

التاريخ

تقديم:

يقول عبد الله العروي:

قد يتسائل المؤرخ عن صناعته فيعني بالتاريخ تحقيق وسرد ما جرى فعلاً في الماضي، ويتساءل « الفيلسوف عن هدف الأحداث فيعني بالتاريخ مجموع القوانين التي تشير إلى مقصود خفي يتحقق تدريجياً أو جدياً، ويتساءل الفيلسوف أيضاً عن ماهية الإنسان، مما يميزه عن سائر الكائنات، فيقول ». إنه التاريخ.

- نلاحظ أن التاريخ هو مجال اهتمام كل من المؤرخ والفيلسوف؛ فال الأول يحقق الوثائق التاريخية من أجل معرفة ما جرى في الماضي، أما الثاني فهو يعود إلى الأحداث التاريخية من أجل الكشف عن منطقها ومعرفة القوانين المتحكمة فيها، وتحديد الغاية التي تسعى إليها يربط الفيلسوف بين التاريخ وماهية الإنسان ويعتبر أن الإنسان كائننا تاريخياً؛ فإذا كانت -
الحيوانات غير العاقلة تعيش أنماط عيش ثابتة تتحكم فيها قوانين غريزية في الحاضر، فإن الإنسان على العكس من ذلك يطور أنماط عيشه ويستفيد من خبرات الماضي، لأن له ذاكرة .
- إذا كان المؤرخ يريد « سرد ما جرى فعلاً في الماضي »، فهل بإمكانه ذلك؟ هل يمكن للمؤرخ أن يقدم لنا أحداث الماضي بدقة موضوعية أم أن دراسة الماضي التاريخي تتم انطلاقاً من ذاتية المؤرخ وهو جسده في الحاضر؟
- إذا كان الفيلسوف يهتم بالكشف عن القوانين التي تحكم الأحداث التاريخية وكذا الغايات التي تسعى نحوها، فهذا يدفعنا إلى التساؤل: هل هناك منطق تخضع له الأحداث التاريخية؟ هل هناك غاية نهائية للصيغة التاريخية؟ وهل التاريخ يتقدم بشكل حتمي وتراكمي ومتصل أم أن هناك قفزات وطفرات وصدف وأحداث عرضية في التاريخ؟
- وحينما نقول إن الإنسان كائن تاريخي، يتبادر إلى ذهننا أن الإنسان هو الذي يحدث الأفعال التاريخية. لكن ماحقيقة أن الإنسان هو محدث الأحداث التاريخية؟ هل هو الذي يصنع الأحداث التاريخية أن هناك عوامل موضوعية هي التي تتحكم في الصيغة التاريخية؟

المحور الأول: المعرفة التاريخية

طرح الإشكال :

يقول ريمون آرون:

سيكون الموضوع في ... إن الماضي حاضر على شكل آثار ما زلنا إلى حد الآن نراه ونفهم معناه ». لكنها أحداث لا توجد اليوم ولا يمكنها أن . هذه الحالة مركباً من أحداث الوعي التي كانت موجودة آنذاك توجد أبداً. فما نريد معرفته لم يعد له وجود ... إن موضوع التاريخ واقع لم يعد له وجود، وهذا الواقع ». هو واقع إنساني. فتصرفات المحاربين كانت ذات دلالة، وال الحرب ليست واقعة مادية.

- إن دراسة التاريخ إذن لا تتعلق فقط بدراسة الأحداث والآثار المادية، بل بدراسة أحداث الوعي أيضاً، أي الدلالات والأفكار التي كان يحملها الفاعلون التاريخيون. وهذا ما يجعل دراسة التاريخ دراسة معقدة وصعبة، لأنها تتعلق بالظاهرة الإنسانية في بعدها التاريخي. ثم إن موضوع هذه الدراسة هو موضوع لم يعد له وجود في الحاضر، هناك فقط آثار ووثائق تدل عليه، فهل يمكن إذن معرفة الماضي التاريخي انطلاقاً من الوثائق والآثار المادية؟ وهل يمكن للمؤرخ أن يتناول المعرفة التاريخية بشكل موضوعي أم أن ذاتيته تحضر أثناء هذه الدراسة؟ ولماذا نريد معرفة الماضي؟ هل من أجل معرفته كماضي أم من أجل الاستفادة منه في الحاضر؟ كيف إذن يمكن معرفة التاريخ؟ بأية وسائل ومناهج؟

أطروحة ابن خلدون: المنهج النقدي في دراسة التاريخ - 1.

يميز ابن خلدون بين ظاهر التاريخ وباطنه، ويعتبر أن التاريخ في ظاهره هو مجرد سرد وحكى وإخبار عن وقائع حدثت أو يعتقد أنها قد حدثت في الماضي. أما باطن التاريخ فهو الكشف عن أسباب حدوث تلك الواقائع بعد أن تخضع للتحقيق والتمحيص والنقد العقلاني.

ويرى ابن خلدون أن هناك غاية أساسية من دراسة التاريخ، هي تلك التي تتمثل فيأخذ العبرة الأخلاقية والفائدة السياسية من الأحداث والأحوال التي عاشتها الأمم السابقة. وللهذا فالهدف من دراسة التاريخ هو الاستفادة منه في الحاضر، ولتحقيق هذا المراد يدعى ابن خلدون إلى ضرورة أخذ الحيوطة والحذر مما يرى عن الماضي من أحداث؛ إذ الكثير منها قد يكون وهمياً وخطاناً. ولن يكون هذا الحذر ممكناً إلا باخضاع الأخبار المنقوله إلى أصول وقواعد مستمدّة مما درج على تداوله في مجال السياسة. ومما يميز طبيعة الاجتماع البشري.

هكذا يوجه ابن خلدون نقده إلى مجموعة من المؤرخين الذين كانوا لا يتحررون الدقة في نقل الأحداث، مما يجعلهم يقعون في الأوهام والمنزلقات ويقدمون أخباراً لا تاريخية ولا واقعية، هي من قبيل الحكايات الخيالية المبالغ فيها. من هنا وجب حسب ابن خلدون تأسيس المعرفة التاريخية على منهج نقدي يعتمد على تحقيق الأخبار وإخضاعها إلى قواعد ومبادئ واقعية، مستمدّة من أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمran البشري، ويعتمد فيها على قياس الغائب على الشاهد وسبرها بمعيار الحكم والعقل.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يكفي المنهج النقدي من تحقيق معرفة دقيقة و موضوعية بالماضي التاريخي؟ لا تتطلب المعرفة التاريخية نوعاً من الذاتية والتعاطف لسبر أعمق الواقع وفهم أحداث الوعي وليس فقط الأحداث الماضية؟

أطروحة هنري مارو: أهمية منهج التعاطف في بناء المعرفة التاريخية - 2.

إذا كان المنهج النقدي يوفر الشروط الموضوعية للمعرفة التاريخية، فإن هنري مارو يرى بأنه يلزم أيضاً إضافة ما سماه بالشروط الذاتية لفهم الماضي بشكل أفضل. هكذا يكون على المؤرخ أن يمارس نوعاً من التعاطف، ويربط نوعاً من الصداقة مع الموضوع التاريخي الذي يدرسها حتى يتمكن من النفاذ إلى أحداث الوعي، أي تلك الأفكار والمشاعر التي صاحبت الفاعلين التاريخيين وهم ينجذبون أحدهما.

هكذا يرى هنري مارو أنه يمكن إحداث نوع من التضاد والتكامل بين المنهج النقدي ومنهج التعاطف في بناء معرفة حقيقة بالواقع التاريخية. غير أن هذا الجمع بينهما ليس بالأمر السهل، ولذلك يجب تجنب التقصير والإجحاف الذي قد يطال المعرفة التاريخية من جراء تطبيق المنهج النقدي الصارم، كما يجب تجنب الغفلة والتواطئ الذي قد يأتي للمعرفة التاريخية من المنهج الذي الذاتية والتعاطف. ولذلك

يبدو أن الرهان هو تحقيق نوع من الذاتية الموضوعية التي تناسب طبيعة المعرفة التاريخية، وهي ذاتية لا يمكن أن تتحقق إلا بالموازنة بين المنهج النقدي ومنهج التعاطف.

المحور الثاني: التاريخ وفكرة التقدم

• طرح الإشكال :

إن المتأمل في التاريخ يلاحظ ولا شك التقدم الذي حققه الإنسان في شتى المجالات والميادين، لكن ما يمكن التساؤل حوله هنا هو: هل يتم التقدم بنفس الدرجة والمستوى في كل المجالات؟ فهل تقدم الغرب مثلًا في العلوم يوازيه تقدم في الأخلاق؟ ثم ما الذي يتحكم في سيرورة الأحداث التاريخية؟ هل تخضع لمنطق ما؟ هل يمكن تعقل السيرورة التاريخية؟ وهل يسير التاريخ بشكل متصل ومتراكم أم على شكل طفرات وقطائع وقفزات؟ وهل له غاية نهائية يسعى إليها؟

1- التاريخ يتقدم بشكل حتمي ومتصل نحو غاية نهائية

يعتبر هيجل من الفلاسفة الذين يعبرون في فلسفتهم عن فكرة التقدم كما أفرزتها العقليات الأنوارية، التي آمنت بقدرة العقل البشري على تحقيق الأفضل والتحكم في الظواهر الطبيعية والتاريخية.

هكذا فال تاريخ الحقيقي وفق الفلسفه الهيجيلية هو ذلك التاريخ الذي يهيمن على الواقع ويصوغها ضمن منطقها الداخلي، من خلال تفاعل الشخصيات التاريخية نفسها مع المقصود الخفي الذي يبلوره المنطق الباطني للتاريخ؛ حيث يقوم التاريخ وفقاً لهذه الفلسفه بتفسير الواقع واستخراج القوانين والتبؤات لما سيحدث. فالعقل كما يراه هيجل هو جوهر التاريخ، ومن ثم فهو العقل هو الذي يتحكم في أحداث العالم عن طريق التاريخ نفسه، وبالتالي فكل حدث من أحداث التاريخ إنما جرى وفقاً لمقتضيات العقل الذي يموضع الأحداث العالمية لخدم قصداً معيناً أو هدفاً محدداً، وذلك من تحت مظلة التاريخ.

إن فلسفة التاريخ الهيجيلية تعتبر العقل نفسه هو من يسير التاريخ، بحيث يرتب أحداثه على نحو يجعلها سائرة نحو هدف أو غاية بعيدة المدى. على هذا النحو، فالتاريخ لدى هيجل هو عبارة عن منظومة تطور ونمو خاضعة لمنطق باطني كامن في الشخصيات التاريخية التي لم تكن وفق هذه الفلسفه إلا أدوات لتحقيق هدف التاريخ السائر بشكل حتمي نحو تحقيق غاية نهائية تتمثل في تجسيد حرية العقل المطلقة.

2- لا يتقدم التاريخ بشكل متصل وليس له غاية نهائية

E.H.Carr : أطروحة إدوارد كار

ينتقد المؤرخ البريطاني المعاصر إدوارد هاليت كار فكرة التقدم التي عبر عنها فلاسفه أمثال هيجل وماركس، حيث رفض إمكانية الحديث عن نهاية أو غاية معينة تسعى نحوها الأحداث التاريخية، واعتبر أن هذا النوع من التصور هو شبيه بالفكر اللاهوتي الذي يفترض بداية ونهاية للتاريخ. كما ينتقد هذا المؤرخ فكرة التقدم الذي يسير بشكل متصل ومتراكم، ويرى على العكس من ذلك أن السيرورة التاريخية غالباً ما تعرف انقطاعات وأنحرافات وتوقفات، كما أن درجة التقدم ليست واحدة في جميع القطاعات والمجالات بل هناك اختلافات وتفاوتات فيما بينها على هذا المستوى بالذات. ولذلك فبدل الحديث مع هيجل عن مقولية كليلة للتاريخ، يمكن الحديث عن عدة تواريخ ممكنة لكل منها منطق خاص يتناسب مع خصوصيتها الداخلية من جهة ومع طبيعة المجتمعات التي تحدث داخلها من جهة أخرى.

بـ. أطروحة كلود ليفي سترووس :

لا يرفض كلود ليفي سترووس فكرة التقدم في حد ذاتها بل إنه يثمن ما حققه الإنسانية من إنجازات باهرة في جميع المجالات، لكنه ينتقد فكرة أن التقدم يسير بشكل منظم ومتصل، ويقول على العكس من ذلك إن هذا التقدم يتم على شكل قفزات وطفرات ويتحرك في اتجاهات مختلفة. فليس هناك إذن انتظام وتساوي من حيث درجات التقدم في كل المجالات؛ فيمكن لدرجة التقدم أن تكون أعلى في المجال العلمي عنها في المجال الأخلاقي أو السياسي ، كما أن التقدم الحاصل في الدول الغربية ليس هو نفسه الموجود في باقي الدول الإفريقية أو الآسيوية.

بالإضافة إلى هذا فزويما النظر إلى مفهوم التقدم نفسه تختلف وتتعدد؛ وهذا يعني أن ما تراه جهة ما أو مجتمع ما على أنه تقدم انطلاقاً من مرجعيتها الثقافية والاجتماعية قد يكون بالنسبة لجهة أخرى انتكاساً وتخلفاً، فمن الصعب وجود معايير كونية نقيس من خلالها درجة التقدم لاسيما حينما يتعلق الأمر بالعلوم وال المجالات التي تطغى فيها أحكام القيمة وتنقلب فيها المنظورات الذاتية

المحور الثالث: دور الإنسان في التاريخ

· طرح الإشكال .

إذا افترضنا أن الإنسان لم يوجد على وجه الأرض، هل كان من الممكن أن تظهر الأحداث والإنجازات التي عرفها التاريخ الإنساني ؟ بالطبع أن الجواب بالنفي. ويترتب عن ذلك أن الإنسان إذن هو الذي صنع التاريخ ؟ لكن ماحقيقة أن الإنسان هو صانع تاريخه ؟ هل كل الناس يصنعون التاريخ أم فئات منهم فقط ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، هل يمكن القول إن الفئات الأخرى يصنعها التاريخ أو أنها تخضع لمحددات وعوامل لا دخل لها في صنعها ؟ بما درجة نسبة تدخل الإنسان في تحريك عجلة التاريخ نحو الأمام ؟ وهلوعي الإنسان وإرادته الحرة هي التي تصنع الأحداث التاريخية أم أن هذه الأخيرة هي نتاج لعوامل موضوعية تتجاوز الإرادة الإنسانية نفسها؟ وهل يمكن الحديث عن حتمية تخضع لها الصيورة التاريخية أم أن هذه الصيورة نتاج لحرية الفاعل التاريخي ؟

1- القول بالحتمية التاريخية :

أـ. أطروحة هيجل: التاريخ يخضع لحتمية صادرة عن عقل كوني

يرى هيجل أن تاريخ العالم هو مجرد تمظهر لسعي الروح نحو معرفة ذاتها. هكذا يتمظهر العقل أو ولذلك فالصيورة التاريخية تخضع لحتمية . الروح الكوني عبر التاريخ متوجه نحو تحقيق غايات معينة صادرة عن هذه الروح التي تسيطر على جميع مظاهر الحياة البشرية. وفي هذا الإطار يرى هيجل أن أبطال التاريخ وعظمائه هم مجرد أدوات تحقق الروح من خلالهم أهدافها الخاصة؛ فكل حقبة تاريخية روحها الخاصة يسميها هيجل بروح العصر، وهي التي تسيطر على الأفراد و تستعملهم لصالحها الخاص . ومن أجل تحقيق إنجازات حتمية لا بد أن تظهر في زمانها الخاص ولو ضداً على الإرادات الفردية

إن العقل الكوني يسكن داخل الشخصيات التاريخية ويتوارد داخل لا وعيها، وهو من خلال هذا التوارد يستخدمها لتحقيق غاياته. وما إن ينتهي دور تلك الشخصيات وكفاحها من أجل تحقيق الغايات الكونية للعقل حتى تختفي من مسرح التاريخ دون أن تتحقق سعادتها الخاصة

بـ. أطروحة ماركس: التاريخ يخضع لحتمية مادية

لقد استبدل ماركس الحتمية المثالية الهيجيلية بحتمية مادية تنتقد الأولى وتقلبها. هكذا رفض ماركس أن يكون هناك عقل كوني أو روح مطلق هو الذي يتحكم في الصيرورة التاريخية ويوجه أحداثها، ورأى على العكس من ذلك أن الممارسة المادية المتمثلة في نمط الإنتاج السائد هي التي تحكم في وعي الناس وتوجه الأحداث التاريخية.

من هذا المنطلق اعتبر ماركس أن كل أشكال الوعي المختلفة، سواء كانت دينية أو سياسية أو فنية أو غيرها، هي نتاج لأساليب العيش المادية والاجتماعية التي تتجلّى في أنماط من علاقات الإنتاج السائدة بين الطبقات الاجتماعية. فالصراع الطبقي حول المصالح الاقتصادية يلعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة التاريخ، كما أن سير الأحداث التاريخية لا يتوقف على وعي الأفراد وإراداتهم الحرة بل إن المحرك الأساسي لها هي العوامل المادية والاقتصادية التي تتجاوز الإرادات الخاصة للأفراد وتشرط وعيهم. وما دام الوعي مشروطاً بعوامل خارجية، وما دام أن الوعي هو الذي يفترض أنه يجعل الإنسان صانعاً لتاريخه، فإن ما يصنع التاريخ في هذه الحالة ليس هو وعي الأفراد بل عوامل مادية واجتماعية تتجاوز حرياتهم.

القول بحرية الإنسان في صنع التاريخ - 2:

لقد تعرضت الماركسية لتأويلات وقراءات مختلفة، من بينها القراءة الخاصة التي قدمها الفيلسوف الفرنسي الوجودي جان بول سارتر الذي بين أن الفلسفة الماركسية هي فلسفة تدعو إلى التحرر والانعتاق ، ورغبة الطبقة العاملة في السيطرة على وسائل الإنتاج وتوجيه أحداث التاريخ لصالحها.

وقد اعتبر سارتر أنه إذا كان الناس يتحركون ضمن شروط واقعية سابقة على وجودهم، فإنهم مع ذلك هم الذين يصنعون تاريخهم ولا يمكن اعتبارهم مجرد أدوات فاقدة للوعي. وإذا كانت فئة من الناس في ظرفية زمنية معينة لا تصنع التاريخ، فإن فئة أخرى تصنعه. ومن هنا يظل الإنسان هو الفاعل الحقيقي للأحداث التاريخية، بالرغم من أنه يقع أحياناً ضحية الاستغلال الناتج عن الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية.

إن التاريخ حسب سارتر هو نتاج للفاعلية البشرية التي تتحقق من خلاله مشروعها الخاص، لكن هذا التاريخ مع ذلك سيظل غريباً عن الإنسان ما لم يتحرر من الاستغلال والهيمنة ويستفيد من كفاحه ومجهوده الذي سيتمكنه من صنع التاريخ وتملكه، وإعطائه معنى يتناسب مع طموحاته وغاياته الخاصة.