

الفصل العاشر

[بدايات الفلسفة الصينية بين كونفوشيوس ولاوتسو]

ويشمل:

(أ) تمهيد.

(ب) كونج - فو - تزي (كونفوشيوس) مؤسس الكونفوشية.

(ج) لاو - تزر (لاوتو) مؤسس الطاوية

(د) الكونفوشية فلسفة إنسانية اجتماعية:

(١) الطريق الكونفوشي طريق "جين" أو "طيبة القلب الإنسانية"

(٢) ضرورة احترام "آداب المجتمع" في فلسفة كونفوشيوس.

(٣) دور "العائلة" في فلسفة كونفوشيوس.

(٤) دور "الاستقامة" في فلسفة كونفوشيوس.

(هـ) الطاوية.. والتأكيد على الأسس الميتافيزيقية للطبيعة.

(أ) تمهيد:

يبدأ التاريخ الفعلي المسجل للصين بأسرة شانج^(١) shang في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وهذا يدل على وجود حضارة متقدمة في الصين، فالفن الذي يعود إلى هذه الفترة هو فن مصقول ومركب حتى وفقاً للمعايير الحديثة، وقد انتهت هذه الأسرة بالغزو على يد شعب تشو chou الأكثر بدائية، والذي يفيد التراث أنه قد أسس أسرة تشو في عام ١١٢٢ ق.م.

وعلى الرغم من أن "التشو" كانوا أكثر بدائية على الصعيدين الفني والثقافي، فإنهم كانوا شعباً قوياً ذا عزم وتصميم، وقد قاموا بغزو أجزاء كبيرة من الصين، معتمدين على القوة والعتفوان وحدهما، وإذا لم تتوافر لهم السبل التي تمكنهم من إدارة كل الأراضي التي قاموا بغزوها كدولة مركزية واحدة، فقد فوضوا سلطة إدارية لزعماء القبائل والنبلاء، الذين تربطهم بهم علاقات طيبة، وقدموا مساحات من الأرض مقابل الصداقة والتعاون من جانب هؤلاء الملاك الجدد الذين منحوا الأرض، ويبدو أن هذا النظام الإقطاعي قد ساد بشكل جيد خلال صدر عهد التشو، وكانت قوة ملوك التشو هي وحدها التي منعت الأتباع من الإقطاعيين من التمرد، وبمرور الوقت تبين أن الملوك لا يقدرّون على السيطرة على كل الأراضي المفتوحة، حتى ولو من خلال النظام الإقطاعي، حيث وقع المزيد من القلاقل، وانقلب الحكام الإقطاعيون أحدهم على الآخر.

وبجولول عام ٧٧٠ ق.م، كانت الأمور قد تردت إلى حد تمكن معه تحالف من الحكام الإقطاعيين من شن هجوم ناجح على عاصمة التشو في الغرب، وقتل الملك واغتصاب سلطته، ومنذ ذلك الوقت أصبح الصراع والحرب يفرضان حضورهما خلال القرنين اللذين سبقا كونفوشيوس، وشكل العنف والتآمر الطابع السائد للساحة السياسية، وتغلبت النفعية على الأخلاق، وشكل الغش والخداع أساس المؤامرات التي حلت محل الحكم السياسي، وكانت عواقب هذه المؤامرات

(١) شانج - shang - الأسرة المالكة التي يبدأ بها التاريخ المسجل للصين، وقد استمر حكمها من القرن

الرابع عشر حتى القرن الحادي عشر ق.م، وقد تم إلقاء أضواء قوية على الحياة في حكم هذه الأسرة وذلك لدى اكتشاف مجموعة من العظام نُقِشت عليها بعض النصوص، قرب نهاية القرن التاسع عشر.

والحروب التي نجحت عنها مما يتجاوز القدرة على التخيل، مما تمثل في الفقر والمعاناة والموت.

وغالبا ما كان ينظر إلى حكماء أمثال "لاو - تزى" و "كنفوشيوس" على أنهم قد علموا الناس طريقاً جديداً للحياة، فعملهم كان العودة بالناس إلى الحكمة القديمة، و "كنفوشيوس" بصورة خاصة، فيما يتصل بأرائه، لم يدع أنها تحمل أى ابتكار، لقد أعرب عن أسفه فقط أنه نتيجة للإهمال والجهل صار الكثير من الطقوس الدينية في حالة عدم استعمال، إضافة إلى فقدان الحقائق التي كانت ترمز إليها^(١).

وعلى شاكلة "لاو-تزى" أكبر الاثني سنأ، شرع في أن يوضح للناس الطريق إلى الفضيلة والقناعة، وهذا المسلك أطلق عليه على الوجه السليم جداً اسم "الطريق" أو "الطاو" - Tao - ، أما كيف يمكن اكتشاف هذا الطريق، فقد اختلف فيه، مع ذلك، "لو-تزى" و "كنفوشيوس" اختلافاً واضحاً، أحدهما عن الآخر.

وترجمة "الطاو" بـ "الطريق" ترجمة معقولة، وهي تعنى أيضاً أساس الكون، ذلك الذي يحفظه ويمنحه الحركة والنظام، وتاماً كما أن التجوم قد حددت مسارها، فهناك أيضاً طريق للإنسان، وسيلة قد يستطيع بها أن يربط وجوده بالواقع، واقع قد صار بعيداً عنه إلى حدٍ ما، و "الطاو" هي أصل كل معنى في الكون، وهي مسئولة أيضاً عن كل الأشياء المخلوقة.

ويتعين في سياق هذه الأزمة القاسية التي تردت فيها الصين في القرنين السابقين على ميلاد كونفوشيوس ولاوتو، دراسة هذين الفيلسوفين.

(ب) كونج-فو-تزى (كونفوشيوس) مؤسس الكونفوشية

واسم "كونفوشيوس" هو أحسن الأسماء التي أمكن لأوربا، بثقافتها اللاتينية، أن تعيه من اسم "كونج-فو-تزى" kung-fu-tze - الذي يعنى حرفياً "كونج، المعلم" كان اسمه الحقيقي هو "كونج-تشيو kung-chiu"، وعلى شاكلة غيره من زعماء البشرية الروحانيين، خطر "كونفوشيوس" تولد اعجازي، مصحوباً بمعجزات سماوية، ولد في سنة ٥٥١ ق.م في مملكة لو-Lu-، شانتونج shantung الحالية،

(١) توملين، فلاسفة الشرق، ص ٢٤٠

ولقد وصفوه، ولربما كان على سبيل التورية، بأن كانت له شفتا ثور وفم أشبه بالبحر، ولعل أكثر الأوصاف صدقاً هو أنه كانت له جبهة ضخمة، ومن ثم أطلق عليه اسم تشيو chin، وبعد وفاة والده اضطر لأن يعول أمه، فكان يؤدي أعمالاً إضافية بعد ساعات الدراسة، ولاشك أنه كان دائماً يكبر عمره.

ولم يكن - كونفوشيوس - انطوائياً، وكانت الرياضة التى يجيها بصورة خاصة، هى رماية السهام وصيد السمك، وكان منذ نعومة أظفاره شديد الولع بالموسيقى بالرغم من أن تذوقه لها، كان متحفظاً، ولقد تزوج فى سن التاسعة عشرة.

ومارس حكيمنا رسالته معلماً أو حكيماً أكثر تذكيراً فى حياته من معظم زعماء البشرية الروحانيين، وما أن بلغ سن الثانية والعشرين حتى ذاع صيته فعلاً حكيمته وحياته المستقيمة معاً، وفضلاً عن هذا، كانت له موهبة عظيمة فى الفصاحة، ولما شجعه نفرٌ من عشيرته المتحمسين، قرر أن يفتح مدرسة، ففتح داره لأى شخص يريد العلم، بيد أنه لم يبدأ بتقديم نوع من الحكمة المجردة، لقد أخذ على نفسه تعليم "موضوعات معينة" أهمها التاريخ والشعر ومبادئ ما أسماه بالسلوك العام - Decorum -، وكان على إيمان كبير بفاعلية وتأثير الموسيقى فى الصقل الأخير لشخصية الإنسان.

وفى سنة ٥٠١ ق.م، صار كونفوشيوس، رئيساً للقضاة أو حاكم مدينة "تشونج-تو chung-Tu"، ثم رقى إلى منصب وزير الأشغال العمومية، ثم وظيفة وزير العدل، وأسندت إليه أخيراً وظيفة رئيس الوزراء.

وقد أحسن حكيمنا استخدام السلطات التى مارسها، فنقرأ مثلاً:

"كان الغش والفساد خجلين وأخفيا رأسيهما، وصار الولاء والإيمان الصادق خصال الرجال، والطهر ودمائة الأخلاق صفات النساء، ووفد الأعراب فى حشود، من الولايات الأخرى، وصار كونفوشيوس معبود الناس"

وهذا القول فيه مبالغة ولاريب، ولكن إذا ما عيّن حاكمٌ له شخصية قوية، فإن مثل هذه التغييرات ليست بالمستحيلة، والمستحيل هو أن تستمر وتبقى.

فقد كان من الواضح بالنسبة لكونفوشيوس،، أن مشكلات الشعب تنبع من السلطة الحاكمة، التى تمارس بغير مبدأ أخلاقى، وبمجرد تحقيق مصلحة الحاكم، ورفاهيته فحسب، ومن هنا كانت دعوة حكيمنا إلى الإصلاحات الاجتماعية،

التي من شأنها أن تسمح بأن تدار الحكومة لمصلحة الناس جميعاً، وقد شدد على أن ذلك يمكن القيام به، إذا كان أعضاء الحكومة ممن يتميزون بأقصى قدر من الاستقامة الشخصية، ويفهمون احتياجات الناس، ويهتمون بمصالحهم وسعادتهم قدر اهتمامهم بأنفسهم.

ولم يبحث كونفوشيوس عن أساس الطيبة والأخلاق خارج البشر، فداخل الإنسانية ذاتها يوجد مصدر الطيبة والسعادة الإنسائيتين وبنيتهما؛ وهذا الموقف نفسه هو الذي يجعل الكونفوشية نزعة إنسانية أكثر منها نزعة طبيعية.

وجوهر تعاليم كونفوشيوس، يُعبر عنه بالقول بأن الشخص من خلال تطويره لإنسانيته الداخلية يمكن أن يصبح عظيماً في السلوك الشخصي، والحياة الخاصة، وكذلك في العلاقات مع الآخرين، وعندما يقوم كل الأفراد بذلك فإن الخير سيتشر، والسعادة ستتحقق.

(ج) لاو-تزي Lao-Tze (لاوتو) مؤسس الطاوية:

ولاو-تزي، شخصية غامضة، والواقع أنَّ هناك بعض الشك فيما إذا كان له وجودٌ بالمرّة، واسمه قد يوحي بشخصية أسطورية، لأنه يعنى ببساطة، "المعلم العجوز"، ولكن من الواضح أن كان له إسم آخر هو "لي-Li" "ومعناه، البرقوق؛ ومن ناحية أخرى يُقال إن كونفوشيوس التقى به، كما ذكر اسمه عند فلاسفة آخرين.

وُلد (لاو-تزي) في سنة ٦٠٤ ق.م، في هونان Honan في الصين الوسطى، وبرغم أنه نشأ في بيت فقير، فقد ارتقى حتى صار أميناً للمكتبة الملكية في تشو - chou. وعاش حتى سن متقدمة، وذاع صيته كحكيم، وقرب نهاية حياته، إيماناً منه بأنّ مآل وطنه الفوضى، عزم على مغادرته، وعند الحدود، صرّح له بمغادرة البلاد بكل مامعه من أمتعة بشرط أن يخلف وراءه شيئاً لصالح بلاده، أعنى حكمته، ولما لم يكن (لاو-تزي) قد دوّن أفكاره حتى ذلك الوقت، وافق على هذا الشرط، وهكذا دوّن كتاب "طاو-تي-تشنج" وهو سجلٌ لأفكار (لاو-تزي)، والتي يجب أن تسجل - لأهميتها وطرافتها- في سجلات الفلسفة؛ أما ما حدث له بعد ذلك، فلم تذكر أي رواية عنه شيئاً، اللهم إلا تسجيل تاريخ وفاته الذي حدّد بعام ٥١٧ ق.م.

ونتير فلسفة [لاو-تزي-تنج] واحدة من أكثر الفلسفات ثورية في صياغتها، فهي تمثل هجوماً على كل شيء أتجه إلى تشكيل ما يدعى حضارة، فينصحن (لاو-تزي) "بألا تتدخل في أمر من الأمور" وهو يطالب الحكومات بصورة خاصة بألا تتدخل في أمر من الأمور، ولا يزي شيئاً سوى الشر في فكرة الحكومات، وعلى غير شأكلة جل الفلاسفة الآخرين، هو لأيمجد المعرفة، ولا يصفها بالفضيلة، كما فعل سقراط، بعد ذلك بزمن يسير، ويرى أنه ليس أخطر من تلقين الاستقامة ذاتها، مادام أن كل المحاولات في بث الخير من خلال التشريع سينتج عكس ما هو مقصود.

ويتلخص جوهر رسالته في:

" لو تخلصت من العلم، لما عرفت الحزن، تخلص من الحكماء ولا تتقبل اخكمة، وسيستفيد الناس مائة مرة، لاتركن إلى الإحسان، وانبذ الاستقامة، وسيعود الناس إلى واجبهم الأخوى، وإلى الحب الأبوى، تخلص من الحيل وانبذ المكاسب يخفى السالبون واللصوص، كن صريحاً وتمسك بالبساطة."

ومثلما ينصح " لاو-تزي " مواطنيه بألا يتدخلوا في أمر من الأمور، فهو ينصحهم كذلك بأن يبقوا حيث هم، وفي ذلك يقول:

"دون أن يغادر المرء بلاده، يستطيع أن يعرف كل شيء عن العالم، وبدون التلصص من النافذة، يستطيع المرء أن يرى طاو السماء، وكلما طالت أسفار الإنسان، كلما قلت معرفته، ولذلك فإن الحكماء يعرفون كل شيء دون أن يسافروا، وهو يُسمى كل شيء دون أن يراه، وينجز كل شيء دون أن يؤديه."

لذلك فالمجتمع المثالي هو "دولة صغيرة بها قلة من الناس"، هذه القلة يجب أن تكون راضية بما عندها، وستكون راضية بما عندها ما لم تكن تسعى لتوسيع أفقها، "وبرغم أن الدول المجاورة داخل نطاق الرؤية، ويُسمع صياح ديكها ونباح كلابها، فلن يقترّب أهالي (تلك الدولة الصغيرة) منها طوال حياتهم."

لاشك أن هذا المبدأ كان غريباً، أن يصدر عن شخص هو، في الوقت الذي كان يدونه على ورق، كان يُعد نفسه فعلاً لمغادرة وطنه، ولكن وجهة نظره كانت طريفة في أنها كانت حلاً بالنسبة للكائنات البشرية، التي لم تجربها قط.

وقد أكدت (تاوية) لاوتو على الحاجة إلى النظر فيما يتجاوز وعود البشر والمعاهدات التي يرمونها، وذلك للوصول إلى نبع السلام والرضا، وقد دعا (لاوتو) إلى حياة بسيطة ومتناسقة، حياة يتم التخلي فيها عن دافع الربح، وتنحية الحذق جانباً، والتخلص من الأنانية، وتقليل الرغبات.

وقد شعر (لاوتو) بأنه مادام الطمع وحب اكتساب المال يشكلان دوافع الأفعال الإنسانية، فليس هناك أمل في تحقيق السلام والرضا، وبناء على هذا فقد دعا إلى المبدأ القائل بأنه لا ينبغي القيام إلا بتلك الأفعال التي تتسق مع الطبيعة.

(د) الكونفوشية.. فلسفة إنسانية اجتماعية:

أشرنا إلى أن العصر الذي عاش فيه كونفوشيوس، اتسم بالتفكك السياسي والاجتماعي، والتردى الواسع النطاق للأخلاق، وقد كان من الطبيعي في ضوء هذه الأوضاع أن يتجه حكيمنا إلى إصلاح حال المجتمع، وتركزت إشكاليته في (كيف يمكن تحقيق رفاهية المجتمع؟).

وكان رده على هذا السؤال هو فلسفته، وهي فلسفة إنسانية اجتماعية، تدور حول البشر ومجتمعهم، وليس حول الطبيعة أو معرفة الطبيعة، ووصف الكونفوشية بأنها نزعة إنسانية هو إشارة إلى أنها فلسفة ترد على هذا السؤال:

”كيف يمكن تحقيق الخير والسعادة؟“ بالإشارة إلى مبادئ الفعل التي يتم العثور عليها في الإنسانية ذاتها، ومصدر هذه المبادئ هو ما يجعل من البشر مخلوقات إنسانية.

(أ) الطريق الكونفوشي طريق ”جين“ أو طيبة القلب الإنسانية:

يقول كونفوشيوس إن ما يجعل إنسانين على نحو فريد هو ”جين“ Jen - أو طيبة القلب الإنسانية، ولقد ترجمت كلمة ”جين“ بطرق شتى، ومن هذه الترجمات: الفضيلة، الإنسانية، الإحسان، الرجولة الحقة، الطابع الأخلاقي، الحب، الخير الإنساني، وطيبة القلب الإنسانية؛ والتعبير الإنجليزي - Human Heartedness - يوحى بأن ”جين“ هي ما يجعلنا إنسانين، وأنها أمر متعلق بالشعور، وكذلك بالتفكير، وأنها أساس العلاقات الإنسانية كافة، وتكشف ترجمة كلمة ”جين“

بطيبة القلب الإنسانية كذلك عن التشديد الصينى على القلب، وليس على العقل، باعتباره السمة المحددة للطبيعة الإنسانية.

وعندما سُئل - كونفوشيوس - عما هي "جين" رد قائلاً:

"إنها حب البشر" موحياً بأن قدرتنا على الحب تشكل جوهر إنسانيتنا.

غير أن قدرتنا على حب الآخرين لها تبعات أخلاقية مهمة، الأمر الذي يقتضى التفكير في الـ "جين" من منظور أخلاقي، يقول كونفوشيوس:

"يرغب كل إنسان فى الثروة والشرف، ولكنهما إذا تم تحقيقهما عن طريق مخالف لمبادئ الأخلاق، فإنه لا ينبغي الإبقاء عليهما؛ ويكره كل إنسان الفقر وتواضع المرتبة، ولكن إذا لم يكن بالإمكان تجنبهما إلا بمخالفة المبادئ الأخلاقية، فإنه لا ينبغي تجنبهما، وإذا ما نأى شخصٌ رفيع المكانة عن الإنسانية (الـجين) فكيف يمكن أن يحقق تلك المكانة؟ ذلك أن الإنسان الرفيع المكانة لا يمكنه قط التخلي عن الإنسانية (الـجين)، حتى ولو من أجل وجبة طعام واحدة، فهو فى لحظات التعجل وهو مسرع يعمل وفقاً لها، وهو فى أوقات الشدة والاضطراب يعمل وفقاً لها".

وتشير هذه العبارة بوضوح إلى أن (جين) كونفوشيوس، هى المبدأ المطلق للفعل الإنسانى، والكائن البشرى الحق لا ينحرف عن طريق "الـجين" قط ومن ينحرف عن هذا الطريق لا يعبر عن كمال الإنسانية، والكلمة التى تُترجم بالمبادئ الأخلاقية فى هذه الفقرة هى "التاو" أو "الطريق" الأمر الذى يعنى ضمناً أن الطريق السليم للعقل الإنسانى ليس طريق تحقيق ما يحبه المرء وتجنب ما يكرهه، وإنما هو طريق العمل وفق مبدأ أعمق، هو مبدأ [الـجين].

ويرى كونفوشيوس إن الـجين بالغة الأهمية، بحيث إن الحياة من دونها ليست جديرة بأن يحياها الإنسان، ومن يتسم بالحكمة، ويعد مثقفاً حقيقياً، لا يقترف ما من شأنه الإضرار بـ [الـجين]، وفى هذا يقول حكيمنا:

"إن المثقف الحازم، ورجل الإنسانية (الـجين) لا يسعى قط للحياة على حساب الإضرار بالإنسانية (الـجين)، وهو يؤثر التضحية بحياته، لكى يحقق الإنسانية (الـجين)".

لأنَّ الجين، هي على وجه الدقة ما يجعلنا إنساين حقاً، فإنَّ التخلّى عنها هو تخلّى عن الحياة الإنسانية بصورة كاملة؛ والجين، جديرة بأنَّ يضحى المرء بحياته من أجلها، فهي أساس لكلِّ قيمة وجدارة إنسايتين، والجين، هي في نهاية المطاف، ما يجعل الحياة جديرة بأنَّ تعاش.

(٢) ضرورة احترام "آداب المجتمع" في فلسفة كونفوشيوس:

وفي رأى كونفوشيوس، أنَّ السيطرة على النفس، تقهر الأنانية، وتغرس الخواص الداخلية للإنسانية، التي تشمل الإخلاص والاستقامة الشخصية.

وقصت إلى إجابته، عندما سُئل عن الجين، قال:

"أَنَّ يسيطر المرء على نفسه، وأنَّ يعود إلى آداب المجتمع، تلك هي الإنسانية (الجين)".

ويضيف حكيمنا قائلاً:

"إذا كان بمقدور إنسان (الحاكم) أن يسيطر على نفسه ليوم واحد، وأنَّ يعود إلى اللياقة، فإنَّ كل ماتحت السماء سيعود إلى الإنسانية (جين)، وممارسة الإنسانية تعتمد على المرء نفسه".

وتعين علينا لفهم الأهمية التي يعلقها كونفوشيوس على "آداب المجتمع" أن نرى ماذا يعنى هذا التعبير عنده، يعنى الدين، ويعنى المبدأ العام للنظام الاجتماعى، ويعنى كيان الممارسات الاجتماعية والأخلاقية بأسره والذى علمه كونفوشيوس، وأضفى عليه طابعا عقلانياً، ويعنى أيضاً الطقوس والاحتفالات، ويعنى نظاماً من العلاقات الاجتماعية المحددة بوضوح، مع مواقف نهائية من جانب كل طرف تجاه الطرف الآخر، الحب فى حالة الآباء، الولاء النبوى فى حالة الأبناء، الاحترام فى حالة الإخوة الأكبر، الولاء بين الأصدقاء، الاحترام للسلطة بين الرعايا، والنزوع إلى الخير فى حالة الحكام، ويعنى الانضباط الأخلاقى فى السلوك الشخصى، والآداب العامة فى كل شىء.

وبهذا المعنى، فإن [آداب المجتمع] هي القانون العرفى، أو الأخلاقى السائدة وتعمل على القانون المكتوب، على الرغم من أنها تختلف عن القانون المكتوب فى أنها

إيجابية، وليست سلبية بمعنى أنها يقول "افعل هذا" بدلاً من "لا تفعل هذا"، وهى لا تجلب معها العقاب، التلقائى، ويفرض بشكّل عام أنها تشير إلى سلوك الارستقراطية، وليس العامة.

(٣) دور "العائلة" فى فلسفة كونفوشيوس:

ويؤكد كونفوشيوس أهمية العائلة فى تطوير (الجين)، لأنّ العائلة تشكّل البيئة الاجتماعية المباشرة للطفل، وفى العائلة يتعلم الطفل احترام الآخرين وحبهم، حيث يأتى الآباء أولاً، فالإخوة والأخوات والأقارب، ثم باتساع النطاق التدريجى، الإنسانية كافة، ويقول أحد أتباع كونفوشيوس - توتسو Tutzu - إنّ "الولاء البنوى، والاحترام الأخوى هما جذر الإنسانية".

فالولاء البنوى، هو فضيلة توقير العائلة واحترامها، فأولاً وقبل كل شىء، يتم توقير الأبوين، لأنّ الحياة نفسها متولدة عنهما، وفى غمار إظهار التوقير للوالدين، من المهم حماية الجسم من أن يلحق به أذى، حيث الجسم من الأبوين، ومن هنا فإنّ حماية الجسم هى تكريم للأبوين، بل أكثر من ذلك، فإنّ التوقير ينبغى إظهاره للأبوين من خلال حسن السلوك فى الحياة، وجعل إسهامهما معروفاً ومجلاً، وإذا لم يكن بمقدور المرء أن يُشرف إسم أبويه، فعليه ألاّ يجلب لهما الحزى والعار، على الأقل، وهكذا، فإنّ (الولاء البنوى) لا يتمثل فى الرعاية البدنية من جانب المرء بوالديه فحسب، وإنما كذلك فى جلب الثراء العاطفى والروحى، (والولاء البنوى) ليس فضيلة عائلية فقط، فهذه الفضيلة التى تنشأ فى العائلة تؤثر فى الأفعال خارج المحيط العائلى، وتصبح من خلال اتساع نطاقها فضيلة أخلاقية واجتماعية، وعندما يتعلم الأطفال احترام أبويهم وتوقيرهم، فإنّ بمقدورهم أن يجبوا إخوتهم وأن يحترمواهم، وعندما يحققون ذلك، فإنّ بإمكانهم أن يجبوا الإنسانية بأسرها، وأن يحترمواها وبالتالي يتصرفون وفقاً لإنسانيتهم، أو وفقاً للجين، وهكذا فإنّ بدايات "جين" إنما توجد فى الولاء البنوى.

(٤) دور "الاستقامة" فى فلسفة كونفوشيوس:

وهناك فضيلة أخرى شدّد عليها كونفوشيوس، باعتبارها ضرورية لتطوير "جين"، هى الاستقامة، يقول:

" إنَّ الاستقامة تدلنا على الطريق الصحيح للتصرف فى مواقف محددة، بحيث إننا نكون على توافق مع (جين)، وهكذا فإن الاستقامة، هى الاستعداد الأخلاقى للقيام بالسلوك، والقدرة على إدراك ماهو صحيح فى آنٍ معاً" وهى قدرة تعمل كنوع من الحس أو الحدس الأخلاقى. وهو يقول أيضاً:

" ينظر الرجل الأسمى إلى الاستقامة، باعتبارها جوهر كل شىء، وهو يلتزم بها بحسب مبدأ آداب المجتمع، ويبرزها فى تواضع، ويمضى بها إلى نهايتها فى إخلاص، إنه حقاً الرجل الأسمى!".

ويتحدث حكيمنا فى بعض الأحيان عن هذه القدرة من خلال شخصية المرء أو استقامته الأخلاقية، ذلك أنَّ الشخص ذا الشخصية الأخلاقية القوية، الذى يرى فرصة للكسب يفكر أولاً فيما إذا كان القيام بذلك من شأنه أن يكون صواباً على الصعيد الأخلاقى (الاستقامة)، ومثل هذا الشخص على استعداد للتضحية بحياة من أجل شخص يتعرض للخطر.

فالشخص ينبغى أن يحترم أبويه ويطيعهما، لأنَّ ذلك صوابٌ على الصعيد الأخلاقى والتزامٌ ينبغى القيام به، وليس لأى سببٍ آخر.

وعلى هذا، تكون الاستقامة، والولاء النبوى، وطيبة القلب الإنسانية، هى خصائص الشخص الأسمى، الشخص الذى طورت إنسانيته، والذى تفتحت مداركه ونضج وعيه، وهذا الشخص الأسمى، هو نقيض الشخص الضئيل أو المنحط، الذى لم تنضج مداركه أخلاقياً، والذى يتصرف بوحى الغريزة، ومن أجل النفع.

وقد كان كونفوشيوس مقتنعاً بأنَّ العناية بالإنسانية من خلال احترام آداب المجتمع، والولاء النبوى، والاستقامة، سوف تفضى بالشخص إلى تجسيدٍ شخصى للفضيلة، الأمر الذى سيسفر عن مجتمع منظم خير تنظيماً، وليس هناك تمييزٍ حادٍ هنا بين الأخلاق والسياسة، فإذا كان الناسُ صادقين مع أنفسهم، ويتسمون بالإخلاص، فإنهم سيُجسدون الفضائل المختلفة، وإذا ما قام كلُّ شخصٍ بهذا، فمن المؤكد أنه ستكون هناك حكومة جيدة، ونظام اجتماعى تُعمه السعادة.

(هـ) التاوية.. والتأكيد على الأسس الميتافيزيقية للطبيعة:

ترجع بدايات التاوية، شأن بدايات الكونفوشية، إلى الاحتجاج الفلسفى على الظروف التى كانت سائدة فى عصرها، وعصر لاورتو هو نفسه على وجه التقريب عصر كونفوشوس، وتكشف الاتهامات التى وجهها لاورتو - والقائلة بأنَّ الفقر والجوع سببها الحكام السيئون، وأنَّ الطمع والجشع تسببا فى الحروب والمجازر، وأنَّ الرغبات فى الثروة والسلطة، والمجد، تجلب دمار المجتمع - عن أنَّ فلسفته قد استمدت الهاما من الفلق إزاء الأوضاع الاجتماعية الجديدة بالإدانة التى كانت سائدة فى ذلك العصر.

وقد أكد التاويون على تناسق الطبيعة، وكمالها، وقوام الموقف التاوى هو أنَّ حيل البشر وأفاعليهم تفضى إلى الشر والتعاسة، ويتعيَّن عليهم للعثور على السلام والرضا أن يتبعوا طريق الكون، أو "تاو" الكون، وأنَّ يحققوا التوحد مع هذا التاو.

ويرى لاورتو أنَّ الحياة المثالية، هى الحياة البسيطة والمتناسقة، والحياة البسيطة هى الحياة العادية، التى فيها تجاهل الربح، والتخلي عن الخدق، وتقليل الأنانية إلى حدها الأدنى، وكبح الرغبات، وهذه السمة الأخيرة من سمات الحياة البسيطة تفيد فى إيضاح التباين بين "لاورتو" و"كونفوشوس"، فقد دعا الأخير - كونفوشوس - إلى الطقوس والموسيقى، بحيث يمكن إعلاء الرغبات والانفعالات وتنظيمها، أما بالنسبة لـ"لاورتو" فإنَّ الجهود المبذولة لتطوير الرغبات والانفعالات وتنظيمها قد بدت مضطعة، وتميل إلى التدخل فى تناسق الطبيعة، وبدلاً من تنظيم الأشياء وضبطها لتحقيق الكمال، فإن لاورتو سيرك الأشياء تعمل وصولاً إلى كمالها على نحو طبيعى، فالتباين بين كونفوشوس ولاورتو تباينٌ بين الاعتقاد بأنَّ البشر هم معيار كل الأشياء ومصيرها، وبين الاعتقاد بأنَّ الطبيعة هى معيار كل الأشياء ومصدرها.

وتنظر التاوية إلى الإنسانية والطبيعة باعتبارها وحدة واحدة، ولا تميز بينهما، وفقاً لهذه الفلسفة، فإنَّ أساس الإنسانية ليس من صنعنا، وإنما هو متضمنٌ فى شمول الكون وعمله، وبناءً على هذا فإنَّ التاوية فى جوانبها النقدية والسلبية تحلل العيوب والشرور التى تواجه المجتمع البشرى، وتصل إلى أنها تنبع فى المقام الأول من وجهة النظر الخاطئة للإنسان والكون.

ومهمة الفلسفة هي أن تقود البشر إلى الوحدة مع الكون من خلال إضاءة "تاو" هذا الكون، وتشير كلمة "تاو" إلى الدرب أو الطريق، وهي تعنى فى التاوية، المصدر والمبدأ الذى يعمل على أساسه كل ماهو موجود، وعندما يتوجد تاو الانسانية وتاو الكون، فإنَّ البشر سيدركون طبيعتهم اللا متناهية، وعندئذٍ سيسود السلام والتناسق.

والوظيفة الأولى للقواعد الأخلاقية والمؤسسات الاجتماعية- فى رأى لاوتو- هى تنظيم أفعال الناس، لكي يتحقق الحد الأقصى من الإشباع للجميع، وينتهى لاوتو، إلى ضرورة التخلّى عن الرغبات كمصادر للفعل، وأنَّ الناس ينبغي أن يتبنوا طريق التاو السهل، وألا يفرضوا رغباتهم على الطبيعة، بل يتبعوا مبادئ الطبيعة، وقد دعا فيما يتعلق بالمجتمع، إلى حكومة للشعب تتفق مع الطريق السهل والطبيعى للتاو، الذى يعزّر الطريق الطبيعى فى حياة الناس.

ذلك أن وضع المعايير الأخلاقية لايجل المشكلات، فالتنافس والصراع- بين الناس- يبقيان على حالهما، والقواعد تنتهك ، ويتم إقرار قواعد جديدة لحماية القواعد القديمة، ولكن القواعد القديمة والجديدة تنتهك، وتظل الرغبات دونما إشباع بينما يتدعم الشر واقتراف الخطأ، وبما أنَّ التوصل إلى معايير أخلاقية لايجل المشكلة، فإنَّ الحل يمكن فى التخلّى عن هذه المعايير.

والطريق السهل للفعل فى رأى لاوتو يفترض مقدماً التناغم مع الكون والترف وفقاً للتاو الكونى الشامل.

ونتيجة لذلك، فقد نظر "لاوتو" إلى فشل الأخلاق الكونفوشية فى تحقيق الأوضاع الاجتماعية المثالية على أنه مؤشر على عدم كفاية المنظور الأخلاقى، فالأخلاق لا تدرس المشكلة فى جذورها، ومن خلال السماح للرغبات بأن تعمل كمصادر شرعية للفعل الإنسانى، لهذا فإنَّ الأخلاق تعجز عن القضاء على التنافس، والنزاع، وأقصى ماتستطيع عمله هو تنظيم التنافس والتقليل من النزاع، ولكن هذا يؤدي، ببساطة إلى تعقيد مسألة إشباع الرغبات على نحو يتفق مع القواعد الأخلاقية، ويؤدي إلى تحطيم القاعدة، وبذلك يظهر السلوك اللاأخلاقى، فهى لا تقضى على التنافس، ولا تتيح المجال للإشباع الكامل للرغبات، ومن هنا فقد قال لاوتو:

" عندما يضع التار، عندئذٍ فقط ينشأ مذهب الفضيلة، وعندما تضيع الفضيلة، عندئذٍ ينشأ مبدأ الإنسانية"

ونصيحة "لا توتو" للحكام هي أنهم ينبغي أن يحكموا في إطار أدنى حد ممكن، وأن يتمسكوا بالطريق الطبيعي، وأن يتركوا الناس بمضون في طريقهم، وهو يشير إلى أن الناس يصعب حكمهم، لأنَّ الحاكم يقوم بأكثر مما ينبغي من الأمور.

وما ينبغي أن يضعه الحاكم في ذهنه هو أن "حكم بلد كبير يشبه ظهر سمكة صغيرة" وفي القيام بظهر سمكة صغيرة يتعين على المرء ألا يعالج أمرها بخشونة وقوة، لأنَّ المبالغة في المعالجة ستفسدها؛ وفي إطار حكم بلد يتعين الخرص على عدم دفع الناس دفعا، وإجبارهم على التمرد، وعندما يتم إرضاء الناس فلن يكون هناك تمردٌ أو حروب، وبالتالي فإنَّ الطريق السهل في الحكم إعطاء الناس ما يرغبون فيه، وجعل الحكومة تتوافق مع إرادة الناس، وليس محاولة إجبار الناس على التوافق مع إرادة الحكومة.