

الباب الأول

تنقل الثقافات عبر القرون

وتزوجهما وتوالدهما

الفصل الأول

تطور الأدب والفن

في كل عصر أناس ينظرون إلى الحاضر - لسبب أو لآخر - بمنظار أسود ، فيبدو لهم كالحآ كريبها ، خلا من الفضائل ، وناء بالردائل ، وغلب فيه الشر والقبح على الخير والجمال ؛ فالإنسانية لم تنعم إذن بعصرها الذهبي السعيد إلا في الماضي البعيد ، حيث الحياة جنة ورفة الظلال ، والناس ملائكة أبرار . . . ولما كان النعيم لا يدوم ، والكمال إلى نقصان ، فقد تصوّحت الجنة . وتحول سكانها الأخيار شيئاً فشيئاً إلى زبانية أشرار .

وعالم الأدب لا يعدم مثل أولئك الذين يتلفتون إلى الوراء ، ويولعون بالماضي ، ولا يتذوقون من الأدب إلا تراث الأوائل ؛ فالعصر الذهبي للأدب أصبح في ذمة التاريخ ، وهيات أن يعود .

ولا يتفرد بلد دون بلد بولع جماعة من أبنائه بالآداب والفنون القديمة ، والمبالغة في ذلك إلى حد ازدياد ما عداها ، فإذا كان بيننا أناس لا يتذوقون إلا الأدب العربي القديم . بل يحسبونه منفرداً دون سائر الآداب بالأصالة والبلاغة وجمال الأسلوب والمعنى . ففي أوروبا أشباه لهم يزعمون أن الفنون والآداب بعامة بلغت أوج ازدهارها وتفتحها في بلاد الإغريق ، ثم انطفأ لآلائها بعد ذلك فلم تشرق لها بارقة في أي صقع من الأصقاع . خلال أي عصر من العصور .

وحسبنا أن نشير هنا إلى رأي هيجل في هذا الصدد، فهو يؤكد « أن الحضارة الحديثة غير ملائمة للفنون » ويقول « إن الفكرة في محيط علم الجمال لا تتبع طريق الصعود كما تفعل في محيط المعرفة ، بل العكس بالعكس ، فعندما تتقدم الفكرة وتبلغ حد الكمال يحسب الجمال » . ويقول أيضاً : « إن عهد الفن الإغريقي السعيد ، وكذلك العهد الذهبي للفن في أواخر العصر الوسيط أدتيا رسالتهما ؛ أما ثقافة عصرنا الحاضر التأملية فتحصرنا في محيط الإرادة ، وفي محيط الحكم على الأشياء ، وتشغل بالننا الشواهد العامة التي تعالج كل ما هو خاص . . . على أساسها

هذا هو السبب . في أن عصرنا لا يلائم الفن بعامته . ثم يتدرج هيجل إلى قوله « إن الفكرة تجاوزت في طريق تقدمها حدود مرحلة الفن . وعلى ذلك نتوقع أن تدول دولة الفن بغير رجعة : إنها ستفنى في دولة الفكر الذى يتمصص المجتمع البورجوازيّ » .

ويزعم هيجل أن هذه « الفكرة » التى يتحدث عنها . انطوى عليها الوجود منذ نشأته . واستهدف بها « غاية معلومة » هى أن يحقق الحرية لنفسه كاملة مطلقة ، ويبلغ ذروة الكمال ؛ وسبيله إلى ذلك هو تطويره الدائم المطرد « للفكرة » عبر التاريخ . ويرى ذلك الفيلسوف أن الفكرة تمر بمراحل عدة في مدارج تطورها أولاها « مرحلة الفن » . والأخيرة مرحلة الفلسفة . . . « والفن هو تكشُّفُ الفكرة على مستوى الإلهام الحسى ، والفلسفة تكشف الفكرة على مستوى الإدراك الأعلى . وعلى ذلك لا يكون الفن إلا مرحلة ضرورية من مراحل تطور المعرفة ، ولكنها مرحلة أولية . . . والحق يحتفظ وحده بالبقاء ، ويتبدد الجمال حين يصل به النقصان والتناقض والتنافر إلى نهايته المحتومة ، فإذا الفن الذى عمر الوجود يصبح غير موجود » . « روح الوجود » . أو « فكرة الوجود »^(١) تتكشف إذن في الفن خلال المرحلة الأولى من تطورها حين تبلغ مستوى الإلهام الحسى ، ولا يتاج لها عندئذ أن تعبر عن نفسها إلا بالفن . ولكن تطورها الذى لا ينقطع ينتقل بها إلى مرحلة أعلى وهى مرحلة الإدراك العقلى ، أو الإدراك الأسمى ، فيتبدد الإلهام حينذاك ، وتعبر « الفكرة » عن نفسها بالفلسفة . بيد أن « الفكرة » لا تكف مع ذلك عن التطور حتى تحقق مثلها الأعلى ، وحريتها الكاملة^(٢) .

وكأنما شاءت الفكرة أن تختار بلاد الإغريق بالذات لتعبر هناك عن نفسها بالفن . . . وأولت سائر بلاد العالم ظهرها ! . . .

تعرض رأى هيجل . فيما يختص بمراحل تطور الإنسانية ، لعاصفة من النقد ، فالتطور يدب حقاً في كل جزء من أجزاء الوجود ، بل في كل جزئىءٍ من جزئياته .

(١) يستعمل هيجل هذين التعبيرين أحدهما مكان الآخر قاصداً نفس المعنى .

(٢) قرر هيجل ذلك في بادئ الأمر ، ولكنه حاد عنه فيما بعد ، مما لآة لنوى السلطان في بلاده ، وقال إن الفكرة كفت عن التطور بعد أن حققت مثلها الأعلى في ظل حكم فريدريك غليوم الثالث ! . . .

كما قرر ذلك الفيلسوف . ولا ينقطع نشاطه عن الحركة . لا يكاد يكون اليوم خلاف على هذا . ولكن الخلاف ينشب عندما يعرض هيجل لأثر كل من الإدراك الحسى ، والإدراك العقلى ، فى حركة التطور ؛ فهو يفصل بين نمو الإدراكين فصلاً تعسفياً ، ويقرر أن الأول يضعف على مر الزمان بمقدار اشتداد الثانى ؛ ويزعم أن الفن الذى يبلغ ذروة الأصالة ينبع من الإلهام الحسى فى حين تنبع القوانين والأنظمة السياسية التى تتطور لتبلغ بدورها أوج الكمال ، وتحقق الحرية المطلقة « لفكرة الوجود » . تنبع من الإدراك العقلى ، وأن الإنسانية حين تتجاوز مرحلة الإدراك الأول . وتبلغ مرحلة الإدراك الثانى ، تنتقل إلى مرتبة أعلى فى طريق تطورها الصاعد .

يبدى هيجل إعجاباً حماسياً بأدب الإغريق وفهم . ويقرر أن عهدهما هو العهد الذهبى للفنون والآداب ؛ ثم يزعم ، على الرغم مما قرره ، أن انقضاء ذلك العهد ، وانتقال البشرية — بعد انقضائه دون رجعة — إلى مرحلة الفلسفة . خطوة حاسمة إلى الأمام فى سبيل تحقيق مثلها الأعلى !

إن التسليم بانقضاء العهد الذهبى للفنون والآداب يدحض ما يحاول هيجل نفسه إثباته ، وهو صعود المجتمعات البشرية فى مراحى التطور دون انقطاع ، إذ كيف يتحقق لها الصعود وفنونها وآدابها فى تدهور وانحطاط ؟ !

من المسلم به أن الإدراك الحسى يستيقظ فى أى مجتمع بشرى قبل الإدراك العقلى ، ولكن القول بأن هذا الإدراك الأخير ينمو ويشتد على حساب التقدم الحسى ، وينقلب عليه ، ويبدد ما له من أثر ، ويضع عندئذ حداً لازدهار الفنون والآداب . . . هذا القول يناقض الواقع . فالإدراك الحسى يزداد يقظة وإرهاقاً بنمو العقل ونضجه . بل إن كلاً من الإدراكين يؤثر فى الآخر ويعينه على الاشتداد .

لم يكن الإدراك الحسى البدائى إلا منبعاً لفنون وآداب أسطورية تفسر الوجود تفسيراً وهمياً ، وتصور الواقع تصويراً تهويلياً . ثم أصبح ، بعد تطوره الحضارى ، ينتج آداباً وفنوناً تصور الواقع على حقيقته ، وتحلل العواطف البشرية . وتفسر الوجود فى دقة وأمانة فتزيد الناس معرفة به ، وقدرة على معالجة نواحي فسادة .

إن الإنسانية لم تنحدر من علياء المعنويات إلى حضيض الإجداب الفني . مستسلمة لذلك المصير المذل . ولكنها لا تكف عن محاولة تغيير الأوضاع غير الملائمة لازدهار معنوياتها ، والأدب والفن يناضلان في بطولة لتحقيق تقدمهما حتى في الظروف القاسية المعيقة لذلك التقدم . إن الإنسانية لا تهبط من السماء إلى الأرض ، ولكنها تصعد باطراد من الأرض إلى السماء .

ولم تعدم أوروبا أدباء منصفين أنكروا على هيجل إشادته بالأدب والفنون الإغريقية دون غيرها ، وزعمه أن ازدهارها كان الازدهار الأول والأخير للفن والأدب على مر القرون .

أنكر وليام والاس هذا الرأي . وبدأ إنكاره مستشهداً بالعبارة المأثورة : « ولكن هناك أبطالاً كثيرين ظهوروا قبل أجا ممنون » . ثم قال : « لم تعد سجلات الثقافة تبدأ منذ نشأة الثقافة الإغريقية ، وقد ترددت ، حتى في أيام هيجل ، أصوات كثيرة - مثل صوت الشاعر روكرت - معلنة أن المنبع الحقيقي للفكر الأوربي ، وفلسفته الأصلية ، جدير بالبحث عنه في الشرق السابق على غيره في القدم ، مع دراسة حياة المجتمعات الأولية ، وانبثاق الأفكار من ثنايا المعتقدات والديانات الأولى وقد بدأت تلك الدراسة فعلاً في عصر هيجل ، ومكنتنا ، إلى حد ما ، من تتبع ما استطاع خيال المجتمعات البدائية وإدراكها أن يتلمسها . بل حتى خيل إلى المحققين أنهم اكتشفوا المهاد الذي ترعرعت فيه عناصر أولية من مدارك تلك المجتمعات في ميادين الفن والدين والنشاط الفكري ، وربما في ميدان الإنسانية نفسها (١) » .

وثارث ثورة الشعراء على أثر سماعهم بنعي هيجل للفن ، وتأكيده أن دولته دالت إلى غير رجعة . وقال أحد شعراء فرنسا في ذلك قوله المشهورة : « سيظل الشعر يزدهر ما دام هناك فجر يتبلج ، وزهر يتفتح ، وقلب يخفق » .

بيد أن الشاعر الألماني هايني كان أكثر وعياً إذ قال : « إن عهداً من الفن قد دالت دولته ، ولكن عهداً آخر ستفتح آفاقه . وسيكون طابعه أن يتبوأ الفن الثوري العرش » .

إن حركة التطور الحضاري ماضية في طريق التقدم دون انقطاع . ولا نكران

(١) كتاب « مدخل لفلسفة هيجل » صفحة ٢١٦ من طبعة أوكسفورد الثانية .

أن نكسة قد تصيبها يوماً ما ، في مكان ما . لسبب من الأسباب — كما حدث لها مراراً عبر التاريخ ، ولكنها سرعان ما كانت تنتقل إلى مكان آخر . . . إلى تربة مهيأة لمزاولة نشاطها المتجدد ، ومواصلة تطورها العام غير المنقطع .

وكل حركة أدبية أو فنية لا تجد مجالاً صالحاً للنمو والسمو إلا في ظل حركة اجتماعية حضارية . بل إن كلتا الحركتين متممة للأخرى ، متفاعلة معها ، خاضعة لنفس ما تخضع له من نواميس التطور العام .

والتاريخ يحدثننا عن نهضات أدبية ازدهرت في بلاد مختلفة عبر القرون ، ثم اضمحلت فاندثرت ، ولم يبق منها إلا بعض آثارها . ولكن كل واحدة من تلك النهضات قامت في أول أمرها على أساس نهضة أجنبية سابقة عليها ، ثم أصبحت أساساً لنهضة أجنبية أخرى تالية لها . . . كل نهضة كانت تلتقي بدورها ، قبل اضمحلالها ، أو بعد احتضارها ، في بلد آخر ، أو في بلاد أخرى ، فينبت من تلك البذور غرس جديد يستمد غذاءه أول الأمر من لباب تلك البذور ، ثم يستمد من التربة الجديدة التي نما فيها ، ويظل يتطور حتى يتخذ طابعاً خاصاً به ، ولا يبقى هذا الطابع على حال واحدة ، بل يتحول بدوره من مرحلة تطورية إلى مرحلة أرقى منها .

كل نهضة في تاريخ الإنسانية كانت تستضيء بما خلفته النهضات السابقة عليها . وتحاكبها في بادئ الأمر . حتى إذا اكتملت لها شخصيتها ، وتوفرت أصالتها . أضافت الحديد المتطور إلى القديم الموروث ، وهذا يحدث دواليك في مراحل التطور الإنساني .

ويدلنا تاريخ الحضارات على أنها سلسلة من تيار حضارى عام متواصل التدفق ، دائم التنقل من بلد إلى بلد . وهو في العصر الحاضر ، عصر الاتصال الوثيق بين مختلف الأمم . ينتشر ويكاد يعم بلاد الأرض . ويزداد تقدمه يوماً بعد يوم بفضل استفادة الأمم بعضها من مبتدعات بعض .

وقد يبدو أننا نطيل الكلام هنا في غير طائل . . . أيجتاج إثبات التقدم الحضارى المطرد إلى دليل ؟ ألم يعد لألاء الحضارة الحديثة يعشى العيون ؟ نعم ، إن إنكار هذا اللألاء قد لا يستحق الالتفات ، ولكن كم من حقيقة واضحة تعرضت لتقويه

الموهين ، واحتاجت إلى دفاع المدافعين !

والذين ينتقصون من قدر الحضارة الحديثة ، وينكرون إحراز الإنسانية لأى تقدم على مر الحقب . ليسوا قلة بحال ، وخطرهم ليس بضئيل الشأن ، فالأدلة التى يحاولون بها إثبات وجهة نظرهم براءة خادعة تنطلى على جموع غير قليلة من الناس . ووجوب دحضها لا يرجع إلى وجوب إحقاق الحق فحسب . ولكن يرجع كذلك إلى أنها تبث اليأس فى نفوس العاملين على تطوير العالم ، وتبسط همم المرشئين إلى حياة أفضل .

ونحن نكتفى هنا بمناقشة آراء أحد هؤلاء المنكرين لحركة التطور الحضارى . وهذا المنكر هو « أرفلد شينجلر » ، فى مناقشته ما يعنى عن مناقشة من ينحون نحوه فى التفكير . لأنهم يرددون جميعاً آراء متشابهة .

قال شينجلر ، وهو يحسب أنه حقق فى مجال تفسير التاريخ فتحاً لا يقل أهمية عن الفتح الذى حققه كوبرنيك فى كشف علاقة الأرض بسائر الكون : « لم يبق إذن إلا القيام مرة ثانية بما قام به كوبرنيك من قبل حين حرر النظر باسم المكان اللامتناهى . إن الروح الغربية حققت هذا التحرر منذ زمن طويل فيما يتعلق بنظرها إلى الطبيعة يوم رجعت عن تفسير نظام الكون كما تصوره بطليموس إلى تفسير نظام الكون كما تتصوره اليوم ، فلم تعد نظرة الفلكى إلى الكون من الأرض . أو من أحد الكواكب . تمكنه من إدراك صورة الكون الحقيقية .

« التاريخ العام فى حاجة إلى تحرير المؤرخ من الوضع الذى تصادف ووجد نفسه فيه ، وهو (العصر الحديث) . فالقرن التاسع عشر يبدو لنا أغنى وأهم بكثير جداً من قرن كالقرن التاسع عشر قبل الميلاد . ولكن القمر يبدو لنا أيضاً أكبر من المشتري ومن زحل . . . »^(١)

ومن رأى ذلك المفكر أن العلم بالشئ عن طريق العقل والمنطق يقتله . فالعقل والمنطق يجعلان من المعلوم موضوعاً جامداً قابلاً لقياسه وتقسيمه . أما الوجدان فعلى العكس من ذلك لأنه يضيف إلى الأشياء حين يدركها حياة إلى حياتها
شنان إذن بين العالم الذى يعلم بالتجريب ، وبين المؤرخ الذى يقرأ الملامح

(١) كتاب « شينجلر » للدكتور عبد الرحمن بدوى ص ٣٦ ، ٣٧ من الطبعة الثانية .

بالوجدان . ومن التناقض الواضح إذن أن تحاول دراسة التاريخ بمنهج العلم ؛
فللتاريخ منهج قريب كل القرب من منهج الشعر . « إن الطبيعة هي التي ينبغي
أن تدرسها كعلم ، أما التاريخ فينبغي أن تدرسه كشاعر » (١) .

ويعود شپينجلر فيقول : « أليس مما يثير السخرية حقاً أن تبدو صورة الحضارة
المصرية التي تكون كلاً عضويًا هائلا ، ضئيلة لا تكاد ترى بجانب صورة قرن
كالقرن التاسع عشر في أوربا ! . . . كلا يا سادة ، نحن فريسة يائسة إما لوهم
خادع ، أو لزهو آثم . ولا شأن لنا هنا بالزهو ، ولكن علينا أن نكشف ذلك الوهم
ونبدده تبديداً ، كما بدد كوبرنيك الوهم الذي خلفه بطليموس في ميدان علم الفلك
حين حسب أن الأرض مركز للكون تدور حوله الكواكب . . . وحيثئذ لن يكون
للحضارة الغربية ، أو الحضارة الإغريقية مكانة أميز من مكانة الحضارة الهندية
أو البابلية أو المصرية أو العربية . بل لعل هذه الحضارات الأخيرة أسمى من حضارتنا
الراهة أو الحضارة الإغريقية نظراً إلى الجلال والعظمة اللذين ابتدعهما روحها » (٢) .

يستعين شپينجلر إذن بكشف علمي متعلق بنظام الكون يفسر به التاريخ ،
وهو هو الذي حرص على وضع خط عريض فاصل بين المكان والزمان ، على
أساس أن المكان ، بحسب تعبيره . هو الطبيعة ، في حين أن الزمان هو التاريخ . . .
والطبيعة لا يفسرها إلا العلم . والتاريخ لا يدركه إلا الوجدان ؟ ! . . . والخطأ كل
الخطأ في محاولة تفسير التاريخ بالقوانين العلمية ؟ !

كيف طبق هذا الفيلسوف إذن كشف كوبرنيك العلمى في تفسيره للتاريخ ؟
كيف طبق قانوناً خاصاً بالمكان على الزمان ؟ كيف نظر إلى مراحل التاريخ الزمنية
المتطورة نظرتة إلى معالم مادية ثابتة أو متحركة ؟ كيف خلط بين الصور الزمانية
والصور المكانية ، وطبق نظرية القرب والبعد بالنسبة للمكان على القرب والبعد
بالنسبة للزمان .

يستطيع شپينجلر أن يخلع على الباطل مسحة الحق بمنطقه السفسطائى ، وأن
يخدع به المأخوذين بسحر بيانه ، ولكنه لا يستطيع بحال أن يحيل الحق إلى باطل .

(١) ص ٥٩ ، ٦٠ من الكتاب المذكور .

(٢) ص ٦٨ ، ٦٩ من الكتاب سالف الذكر .

أيصح في الأذهان أن الحضارة الراهنة لم تحرز أى تقدم على الحضارات القديمة ؟ أو أنها لم تبلغ ما بلغته تلك الحضارات من جلال وعظمة ؟ أيصح في الأذهان أن ما حصلته البشرية على مر القرون من خبرات ضاعت بدداً دون أن يرثها السلف عن الخلف ويزداد بها معرفة وعلماً وكفاية ؟ . . أيعقل أحد أن العصر الحجريّ مثلاً - تطبيقاً لنظرية البعد الزمنى - لا يبدو لنا متناهيّاً فى الضآلة ، من حيث التقدم الحضارى . إلا لشدة بعده عنا ؟ وأن العصر البدائيّ الهمجيّ أشدّ ضآلة لأنه أكثر بعداً عنا ؟ وأن تفاوت الحضارات فى القيمة والأهمية ليس إلا خدعة من خدع التفاوت الزمنى ؟

لقد وضح أن شابينجر حاول أن يحمل الناس على إهمال الحاضر . والعيش بوجدانهم وخيالهم فى الماضى ، لخوفه مما يسفر عنه اطراد التقدم الحضارى - بعد أن أصبح مشاعاً ، وليس حكراً للطبقة المتميزة من تهديد لمصالحه ومصالح طبقته ... لقد أضله الغرور هو ومن على شاكلته من المفكرين الغربيين ففاته أن عجلة التطور لن تتوقف بإرادة فرد من الأفراد ، أو طبقة من الطبقات . أو أية قوة رجعية . مهما بذل المعادون للتطور الحضارى من جهد فى هذا السبيل . . .

ظلم شابينجر الحضارة الحديثة حين أنكر حركة التقدم البشرى . وظلم الحضارات القديمة - من حيث تظاهر بإنصافها - حين عزل بعضها عن بعض ، وأنكر مساهمتها الإيجابية فى تطوير البشرية ، مغمضاً عينيه عن النصيب الذى اضطلعت به فى وضع أسس الحضارة الراهنة .

تغافل شابينجر عن الصلات التى توشجت بين مختلف الحضارات . وعن تأثير كل منها بالأخرى ، وإفادة بعضها من بعض على نحو كان يدفع عجلة تطور البشرية دائماً إلى الأمام. إن كل حضارة كانت ، بحسب زعمه ، تنبثق تلقائياً دون سبب أو دافع - ولا شىء فى الوجود ينبثق تلقائياً دون سبب أو دافع - وكانت منفصلة كل الانفصال عما عداها من حضارات - ولا شىء فى الوجود منفصل عن كل ما عداه . لقد رأى : « أن الحضارة تولد فى اللحظة التى تستيقظ فيها روح كبيرة . وتفصل عن الحالة الأولية للطفولة الإنسانية الأبدية ! كما تنفصل الصورة عما ليس له صورة . وكما ينبثق المحدود والفناء من اللا محدود والبقاء . وهى

تنمو في تربة محددة تمام التحديد ، وتظل مرتبطة بها ارتباط النبتة بالأرض التي تنمو فيها . وتموت الحضارة حينما تكون الروح قد حققت جميع ما تملك من إمكانيات على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون وعلوم وأنظمة سياسية . . . ومن ثم تعود إلى الحالة الروحية الطفولية الأولية ! . . . » .

هكذا لجأ شبينجلر إلى هذا التفسير الميتافيزيقي العجيب للتاريخ ، مغمضاً عينيه عن الواقع الظاهر ، مغفلاً لمنطق الأشياء . وهل كان يستطيع أن يجد في غير السبحات الميتافيزيقية دليلاً على صحة قوله التالي : « وثمة وهم يشوه صورة التاريخ وهو الذي يجعلنا نتصور أن التاريخ العام يسير على خط ممتد إلى الأمام يمثل إنسانية واحدة تتقدم باستمرار ؛ وفي تيار هذا الوهم انساق نفر من المفكرين والفلاسفة والمصلحين الذين رأوا فيه تحقيقاً وتأييداً ومعيناً على تصور ما يلحسون به من مثل عليا — ولا تنس أن المثل العليا جبن وخور — سموها تارة (سيطرة العقل) . وتارة أخرى (تقدم الإنسانية) ، وثالثة (سعادة العدد الأكبر من البشر) ، ورابعة (التطور الاقتصادي) ، ثم (التنوير) ، و (حرية الشعوب) ، و (السيطرة على الطبيعة ، و السلام الدائم) . . . إلى آخر هذه الأوهام الصيبانية الزائفة... (١) » .

يعبر « شبينجلر » عن الفكر الرأسمالي الغربي ، ويقع مثله في متناقضات لا حل لها ، ولا مخرج منها ؛ فهو معجب بالحضارة الأوروبية الحديثة ، بل فخور بها أشد الفخر ، ومنتخذ منها مبرراً لسيادة الرجل الأبيض وتحكمه في الشعوب ، واستغلاله خيرات العالم . . . ولكنه يحاول أن ينفي عن نفسه الزهو والغرور ، ويتظاهر بالتواضع ، فيقول هذه العبارة التي سبق ذكر : « أليس مما يثير السخرية حقاً أن تبدو صورة الحضارة المصرية التي تكون كلاً عضويًا هائلًا ، ضئيلة لا تكاد ترى بجانب صورة قرن كالقرن التاسع عشر في أوروبا ؟ . . . كلا يا سادة ، نحن فريسة إما لوهم خادع ، أو لزهو آثم . . . »

يكاد المرعب يقول خذوني . . . وهل كان يخطر ببال شبينجلر أن ينفي عن نفسه ، وعن قومه تهمة الغرور إن لم يكن لها أساس ؟ . . . ولكن أى داع دعاه إلى الاهتمام بنفى هذه التهمة عن نفسه وعن قومه ؟ . . .

الداعى هو أن فلسفته كلها تدور حول محور الغرور ، فهو يبذل ما يستطيع من جهد ، ويتذرع بما يتوصل إليه من حيلة لينفى قيام أية صلة بين الحضارة الأوربية الحديثة والحضارات الأخرى القديمة . . . إن غيرته على الحضارة الرأسمالية الغربية هى التى تدفعه إلى إنكار أقل فضل لأية حضارة أخرى عليها . . .

ولا بأس من الإشادة بالحضارات القديمة الدائلة ، وشغل الأذهان بها ، فهى حضارات عنيّ عليها الزمن ؛ ولا بأس أيضاً من الزعم بأنها بلغت من حيث العظمة والجلال مستوى أرتقى مما بلغته الحضارة الحديثة ، فمثل هذا الزعم لا يمكن أن يؤخذ مأخذ الجلد ؛ ولكن أهم ما فى الأمر أن حضارة الرجل الأبيض غير متصلة بغيرها من الحضارات ، أى غير مدينة بازدهارها لأية حضارة أجنبية . . . أو بعبارة أدق ، لأية حضارة غير أوربية . فالشعوب المختلفة لم تشترك على مر الدهور فى إبداع الحضارة البشرية وتطويرها إلى أن بلغت ما بلغته فى العصر الحديث من أوج ، ولكن الرجل الأبيض هو مدعها دون شريك ، وهو وحده صاحب الحق فى جنى ثمارها . . .

والمفكر فى الغرب الأوربى مزهو بعلم بلاده . ولكنه يخشى أن تتلقفه الشعوب الأخرى ، وتستضىء بنوره ، وتفريق من سباتها فتتخلص من ربة الرأسمالية ، وتضع حداً لاستغلالها ، ولهذا لا يفتأ يكرر قوله إن الشرق عنيّ بمعنوياته ، والغرب فقير بماديته ، وإن العلم الحديث هو آفة كل خير ، ومبعث كل شر .

إن شبينجلر فخور أشد الفخر ، كسائر مواطنيه ، بالحضارة الغربية الحديثة ، ولكنه يخشى ، كما قلنا ، أن يؤدى اطراد تقدمها إلى تغيير الوضع الطبقي فى بلاده ، ولذلك نراه يسفه جميع المعتقدات التى تدعم التطور ، وتدفع بعجلته إلى الأمام ، ويكفى للتدليل على ذلك أن نعيد ذكر عباراته التالية : « . . . ولا تنس أن المثل العليا ضعف وخور . . . وقد سموها تارة سيطرة العقل ، وتارة أخرى تقدم الإنسانية ، ومرة ثالثة سعادة العدد الأكبر من البشر ، ورابعة التطور الاقتصادى ، ثم التنوير ، وحرية الشعوب ، والسيطرة على الطبيعة ، والسلام الدائم . . . إلى آخر هذه الأوهام الصبائية الزائفة . . . » .

يدل التفسير العلمى للتاريخ — هذا التفسير المستمد من الواقع التاريخى —

على أن الصراع الطبقيّ هو المحرك الأساسيّ للمجتمعات ، وهو الذى لعب الدور الرئيسى فى تقدم الحضارة ؛ فقد حطت البشرية خطوة إلى الأمام عندما وضع الإقطاع حداً لنظام الرق ، فأفسح فى المجال لتقدم الزراعة والصناعة والتجارة ، ومهد السبيل لنماء الطبقة البورجوازية التى ازدادت على مر الأيام غنى ونفوذاً ، فطاولت سادتها الإقطاعيين ، ونازعتهم على السلطان حتى تمكنت من انتزاع زمامه من أيديهم . ولا شك أن ثورتهم على الإقطاع كانت فى بادى أمرها ثورة تقدمية ، وقد حققت حينذاك ازدهاراً علمياً وصناعياً كبيراً ، وجنت من وراء ذلك أرباحاً طائلة ، ولكن طمعها فى زيادة أرباحها جعلها تتوسع فى استخدام الأيدي العاملة توسعاً كبيراً ، وتستغلها أسوأ استغلال ، وخلقت بذلك القوة المناقضة لها ، تلك القوة التى ازدادت خبرة ووعياً على مر الأيام ، وفطنت إلى حقوقها المهذرة ، فنصدت لمستغليها تقاومهم ، وتسعى للتخلص من الفارق الطبقيّ ، وإحلال النظام الاشتراكيّ محل النظام الرأسماليّ . وقد تحققت لها ذلك فى كثير من البلدان ، واستمرار التطور يبشرها بانتصار قريب فى كل ميدان .

هذا التفسير الواقعيّ للتاريخ ترفضه الرأسمالية بطبيعة الحال ، فهو نذير لها بالزوال ، فلا عجب إذا سفهه شبينجلر — عدو التقدم وبعث النازية — واستبدل به مذهبه الوهميّ فى تفسير التاريخ ، وهو تفسيره بالوجدان أو بالتوسم ! . . .

إن مذهبه هذا مستمد من الاتجاه العام الذى تتبعه الفلسفة الغريبة ، وهو الاتجاه الذاتىّ ، فالفرد فى ذاته هو محور الوجود ، ونشاطه المنفصل عن نشاط مجتمعه هو باعث الأحداث ، وبانى الحضارة ، ومسير التاريخ . والفرد قادر ، ببصيرته النفاذة ، على إدراك الحقائق ، وتفسير التاريخ ، دون الاسترشاد بالواقع ، والاهتداء بمنهج علميّ ينير له الطريق . . .

يسخر شبينجلر بالمنهج العلمىّ فى تفسير التاريخ ، ويزعم أن المرء لا يستطيع تفسيره إلا بالتوسم . . . بإحساس الشاعر ، وهذا يؤدى ، كما هو واضح ، إلى تفسير كل فرد للتاريخ بحسب شعوره ، أى بحسب هواه ، وفى هذه الحالة تخفى عليه الحقيقة التى يحاول شبينجلر — ومن على شاكلته — طمسها . . .

وقد يسأل سائل وما صلة الآراء المتقدمة بموضوع هذا الكتاب ؟ . . . ما صلها

برحلة الأدب العربيّ إلى أوروبا !؟ . . .

تعددت منذ القرن الماضي بحوث دلتل كاتبوها على أن الحركة الثقافية التي نشأت في الجنوب الفرنسيّ منذ القرن الثاني عشر ، ثم زحفت إلى الشماليّن الإيطاليّ والفرنسيّ ، ووالت التقدم حتى بلغت ما بلغت من أوج في عصر النهضة ، مستمدة من الشرق ، وأن الشعر العربيّ الذي أحدث أكبر الأثر في الأدب الأوربيّ وقتذاك كان حلقة الاتصال الرئيسية بين ثقافة الشرق وثقافة الغرب .

ومن الطبيعيّ أن تقابل هذه البحوث بالسخط من جانب مفكرى العالم الرأسماليّ ، وليس التعصب وحده هو مصدر ذلك السخط ، ولكن تشترك معه المصلحة فيه ، فالدعوى الكبرى التي يدعيها الغرب ، وتروجها أبواقه ، هي أنه المتصف وحده بالصفات الحضارية ، والقادر ، دون سواه ، على إبداع مقومات حضارة كالحضارة العصرية . . . ومن الواضح أن مثل هذه الدعوى العنصرية تضعف معنوية الشعوب المتخلفة بقدر ما تقوى معنوية الشعوب المتقدمة ؛ فإذا قيل إن الشرق هو مهد الحضارات ، ومصدر الإشعاع الذي هدى أوروبا إلى طريق الرقى ، نقض هذا القول دعوى الغرب المذكورة ، وبدد أثرها . . .

وهذا الكتاب يتوخى في فصوله التالية دحض مزاعم المفكرين الغربيين من أمثال شبينجلر ، وإثبات اتصال الحضارات بعضها ببعض منذ القدم ، واقتباس بعضها مقومات بعض ، وتأثر كل منها بالأخرى وتأثيرها فيها ؛ وبيان الدور الذي لعبه الغزو في هذا الصدد ، فالغزاة المتقدمون في الميدان الحضارى ينقلون حضاراتهم إلى البلد المغزى إما طواعية وإما قسراً ؛ وهم إذا كانوا أدنى منه حضارة ، ومؤهلين للتدرج في ميدان الرقى ، فلا مفر من أن يقتبسوا ما يلائمهم من أسباب حضارته .

ومتى ثبت ذلك ؛ وثبت أيضاً أن العرب كانوا متقدمين على غيرهم في الميدان الثقافى والحضارىّ يوم غزوا أوروبا ، وأن الأوربيين كانوا مهينين للأخذ بأسباب الحضارة التي وفدت إليهم ، تبدد كل شك في إفادتهم من حضارة العرب وثقافة العرب .

بيد أن الفصول التالية لن تكنفى بإثبات الوقائع المذكورة ، والاكتفاء بها دليلاً على تأثر نهضة أوروبا الأدبية بالثقافة العربية ، لا سيما الشعر العربيّ . ولكنها ستمتحن

أدب أوروبا قبل مجيء العرب إليها ، وتبين خصائصه ، ثم تنظر في التحول الذى طرأ عليه بعد مجيئهم ، وتقيم الأدلة على أنه اكتسب ، بعد ذلك التحول ، نفس خصائص الأدب العربى . . . وبذلك يتضح زيف وجهة نظر العنصريين من مفكرى أوروبا ، ولا يبقى مجال لأدنى شك فى فضل العرب على الحضارة الأوربية بعامة ، والأدب الأوروبى بخاصة .

سيبدو واضحاً أن الأدب الأوروبى لم يزدهر فى العصر الوسيط لأن « روحاً كبيراً » استيقظ من تلقاء نفسه فجأة فى أوروبا ، طبقاً لنظرية شبينجلر . . . أو لأن إدراك الأوربيين الحسى كان غالباً وقتذاك على إدراكهم العقلى ، طبقاً لنظرية هيجل ؛ ولكنه صحا من غفوته بعد اتصاله بأدب أرقى منه مستوى ، وسار فى طريق التقدم طبقاً لنظرية التطور والارتقاء .

وليس الهدف من قولنا المتقدم أن نفخر فخراً باطلاً بأجداد جدودنا ومآثرهم ؛ أو أن ننتقص من قدر النهضة الأدبية الأوربية ، فالقى من يقول هأنذا ، لا من يقول كان أبى . . . وإنما الهدف أن نوضح الحقيقة التى طالما حاول المغرضون إخفاءها ، وهى أن شعوباً عديدة من مختلف أنحاء الأرض ساهمت فى تشييد صرح الحضارة الأوربية الحديثة . وأن جدودنا العرب ساهموا بأكبر نصيب فى تلك السبيل ؛ وعلى ذلك يتجنى الغرب على أصحاب الفضل حين يدعى أنه صاحب اليد الأولى والأخيرة فى بناء صرح الحضارة الحديثة . وأن من حقه . نتيجة لذلك . أن يحتكر الإفادة منها ، وأن ينصب نفسه قيماً على سائر الأمم ، فيستعمر بلادها ، ويزعم كذلك أنه لا يقصد من وراء ذلك إلا أن يلقنها حضارته ، ويرفع مستواها المادى والفكرى . . .

وعلى ذلك أيضاً لا تكون هناك غضاضة على أمة فى الأخذ بأسباب الحضارة الأوربية ، أو بما يوافقها منها ، ما دامت هذه الحضارة ، فى حقيقة أمرها ، ثمرة جهود الإنسانية جمعاء ، وترثاً للأمم قاطبة .