

قبل ان ينصح به المريض . فليس اذن ما نحتاج اليه هو معرفة « السكيفية » التي بلغت بها المنظمات الى الحالة التي نراها عليها ، بل ان ما نحتاج اليه هو معرفة « الآثار » التي تنشأ عنها في الحالات القائمة من حولنا . اننا لا نحتاج الى التاريخ بمعناه المعروف . بل نحتاج الى سبيل ينفذ به بصرنا الى اعماق « الحاضر » . اذ أية فائدة نحجبها وأي نفع نرغبه من معرفتنا تاريخ الاسترقاق وكيف نشأ وانتشر ، وكيف ضعف وزال أثره من أية بقعة من بقاع الارض وخلال أي زمن من ازمان التاريخ ؟ في حين أن ما نريد ان نعرف ماهيته هي آثاره المباشرة الدائمة على طبيعة الانسان الادبية في مختلف الامم وعلى تنامي الاجيال . او ماذا يمود علينا من نفع اذا نحن عرفنا تاريخ انتشار اليهودية او المسيحية او الاسلام والادوار التي مرت بها تلك العقائد العظيمة حتى ثبتت أصولها بين الامم التي تدبر بها ؟ بيد ان وجه الفائدة الصحيحة ينحصر في معرفة الآثار التي خلفتها تلك العقائد السماوية في الأمم التي دانت بها وخضعت لسلطانها . أية فائدة في ان نعرف تاريخ الجلال بين الارستوقراطية والديمقراطية اذا جهلنا مع معرفة التاريخ حقيقة الازر الذي يبعثه كل من النظامين في روح الجماعات ومقدار اثر كليهما في اخلاق الناس ومشاعرهم وحياتهم العامة ؟

من هنا ينضح اننا اذا تذكرنا علينا معرفة الآثار التي تركتها المنظمات في حالات الاجتماع ، مادياً ، وعقلياً ، واخلاقياً ، استعصى علينا ان نقود خطوات الجماعات في المستقبل في سبيل الامن والسلام

اما اذا اردنا ان نفقه حقيقة المؤثرات الطافية على وجه الحياة في زمان ما ، انبغى لنا ان ننقص الفكرات والعواطف والمعتقدات السارية في روع الناس في « الحاضر » وما تلك الاشياء ، الفكرات والعواطف والمعتقدات وما اليها ، في حياة الجماهير الا النتائج المباشرة لصور الدين والمذاهب التي يعيشون خاضعين لسلطانها وسيطرتها ، وان شئت فقل لنظاماتهم العامة . ولا خفاء ان الصفات الادبية والعقلية الخاصة بامة من الامم ليست في الواقع الا مجموعة « الآثار » التي تخلفها المنظمات المختلفة . ومع كل هذا فانا لا نستطيع ان نفقه الحالات القائمة في حياة جماعة من الجماعات او امة من الامم ، قبل أن نفرق بين « الآثار » الخلفة عن كل من المنظمات القائمة فيها ، والتي لعقد بحق انها قسم من طبيعتها السكائمة في تضاعيف فطرتها

اسماعيل مظهر