

التاريخ الكلي للعالم بين النظريتين الدورية والغائية

إعداد

د/ فتحي محمد نبيه شعبان
قسم الفلسفة - كلية الآداب بقنا
جامعة جنوب الوادي

٢٠٠٢ / ١٤٢٢ م

التاريخ الكلى للعالم بين النظريتين الدورية والغائية

مقدمة:

إذا كانت بعض النظريات المعاصرة ترى أن التاريخ ينهدج نحوه دورياً فإن بعض النظريات الأخرى المناهضة ترى منذ البداية أن التاريخ يتوجه صوب غاية محددة . إن أنصار الاتجاه الأول يسعون إلى إقامة التاريخ علماً على غرار العلوم الطبيعية . فهم يقومون بعملية حشد لوقائع التاريخية والبحث عن قوانين عامة ينتظم بمقتضاها تاريخ العالم ، ومن ثم فالتاريخ يخضع لمنهج واضح المعالم، إن هذه النظرية الدورية قديمة جداً ترجع إلى الفكر اليوناني القديم ، وأشهر روادها في الفكر المعاصر أرنولد شبنجلر وأرنولد توينبي .

أما أنصار الاتجاه الثاني فيقررون أن التاريخ محدد بنهاية لا يتجاوزها ، إنها عند هيجل تحقيق الحرية والمساواة بصورة كاملة في العالم германى بفضل الثورة الفرنسية عنده . وقد وصل التاريخ عند ماركس إلى منتهى في المجتمع الشيوعى اللابطفى وهو غاية التاريخ . وأخيراً تتمثل غاية التاريخ ونهايته عند فرنسيس فوكوياما في الثورة الأمريكية .

وفي إطار هاتين النظريتين المتصارعتين فقد اخترت البحث في نظرية أرنولد توينبي المؤرخ الإنجليزى ونظرية الفيلسوف الأمريكى فرنسيس فوكوياما . فتوينبي اعتقد نظرية في التاريخ تقول بأن الحضارات المتعاقبة في التاريخ تخضع لعملية ميلاد وفداء شأنها في ذلك شأن الكائنات الحية . وهذه العملية لا تتعارض عنده مع الميعاد المسيحى بل إنها تخدمه . أما فوكوياما فإنه ينظر إلى التاريخ على أنه ينتهى في الحاضر . وكل الحركات وكل المعارك والحروب والثورات التي بدأت منذ فجر التاريخ كانت تتجه كلها نحو الحاضر . فال التاريخ غائى ، ولا وجود لأحداث متكررة فيه . وإذا كان توينبي قد اتخذ روما نموذجاً للتطور فإن

فوكوياما قد اتخذ الثورة الأمريكية نهاية للتاريخ البشري .
وتهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين النظرية الحيوية الدورية
فى التاريخ عند توينبى وبين النظرية الغائية عند فوكوياما وبيان كيف كان
الهدف من مخطط توينبى فى التاريخ هو الربط بين التعاقب الدورى
للحضارات والميعاد المسيحى . وبيان كيف كان الهدف من مخطط
فوكوياما فى التاريخ هو الوصول إلى الدولة العامة المتجانسة التى
تسنواع فى داخلها الرأسمالية الحرة والديمقراطية الليبرالية .
ولتحقيق الهدف من هذا البحث فقد استخدمت المنهج التارىخى التحليلي
والمقارنة .

والله أسأل أن أكون قد وفقت فى علاج هذا الموضوع . فإن كنت قد
أصبت فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي
"ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها".

دكتور / فتحى محمد نبيه شعبان

التاريخ الكلى للعالم والنظرية الدورية

"توبينبى"

تنسم نظرية أرنولد توبينبى (*) فى التاريخ بالدورية ، والاحتمالية ،

* ولد أرنولد توبينبى فى لندن عام ١٨٨٩ ، ودرس فى ونشستر بكلية باليول فى جامعة إكسفورد حيث تلقى تعليمًا ذات طراز عتيق فى الكلاسيكيات اليونانية واللاتинية "أثناء العام الذى قضاه كطالب فى مدرسة الآثار البريطانية فى أثينا فإنه "استخف بمشاعر اليونان وأصبح على وعى بتطور الشؤون الدولية من خلال ما يتردد من أحاديث فى المقاهى عن السياسة الأجنبية للسير إدوار جرى وفي عام ١٩١٢ عاد إلى باليول كزميل ومدرس ، فدرس التاريخ القديم حتى عام ١٩١٥ ، وحينما التحق بخدمة الحكومة ، عمل بالشئون التركية فى قسم الاستخبارات السياسية للقسم الأجنبى وأخيراً فى مؤتمر باريس للسلام . ومن عام ١٩١٩ إلى عام ١٩٢٤ كان أستاذًا للدراسات اليونانية الحديثة والبيزنطية فى الملكية بجامعة لندن ، وقضى عاماً فى ذلك الوقت متقللاً فى اليونان كمراسل حرب لصحيفة الجارديان بمنشىستر . ومنذ عام ١٩٢٥ عمل كمدير للدراسات فى الجمعية الملكية للشئون الدولية . ومن عام ١٩٣٩ إلى عام ١٩٤٦ كرس كل وقته لخدمة الحكومة بوصفه مديرًا للقسم البحث فى الإدارية الأجنبية .

وفي أثناء ربيع عام ١٩٤٧ ذهب توبينبى إلى الولايات المتحدة لإقامة محاضرات مارى فلكسندر الثانوية فى كلية برين ماور . وبينما كان يحاضر فى هذا البلد باستفاضة فإن نشر مختصر دراسة التاريخ كان موقوتاً فى أن يحتل مكانة اثناء إقامته . وعاد ثانية إلى هذا البلد فى فبراير عام ١٩٤٨ ، بدعوة من الجمعية من أجل تقديم دراسة فى برنسبيون ، لكنه بعد المجلدات الثلاث النهائية من المجلدات التسع الضخمة من دراسة التاريخ . وكان مؤلفاً لعدد من الكتب مع زوجته، فيرونكا . م . بلتر . وكان أيضاً محرراً لسلسلة استعراض الشئون الدولية المتواصلة .

وقد نشرت المجلدات الست من عمله الرئيسي دراسة التاريخ ، فى عام ١٩٣٤ - ١٩٣٩ فى مكتبة جامعة إكسفورد . وقد أعد سمرفيل موجزها فى مجلد واحد ونشر فى عام ١٩٤٧ . وسلسلة مقالات توبينبى الخاصة بعمله الرئيسي نشرت فى عام ١٩٤٨ تحت عنوان "الحضارة فى الميزان" وكما أشار إلى ثلاثة مجلدات إضافية من دراسة التاريخ لا تزال متاحة .

وأفكار دراسة التاريخ أصبحت منتشرة على نطاق واسع بعد نشر مجلد سمرفيل الموجز ، الذى أصبح كتاباً رائجاً فى الولايات المتحدة . وقد ظهر الأدب الوافر عن عمله الرئيسي وحوله .

"Sorokin Pitirim A . Modern Historical and social philosophies – New York 1963 pp : 113 – 114".

وتتمثل الحتمية عنده فى الشروط الصارمة التى وضعها للحضارات الأساسية فى التاريخ عنده مستهدفا بذلك غرضاً أسمى وهو الدين . ولهذا فقد تركز البحث فى نظرية توينى فى التاريخ على النقاط الآتية : التشكك التاريخي – آلية ميلاد الحضارات وزوالها – الدين والحضارة .

التشكل التاريخي

والنقطة التى نود الإشارة إليها هنا قبل أن نتطرق إلى البحث فى علم التشكك التاريخي هى وجود اختلاف جوهري بين التشكك التاريخي أو النظرية الدورية وبين الغانية فى التاريخ . وفيما يختص بالنقطة الأولى فإن أنصار هذا الاتجاه يسعون إلى حشد الواقع التاريخية والبحث عن القوانين العامة التى تحكم حركة التاريخ الكلى للعالم ، والتاريخ عندهم يخضع لمنهج شأنه فى ذلك شأن العلوم الطبيعية التى أحرزت تقدماً بفضل استخدامها للمنهج العلمى وفى حالة أرنولد توينى فإنه أقر أن الحضارات التى وجدها فى مجرى تاريخ العالم تخضع لقوانين ثابتة تحكم نموها وتحاللها . وهذه العملية تسرى على جميع الحضارات التى بحثها ، والهدف من وراء هذه العملية هو الربط بين نظرية الدورية والميعاد المسيحى . أما الغانية فى التاريخ فتقر أن للتاريخ نهاية لا يتجاوزها ، هى عند هيجل قد تحققت فى العالم الجermani حيث غمرت الحرية والمساواة جميع الناس ، وهى عند ماركس قد تحققت فى ظل الشيوعية أو المجتمع اللاطبقى ، وهى عند فرنسيس فوكوياما قد تحققت فى الولايات المتحدة فى ظل الرأسمالية الحرة والديمقراطية الليبرالية .

وبالعودة إلى علم التشكك فإننا نجد أن مؤلفى علم التشكك التاريخي ،

من أمثال شبنجلر وتوبيني يبحثون في التاريخ عن القوانين العامة التي تتكرر لدورات دائمة التردد ، والتي لا تؤدي معرفتها إلى فهم الماضي فحسب ، وإنما إلى التنبؤ بالمستقبل .^(١) وبمناسبة الكلام عن التنبؤ ذكر توبيني أنه في سنة ٣٠٤٧ م ربما يحدث تغير للحضارة الغربية بفعل إشاع المؤثرات المضادة الصادرة من العالم الأجنبية مؤثرات من العالم المسيحي الأرثوذكسي ، ومن الإسلام ومن الهندوس ومن الشرق الأقصى . وقبل نهاية سنة ٤٠٤٧ م قد توجد تجربة فريدة من نوعها تتمثل في تحطيم التراث الاجتماعي الإقليمي لإحدى الحضارات لاصطدامه بالتراث الإقليمي للحضارات الأخرى ، ثم إيجاد حياة جديدة – حياة مشتركة – تقوم على أنقاض هذا الحطام . وفي سنة ٤٧٥٠ فبان أهمية هذا التوحيد الاجتماعي للعالم ربما تتمثل في ميدان الدين فحسب .^(٢) إنه إذن متضائل ويحدهو الأمل في حياة جديدة مشتركة . ربما تكون الآن في الاتحاد الأوروبي أول بوادر هذه الحياة المشتركة ، وكذلك الأصوات التي ارتفعت مطالبة بالحوار بين الغرب والعالم الإسلامي ، وعلى جانب آخر نجد أن هذه البوادر تتحطم نتيجة للحروب والصراعات بين مختلف الشعوب والحضارات .

فالشغل الشاغل لهؤلاء المؤلفين هو البحث عن قوانين عامة تحكم حركة التاريخ وتختلف هذه النظرة بكل تأكيد عن الغائية التي تؤكد أن التاريخ يتوجه صوب غاية محددة . وعند فوكوياما أحد هؤلاء القاتلين بالغائية أن التاريخ لا يعيد نفسه وإنما هو في تجدد مستمر وقد كان تمام غايته الحقيقة في الثورة الأمريكية فمؤلفو علم التشكيل التاريخي على

^١ – روبرت لافون – جرامون – قضايا الساعة – ترجمة نادية القباني – شركة ترادكسيم ١٩٧٧ ص ٦٧ – ٦٨

^٢ – أرنولد توبيني – الحضارة في الميزان – ترجمة أمين محمود الشريف – الإدارية العامة للثقافة . ص ١٩٠ – ١٩١

العكس من ذلك تماماً يسعون جاهدين إلى إقامة التاريخ على غرار العلوم الطبيعية . فمن الظواهر التي تحوز رغبتنا هي الاعتقاد بأنه في مقدورنا اكتشاف أنماط واسعة أو تكوينات منتظمة في مجرى التاريخ وبالذات عندما تكون من هؤلاء الذين اندهشوا بالتقدم والنجاح الذي أحرزته العلوم الطبيعية أو ما اخترعه من تصنيفات ل الواقع ، وإيجاد صلات بين هذه الأحداث ، والشيء الأهم من ذلك القدرة على التنبؤ .^(١) لقد انعكس أثر ما أحرزته العلوم الطبيعية من تقدم منذ القرن السابع عشر على العلوم الإنسانية ، ومن بينها التاريخ ، ولما كان من أسباب هذا التقدم انتهاج العلوم الطبيعية (المنهج التجريبى) فقد تساعل علماء الإنسانيات عن مدى إمكان تطبيق منهج العلوم الطبيعية على علوم الإنسان لتحرز هذه بدورها تقدماً مماثلاً .^(٢) تلك هي النهضة العلمية التي غمرت التاريخ وبها ومن خلالها استطاع أن يقدم لنا مجموعة من النظريات التي تهدف إلى فهم أحداث الماضي والتنبؤ بالمستقبل .

فإذا كان علم التشكيل التاريخي يهدف إلى البحث عن قوانين عامة في التاريخ يمكن عن طريقها التنبؤ بما سيحدث في المستقبل ، فإن النتيجة هي حتمية صارمة في التاريخ ، ومن ثم فلا معنى للجهد البشري . إن هذا الموقف الذي تبناه توينبي وغيره أعني إخضاع التاريخ لقوانين عامة إنما يعبر بكل تأكيد عن الحتمية . فالعوامل المناخية والجغرافية على سبيل المثال كما يقرر توينبي تؤثر على شخصية الأفراد وأنشطتهم .^(٣) هنا وفي

^١- Berlin Isaiah four essays liberty , oxford university press , London . 1969 – P : 43 .

^٢ - دكتور أحمد محمود صبحي – في فلسفة التاريخ – مؤسسة الثقافة الجامعية .

^٣ - Porter Burton F. the Good Life – Macmillan London – 1980 p : 56 .

بيرتون بورتن – الحياة الكريمة – الجزء الأول – ترجمة دكتور أحمد حمدى محمود – الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣ ص ٧٧

هذه النظرة ليس للإنسان دور يقوم به . فبدلاً من أن يشكل التاريخ ويتحكم فيه نجد أن الإنسان يخضع لظروف قهرية تتحكم فيه وفي تاريخه وتسيره إلى الدورة التالية .

آلية نمو الحضارات وانحلالها

إن الميدان الأصلي للدراسة التاريخية عند أرنولد توينبي ليس وصفاً للأحداث الفردية التي تقع في المكان أو الزمان وليس تاريخاً للدول والكيانات السياسية أو تاريخ الإنسانية بوصفها "وحدة": "فالمبادئ المعقولة في الدراسة التاريخية" . . . هي المجتمعات التي لها امتداد في المكان والزمان ، أكثر من الدول القومية أو مدينة الدول ، أو أي تجمعات سياسية ... فالمجتمعات ، وليس الدول، هي "الذرات الاجتماعية" التي لا بد أن يعالجها دارسو التاريخ .^(١) والنتيجة هي أن توينبي أقام نظريته في التاريخ على أساس المجتمعات البشرية ، فبأحدى وعشرون حضارة قام بتحقيقها تحت ظروف مماثلة وفي ظل شروط معينة كشفت له عن وجود قانون محدد يتحكم في تكوينها وزوالها .

إن هذه المجتمعات أو الحضارات التي تؤلف عنده التاريخ الكلى للعالم تكفى عنده تماماً لاستخلاص قانون عام . ويذكر بالإضافة إلى الإحدى وعشرين حضارة أنه يوجد عدد من المجتمعات البدائية يفوق الستمائة والخمسين ، فيقول "ها هنا الستمائة والخمسون مثلاً وإن كانت أقل من أن تتطلب استخدام الخيال إلا أنها تكفى تماماً لتكون بداية تسمح للدرس باستخلاص القوانين"^(٢) ومن هنا فالتاريخ الكلى للعالم كما يتصوره توينبي

^١- Sorokin Modern Historical and Social Philosophies P:114 .

2- Toynbee Arnold J. – A study of History – By Somervell D.C. oxford university press – 1962 P:47 .

– أرنولد توينبي – مختصر دراسة التاريخ – ترجمة فؤاد محمد شبل – الجزء الأول جامعة الدول العربية ص ٧٧

يخضع لقوانين محددة يمكن عن طريقها التنبؤ بالمستقبل. يقول برلين "إن ما يهدف إليه المؤرخون هو سد الثغرات في معرفة الماضي ، بل والمستقبل أيضا ، استناداً على معرفة يقينية ببعض الأحداث التاريخية وفقاً لمبدأ مؤداه استخلاص المجهول من المعلوم."^(١) وموقف برلين هذا ينطبق على نظرية توينبي في التاريخ ، فهو لا يسعى إلى فهم أحداث الماضي فحسب وإنما يسعى إلى التنبؤ بالمستقبل وباختصار إنه يحاول أن ينتقل من المعلوم إلى المجهول .

ولنحاول الآن إلقاء مزيد من الضوء على مسألة تكوين الحضارات عند توينبي فتكوين الحضارة عنده لا يرتد هكذا إلى عامل الجنس أو البيئة الجغرافية وإنما إلى شرطين أساسيين متحدين : وجود أقلية مبدعة في مجتمع واعد وفي بيئه غير سلبية أيضا أو إيجابية كذلك ، فالجماعات التي تتتوفر لها هذه الشروط تظهر بوصفها حضارات ، والجماعات التي لا تتتوفر لها هذه الشروط عندها تظل في مستوى دون الحضارة . وآلية ميلاد الحضارة في هذه الشروط تتكون بوصفها تفاعلاً من التحدي والاستجابات . وتمثل البيئة في الشكل السابق تحدياً دائماً للمجتمع ، والمجتمع من خلال أقليته المبدعة ، يستجيب بنجاح للتحدي ، ويفى بالحاجة ويلى التحدي الجديد والاستجابة الجديدة نتائج ناجحة تتولد عنها حاجات جديدة وتحديات جديدة وهكذا تستمر العملية دائماً . وفي هذه الأحوال فإنه لا توجد إمكانية خامدة للأبد ، والمجتمع يكون في انتقال كل الوقت، فمثل هذه الحركة تنقله ، إن آجلاً أو عاجلاً إلى مرحلة الحضارة . وبالبحث في الحالات التي ولدت فيها حضاراته الإحدى وعشرين فإنه وجدها ظهرت تماماً في الظروف السابقة.^(٢) يقول توينبي "إن الحضارات

^١ - Berlin Isaiah, four Essays on liberty P : 43 .

^٢ - Sorokin – Modern Historical and social Philosophies p:115 .

تبرز إلى الوجود وتسير في طريق النمو إذا استطاعت أن تستجيب بنجاح إلى ضروب التحدى المتوالى الذي يواجهها ، وهي تنهار وتدهب ريحها إذا فشلت في مواجهة هذا التحدى".^(١) إن هذه العملية التي وصفها لنا توينبي لا تدع مكاناً للعامل الإنساني ، فالحضارة تولد بفضل شروط محددة ، وهذه العناصر الشخصية هي التي تحكم في قيام وانهيار الحضارات ..

بالطبع تنطوي نظرية توينبي في التاريخ على بواعث دينية فيكif حدث هذا ؟ ثمة أحد التفسيرات يحوز رغبتنا قد جاء به علماء اللاهوت لتفسير الشر الطبيعي ومجاهدة الإنسان في العالم الخاضع لإله خير . على حقائق هذه السيكولوجية . يعني ينزع علماء اللاهوت أحياناً إلى المحاجة بالقول بأن ارتقاء الإنسان يتوقف على ما يصطدم به من عقبات ، فلو كان العالم فردوساً وجنة فيحاء ما تعرض الإنسان للتحدي ولما صادفت شخصية المنبهات التي تحفزه طيلة حياته فالله يزود العالم بقدر كاف من الدوافع التي تتمثل في شكل أوبئة وأمراض وتفجرات بركانية وفيضانات وزلازل ونمور وعقارب وصحاري وأدغال وغيرها حتى يتسمى للجنس البشري إحداث تقدم في الطب والهندسة والعلم وجميع سبل التحكم في البيئة . وفضلاً عن ذلك فإن الأفراد يستحقون على زيادة قوة تحملهم حتى تستملي لهم محاربة هذه الشرور.^(٢) هذا النقد وهو على جانب عظيم من الوجهة يؤكد على وجود صلة بين نظرية التحدى والنظرية اللاهوتية للشر في العالم ، فالعقبات والموانع وكافة المعوقات التي وضعها الله في العالم هي عبارة عن تحديات دائمة تواجه الجنس البشري . وتغلبهم وانتصارهم

^١ - أرنولد توينبي - الحضارة في الميزان - ترجمة أمين محمود الشريف - الإدارية العامة للثقافة ص ٦٢

² - Porter - The good life - Notes p:66

انظر الترجمة العربية ص ٧٨

عليها يؤدى إلى التقدم والرقي في شتى مجالات الحياة .

واضح من دراسة توينبي للحضارات أنه ينطلق من مقدمات لاهوتية فحينما يسعى إلى الكشف عن القوانين التي تحكم في مجرى التاريخ الكلى للعالم فإنه يريد إثبات أن هذه القوانين ستوصلنا في النهاية إلى الميعاد المسيحي . ومن ثم لا يوجد عنده تعارض بين العاقب الدورى للحضارات والطريق التصاعدى للدين . وتوينبي كمسيحي فإنه لا يألو جهداً في بيان أن المسيحية لا تزال أعظم حادثة جديدة في تاريخ البشر ، بينما انفجرت الديمقراطية والعلم – بامتدادهما آخر حادثتين جديدتين في حضارة الغرب الدنيوية "تكرار لشئ لا معنى له تقريباً سبقنا إليه اليونان والرومان وعلى نحو أفضل وأرفع ." ^(١) الواقع أن توينبي بوصفه مسيحي فإنه كان لابد وأن يعتبر أن المسيحية حادثة جديدة وعظيمة من نوعها في تاريخ البشر . وأنه اعتبر أن الديمقراطية والعلم وهما السمة الأساسية والمميزة لحضارة الغرب الزمنية حادثتان لا معنى لهما . وبالبحث في هذه النقطة بالذات يتبيّن لنا نزعة توينبي العنصرية ، وبالنظر إلى هيجل نجد أنه اعتبر أن الحرية الحقة لم تتحقق إلا في العالم германى . واعتبر توينبي أن الحرية بمعناها الصحيح لم يعرفها على نحو أفضل سوى العالم اليونانى والروماني . بينما فرنسيس فوكوياما يقرر بما لا يدع مجالاً للشك عنده أن الديموقراطية الليبرالية والرأسمالية الحرة قد تحققتا في الثورة الأمريكية . واضح أنه توجد نغمة عنصرية تهيمن على هؤلاء المفكرين دون النظر إلى بحث القضية بكامل الموضوعية والحياد التام .

وللننظر الآن في طبيعة نمو الحضارة عند توينبي بشئ من

^١ - Lowith Karl – Meaning in History – Chicago, press – 1949 P :14

التفصيل فنmo الحضارة فى رأيه لا يرجع إلى الامتداد الجغرافي للمجتمع ولا يرتد إليه . وبغض النظر عن أى شئ فـan الامتداد الجغرافي للمجتمع يرتبط بكل تأكيد بانهيار وانحلال الحضارة وليس بنموها . وعلى حد سواء فـnmo الحضارة لا يتـalـf من العملية التكنولوجية ولا يرجع إلى زيادة السيطرة الاجتماعية على البيئة الطبيعية : "فـlـis ثـeـ عـلـقـةـ مـتـبـالـلـةـ بـيـنـ التـقـمـمـ فـىـ التـقـنـيـةـ وـالتـقـمـمـ فـىـ الـحـضـارـةـ" . وـnmo الحضارة يتـalـf من "حرـيـةـ الإـرـادـةـ الـبـاطـنـيـةـ التـقـدـمـيـةـ وـالـتـرـاـكـمـيـةـ أوـ التـعـبـيرـ الذـائـىـ لـلـحـضـارـةـ ، وـيـنـظـرـ إـلـىـ وجـهـةـ النـظـرـ فـىـ كـلـ "ـتـحـولـ"ـ مـنـ خـلـالـ عـلـاقـاتـ اـجـتـمـاعـيـةـ وـدـاخـلـ عـلـاقـاتـ فـرـديـةـ ، وـنـمـوـ اـنـسـاحـابـ أوـ اـرـتـدـادـ"ـ خـلـاقـ مـسـتـمـرـ لـلـأـقـاـيـةـ السـاحـرـةـ فـىـ المـجـتمـعـ وـفـىـ الـعـلـمـيـةـ الـجـدـيـدـةـ النـاجـحـةـ دـائـماـ ، اـسـتـجـابـاتـ لـتـحـديـاتـ جـدـيـدـةـ لـلـبـيـئـةـ. فـnmo الحـضـارـةـ عـبـارـةـ عـنـ وـحدـةـ فـمـجـتمـعـهاـ يـتـالـfـ منـ أـقـاـيـةـ مـبـدـعـةـ تـقـلـدـ بـحـرـيـةـ وـتـتـبـعـهاـ الأـغـلـيـةـ — البرـولـيـتـارـيـاـ الـدـاخـلـيـةـ لـلـمـجـتمـعـ وـالـبـرـولـيـتـارـيـاـ الـخـارـجـيـةـ لـجـيـرـانـهـ الـهـمـجـيـنـ . فـىـ مـثـلـ هـذـاـ المـجـتمـعـ لـاـ يـوـجـدـ صـرـاعـ دـامـ وـلـاـ يـوـجـدـ اـنـشـقـاقـ صـارـمـ . إـنـهـ كـيـانـ مـتـمـاسـكـ . وـnmo الحـضـارـةـ يـتـجـلـىـ فـىـ إـمـكـانـيـتـهـ السـائـدـةـ ، الـتـىـ تـخـلـفـ باـخـتـلـافـ الـحـضـارـاتـ، الـجمـالـيـةـ فـىـ الـحـضـارـةـ الـهـلـيـنـيـةـ ، الـدـينـ فـىـ الـهـنـدـيـةـ ، وـالـمـيـكـانـيـكـيـةـ الـعـلـمـيـةـ فـىـ الغـربـ ، وـهـكـذـاـ وـكـنـتـيـجـةـ فـىـ عـلـمـيـةـ النـمـوـ تـعـرـضـ تـكـامـلـاـ تـدـرـيـجـيـاـ وـحـرـيـةـ إـرـادـةـ لـنـمـوـ الـحـضـارـةـ وـالـاـخـتـلـافـ بـيـنـ مـخـتـلـفـ الـحـضـارـاتـ فـىـ النـمـوـ ، هـذـاـ هـوـ حلـ مـشـكـلـةـ نـمـوـ الـحـضـارـةـ .⁽¹⁾ فـnmo الحـضـارـةـ إـذـنـ يـتـالـfـ منـ حـرـيـةـ الإـرـادـةـ الـبـاطـنـيـةـ التـقـدـمـيـةـ وـالـتـرـاـكـمـيـةـ اوـ التـعـبـيرـ الذـائـىـ لـلـحـضـارـةـ . وـلـاـ يـرـتـدـ إـلـىـ الـاتـسـاعـ الـجـغرـافـيـ لـلـمـجـتمـعـ . وـإـنـهـ أـيـضاـ لـاـ يـرـتـدـ إـلـىـ الـعـلـمـيـةـ التـكـنـوـلـوـجـيـةـ وـلـاـ يـرـجـعـ كـذـلـكـ إـلـىـ زـيـادـةـ الـمـجـتمـعـ تـحـكـماـ فـىـ الـبـيـئـةـ الـفـيـزـيـائـيـةـ .

¹ - Sorokin – Modern Historical and social philosophies pp:115 – 116

توضح عملية توينبى هذه أنه لا غائية في التاريخ ، وكل ما يحدث في التاريخ ليس إلا تكراراً ، فإحدى وعشرين حضارة قام توينبى ببحثها هي عبارة عن نماذج متكررة بصور مختلفة ،وها هنا تختلف نظرة توينبى عن نظرة هيجل للتاريخ ، فالنكرار المستمر عند هيجل هو خاصية طبيعية ، فالطبيعة وحدها هي التي تكرر نفسها باستمرار ولا تأتى بجديد . والتاريخ عند هو وحده الذي يأتي بجديد حتى يحقق هدفه النهائي .^(١) ويُشير فرنسيس فوكوياما على هذا النهج نفسه والتاريخ عنده كما هو عند هيجل ينتهي إلى غاية ، هي عند هيجل شيخوخة التاريخ وعنده فرنسيس فوكوياما نهاية التاريخ أى تمامه وقد تحققت عنده في الثورة الأمريكية .

وفي صيغة توينبى ، "طبيعة انهيار الحضارات يمكن أن نوجزها في ثلاثة نقاط : فشل قوة الإبداع عند الأقلية ، وارتداد المحاكاة إلى جانب الأغلبية ، ومن ثم فقدان الوحدة الاجتماعية في المجتمع برمته" ففي الصورة الممتدة تسير هذه الصيغة كما يلى : إن الزمن في تاريخ أى مجتمع يشهد بأن الأقلية المبدعة تنحدر إلى مجرد أقلية سائدة تحاول أن تحافظ بالقوة على الموقف الذي توقف عن العطاء ، وهذا التغير الحاسم في خاصية العنصر المسيطري يؤدي من جهة أخرى إلى انسحاب البروليتاريا [الأغلبية] التي لم تعد تعجب تلقائياً أو تقليد بحرية العنصر المسيطري . وهذه البروليتاريا حيثما تؤكّد ذاتها ، تنقسم منذ البداية إلى جزئين متباهين . فثمة "بروليتاريا داخلية" [أقلية الأعضاء] و ... "بروليتاريا خارجية" بربيرية وراء اللعبة التي تجسد المقاومة بكل قوّة . إن هذا الشكل المنحرف يتّألف من ثلاثة أوجه وهي : [أ] انهيار الحضارات ، [ب] انحلالها ، و [ج] زوالها . وغالباً ما تفصل قرون بين مرحلة الانهيار والزوال ، تبلغ فيما

^١ - Hegel – the philosophy of History – translated by J. sibree – New York 1956 P : 54 .

بينها آلاف السنين .^(١) والمهم هنا أن الحضارات في مرحلة نموها تتسم بالوحدة والتماسك العضوي للمجتمع ، فالمجتمع في مرحلة النمو يكون عبارة عن جسد واحد لا انشقاق فيه . أما في مرحلة الانحلال فإن المجتمع يفقد تمسكه ويصبح منقسمًا على ذاته . وهذه العملية التي رسمها توينيبي لا تعبر إلا عن عملية حيوية تمر بها جميع الحضارات وكان هذا هو المصير المحتوم لكل حضارة تظهر على الأرض .

تكشف الحضارات في طور انحلالها عن وجود دول عالمية وكنائس عالمية ، فالأقليات المبدعة كما يقرر توينيبي تفشل في مرحلة الانحلال في أن تقدم سلسلة من الاستجابات الناجحة لتحديات جديدة دائمة . وبدلًا من أن يسخرها النصر فإنها تأخذ في "الارتكان على قذائفها" ، في "عبادة" القيم المترابطة بوصفها مطلقة ، وتفقد جاذبيتها الساحرة ولا تقلدها ولا تتبعها الأغبية . ومن ثم يتعمّن عليها استخدام القوة المتزايدة للسيطرة على البروليتاريا العالمية والخارجية . وفي هذه العملية تخلق الدولة العالمية ، مثل ذلك أن الأقلية الهلينية السائدة قد خلقت الإمبراطورية الرومانية ، بوصفها وسائل للمحافظة على ذاتها ، ويقرر توينيبي من جهة أخرى أن البروليتاريا الداخلية تنسق عن الأقلية الآن ، وتصبح مساعدة وغير راضية ، وغالباً ما تخلق كنيسة كلية — مثل ذلك ، المسيحية أو البوذية — بوصفها مذهبها وتكوينها الخاص . في حين أن الدولة الكلية للأقلية المسيطرة تكون عبارة عن هلاك ، والكنيسة الكلية للبروليتاريا الباطنية [على سبيل المثال ، المسيحية] تصلح كجسر وأساس لـ "تبني" حضارة جديدة [عن طريق الـ] انتساب للحضارة القديمة .^(٢) فالدولة العالمية والكنيسة العالمية إذن علامتان على حضارة منحلة ، يرجع السبب

^١- Sorokin – Modern Historical and social Philosophies p:117

^٢- Ibid P P : 117 – 118 .

فى نشأتهم إلى عجز الأقلية السائدة عن العطاء . ولاحظ توينبى أن الدهماء أنتجت الديانات السامية التي تنشد تجسيد ذواتها فى كنائس عالمية، وأن البروليتاريا الخارجية أنتجت عصور الملاحم وهى تراجيديا للجيران الهمجيين".^(١)

ويذهب توينبى إلى نفس المعنى فى كتابه "الحضارة فى الميزان": فيقرر أن النظام المطرد لاحتلال المجتمع هو انقسامه إلى طبقة متمردة من الدهماء الكادحين وأقلية قوية مسيطرة يتضاعل عدد أفرادها يوماً بعد يوم . ولا تسير عملية الاحتلال سيراً منتظماً بل تسير مهتزة على نوبات متعاقبة بين هزيمة وانتعاش ثم هزيمة ثانية وهكذا . وفي الانتعاش الأخير تتجدد الأقلية المسيطرة مؤقتاً في القضاء على داء الانقسام الفاك الذى يهدد المجتمع من الداخل ، فتؤلف من هذا المجتمع دولة عالمية تفرض عليه السلام . وفي داخل نطاق الدولة العالمية التى تؤلفها الأقلية المسيطرة تتشكل الدهماء كنيسة عالمية ، وبعد ان تحدث الهزيمة التالية التى تتلاشى فيها الحضارة المضمحة تماماً قد تواصل الكنيسة العالمية حياتها لتتصبح النفقـة التي تنبثق منها فى النهاية حضارة جديدة .^(٢) .

لقد تعرضت نظرية توينبى لانتقادات لاذعة ومنها أن توينبى ليس مؤرخاً أميريكياً أو لاهوتياً جيداً . وبدلأ من مناظرة أوغسطين وكل آباء الكنيسة أى ان المسيحية هي الآباء الأخيرة لأنها الآباء الخيرة ولأن الله تجلى بذاته مرة واحدة في التاريخ فقط ومن أجل الجميع ، فإنه يتسائل عن الأسس الفاكية . وبدلأ من التثبت عن طريق معرفة الإيمان أن المسيحية حقيقة أو عن طريق معايير التاريخ أنها كانت ذات مرة ناشئة وهي لهذا

^١- Toynbee Arnold J. A Study of History – 7 A universal States – oxford university Press London – New York – Toronto – 1963 P : 1

^٢ - توينبى - الحضارة فى الميزان - ترجمة أمين محمود الشريف ص ٢١

تكون الآن قديمة ، فإنه أشار إلى الاكتشافات العلمية الحديثة للجيولوجيين والفلكيين وهى التى قد غيرت على نطاق واسع مقياس عصرنا ، الذى تكون عليه بداية التقويم المسيحى تاریخاً جديداً إلى أبعد حد .

ولكن كيف يمكن أن نستخلص من "حقيقة" فاكية "دلالة" تاريخية دينية أيضاً ؟ إنه اعتقاد ساذج ، بغض النظر عن الدليل الفاکى وبغض النظر أيضاً عن الدراسة الامبريقية للتاريخ، التى أدت بتوبينبى إلى التأكيد على ان المسيحية تظل حادثة جديدة وإنها سوف لا تنجو فقط من حضارتنا الغربية بل حتى تصبح دين العالم . إنه يعتقد أن الاتحاد التقى للعالم الحديث يمكن أن يخدم غرضه التاريخي "عن طريق تزويد المسيحية لكي تنتشر بتكرار العالم الشاسع للإمبراطورية الرومانية بصورة كاملة" . فماذا يحدث أليست "المسيحية يمكن أن تكون يسارية بوصفها وريث روحى لكل العلاقات السامية الأخرى ... وكل الفلسفات من اخтанون إلى هيجل، بينما الكنيسة المسيحية بوصفها توكينا ، يمكن أن يكون يساريَا شأنه شأن الميراث الاجتماعى لكل الكنائس الأخرى وكل الحضارات . " (١)

الدين والحضارة

إن برنامج توبينبى المقترن لقيام وسقوط الحضارة هدمته مقدماته اللاهوتية وهى التى جعلت عمله الضخم عملاً ثبوديسياً أكثر منه عملاً تاريخياً . (٢) وفضلاً عن ذلك فى حضارته فى الميزان ، فإن توبينبى قد غير إلى حد ما موقفه ، وبدلاً من أن يجعل الدين جسراً بين سقوط وقيام الحضارات ، فإنه جعل الآن قيام وسقوط الحضارات المتتالية فى مجرد وسائل ثانوية من أجل نمو الدين . فالعملية التاريخية عنده أصبحت بأسوها

^١- Lowith Karl – Meaning in History P : 14 – 15 .

²- Barnes – History of Historical writing P: 378 .

هذا ثيوديسية — أى تحقيق تدريجى ، فى هذا العالم "الوصول إلى معرفة أفضل الله والوصول إلى محبته بصورة أكثر قرباً على طريقته الخاصة .^(١) فباطره التاريخى يرتكز على انحرافات لاهوتية ، وعجائب ، وطرائف وأثار يمكن أن تفزع أى طالب جامعى متبصر عقلانياً .^(٢) فهدف توينى من دراسة التاريخ هو نمو الدين . ولم يعد الدين عنده نقطة التقاء بين حضارة سابقة وأخرى لاحقة تابعة لها . إنه انطلق فى دراسته للتاريخ من مقدمات لاهوتية مما آثار ضده العديد من الانتقادات .

ويوضح لنا توينى كيف يحدث انشقاق فى جسد الحضارة وروحها فيقرر بأن البروليتاريا الخارجية تنظم ذاتها وتأخذ فى مهاجمة اضمحلال الحضارة بدلاً من الكفاح على أنه انحراف فيها . وعلى هذا النحو يدخل الانقسام جسد الحضارة وروحها وينشأ عنه زيادة الفرقـة والحروب القتالية التى تقود إلى الدمار . الانقسام فى الروح الذى يتجلى بذاته فى التغير العميق فى إدراك وسلوك أعضاء المجتمع المنحل . ويقود إلى ظهور أنواع شخصية متدفعـة و"منقذين": أى الملك الرئيسى والمستقبلية [المنقذين بالسيف] ، والرواقية المجردة وغير المكتئـرة ، وأخيراً — يتبدل المنقذون الدينيون ، ويثبتون فى عالم روحى الله .^(٣) .

ولكن عبئاً كل هذا وباستثناء التجلى فإن كل هذه الجهدـود و"المنقذين" لا توقف الانحلـال . والطريق المثير فقط يتحول إلى طريق التجلى ، وطريق تحول من الهدف والقيم إلى مملكة الله الروحـية . فإنه ربما لا يوقف انحلـال الحضارة ، لكن قد يصلح كبذرة لظهور وتطور حضارة جديدة متولدة . ومن خلال ذلك ، إنها تتحرك للأمام فى عملية

¹- Sorokin – Modern Historical and social philosophies PP : 119 – 120 .

²- Barnes – History of Historical Writing P : 396 .

³- Sorkin -- Modern Historical and social philosophies P : 119 .

مستمرة لارتفاع الإنسان إلى الإنسان الأعلى ، ومن "مدينة الإنسان إلى مدينة الله" ، بوصفها النهاية الحقيقة للإنسان والحضارة. إن هدف التجلى هو أن يمنحها الضوء الذي ينفذ في الظلام . . . إنه يستهدف بالباحث مدينة الله لكي يعيد حياتها إلى الفعل . . . فهدف التجلى هو هذا ممكناً (الله) .^(١)

ولكن كيف يمكن للبقاء "العنصرى" من الدين واليانج ودوره النمو والانحلال أن تجارى الاعتقاد بهدف ذى معنى و"التحول التقدمى" لحقيقة سامية فى التاريخ ؟ وكيف يمكن "للاقتصادى الحق" شأن توينبى ، فى أسلوب النيومان الكاثوليكى ، المسمى التوزيع المحكم ، أن يتصالح مع التأمل اليونانى والصينى ؟ وتتمثل إجابة توينبى فى أن العود الأبدى للدوران ليس تكرار بلا معنى إذا كان فى كل تحول يحمل الأداة التى تقربه أكثر إلى هدفه . فهذا التشبيه ، الذى يصور له ارتباطاً بين الدورة الكلاسيكية والميعاد المسيحى Christian eschaton ، يفترض أن الدوران يحمل الأداة [الدين] إلى المحرك [الله] الذى يعرف كيف يوجه قوة الطبيعة إلى ما وراء كل هدف .^(٢) فحركة الحضارات كما يزعم توينبى فى كتابه "الحضارة فى الميزان" يمكن أن تكون دائرة ومتكررة ، بينما حركة الدين يمكن أن تكون على مستوى أعلى فردية مستمرة . يمكن أن تكون صالحة ومدعومة فى عمليةها السماوية عن طريق دورات ميلاد وموت الحضارات .^(٣)

لقد حاول توينبى التوفيق بين نظريتين متعارضتين فى التاريخ ، أولهما أن التاريخ يتسم بالطابع الدورى ، وهذه هي نظرة اليونان والهنود

^١- I bid P : 119 .

^٢- Lowith Karl-Meaning in History P : 16 .

^٣- Sorkin Modern Historical and social philosophies P : 120 .

إلى التاريخ . وثانيهما هو النظر إلى التاريخ على أنه تنفيذ قاهر ومطرد على المسرح الضيق لهذا العالم لخطة إلهية . وهذه هي نظرة أنبياء إسرائيل ويهودا وإيران . وقدم تويني تشبيها مثيرا لهذه العملية . فالعربية إذا أريد لها أن تسير قدما في الطريق الذي رسّمه سائقها ، وجب أن تحمل على عجلات تدور على و蒂رة واحدة والأمر بالمثل فإن الحضارات تقوم وتسقط ، وتولد حضارات أخرى حالة سقوطها ، فـ قد يكون ثمة مصير محدد لغرض أسمى من غرض الحضارة كلها يسرع بالتقدم إلى الأمام . وقد يكون التعلم الذي يأتي بالتألم الناشيء عن إخفاق الحضارات هو الوسيلة الفعالة في التقدم طبقاً لخطة إلهية . (١) .

^١ - أرنولد توينبي - الحضارة في الميزان ترجمة أمين محمود الشريف ص ٢٢ - ٢٣ .

²- Sorokin Modern Historical and social philosophies P : 120 .

التاريخ الكلى للعالم والنظرية الغائية

"فرنسيس فوكوياما"

تتسم نظرية فوكوياما^(*) في التاريخ بأنها غائية وتعنى الغائية عنده أن التاريخ لا ينتهي إلى أوضاع مثالية في المستقبل وإنما ينتهي في الحاضر . وقد كانت نهايته الحقيقة في أعقاب الثورة الأمريكية حيث تحققت الحرية في المجال الاقتصادي والسياسي وذلك في ظل الدولة العامة المتGANسة . وحول هذه الأفكار فقد تركز هذا الموضوع حول النقاط الآتية :

فوكوياما والنظريات المعاصرة في التاريخ .

نظرية فوكوياما في التاريخ .

التاريخ وأآلية الرغبة .

التاريخ والثيموس .

الأساس الثيموسي للحرب والأمبريالية .

(*) ولد فرنسيس فوكوياما في ٢٧ أكتوبر ، ١٩٥٢ في مدينة شيكاغو وحصل على شهادة الليسانس من جامعة "Cornell" في الكلاسيكيات وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة "Harvard" في العلم السياسي وتزوج من لورا هولمنجر "Laura Holmgren" ولديه ثلاثة أطفال .

ومن أهم مؤلفات دكتور فوكوياما كتابه الشهير ، وهو نهاية التاريخ وخاتم البشر ، "The End of History and The Last Man" الذي نشر في عام ١٩٩٢ وقد ظهر فيما يزيد عن عشرين طبعة أجنبية . وقد وجدت قوائم المبيعات قبولاً في الولايات المتحدة ، فرنسا ، اليابان ، وتشيلي . وكتابة الأكثر حданة هو الفضائل الاجتماعية وإيجاد الرفاهية The Social Virtues and the creation of prosperity نشر في يوليو سنة ١٩٩٥ إنه متوفّر فيما يزيد عن عشرين طبعة أجنبية فالأولى أطلقت عليه في سنة ١٩٩٥ "كتاب العام للعمل" وكان على قمة عشر كتب أعمال في قائمة عام ١٩٩٥ .

وقد كتب دكتور فوكوياما باستفاضة عن موضوعات متصلة بتساؤلات تخص الديموقراطية والاقتصاد الدولي السياسي . وقد ركز في السنوات التالية ، على دور الثقافة ورأس المال الاجتماعي في الحياة الاقتصادية الحديثة . وقد كتب في الماضي والتي حد بعيد عن السياسة السوفيتية الأجنبية في العالم الثالث . ويعکف الآن على كتاب يقع تحت عنوان تمزيق الإغريق وهو الأصل في النظام الاجتماعي "يمكن الرجوع إلى شبكة المعلومات عن حياته" .

فوكوياما والنظريات المعاصرة في التاريخ

إذا جاز لنا البحث في نظرية فرنسيس فوكوياما عن التاريخ فال الأولى بنا قبل القيام بهذا البحث أن نشير إلى أهم النظريات المعاصرة في التاريخ .

فهيجل وهو الفيلسوف الذي كان له عظيم الأثر على نظرية فوكوياما في التاريخ قد قسم مشروعه في التاريخ إلى عدة مراحل متعاقبة انتهت بشيخوخة التاريخ ونهايته وفيها تحقق الحرية تحققًا كاملاً وتجلّى هذا التحقق في العالم германي .^(١) أما ماركس فتمثلت نهاية التاريخ عندَه في مجتمع شيعي لا طبقي . وتمثلت نهاية التاريخ عند فوكوياما في قيام الدولة التجانسة التي تستوعب في جوفها الرأسمالية الحرة والديمقراطية الليبرالية . فالتاريخ عندَه كما هو الحال عند هيجل وماركس يتجه نحو نهاية . ومن ثم فلا مكان لنظريات التعابُر الدوري للحضارات .

وبمزيد من الإيضاح يذكر فوكوياما أن هيجل كان يؤمن بأن للتاريخ نهاية . ولا يعني هذا عنده كما يرى فوكوياما توقف الأحداث الناجمة عن الولادة والموت والتفاعلات الاجتماعية بين البشر ، كما لا يعني أن معارفنا عن العالم ستتوقف عن النمو . ويدرك أن هيجل قد عرف التاريخ بأنه تقدم الإنسان صوب مستويات أرقى من العقلانية والحرية . ولهذا المسار نقطة نهاية منطقية هي بلوغ الوعي المطلق بالنفس . وهذا الوعي بالنفس عنده قائم في نظامه الفلسفى ، كما أن الحرية الإنسانية مجددة في الدولة الليبرالية الحديثة التي ظهرت في أوروبا في أعقاب الثورة الفرنسية ، وفي رأى فوكوياما أيضاً كما يقرر هو نفسه في أمريكا الشمالية في أعقاب الثورة الأمريكية . ويرى أن ماركس اتفق مع هيجل على احتمال انتهاء التاريخ ، متبنّاً بيزوغر شكل نهائي للمجتمع ، خال من التناقضات ، يكون في تحقيقه نهاية المسار التاريخي . وهو تحقيق المدينة الفاضلة ، الشيوعية العالمية التي ستضع حداً للصراع الطبقي بصورة نهائية .^(٢) فالتاريخ عند هيجل وماركس

(1) Hegel the philosophy of history pp : 18 - 19 - 456 .

(2) فرنسيس فوكوياما — نهاية التاريخ وخاتم البشر — ترجمة / حسين أحمد أمين — مركز الأهرام للترجمة والنشر ١٩٩٣ ص ٧٢-٧٣ .

بهذا المعنى كما أوضح فوكوياما يتسم بالغائية لا بالطابع الدوري .

أدت الغائية في التاريخ بهيجل وماركس إلى التأكيد على وجود شكل اجتماعي نهائي تتوقف عنده مسيرة التاريخ . فالتاريخ عند هيجل ينتهي بتحقيق الحرية والمساواة بصورة كاملة . والماركسيّة تأخذ في اعتبارها كيف يتحول شكل التنظيم الاقتصادي الاجتماعي إلى شكل آخر عبر الصراع الطبقي . وزعم إنجلز وماركس في الأيديولوجية الألمانيّة ١٨٤٦ بأن المجتمعات البدوية تحول إلى مجتمعات زراعية مستقرة وهي التي تقوم على علاقات إقطاعيّة لملكية الأرض . وفي النهاية ينهار الإقطاع بظهور طبقة من الحرفيين الآثرياء وطبقة رأسمالية برلمانية خاصة . وهذه الطبقة الرأسمالية البورجوازية سوف تنهار في النهاية عن طريق طبقة البروليتاريا أو الطبقة الكادحة وهم الذين يعودون عملهم مفخراً من أجل الكسب . ولكن بعد فترة قصيرة فإن صرامة ديكاتورية البروليتاريا التي انهارت فيها الطبقة الرأسمالية ودولتها أقامت مجتمعاً شيوعيّاً لا طبقياً .^(١) يعمل فوكوياما على إثبات أن الغائية نظرية أشد تماساً وأحكم منطقاً من النظرية الدورية ، هذا ما أراد أن يثبته في كتابه "نهاية التاريخ" .

وكما اعترف فوكوياما ، فإن فلسفة هيجل بصفة خاصة كما فسرها الكسندر كوجيف ، كانت الإلهام النظري العام لـ "نهاية التاريخ" ومهما يمكن أن يقال عن فلسفة هيجل ، أو تفسيرها لكوجيف ، فإنها بدون شك يمكن أن تتطابق نظرة عقلية إلى العالم غير عادية . فهي محاضراته الشهيرة التي ألقاها في سبتمبر ١٩٣٠ عن كتاب هيجل الأول ، فينومينولوجيا الروح ، قال لنا كوجيف أن التاريخ "لا يمكن فهمه حقاً بدون الفينومينولوجيا" ومع ذلك أنه "يوجد تاريخ لأنّه توجد فلسفة" .^(٢) فنظرية فوكوياما إذن هي التطبيق الفعلي لفلسفة هيجل . فهو هيجل هو بمثابة الضوء الذي استضاء به فوكوياما .

(1) Priest Stephen - Jean - Paul Sarter . Basic Writing - London and New York - 2000 Pp : 300 - 301 .

(2) Http : // www . Sais - Jhu - edu / Faculty / Fukuyama – by Roger Kimball Pp : 2-3 .

ولتناول الآن بالدراسة والتحليل موقف فوكوياما من نظرية التعاقب الدوري للحضارات . فعنه أن النظرية الدورية قديمة تضرب بجذورها في الفكر القديم ، ففلاطون قد تحدث في جمهوريته عن دورة طبيعية معنية لالنظامة ، بينما ناقش أرسطو في كتابه " السياسة " أسباب الثورة وكيفية حلول نوع من الأنظمة محل نوع آخر . وكان من رأى أرسطو أنه ما من نظام في إمكانه أن يرضي المرء إرضاً تماماً ، وأن السخط قد يدفع الناس إلى إحلال نظام مكان نظام في دورة لا نهاية لها . ولم تتخذ الديمقراطية مكانة مميزة في هذه العملية التي تحدثنا عنها ، ليس فيما يتصل بفضائلها ولا ما يتصل بثباتها . وإنما كان من رأيهما معاً أن الديمقراطية تنزع إلى إفساح الطريق أمام الاستبداد . كذلك فإن أرسطو لم يفترض استمرار التاريخ . فهو يرى أن جذور دورة الأنظمة هي في دورة طبيعية أكبر ، تحدث خلالها كوارث دورية كالفيضانات ، فتقضى لا على المجتمعات البشرية القائمة فحسب ، وإنما أيضاً على كل الذكريات المتصلة بها . لتضطر الإنسان إلى أن يبدأ مساره التاريخي مرة ثانية من بدايته . وباختصار فالتاريخ في رأى الإغريق كما يذكر فوكوياما ليس علمانياً وإنما يدور في دورات .^(١) بهذا المعنى الذي ذكره فوكوياما فلم يكن لدى الإغريق أي تصور عن التاريخ الغائي ، وكل ما عرفوه فقط هو أن التاريخ يدور في دورات لا نهاية لها .

أما شبنجلر وتوبيني كما يرى فوكوياما فقد قسما التاريخ إلى تواريخ شعوب متميزة - " حضارات " في الحالة الأولى ، و " مجتمعات " في الحالة الثانية - كل منها خاضع لقوانين معينة مشابهة تحكم نموها وتحللها . ويرى فوكوياما أن شبنجلر وتوبيني قد خرجا عن التقليد الذي بدأه المؤرخون المسيحيون ، ووصل إلى أوجهه في كتابات هيجل وماركس ، الذي يرى وحدة في تاريخ البشرية وتقدماً مرحلياً صوب غاية . والواقع أن شبنجلر وتوبيني كما يرى فوكوياما يعودان على نحو ما إلى التواريخ ذات الدورات لشعوب مفردة ، وهي التي ميزت الكتابة التاريخية لدى الإغريق والرمان .^(٢) إن هذه النظرة الحيوية الدورية إلى التاريخ

١- فرنسيس فوكوياما - نهاية التاريخ وخاتم البشر - ترجمة حسين أحمد أمين - مركز الأهرام للترجمة والنشر - الطبعة الأولى ١٩٩٣ ، ص ٦٥ .

٢- المرجع السابق ص ٧٥ .

لم تقنع فوكوياما على الإطلاق ، إنه يقول عن كتاب أوزوالد شبنجلر "أقول نجم الغرب" ، وكتاب أرنولد توينبي "دراسة التاريخ" إن "الإقليم على قراءة الكتابين وقت ظهورهما كان عظيمًا ، فإن في الكتابين عبأً عضوياً نابعاً من نزعتهما العضوية ، يتمثل في تشبيه الحضارة أو المجتمع بالكائن العضوي البيولوجي ، وهو تشبيه مشكوك في صحته".^(١) ويقول أيضاً في نفس الموضع أنه "لا شبنجلر ولا توينبي في مثل جدية سلفيهما الألمانيين".^(٢) من هنا نجد أن فرنسيس فوكوياما يرفض إخضاع التاريخ الكلي للعالم لقوانين عامة . فالتاريخ عنده يتحرك نحو غاية محددة . إن هذه الغاية هي الحرية ، وهي المحور الذي يتحرك حولها التاريخ .

إن التاريخ الغائي عند فوكوياما يعني أنه ليس بوسع أى شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي يتجاوزه مجتمع ما ، أن يتكرر في نفس المجتمع [رغم أن المجتمعات المختلفة في المراحل المختلفة من تطورها قد تكرر نمطاً مشابهاً من التطور] . والنظريات الخاصة بدورات التاريخ أو عفوية أحدها كما يقرر فوكوياما لا تستبعد احتمال التغير الاجتماعي وقدراً محدوداً من مظاهر الانتظام في عملية التطور ، بيد أنها لا تحتاج إلى أى مصدر للعلية التاريخية . كذلك فإن عليها أن تقر أيضاً مساراً للتحلل يتلاشى بمقتضاه تماماً الوعي بانجازات الماضي . وذلك لأنه بدون احتمال النسيان الكامل للتاريخ ، ستؤسس كل دورة على أساس من خبرات الدورات السابقة ولو بقدر ضئيل .^(٣) هذا ما ذكره فوكوياما عن الغائية حتى الآن .

إن المؤرخ الهويجي يمكنه أن يرسم خطوطاً من خلال حوادث معينة ، ... فإذا لم يكن حذراً فإنه يأخذ في نسيان أن هذا الخط ليس إلا مجرد حيلة عقلية من عنده ؛ فيصل إلى تخيل أنها تمثل شيئاً ما يشبه خط العلية . والنتيجة الكلية لهذه الطريقة هي فرض شكل معين على القصة التاريخية برمتها ، وإيجاد خطة للتاريخ العام الذي يرتد في تجمع على نحو رائع في الحاضر .^(٤)طبعاً لم يبرا فوكوياما من هذا المصير فعنده أن ثمة أسباباً تمكناً من فهم غائية التاريخ .

(١) المرجع السابق ص ٧٥ .

(٢) المرجع السابق ص ٧٥ .

(٣) المرجع السابق ص ٧٧ .

(4) Http : // www . Sais – Jhu – edu / Faculty / Fukuyama – by Roger Kimball P : 1 .

نظريّة فوكوياما في التاريخ

تتمثل الغائية في التاريخ عند فرنسيس فوكوياما في وجود دولة متاجنة . وتألف عنده هذه الدولة المتاجنة من الرأسمالية الليبرالية في مجال الاقتصاد والديمقراطية الليبرالية في ميدان السياسة .

والحرية في نظر فوكوياما تمثل نهاية التاريخ ، إنها المحور الأساسي الذي يدور حوله التاريخ العالمي ، يقول فوكوياما " إن أكثر محاولات كتابة تاريخ عالمي قد كانت جدية ومنطقية ، ثُرٍى منذ البداية ، أن المحور الرئيسي للتاريخ هو نمو الحرية ، فليس التاريخ سلسلة عمياء من الأحداث ، وإنما هو كل ذُو مغزى نمت فيه أفكار البشر حول طبيعة النظام السياسي والاجتماعي العادل ومضى بها إلى غايتها " .^(١) يشيد فوكوياما في هذا الصدد بنظريات التاريخ التي تؤكد على أثر الحرية وأهميتها في التاريخ ويرفض النظريات التي تفسر التاريخ تفسيراً حتمياً ، إنه ينحاز إلى المسيحية وكاطن وهigel والكندر كوجيف في القرن العشرين . بينما التصور اليوناني للتاريخ عنده وكذلك النظريات التي سارت على شاكلته في القرنين التاسع عشر والعشرين قد فشلت في كتابة تاريخ عالمي . فالتاريخ الكلي للعالم عند فوكوياما إذن يتوجه نحو الحرية بوصفها غايتها النهائية .

تحدث أفلاطون في جمهوريته عن أن للروح ثلاثة قوى وهي : الشهوة ، والعقل وما يسميه الثيموس أي " الهمة والشجاعة " أو " القوة الغضبية " .^(٢) وعلى أساس قوى الروح الثلاث هذه وضع فوكوياما نظرية في التاريخ تؤكد على الغائية في التاريخ .

فالكثير من مظاهر السلوك البشري كما يقرر فوكوياما يمكن تفسيره بأنه امترأج بين القوتين الأوليين ، الشهوة والعقل . فالشهوة عنده تدفع الناس إلى السعي من أجل الحصول على أشياء خارجهم ، في حين يبين لهم العقل [أو التقدير الوعي] أفضل السبل للحصول على هذه الأشياء . غير أن هناك أيضاً سعياً من جانب البشر إلى نيل الاعتراف بقدراتهم ، أو الاعتراف بقدر الأشخاص أو الأشياء أو المبادئ التي يرون لها قدرًا كبيراً .^(٣)

(١) فرنسيس فوكوياما - نهاية التاريخ وخاتم البشر / ترجمة حسين أحمد أمين ص ٦٢ .

(٢) المرجع السابق ص ١٢ - ١٣ .

(٣) المرجع السابق ص ١٣ .

وبالبحث في هذه النقطة نجد المنفعة التي تنشأ عن الامتزاج بين الشهوة والعقل ، فهذه المنفعة تعد التربة الخصبة لنمو الرأسمالية . وهذه النظرة لا تعبر عند فوكو ياما إلا عن الغائية في التاريخ . والثيموس تنتهي كذلك إلى غاية محددة وهي الديمocrاطية . وباختصار فإن التاريخ لا يعيد نفسه كما تصوره الإغريق القدماء وشنجلر وتوبيني في العصر الحديث .

ويوضح فوكوياما هذه العملية التي تحكم في التاريخ بقوله " إن الرغبة والعقل يكفيان معاً لتفسير عملية التصنيع وتفسير جوانب كثيرة من الحياة الاقتصادية بوجه أعم . غير أنهما لا يستطيعان أن يفسرا النضال من أجل الديموقراطية الليبرالية الناشئ عن الثيموس ، أو ذلك الجانب من الروح الذي يتطلب الاعتراف والتقدير " .^(١) ومن هنا فإن قوى الروح الثلاث الشهوة ، العقل والثيموس هي العناصر الأساسية التي تحكم في التاريخ ، وإذا أردنا كتابة تاريخ عالمي حقيقي فعلينا أن نضع في اعتبارنا هذه العناصر . وما الدولة العامة المتتجانسة التي يمكن أن تظهر في نهاية التاريخ إلا نتاج هذه القوى الثلاث .

والسؤال الذي يفرض نفسه علينا كيف تحقق قوى الروح هذه ذاتها وتعمل عملها داخل الدولة العامة المتتجانسة ؟ ويجيب فوكوياما بأن الدولة العامة المتتجانسة ترتكز على أساسين : الاقتصاد والاعتراف . فالمسار التاريخي الإنساني الذي يؤدي إلى تلك الدولة كان يدفعه إلى الأمام محركان متتساويان : الازدهار المستمر في العلوم الطبيعية الحديثة ، والسعى إلى نيل الاعتراف . فأما الأول فتابع من القوة الشهوانية للنفس التي تحررت في أوائل العصر الحديث واتجهت إلى تكوين الثروات بلا حدود بفضل تحالف الرغبة والعقل ، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الرأسمالية والعلوم الطبيعية الحديثة . أما الصراع من أجل نيل الاعتراف فنجم عن (الثيموس) .^(٢) إن هذين العنصرين وأعني بهما الاقتصاد والاعتراف يرتدان في النهاية إلى قوى النفس الثلاث ، فالاقتصاد ينمو بفضل التقدم في العلوم الطبيعية ، وهذا التقدم في العلوم الطبيعية إنما يتحقق نتيجة للرغبة والعقل . وال الحاجة إلى الاعتراف والتقدير إنما ترجع إلى الثيموس وهي التي تتسم بالحرية .

(١) المرجع السابق ص ١٤ .

(٢) المرجع السابق ص ١٨٤ .

وخلصة هذا كله أن الرغبة والعقل يعملان على المحافظة على الذات بينما الثيموس هي القوة الروحية التي تشعر الإنسان بأنه حر . والتاريخ الكلي للعالم على هذا الأساس لا يمكن فهمه إلا في ضوء هذه القوى ومن ثم فالاقتصار على جانب واحد يجعل وصف التاريخ غير كامل .

التاريخ وأليّة الرغبة :

لقد رفض فوكوياما التفسير الدوري للتاريخ . وإنما إلى الجدل الهيجلي ، فهو في نظره المنطق الحقيقى الذى يسير بمقتضاه التاريخ . إن فوكوياما بدأ من الطرف المضاد للماركسية واستخلص من نظرية هيجل نتائجها . فبدلاً من الاقتصاد الشيوعي كما هو الحال عند الماركسية فإن الجدل سيؤدي بنا إلى الرأسمالية الحرية أو اقتصاديات السوق ، وتبعاً لنظرية هيجل فإن التاريخ سيتجه صوب الديمقراطية الليبرالية .

أورد فرنسيس فوكوياما في موضع عديدة من كتابه نهاية التاريخ وخاتم البشر الكثير من العبارات التي أعرب فيها عن إعجابه بنظرية هيجل في التاريخ ، والتاريخ في نظره إنما يتحرك في مسار دialektik يتجه صوب غاية محددة وهي الحرية . والنقطة الأساسية التي ينطلق منها فوكوياما في مجال الاقتصاد ليصل إلى الرأسمالية الليبرالية هي المنهج العلمي الذي أدى إلى تقدم العلوم الطبيعية في القرون الأربع الحديثة . فإذا كان التاريخ في نظره لا يعيد نفسه أبداً فلابد أن هناك آلية دائمة وواحدة عنده ، توجه مساره وتحكم فيه .^(١) فنظريات التعاقب الدوري للحضارات لا يمكنها أن تقدم تفسيراً صحيحاً للتاريخ . والمنطق الجدلية هو المنطق الوحيد الذي يحكم حركة التاريخ بأسره .

لقد كانت العلوم الطبيعية الحديثة مصدر إلهام للكثيرين أمثال شبنجلر وتويني وفوكوياما وغيرهم . فاشنجلر يعتقد أن التاريخ عليه أن يسير على نمط علوم الطبيعة وذلك باستخدام الحدس أكثر من استخدام المناهج العلمية الخالصة . فالتاريخ عنده يستند على التأمل والمقارنة والتتأكد الداخلي المباشر والتقيير الحقيقي للعواطف .^(٢) وتحدث أيضاً تويني عن ثلات وسائل مختلفة

(١) المرجع السابق ص ٧٧ .

(٢) روبرت لافون - جرامون - قضايا الساعة - ترجمة / نادية القباني ، ص ٦٩ .

لمعاييرة موضوعات تفكيرنا وهي : الأولى تحقيق الواقع وتسجيلها ، الثانية استخلاص قوانين عامة عن طريق دراسة مقارنة للواقع المحققة ، الثالثة إعادة تصوير الواقع بطريقة فنية في مصنف خيالي .^(١) أما فوكوياما فإنه اعتبر منذ البداية أن العلوم الطبيعية الحديثة هي الآلية التي نفهم من خلالها الغائية في التاريخ . ومن ثم فإنه ربط بين هذه العلوم والاقتصاد .

إنه المنهج العلمي الذي اتبعه ديكارت وجاليليو وبيكون وغيرهم . فكان لجاليليو تأثيراً كبيراً في الفيزياء قرابة نصف قرن حتى ظهر عمل إسحاق نيوتن ، الذي استنتج فيه كيف تستخدم ملاحظات القمر وال惑كارات الكوكبية في وضع نظرية رياضية للأجسام الثقيلة تلك التي صحت قوانين جاليليو .^(٢) فالمنهج العلمي الذي يقوم على الملاحظة وليس التأمل الميتافيزيقي العقيم هو وحده الذي أدى إلى التقدم .

وعند بيكون سنصل عن طريق النهوض بالعلم وتطويره ، وعن طريق البدء بالمشاهدة ومن ثم تطوير النظريات تطويراً يصل بها إلى درجة من التحديد ، عن طريق سلم الاستقراء سنصل إلى أشد النظريات أساسية ، ألا وهي الميتافيزيقا العلمية . وهذه الميتافيزيقا ستكون علمية ، لأنها لن تتحقق بالمنهج التأملي ، وإنما بالمنهج الاستقرائي وهي جزء من الفلسفة الطبيعية .^(٣) وغالباً ما يستخدم تعبير الفلسفة الطبيعية ، لاسيما في الأدب الخاص بتاريخ العلم على وجهين : فاما أنه يستخدم بطريقة مفارقة باعتباره مرادفاً لـ "العلم" - أو المفارقة التاريخية ، منذ أن استحدث القرن التاسع عشر "العلم" باعتباره

1- Toynbee Arnold J . A study of History by Somervell D.C. p;43 .

١- أرنولد توينبي - مختصر دراسة التاريخ - ترجمة/فؤاد محمد شبلي، ص ٧٢ .

2- Stephen Gaukroger , John Schuster and John Sutton – Descartes, Natural Philosophy – London and New York – 2000 Pp: 126 – 127 .

٣- دكتور محمود رجب - الميتافيزيقا عند الفلسفه المعاصرین - الطبعة الثانية
دار المعارف ١٩٨٦ ، ص ٢٣٥ .

تعييراً يدل على ، الوحدة المفترضة ، منهجاً وتكونياً ، لكل بحث في الطبيعة . أو بمزيد من التبرير ، أنه يستخدم بوصفه مرادفًا لـ "العلوم" ، ويعني وسيلة من التقاليد الضيقة للتطبيق العقلي الذي وجد في المرحلة الحديثة المبكرة على غرار التصيمات الكلاسيكية ، كالفلك ، والبصريات ، والميكانيكا ، والتشريح ، والنظرية الموسيقية ، وما شابه ذلك . وفضلاً عن هذا ، يكون الكلام بصورة دقيقة في المرحلة الحديثة المبكرة عن تعريف "الفلسفة الطبيعية" دالاً على محاولة في شرح طبيعة المادة ، البناء الكوني لذاك المادة ، مبادئ العلية ، والميثولوجيا من أجل اكتساب مثل هذه المعرفة الطبيعية أو تبريرها بطريقة نسقية .^(١) إن التقدم في العلوم الطبيعية بفضل استخدام أساليب جديدة في التفكير سيؤدي حتماً في نظر فوكوياما إلى الرأسمالية الليبرالية أي اقتصadiات السوق .

المنهج المرتبط بجاليليو وبيكارت كما يعلن فوكوياما، يفترض إمكانية معرفة كنه الطبيعة ومن ثم السيطرة عليها ، وهو ما يخضع بدوره لمجموعة من القوانين المترابطة العالمية . وتتسم المعرفة بهذه القوانين بأنها تراكمية . فمنذ زمن بعيد ظلت المعارف العلمية ترافق ، وكان تأثيرها متواصل في تشكيل الطبيعة الأساسية للمجتمعات البشرية . وثمة تغيرات كبيرة طرأت على العلاقة بين المعارف العلمية والمسار التاريخي بظهور العلوم الطبيعية "الحديثة" . ولم تكن إمكانية السيطرة على الطبيعة كما يرى فوكوياما التي وفرتها العلوم الطبيعية الحديثة قائمة في جميع المجتمعات . وإنما أتيح ابتكارها عند نقطة تاريخية معينة بفضل بعض الأوروبيين . غير أنه باكتشاف المنهج العلمي أصبح المنهج ملائماً بين الناس جميعاً ، وفي متناول الجميع . فاكتشافه أحدث قسمة أساسية غير دورية في الزمن التاريخي إلى الفترة السابقة عليه وال فترة التالية له .^(٢) هنا وفي هذه النظرة ليس ثمة تكرار للأحداث التاريخية ، فالنarrative عند فوكوياما لا يعيد نفسه . والعلوم الطبيعية الحديثة عنده هي آلية الرغبة التي تمكناً من فهم التاريخ ، إذ أنها تتجه نحو غاية وهي الرأسمالية .

1- Stephen Gaukroger, John Schuster and John Sutton - Descartes, Natural Philosophy Pp : 1 - 2 .

2- فرنسيس فوكوياما — نهاية التاريخ وخاتم البشر — ترجمة / حسين أحمد أمين ، ص . ٧٨ ، ٦٦

وبمزيد من الإيضاح نقول أن العلوم الطبيعية في مجموعها تحقق لنا هدفين أساسيين : أحدهما عملي والآخر نظري . أما الهدف العملي فهو تحقيق الرفاهية للإنسان وتقديم أسباب الراحة والطمأنينة في حياته العملية ، وهذا الهدف هو الذي عنده فرنسيس بيكون بعبارة المشهورة " المعرفة قوة " أى أن العلم هو أداتنا للسيطرة على الطبيعة واستغلاله لراحة الناس ورفاهيتهم . وأما الهدف النظري للعلوم فهو محاولة فهم العالم الطبيعي حولنا وما يحدث فيه من ظواهر ووقائع ووصفه ، وفهم هذا العالم هو جعله مقبولاً لدى العقل .^(١) في إطار هذه النظرة نلاحظ أن الهدف العملي للعلوم الطبيعية في مجموعها هو الذي استفاد منه فوكوياما في إقامة نظريته التاريخية ، وهذا أمر طبيعي بالنسبة له فهو أمريكي غارق في الواقع العملي المتمثل في الاقتصاد .

وعندما يتحدث فوكوياما عن الغائية في التاريخ نجد أنه يقوم بعملية ربط بين الرغبة والعقل وبين التصنيع والإنتاج أى الاقتصاد ، ومن ثم تكمن وظيفة العلوم الطبيعية ، وهى الآلية الدائمة التي توجه مسار التاريخ وتتحكم فيه . يقرر فوكوياما أن العلوم الطبيعية تمثل النشاط الاجتماعي الهام الذي يتفق الناس على أنه يتسم بالنمو والتراكم والغائية . والمجتمعات التي شهدت نمو العلوم الطبيعية قد كانت لها نفس التأثير الذي أحدثه تلك العلوم فيها .^(٢) والخلاصة عنده إذن أن العلوم الطبيعية الحديثة وازدهارها وما يترتب عليها من تاريخ غائي وتحولات اجتماعية إنما ترتد إلى مبدأ المحافظة على الذات الذي يتمثل في صورة الرغبة والعقل .

يرى فوكوياما أن العلوم الطبيعية الحديثة تقود إلى الاقتصاد الرأسمالي . ومن ثم فالمذاهب الفكرية المنافسة له على اختلافها وتنوعها قد أغفلت هذه الحقيقة ، والتجربة الواقعية عنده تؤيد ذلك . ويرى أيضاً أن " منطق العلوم الطبيعية الحديثة " هو تفسير اقتصادي للتحول التاريخي ، وهو تفسير على عكس التفسير الماركسي ، فهذا التحول مصيره النهائي إلى الرأسمالية لا إلى الاشتراكية .^(٣) ويعتبر فوكوياما أن هذه

(١) دكتور محمود زيدان - مناهج البحث في العلوم الطبيعية المعاصرة - دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٠ ، ص ٩ .

(٢) فرنسيس فوكوياما - نهاية التاريخ وخاتم البشر - ترجمة / حسين أحمد أمين ، ص ١٠ - ١١ .

(٣) نفس المرجع السابق ، ص ١٠٧ ، ١١٢ .

المحاولة الأولى التي تقود إلى اقتصاديات السوق ليست ناجحة تماماً ، كما أنها ليست كافية أيضاً لتفسير التاريخ تفسيراً كاملاً .

والنقطة الأساسية التي يعطيها فوكوياما أهمية خاصة في موقفه هذا هي أن العلوم الطبيعية الحديثة تقود إلى الغائية . إنه يقول " إن الإزدهار الدائب للعلوم الطبيعية الحديثة يسفر عن تاريخ غائي وتحولات اجتماعية متجانسة الطابع في مختلف الأمم والحضارات " .^(١) ويقول أيضاً في موضع آخر " لقد زودتنا العلوم الطبيعية الحديثة بآلية أضفت إزدهارها المطرد على تاريخ الإنسانية عبر القرون الماضية غائبة وتماسكاً منطقياً . وقد باتت هذه الآلية عالمية في عصرنا هذا الذي لم يعد بمقدورنا فيه أن نعتبر تجارب الإنسانية في مجموعها هي تجارب أوروبا وأمريكا الشمالية " .^(٢) فالتاريخ الكلي للعالم على هذا النحو هو تاريخ غائي . والعلوم الطبيعية الحديثة هي الآلية التي تستطيع بها ومن خلالها أن نفسر إتجاه التاريخ . أما النظرية الدورية فهي لا تستطيع إلا أن تطلعنا على عملية متكررة لا تتوقف عند غاية محددة .

من هنا نلاحظ أن فوكوياما يرفض المناهج التأملية وينحاز إلى المناهج الاستقرائية . أى أنه يهتم بالميافيريزقا العلمية التي هي جزء من الفلسفة الطبيعية . وثمة نقطة تزيد ذكرها مناسبة الكلام عن الميافيريزقا العلمية والفلسفة الطبيعية وإن كانت غير ضرورية في هذا البحث وهي النزعة التعديلية *Revisionism* والنزعـة التقليـلية *Reductionism* . فالتعديلـيون يأملون في إعادة صياغة الابستمولوجـيا باعتبارـها اتجـاه سـيكـولـوجـي تجـريـبي غير معيـاري . ومن وجـهة نـظرـهم ، أـنـ تـصـورـنـا النـظـريـ المسـبقـ للـبرـهـانـ سيـتـلاـشـىـ إـلـىـ حدـ ماـ فـيـ صـيـاغـةـ الـابـسـتـمـوـلـوـجـياـ .ـ وـالـتـقـلـيـلـيونـ عـلـىـ العـكـسـ،ـ يـأـمـلـونـ فـيـ تـقـلـيـلـ ذـلـكـ التـصـورـ فـيـ شـيـءـ مـاـ مـوـقـرـ .ـ وـمـنـ وجـهـةـ نـظرـهـمـ،ـ يـعـدـ الـبـرـهـانـ جـائزـاـ مـنـ خـلـالـ تـطـابـقـهـ مـعـ الـظـاهـرـةـ الطـبـيـعـيـةـ .ـ وـبـعـدـ هـذـاـ العـرـضـ التـفـصـيلـيـ لـلـآلـيـةـ الدـائـمـةـ نـتـقـلـ إـلـىـ الـبـحـثـ فـيـ مـسـالـةـ الثـيمـوسـ أوـ الـمنـزلـةـ .ـ

(١) نفس المرجع السابق ، ص ٩٢ .

(٢) نفس المرجع السابق ، ص ١٢٢ .

التاريخ والثيموس

إن الثيموس أو السعي من أجل المنزلة هي المحور الأساسي الذي يتحرك حوله التاريخ . فالصراع من أجل نيل الاعتراف والتقدير عند فوكوياما مفهوم قديم قدم الفلسفية السياسية ، إنه أساس الحركات المعاصرة من أجل الحقوق الليبرالية ، سواء في الاتحاد السوفيتي أو في أوروبا الشرقية أو جنوب أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو حتى الولايات المتحدة ذاتها^(١) . وتنسم الثيموس بالحرية . فكل ما يحدث في تاريخ العالم من صراعات وثورات وحروب لا يمكن تفسيرها إلا في إطار هذه القوة الروحية . لقد استعار فوكوياما هذه الفكرة من هيجل ليصل من خلالها إلى الثورة الأمريكية .

إن هيجل كما أعلن فوكوياما قد أوضح أن رغبة الإنسان في نيل التقدير والاعتراف به بوصفه كائنا بشرياً ذاتكرامة ، قد ألت به في معركة دموية مصيرية منذ أقدم عصور التاريخ من أجل المنزلة . وكانت النتيجة أن انقسم المجتمع الإنساني إلى طبقة من السادة على استعداد للمجازفة بحياتهم . وطبقة من العبيد استسلموا لمشاعر الخوف الطبيعي من الموت . وبالنظر إلى التناقض القائم بين السادة والعبيد فإن هيجل قد اعتبر أنه قد تم التغلب عليه نتيجة للثورة الفرنسية ، وعند فوكوياما تم التغلب عليه نتيجة للثورة الأمريكية^(٢) . فالثورة الفرنسية وكذلك الثورة الأمريكية عند فوكوياما قد حققتا هدف التاريخ وغايته ، وعملتا في نفس الوقت على الاحتفاظ بهذا الجانب الثيموسي لدى السادة والعبيد على السواء .

وتتمثل نقطة البداية في الجدلية الهيجلية كما يذكر فوكوياما في المعركة الدموية بين البشر الأول . إن المسار التاريخي قد بدأ بمعركة من أجل المنزلة الخالصة ، سعى فيها السيد الأرستوقراطى إلى نيل الاعتراف باستعداده للمخاطرة بحياته . وقد أظهر السيد بتغلبه على طبيعته أنه كان إنساني أرقى وأكثر حرية . غير أن العبد وعمله ، لا السيد وقتاله ، هما اللذان دفعا بالمسار التاريخي قدما إلى الأمام .

(١) فرنسيس فوكوياما — نهاية التاريخ وخاتم البشر — ترجمة حسين أحمد أمين ص ١٣٧ .

(٢) نفس المرجع السابق ص ١٣ .

فالعبد لم يفقد ثيموسيته ، وكان التعبير عن هذه الثيموسية في صورة اعتزازه بعمله وفقرته على استخدام مواد الطبيعة الخيسسة وتحويلها إلى أشياء تحمل طابعه ، وكذا فكرته عن الحرية . فقد دفعه الثيموس إلى تخيل الاحتمال النظري لكان حر وتأكيد قدره وكرامته قبل أن يعترف الآخرون بهذا القدر وهذه الكرامة . وكانت الرغبة المستمرة لدى العبد في نيل الاعتراف هي المحرك الذي دفع التاريخ إلى الأمام ، لارضا السيد الخامل عن نفسه وفكرته الجامدة عنها .^(١) إذن الثيموس وهي المحرك الأساسي للتاريخ لا تقتصر على طبقة السادة أنفسهم فحسب ، وإنما هي موجودة أيضاً لدى طبقة العبيد . إن التناقض القائم بين السيد والعبد بخصوص الثيموس عند هيجل لم يزل نهائياً على مدار التاريخ البشري إلا بحلول الثورة الفرنسية . وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسيس فوكوياما فإن هذا التناقض لا يتلاشى بصورة كاملة إلا عندما قامت الثورة الأمريكية . هنا يكون الجدل قد تم واكتمل ، ويكون التاريخ قد انتهى .

وفي مقارنه عقدها فوكوياما بين هوبز ولوك وبين هيجل أعلن فيها أن هوبز ولوك قد حاولا استئصال الثيموس كلياً من الحياة السياسية ، وإحلال مزيج من الرغبة والعقل مكانها . ففي المجتمع المدني الذي تخيله هوبز ولوك وغيرهما من أوائل المفكرين الليبراليين الحديثين ، لا يحتاج الإنسان إلا إلى الرغبة والعقل .^(٢) فالمجتمع المدني عند هوبز ولوك لا يتضمن الثيموس . والرغبة والعقل هما غاياته النهائية . وشمة وجهة نظر تؤيد موقف فوكوياما وهي أن النظريات الليبرالية المبكرة . تنتشر فيها بوضوح الفكرة القائلة بأن المجتمع المدني تحددها الغلظة أو الوحشية . فهوبيز ولوك استشهدوا بـ "المجتمع المدني" بوصفه الحكومة التي انبعثت من حالة الطبيعة الأكثر بدائية . وفكرة روسو عن "الفضيلة المدنية" تتضمن انقلاب ذلك المجتمع المدني من أجل جماعة سياسية أكثر طموحاً . وهيجل ، الجمعي الآخر ، يعيد المجتمع المدني بوصفه المملكة الاجتماعية إلى وضع متوسط بين العائلة والدولة ، وغالباً ما يتأسس عن طريق فاعلية السوق بل وأيضاً عن طريق تنوع الوحدات الإرادية لمختلف الأنواع ، والمغروسة في الوعي الأخلاقي الأكثر تجسداً من تلك العائلة . فهيجل ، بالطبع ، ميز بين الحياة الأخلاقية للمجتمع المدني

(١) نفس المرجع السابق ص ١٤٢ ، ١٧٨ ، ١٧٩ .

(٢) نفس المرجع السابق ص ١٦٨ .

والأخلاقية السامية للدولة . ولكنّه لاحظ أيضًا أهمية الحياة الأخلاقية للمجتمع المدني في تعزيز الأخلاقية السامية للدولة ؛ وهكذا تستهل الفضيلة المدنية إذا لم تتحقق في المجتمع المدني .^(١) وخلاصة هذا أن الدولة عند هيجل لا المجتمع المدني هي نهاية التاريخ . والمجتمع المدني هو المرحلة السابقة على الدولة وهو الذي توقف عنده هويرز ولوك ، وفيه لا يوجد سوى الرغبة والعقل ، بينما الدولة عند هيجل وكذلك فوكوياما تتحقق فيها المساواة الحقيقية بين السادة والعبد بجعل عبيد الماضي سادة أنفسهم .

الأساس الثيموسي للحرب والإمبريالية

إن إدراك أهمية الرغبة في الاعتراف والتقدير باعتبارها محركاً للتاريخ كما أوضح فوكوياما ، يتيح إعادة تفسير الكثير من الظواهر التي تبدو مألوفة لدينا ، كالثقافة ، والدين ، والعمل ، والقومية ، وال الحرب . ويعن أن العاطفة الثيموسية والرغبة في الاعتراف قد كانتا عند السيد الاستوغرطي هما ما دفعا بالمسار التاريخي إلى الأمام . وإن العواطف الثيموسية المتمثلة في التعصب الديني والوطنية عنده هي القوة التي دفعت بالمسار التاريخي في حروب وصراعات عبر القرون . ويقرر فوكوياما هنا أن الصراع حول القيم يمكن أن يكون أشد قسوة من الصراع حول الثروة والممتلكات المادية لأنّه يرتد إلى الثيموس . وعلى هذا يقرر أيضًا أن الأساس النهائي للحرب بين الدول هو الثيموس لا الحفاظ على الذات . وكما أن تاريخ الإنسانية بدأ بمعركة دموية من أجل المنزلة ، فإن الصراع الدولي يبدأ بصراع بين الدول من أجل نيل الاعتراف ، وهو المصدر الرئيسي للإمبريالية .^(٢) فالعاطفة الثيموسية والرغبة في الاعتراف تعملان عملهما داخل حدود التاريخ ، وإليها ترجع جميع الحروب ومختلف صور الإمبريالية ، وما ينطبق على المستوى الشخصي بين السادة والعبد منذ فجر التاريخ حول المنزلة ينطبق أيضًا على مستوى الدول .

(1) D'entreves Maurizio Passerin and Vogel Ursula - Public and Private - Legal, Political and Philosophical Perspectives - London and New York - 2000 P:108 .

(2) فرنسيس فوكوياما — نهاية التاريخ وخاتم البشر ترجمة حسين أمين / صن . ٢٢٥ ، ١٩١

وتشاء الإمبريالية مباشرة في نظر فوكوياما عن رغبة السيد الاستوغراتي في نيل الاعتراف بتفوقه [الميجالوثيميا] . وحتماً سيؤدي نفس الدافع الثيموسى الذي دفع السيد على إخضاع العبد له ، إلى حثه على السعي لنيل اعتراف الجميع عن طريق الزج بمجتمعه في معركة دموية مع مجتمعات أخرى . فهذه العملية كما يقرر فوكوياما ليس لها من نهاية منطقية إلا أن يكون السيد إمبراطورية عالمية . أو أن يموت .^(١) من هنا نجد أن التاريخ كما صوره فوكوياما يسير وفق منطق محدد . وأن ثوى النفس الثلاث وبالذات الثيموس تتحكم في مساره . والديمقراطية الليبرالية هي التعبير النهائي الثيموسى .

ويستند فوكوياما في عرضه لتاريخ الثيموس إلى أفكار عنصرية نذكر منها تأكيده بأن الديمقراطية الليبرالية أفضل من كل ما عادها وبالذات من منافسيها الفاشية والاشتراكية . وتأكيده أيضاً على الرأسمالية الليبرالية . والأعجب من هذا وذاك أنه قسم العالم إلى قسمين : أولهما العالم التاريخي ، وثانيهما عالم ما بعد التاريخ . إنه يرى أن العالم سينقسم في المستقبل المرئي إلى شطر قد تخطى التاريخ ، وشطر لا يزال غارقاً في التاريخ . وفي عالم ما بعد التاريخ سيكون الاقتصاد هو المحور الرئيسي للتفاعل بين الدول ، في حين تتضاءل أهمية القواعد العتيقة لسياسة القوة . وسيظل عالم ما بعد التاريخ مقسماً إلى دول قومية ، غير أن قومياته المستقلة ستكون قد تصالحت مع الليبرالية . أما العالم التاريخي ، فسيبقي فريسة لمختلف الصراعات الدينية والقومية والأيديولوجية ، وستظل القواعد العتيقة لسياسة القوة قائمة فيه . إن عالم ما بعد التاريخ كما يرى فوكوياما ، هو عالم قد تفوقت فيه الرغبة في الحياة المريحة والحفاظ على النفس على الرغبة في المخاطرة بالحياة في المعارك من أجل المنزلة الخالصة . هو عالم حل فيه الاعتراف العام والعقلاني ، محل الصراع من أجل السيطرة .^(٢) كل هذه الآراء تعبر عن نزعنة فوكوياما العنصرية فإنه ينحاز بطريقة أو بأخرى إلى العالم الصناعي الذي يطلق عليه عالم ما بعد التاريخ ، بينما العالم غير الصناعي فهو عالم في نظره لا يعرف سوى استخدام القوة ضد جيرانه ولا يقوم على أساس الديمقراطية الليبرالية في المجال السياسي ولا يعتمد في اقتصاده على الرأسمالية الليبرالية .

(١) نفس المرجع السابق ، ص ٢٢٨ .

(٢) نفس المرجع السابق ، ص ٢٤٢ ، ٢٤٨ .

نتائج البحث

توضح النظرية الحيوية عند توينبي أنه لا غائية في التاريخ ، وكل ما يحدث فيه ليس إلا تكرارا ، فإذاً وعشرين حضارة قام توينبي ببحثها هي عبارة عن نماذج متكررة بصورة مختلفة . ومن ثم تختلف نظرة توينبي عن نظرة هيجل للتاريخ . فالنarrator المستمر عند هيجل هو خاصية طبيعية ، ويشير فرنسيس فوكوياما على هذا النهج نفسه ، والتاريخ عنده كما هو عند هيجل ينتهي إلى غاية ، هي عند هيجل شيخوخة التاريخ وعند فرنسيس فوكوياما نهاية التاريخ .

أولاً :

لقد اعتبر توينبي أن الحرية في أجيال معانيها لم تتحقق إلا في العالم اليوناني والرومني ، وأن الديموقراطية والعلم في نظره وهما من أهم سمات الحضارة الغربية حادثتان لا معنى لهما . و شأنه في ذلك شأن سلفه هيجل الذي رأى أن الحرية الكاملة لم تتحقق إلا في العالم الجرماني . ورأى أيضاً فوكوياما أن الحرية الكاملة لم تتحقق إلا في الثورة الأمريكية . إن الحرية عند هؤلاء المفكرين لم تبحث بحثاً موضوعياً دقيقاً . فقد خضعت لأهوائهم . كما أن هذه النظرة في نفس الوقت تعبر عن نزععة عنصرية لا مير لها .

ثانياً:

وجود اختلاف أساسي بين النظرية الحيوية أو الدورية عند أرنولد توينبي وبين الغائية عند فوكوياما . فتوينبي يسعى إلى إقامة التاريخ علماً على غرار العلوم الطبيعية . ومن ثم فنظريته في التاريخ تقوم على أساس المجتمعات البشرية ، فإذاً وعشرون حضارة قام بتحقيقها تحت ظروف مماثلة وفي ظل شروط معينة كشفت له عن قانون عام يتحكم في تكوينها وزوالها . فالتاريخ الكلي للعالم كما يتصوره توينبي يخضع لقوانين عامة يمكن عن طريقها التنبؤ بالمستقبل . أما فوكوياما فإن الغائية عنده تقر بأن للتاريخ نهاية لا يتجاوزها . والمنطق الوحد الذي يحكم التاريخ في نظره هو المنطق الجدل ، وهو في هذا يشير على نفس المنهج الذي اخترعه هيجل . فالتناقض المتأصل في العلاقة بين السادة والعبد منذ فجر التاريخ تم القضاء عليه نهائياً في نظر فوكوياما في ظل الثورة الأمريكية .

ثالثاً:

إن نظرية التحدى والاستجابة وهي جوهر دراسة التاريخ عند توينبي ليست إلا انعكاساً لموقفه الديني . فنظرية التحدى التي تولد الحضارة على أساسها تتصل اتصالاً تاماً بمسيحيته . فالعقبات والموانع وكافة المعوقات التي وضعها الله في العالم هي عبارة عن تحديات دائمة تواجه الجنس البشري وبتغلبهم وانتصارهم عليها يتحقق التقدم والرقي في شتى مجالات الحياة . إنه

رابعاً:

انطلق في دراسته للتاريخ من مقدمات لاهويته، الأمر الذي أثار النقد ضد نظريته في التاريخ .

إن هدف توينبي من دراسة التاريخ هو نمو الدين . ولم يعد الدين عنده نقطة التقاء بين حضارة سابقة وأخرى لاحقة تابعة لها .

خامسًا :

أما فوكو ياما فإن نظريته في التاريخ هي التطبيق الفعلى لفلسفه هيجل .
في هيجل هو بمثابة الضوء الذي استضاء به فوكو ياما . إنه انحاز إلى الجدل الهيجلي ، فهو في نظره المنطق الحقيقى الذي يسير بمقتضاه التاريخ .
إن فوكو ياما بدأ من الطرف المضاد للماركسية واستخلص من نظرية هيجل نتائجها . فبدلاً من الاقتصاد الشيوعي كما هو الحال عند الماركسية فإن الجدل سيؤدي إلى الرأسمالية الحرية أو اقتصاديات السوق ، وتبعاً لنظرية هيجل فإن التاريخ سيتجه صوب الديموقراطية الليبرالية . فنظريات العاقب للتاريخ للحضارات في نظر فوكو ياما لا يمكنها أن تقدم تفسيراً صحيحاً للتاريخ . والمنطق الجدل هو المنطق الوحيد الذي يحكم حركة التاريخ بأسره .

سادساً :

ويتمثل انتقاد فوكو ياما للنظرية الدورية منذ الفكر في العصر القديم في أن الإغريق لم يكن لديهم أى تصور عن التاريخ الغائي ، وكل ما عرفوه فقط هو أن التاريخ يدور في دورات لا نهاية لها . فالتاريخ الكلى للعالم كما يتصوره فوكو ياما لا يخضع لقوانين عامة . إذ التاريخ عنده يتحرك نحو غاية محددة ، إنها الحرية . ومن ثم يشيد فوكو ياما بالنظريات التي تؤكد على الحرية . ويرفض النظريات التي تفسر التاريخ تفسيراً حتمياً ، إنه انحاز إلى المسيحية و كانط وهيجل والكندر كوجيف في القرن العشرين . بينما التصور اليوناني للتاريخ عنده وكذلك النظريات التي سارت على شاكلته في القرنين التاسع عشر والعشرين قد فشلت في كتابة تاريخ عالمي . فالتأريخ الكلى للعالم عند فوكو ياما يتجه نحو الحرية بوصفها غايتها النهائية .

سابعاً :

إن قوى الروح الثلاث التي وردت في جمهورية أفلاطون وهى الشهوة ، والعقل ، والثيموس كانت نقطة الانطلاق عند فوكو ياما في تفسير غائية التاريخ . والدولة العامة المتتجانسة هي نتاج هذه القوى .

وعلى أساس قوى الروح هذه وضع فوكو ياما نظرية في التاريخ تؤكد على الغائية . فالاقتصاد الحر والاعتراف يرتدان إلى قوى النفس ، فالاقتصاد ينمو بفضل التقدم في العلوم الطبيعية ، وهذا الأخير إنما يتحقق نتيجة للرغبة والعقل . والحاجة إلى الاعتراف والتقدير إنما ترجع إلى الثيموس .

ثامناً :

إن الهدف العملي لا النظري للعلوم الطبيعية في مجموعها هو الذي استفاد

منه فوكوياما ، وهذا أمر طبيعي عنده فهو أمريكي غارق في الواقع العملي المتمثل في الاقتصاد . والعلوم الطبيعية الحديثة هي الآلية التي تستطيع بها ومن خلالها أن نفسر اتجاه التاريخ . أما النظرية الدورية في نظر فوكوياما فإنها لا تستطيع أن تطلعنا إلا على عمليات متكررة لا تتوقف عند غاية محددة .

لقد انحاز فرنسيس فوكوياما إلى العالم الصناعي الذي أطلق عليه عالم ما بعد التاريخ ، بينما العالم غير الصناعي فهو عالم في نظره لا يعرف سوى القوة ضد جيرانه ولا يقوم على أساس الديموقратية الليبرالية في المجال السياسي ولا يعتمد في اقتصاده على الرأسمالية الليبرالية .

تاسعاً:

قائمة المراجع الإنجليزية

- 1- Toynbee Arnold J . A Study of History – 7 A universal States – Oxford University press London – New York – Toronto – 1963 .
- 2- Toynbee Arnold J . A Study of History – By Somervell D.C. Oxford University press – 1962 .
أرنولد توينبي – مختصر دراسة التاريخ – ترجمة فؤاد محمد شبل – الجزء الأول – جامعة الدول العربية .
- 3- Barnes Harry Elmer A History of Historical Writing – New York – 1963.
- 4- Berlin Isaiah, four essays Liberty, Oxford University Press , London, 1969 .
- 5- D'Entreves Maurizio Passerin and Vogel Ursual – Public and Private – Legal, Political and Philosophical Perspectives – London and New York – 2000 .
- 6- Hegel – The Philosophy of History – Translated by J. Sibree – New York – 1956 .
- 7- [http : // WWW.Sais – Jhu – edu / Faculty / Fukuyama –](http://WWW.Sais-Jhu-edu/Faculty/Fukuyama) by Roger Kimball .
- 8- Lowith Karl – Meaning in History – Chicago, Press – 1949 .
- 9- Porter Burton F . The Good Life – Macmillan – London 1980 .
بيرتون بورتر – الحياة الكريمة – الجزء الأول – ترجمة دكتور / أحمد حمدي محمود – الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٣ .

- 10- Priest Stephen – Jean Paul Sarter – Basic Writing – London and New York 2000 .
- 11- Scottsurgeon – Matters of Mind Consciousness , Reason and Nature – London and New York – 2000 .
- 12- Sorokin Pitirim A . Modern Historical and Social Philosophies – New York – 1963 .
- 13- Stephen Gaukroger, John Schuster and John Sutton – Descartes , Natural Philosophy – London and New York – 2000 .

قائمة المراجع العربية

- ١— أرنولد توينبي — الحضارة في الميزان — ترجمة أمين محمود الشويف — الإدارية العامة للثقافة .
- ٢— فرنسيس فوكوياما — نهاية التاريخ وخاتم البشر — ترجمة حسين أحمد أمين — مركز الأهرام للترجمة والنشر ١٩٩٣ .
- ٣— دكتور أحمد محمود صبحي — في فلسفة التاريخ — مؤسسة الثقافة الجامعية .
- ٤— روبرت لافون — جرامون — قضايا الساعة — ترجمة نادية القباني .
- ٥— دكتور محمود رجب — الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرین — الطبعة الثانية — دار المعارف ١٩٨٦ .
- ٦— دكتور محمود زيدان — مناهج البحث في العلوم الطبيعية المعاصرة — دار المعرفة الجامعية ١٩٩٠ .