحالتهم الطبيعية: حالة الخشونة والهمجية. وحين أراد اليسوعيون Jesuits ورجال الدين الكاثوليك أن يُعَوِّدوا المهتود على الثقافة، والعادات الأوروبية (وهم، كما هو معروف، قد أقاموا دولة في براجواي Praguay، كما أقاموا أديرة في المكسيك، وكاليفورنيا) بدأوا يتصلون بهم اتصالاً وثيقاً وفرضوا عليهم واجبات اليوم. وقد قبلوها رغم كسلهم، وأذعنوا لها متأثرين بسلطة الرهبان. وكانت هذه الواجبات (التي وصلت إلى حد دق جرس في منتصف الليل لينبههم إلى واجباتهم الزوجية) التي وضعوها هم موجهة في البداية إلى خلق حاجات، والحاجات هي الحوافز التي ينبثق منها السلوك البشري عموماً. ولقد كان ضعف الأمريكيين

الأصليين البدني سبباً رئيسياً في جلب الزواج إلى أمريكا واستخدامهم في الأعمال التي ينبغي أن تتم في العالم الجديد. ذلك لأن الزواج كانوا أكثر تقبلاً للمدنية الأوروبية من الهنود. ولقد اهتمدى رحالة انجليزى إلى أمثلة لزواج أصبحوا قساوسة أكفاء، وأطبباء... إلخ (فقد كان أول من اكتشف أعشاب الكينا^(٥٠) رجلاً زنجياً). في حين أنه لم يُعرف سوى واحد فقط من السكان الأصليين كان لديه من النمر العقلي ما يمكنه من الدراسة، لكنه سرعان ما توفي بعد أن بدأ في هذه الدراسة بوقت قصير إثر إفراطه في شرب الخمر. وما ضاعف من تأثير ضعف البنية البشرية في أمريكا، الافتقار إلى أدوات التقدم وأجهزته، أي نقص الخيل والحديد، وهي الوسائل الرئيسية التي قهرتهم.

ولما كانت الأمة الأصلية قد اختفت، أو هي على وشك الاختفاء، فبان السكان الفعلين هم الذين جاءوا من أوروبا في الأعم الأغلب، أي أن ما يحدث في أمريكا ليس إلا انتشاقاً من أوروبا. فأوروبا قد أرسلت فائض سكانها إلى أمريكا على نحو يكاد يماثل ما حدث في المدن الامبراطورية العتيقة^(٥١) التي تسيطر عليها الطوائف الخرفية، ونسب فيها التجارة بطريقة غمطية رتيبة، حين هرب كثير من الناس إلى المدن الأخرى التي لم تكن تزوج تحت مثل هذا النبر، والتي لم تكن فيها المكوس باهظة إلى هذا الحد، وهكذا ظهرت التونا Altona إلى جانب مدينة هامبرج^(٥٢)، كما ظهرت أوفنباخ Offenbach إلى جانب مدينة فرانكفورت^(٥٣). وظهرت فورت Furth إلى جانب نورمبرج^(٥٤)، وكاروج Carouge إلى جانب جنيف^(٥٥). والواقع أن العلاقة بين أمريكا الشمالية وأوروبا تشبه ذلك، فكثير من الانجليز استقروا هناك حيث لا أعباء ولا رسوم، ولقد نجح تجمع الأجهزة والمهارات الأوروبية في تحقيق بعض العائد من تربة واسعة لا تزال بكرًا. والواقع أن الهجرة قدمت في هذا السيل الكثير من المزايا، فقد تخلص المهاجرون من كثير من المعرائق التي كانت تقف في وجه مصالحهم الخاصة في وطنهم الأصلي، على حين أنهم حلوا معهم مزايا استقلال الروح الأوروبية، والمهارة المكتسبة. ومن المؤكد أن أمريكا قد فتحت مجالاً جديداً للعمل أمام

(٥٠) وتسمى أحيانا اللحاء البيروفي (أو لحاء الكينا) peruvian bark نسبة إلى بيرو بأمريكا

الجنوبية وهي أعشاب تستخدم لعلاج الحميات [المترجم].

(٥١) يقصد الامبراطورية الأثينية القديمة [المترجم].

أولئك الذين كان لديهم استعداد للعمل بنشاط، لكنهم لم يجدوا في أوروبا فرصة مواتية لكي يمارسوا نشاطهم.

إن أمريكا، كما نعرف، تنقسم قسمين يرتبطان بواسطة برزخ، لكن هذا البرزخ لم يكن هو وسيلة إقامة العلاقات بينهما، وإنما تميز كل قسم من هذين القسمين تميزاً أساسياً عن الآخر. فأمريكا الشمالية تبدو، على طول شاطئها الشرقي سهلاً ساحلها عريضاً تمتد خلفه سلسلة من الجبال، هي الجبال الزرق أو جبال الأبالاش Apalachians أو جبال ألجاني Alleghanies في الجزء الواقع شمالاً، ونروي الأنهار التي تنبع من هذه الجبال أرض الساحل التي تعتبر منطقة ذات ميزات كبرى للولايات المتحدة التي ينتمي أصلها إلى هذه المنطقة. فخلف هذه السلسلة من الجبال يجري نهر سانت لورنس St. Lawrence (الذي يرتبط ببحيرات عظمى) من الجنوب إلى الشمال، وعلى هذا النهر تقع المستعمرات الشمالية لكندا. وتلتقي في الغرب بحوض نهر المسيسيبي الواسع، وحوض نهر مسوري، ونهر أوهيو، اللذين هما رافدان له، ثم يصبُّ النهر في خليج المكسيك. وفي الجانب الغربي من هذه المنطقة نجد أيضاً سلسلة طويلة من الجبال تمتد عبر المكسيك وبرزخ بنما، باسم جبال الأنديز أو جبال كورديليرا Cordillera مكونة شريطاً يمتد على طول الشاطئ الغربي لأمريكا الجنوبية بأكملها، والساحل الذي يكون نتيجة لذلك أصيق، وميزاته أقل من الساحل الموجود في أمريكا الشمالية. وفيه توجد «بيرو» و«شيلي». أما في الساحل الشرقي فتجري أنهار عظيمة في اتجاه الشرق مثل نهر أورينوكو Orinoco ونهر الأمازون Amazons ويكوتان ودباناً هائلة، وإن لم تكن تصلح للزراعة لأنها ليست إلا سهوباً صحراوية واسعة. ويجري في اتجاه الجنوب نهر ريودي لابلاتة Rio de la Plata^(*) الذي تنبع بعض روافده من جبال الأنديز (أو كورديليرا) وبعضها الآخر من سلسلة الجبال الشمالية التي تفصل حوض الأمازون عن حوض نهر لابلاتة. وتنتمي جمهورية البرازيل، والجمهوريات الإسبانية إلى إقليم ريودي لابلاتة. وتحتل كولبيا ساحل الشاطئ الشمالي لأمريكا الجنوبية، حيث يصبُّ إلى الغرب منها في البحر الكاريبي، نهر مجدالينا الذي يجري بطول الأنديز.

ولقد قامت في أمريكا الجنوبية جمهوريات كذلك التي قامت في أمريكا

(*) يُكتب عادة نهر لابلاتة فقط [الترجم].

الشمالية سواء بسواء، باستثناء البرازيل. وإذا ما قارنا بين أمريكا الجنوبية (معتبرين المكسيك جزءاً منها) وبين أمريكا الشمالية لاحظنا تبايناً مذهلاً.

إذ نشاهد في أمريكا الشمالية وضعاً مزدهراً، ونموً في الصناعة، وازدياداً في السكان، وحرية واسعة، ونظماً مدنياً، ولا يشكل الاتحاد كله سوى دولة واحدة ذات مراكز أساسية. أمّا في أمريكا الجنوبية، فإننا نجد على العكس، جمهوريات لا تعتمد إلاً على القوة العسكرية، وتاريخها كله مليء بالانقلابات المتصلة، التي تفكك فيها دول كانت متحدة، وتحدد دول كانت منفصلة، وهذه التغيرات كلها تحدث بواسطة الانقلابات العسكرية.

إن الاختلافات الأكثر دقة بين جزأي أمريكا ناتجة عن اتجاهين متضادين أحدهما في المسائل السياسية والآخر خاص بالدين: فأمريكا الجنوبية، حيث استقر الأسباب واتعد لم لواء السيادة، كاثوليكية. أمّا أمريكا الشمالية فعلى الرغم من أنها أرض النخيل من كل لون، فإنها مع ذلك بروتستانتية أساساً. وهناك فارق أكبر من ذلك يتمثل في أن أمريكا الجنوبية فُتحت وفُهرت، في حين أن أمريكا الشمالية استُعمرت^(٥٣). فقد استولى الأسبان على أمريكا الجنوبية ليحكموها، ولكي يثروا من خلال المناصب السياسية عن طريق اللون الاعتصاب والابتزاز، ولما كانوا يبتعدون عن الأرض الأم التي تبعد عنهم بمسافات شاسعة، فقد وجدت رغباتهم مجالاً أوسع، وبالقوة، والبراعة، والثقة في أنفسهم، ظفروا بتفوق هائل على الهنود. أمّا ولايات أمريكا الشمالية فقد استعمرها كلها الأوروبيون. ولما كان الطُهرانيون، والاسقفين، والكاثوليك في إنجلترا، قد اشتبكوا في صراع دائم يتغلب فيه هذا الفريق تارةً وذلك تارةً أخرى، فقد هاجر كثير منهم التماساً للحرية الدينية في بلد اجنبي. ولقد كان هؤلاء المهاجرون أوروبيين نشطين كرسوا حياتهم للزراعة: زراعة التبغ، والقطن... الخ.

وسرعان ما وجه السكان اهتمامهم كله إلى العمل، وأصبح أساس وجودهم كجسم متحد هو الضرورات التي تربط بين إنسان وإنسان، والرغبة في السكينة،

(٥٣) لاحظ أن لفظ «الاستعمار» يُستخدم هنا لا بالمعنى السيء الحالي، بل بالمعنى الأصلي، أي نزوح جماعة من الناس إلى منطقة شبه خالية من أجل «تعميرها». أمّا «الاستعمار» كما نعرفه اليوم فيقترب كثيراً من وصف هيجل «للاحتلال» الأسباني لأمريكا الجنوبية [الترجم].

واقامة الحقوق المدنية، وكفالة الأمن والحرية، وإقامة مجتمع ينشأ من تجمع الأفراد بوصفهم عناصر أساسية مكونة بحيث كانت الدولة مجرد شيء خارجي لحماية الملكية الخاصة. ومن الديانة البروتستانتية انبثق مبدأ الثقة المتبادلة بين الأفراد^(٥٤) أعني الثقة في شرف خصال الآخرين، ذلك لأن الكنيسة البروتستانتية ترى أن الحياة كلها، أي نشاطها بصفة عامة، هي مجال العمل الديني. أما عند الكاثوليك فلا يمكن أن يكون هناك مثل هذا الأساس للثقة المتبادلة، لأن العنف والخضوع الإختياري هما وحدهما مبادئ السلطة في المسائل الدنيوية. أما الأشكال التي نسميها باسم الدساتير فهي في هذه الحالة تصبح مسألة لجوء إلى الضرورة، ولا تشكل أساساً لحماية المواطنين من عدم الثقة.

لو أننا عقدنا مقارنة أخرى بين أمريكا الشمالية وأوروبا، فسوف نجد في الأول المثل الدائم للدستور الجمهوري. فها هنا تبرز أمامنا وحدة ذاتية، حيث نجد رئيس الجمهورية على رأس الدولة، وقد اختير رئيساً لمدة أربع سنوات فحسب حتى يكون ذلك ضماناً بحدّ من طموحه نحو النظام الملكي. وهم يتنون ثناء مستمراً على ما لديهم من حماية عامة للملكية الخاصة، وإعفاء تاماً، تقريباً، من عبء الضرائب العامة. هذه الوقائع تكشف عن الشخصية الأساسية للمجتمع: وهي سعي الفرد وراء المكاسب، والمنافع، والأرباح التجارية، وسيادة المصلحة الشخصية الخاصة، التي لا تهتم بالجماعة إلا من أجل منفعتها الخاصة فحسب. صحيح أننا نجد علاقات قانونية، وقانوناً رسمياً، لكن احترام القانون شيء، والأمانة الحقيقية شيء آخر، فالتجار الأمريكيون يتمتعون بسمعة مينة في الخداع والنصب في ظل حماية القانون. وإذا كانت الكنيسة البروتستانتية - من ناحية - تنمي المبدأ الأساسي للثقة، كما قلنا، فإنها بذلك تتضمن، من ناحية أخرى، الاعتراف بصحة عامل الشعور لدرجة أنها تسمح له بأن يتحول إلى نزوات متنوعة؛ وأولئك الذين يؤمنون بهذه النظرة يؤكدون أن المرء، كما أنه يمكن أن تكون له طريقة خاصة في النظر إلى الأشياء بصفة عامة، فإنه يمكن أن تكون له كذلك ديانة خاصة. ومن هنا انقسموا إلى عدد كبير من الفرق يصل إلى أقصى درجات الحمق، وتتخذ العبادة في كثير منها شكل الحركات التشنجية، وفي

(٥٤) لاحظ أن ميجس كان بروتستانتياً، وقد تخرّج من معهد نوبنجن الديني ليكون راعياً رسولياً! [المترجم].

بعض الأحيان أقصى ألوان التطرف الحسي. ولقد نظرت حرية العبادة الكاملة هذه إلى حد أن أصبحت نظوائف المختلفة تختار قساوستها وتستغي عنهم بحرية مطلقة؛ ذلك لأن الكنيسة ليس لها وجود مستقل - وليس لها وجود روحي جوهرى يناظره تنظيم خارجي دائم - بل إن شؤون الدين تنظم تبعاً للمشيئة العابرة لدى أفراد الجماعة. ففي أمريكا الشمالية يسود المسائل الدينية قدر عظيم من القوضي، والخيال الجامح، وتفتقد الوحدة الدينية التي أمكن الحفاظ عليها في الدول الأوروبية حيث تنحصر الانحرافات في عدد قليل من المذاهب الدينية. أمّا بالنسبة للوضع السياسي في أمريكا الشمالية فإن الهدف انعام من وجود هذه الدولة لم يتحدد على نحو ثابت؛ ولا توجد بعد حاجة إلى اتحاد متماسك؛ ذلك لأن الدولة الحقيقية، والحكومة الحققة لا يظهران إلا بعد أن تظهر الطبقات المتميزة، وعندما يصل الغنى والفقير إلى حدما الأقصى، وعندما يوجد وضع يتعدّر معه عنى الغالبية العظمى من الناس إشباع حاجاتهم الضرورية بالطريقة التي اعتادوها. لكن أمريكا ظلت حتى الآن لا يهددها هذا التوتر؛ ذلك لأن باب الاستعمار^(٥٥) بوصفه محرّجاً لا يزال مفتوحاً أمامها على مصراعيه، كما أن جماهير غفيرة تنزع بصفة دائمة إلى سهول المسيسي. وبهذه الطريقة يخفي المنبع الأساسي للخط والاسْتِياء، وتضمن بقاء الوضع السياسي الراهن قائماً. لذلك فإن المقارنة بين الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية وبين الدول الأوروبية مستحيلة، لأن هذا المخرج الطبيعي للسكان غير موجود في أوروبا، رغم كل ما يحدث من ألوان الهجرة، ولو أن غابات ألمانيا كانت موجودة في فرنسا، لما حدثت الثورة الفرنسية. ولن تصبح أمريكا الشمالية مشابة لأوروبا إلا بعد أن يشغل السكان ذلك الحيز الهائل الذي تمثله هذه البلاد، وبعد أن يبدأ أعضاء المجتمع السياسي في الضغط بعضهم على بعض. إذ لا تزال أمريكا الشمالية في وضع الدولة التي لا تزال توجد فيها أرض جديدة تُستزَرَع. ولن يندفع السكان نحو الداخل ويضغط بعضهم على بعض، ويسعون نحو الحرف التي توجد في المدينة، ونحو التجارة مع غيرهم من المواطنين - بدلا من أن يتدفقوا نحو الخارج ليشغلوا الحقول - إلا عندما تنوقف الزيادة المباشرة للمزارعين كما حدث في أوروبا،

(٥٥) لاحظ المعنى الذي سبق أن ذكرناه لكلمة الاستعمار، وهو بزوح مجموعة من الناس لتعمير منطقة شبه خالية، وبالتالي فهو يبعد عن المعنى السليء الذي يفهمه اليوم من هذه الكلمة [المترجم].

وعندئذ سيشكلون نظاماً محكماً من المجتمع المدني، وسيشعرون بالحاجة إلى الدولة المنظمة. والاتحاد الفيدرالي في أمريكا الشمالية ليس له دولة مجاورة تربطه بها علاقة غائبة علاقة الدول الأوروبية بعضها مع بعض - أعني دولة يُنظر إليها بريب وعدم ثقة، ويتعين عليه أن يعد ضدها جيشاً على أهية الاستعداد؛ فكندا، والمكسيك ليستا بلاداً تثير الخوف، أما إنجلترا فتعرف، من خلال خبرة خمسين عاماً، أن أمريكا وهي حرة أنفع لها مما كانت عليه حين كانت خاضعة. ولقد أبدت قوات الميليشيا في جمهورية أمريكا الشمالية شجاعة في حرب الاستقلال غائبة شجاعة الهولنديين إبان حكم الملك فيليب الثاني^(٥٦). لكننا نجد أن هذه القوات تكشف عن قدر أقل من القوة عندما لا يكون هناك خطر يتهدد الاستقلال. وفي عام ١٨١٤ صمدت قوات الميليشيا في الصراع ضد الانجيز ولكن بطريقة سببة.

أمريكا، إذن، هي أرض المستقبل، فيها هنا سوف يتكشف في العصور القادمة عنصر هام من عناصر تاريخ العالم؛ وربما كان ذلك على شكل نزاع بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية؛ إنها بلاد الأحلام لكل أولئك الذين ملؤوا وضحروا من مخزن الأسلحة التاريخي في أوروبا القديمة. ويُروى عن نابليون أنه قال: «أوروبا القديمة هذه شعرتي بالناس». . . وعلى أمريكا أن تنفصل عن الأرض التي تطور عليها تاريخ العالم الآن. على أن ما حدث حتى الآن في العالم الجديد ليس إلا صدئ للعالم القديم. أعني التعبير عن حياة أجنبية، كما أنها بوصفها أرض المستقبل، لا تهتمنا هنا، لأن اهتمامنا لا بد أن ينصب - بالنسبة للتاريخ - على ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر^(٥٧). أما بالنسبة

(٥٦) أحد ملوك أسبانيا (١٥٢٧ - ١٥٩٨) تولى عرش أسبانيا ونابولي وصقلية عقب تنازل أبيه الملك شارل الخامس عن العرش عام ١٥٥٦. تزوج ماري ملكة إنجلترا الكاثوليكية فكرمه الانجيز، واصل حرب أبيه ضد فرنسا وجعل أسبانيا أقوى دولة بأوروبا، وعُرف باستبداده ونعصه، وزاد نفوذ محاكم التفتيش في عصره، وأدّت فسونه إلى ضياع هولندا من قبضته، حيث ثبّل الهولنديون بلاداً حسناً في حربهم ضده، وساعدتهم إنجلترا على التخلص من حكمه، وقد حاول لهذا السبب عزو إنجلترا انتقاماً مساعدتها الهولنديين [المترجم].

(٥٧) نجد هنا تقريراً لبدأ من أهم المبادئ التي تحكم الدراسات التاريخية، فالتاريخ ينتهي في الحاضر لا في المستقبل، وليس من طبيعة المؤرخ أن يتنبأ بالأحداث المقبلة. ولقد تعرّض هذا المبدأ لسهو فهم غريب، ففيل إن هيجل يمجّد الدولة البروسية التي ينتهي عندها =

للفلسفة فإن ما يشغلها ليس هو الماضي ولا المستقبل (إن شئنا الدقة) وإنما هو الحاضر: أعني ما هو موجود، وما له وجود أبدي: وهو العقل، وهذا كاف جدا ليشتغل اهتمامنا.

فإذا ما استبعدنا العالم الجديد، وما قد يثبته من أحلام، وانتقلنا إلى العالم القديم - أعني إلى مسرح تاريخ العالم، كان لا بد أن نتناول أولاً العناصر الطبيعية وما مثله من ظروف، فأمريكا مقسمة إلى قسمين يرتبطان ببرزخ، لكن هذا البرزخ لا يشكل سوى رابطة مادية وخارجية. أما العالم الذي يقابل أمريكا ويفصله المحيط الاطلنطي عنها، فإن اتصاله ينقطع بواسطة خليج داخلي عميق هو البحر الأبيض المتوسط. وترتبط القارات الثلاث التي يتألف منها هذا العالم، فيما بينها، بعلاقة جوهرية - ويشكل شموها كليا واحداً Totality. والسمة المميزة لهذه القارات هي أنها تقع حول هذا البحر، وبالتالي فلديها وسيلة سهلة للاتصال. ذلك لأن الأنهار والبحار ينبغي ألا يُنظر إليها على أنها أداة فصل وتفرقة، وإنما أداة ربط وتوحيد. ولقد اتحدت إنجلترا^(٥٨)، وبريتاني^(٥٩)، والنرويج، والدانمارك، والسويد، وليفونيا Livonia^(٦٠)، وبالمثل فإن البحر الأبيض المتوسط كان عنصر ربط دائم، ومركزاً لتاريخ العالم، بالنسبة إلى ثلاثة

التاريخ في نظره، مع أن المفروض أن هيجل توقف عند الدولة الروسية لأنها الحاضر الذي تصادف أن عاش فيه الفيلسوف الألماني ببساطة شديدة، وهذا الحاضر هو القمة التي يبلغها تطور التاريخ البشري، لكنه ليس نهايته [الترجم].

(٥٨) أكبر الأقسام السياسية بجزيرة بريطانيا العظمى في مجموعة الجزر البريطانية مجدها ويلز غربا واسكتلندا شرقا، ويفصلها عن القارة الأوروبية القنال الإنجليزي. ومضيق دوفر، وبحر الشمال، وانفراد أنها اتحدت مع غيرها من المقاطعات والأقاليم الأوروبية برغم هذه الفواصل المائية [الترجم]

(٥٩) إقليم ومقاطعة سابقة، شمال غرب فرنسا، وشبه جزيرة، بين القنال الإنجليزي وخليج بسكاي، تشمل عدة محافظات حالية. شواطئها صحيرية غير منتظمة، ودخلها ثلاث، استمدت اسمها من هجرة البريتون ولا تزال اللغة البريتونية لغة التكلام في برياني أسفل، وتاريخ الأقاليم كفاح ضويل للاستقلال ثم ضُمت إلى فرنسا رسمياً عام ١٥٣٢ [الترجم].

(٦٠) ليفونيا، إحدى مقاطعات بحر البلطيق الثلاث انضمت إلى السويد في عام ١٦٢٦، لكن بطرس الأكبر انتزعها من اسويد في بداية القرن الثامن عشر وضمها إلى روسيا، قسمت في نهاية الحرب العالمية بين جمهوريتي لاتفيا Latvia واستونيا Estonia، احتلتها ألمانيا في الحرب الأخيرة، لكن الاتحاد السوفيتي استولى عليها مرة أخرى [الترجم].

أرباع الكرة الأرضية. فها هنا تقع اليونان: منارة التاريخ، وهنا أيضاً المقدس في سوريا^(٦١)، وهي مركز اليهودية والمسيحية. وفي الجنوب الشرقي منه تقع مكة والمدينة مهد الديانة الإسلامية. ونحو الغرب تقع دلفي، وأثينا، وإذا سرتنا أبعداً، في طريق الغرب، وجدنا روما. وعلى شاطئ البحر المتوسط توجد أيضاً مدينة الاسكندرية، ومدينة قرطاجة، وعلى ذلك فإن البحر المتوسط هو قلب العالم القديم، فهو الذي يتحكم فيه ويشيع فيه الحياة. وبدونه ما كان يمكن تصور تاريخ للعالم، ولكان أشبه بروما أو أثينا في العصور القديمة بدون الساحة العامة Forum^(٦٢) التي كانت تتجمع فيها حياة المدينة بأسرها. أما الأرض الآسيوية الواسعة الممتدة نحو الشرق فهي منفصلة عن مسار التطور التاريخي العام، ولا نصيب لها منه. وقُلْ مثل ذلك عن أوروبا الشمالية التي لم تلعب دوراً في تاريخ العالم إلا في فترة متأخرة، ولم يكن لها دور فيه خلال الوقت الذي دامه تاريخ العالم القديم، لأن هذا الدور اقتصر على البلاد التي تقع حول البحر الأبيض المتوسط. ومن هنا فإن عبور يوليوس قيصر جبال الألب وفتح بلاد الغال Gaul^(٦٣) والعلاقة التي انخرط فيها الجرمانيون^(٦٤) نتيجة لذلك، مع الإمبراطورية الرومانية — تشكل عهداً فاصلاً، ونقطة تحول حاسمة في التاريخ، بفضل هذه العلاقة، بدأ يمد حدوده فيما وراء الألب. وعلى ذلك فإن آسيا الشرقية، والبلاد

(٦١) لعله يقصد الشام بصفة عامة، فمن المعروف أن القدس تقع في فلسطين لا في سوريا [الترجم].

(٦٢) كان ألبدان، أو السوق، أو الساحة العامة، من المعالم الرئيسية في أثينا وروما قديماً حيث ينضي المواطنون، وتدور بينهم مناقشات ومناظرات لعبت دوراً بارزاً في تشكيل الحياة السياسية والفكرية في هذه المدن قديماً [الترجم].

(٦٣) اسم قديم يُطلق على البلاد التي تحدها جبال الألب شرقاً، ونهر الراين شمالاً، والمحيط الأطلنطي غرباً، وجبال البرانس جنوباً، وهذا الاسم مستمد من الغزاة الكلت الذين استقروا هناك في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، وأطلق الرومان عليها اسم الغال، واستولى عليها يوليوس قيصر في الحروب التي تُسمى باسم الحروب الغالية (٤٨ - ٥١ في م.) وأصبحت اللاتينية لغة البلاد، واصطبغت البلاد بالحضارة الرومانية، وهذه المنطقة تشمل الآن: فرنسا، وبنجيكيا، وسويسرا، وجزءاً من ألمانيا.

(٦٤) المقصود بالجرمانية مجموعة من الأجناس الأوروبية تغلب في شعوب السويد، والنرويج، واندانارك، وإيسلندا، وألمانيا، والنمسا وسويسرا، وهولندا، وبلجيكا. جاء وصفهم في أعمال قيصر، وقد انتشروا وأصبحوا مصدر مناصب للإمبراطورية الرومانية قديماً [الترجم].

التي تقع فيها وراء جبال الألب، تمثل الطرفين القصيين لتلك البؤرة المضطربة للحياة البشرية التي تقع حول البحر الأبيض المتوسط - أعني بداية التاريخ ونهايته، وظهوره وإخياره.

لا بد لنا الآن أن نحدد - بطريقة أكثر دقة - الفروق الجغرافية الخاصة؛ ولا بد من اعتبارها قروفاً جوهريّة، وعقلية، في مقابل تنوع الظروف الغرضية فحسب. وهناك في هذا الصدد ثلاثة فروق أساسية على وجه الخصوص:

١ - الأرض المرتفعة القاحلة بسهولة الواسعة.

٢ - السهول الوديانية - أرض الانتقال، التي تخللها وتروى بها أنهار عظيمة.

٣ - المنطقة الساحلية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالبحر.

هذه العناصر الجغرافية الثلاثة هي عناصر جوهريّة، وسوف نرى أن كل جزء من العالم ينقسم بالثاني إلى ثلاثة أقسام: الأول هو المنطقة المرتفعة، الصلبة المعدنية، وهي مغلقة على نفسها بطريقة صلبة لا تلين، لكنها ربما كانت قادرة على إرسال نبضات منها إلى بقية أنحاء العالم. والقسم الثاني يشكل مراكز للحضارة وهو يمثل الاستقلال الذي لم ينشأ بعد (للشبية). ويقدم لنا القسم الثالث وسائل ربط العالم ببعضه مع بعض، ودعم هذا الربط.

١ - الأرض المرتفعة:

يمكن أن نجد أمثلة للبلاد التي ينطبق عليها هذا الوصف في وسط آسيا حيث كان يقطن المغول^(٦٥) (مطلقين هذا اللفظ بمعنى عام): وتمتد هذه السهوب من بحر قزوين في اتجاه الشمال حتى البحر الأسود، كما نجد أراضي مماثلة في منطقة الصحراء العربية، وصحراء البربر في أفريقيا^(٦٦) وفي الصحاري الواقعة حول نهر أورينوكو وصحاري براجواي في أمريكا الجنوبية. والسماوات التي تميز السكان في هذه

(٦٥) شعب آسيوي منتشر في منغوليا وشمال منشوريا وغربها، وهم رعاة وُحُل، وكانت القبائل المغولية هي التي فتحت روسيا وتوغلت في أوروبا، وقد ضمت عناصر كبيرة من الأتراك وغيرهم من الشعوب التي تعرف باسم التتار عموماً [المترجم].

(٦٦) هي الصحراء الكبرى في أفريقيا، وسميت باسم صحراء البربر نظراً لأن اسم البربر كان يطلق قديماً على بلاد المغرب والجزائر وتونس فأطلق الاسم على الصحراء التي تقع جنوبي هذه البلاد [المترجم].

المناطق المرتفعة - التي تروي أحيانا بالمطر فحسب، أو بفيضان الأنهر (كما هي الحال في سهول نهر أورينوكو) - هي سمات الحياة الأبوية البطريركية، والانقسام إلى عائلات فردية. والمنطقة التي نعيش فيها هذه العائلات منطقتة خصبة، أو لا تكون منتجة إلا موسمياً فقط. ولهذا فإن السكان لا يركزون ملكيتهم الخاصة في الأرض التي لا يجنون منها إلا ريعاً نافعاً - وإنما في الحيوانات التي تنتقل معهم من مكان إلى مكان، فهذه الحيوانات تجد - لفترة طويلة - مراعي في السهول، وعندما تنضب ينتقلون إلى مناطق أخرى. وهؤلاء الرعاة يتسمون بالإهمال، ولا يجزئون شيئاً لموسم الشتاء. ولهذا السبب فإن نصف القطيع وحده يضيع منهم. ولا توجد علاقات قانونية بين سكان هذه المناطق، وهذا يتشر بينهم الطرفان القصبون: الكرم وحسن الضيافة من ناحية، والسلب والنهب من ناحية أخرى. وتكون الصفة الأخيرة أكثر وضوحاً حين يكونون محاطين بأمم متحضرة، كما هي الحال في الأعراب^(٦٧) الذين تساعدهم خيولهم وجمالهم في عمليات السلب التي يقومون بها. ويتغذى المغول على لبن الخيل، وهكذا يصبح الحصان عندهم وسيلة للغذاء والقتال في وقت واحد. وعلى الرغم من أن تلك هي صورة الحياة الأبوية البطريركية عندهم فكثيراً ما يحدث أن يلتحموا معاً ليكونوا كتلاً بشرية ضخمة، وعن طريق دافع من نوع أو آخر، يُستأرون نحو حركة خارجية. عندئذ يندفعون، على الرغم من أن مزاجهم من قبل كان مسالماً، كالسيل المدمر نحو البلاد المتحضرة، ولا تؤدي الثورة التي تشب إلى الخراب والدمار. ولقد قام جنكيزخان، وتيمورلنك، بحركة من هذا القبيل بين تلك القبائل: فاكسحوا كل شيء ودمروا كل ما وجدوه أمامهم، ثم اختفوا مرة أخرى، كالسيل الجارف الذي يأتي من الغاية، إنه لا يحتوي في داخله على أي مبدأ للحياة. وهكذا يهبطون من الأرض الجبلية إلى الوديان الضيقة حيث يسكن رعاة جبليون مسلمون وهم رعاة قد يشتغلون أيضاً بالزراعة، كما يفعل السويسريون، ويوجد في آسيا كذلك أمثلة لهذا النوع الأخير من الرعاة الجبليين، ولكنهم عموماً ليست لهم أهمية كبيرة.

(٦٧) ربما كان الحديث عن «الأعراب» - لا العرب - يبرز الصورة الدقيقة التي يريدنا هيجل هنا، فهو - في اعتقادي - لا يقصد الحديث عن الأمة العربية بهذا الوصف الذي يصف به قبائل البدو الرحل [المترجم].

٢ - سهول الوديان :

وهي سهول تجري فيها الأنهار، وتدين بخصوبتها للأنهار التي كونتها؛ ومن أمثلة هذه السهول: الصين، والهند، التي يخترقها نهر السند ونهر الكنج؛ وبابلي حيث يجري نهر دجلة والفرات؛ ومصر التي يروها النيل. في هذه المناطق المتسعة تنشأ ممالك مترامية الأطراف، ويبدأ تأسيس الدول العظيمة، لأن الزراعة التي تنتشر هنا بوصفها المصدر الأساسي للرزق، يساعدها انتظام الفصول، الذي يتطلب عمليات زراعية منتظمة أيضاً. وهكذا تبدأ الملكية الخاصة للأرض، وما يترتب عليها من علاقات تشريعية، أعني أسس الدولة التي لا تصبح ممكنة إلا عن طريق هذه العلاقات وحدها.

٣ - الأرض الساحلية :

إذا كان النهر يفصل بعض أجزاء البلاد عن بعضها الأخرى، فإن البحر فاصل أقوى. ولقد اعتدنا أن ننظر إلى الماء على أنه عامل انفصال وتقسيم؛ وفي الآونة الأخيرة، بوجه خاص، ازداد تأكيد الرأي القائل بأن الدول لا بد أن تكون قد انفصلت بواسطة تضاريس طبيعية. ومع ذلك فإننا نستطيع أن نسوق، على العكس، مبدأ أساسياً هو أنه لا شيء يربط ويوحد كما يفعل الماء لأن البلاد ليست شيئاً آخر سوى أحواض الأنهار.

مثال ذلك فإن سيليزيا، ليست سوى وادي نهر الأودر Oder وبوهيميا، وسكسونيا هما وادي نهر الألب Elbe؛ ومصر هي وادي نهر النيل. تلك هي الحال أيضاً بالنسبة إلى البحر، كما سبق أن أشرنا؛ أما الجبال فهي وحدها التي تفصل وتقسّم، وهكذا نجد أن جبال البرانس تفصل، على نحو قاطع، بين إسبانيا وفرنسا. ولقد ظل الأوروبيون على اتصال دائم بأمريكا وجزر الهند الشرقية منذ اكتشافها، لكنهم نادراً ما نفذوا إلى داخل أفريقيا وآسيا، لأن الاتصال عن طريق الأرض أصعب بكثير جداً من الاتصال عن طريق الماء. ولم يصبح البحر المتوسط مركزاً للحياة القومية إلا لكونه بعبارة أخرى، فنلق الآن نظرة على شخصية الأمم التي يتحكم فيها ذلك العنصر الثالث.

إن البحر يعطينا فكرة اللامتعين، واللامحدود، واللامتناهي. وعندما يشعر الإنسان بلا تناهيه الخاص في ذلك اللامتناهي الذي يقدمه له البحر يجد في ذلك حافزاً مشجعاً على تجاوز نطاق المحدود؛ فالبحر يدعو الإنسان إلى الغزو والفتح،

وربى الذهب والقرصنة. لكنه يدعو أيضاً إلى التجارة والكسب الشريف. أما الأرض، وسهول الوادي في حد ذاتها، فتربط الانسان بالتربة وتشدّه إليها، وتجعله خاصصاً لمجموعة لا نهاية لها من التبعيات؛ لكن البحر يخرج من هذه المجالات المحدودة للفكر والسلوك. صحيح أن أولئك الذين يجوبون البحار يستهدفون الريح، لكن الوسائل في هذه الحالة تتضمن لونا من المفارقة من حيث أنهم يجازفون بثروتهم وحياتهم لكي يحصلوا عليها. ومعنى ذلك أن الوسائل هي بالضبط عكس الغاية التي يستهدفونها؛ وذلك ما يرفع من شأن كسبهم وعملهم ويجعله شيئاً شجاعاً ونبيلاً، فالشجاعة تدخل بالضرورة في التجارة، وفيها ترتبط الجرأة بالحكمة؛ ذلك لأن الجرأة في مواجهة البحر لا بد أن تشمل الحذر والاحتباس. بل والدهاء، ما دام عليها أن تتعامل مع أكثر العناصر غدراً وخداعاً. فهذا السهل الممتد إلى غير حد، يستسلم على نحو مطلق، ولا يقاوم لي ضغطاً، ولا حتى لفحة الريح، كما يبدو بريئاً إلى أقصى حد، خاصصاً، مستسلماً، صديقاً متملقاً، على أن الاستسلام بعينه هو الذي يجوب البحر إلى أخطر العناصر وأقساها. ويواجه الانسان هذا الغدر والتعسف بقطعة خشب بسيطة فحسب، وأتقاً تماماً في شجاعته وحضور ذهنه، وعلى هذا النحو ينتقل من أساس صلب ثابت (هو الأرض) إلى دعامة غير مستقرة (هي البحر) حاملاً معه أرضه الصناعية (وهي السفينة). هذه السفينة، أو بجعة البحر هذه، التي تقطع السهل المائي بحركات رشيقة وسريعة أو تحطّ عليه دوائر - هي آلة يسجل اختراعها قدراً من الفخر لجرأة الانسان وشجاعته، كما يسجل أيضاً أكبر قدر من الشرف لذكائه. على أن الصروح السياسية الرائعة التي بنتها الدول الآسيوية، نفتقر إلى هذا الامتداد للبحر فيها وراء الحدود، رغم أنها هي نفسها متاخمة للبحر - كما هي الحال في الصين مثلاً، فالبحر عندهم هو الحد النهائي للأرض، وموضع انتمائها، ومن هنا لم تكن لهم به علاقة إيجابية. أما النشاط الذي يدعوهم البحر إليه فهو من لون خاص تماماً، ومن هنا تظهر تلك الحقيقة التي تقول إن الأرض الساحلية تفضل تفریباً، على الدوام، عن دول الداخل رغم أنها ترتبط معها عن طريق النهر. وهكذا انفصلت هولندا عن ألمانيا، والبرتغال عن أسبانيا.

واتساقاً مع هذه المعطيات، يمكننا أن نتناول بالدراسة أجزاء الكرة الأرضية الثلاثة التي لها أهمية من حيث التاريخ، وفيها تتجلى الميادى الثلاثة المميزة بطريقة ملحوظة، ولكن بدرجات متفاوتة: فالسمة البارزة لتضاريس أفريقيا هي

الأرض المرتفعة، وهي في آسيا تتقابل بين المناطق النهرية والمرتفعات أما في أوروبا فهي امتزاج هذه العناصر المختلفة.

ينبغي تقسيم أفريقيا إلى ثلاثة أقسام: الأول يقع جنوبي الصحراء الكبرى، وهي أفريقيا على الأصالة، وهي المناطق الجبلية التي تكاد تكون مبهمة لنا تماماً، مع أرض ساحلية ضيقة على طول البحر. والقسم الثاني يقع شمالي الصحراء وهو أفريقيا الأوروبية (إن شئنا أن نسميها كذلك) وهو أرض ساحلية. أما القسم الثالث فهو منطقة نهر النيل، وهي أرض الوادي الوحيدة، وهي تتصل بآسيا.

طلت أفريقيا على الأصالة، على قدر ما يستطيع التاريخ أن يعود الفهمري - مغلقة أمام جميع أنواع الاتصال مع بقية أنحاء العالم - إنها أرض الذهب المضغوط داخل ذاته - أرض الطفولة، التي ترقد فيها وراء همار التاريخ الواعي لذاته، يلقها حجاب الليل الأسود^(٦٨). ولم تنشأ شخصيتها عن طبيعتها الإستوائية فحسب، وإنما من تكوينها الجغرافي أساساً: والمثلث الذي تشكله (إذا ما أخذنا الشاطئ الغربي - الذي يمثل في خليج غينيا ذنوبة منفرجة بقوة، - على أنه ضلع، والشاطئ الشرقي بنفس الطريقة حتى رأس جاردافو كضلع آخر) هو مركب في ضلعين من أملاعه، بحيث يكون له شريط ساحلي غاية في تضيق غير صالح للسكنى إلا في بقاع ضئيلة معزولة. ويمل هذا الشريط في الداخل حزام من أراضي المستنقعات مع خصوبة هائلة في النباتات - وهذا هو الموطن الأثير لذي الوحوش الضارية، والتعابين من جميع الأنواع، وهي أرض تخوم يعتبر جوحها مسموماً للأوروبيين، وتشكل هذه التخوم أساساً سلسلة دائرية من الجبال العالية، التي لا تخترقها الأنهار إلا في مسافات متباعدة فحسب، وبحيث لا تسمح، حيث توجد هذه الأنهار، بأي ارتباط مع الداخل. ذلك لأن انقطاع

(٦٨) لاحظ أن هيجل يتحدث هنا قبل عصر الكشوف الجغرافية لأفريقيا، وهذا نراه يتحدث عن قلب أفريقيا بوصفه أرضاً مبهمة. وفي ذلك الحين لم يكن الاستعمار الأوروبي لأفريقيا قد بدأ بعد بصورة واضحة.

ولاحظ أيضاً أوصافه الرومانتيكية لأفريقيا السوداء، وسيطرة المنظور الأوروبي على وصفه لانعزالها وبتأثيرها (مع أن التاريخ الأوروبي الأصل - قد أثبت فيما بعد وجود حضارات مزدهرة في أفريقيا خلال لعصور الوسطى سواء في غانا أو ساحل الذهب أم في مالي أم في داومبي... الخ). [المترجم].

سلسلة الجبال لا يحدث إلا نادراً، وفي أسفل الجانب العلوي من السلسلة، في قنوات ضيقة فحسب، توجد فيها كثير من مساقط المياه غير الصالحة للملاحة، والتيارات التي تتقاطع في اضطراب عنيف. وخلال القرون الثلاثة، أو الثلاثة والنصف، التي عرف الأوروبيون فيها هذه النخوم، واستولوا فيها على بعض المناطق وضموها إلى حوزتهم، ولم يعبروا هذه الجبال إلا في أماكن متفرقة [وإن حدث ذلك إلا في فترات قصيرة] لكنهم لم يستقروا في أي مكان يقع وراءها. أما الأرض التي تحيط بهذه الجبال فهي أرض مرتفعة مجهولة، وهي التي شق الزنوج - في أحوال نادرة - طريقهم منها. ولقد حدث في القرن السادس عشر أن جاءت، من أماكن عديدة وبعيدة جداً، موجات من الغزو المرعب قام بها البدو الرحل واندفعوا في اتجاه سكان المنحدرات المسالين. ونحن لا نعرف ما إذا كانت قد حدثت حركة في الداخل أم لا، وإذا كانت قد حدثت فما نوعها، وكل ما نعرفه عن قبائل البدو هذه هو التضاد بين سلوكهم في حروبهم وغزواتهم ذاتها، التي يتجلى فيها أعظم قدر من اللا إنسانية الوحشية، والهمجية البغيضة وبين سلوكهم عندما زال غضبهم أعني في أوقات السلام، التي ظهروا فيها أناساً طيبين يبدون الود نحو الأوروبيين، عندما عرفوهم عن كثب. ويصدق ذلك على قبائل «الفولاني Fullans» وقبائل «ماندنجو Mandingo» التي تنطق سلسلة جبال السنغال وجامبيا. أما القسم الثاني من أفريقيا فهو منطقة وادي النيل، أعني مصر، التي كانت مهياة لأن تصبح مركزاً قوياً للحضارة المستقلة، ولذلك فهي تبدو معزولة ومنفردة في أفريقيا مثلما تبدو إفريقيا نفسها في علاقتها بالأجزاء الأخرى من العالم. وأجزاء الشمالي من أفريقيا، الذي يمكن أن يطلق عليه بصفة خاصة باسم: أرض الساحل [إذ أن مصر كثيراً ما كانت ترتد إلى نفسها بواسطة البحر المتوسط] يقع على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلسي وهو إقليم رائع كانت توجد فيه فرطاجة فيما مضى. - وتوجد به الآن مراكز الحديثة، وأجزائر، وتونس، وطرابلس. ولقد كان من الواجب ربط هذا الجزء من أفريقيا بأوروبا، ولا بدّ بانفعل أن يرتبط بها، ولقد بذل الفرنسيون أخيراً جهوداً ناجحة في هذا الاتجاه^(٦٩). فهو - مثل آسيا الصغرى - يبدو متجهاً نحو أوروبا. ها هنا استقرّ أفراطاجيون، والرومان، والبيزنطيون، والمسلمون، والعرب، ناعاً، كما ناضلت المصالح الأوروبية لكي تجرد على هذه الأرض موطناً لأقدامها.

(٦٩) من الغريب حقاً أن يسوق فيلسوف عملاق مثل هيجل - الذي يُعدّ من أكبر الفلاسفة =

هناك صعوبة في فهم الطابع الأفريقي الخاص. لأنه ينبغي علينا حين تشير إليه أن نتخلى تماماً عن المبدأ الذي يصاحب على نحو طبيعي جميع أفكارنا - وهو مقولة الكلية. فالسمة البارزة للحياة الزنجية هي أن الوعي لم يبلغ بعد مرحلة التحضيق الفعلي لأي وجود موضوعي جوهرى مثل: الله، أو القانون، اللذين ترتبط بهما مصلحة الإنسان، وفيهما يحقق وجوده الخاص. والإفريقي في وجوده المعيني الموحد، الذي يتسم بالتجانس والتخلف، لم يبلغ بعد تلك المرحلة التي يميز فيها بين ذاته بوصفه فرد وبين كلية وجوده الجوهري، بحيث أنه يفترق تماماً إلى معرفة أن هناك وجوداً مطلقاً أحر أعلى من ذاته الفردية. فالرجل الزنجي، كما لاحظنا من قبل، يمثل الإنسان الطبيعي في حالته الهمجية غير المروضة تماماً ولا بد لنا، إن أردنا أن نفهمه فهماً حقيقياً سليماً، أن نضع جانباً كل فكرة عن التبجيل والأخلاق، وكل ما نسميه شعوراً أو وجداناً، فلا شيء مما يتفق مع الإنسانية يمكن أن نجده في هذا النمط من الشخصية، والروايات الغزيرة والمفصلة التي يرويها المشرون تؤكد ذلك تماماً^(٧٠). ويبدو أن العقيدة الإسلامية كانت العامل الوحيد الذي أدخل الزنوج في نطاق الحضارة. ولقد فهم المسلمون

الذين دافعوا عن كرامة الإنسان وحرية مثل هذا البربر العقلي للاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا - ويعتقد أن هذا الجزء من الغارة الإفريقية يجب أن يرتبط بأوروبا، ويستخدم منطقاً زائفاً جعل هذا التوجوب أمراً يحتمه العقل بحيث يبدو أن كل ما فعلته فرنسا حين بدأت استعمارها هو أنها حققت التوجوب العقلي الذي يعتقد به هيغل! لكن من الواضح أن هيغل كانت تنقصه المعلومات التي تمكنه من تكوين صورة صحيحة عن أفريقيا. لكن من الواضح أن جهود الفرنسيين بامت - أخيراً أيضاً - بالفشل في هذا الاتجاه الذي يتحدث عنه. والواقع أن كل نظرة إلى الإنسان عن أنه تابع أو خاضع، أعني كل نظرة إنسانية - كل نظرة لا تجعله تعينا ذاتياً، بلغة هيغل نفسه - أي مستقلاً، سوفيئو بالفشل. [المترجم].

(٧٠) قد تبدو أحكام هيغل هنا وكأنها تؤلف تمهيداً فكرياً لحركة الاستعمار الأوروبي في إفريقيا، وتبريراً عقلياً ممتازاً لها. مع أن هيغل - وهذا أمر غريب حقاً - يجددنا في مكان آخر من روايات المشرين التي يعتمد عليها هو نفسه هنا فيقول: ولذلك فإن بعض الروايات المتأخرة ينبغي أن تتناولها مع شيء من الحذر، خصوصاً وأن المشرين يكونون عمداً طبيعياً للسحر، وهو الديانة الطبيعية للزنوج. راجع الترجمة الإنجليزية لكتابه «محاضرات في فلسفة الدين» المجلد الأول، ٢٩٥ - ٢٩٦ [المترجم].

Hegel's Lectures on the Philosophy of Religion - Eng. Trans by E.B. Spiers Vol. I P.

أيضاً، أفضل من الأوروبيين، كيف يفتقدون إلى داخل هذه البلاد. ويمكن أن تقدّر على نحو أفضل درجة الحضارة التي يمثلها الزواج إذا ما تأملنا المرحلة التي يمثلها الدين عندهم. إن ما يشكل أساس التصورات الدينية هو الوعي من جانب الإنسان بقوة عالية - حتى على الرغم من أن الإنسان قد يتصور هذه القوة على أنها قوة طبيعية فحسب *Vis Naturae* - يشعر أمامها بأنه موجود ضعيف متواضع، فالدين يبدأ من الوعي بأن هناك شيئاً أعلى من الإنسان^(٧١) لكن حتى هيرودت يسمي الزواج بالسحرة. على أن الإنسان في حالة السحر لا يكون لديه فكرة الله، ولا فكرة الإيمان الأخلاقي، ذلك السحر ينظر إلى الإنسان على أنه القوة العليا، وعلى أنه يشغل، هو وحده، مركز الأمر المسيطر على قوى الطبيعة، ومن ثم فلسنا أمام شيء من العبادة الروحية لله، أو من مذكوت الحق. فالإله يردد، لكننا لا نتعرف عليه بأنه الله على هذا الأساس إذ أن الله لا بد أن يكون أمام الروح البشري أكثر من صانع للعدد، لكن الأمر يختلف عن ذلك عند الزواج^(٧٢). فعلى الرغم من أنهم على وعي، حتّى، باعتمادهم على الطبيعة لأنهم

295. Routledge and Kegan Paul, London, 1962.

(٧١) المفروض في الديانة المتطورة أنها تفصل بين العقل الكلي الذي هو الله، وبين العقل الجزئي الذي هو الإنسان، بحيث يصبح هدف الدين كله عبور هذه الإتصال هذه، والتوفيق بين الله والإنسان. وحيثما لا يكون هناك هذا الإتصال لا يكون هناك دين إلا في صورة نجة. والصورة الأولى المباشرة للدين عند هيجل هي السحر، وهي التي نجدها عند الزواج كما سبقوا بعد قليل. ولا يوجد في هذه الديانة فصل بين الكلي والجزئي، فالكل - وهو الله - ليس موجوداً، وإنما يصبح كل شيء جزئياً، فليس نمة سوى هذه الشجرة، وهذا النهر، وهذا الإنسان... إلخ. ومن هنا لا يستطيع الإنسان أن يميز نفسه عن الطبيعة لكن سمرو الروح لا بد أن يظهر إلى الوعي بعض الشيء، فيشعر الإنسان بأنه يعلو على الأحجار والصحور والسحب، ومن ثم فهو يسيطر عليها بحيث تعد إرادته فيكون في استطاعته أن يأمر العواصف، والمياه والسحب. إلخ فتصاع لأمره، وذلك هو السحر. وإذا كان الإنسان لا يدرك ذاته على أنها موجود كلي عاقل بل هي ذات فردية بكل خصائصها الجزئية البشرية، فإن هذه السيطرة لا يمكن أن تكون لغاية كلية، وإنما للعواطف، والانفعالات، والرغبات والأهواء الجزئية الخالصة: «لأن الأنا هي الساحر، وهي تقهر الشيء بالشيء ذاته: وسيطرة الانفعال على الأشياء بطريقة مباشرة» كما يقول هيجل في كتابه «محاضرات في فلسفة الدين» المجلد الأول ص ٣٠٢ من الترجمة الإنجليزية، وراجع في هذا الموضوع كله من ص ٢٩٠ إلى ص ٣١٦ [الترجم].

(٧٢) فارت أيضاً ما يقوله من أن الله في هذه الصورة الأولى للديانة الطبيعية يردد: «لكن الله =

يحتاجون إلى الآثار المفيدة للعواصف، والمطر، وتوقف فترة الأمطار. الخ - فإن ذلك لا يؤدي بهم إلى الوعي بقوة أعلى: إنهم هم الذين يسيطرون على عناصر الطبيعة، وهذا ما يظنون عليه اسم «السحر». وللملوك طبقة كهنة يتحكمون من خلالها في التغييرات التي تحدث في عناصر الطبيعة. وكل موقع له «سحرته» الذين يقومون بتأدية «طقوس خاصة، وجميع أنواع الحركات الجسمية، والإيماءات، وبأشكال من الرقص، والصخب، والضجيج، والصياح ووسط هذا الخليط المضطرب يبدأون في ممارسة تعاويذهم. أما العنصر الثاني في ديانتهم فيبرز في إعطاء شكل خارجي لهذه القوة التي تعلو على الطبيعة مسقطين قوتهم الخفية على عالم الظواهر بواسطة مجموعة من التصويرات.. Images. ولذلك فإن ما يتصورونه قوة ليس شيئاً موضوعياً حقيقياً له وجود جوهري قائم بذاته ويختلف عنه، وإنما هو أول شيء يصادفونه. وهذا الذي يصادفونه يأخذونه بغير تمحيص، ويرفعونه إلى مرتبة: «الخي أو الروح الحارس Genius» وقد يكون حيواناً، أو شجرة، أو حجراً، أو صورة خشبية، وتلك هي تيميمهم (Fetish) (٧٣). - وهي كلمة كان البرتغاليون أول من تداولها، وهي مشتقة من كلمة Feitizo البرتغالية التي تعني: السحر. ويتمثل في التيميم لون من الاستقلال الموضوعي في مفاهيم الخيال العشوائي عند الفرقة لكن لما كانت الموضوعية لا تعدو أن تكون خيال الفرد وقد أسقطه في المكان، فإن الفردية البشرية تظل مسيطرة على الصورة التي اتخذتها. فإن وقع بلاء ولم تستطع التيميم دفعه كأن يجف المطر، أو يسوء المحصول، فإنهم يربطون التيميم، ويضربونها، ويدمرونها، ويتخلصون منها ليصنعوا غيرها في الحال، وعلى هذا النحو نظل التيميم في نطاق قدرتهم. مثل هذه التيميم ليس لها استقلال كموضوع للعبادة الدينية؛ كما أنها ليس لها استقلال جمالي بوصفها عملاً فنياً، وإنما هي فحسب مخلوق يعبر عن اختيار

= يستطيع أن يفعل ما هو أفضل من الرعد المحض: إنه يستطيع أن يكشف عن ذاته، والروح لا تسمح لنفسها أن تتسم بسمات الظواهر الطبيعية، فالعلاقة العليا هي علاقة العبادة الحرة، محاضرات في فلسفة الدين ص ٢٩٩ - ٣٠٠ من المجلد الأول من الترجمة الإنجليزية. [المترجم].

(٧٣) المقصود بالتيميم أو الفتيش، المعبود الذي كانت الشعوب البدائية تضي عليه القداسة، وترى أن له قدرة سحرية على حماية صاحبه ومساعدته وقت الحاجة ودفع الكوارث عنه. وهو الإسم الذي أطلقه البرتغاليون على أمة القبائل المتوحشة في إفريقيا [المترجم].

اعتباطي لكن صنعته، ويبقى دائماً في متناول يده. وباختصار ليست هناك علاقة تبعية في الدين، غير أن هناك مظهراً واحداً يشير إلى شيء فيها وراء الواقع - وهو عبادة الموت، التي ينظرون فيها إلى أسلافهم وأجدادهم الموتى عن أنهم قوة مؤثرة على الأحياء. وفكرتهم في ذلك هي أن هؤلاء الأسلاف يمارسون الانتقام والوفاً مختلفة من الأذى على الإنسان، تماماً بنفس المعنى الذي كانت العصور الوسطى تخلعه على السحرة والعُرافين. ومع ذلك فهم لا يعتبرون قوة الموتى أعلى من قوة الأحياء، لأن الزنوج يتحكمون في الموتى ويضعون لهم سحراً ورقياً. وعلى هذا النحو تظل هذه القوة على الدوام. وبطريقة جوهريّة، خاصّة لسببها الذات الحية. ولم ينظر الزنوج إلى الموت نفسه على أنه قانون طبيعي كلي، بل اعتقدوا أنه يأتي من سحرة أشرار. وتتضمن عقيدتهم هذه، بالتأكيد، الاعتقاد بأن الإنسان يعلو على الطبيعة، إلى حد أن الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء الطبيعية على أنها أداة ووسيلة ولا يعطيها شرف معاملتها على أنها تتحدد بذاتها، بل يتحكم هو فيها^(٧٤).

لكن القول بأن الإنسان ينظر إليه على أنه الأعلى، يترتب عليه أنه لا يعطي لنفسه إحتراماً، ذلك أنه لا يصل إلى وجهة نظر نلهمه إحتراماً حقيقياً إلا عن طريق الوعي بوجود أعلى. إذ لو كان الإختيار العشوائي هو المطلق أي لو كان هو الموضوعية الجوهريّة الوحيدة التي تتحقق لما استطاعت الروح أن تكون على وعي بآية كلية. ومن هنا أضلق الزنوج لأنفسهم انحنان في الاحتقار الكامل

(٧٤) وهذا يعتقد الزنوج - كما يقول هيجل - أن الإنسان لا يموت موتاً طبيعياً قط، لأن الطبيعة ليس لها قوة على الإنسان، وإنما العكس هو الذي يقوّمها في قوته. ومن ثم فهم ينظرون إلى الإنسان على أنه أقوى من أن تقتله قوى غامضة مثل قوى الطبيعة. ولهذا فإن المرضى الذين لا يداويهم سحر السحرة يقتلهم أصدقاؤهم. كما أن القبائل المتوحشة في أمريكا الشمالية تقتل المسنين من الذين يصنوب إلى حالة الضعف والعجز، ودلالة هذا العمل واضحة - فيما يقول هيجل - هي أنهم لا يريدون للإنسان أن يموت بوسائل الطبيعة، إذ لا بد أن ينان شرف القتل بأيدي بشرية. وهناك شعوب أخرى تؤمن بأن كل شيء لا بد من تدميره إذا ما مات الكائن الأكبر مينة طبيعية، وهو لهذا لا بد من قتله إذا ما نال منه الضعف والمرض. وإذا مات الملك قتلوا عدداً كبيراً من الأشخاص معتقدين بذلك أنهم إنما يذبّحون شيطان الملك - راجع في ذلك كله محاضرات في فلسفة الدين لهيجل، ص ٢٩٧ من المجلد الأول، انترجة الإنجليزية [مترجم].

البشرية، الذي هو السمة الأساسية لجنسهم من حيث صنته بالعدالة والاخلاق. كذلك لا يوجد لديهم أي علم بخلود الروح، رغم أنهم كانوا يعتقدون في ظهور أشباح للموتى، ويصل إنحطاط قيمة الإنسان عندهم إلى درجة لا تكاد تصدق؛ فالطغيان لا يُنظر إليه على أنه ظلم، ويُنظر إلى أكل لحوم البشر على أنه مسألة عادية ومسموح بها. أما نحن فتمتعنا الغريزة من مثل هذا السلوك، لو كان في استطاعة المرء أن يتحدث عن الغريزة على الإطلاق كشيء يملكه الإنسان. لكن الأمر ليس على هذا النحو عند الرجل الزنجي. فالتهام اللحم البشري، ينفق تماما مع المباديء العامة للجنس الأفريقي. فاللحم البشري عند الزنجي الشهواني ليس سوى موضوعاً للحس، بل مجرد لحم فحسب. وعند وفاة الملوك يُقتل المئات ويؤكلون، ويُذبح المسجونون، ويُباع ختمهم في الأسواق، ومن المألوف أن يلتهم المنتصر قلب عدوه بعد ذبحه، وكثيراً ما يحدث عند نأدية طقوس السحر أن يقتل الساحر أول من يصادفه ويورّع جسده على النار. وهناك خاصية أساسية أخرى تتعلّق بالزنج هي الرق، فلقد استعبد الأوروبيون الزنوج وباعوهم لأمريكا، وإذا كان ذلك أمراً سيئاً، فإن مصيرهم في بلادهم ذاتها أشد سوءاً حيث توجد عبودية مطلقة بنفس المقدار، ذلك لأن المبدأ الجوهري للرق أو العبودية هو أن يكون الإنسان قد وصل إلى مرحلة الوعي بحريته وينحدر بالتالي إلى مرتبة الشيء المحض – أعني أنه يصبح موضوعاً بغير قيمة. والشاعر الأخلاقية عند الزنوج ضعيفة للغاية أو هي معدومة إن شئنا أدقة، فالأبناء يبيعون آبائهم، والعكس صحيح أيضاً، أعني أن الأبناء يبيعون آباءهم كلها سنحت الفرصة لأولئك أو هؤلاء. ولقد إختفت عندهم، بتأثير من العبودية المنتشرة بينهم، جميع روابط الاحترام الأخلاقي التي نعتز بها نحو بعضنا بعضاً، ولا يُفطر ببال الزنجي أن يتوقع من الآخرين ما نستطيع نحن أن نطلبه منهم. وكثيراً ما يكون الهدف من ممارسة نظام تعدد الزوجات عند الزنوج الحصول على عدد كبير من الأطفال ليباعوا جميعاً كرتيق – وكثيراً ما تُسمع شكاوى ساذجة في هذا الصدد، كما هي الحال مثلاً في حالة ذلك الزنجي الذي كان ينتحب في لندن لأنه أصبح الآن فقيراً تماماً بعد أن باع بالفعل كل ذويه. وهكذا فإن السمة التي تتميز بها إحتقار الإنسانية عند الزنوج ليست هي إزدراء الموت، بقدر ما هي الإفتقار إلى إحترام الحياة. وينبغي أن نعزو الشجاعة العظيمة التي نجدها عندهم إلى سمة إفتقارهم لإحترام الحياة هذه، التي تدعمها قوة بدنية كبيرة. وهذه الشجاعة تظهر عند أولئك الزنوج الذين كان الآلاف منهم يتعرّضون بمحض إرادتهم لموت برصاص

الأوروبيين وهم يقاتلونهم، فإخية لا قيمة لها إلا عندما تتخذ من شيء ذي قيمة هدفاً لها^(٧٥).

وإذا انتقلنا الآن إلى مقولة الكيان السياسي، فسوف نرى أن ضيعة هذا الجنس كلها هي من ذلك النوع الذي يحول دون وجود مثل هذا التنظيم. فالنظرة البشرية عند هذه المرحلة هي، الرغبة الحسية العشوائية، مضافاً إليها كافة الإرادة، ما دامت الفوائز الزوجية الكلية: (مثل قوانين الخلاق الأسرة) لا يمكن أن يعترف بها هنا، إذ لا توجد الكلية عندهم إلا كاختيار ذاتي عشوائي، ولذلك فإن الرابطة السياسية عندهم لا يمكن أن يكون لها طابع الفوائز الحرة التي توحد الجماعة، فليس ثمة رابطة بينهم على الإطلاق، ولا تقييد للإرادة العشوائية ولا شيء يمكن أن يربط الدولة لحظة واحدة سوى القوة الخارجية: فإحكام يتربع على رأس الدولة، ذلك لأن المصلحة الحسية لا يمكن أن تكبح جماحها سوى القوة المستبدة. لكن لما كان المواطنون أصحاب مزاج عنيف مماثل لمزاج سيدهم، فإنهم — من ناحية أخرى — يحصرونه في نطاق حدود معينة. ويأتي بعد الرئيس — الذي سنسميه منكا — عدد كبير من الرؤساء الآخرين الذين يتخذهم مستشارين له: ولا بد له أن يسعى إلى الحصول على موافقتهم إن هو أراد أن يشن حرباً أو يفرض مكموساً! وهو يستطيع في إطار هذه العلاقة أن يمارس سلطة متفاوتة الدرجات، ويستنز الفرصة ليتخلص، بالحيلة أو القوة، من هذا الرئيس أو ذلك. ويتمتع الملوك إلى جانب ذلك بامتيازات خاصة أخرى: فملك عبد الأشانتيين Achantees^(٧٦) يرث كل الثروة التي يخلفها رعاياه بعد موتهم، وفي مناطق أخرى

- (٧٥) الواقع أن الغالبية العظمى من الآراء التي يسوقها هيجل عن الزواج، إن لم نقل كلها، تنبع الحق والسخط، فعنى لشجاعتهم في مواجهة الأوروبيين جعل منها رذيلة! راجع ما سبق. إن ذكرناه في المقدمة، ولست أدري من أين استمد هذه العنومات عنهم، وما هي مصادره؟ وكيف يمكن أن يستلم على هذا النحو لأقوال المشرين التي حذرنا هو نفسه منها. ؟ ثم كيف يبيح لنفسه أن يجعل المنظور الأوروبي، بصفة عامة، والاستعلاء المميز للرجل الأبيض والذي كان يفتخر به شاعر الإستعمار رديارد كبلنج — يشوه نظره إلى الزواج إلى هذا الحد. ؟. وهل انعدام الإنسانية هو المميز حقاً للزواج، أم أن الجلادين الذين هاجموا هذه الشعوب البرينة، والمفكرين والشعراء والفلاسفة الذين قدموا أسخف التبريرات لمذابح البيض ضد الأفريقيين، هم اللانسانيون. ؟. [المترجم].
- (٧٦) قوم يغطون منطقة أشانتي بوسط غانا بأفريقيا أسسوا مملكة وطنية قوية منذ القرن السابع =

بأنول نللمنك كل انساء غير المتزوجات، وعلى من يرغب في الزواج من احداهن أن يشتريها منه، وإذا غضب الزوج على ملكهم أسقطوه وقتلوه. ولقد جرت العادة في داهومي Dahomey أن يرسل المواضون إلى الملك إذا استاءوا منه بعض بغاء كعلامة على سخطهم من حكمه. وفي بعض الأحيان يرسلون إليه وقدأ مفوضاً ليقول له: إن عبء حكم ثقيل عليه، وأن من الأفضل له أن يسريح قليلا، عندئذ يشكر الملك رعاياه ويذهب إلى بيته، ويجعل نساءه تشتقه وترعم روايات قديمة أن دولة من النساء اشتهرت بغزواتها قد ظهرت في عصور غابرة، وكانت تلك دولة تربعت على رأسها امرأة، ولقد قيل عنها إنها سحقته اسها. في هاون ولطخت نفسها بدمائه، وكانت حريصة على أن يكون تحت يدها باستمرار دم أطفال مذبحين. كما قيل إنها طردت أو قتلت جميع الذكور، وأمرت بقتل جميع الأطفال الذكور. ولقد هذمت هؤلاء الحاققات كل شيء حولهن، واضطرون إلى أعمال السلب والنهب بلا انقطاع، لأنهن لم يرعن، وكان يتخذن من أسرى الحرب من الرجال أزواجهن، وكان على النساء اخواص أن يتعدن عن عيماتهن، فإذا وضعن طفلا تخلصن منه. وتقول الرواية إن هذه الدولة الشائنة قد اختفت فيما بعد. وفي الدولة الزنجية نجد الملك مصحوباً على الدوام بالجلاد، الذي تعدّ وظيفته من أعلى الوظائف، والذي يستحذمه الملك في قتل الأشخاص المشكوك فيهم، وإن كان ذلك نمسه قد يلقي نجه على يديه إذا رغب عليه انقوم في ذلك. والتعصب الزنجي إذا ما استيقظ يجاوز حدود كل ما يمكن للمرأة أن يتصوره، برغم ميل الزنوج إلى الإذعان والاستسلام في النواحي الأخرى. ويروي رحالة انجليزي أنه سبق من الحرب في بلاد الاشانتيين Achantees احتفالات مهيبه، ومن مراسيم هذه الاحتفالات: أن تغسل عظام ثم الملك بالدم البشري، وكمقدمة للحرب يقرر الملك شن هجوم ضد عاصمته ذاتها، كما لو كان يريد أن يستثير فيها الدرجة المطنوية من السحر أو الجنون المؤقت Frenzy. ولقد أرسل الملك إلى رجل انجليزي يدعى هتشون Huchinson يقول: «خذ حذرک، أيها المسيحي، واسهر على أسرتک. لقد استل رسول الموت سيفه وسنوف بضرب به عنق كثير من الأشانتيين فحين تُقرع الطبول فذلك نذير الموت لجمع

عشر، خاضت حربوا كثيرة مع البريطانيين في القرن التاسع عشر انتهت بهزيمتهم عام ١٨٩٦. ثم ضمها إلى المستلکات البريطانية على الساحل عام ١٩٠١ ثم أدمجت في مستعمرة ساحل الذهب عام ١٩٤٦.

غفير من الناس، تعال إلى الملك، إن استطعت، ولا تخشى على نفسك شيئاً. وقرعت الطبول وبدأت مذبحة رهيبة، وطُعن كل من تصادف وجوده في الشوارع في طريق الزوج المسعورين. وفي أمثال هذه المناسبات يقتل الملك كل من يشبه فيهم، وتتخذ هذه الأعمال عندئذ طابع الفعل المقدس. وبنا لنجد الزوجي يتمسك بكل فكرة تُطرح على ذهنه، ويحققها بكل قوة إرادته، غير أن هذا التحقق يتضمن دماراً بالجملة. إن هؤلاء الناس يستمرون في هدوء لفترة طويلة، لكن فجأة تعتمل الانفعالات في نفوسهم، وعندئذ يخرجون عن وعيهم تماماً، وما يسبب الدمار الذي ينتج عن استئثارهم هو عدم وجود فكرة إيجابية أو تفكير واع يؤدي إلى هذه الاضطرابات، وإنما أدى إليها الفعل حماس بدني أكثر منه روحي. وحين يموت الملك في داهومي تصفكت عرى المجتمع وروابطه، وبدت الحراب والغوضى في قصره بغير تمييز، وتُدبح كل نساء الملك (ويبلغ عددهن في داهومي على وجه التحديد ٣٣٣٣ امرأة) - وتبدأ في المدينة كلها مذبحة، إلى جانب السلب والنهب تجاوز كل حد. وينظر نساء الملك إلى موتهن هذا على أنه ضرورة، فيذهبن تلقائياً في أحلى زينة. ويبادر أصحاب السلطة في البلاد إلى إعلان اسم الحاكم الجديد لكي يضعوا حداً لهذه المجزرة^(٧٧).

من هذه السمات المختلفة يتضح أن الشخصية الزوجية تتميز بالافتقار إلى ضبط النفس. وتلك حالة تعجز عن أي تطور أو أي ثقافة، ولهذا كان الزوج باستمرار على نحو ما نراهم اليوم. والرابطة الجوهريّة الوحيدة التي وجدت ودامت بين الزوج والأوروبيين هي رابطة الرق. ولا يرى الزوج في هذه الرابطة شيئاً مشيئاً لا يليق بهم، بل إن الزوج عاملوا الانجليز أنفسهم على أنهم أعداء لأنهم بذلوا جهداً كبيراً في إلغاء الرق وتجارة الرقيق في بلادهم. ذلك لأن الملوك ينظرون نظرة بالغة إلى بيع الأسرى من أعدائهم، بل حتى رعابهم أنفسهم. ويمكن إذا ما نظرنا إلى الأمر في ضوء هذه الحقائق، أن ننهي إلى القول بأن الرق كان فرصة لزيادة الشعور الإنساني بين الزوج. والنظرية التي نستنتجها من حالة الرق هذه بين الزوج، وهي تشكل الجانب الوحيد الهام في بحثنا، هي نفس النظرية التي نستخلصها من الفكرة: وهي

(٧٧) فارد أيضاً تفصيلات كثيرة برويا هيجل عن عادات الزوج وطبوسهم وشعائرهم في كتابه: «محاضرات في فلسفة الدين» المجلد الأول ص ٢٩٧ وما بعدها. من الترجمة الإنجليزية السالفة الذكر [الترجم].

أن « الحالة الطبيعية » ذاتها هي حالة من الظلم التام المطلق، فهي انتهك للحق والعدل^(٧٨). وكل درجة متوسطة بين هذه الحالة وبين التحقيق الفعلي للدولة العقلانية محتفظ. كما يمكن أن يتوقع المرء بجوانب وعناصر من الظلم. ولهذا السبب فإننا نجد الرق حتى في الدولة اليونانية والرومانية، كما نجد أن القنانة أو عبودية الأرض Serfdom^(٧٩) ظلت سائدة حتى عصور قريبة جداً. لكن الرق حين يوجد في دولة ما عن هذا النحو يشكل مرحلة متقدمة بالقياس إلى الوجود المادي المحض المنعزل، أي مرحلة تعليم ونوع من المشاركة في أخلاق أعلى وثقافة ترسّط به. إن الرق، في ذاته ولذاته، ظلم، لأن ماهية الإنسان هي الحرية، ولكن لا بد لتحقيق هذه الحرية من أن يتضح الإنسان، ولذلك فإن الإلغاء التدريجي للرق أحكم وأعدل من إزالته فجأة.

علينا أن نترك أفريقيا عند هذه النقطة ولا نعود إلى ذكرها مرة أخرى، لأنها ليست جزءاً من تاريخ العالم، ولا تكشف عن حركة أو تطور، وما فيها من حركات تاريخية – وهي تلك التي تقع في الجزء الشمالي – ننمي إلى العالم الآسيوي والعالم

(٧٨) الفكرة الأساسية عند هيجل هي أن التاريخ سلسلة من تطور الوعي بالحرية: فهو يبدأ من الحرية في حالة كمون، أو في ذاتها على حد تعبيره، إلى أن يصل إلى الحرية لذاتها في الدولة وهي النظام السياسي الذي يعبر في رأيه عن التحقيق الفعلي للحرية، ثم تتطور الدولة إلى أن تصل إلى الدولة التي عاصرها وهي الدولة البروسية. ومن هنا فقد عارض الرأي القائل بأن الإنسان حر « بالطبيعة » أو أن الحالة الطبيعية الأولى للمجتمعات البشرية كانت تعبر عن حرية الإنسان، وأن المجتمع هو الذي قيد هذه الحرية وحدّ منها بما وضعه من نظم وقوانين، وتشريعات مختلفة وهو ينتهي من تحييله للمجتمعات البدائية الأولى إلى القول بأن الفكرة المستخلصة من تاريخ هذه الشعوب هي أن الإنسان في بداية تاريخه كان يريزح تحت نير الرق والظلم والعبودية اعني أنه لم يكن حراً، وأن تقدم التاريخ البشري يعني تقدم الحرية. وثلك هي نفس النظرية التي تعبر عنها « الفكرة » عند هيجل. راجع أيضاً معارضته فيما سبق للرأي القائل بأن الإنسان حر بالطبيعة من ص ١٠٥ حتى ص ١٠٦ من هذه الترجمة العربية لفلسفة التاريخ [المترجم].

(٧٩) تختلف القنانة أو عبودية الأرض عن نظام الرقيق المؤلف الذي يقوم بأعمال مختلفة، وفي أي مكان، من زاوية أن هؤلاء رقيق يعملون في أرض سيد إقطاعي لكنهم منلك للأرض لا للسيد، بمعنى أن ملكيتهم تنتقل من هذا السيد إلى سيد آخر تأوكل إليه ملكية تلك الأراضي وهو نظام كان سائداً في العصور الوسطى وجانب كبير من العصور الحديثة حتى تم إلغائه تدريجياً [المترجم].

الأوروبي. ولقد لعبت قرطاجة هناك دوراً انتقالياً هاماً في الحضارة، لكنها، بوصفها مستعمرة فينيقية، لهذا تنتمي إلى آسيا^(٨٠). وسوف ندرس مصر بوصفها مرحلة انتقال الروح البشري من مرحلته الشرقية إلى مرحلته الغربية، لكنها لا تنتمي إلى الروح الأفريقي. والواقع أن ما نفهمه من اسم إفريقيًا هو الروح غير التطور الذي لا تاريخ له، ولا تطور أو نمو، والذي لا يزال متغلغلاً تماماً وفي حالة الطبيعة المحض، والذي كان ينبغي أن يعرض هنا بوصفه واقعا على عتبة تاريخ العالم فحسب.

والآن، وبعد أن استبعدنا هذا العنصر التمهيدي، نجد أنفسنا للمرة الأولى على المسرح الحقيقي للتاريخ: ولم يبق أمامنا الآن إلا أن نقدّم عرضاً تخطيطياً للأساس الجغرافي للعالم الآسيوي والأوروبي نهد به لبحتنا. ومما نه دلالة أن آسيا تمثل الجهة الشرقية من جهات الكرة الأرضية - أي أنها منطقة الأصل والنشأ. صحيح أنها عالم غربي بالنسبة إلى أمريكا، ولكن لما كانت أوروبا تمثل على وجه العموم مركز العالم القديم وطرفه النهائي، أي الغرب، بمعنى مطلق، فإن آسيا، بالمثل، هي الشرق المطلق.

لقد أشرق في آسيا ضوء الروح، ومن ثم بدأ التاريخ الكلي.

علينا الآن أن ندرس الأقاليم المختلفة في آسيا، ويمثل تكوينها الطبيعي مناقضات مباشرة والعلاقة الجوهرية بين هذه المناقضات. وعناصرها الجغرافية المختلفة هي تكوينات كاملة ومتطورة في ذاتها.

لا بد أن نحذف، في البداية، المنحدر الشمالي، وأعني به سيبيريا. فهذا المنحدر - ابتداء من سلسلة جبال ألطاي^(٨١) بأنهاها الجميلة التي تصب في المحيط الشمالي - لا يهمنا هنا: ذلك لأن المنطقة الشمالية، كما سبق أن ذكرنا،

(٨٠) كان الفينيقيون - وهم قوم كانوا يشغلون الساحل السوري - اللبناني قديماً - فلاحين وتجاراً ومستكشفين، وقد أنشأوا لهم مراكز قوية: مثل قرطاجة وبونيك، ولهذا فإن هيجل يعتبر حضارة قرطاجة امتداداً لحضارة السوريين - اللبنانيين القدماء؛ أعني حضارة آسيوية لا إفريقية [الترجم].

(٨١) سلاسل جبلية في جنوب غرب سيبيريا وقازاقستان وغرب منغوليا، ومعظمها يقع في إقليم ألطاي الذي يضم مساحة واسعة من أراضي سيبيريا السوداء الغنية، يجري فيه نهر أوب ومعظم سكانه من الروس، لكن السيادة في الجبال لشعب أوريوت [الترجم].

تقع خارج نطاق التاريخ. لكن الجزء الباقي من آسيا يتضمن ثلاثة أقاليم هامة جداً؛ الأول كتلة من الأرض المرتفعة كما هي الحال في أفريقيا، مع حزام من جبال تشتمل على أعلى قسم العالم. وهذه المنطقة يحددها من الجنوب والجنوب الشرقي سلسلة جبال مستاج Mustag، أو امابوس Imaus التي توازيها، في أقصى الجنوب، سلسلة جبال الهملايا. وتمتد في اتجاه الشرق سلسلة جبال من الجنوب إلى الشمال تقسم حوض نهر أمور Amur. وفي الشمال تقع سلسلة جبال ألطاي Altai، وسنجارين Songarian، وتتصل بهذه السلسلة الأخيرة في الشمال الغربي جبال موزارت Musart. وفي الغرب جبال بيلورتاج Belurtag التي ترتبط مرة أخرى بجبال مستاج عن طريق سلسلة جبال هندوكوش Hindoo-Cowsh.

هذه السلسلة من الجبال لعالية تحترقها أنهار تحميمها سدود، وتشكل مجموعة من السهول الوديانية العظيمة، وهذه السهول التي تغمرها المياه قليلاً أو كثيراً، تمثل مراكز غمناز بخصوبة ووفرة عظيمة، وتتميز عن الأنهار الأوروبية، من حيث إنها لا تشكل مثل هذه الأخيرة ودياناً بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة، أعني ودياناً تشعب إلى وديان أخرى، وإنما تكون سهولاً نهريّة. ومن هذا النوع سهل الوادي المصفي الذي شكله نهر هوانج هو Hong- Ho، ونهر يانج سي كيانج Yung-Tse Kiang الذي شكله (النهر الأزرق والنهر الأصفر) يليها سهل الهند التي شكلها نهر الكنج Tse Canges. ويقبل عن ذلك أهمية وادي نهر السند في الشمال، الذي يضي طباعاً خاصاً على البنجاب Pungaub، ويجري في الجنوب خلال سهول رملية. وعلى مسافة من هذه المنطقة توجد أراضي دجلة والفرات، وهما نهران ينبعان من آرمينيا Armenia ويشقان مجراهما بطول الجبال الفارسية؛ وبحر قزوين Caspian وديان نهريّة مماثلة؛ تلك الوديان التي شكلها في الشرق، نهر أوكس Oxus، وبكاسارنس Jaxartes (أو نهر جيحون وسبحون Gihon and Sihon) اللذان يصبان مياههما في بحر أرال Aral. وفي الغرب تلك الوديان التي شكلها نهر قورش Cyrus، وأراكس Araxes (كور وأراس Kur and Aras) ولا بد أن تتميز الأراضي المرتفعة عن أراضي السهول والعنصر الثالث هو امتزاجهما اللذي يتم في آسيا القريبة. وتنتمي إليها بلاد العرب، أرض الصحراء، أرض السهول المرتفعة، امبراطورية التعصب^(٨٢). وإلى

(٨٢) حكم من الأحكام المترعة التي تدل على قلة المعلومات التي توفرت لدى فيلسوفنا عن هذه المنطقة من العالم، فهو يحتسب هنا، كما هي الحال في أماكن أخرى كثيرة على مصادر غير

تلك المنطقة أيضا تنتمي سوريا، وآسيا الصغرى، التي ترتبط بالبحر، والتي كانت على صلة مستمرة بأوروبا.

تصدق على آسيا، بصفة خاصة، نفس الملاحظة التي سبق أن أشرنا إليها فيما يتعلق بالفروق والاختلافات الجغرافية، أعني القول بأن الوظيفة الأساسية لسكان المناطق المرتفعة هي تربية الماشية - أما الزراعة والصناعة فهي وظيفة سكان الوديان. على حين أن التجارة والملاحة تمثلان البند الثالث والأخير. ويرتبط الاستقلال الأبوي (البطيريكى) ارتباطاً وثيقاً بالحالة الأولى للجماعة. أما الملكية الخاصة وعلاقة السيد بالعبد فترتبط بالحالة الثانية. وأما الحرية الاجتماعية فترتبط بالحالة الثالثة. وما تجدر ملاحظته في الأرض المرتفعة تربية ضروب مختلفة من الماشية، وكذلك تربية الخيول والجمال، والأغنام (لكنها لا تشتهر بتربية الثيران). وينبغي علينا أيضا أن نميز الحياة الهادئة المعتادة لقبائل الرعاة عن شخصيتهم الوحشية العاتية التي تظهر في غزواتهم. وسيطر على هؤلاء الناس دافع قوي يؤدي بهم إلى تغيير شخصيتهم كامة دون أن يطوروا أنفسهم في شكل تاريخي حقيقي. وعلى الرغم من أنهم لم يكتسبوا أية شخصية تاريخية، فإن بداية التاريخ يمكن أن ترد إليهم. ولا بد أن نقول مع ذلك إن الشعوب التي تسكن وديان السهول أكثر أهمية، فالزراعة ذاتها تتضمن الاستفرار والكف عن حياة التجوال، وهي تتطلب تبصراً بالأمور واهتماماً بالمستقبل: وهكذا يستيقظ التفكير في فكرة عامة؛ وما هنا يكمن مبدأ الملكية الخاصة والجهد المنتج ولقد ارتفعت الصين، والهند، وبابل إلى مستوى الأرض الزراعية من هذا النوع لكن بما أن الشعوب التي سكنت الأرض قد انغلقت على نفسها، ولم تأخذ لنفسها ذلك العنصر الحضاري الذي يقدمه البحر (أو لم تأخذه في بداية حضارتها على الأقل) - ولما كانت الملاحة البحرية التي قاموا بها - بالغا ما بلغ المذى الذي وصلت إليه - قد ظلت بغير أثر يذكر على ثقافتهم، فلم يكن من الممكن أن تكون لهم علاقة ببقية التاريخ إلا من خلال بحث الآخرين عنهم، ودراسهم لشخصياتهم. والواقع أن سلسلة الجبال العالية، والأرض المرتفعة ذاتها وسهول الوديان، تميز آسيا مادياً ومعنوياً، ولكنها هي نفسها ليست عناصر تاريخية عينية وحقيقية. فالتقابل بين الطرفين القصيين يُعترف به فحسب، ولكن لا يُبدل محاولة للتوفيق بينهما؛ فالامتيطان الثابت في السهول الخصبة لم يكن أمام

علمية، بل قد تكون، في بعض الأحيان، مصادر تشتمل على قدر لا بأس به من التعصب، والغرور، والاستعلاء الأوروبي [الترجم].

سكان الجبال والأراضي المرتفعة الرحل، الدائمي الحركة، الذين لا يعرفون الاستقرار - أكثر من هدف يحاولونه باستمرار. وتكتسب السمات الفيزيكية التي توجد، طبيعياً، في حالة تميز، وحدة تتمثل في علاقة تاريخية جوهرية. وآسيا القريبة (من أوروبا)^(٨٣)، تذيب هذين العنصرين في عنصر واحد، ومن ثم كانت لها علاقة بأوروبا؛ ذلك لأن أروع ما أنت به هذه الأرض لم تحتفظ به لنفسها وإنما بعثت به إلى أوروبا. فهي تمثل البداية الأولى لكل المبادئ الدينية والسياسية، لكن أوروبا كانت مسرح تطور هذه المبادئ ونموها.

والآن، نصل إلى أوروبا، فنلاحظ أنها لا تتسم بتلك التنوعات الفيزيكية التي لاحظناها في آسيا وأفريقيا. ويتضمن الطابع الأوروبي اختفاء التباين الذي يتمثل في التنوعات السابقة، أو على الأقل، تعديله. بحيث نجد أمامنا هنا خصائص أكثر اعتدالاً بحالة انتقالية. فليس لدينا في أوروبا أراضي مرتفعة تطف في تضاد مباشر مع السهول؛ ولذلك فإن القطاعات الثلاثة في أوروبا تتطلب أساساً مختلفاً للتصنيف.

القطاع الأول هو أوروبا الجنوبية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط. وإلى شمال البرانس توجد سلسلة جبال تسير عبر فرنسا وترتبط بجبال الألب التي تفصل إيطاليا عن فرنسا وألمانيا. وتنتمي اليونان كذلك إلى هذا الجزء من أوروبا ولقد كانت اليونان وإيطاليا تمثل مسرحاً لتاريخ العالم خلال فترة طويلة. ولقد وجد روح العالم وطنه هنا عندما لم يكن وسط أوروبا وشمالها متمدنين.

والقطاع الثاني هو قلب أوروبا الذي فتحه قبصر حين غزا بلاد الغال Gaul ولقد كان هذا الفتح عملاً رجولياً من جانب القائد الروماني، كما كان أخصب من ذلك الفتح الذي قام به الاسكندر في شبابه، حين أخذ على عاتقه الارتفاع بالشرق حتى يشارك في الحياة اليونانية، ولهذا فإن إنجاز الاسكندر، رغم أنه في مضمونه أنبل وأجمل بالنسبة إلى الجبال، سرعان ما تلاشى بوصفه مجرد مثل أعلى. والبلاد الرئيسية في وسط أوروبا هذا هي: فرنسا، وألمانيا، وإنجلترا.

وأخيراً فإن القطاع الثالث يتألف من دول شمال أوروبا: بولندا، وروسيا، والممالك السلافية. وهي لم تظهر إلا متأخرة في سلسلة الدول التاريخية وهي تكون

(٨٣) يقصد بلاد الشام والعراق، وما يُسمى «بالشرق الأناضلي» [الترجم].

حلقة الوصل مع آسيا، وتحمّظ هذا الاتصال. وفي مقابل الخصائص الفيزيائية للأقسام السابقة، فإن هذه، كما سبق أن أشرنا، لا تتمثل بدرجة ملحوظة بل تتوازن بعضها مع بعض.

تصنيف المعطيات التاريخية

لقد أشرنا إلى الملامح العامة لمجرى تاريخ العالم في الدراسة الجغرافية التي قمنا بها. إن الشمس - أو الضوء - تبرز من الشرق، لكن الضوء ليس إلا وجوداً مشتقاً على ذاته؛ ورغم أنه يملك، على هذا النحو، كلية في ذاته فإنه يوجد في الوقت نفسه بوصفه فردية في الشمس. وكثيراً ما صُوِّر الخيال لنفسه مشاعر رجل أعمى يجد نفسه « قجاة » وقد أصبح مبصراً، فيشاهد البريق الذي يشعه ضوء الفجر، كما يشاهد الضوء المتزايد، والتألق المتوهج لطلوع الشمس. إن أول شعور له هو نسيان، بغير حد، لشخصيته الفردية في هذا السناء الرائع المطلق - أعني الدهشة التامة. لكن عندما ترتفع الشمس تغل هذه الدهشة إذ يدرك الأشياء المحيطة به، ومنها ينتقل الفرد إلى تأمل أعماق وجوده الداخلي، وبذلك يحدث التقدم نحو إدراك العلاقة بينها. ومن ثم فإن الإنسان ينتقل من التأمل الساكن الحامل إلى النشاط الإيجابي، وعند نهاية النهار يكون الإنسان قد شيد بناء أسسه في أعماق شمسه الداخلية. وهو حين يتأمل في المساء هذه الشمس الداخلية يقدرها أعلى بكثير من الشمس الخارجية الأصلية، لأنه الآن يجد نفسه في علاقة واهية مع روحه، وهي لهذا السبب علاقة حرة. ونحن إذا ما وعينا في ذهننا هذه الصورة لوجدنا أنها ترمز إلى مجرى التاريخ، إلى عمل النهار العظيم للروح.

إن تاريخ العالم يتجه من الشرق إلى الغرب، لأن أوروبا هي نهاية التاريخ على نحو مطلق، كما أن آسيا هي بدايته، فتاريخ العالم له شرق (حكمة الشرق هنا هي في ذاتها حد نسبي تماماً) - إذ على المرغم من أن الأرض تشكل كرة فإن

ما أنجزه التاريخ لا يشكل دائرة حولها - تكن على العكس شرق محدد: هو آسيا. فها هنا تشرق الشمس الطبيعية الخارجية، وفي الغرب تغرب. وهنا بالمثل تشرق شمس الوعي الذاتي التي ينبعث منها بريق أسنى، وما تاريخ العالم إلا تدريب الإرادة الطبيعية الطليقة بحيث تطيع مبدأ كلياً وتكتسب حرية ذاتية، فالشرق لم يعرف، ولا يزال حتى اليوم لا يعرف سوى أن شخصاً واحداً هو الحجر، أما العالم اليوناني، والروماني فقد عرف أن البعض أحرار، على حين أن العالم الجرمانى، عرف أن الكل أحرار. ومن ثم فإن الشكل السياسي الأول الذي نلاحظه في التاريخ هو نظام الحكم الاستبدادي، والثاني هو نظام الحكم الديمقراطي الاستقرائي، والثالث هو نظام الحكم الملكي.

ولكنهم نفهم هذا التقسيم ينبغي علينا أن نلاحظ أنه لما كانت الدولة هي الحياة الروحية الكلية التي يرتبط معها الأفراد بمولدتهم بعلاقة وثيقة، ويعتادونها، ويشتمل وجودهم وواقعهم الحقيقي فيها - فإن السؤال الأول هو ما إذا كانت حياتهم الفعلية هي عادات يغير فكر تربطهم بهذه الوحدة، أم أن هؤلاء الأفراد الذين يتألف منهم الدولة هم شخصيات مفكرة لها وجود ذاتي مستقل.

ومن وجهة النظر هذه، لا بد لنا أن نميز بين هذه الحرية الجوهرية (الموضوعية) وبين الحرية الذاتية، فالأولى هي العقل المجرد، غير المتطور الذي يوجد ضمناً في الإرادة، والذي ينتقل إلى تطوير نفسه في الدولة: لكن العقل في هذه المرحلة لا يزال يفتقر إلى البصيرة، والإرادة، والشخصية أعني إلى الحرية الذاتية، التي لا تتحقق بالفعل إلا في الفرد، والتي تمثل تفكير الفرد في ضميره الخاص(*)، وحيثما تكون هناك حرية جوهرية فحسب، فإن الأوامر والقوانين يُنظر

(*) سبق أن أشار هيجل إلى أن ماهية الروح أو العقل هي «الحرية». والحرية تعني الاستقلال أو التحين الذاتي، أو تحديد الإنسان لنفسه دون تدخل شيء من الخارج. وهنا تصل الروح إلى مرحلة النمو الناضج حين تكون مستقلة، وحين يصبح الفرد قانوناً لنفسه «متحقق» وحيثما لا يكون غير أننا نجد الإنسان في المراحل الدنيا من الأخلاق والحضارة يسقط هذا المبدأ التشريعي على بعض القوى الخاكسة سواء أكانت واحدة أم كثيرة ويعطيها كما لو كانت قوة غريبة وخارجية، لا صوتاً لتلك الروح التي يعتبر هو نفسه مجسداً لها (على الرغم من أنه لا يكون في هذه المرحلة مجسداً كاملاً لها). وتعرض علينا فلسفة التاريخ المراحل المتتابعة التي يبلغ الإنسان عن طريقها مرحلة الوعي الذاتي، أعني المرحلة التي يمي فيها أن أعمق أعماق وجوده الخاص هو الذي يحكمه، أعني الوعي بالتحين الذاتي أو التحديد الذاتي، أو

إليها على أنها شيء ثابت محدد ومجرد، تخضع له الذات في عبودية مطلقة، ولا يتعين أن تتفق هذه القوتين مع رغبات الفرد، وبالتالي فإن المواطنين (أو الذوات) يكونون أشبه بالأطفال الذين يطيحون آباءهم بغير إرادتهم أو بصيرتهم الخاصة. لكن حين تظهر الحرية الذاتية ويهبط الإنسان من تأمل الواقع الخارجي إلى تأمل روحه الخاصة، حتى يظهر التباين الذي يوحي به التفكير متضمنا سلب الواقع. إن الارتداد عن العالم الفعلي يشكّل بذاته تضاداً: أحد طرفيه هو الوجود المطلق – أو الله – والطرف الثاني هو الذات البشرية بوصفها فرداً. ولكن هذين الجانبين لا يكونان متميزين بعد في ذلك الوعي المباشر غير الانعكاسي الذي يتسم به الشرق – صحيح أن العالم يكون متميزاً عن الفرد، لكن التضاد لم يخلق بعد انقساماً بين الروح (المطلقة والذاتية).

إن المرحلة الأولى التي يجب أن نبدأ منها هي الشرق. وشكّل الوعي غير الانعكاسي^(٨٤) أو الوجود المروحي الجوهرية – أساساً لهذه المرحلة. وترتبط معه الإرادة الذاتية بعلاقة تتخذ في البداية شكل الإيمان، والثقة، والطاعة.

ونحن نجد في الحياة السياسية في الشرق حرية عقلية متحققة تعمل على تطوير نفسها دون أن تصل إلى مرتبة الحرية الذاتية، فتلك هي طفولة التاريخ. فالأشكال الجوهريّة تؤلف الصروح الرائعة للإمبراطوريات الشرقية التي نجد فيها جميع التنظيمات والأوامر العقلية، ولكن بطريقة يظل الأفراد فيها مجرد أحداث عارضة فحسب، إذ يدور هؤلاء الأفراد حول محور واحد هو: الحاكم، الذي يتربع على رأس الدولة بوصفه أباً للمجاعة Patriarch لا بوصفه مستبداً بالمعنى

= الاستقلال، أمحي الوعي بالحرية. وعلى هذا النحو يصل الإنسان إلى أعلى مرحلة من مراحل تطوره حين يتعرف بطريقة واعية على العقل الساري في التاريخ ويدرك بوضوح أنه هو عقله الخاص. (ناشر الطبعة الألمانية).

(٨٤) علينا أن نلاحظ باستمرار أن هيجل يربط بين «الفكر» و«الانعكاس» برابط وثيق (لاحظ أن الكلمة الدالة عليهما وهي Reflexion واحدة في الألمانية والانجليزية والفرنسية) – يقول هيجل في هذا المعنى: «تستخدم كلمة الإنعكاس في الأصل حين يسقط شعاع من الضوء في خط مستقيم لينعكس بسطح مرآة ويرتد عنها، ويكون لدينا في هذه الظاهرة شيان: الأول: واقعة مباشرة موجودة. الثاني: الوجه المرتد أو المنشق لنفس الظاهرة. وشيء من هذا القبيل يحدث حين نفكر في موضوع ما، لأننا في هذه الحالة نريد أن نعرف الشيء لا في مباشرته بل على أنه مشتق أو متوسط». موسوعة العلوم الفلسفية فقرة رقم ١١٢ إضافة، وقارن أيضاً الموسوعة فقرة رقم ٢١، ٢٢، و٢٤ [الترجم].

الذي نجده في الدستور الامبراطوري الروماني، إذ عليه أن يفرض ما هو جوهرى وما هو أخلاقي بالقوة، كما يدعم تلك الأوامر الجهورية القائمة في المجتمع بالفعل: بحيث أن ما ينتمي تماماً، في حالتنا نحن، إلى الحرية الذاتية، يصدر هنا عن التكوين العام والكامل للدولة. إن عظمة التصور الشرفي تكمن في الفرد الواحد بوصفه ذلك الوجود الجوهري الذي ينتمي إليه كل شيء، بحيث لا يكون لأي فرد آخر وجود منفصل، أو يرى نفسه منعكساً في مرآة حرية الذاتية. وإلى هذا الوجود المسيطر الذي تندمج فيه، أساساً، الحرية الذاتية، يُنسب كل ما في الطبيعة والخيال من ثراء. فأخرية الذاتية تبحث عن سموها لا في ذاتها، وإنما في ذلك الموضوع المطلق. وفي وسعنا أن نجد هنا جميع عناصر الدولة الكاملة، حتى عنصر الذاتية، لكنها لا تنسجم بعد مع الوجود الجوهري العظيم، ذلك لأنه خارج نطاق السلطة الواحدة - التي لا يمكن لشيء أن يدعم لنفسه وجوداً مستقلاً أمانها - لا يوجد سوى نزوة متمرده تطوف، كما نشاء، خارج حدود القوة المركزية، بلا هدف أو جدوى. ومن هنا فإننا نجد القبائل الممجة تتدافع من الأرض المرفعة وتنقض على البلاد التي تجدها، وتخربها، أو تستوطنها، وتتخلل فيها عن حياتها الممجة، لكنها في الحالتين تضع غير جدوى في الجوهري المركزي. ونظراً إلى أن هذه المرحلة من الجهورية لم تتوسع في جوفها نقيضها وتتجاوزها، فإنها تنقسم مباشرة إلى عنصرين: ففي أحدهما نجد الاستقرار والدوام - أعني امبراطوريات تنتمي، إن جاز التعبير، إلى المكان المحض (كشيء متميز عن الزمان) وتاريخياً لا تاريخياً (أو تاريخ ما لا تاريخ له)، كما الحال مثلاً في الصين، أي الدولة التي نأست على علاقة الأسرة - أو الحكومة الأبوية التي تحفظ التنظيم الاجتماعي برعايتها الحكيمة المتبصرة، وألوان النصيح والتحذير، ثم بالعقوبات الجزائية أو بالأحرى التأديبية - وهي إمباطورية ساذجة، لأنها تقيض الصورة أعني اللانهاية، والمثالية الفكرية لم تؤكد ذاتها فيها بعد. ثم هناك من ناحية أخرى العنصر الثاني وهو صورة الزمان التي تقف في مقابل هذا الاستقرار المكاني، فالدول التي نتحدث عنها يتغير موقفها بإزاء البعض باستمرار دون أن يطرأ عليها من الداخل أي تغير، دون أن يتغير مبدأ وجودها، فهي في صراع لا ينقطع يجلب لها دماراً سريعاً. وفي هذه العلاقات المتصارعة، يدخل المبدأ المضاد، وهو مبدأ الفردية، لكنه هو نفسه يظل حتى الآن كلية غير واعية طبيعية محض - فهو الضوء الذي لم يصبح بعد ضوء النفس الشخصية. فهذا التاريخ أيضاً (أعني تاريخ الصراعات السالفة الذكر) هو في الجانب الأكبر منه

غير تاريخي لأنه ليس إلا تكراراً لنفس الحراب المهيب. والعنصر الجديد، الذي يتخذ شكل الشجاعة، والبسالة، والشهامة، ويحل محل الأبهة الاستبدادية السابقة، يسلك بدوره طريق الدمار والانهيار نفسه. ومن ثم فإن هذا الانهيار ليس انهياراً حقيقياً، إذ لا يحدث أي تقدم خلال كل ذلك التغير الدائم المتقلب. وعند هذه النقطة ينتقل التاريخ - بطريقة خارجية فحسب - أعني دون ارتباط بالمرحلة السابقة - إلى آسيا الوسطى. وإذا ما واصلنا عملية مقارنة مراحل التاريخ بأعمار الانسان الفرد لكان علينا أن نقول إن هذه المرحلة هي مرحلة الصبا في التاريخ، فلا نجد ما تعبر عن الهدوء والارتكان المميز للطفل، وإنما هي حافلة بالشجار والعراك. وبعد ذلك يمكننا أن نشبه العالم اليوناني بمرحلة المراهقة. ذلك لأننا نجد فرديات تشكّل، وهذا هو المبدأ الرئيسي الثاني في التاريخ البشري. فهنا تكون الأخلاق مبدأ، كما كانت في آسيا، ولكنها أخلاق تعبر عن الفرد، وتدل بالتالي على إرادة الأفراد الحرة. فهنا، إذن، وحدة بين الأخلاق والإرادة الذاتية، أو مملكة الحرية الجميلة، «لأن الفكرة» قد اتحدت بصورة تشكيلية. فالفكرة لا يُنظر إليها هنا، بعد، بطريقة تجريدية. وإنما هي ترتبط مباشرة بالواقعي، كما هي الحال في العمل الجميل للفن، والمحسوس بحمل طابع الروحي ويعبر عنه، وبالتالي فإن هذه المملكة هي مملكة الانسجام الحقيقي، وهي عالم أكثر الزهور فتنة وسحراً، لكنها أسرعها إلى الذبول، إنها المشاهدة الطبيعية غير المفكرة لما يصير أخلاقاً، وإن لم يصبح بعد أخلاقاً حقيقية. فالإرادة الفردية للذات تتبني، بلا فكر، السلوك والعادات التي يأمر بها العدل والقانون. ومن ثم فإن الفرد يكون في وحدة غير واعية مع «الفكرة» - أعني مع الصالح العام. وهنا يتلاقى مع ما كان متقسماً في الشرق إلى طرفين قصيين - أعني الجمهوري بما هو كذلك، والفردية التي يمتصها في جوفه. لكن هذين المبدأين التمييزيين لا يتحدان إلا بطريقة مباشرة فحسب، وبالتالي فهما يتضمنان أعلى درجة من التناقض: ذلك لأن الأخلاق الجمالية لم تمر بعد بمرحلة صراع الحرية الذاتية في مولدها الثاني، أو معموديته Palingencis، إنها لم تظهر بعد إلى الحد الذي تصل فيه إلى بلوغ الذاتية الحرة، التي هي الماهية الحقيقية للأخلاق.

والمرحلة الثالثة هي مملكة الكلية المجردة (التي تتمتع فيها الغاية الاجتماعية في داخلها جميع الغايات الفردية): إنها الدولة الرومانية، وهي الجهد الشاق الذي يبذله التاريخ في رجولته. ذلك لأن الرجولة الحقة لا تسلك وفقاً لضرورة حاكم

مستبد، ولا تساير نزوة رقيقة خاصة، بل هي تعمل من أجل غاية عامة، غاية يقنى فيها الفرد، بحيث لا يتحقق هدفه الخاص إلا في ذلك الهدف العام فحسب. وهنا تبدأ الدولة في أن يكون لها وجود مجرد، وفي تطوير نفسها من أجل هدف مجرد، وهو هدف يشارك أفرادها في تحقيقه بالفعل، وإن لم يكن هدفاً كاملاً، وعينياً (تحتاج المشاركة فيه إلى وجودهم كله). ويضغى بالأفراد الأحرار على مذبح المطالب القاسية للأهداف القومية، التي لا بد أن يستسلموا لها لخدمة هذا التعميم المجرد. فاللدولة الرومانية ليست ترديداً لدولة الأفراد التي كانت عليها دولة المدينة في أثينا. فقد حل محل الروح اللطيفة المرححة التي كانت موجودة في أثينا عمل شاق مضمّن. وانفصل اهتمام التاريخ عن الأفراد، لكنهم ظفروا لأنفسهم بكلية صورية مجردة، فالكلي يخضع الأفراد لمرته بحيث يكون عليهم أن يدجوا فيه مصاحفهم الشخصية الخاصة. لكن في مقابل ذلك يُعرف بالتجريد الذي يجسه الأفراد أنفسهم، أي بشخصيتهم: فهم، بوصفهم أفراداً، يصبحون شخصيات لها - عا هي كذلك - حقوق مؤكدة. وبنفس المعنى الذي يمكن أن يُقال فيه إن الأفراد يندجون في فكرة الشخص المجردة، يتعين على الفرديات الوطنية (من أمثال المقاطعات الرومانية) أن تمر كذلك بهذا المصير: ففي صورة الكلية هذه تستحق صورها العينية وتتجسد فيها كتلة لا تميز فيها. وأصبحت روما بانثيون Pantheon لجميع الآلهة، ولكل وجود روحي. لكن هذه الآلهة، وهذه الروح لا تحافظ على حيويتها الخاصة. وسير تقدم الامبراطورية الرومانية في اتجاهين: فهي من ناحية، من حيث هي مرتكزة على التفكير الإنمكاسي، أعني على الكلية المجردة، تخوي في داخلها التعارض الصريح الواضح، وهي بذلك تشمل في داخلها أساس الكفاح أو الصراع الذي يفترضه هذا التعارض، فتكون النتيجة الضرورية هي أن النزوة الفردية، أو القوة المعارضة الخالصة والديوية تماماً لحاكم مستبد واحد، تصبح لها الغلبة على ذلك المبدأ الكلي المجرد. ففي البداية الأولى نجد لدينا تعارضاً بين غاية الدولة، كمبدأ كلي مجرد من ناحية، والشخصية المجردة للفرد من ناحية أخرى. لكن عندما يتعقد لواء السيادة الفردية بعد ذلك خلال تطور التاريخ، ولا يعود من الممكن الحد من تفكك المجتمع إلى الذرات التي يتكون منها إلا بالقهر الخارجي، عندئذ تظهر القوة الذاتية للاستبداد الفردي لتلعب دورها كما لو كانت مدعوة لتحقيق هذه المهمة. ذلك لأن الإذعان المجرد الخالص للقانون من جانب الذات الخاضعة يفترض أنها لم تصل بعد إلى مرحلة التنظيم الذاتي أو ضبط الذات. ومبدأ الطاعة هذا، بدلا من أن يكون -

قلبا وإراديا - لا تكون له قوة محرّكة ومسيطرة سوى الميل الاعتباطي العرّضي للفرد، بحيث يجد الفرد لزاماً عليه أن يلتزم عزاءً عن ضياع حرّيته في ممارسة حقه الخاص وتأكيده، وهذه هي المصالحة الدنيوية Weltlich الخالصة بين طرفي التعارض. لكن المرء يبدأ في الشعور بما يحدثه الاستبداد من أذى، وترتدّ الروح إلى أعماق أعماقها، تخلف العالم المجدف، باحثة عن الوثام في ذاتها، وتبدأ الآن حياة داخلية، أي ذاتية عينية كاملة لها في الوقت نفسه جوهرية لا تناسس على الوجود الخارجي المحض ومن ثمّ فهي داخل الروح تتم الشهادة الروحية للصراع، من حيث أن الشخصية الفردية، بدلا من أن تتفاد لاختيارها العشوائي تظهر وترتفع إلى مستوى الكلية - وتصبح ذاتية تتبني من إرادتها الحرة الخاصة مبادئ تنحو نحو خير الجميع - وتصل، في الواقع، مرتبة الشخصية الإلهية. وهكذا تتخذ هذه الذاتية الروحية إزاء المملكة الدنيوية التي تحدّثنا عنها من قبل، موقف المعارضة أساساً، بوصفها مملكة ذاتية وصلت إلى المعرفة بذاتها - ذاتها في طبيعتها الجوهرية - أعني مملكة الروح بمعناها الكامل.

ويظهر العالم الجرّماني عند هذه اللحظة من لحظات التطور بوصفه المرحلة الرابعة من تاريخ العالم. وإذا ما قارنا بين هذه المرحلة وبين مراحل الحياة البشرية لوجدنا أنها تقابل مرحلة الشيخوخة. وإذا كانت الشيخوخة في الطبيعة تعني الضعف والمهرم، فإن شيخوخة الروح تعني نضجها وقوتها الكاملة التي تعود فيها إلى الوحدة مع نفسها، لكن في طابعها المكتمل النمو بوصفها روحاً. وتبدأ هذه المرحلة الرابعة بالمصالحة التي تمثلها المسيحية، لكنها ليست إلا بذرة فحسب يغير تطور سياسي أو قومي، ومن ثمّ فلا بدّ من أن ننظر إليها على أنها تبدأ بالأحرى من التعارض المائل بين المبدأ الديني الروحي، وبين العالم الواقعي البربري. ذلك لأن الروح، بوصفها الوعي بعالم باطن، تكون هي ذاتها، في البداية، على صورة مجردة. ومن ثمّ فإن كل ما هو دنيوي يستسلم للفظاظاة والعنف الأهوج. ويعتبر المبدأ الإسلامي - أو روح التنوير في العالم الشرقي - أول مبدأ يقف في وجه البربرية، وهذه النزوة. ونحن نجده يطوّر نفسه بعد المسيحية، وبطريقة أسرع منها، ذلك لأن المسيحية احتاجت إلى ثمانية قرون لكي تنمو وتصل إلى شكل سياسي. أما مبدأ العالم الجرّماني (الذي ناقشه الآن)، فلم يصل إلى مرحلة الواقع العيني إلا بواسطة الأمم الجرّمانية؛ وهنا أيضاً يتمثل ذلك التعارض بين المبدأ الأخلاقي geistig في مملكة الروح geistlich وبين البربرية الوحشية الفظة في

مملكة الزمان. وإذا كان من الواجب على المملكة الدنيوية (مملكة الزمان) أن تتسجم مع المبدأ الروحي، فإننا لا نجد هنا شيئاً سوى الاعتراف بهذا الوجود فحسب. فلا بد للقوة الدنيوية التي تحلّت عنها الروح أن تتلاشى أولاً أمام القوة الكنسية (بوصفها ممثلة للروح). لكن كلها هبطت الأخيرة (الكنيسة) وانحطت قدرها إلى درجة الدنيوية المحض، فقدت أثرها بضائع طابعها المميز ورسالتها الخاصة، ومن هذا الفساد للعنصر الكنسي تنتج الصورة العليا للفكر العقلي. وحين ترتد الروح إلى نفسها تنتج نتائجها في إطار عقلي، وتصبح قادرة على تحقيق المثل الأعلى للعقل من المبدأ الدنيوي وحده. وهكذا حدث - بفضل عناصر الكلية التي تتخذ من مبدأ الروح أساساً لها - أن أُقيمت مملكة الفكر على نحو فعلي وعيني، وتلاشى التعارض بين الكنيسة والدولة، وعاد الروحي إلى الارتباط بالدنيوي، وبما هذا الأخير بوصفه وجوداً عضواً قائماً بذاته، ولم تعد الدولة تشغل مركزاً أدنى من الكنيسة ولا خاضعاً لها، كما أن الكنيسة لا تحتفظ لنفسها بميزات خاصة، ولا يُعدّ الروحي عنصراً غريباً عن الدولة. فالحرية قد وجدت الوسائل التي تحقق بها مثلها الأعلى - أعني وجودها الحقيقي. وتلك هي النتيجة النهائية التي يتجه مسار التاريخ إلى إنجازها. وعلمنا أن ندرس بالتفصيل ذلك الطريق الطويل الذي تبعناه هنا بطريقة عجل. ومع ذلك فطول الزمان مسألة نسبية يحد، لأن الروح تنتمي إلى الأبدية، ومن ثم لم يكن الامتداد الزمني - إذا شئنا الدقة - متمياً إليها.

الفهرس

٥	مقدمة عامة بقلم المترجم
٧	أولاً - هيجل : حياته ومؤلفاته
١٩	ثانياً - عصر هيجل
٣٠	ثالثاً - دراسة لفلسفة التاريخ
٦١	تصدير الطبعة الألمانية الثانية
٦٥	مدخل
١٥٧	الأساس الجغرافي لتاريخ العالم
١٨٦	تصنيف المعطيات التاريخية