

maged1200@yahoo.com

الْيُوعْيَةُ وَالْإِبَانَةُ
فِي شَرِيْعَةِ الْإِسْلَامِ

السُّوْعِيَّةُ وَالْإِسْنَانِيَّةُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ

تأليف
عَبَّاسٍ مُحَمَّدٍ الْعَقَّارِ

منشورات المكتبة الحصرية
طيدا - بيروت

مقدمة

تصدر الطبعة الثانية من هذا الكتاب بعد صدور
طبعته الاولى بنحو ست سنوات

وليسست السنوات الست بالمدة القصيرة بحساب
الحوادث العالمية والتجارب الكبرى في تاريخنا الحديث ،
وان تكن قصيرة بحساب السنين ، او بحساب الزمن الذى
انقضى بعد اعلان الفلسفة المادية التاريخية فى منتصف
القرن التاسع عشر

بل ربما كانت السنوات الست فى تاريخ الانسانية
الحديث احفل بنتائج التجربة العملية من السنين التى
نيفت على المائة منذ اعلان الفلسفة المادية ، لان تجربة
السنوات الست الاخيرة اثبت بعد نضج العهد الصناعى
الاكبر الذى جعله أئمة المذهب الماركسى أساسا لمبادئ
مذهبهم ودعامة للنبوءات المحتومة التى تترتب عليه ، ولأن
الحوادث التى ارتبطت بتجربة المذهب المادى التاريخى فى
الزمن الاخير كانت على نطاقها العالمى الواسع أوفر عددا
وأكثر تنوعا وأصح دلالة من جميع التجارب الصغيرة التى
مرت بالمذهب من منتصف القرن التاسع عشر الى منتصف
القرن العشرين

وعندنا اليوم من دلائل الاتجاه الى مصير المذهب فى
المستقبل تجارب القرن الماضى وتجارب السنوات الاخيرة،

وكلتاها قاطعة فى الدلالة على ابتعاد العالم فى اتجاهه المستمر عن مبادئ المذهب المادى للتارىخ ، ولكن المرحلة الاخيرة - مرحلة السنوات القلائل منذ منتصف القرن العشرين - تشير الى مسافة اوسع كثيرا فى الاتجاه البعيد عن المذهب ، سواء نظرنا الى تطبيقاته المتعددة او نظرنا الى نبوءاته التى هى اهم من التطبيقات فى امتحان الاسس والدعائم التى قام عليها ..

فالثابت اليوم ان المذهب الماركسى يحتاج الى تعديل كبير فى مبادئه الاساسية قبل وضعه فى مواضع التنفيذ ، وانه - مع التعديل الكثير قبل الشروع فيه - لا يزال محتاجا الى التعديل بعد التعديل اثناء تطبيقه ، ولا يزال كل تعديل من هذه التعديلات الكثيرة يبتعد به مسافة بعد مسافة فى الطريق المخالف لطريقه ، فلم يبق من الماركسية بعد هذه التعديلات غير انواع من الاشتراكية الديموقراطية تناقض الماركسية فى جوهرها ، لأن الاشتراكية الديموقراطية بأنواعها جميعا تقوم على تضامن الأمة بحدافيرها ، ولا تقوم على انفراد الطبقة التى يسميها الماركسيون « بالبرولتارية » ولا يشركون معها طبقة أخرى

أما النبوءات المحتومة فقد كذبت جميعا ، وظهر على الدوام أن نتائج السنين بعد السنين تذهب فيها من النقيض الى النقيض

فمن نبوءات الماركسية المحتومة أن البلاد التى تسودها الصناعة الكبرى هى أصلح البلاد لسيادة الماركسية فيها ، فإذا بالنتيجة الواقعة فى كل مكان أن الماركسية أفسل ما تكون فى تلك البلاد ، وأن هذه الماركسية تسود بمقدار خلو البلاد من الصناعة الكبرى ، لا بمقدار غلبة الصناعة الكبرى عليها ، ثم تتغير بها التجربة العملية لا محالة بعد

بضع سنوات ، فتتقدم الى الاشتراكية الديمقراطية وتبتعد
عن الشيوعية الماركسية بانتظام واطراد

ومن نبوءات الماركسية المحتومة أن الثروة تنحصر شيئاً
فشيئاً حتى تجتمع كلها في أيدي قليل من أصحاب رؤوس
الاموال ، وتتجرد الامم فيما عدا هذه الطائفة القليلة من
كل شيء غير القيود والاغلال

فاذا بالواقع المطرد أن رؤوس الاموال تتوزع بين حملة
الاسهم من أصحاب الموارد الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة
بالمئات والالوف ، وأن السلطان في تدبير الاموال يتوزع
كذلك بين أصحاب رؤوس الاموال وبين خبراء الصناعة
وخبراء الادارة وخبراء التسويق والترويج والاعلان ،
فلا انحصار على اطراد ، بل توزيع وتنويع في الكفاية
والصناعة على اطراد

ومن نبوءات الماركسية المحتومة أن العامل المنفرد ينعدم
بعد استقرار الصناعة الكبرى فلا يتسع له مجال الرزق
ولا مجال الحياة ، فاذا بالعمال المنفردين يزدادون الى
جوار كل أداة صناعية من الادوات الضخام ، واذا بالعمال
المنفردين يصبحون طوائف وانواعا في كل حرفة من الحرف ،
بحسب الاختلاف والتنويع في المكنات والادوات ، واختلافهم
وهم مجتمعون في داخل المصنع كاختلافهم وهم منفردون
متفرقون للاشتغال بصناعاتهم في البيوت والاسواق

وقد صار بطلان هذه النبوءات أقوى الدلائل على بطلان
الاسس التي قامت عليها ، وهي تلك الاسس التي أفرط
دعاة المذهب في وصفها بصفات التحقيق العلمي ، وهي
أبعد ما تكون من التحقيق

ولو كانت النبوءات مما يبدو قبل مضي الزمن المقدور لها لسقطت الصفة العلمية عن هذا المذهب ولم ير فيه احد من المحققين محلا للدراسة الجدية والمناقشة المنطقية ولكن العلماء اعطوا هذا المذهب المتداعى فوق حقه من العناية لانهم قد اضطروا الى انتظار النتيجة من تحقيقاته العملية بعد حين ، ولانهم من جهة أخرى قد تناولوه بالبحث العلمى عند ظهوره مجاراة لنزعة العصر فى القرن التاسع عشر ، وقد كان كل شئ فيه أهلا للدراسة العلمية ، بعد أن حل العلماء محل الكهان فى « تطويب » الآراء والدعوات

على أنهم قد أسرفوا فى العناية الجدية بهذا المذهب وهو يحمل أدلة البطلان على وجهه بغير حاجة الى التعمق الكثير وراء العناوين

فان الدعوى المجردة من السند هى صبغة هذا المذهب التى لا تخفى على ناظر اليه من الأنظرة الأولى : لانه يطلب التسليم بالدعوى من التعريف ، ثم يجعل التعريف حلا للقضية قبل ثبوته ، وقبل ثبوت القضية من باب أولى فهو يقرر - مثلاً - أن الانسان حيوان منتج ويعتبر هذا التعريف حقيقة مفروغا منها ، ثم يثبت باستناده اليه أن الانتاج هو قوام كل شئ فى المجتمعات الانسانية

ولكن المسألة كلها لا تبتدىء بالانتاج ، بل لابد قبلها من صفات أخرى فى الانسان قبل الوصول الى هذه الصفة ، وتلك هى (أولا) امتيازها بمطالب أخرى غير مطالب الحيوان ، وهى (ثانيا) قدرته على تدبير هذه المطالب بالانتاج ، وهى (ثالثا) انتاجه لما اراده حسب مطالبه وكفاياته ، ثم يأتى الانتاج بعد ذلك كله محكوما بمقدماته وليس هو الحاكم لها على الجملة أو على التفصيل

والماركسيون يقررون أن المادة مبنية على التناقض ،
ويعتبرون تعريفها بذلك حلاً لقضية التناقض وهو المشكلة
التي تحتاج إلى الحل ، وليس هو التعريف والحل في آن
ويقررون أن الطبقة هي الجماعة من الناس التي تخالف
مصالحها مصالح سائر الطبقات ، ثم يجعلون تنازع الطبقات
سبباً لأطوار التاريخ ويطلبون التسليم بهذا التطور بعد
اشتراط النزاع من الكلمة الأولى في التعريف

ولقد ضلوا السبيل عن أقرب الطبقات إلى الطبقة
البرجوازية وهي طبقة الاقطاعيين واسمها باللغات الأجنبية
معناه طبقة المتنازعين Feudal . . فكيف يصبح الاقطاعي
الذي يحارب الاقطاعي مثله حرب المستميت عضواً في
طبقة واحدة ؟ وكيف يصبح التابعون للاقطاعي أعداء له
وهم يحاربون في صفه من كان تابعا للاقطاعيين الآخرين ؟
وهكذا يقوم المذهب كله على تعريفات سابقة لكل بحث
وكل تحقيق ، وما كان لأمثال هذه الدعاوى من حق في
المناقشة الجدية - باسم العلم لولا نزعة العصر كله
أيام المناداة بها ، ولولا أن النبوءات الباطلة التي قامت
على تلك الدعاوى كانت لا تزال في انتظار التجربة الواقعية ،
التي لا ننتظرها نحن أبناء العصر الحاضر ، لأننا نلمس
انقراضها باليدين

وكل ما بقي اليوم من الماركسية فهو هذه المذاهب
الاشتراكية « للديموقراطية » التي قامت في أرجاء العالم
على غير أساس من دعاوى الماركسيين ، وقد تعاد طبعة
هذا الكتاب مرة أخرى وهو من قبيل الكلام التاريخي
المحفوظ بغير حاجة من وقائع الزمن إلى برهان عليه ،
لأن الواقع الملموس باليدين سوف يغني عن ذلك البرهان
عباس محمود العقاد

تمهيد

قبل منتصف القرن الماضي نشر « كارل ماركس »
مذهبه الفلسفى الذى سماه بالتفسير المادى للتاريخ ،
وبنى عليه مذهب الاقتصاذى الذى سماه « الاشتراكية
العلمية » ، تميزاً له من المذاهب الاشتراكية السابقة ..
وهى عنده اشتراكيات أجلام أو اشتراكيات « طوبى »
لا تقوم على غير الأمل والخيال

ولم تكن هذه « الاشتراكية العلمية » أقل نبوءات من
المذاهب التى كان ينعى عليها أنها تتجافى العلم وتتنكب طريق
الواقع ، لأن الاشتراكية العلمية التى آمن بها « كارل
ماركس » قد تطوحت فى نبوءات لا تنتهى الى آخر الزمان ،
وأدعت لنفسها أنها تفسر أسرار الكون وأسرار المادة فى
جميع ظواهرها ، وأنها ترسم للتاريخ المقبل خطاه التى
لا يحيد عنها ولا يزال مطرداً عليها الى غير نهاية ، وهى
نهاية أبعد فى مجاهل الغيب من النهايات التى قدرتها
الاديان الغابرة ببضعة آلاف من السنين ، لأنها توغل فى
الإباد المقبلة الى ملايين السنين ، وتدعى باسم العلم
- لا باسم الخرافة - أن الغيب المجهول لن يأتى بشيء فى
حياة الإنسان غير الذى رسمه « كارل ماركس » وفرغ
منه قبل منتصف القرن التاسع عشر ، وقبل أن يتقدم
العلم نفسه وراء خطواته الاولى فى العصر الحديث

ولم تكن المسألة عند « كارل ماركس » مسألة تقديرات نظرية لا يترتب عليها شيء من العواقب. غير تبديل نظرية بأخرى أو تنقيحها برأى يخالفها ، ولكنها كانت مسألة أرواح ودماء وشعوب وأنظمة واجتراء على الماضي كله بالهدم والانتفاض ايماناً بتلك النظرية التي لا تقبل الشك ولا يستكثر على تحقيقها اهدار الدماء كالانهار ولا تقويض المعالم الباقية كأنها من جهود عدو للانسان وليست من جهود الانسان في جميع الأزمان

وكان ينبغي للايمان بتلك النظرية أن تقوم على أسس واضحة مقررة ثبتت في عقل صاحبها وفي سائر العقول ثبوتاً لا شبهة عليه ولا مثنوية فيه . ولكنها في الواقع لم تثبت في ذهنه بتفصيلاتها ولم يفرغ من دراستها في حينها، وأرجأ التوسع في شرحها الى الجزء الاخير من كتابه ، ثم مات قبل أن يفرغ من ذلك الكتاب

وعد « كارل ماركس » باشباع القول في مسألة الطبقات ومسألة القيمة « الفائضة » من كسب العمل ومسألة التطور بين عصر الانتقال وعصر المجتمع ذي الطبقة الواحدة، وكل هذه المسائل من صميم القواعد التي يقوم عليها مذهب العلمى كما يسميه ، ولكنه مات ولما يبين للناس حقيقة الطبقة الاجتماعية ، ولا معنى القيمة الفائضة ، ولا نظام الحكم بعد انتقاله الى أيدي الطبقة العاملة ، ولا الوسيلة التي يتم بها هذا الانتقال

وعلى ضخامة الدعوى التي يدعيها « كارل ماركس » في نبوءاته الابدية ، تكشف الحقائق في حياته فاذا هي تنقض تلك النبوءات وتدل على نقيض البقية الباقية منها، فلم يلتفت « كارل ماركس » الى هذه النقائص البينة ، أو التفت إليها ليقذفها ببعض اللعنات — غير العلمية —

التي تعود أن يقذف بها كل ما يخالف تقديره وكل من يخالفه ، ومنها الرجعية والعامية والعقلية السطحية وخدمة رأس المال وخداع السواد والتعلق بالآوهام ، وأشبه هذه المثالب والوصمات

ولم تمض سنوات على وفاته حتى تعاظمت هذه النقائص على أتباعه ، ووجدوا أنفسهم أمام تلك الضرورة التي تركها « كارل ماركس » في أوائلها واستطاع أن يتجاهلها ويروغ من طريقها لأنها لم تتعاظم في زمنه حتى تأخذ عليه جميع المنافذ والفجاج ، فتذرع أتباعه بكل ذريعة غير الذرائع العلمية في تمحيص نبوءاته وتقديراته .. وضعوا في أذهانهم أن « كارل ماركس » ينبغي أن يكون على صواب بأي حال ، وأنه إذا تعذر اثبات صوابه بالمعنى الظاهر وجب التماس المعنى الذي يجعله مصيبا على وجه من الوجوه ، وأنه إذا تعذر الفهم الصريح والتأويل الخفي معا وجب أن يبقى « منقحا » ولو زال كل اثر من آثار الفكرة ولم يبق منها الا التتenuis المزعوم ، وخيل الى الناس أنهم أمام طائفة من الدراويش يتبركون بخرقة من دثار ضريح مهجور ، ويعنيهم أن يحتفظوا بخيط من تلك الخرقة كيلا يملأوا ، ولا يعنيهم أن يكون الدثار صالحا للكساء

وطال الترقيع والتلفيق على أولئك الاتباع فاضطروا الى مواجهة الحقيقة كما استطاعوا أن يواجهوها

ظهر لهم أخيرا أن « كارل ماركس » غير معصوم ، وقالوها كأنهم يستجمعون شجاعتهم للاجترأ على هذا التجديف المخيف ، بل قالوها وهم يشتمون المنقحين (١) لأنهم حرفوا

Revisionists (١)

مبادئ « كارل ماركس » ولجأوا الى التحريف ليحيدوا
عن طريقه الذى رسمه أمام التاريخ الى نهاية الزمان
كان ينبغى أن يصمدوا على ذلك الطريق ..

كان ينبغى ان يبقى ذلك الطريق مفتوحا دون غيره الى
نهايته القصوى ، وأن يبقى « كارل ماركس » مقدسا
متبوعا مرجوعا اليه فى مآزق الفتنة والضلالة ، وكل ما
يجوز للاتباع أن يفهموا أنه غير معصوم فى الدلالة على ذلك
الطريق الابدى الذى لا طريق سواه .. فمن الجائز عليه
أن ينأى عن الجادة وينحرف الى التيه ، وليس من الجائز
لاتباعه أن يتخذوا من انحرافه دليلا على انحراف الطريق

وقبل أربعين سنة أتيح لبعض أتباعه أن يقبضوا على
زمام الثورة الروسية بعد انهيار دولة آل رومانوف .
فجاءتهم هذه الثورة والمذهب الماركسى يتداعى ويتناقض
بنبوءاته وتقديراته وتخريجاته منقحيه ومنقحى منقحيه ،
وأمامهم فى مفترق الطرق مسلك من مسلكين: اما أن يهملوا
المذهب فيهملوا الحق الذى يبنون عليه قيادة الثورة وتأسيس
الحكومة الجديدة ، واما أن يتشبثوا به لتطبيقه أو تجربة
تطبيقه ، ما استطاعوا التجربة والتطبيق ، مع الاسترسال
عند كل خطوة فى التنقيح وتنقيح التنقيح ، والاعتراف
تارة بالقداسة وتارة بالعصمة حول دثار الضريح

وتهيا للتجربة الماركسية فى بلاد القياصرة ما لم يتهيا
قط لمذهب من المذاهب الاجتماعية ، واستباح المجربون
والمطبقون والمنقحون جميعا ما لم يستبحه أشد المتهوسين
تعصبا لدين من الأديان فى سبيل نشر الدين والخلاص
من الكافرين به أو المارقين عليه ، ولم يحصر التاريخ من

ضحايا الاديان منذ أيام الجهالة الى العصر الحاضر عشر
معشار الضحايا الذين ضاعوا بالملايين قتلا ونفيا وتعذيبا
فى سبيل النبوءات الماركسية ، ولم تثبت بعد ذلك كله
نبوءة من تلك النبوءات بل ثبت بما لا يقبل الشك أنها
مستحيلة على التطبيق

ولا حاجة الى دقائق المذهب البعيدة للحكم على نبوءات
« كارل ماركس » الابدية ، ولا حاجة بالبداهة الى الابد كله
ولا الى بعضه - أن كان للابد بعض مقسوم - للعلم
بفساد هذه النبوءات واستحالتها على التطبيق . . فان
الخطوط العريضة من نبوءات المذهب البارزة تكفى لبيان
مصيرها بعد البحث الامين والتجربة العملية ، فان قرنا
واحدا كانت فيه الكفاية وفوق الكفاية لاثبات التناقض
بين وجهة التاريخ ووجهة « كارل ماركس » فى نبوءاته
الابدية ، لان بحوث القرن وتجاربه دلت على هذا التناقض
الواضح والجات الماركسيين انفسهم الى التحمل الشديد
فى تخريج مقاصد امامهم ، أو الى الاعتراف الصريح بخطئه
وحاجته الى التنقيح والتصحيح

أن حرب الطبقات من دعائم المذهب الماركسى الذى لا
بقاء له بغير بقائها ، ومن ثم سمى المذهب بالمادية الثنائية
أو المادية الحوالية على بعض التراجم اللفظية ، لانه يقوم
على تتابع النقيضين بين الطبقة الماضية والطبقة التى
تخلفها ، الى أن يجين الاوان المقدور ويأتى المجتمع الموعود
الذى لا طبقات فيه

وعلى هذا الاساس الذى لا قوام لنبوءات « كارل ماركس »
بغيره ، يجزم « كارل ماركس » بزوال الطبقة الوسطى من
المجتمع قبل زوال رأس المال . . ولا بد عنده من فناء الطبقة
الوسطى بين طبقة رأس المال وطبقة العمال قبل ظهور

المجتمع الذى يستولى العمال فيه على مواد الانتاج على أن الاحصاءات التى سجلتها الارقام قد أثبتت أن الطبقة الوسطى تزداد مع الزمن ولا تنقص كما جاء فى النبوءات الابدية ، ولم تخرج هذه الاحصاءات من أيدي الخصوم المنكرين للمذهب من أساسه بل جاءت من الانصار المؤيدين الذين اضطرتهم الوقائع الى الاعتراف بما لا يقبل الانكار ، وقد كان أول هؤلاء المؤيدين ادوارد برثنشتين (١) الذى أراد باحصائه فى الحقيقة أن ينقذ المذهب من الضياع ، فأثبت أن أصحاب الموارد المتوسطة يزدادون مع تقدم الصناعة الكبرى ، واعتقد أن توزيع الثروة فى نطاق واسع هو السبيل الى اللامركزية التى خفيت على « كارل ماركس » وأن انقراض الطبقة الوسطى لا يحقق اللامركزية الموعودة ، بل يحقق انتشار الثروة بين جميع الطبقات

ولم يكن خطأ « كارل ماركس » فى هذه المسألة الاساسية خطأ النقص فى الاحصاءات التى يجهلها ، ولكنه كان خطأ الهوى والتعنت أمام الواقع الذى لا يريد أن يراه لانه لا يوافق هواه ، وكان كذلك خطأ القصور فى الادراك والتقدير الصحيح الميسور لمن يحسن التقدير ولو لم تكن لديه أرقام ولا سجلات احصاء

كان رأس مال الصناعة فى مبدأ أمره محصورا فى أيدي أصحاب المصانع المحدودين ، وكان صاحب المصنع الكبير واحدا أو اثنين من أسرة واحدة ، أو كانوا ينتمون الى أسر قليلة مشتركة فى رموس الاموال

ولكن هذه الحالة أخذت فى التغير على أيام « كارل ماركس » وقبل اتمام كتابه ، فظهرت الشركات المساهمة

وكثير المشتركون فيها بالاسهم الكثيرة أو القليلة ، وكان على « كارل ماركس » أن يفهم أن رؤوس الاموال تتوسع على هذا النحو ولا تنحصر في أيدي معدودة كما اعتقد أو أراد ، وأن أنقراض الطبقة الوسطى ليس بالأمر المحتوم على هذا التقدير ، وأن اليوم الذي يشترك فيه العمال أنفسهم في رؤوس الاموال غير بعيد ، وأن النبوءة عن هذه النتيجة كانت على متناول يديه لو أنها توافقت هوام ، ولكنه اهملها ليجتنب عن النبوءات التي توافقت ذلك الهوى الدفين ، وكله من هوى التخريب والعدوان

ولقد كانت انثورة الروسية بعد الحرب العالمية الاولى أكبر معول ولا ريب في أساس الاشتراكية العلمية كما شرحها صاحبها ومريدوه

كانت نبوءات « كارل ماركس » تقضى بقيام الشيوعية في البلاد التي بلغت بالصناعة الكبرى غاية أشواطها ، فإذا بالشيوعية تقوم في البلاد التي لم تعرف من الصناعة الكبرى غير خطواتها الاولى ، وإذا بهذه القاعدة تسرى على البلاد المتأخرة فلا تقوم للشيوعية قائمة في غيرها ، ولو الى حين

وكان من لوازم الاشتراكية المادية أو الاشتراكية العلمية أن تكون الصناعة الكبرى هي التي تخلق النظام السياسي وتمهد له بانتهاء الصناعة الكبرى الى نهايتها ، فإذا بالنظام السياسي هو الذي يخلق الصناعة الكبرى في البلاد الروسية وغيرها من البلاد التي تقتدى بثورتها

وكان « كارل ماركس » يحكم على انصاعة كما رآها في زمانه ، وكانت هذه الصناعة من البساطة بحيث تستولى عليها الايدي العاملة وتحسن ادارتها . . فإذا بالصناعة تتعقد وتتصعب وتتشعب حتى تتعذر ادارتها على

غير الخبراء فى علوم المكنات وعلوم الكيمياء ، وعلوم الاقتصاد ، وما يقترن بهذه العلوم جميعا من المعارف النفسية والمعارف السياسية أو التاريخية ، واذا بطبقة أخرى غير طبقة الايدى العاملة تستولى على وسائل الانتاج وتبلغ من التحكم فيها ما لم يبلغ أصحاب رموس الاموال وانتهت التجارب العملية ، بعد أربعين سنة، الى وجهة مختلفة تبتعد شيئا فشيئا من الوجهة التى تحراها «كارل ماركس» ومريدوه ، ومن النبوءات المحتومة التى بلغ القوم من التشبث بحروفها فى دعواهم ما لم يبلغه عباد النبوءات الاقدمون

انتهت التجارب العملية الى اباحة الملكية الفردية على صورة من الصور ، والى السماح بالتفاوت الكبير بين الاجور ، والى حكومة مطلقة تدوم أربعين سنة وتستبد بالعمال بدلا من استبدال العمال بها دون طبقة المنتجين والمديرين

والناس اليوم ينظرون الى الطبقة الحاكمة فى بلاد انقياصرة الاقدمين ، فيرون أنهم أفخر وأنق فى ملابسهم وشاراتهم وركائبهم من زملائهم الذين ينوبون عن بلاد رأس المال فى المؤتمرات العالمية ٠٠ وما من أحد يلج بالمكابرة فيزعم أن جميع الطبقات فى بلادانشيوعية تنزىي بهذه الازياء وتتحلى بهذه الشارات ، وما من أحد يلج بالمكابرة فيزعم أن سلطان أصحاب الاموال قد كان على أقواه وأعتاه يزيد على سلطان ملوك الانتاج اليوم فى البلاد الشيوعية ، بل ما من أحد يلج بالمكابرة حتى يزعم انه دأناه زمنا أو يدانيه

وانطوت مائة سنة على ظهور النبوءات الابدية ، وانطوت أربعون سنة على تجربتها وتطبيقها والاصرار على أثباتها

او على تخريجها وتأويلها ، فلم يثبت لها حظ من التحقيق العلمى الا أن يكون حظ المنافضه والمعارضة ، ولم نستفهم خطوطها العريضة كما رسمها صاحبها وحتم على المستقبل كله غاية التحتميم أن يلتزمها ولا ينحرف عنها قيد شعرة ذات الشمال ولا ذات اليمين ، وهذه نتيجة المذهب فى خطوطه العريضة التى كان ينبغى أن تثبت قبل غيرها لانها هى الناحية البارزة لجميع الانظار من المؤمنين والمطلوبين للايمان ، فأما الخطوط الدقيقة والمعلومات البعيدة ، فهى من التخاذل والتشعث وقبول الرأى ونقيضه فى وقت واحد بحيث لا تصلح للاستشهاد بها على مذهب واحد كائنا ما كان ..

ولو كان « كارل ماركس » ممن يزعمون أهانة العلم تهيب الهجوم على تلك المجازفات باسم الحقيقة العلمية ، لان العلم بعد ازدهاره فى العصر الحاضر لم يصل الى الحد الذى يخوله دعوى الاحاطة الشاملة بأسرار الكون ، ودعوى القدرة على تطبيق تلك الاسرار الشاملة على تاريخ الانسان فى مجاهل المستقبل البعيد الى آخر الزمان

فأما فى عصر « كارل ماركس » فالعلم الذى كان يحبو فى خطواته الاولى احرى ان يقف دون هذا الشوط البعيد وقفة الحذر والاحجام ، وتلك الاحصاءات التى يجمعها « كارل ماركس » من هنا وهناك لم يكن منها اخصاء واحد متسلسل المصادر محقق المراجع على النحو الذى يسمح بالمقارنة الصادقة ويدعو الى الثقة بالنتيجة القريبة فضلا عن النتائج القصوى

بل لو كان « كارل ماركس » مخلصا لمذهبه لتردد فى دعواه العلمية أشد من تردد المخالفين له من أبناء عصره ..

اذ كان العلم على مذهبه مصطبغا بالصبغة البرجوازية ،
مسجرا لخدمة الطبقة الاجتماعية القابضة على زمام الانتاج
.. فهو علم ناقص مدخول لا تستقيم النتائج منه فى جميع
الاحوال ، ولا يستطيع « كارل ماركس » أن يزعم أن
عبقريته الفردية تناولت ذلك العلم البرجوازي فصحته
وخلصته من شوائبه ونفت عنه الزيف قبل زوال سلطان
البرجوازية ورأس المال ، فان العبقرية الفردية عنده لا
تنشئ علما مستقلا عن الظروف الاجتماعية ، ومن قال
بجواز ذلك فانما يهدم التفسير الاقتصادي للتاريخ كما
شرحه « كارل ماركس » هدمًا ذريعا لا يقيه على قرار
الا أن « كارل ماركس » لا تعنيه أمانة العلم فى مذهبه
ولا فى مذهب غيره ، ومن ضياع الوقت على غير طائل أن
يناقشه المناقشون على القواعد العلمية ، وهم يقذفون بالعلم
والعقل الى عرض البحر ساعة يسلمون دعواه ويأخذون مأخذ
الجد فى انكار زعمه أنه قبض على زمام القوانين المادية
ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، واتجه بها الى الوجهة التى لا
تحيد عنها يوما فى مجتمعات بنى الانسان ما بقى للانسان
وجود ..

ان الذى يسلم هذه الدعوى يهزل ولا يجد ، ويكلف
العلم شططا لا يحسب من العلم فى شيء ..

وما بقى اليوم من أحد يسلم لهذه الدعوى صفة العلم
الا أن يكون واحدا من فريقين :

الفريق الاول أتباع « كارل ماركس » الذين أسسوا
برامجهم على مذهبه ، وارتبطت دعايتهم فى أقطار العالم
بنبوءاته وأوغلوا فى الطريق التى لا رجوع عنها فى أمان
الا بعد نسيان هذه الدعاية ، واستعداد الإتياع والإشباع
لمواجهة الواقع غير مصطدمين منه بصدمة المفاجأة

فهؤلاء يعلمون من التجربة العملية أن مذهب « كارل ماركس » مناقض للعلم والعمل :متعذر التطبيق والتنفيذ بحروفه أو بعد التصرف الكثير فيه ، ومعاذيرهم التي يعتذرون بها لمخالفته أنهم لا يزالون في أول التجربة بين عقابيل الماضي ومقاومة الخصوم ، وأن الامر يدعو الى قليل من المساومة والهوادة ومجاراة الظروف الى حين ، ثم الى حين آخر بعد ذلك الحين

أما الفريق الآخر ممن يناقشون النبوءات الماركسية أو النبوءات الابدية مناقشة العلم المعقول ، فهم أولئك الذين يضيعون العلم في سبيل السمعة العلمية ، وهم أشباه الذين قيل فيهم أنهم يحكمون بالظلم ليشتتهروا بالعدل ، وانهم ينصفون في تمحيص جميع الآراء ولا يتعسفون

فاذا نظر الباحث في أقوال هؤلاء وهؤلاء علم أن الفريقين من العلم براء ، وأن مذهب « كارل ماركس » إنما يبحث على انه ظاهرة نفسية ولا يبحث على أنه مبادئ علمية مع انصاف العلم والعقل وانصاف الواقع والعيان ، بعد مائة سنة من ظهور المذهب وبعد أربعين سنة من محاولة تطبيقه بكل ما استطاع من المحاولات

ان فهم جميع المذاهب يستلزم على الدوام فهم صاحب المذهب بلوازمه العقلية وبواعثه النفسية وخلائقه التي توحى اليه بالفكر والشعور أو يستعان بها على أفكاره ودوافع شعوره ..

وفهم « كارل ماركس » بصفة خاصة ألزم ما يكون لفهم مذهبه الذي سول له - في هذه السهولة - أن يهجم على دعوة لا تقنع بما دون هدم العالم الانساني القائم ، ولا تصفى الى هوادة في الامر تتقبل الابقاء عليه بحال

من الاحوال

ان شهوة الهدم والتخريب هي التي توحى الى صاحبها الثقة التامة العامة بتلك النبوءات الابدية في غير هواده ولا توسط ولا اعتدال ، ولو كان الامر على عكس ذلك وكانت الثقة العلمية هي التي توحى الى صاحب المذهب ان يدعو الى هدم كيان العالم لوجب ان تكون تلك الثقة قائمة على اركان من الحقائق لم يعهد لها نظير في تقارير بني الانسان ، اذ لم يسبق لانسان ان يدعو الى مثل ذلك الهدم بكل ما في وسعه من لدد واصرار

ولو ان انسانا اراد ان يهجم على هدم بلدة واحدة فوفى اصحابها ، لكان لزاما عليه ان يلتمس لهدمها اسبابا اقوى من جميع الاسباب التي سولت لـ « كارل ماركس » هدم المجتمعات الانسانية بكل ما فيها على كل من فيها من معارضيه ومخالفيه .. وسولت له ان يستبيح من اجل هذه الدعوة سفك الدماء كالبحار ، ومتابعة القتل والتخريب في قطر بعد قطر الى جميع الاقطار

وماذا لو كان في النبوءة خطأ يسير ، وقد ظهر فيها الخطأ الكبير بل ظهرت فيها الاخطاء الكبار ؟ الا يدعوا ذلك الى قليل من التردد وقليل من الهواده في اللدد والاصرار .. بل .. انه ليدعو الى التردد الكثير والى التحرج الكبير من عواقب ذلك التهجم على المجهول ، لو لم تكن شهوة الهدم والعدوان هي مصدر الوحي الاثيم وعلة العلل في ذلك التفكير العقيم ..

وهذا في الواقع هو معنى الثبوت العلمى في مذهب « كارل ماركس » اذا درسناه من وجهة الظواهر النفسية ، ولم نضيع الوقت عبثا في مناقشة النبوءات التي لا يقبلها العلم على وجه من الوجوه ..

فكلمة « الثابت العلمى » مرادفة فى مذهب « كارل
ماركس » لكل ما هو لازم لاشباع شهوة التخريب
والعدوان ..

وكل شئ يعوق الدعوة الى التخريب والعدوان ، فهو
عنده باطل ينكره العلم ، وضلال تمليه الاحلام والاهام ..
وليس ثبوت القيمة الفائضة أو حرب الطبقات أو
النقائص المادية لانها واقع قائم فى حوادث التاريخ أو
حوادث العيان . كلا .. بل هى ثابتة جميعا ببرهان
واحد دخیل فى طبيعة « كارل ماركس » وهو لزومها
لاشباع شهوة التخريب والعدوان ..

كانت ثورته على برامج النقابات فى عصره أعنف
الثورات ، وكانت الخيانة وانتهاز الفرص ايسر التهمم التي
صبها على رءوس القائمين بدعوة النقابات ، لانهم آمنوا
بامكان الاصلاح بغير هدم العالم الانسانى كله على رءوس
من فيه

ومع هذا مضت حركة النقابات على سوائها فحققت
للعمال والصناع قبل خمسين سنة - بغير حاجة الى
سيفك الدماء وتخريب العمار - اصلاحا لم تحتمه الثورة
الماركسية مع سلب الحرية واهدار دماء الملايين من
الابرياء

ولكن لا برىء فى رأى « كارل ماركس » اذا حالت
حياته وحياة الملايين من أمثاله دون اشباع شهوة
التخريب ، ولا حقيقة فى العلم الماركسى لاصلاح ملموس
باليدى ان لم يسفك الدماء وينشر الخراب فى المشرقين
والمغربين

وهكذا يشبت الشئ فى العلم الماركسى بمقدار لزومه
لاشباع تلك الشهوة لا بمقدار ما يعززه من الحقائق

والبراهين

ودراسة « كارل ماركس » على ضوء الظواهر النفسية أقرب الدراسات الى فهم مذهبه وفهم البواض التي تمليه وتوسوس به في ضميره وضماير المتقبلين لدعوته والمجبولين على غراره ، فمما من صورة « علمية » لـ « كارل ماركس » تترك بعدها مجالا للشك في طبيعة المذهب الذي يدعو اليه ، وما من خير يخطر على البال أنه يصدر من نفس كتلك النفس ، يملؤها الحقد والسوء وينبعث منها على عمد وعلى غير عمد فيما تعلنه وتخفيه

ومن ثم نرى لزاما علينا أن نبدأ دراسة الماركسية بدراسة « ماركس » نفسه ، كما صورته لابناء عصره سيرة حياته المحفوظة في سجلات اتباعه ومتاحف وثائقه وذاكراته .. وحسب القارىء أن يلم بهذه الصورة الواضحة ليرى ذهنه من متاعب البحث في « النبوءات الابدية » التي بشر بها نبي السوء في زمانه ، ثم يري ذهنه من الخلط والخبط في رطانة المذهب بين المادية والحوارية والنقائض الاجتماعية ، وبين العمل وكسب العمل وفيض العمل وحق العمل ، وسائر هذى الاغاليط التي جاء بها شيء واحد هو لزومها لتحقيق تلك النبوءات .. فسيعلم القارىء بغير جهد جهيد أى لزوم لمبدأ من تلك المبادئ كلما علم لزومه لفتح الطريق الى الغاية التي لا محيد عنها ، وهى هدم العالم الانسانى على من فيه بغير اصغاء قط لشفاعة من شفاعات السلم أو التوسط في الاصلاح

ان صورة « كارل ماركس » هى مفتاح مذهبه ومذهب الحقد والسوء في نفوس أمثاله .. وها هى صورته الصادقة بملامحها الناطقة ، لا ينكرها انصاره ولا يقدرّون على انكارها ، وان كانت أحق شيء منهم بالانكار

مذهب الشيوعية

صاحب المذهب

سلك الماركسيون في ترجمة زعيمهم بعد وفاته مسلكين متناقضين : عدلوا عن أحدهما الى الآخر بعد شيوع ذكره واستفاضة أخباره ونشر الكثير من الوثائق المطوية عن حياته وعلاقاته بأسرته وصحبه وزملائه ، مما يحتاج الى تفسير أو توفيق بينه وبين المنزلة الرفيعة - بل المقدسة - التي أرادوا أن يرفعوه اليها على أنكارهم لكل قداسة انسانية أو الهية

سلكوا في بداءة الامر مسلك التقديس والتطويب ، ثم عدلوا عنه الى الاعتراف بالنقص والاختفاء مع الاحتباس والمراوغة . . ولم يلبثوا أن توسعوا في الاعتراف بما لا بد منه مع تطاول الزمن وتداول الاخبار عن الخفايا والاسرار وكان اعتذارهم الذي يدورون حوله كلما صدم الناس بخفية جديدة من خفاياه ان شخص الرجل شيء ومذهبه شيء آخر ، وأن أعمال الرجل الاجتماعية بمعزل عن حياته الفردية ، تطبيقا لرأى « كارل ماركس » نفسه حيث يقول أن « الشخصية الفردية » ناقلة لا أثر لها في المجتمع ما لم يكن لها تمهيد أو مساندة من الظروف الاجتماعية

ولم يلبثوا مرة أخرى أن توسعوا في الاعتراف بالنقص والاختفاء عن قصد يدارونه تارة ويعلمونه تارة أخرى ، إذ كانوا يشعرون بالحاجة الى التحلل من قيود المذهب

كما وضعه « كارل ماركس » كلما تمثروا في تطبيقه وتتابع العقبات أمامهم في كل خطوة من خطوات التنفيذ والاختيار ، ولا يزالون. يترخصون في تطبيق المبادئ الماركسية ويلتمسون لذلك المعاذير من مصاعب الابتداء واستحالة الطفرة وضرورة الاناة والاعتدال. في أطوار الانتقال ، ويسبسون أنهم على طول الزمن ينتعدون من النتيجة التي يريدونها وتتسع الشقة بينهم وبينها. في كل عام وفي كل مشروع من المشروعات التي يقيمونها على قواعد المذهب كما يقولون

ولقد كان غاية ما ينتظر من اتباع الماركسية المؤمنين بقواغدها أن ينتقلوا من التقديس والعصمة الى نفى التقديس والعصمة وكفى ..

كان حسبهم أن يصبح « النبي المرسل » غير مقدس وغير معصوم لو وجدوا في ذلك مقنعا للعقول التي تفاجأ في كل يوم بعيب من عيوب « النبي المرسل » لا يكفي لقبوله نفى القداسة والعصمة والنزول به درجة أو درجتين دون مرتبة الكمال ..

كان حسبهم هذا لولا أن عيوب الرجل تنزل به دون ذلك كثيرا في كل تقدير ، فليس قصاراه أنه كامل يأتيه النقص عرضا في بعض الحالات والفلتات ، بل حقيقة أنه ناقص يتحول فيه النقص الى قوة بحكم الظروف

من مترجميه الذين واجهتهم هذه الضرورة « أوتو روهل » صاحب كتاب « كارل ماركس : حياته وعمله » الذي ترجمه الى اللغة الانجليزية « ايدن » و « سيندار بول » (١)

فهذا الكاتب يدين بالمذهب الماركسي ويؤمن بالتفسير

Karl Marx. His life and work by Otto (١)
Ruhle Translated by Eden and Cedar Paul.

الاقتصادى للتاريخ ، ولكنه لا يرى مناصا من تفسير
 زناىص استاذة باختلال جسده ، فيقول بنص عبارته كما
 نقلها من الترجمة الانجليزية : « انه كان نموذجا فيما
 كان يعانیه من اعتلال نشاطه الروحى (١) وكان على
 الدوام متقلبا مبتثسا حقودا لا يزال فى تصرفه عرضة
 لتأثير سوء الهضم والانتفاخ وهياج الصفراء ، وكان
 موسوسا (٢) يغلو كجميع الموسوسين فى الشعور بمتاعبه
 الجسدية ، وكما كان يعتمد فى الطعام الذى لا ينتظم فيه
 على الاستعانة بالتوابل والابازير والمخللات وبيض السمك
 المملح وما اليها . . كان يستعين بأمثال ذلك فى عمله
 وعلاقاته بغيره ، ولا يخفى أن الاكل السئ عامل سئ
 وزميل سئ فى الوقت نفسه ، فاما ان يحجم عن الاكل او
 يفرط فيه ، واما أن يكسل عن العمل أو يرهق نفسه
 فيه بما لا يطيقه ، واما أن ينقبض عن معاشره الناس أو
 يتخذ له صديقا من فلان وعلان وبدران وزيدان . .
 هؤلاء على الدوام متطرفون لا تحتمل معاداتهم ولا
 رءوسهم ولا ارواحهم (٣) مفاجأة الاختلاف . وكذلك كان
 « ماركس » فى صباه عاجزا عن المثابرة على دراسة
 ترشحه لعمل يعينه على مطالب العيش ، واصبح فى
 كهولته عاجزا عن المثابرة على جهد من الجهود العقلية
 يتكفل بغذاء الشخصية كلها . . فلم تكن له صناعة ولا
 مكتب ولا شاغل منتظم ولا وسيلة من وسائل المعيشة ،
 وما من شئ لديه الا وهو موكول الى المصادفة والارتجال
 والاضطراب . . وبدلا من الانتظام فى سماع المحاضرات
 اثناء دراسته ليستعد بذلك للعمل المنتظم راح يحشو
 معدته بأخلاط التوابل الفلسفية والادبية ، وتعاورته على

-
- Spiritual Metabolism (١)
 Hypochondriac (٢)
 Spirits (٣)

الدوام قلة الصبر على رياضة النفس وضعف الاحساس بالنظام ونقص القدرة على الموازنة بين المورد والمصروف ، وكانت تنقضى الشهور ولا ينشط لكتابة سطر واحد ، ثم يقذف بكل قواه على عمل جسيم كأعمال المردة والجبابرة ، فيسلخ الليالي والايام ملتھماً بالمطالعة مكتبات كاملة ، راصاً من حوله اكاداساً من القصاصات ، ماثلاً بالتعليق والتدوين كراسات فوق كراسات ، تاركاً خلفه آكاماً من الكتابة المخطوطة يبدؤها ويھملها ولا ينتھى منها الى نتيجة ولا محصول .»

على هذه الصورة يتمثل « كارل ماركس » كاتب يدين بالمادية الثنائية وبالتفسير الاقتصادي للتاريخ ، ثم يمضى فى سرد هذه العيوب فى امام مذهبہ ليقول : « انه قد استمد من الضعف قوة واستخرج من النقص تعويضاً يغطى عليه .»

ونعتقد أن الكاتب لم يكن ليسترسل فى تصوير امامه على هذه الصورة ، لو أمكنه أن يسكت عن الجانب المھم منها وهو عجزه عن العمل المنتج ونزوعه الى هدم ما بين يديه . . ولكن الكاتب لا يستطيع أن يدعى لـ « كارل ماركس » حبا أشد من حب أبيه ، وليس فى وسعه أن يمحو الوثائق التى تحتوى فيما احتوته أقوال أبيه عنه وكتاباتہ اليه ، ومنها رسالة يقول فيها « ماركس » الاب : « ان بعض الناس ينامون ملء عيونهم الا أن يستدعيهم السرور الى سھر الليل كله أو بعضه ، على حين يقضى ولدى الموهوب الذكى « كارل » جملة لياليه مرھقا جسده وعقله فى دراسة لا نذة فيها ، معرضاً عن جميع الملهيات فى طلب المشكلات الغامضة ليهدم غدا ما بناه اليوم ويرى بعد ذلك كله أنه أضاع ما لديه ، ولم

يستفد شيئاً مما لدى الناس » (١)
أما هذا الخلل الملازم لـ « كارل » من مطلع حياته فله
عند « أوتو روهل » تعليقات كثيرة ، منها مرض الكبد
المتأصل واعتلال بنيته اعتلالاً ينشأ عن وهن أصيل في
التركيب ، ومنها انتسابه الى الملة اليهودية في بلاد تنظر
الى هذه النسبة كأنها وصمة اجتماعية ، ومنها آفة
الولادة الاولى أو ما ينتاب تربية الولد الاول من عوارض
التدليل والانفراد

ويفتتح « روهل » فصله عن « ماركس » الرجل
بتزكية المذهب المادى في تفسير حالة الفرد وتفسير
أحوال الجماعات على السواء ، فيقول مبتدئاً بتقرير هذه
العقيدة : « واذا كان التفسير المادى للتاريخ كما هو فى
الحق أصدق تفسير لمجرى الحوادث التاريخية ، فمن
الواجب الا يصدق على الجماعات التى تتولى تنفيذ تلك
الحوادث وحسب .. بل ينبغى أن يصدق كذلك على
الافراد الذين تتجسم فيهم ظواهرها .. الا أن تطبيق
التفسير المادى للتاريخ بآنسوبة للجماعات مهمة من
مهام الدراسات الاجتماعية ، بخلاف تطبيقه على الافراد
فانه مهمة من مهام الدراسات النفسية »

وخلاصة المقارنة بين حالة « كارل ماركس » وحالة
البيئة التى نشأ فيها أن « كارل ماركس » الفرد لا يعنينا
بمعزل عن آرائه الاجتماعية وعن الظواهر التى عملت على
إخراج تلك الآراء

وهذه هى الحيلة التى أراد الكاتب المؤمن بالمادية
التاريخية أن يحتال بها على أغفال عيوب امامه فى معرض
الكلام على مذهبه ، ولعلها حيلة تنفع كل قائل غير القائلين

(١) كتاب « بير » عن « ماركس وتعاليمه »

« Life and Teaching of Karl Marx » by B .

بتفسير عقائد الناس وآرائهم بأحوالهم المادية ومطالبهم الجسدية فان الذى يعتقد أن الدبانات والاخلاق والآراء إنما هى صدى المطالب الجسدية التى يحسها الناس ، لن يستطيع التخلص بهذه السهولة من اثر البنية فى تكوين آراء صاحبها ، ولن يستطيع ان يزعم ان هذه الآراء تأتى سليمة مطهرة من نفس مريضة مختلفة مطبوعة على الحقد والضغينة . . واذا استحال على الأمة فى مجتمعها ان تتخلص من دواعيها الجسدية حين تدين بالدين ، وحين تنعود العادات ، وحين تشرع الشرائع ، وحين تتذوق الجمال وتبتدع فنونه وتمائيله ، فليس فى مقدور الفرد ان يتخلص من نوازعه وشهواته ولا من أهوائه المتأصلة فى تركيبه ، وليس من المعقول أن يتساوى الرجل المطبوع على الضغينة والرجل المطبوع على سلامة الطوية فى بواعث التفكير ومواجهة المسائل التى يصبغها بصبغة عقله وهواه ، ومن قال بذلك فهو من القائلين بالعزل بين الروح والجسد وليس من القائلين بتغليب الجسد على كل فكرة وكل عاطفة وكل شعور

ومهما يكن من جدوى هذه المعاذير ، فهناك سؤال حتم يبقى على الشيوعيين ان يجيبوه ، وهو : هل يعتبر « كارل ماركس » بهذه الاخلاق فردا صالحا فى مجتمع من المجتمعات الانسانية كائنا ما كان ؟ وهل يكون فردا غير صالح ويجوز مع ذلك أن يكون اماما صالحا لتأسيس للمجتمعات المثالية من يومه الى أقصى الاماد المجهولة ؟ وأيما كان جوابهم على هذا السؤال الحتم ، فلا شك أن هوان الاخلاق عليهم هو مرجع الفضل فى تهوين الاعتراف بتلك العيوب على زعيمهم وامامهم ، وان يكن فضلا غير مشكور

ويشبه هذه الصورة التي رسمها « روهل » صورة أخرى رسمها زعيم من أكبر زعماء المذاهب الهدامة في عصره وهو « باكونين » زعيم « انفوضوية » الذي تلقى عنه « ماركس » أوائل دروسه في المذاهب الاجتماعية ؛ وهو رجل له عيوبه وهناته ولكنه من طراز في الأخلاق غير طراز « كارل ماركس » . . ولم يكن من خلاله المشهورة خلة الحقد وافتراء الأكاذيب على عمد لخدمة الدعاية أو شفاء الضغينة ، بل كان على نقيض ذلك سريعا الى الاعتراف بصواب غيره اذا تبين له صوابه ، قريبا الى الصفح عن خصومه الذين لا يتورعون عن اختلاق التهم عليه لتشويه سمعته والتشكيك في نياته ، وقد اتهمه « ماركس » بالجاسوسية وأحيلت هذه التهمة على لجنة من أقطاب الثوار لتحقيقها فثبت لهم تزوير الوثيقة التي تستند اليها ، وكان « باكونين » حاضرا في جلسة التحقيق والمناقشة للدفاع عن نفسه فأخذ الورقة المزورة ولم يتشبث بادانة مزوريها بل أحرقها بيديه ، وبسط كفه للدعاية الألمانية « ليبكنخت » الذي كان يتولى اتهامه بالنيابة عن « ماركس » ، فصافحه وختم هذه المهزلة باستئناف العمل معه والنزول عن حقه في الصاق شبهة التزوير به وبأستاذة الموعز اليه

يقول « باكونين » هذا عن « ماركس » وهو يعقد المقارنة بينه وبين « ماتسيني » زعيم الوطنية الإيطالية : « يحب » كارل « نفسه اضعاف حبه لاصدقائه ومريديه . . وما من صداقة تصمد لحظة اذا مسسته لحظة في غروره وكبريائه ، وأيسر من ذلك جدا أن يغفر الاساءة أو الخيانة لدعوته الفلسفية ورسائله الاجتماعية . . فانه ينظر الى هذه الخيانة نظرته الى علامة من علامات القصور العقلي أو علامات امتياز على صديقه فيرى فيها

نوعاً من التسلية المرضية ، وقد يكون هذا الصديق احب اليه وادنى الى قلبه لانه يأمن ان يكون مزاحماً له فى رسالته أو منافساً على القمة العليا فى شهرته .. غير أنه لا يغتفر أبداً أصغر الاساءات الى شخصه ، ولا بد لك من أن تعبدته وتتخذة وثناً تصلى بين يديه ان أردت أن تظفر بمودته ، أو لابد لك من أن تخافه وتهابه ان أردت أن يحتملك ويصبر عليك .. وهواه دائماً أن يحيط نفسه بالاقرار والحجاب والمتزلفين ، ولا يمنع ذلك أن يحيط به بعض ذوى الاقدار ..

أما على الجملة فلك أن تقول ان أصحاب « ماركس » تنذر بينهم صراحة الصداقة وتكثر بينهم الدسائس والمناورات ، وهم متفاهمون ضمناً على المكايدة والصراع والمساومة على مرضاة الغرور المتبادل بين زمريتهم ، ولا موضع لشعور الصداقة حيث يعمل الغرور وتسود الاثرة ، فكلهم على حذر وكلهم متوقع للتضحية به والقضاء عليه ، وليست جماعة « ماركس » الا جماعة التزلف المشترك ، وهو بينهم الموزع الاكبر للاقدار والدرجات ، والمحور الاكبر كذلك للغدر والكيد والدسياسة . لا يتفتح أبداً ولا يستريح للصراحة يوماً . بل يحرض أبداً على اضطهاد من يستريب فيه أو من يقوده سوء حظه الى التقصير عن اكباره كما ينبغي له من الاكبار فى نظره . ومتى بدا منه الاذن فى الاضطهاد ، فلا حدود للخسة واللؤم فى الدريعة التى احاطت نفسه فى لندن وباريس - وفى المانيا قبل كل شيء - يتذرعون بها لقضاء اربه .. ولما كان هو نفسه يهودياً فقد أحاط نفسه فى لندن وباريس ، وفى المانيا قبل كل شيء بنفر من اليهود الصفار على حظ متفاوت من المقدرة على الدس والنشاط والمغامرة ، كسائر امثالهم حيث كانوا بين الموظفين التجاريين وعمال المصارف والمستغلين بالادب

والسياسة ، أو هم بعبارة أخرى سـمـاسـرة فى الادب
والسياسة كزملاتهم السـمـاسـرة فى الصفقات التجارية ،
قدم فى المصرف والقدم الاخرى فى مراكز الحركة الاجتماعية ،
ولهم عشيرة كبرى فى ألمانيا بين ادباء الصحف الدورية . .
وان هؤلاء المتأدبين من اليهود لذوو براعة فى صناعة الجبن
والواقعية والايغار والمكيدة تسمعونهم يقولون كأنهم
يترددون : يشاع ، يزعمون ، لعله غير صحيح . . ثم
يقذفون بأخبث التهم فى الوجوه »

ومما كتبه « باكونين » عن « ماركس » الى « هرزين » (١)
« أن « ماركس » قد خدم قضية الاشتراكية خمسا
وعشرين سنة بمقدرة ونشاط واخلاص ، ولن أغفر لنفسى -
لو انها سولت لى من جراء البواعث الشخصية - أن أهمل
عمله أو اغض من شأنه »

وقد أعلن « باكونين » صواب « ماركس » فى بعض
المسائل الفلسفية والسياسية التى اختلفا عليها ، وأن
« ماركس » لا يتورع عن الانتقام من مخالفيه باختلاق
التهم عليهم ، وأنه لا يتورع عن الانتقام من أحد يرتفع
الى المكانة العليا فى الدعوة الاجتماعية وان لم يكن بينهما
نقاش على الخطأ والصواب ، وقال وهو يذكر حملة
« ماركس » على « برودون » (٢) : « ان ماركس » ينطوى
على خليقتين ذميتين : الغرور والغيرة . . وما كان بغضه
لـ « برودون » الا لانه مشهور جدير بالشهرة ، وما من
مسبة يحجم عن صبها على رأسه ، لانه أنانى يفرط فى
انانيته لحد الجنون ، وتسمعه يتحدث قائلا : أفكارى
. . آرائى . . وينسى أن الافكار والآراء ليست ملكا لاحد
على التخصيص ، وأن اصلح الآراء لهى تلك التى تتمخض

Proudhon (٢)

Herzen (١)

عنها البديهة العامة .. »

وتكاد هذه الصورة ان تبرز بجميع ملامحها للناظر العابر بعد جلسة أو جلستين مع « كارل ماركس » كما تبرز للغرباء الذين تجمعهم به المصادفة حيناً بعد حين ، فليس يختص بها أولئك الاخضاء الذين طالت عشرتهم له وخبرتهم بأطواره واعماله ، لأنها صورة بينة تنعكس عن صفات متغلغلة متمكنة لا تخفيها الموارد ، ولا تحتاج الى انعام النظر طويلاً لابرار طواياها

وصفه « كارل شورز » (١) بعد التقائه به في كولون سنة ١٨٤٨ فقال : « انه قد استفاضت عنه شهرة واسعة بالاطلاع الغزير ، ولم أكن على علم بكشوفه ونظرياته .. فزادني ذلك شوقاً الى التقاط كلمات الحكمة من فم الرجل الشهير ، فخاب أمل على نحو غريب .. اذ كانت كلمات « ماركس » ولا شك مشبعة بالمعاني ، ولكنى لم أرقط في حياتي رجلاً بلغ سلوكه من البغضة التي لاتطاق ما بلغ سلوك هذا الرجل .. كان لا يعير التفاتة واحدة لفكرة تخالف فكرته أقل مخالفة ، وكان يعامل كل من يخالفه معاملة ملؤها التحقير والازدراء ، ويجيب على كل قول لا يعجبه اجابة قارصة تسخر من الغباء المطبق الذي يرمى به قائله أو تلوح له بالاتهام وسوء النية ، ولا تزال لهجته في النطق بكلمة برجوازية عالقة بذهنى الى هذه الساعة ، وهو سريع الى الصاق مسببة البرجوازية بكل من يخالفه على أسوأ ما تدل عليه من ضعة العقل والخلق .. » (٢)

وقال « تيشو » (٣) عنه مع اعجابه به وتسليمه بقدرته

(٢) « ذكريات شورز »
Reminiscence by Carl Schurz

(١) Schurz

(٣) Teechow

« لو كان قلبه في عظمة فكره ، وكان حبه في قوة حقه ، لاقتحمت النار معه على الرغم من تصريحه غير مرة بهبوط منزلتي في نظره » (١)

لاجرم كان بهذا المسلك خليقا أن يغري بالمناقضة والمشاكسة ، وكان يكفي - كما قال « شورز » - أن ينم على وجهة يختارها ليدفع بسامعيه الى وجهه غيرها .. وعلى كثرة الذين كتبوا عنه وعن ذكرياتهم معه ، لم يكن بينهم أحد يمر بهذه الخليفة دون أن يلحظها .. ولو كانت من الخلائق العارضة أو الخلائق التي تظهر وتختفي بين ادوار العمر وطوارئ الاحوال ، لما انكرها منه أبوه في مستقبل عمره ، كما انكرها صديقه وصفيه وزميل حياته وشريك دعوته « فردريك انجلز » (٢) وهو أحرص الناس على سد خلته ومداراة عيوبه . ولكنها خليفة لازمته من مطلع حياته الى خاتمة ايامه ، فأبوه يكتب اليه أيام تلمذته ليقول له مكرها : « أنك - لسوء الحظ - تؤيد بسلوكك رأيي الذي كونه عنك ، وأرى أنك - على ما فيك من خصال حسنة - اناني تغلب الانانية على جميع صفاتك » و « انجلز » - في سنة ١٨٦٣ - أي بعد أن جاوز الخامسة والاربعين يكتب اليه قائلا : « من البديه أنك ستري مما أنا فيه من الحزن ، وما انت عليه من جمود الطبع انني لم أكن استطيع ان اجيبك قبل هذا التاريخ . ان اصحابي جميعا - ومنهم المخائفون - قد أبدوا لي من العطف والعزاء فوق ماكنت أنتظر .. اما انت فقد لاح لك انها فرصة لاطهار سموك بالتعالى عن الحزن وجمود العاطفة .. ليكن ما اردت ، سلمنا لك ما تريد .. فانعم بانتصارك »

Karl Marx by Frank Mehring (١)

Engelz (٢)

وانما ثار « انجلز » هذه الثورة النادرة لانه كتب الى « ماركس »! ينعى اليه خليلته فلم يتحرك لمصابه ، ولم يزد على كلمات أسف وجيزة ، تبلاها على الاثر طلب المعونة وشرح الازمات التى يعانىها . . . وقد كان « انجلز » ينسى شواغله وهمومه كلما سمع عن رعدة خفيفة يشكوها طفل من أطفال « ماركس »! او تشكوها قرينته السقيمة ، فلا يهدأ ولا يتوانى حتى يسعفه بما فى وسعه من المعونة والمواساة

وفى هذه المرة فقط عرف « ماركس » كيف يعتذر من خطأ يلومه عليه لائم من صحبه أو زملائه أو ذويه ، فكتب الى « انجلز » ينحى على نفسه لانه أرسل ذلك الخطاب ، ويقول : « انه أدرك خطاه بعد القائه فى البريد ، وأنه كان من رثاءة الحال فى داره بلا طعام ، ولا دفء ولا راحة بحيث لا يملك متنفسا غير التهكم وقلة الاكتراث »!

وهكذا كان الاعتذار الوحيد الذى ارتضاه « ماركس » أعرق فى اللؤم من الخطأ الذى ساقه اليه ، لانه اعتذار الشعور بالحاجة الى الرجل الذى كان يلتمس المعونة منه ، ولم يكن اعتذار شعور بالواجب أو الوفاء

والامر الذى يستوقف النظر طويلا بعد هذه الصور المتفرقة انها تصدر عن اجماع عام ممن لا يتفقون يوما فى وصف انسان واحد كبير أو صغير ، فقد اتفق عليها من يعتقدون مذهب « كارل ماركس »! ومن لا يعتقدونه ولا يعرفونه ، واتفق عليها من عاشروه سنوات ومن لم يجتمعوا به غير مرة أو مرات ، واتفق عليها الغرباء وأقرب الأقرباء من أصدقائه وذويه ، ومن كان منهم مظنة الاجحاف لخصومة أو خلاف - كأستاذ « باكونين » - فالشبهة

عليه أضعف ما تكون في هذه الاحوال ، لانه على رذائلة
الكثيرة لم يشتهر برذيلة الحقد والافتراء على عمد وروية،
بل اشتهر على نقيض ذلك بالمسامحة وحب الانصاف
لاصحابه وخصومه ، ولا يضيره بعد ذلك أن يكون مظنة
الاشتباه بالاجحاف .. لان مقاله عن «ماركس» يطابق في
جملته رأى أبيه ورأى الخاصة الاقربين من اصدقائه
ومريديه ..

الا أن الاقوال التى تتفق على الوصف لا تتفق على التعليل
والتحليل ، فـ « ماركس » هكذا باتفاق عارفيه .. ولكن
لم كان هكذا ولم يكن على صورة أخرى ؟

هنا تختلف الآراء والظنون ، لأن المجال هنا مجال بحث
وتقدير وليس مجال رؤية وتقدير .. ونحن نعرض هذه
التعليلات فلا نجد بينها تعليلا اقرب من تعليل « روهل »
الى الاجماع أو الفهم والقبول ، وقد تقدم أنه يرجع بعيوبه
الى أسباب شتى يلخصها فى اعتلال البنية والشعور بوصمة
المجتمع وانفراده برعاية أبويه لانه كان اول الابناء

وهذه تعليقات تنظر الى الوقائع الصحيحة ولا تستوعبها،
لأنها لم تلتفت الى الجانِب المَهم من الوراثة وعلاماتها
الواضحة فى أبويه .. وليست الوراثة مما يهمل فى شأن
انسان من الناس حيث كان وكيف كان ، ولكنها فى شأن
« كارل ماركس » أحق بالالتفات اليها والبحث عن الصلة
بينها وبين قواعد مذهبه وغاياته ، لأنها ونيقة الصلة بتلك
القواعد والغايات

لقد كان « كارل ماركس » ينحدر من أبوين ينتميان
— كلاهما — الى طائفة الربانيين والحاخامات اليهود ،
وكان أبوه فقيها دينيا وأمه من سلالة اليهود الهولنديين
الذين هاجروا الى بلاد المجر فى القرن التاسع عشر لكثرة

من فى هذه البلاد من اليهود أصحاب المزارع والاموال
جاء فى كتاب « الحركات الاجتماعية الاقتصادية »
لمؤلفه « هارى ليدلر » (١) : « ان أباه كان من رجال الشريعة
الاسرائيليين ، وان جده كان من الربانيين ، وان أمه تنحدر
من أسرة هولندية ربانية هاجرت من هولنده فى القرن
السابع عشر الى البلاد المجرية »

وهذه الاسرة العريقة فى الديانة اليهودية قد تحولت -
أبا واما - عن دينها الى الدين المسيحى بعد ولادة «كارل»
بست سنوات ، ولم يتحول الابوان معا عن عقيدة وايمان
صادق بالمسيحية ، ولكنهما اتفقا على ترك الدين الذى
انحدرا من سلالة فقهاء ورؤسائه تمهيدا لفرص العيش ،
ثم تمهيدا لفرص المستقبل أمام الابن الذى بلغ السادسة ،
وأرادا فى هذه السن الباكرة أن يحولاه معهما عن ديانة
الآباء والاجداد الى ديانة الدولة والمجتمع الذى يعيشان
فيه ، ونيس انساب من سن السادسة ، لتحويل طفل
صغير من دين الى دين ، لأنه قد يتأخر عن السن المناسبة
لتبديل معتقداته وشعائره اذا بلغ سن المراهقة على دين
الآباء والاجداد

أيمكن أن تنفصل هذه الحادثة عن مذهب «كارل ماركس»
فى جوهره ولبابه ؟ .. أيمكن أن تنفصل عن شعوره بالدين
وشعوره بالعقيدة الروحية على اختلاف مناحيها ؟

لقد اقام « كارل ماركس » مذهبه على المادية الاقتصادية
.. وكان قوام هذا المذهب ان الديانات والعقائد جميعا
انما هى انعكاس الضرورات الاقتصادية فى المجتمع كما
تتمثل فى عباداته وعاداته

(١) Laidler

وليس فى هذا المذهب شىء يناقض الواقع المحسوس
الذى شب عليه فى طفولته بين أبويه ..

ولا تكون « المادية الاقتصادية » هنا فكرة من افكار
البحث والمنطق والدراسة العقلية وكفى ، بل تكون فى
ضميره لاجبة من اقوى اللواعج النفسية التى تتطلب
التنقيس والتهذيب ، وتهمة كامنة فى الاعماق تحاول
جهدا ان تنتفض من اعماقها وتتخذ لها نزعة من نوازع
التسويغ او نوازع التحدى والمقاخرة حينما تفتحت لها
دخائل الفكر والوجدان

وكأنه يقول من وراء المادية الاقتصادية متسائلا متحديا :
ماذا صنع أبواى ؟ اتراهما صنعا شيئا يعاب عليهما او
يعاب على احد ؟ اتراهما على نقص فى الاخلاق والضمير
لأنهما تحولوا عن الدين التماسا للمنفعة الاقتصادية أو المنفعة
المادية ؟

كلا .. ان الديانات كلها تتجرى المنفعة الاقتصادية
وتنبت فى منابتها ، وان المنفعة الاقتصادية فى كل مجتمع
هى ينبوع العقائد فيه ، وينبوع كل ظاهرة روحية فيه مما
يسمونه بالآداب والاخلاق والفنون ، ويحسبونه من ثمرات
الذوق أو الخيال أو من وحي السماوات والارباب ، وما
صنعه أبواى لا يعاب عليهما ولا ينم عن نقيصة خلقية أو خيالة
لعهد الروح والضمير .. بل هو مفخرة لهما وآية من آيات
صدق النظر والبصيرة لديهما ، لأنهما قد نفذوا الى اصل
الدين فى أعماق اعماقه فلم ينخدعوا فيه كما ينخدع المؤمنون
الغافلون عن اصل الدين وعن جميع الاصول .

فهاهنا دلالة اقوى من دلالة الفكرة التى تتولد من البحث
العلمى والاقيسة المنطقية .. هاهنا « اولا » خليقة موروثة

مع الطباع التي تورث من كلا الابوين ، وها هنا بعد ذلك حاجة نفسية تلح على الوعي الباطن والوعي الظاهر معا وتلتبس منهما قوة العزاء او قوة التحدى والمكابرة ، فلا معابة في ترك الدين طلبا للهنفعة المادية او الاقتصادية ، بل هو الظاهرة العامة التي ينبغي أن ترجع اليها جميع الديانات ، وهو الى ذلك مفخرة الابوين بالنظر الثاقب والحدث القويم

وليس موقف الاسرة من الدين هو كل ما تلمحه من الخلائق الموروثة واثرها في تكوين افكاره او بواعث تفكيره ، فان اعتلاله كان مسبقا بعله مثلها في ابيه الذي مات بها قبل بلوغ الشيخوخة ، وقال الاطباء عنها في محضر الوفاة انها داء الكباد ، ولم تكن امه اصح من ابيه كما يؤخذ من اخبارها القليلة ، وكان له اخ يسمى « ادوارد » اصابه داء الهزال فمات في صباه

هذه نشأة جسدية تضاف اليها نشأته النفسية او الاخلاقية ، فلا تنم على فطرة سوية ولا تهىء الناشئ للخير والفلاح في حياته الخاصة او العامة . . ويجوز لمن يترجم سيرته أن يقدر جرائرها اذا اعوزته الشواهد والروايات بأسانيدها ، غير ان الحوادث المفصلة في هذه السيرة تغنى عن التقدير وتزودنا على سعة بالمعلومات الوافية عن امام الشيعوية من طفولته الباكورة ، لان الدعوة الى المذاهب الثورية ومذاهب الاشتراكية المتطرفة والمعتدلة قد انتشرت بعد عصره بسنوات معدودة وادركها اتباعه وتلاميذه فاحتفظوا بآثاره وبالفوا في الاحتفاظ بها حتى جمعوا من خاصة اخباره ما قل ان يجتمع في سيرة مشهورة من رجال الدول ، فضلا عن دعاة المذاهب والبرامج الاجتماعية . . وكان من

حظ التاريخ الصادق ان اتباعه كانوا - بحكم عقبتهم - ممن تهون عليهم قيم الاخلاق والادب ، فلم يتخرجوا من المساوىء والعيوب كما يتخرج منها مترجمو العظماء حين يعرضون لآخبارهم الخاصة وسقطاتهم المريبة

ومن هذه المعلومات دون غيرها ، يتراءى أمام المادية التاريخية فى كل صفحة من صفحات سيرته مصدقا لتلك الخلائق التى اجمعت عليها أوصاف عارفيه .. فلم يكن فى عمل تولاه قط قدوة صالحة أو فردا صالحا لمجتمع من المجتمعات كائنا ما كان فى حساب الماديين أو غير الماديين فلا الناشئ الطالب فى سلك الدراسة ، ولا الرجل رب الاسرة ، ولا الصديق أو الزميل فى الدعوة الاجتماعية ، ولا الداعية العامل على نشر مذهبه ، ولا الانسان الذى ينتمى الى ملة أو وطن أو طبقة .. كان فى « كارل ماركس » قدوة يحمدها الماديون التاريخيون ويتمنون الاكثار منها فى مجتمعهم الموعود ، أو فى بيئة من البيئات على اختلاف المعايير والآداب

كان على أحسنه عندهم موضع اعتذار وتعليل ، ولم يكن فى أخلاقه قط موضع اكبار واقتداء ..

كان الطالب « كارل ماركس » يهمل دروسه ، وينقطع عن معهد الدراسة أسابيع متواصلة ، ويبدل منهجا من مناهج التعليم بمنهج غيره ثم لا ينشط للمنهج الجديد الا ريثما يبدله ويتعلق بآخر يهدم به ما بناه بالامس كما قال أبوه

وقد كان أبوه - على سنة الآباء أجمعين - يميل الى حسن الظن ، أو يلقي فى روعه أنه يحسن الظن به ليستبقى عنده بعض الثقة برأيه ، فلا يركب رأسه على هواه اذا

داخله اليأس من جانب أبيه . . فكان يوحى اليه بالنصيحة من خلال النقد والثناء ، ويقول له أنه يسهر الليالي الطوال في بناء الآراء وهدمها ، وينقطع عن الجامعة لمتابعة هذه الآراء التي لا تترد على وتيرة ولا تنتهى الى طائل ، وحقيقة الامر أنه ينقطع عن الجامعة لغير ذلك السبب في كثير من الاحيان ، وأنه كان يسترسل في سهراته مع غواة اللهو والعربدة ، ويهجر البلدة كلها - بلدة « بون » مقر الجامعة - ليذهب الى « كولون » في جوارها ويبتغي فيها من ملاهى السهر ما لم يكن ميسورا له تحت الرقابة الجامعية . وحدث في بعض هذه السهرات أنه سيق الى دار الشرطة مع جماعة من السكرانى لافراطه فى السكر والعربدة ، وأنه سيق الى المباراة مرة أخرى ، وتبين من تقارير الشرطة أنه استخدم الاسلحة النارية فيها (١)

وقد جرت عادة « ماركس » فى كتابته الاقتصادية أن يطلق اسم « الرعاع » على علماء الاقتصاد الذين يقنعون بالظواهر ولا ينفذون الى بواطن الحركات الاجتماعية ، كما تبدو له فى دراساته التى يميزها دون غيرها باسم الدراسات العلمية . فاذا استعيرت هذه التسمية للباحثين فى أطوار « الشخصيات » فلعلها تنطبق على أولئك المترجمين الذين كتبوا سيرة « كارل ماركس » وأرادوا أن يفسروا تقلبه بين الدراسات فأقنعتهم كلمة « القلق » أو « الجموح » ولم يشعروا بالحاجة الى تفسير وراء هذا التفسير الذى يصح فيه أنه من قبيل تفسير الماء بعد الجهد بالماء . . لأن القلق هو التقلب ، والتقلب هو القلق ، بغير فارق كبير فى مصطلحات القاموس أو مصطلحات العلوم النفسية ،

(١) من كتاب البروسى الاحمر باسناده الى مصدره الالمانى
Red Prussian Max — Englez — Gesamt Ausgabe

وشبيه بهؤلاء المفسرين نظراؤهم الذين يفسرون هذا القلق باختلال البنية ولا يذهبون وراء هذا الاختلال الى دخائل النفس لفهم بواعثها وغاياتها . . وما كان اختلال البنية بصالح لتفسير عمل من الاعمال ، أو توضيح ترجمة من التراجم ، الا حين ينتقل من أسماء الامراض والاسقام الى أسماء الاخلاق والعادات

وظاهر اننا لا نفهم شيئا من كلمة القلق ، أو كلمة الاختلال ، اذا أردنا أن نفسر بها تقلبه من دراسة القانون الى دراسة الفلسفة الى دراسة المذاهب الاقتصادية ، ولكننا نفهم بواعث هذا التقلب اذا فهمنا أن شهوة الهدم والنقمة لا تجد لها منفسا تستريح اليه في دراسة القانون أو الفلسفة . . وأن مبادئ القانون أو الفلسفة لا تخلق النبوءات الدامية ، ولا تتصل بهياج الثورات والفتن التي تنبعث من غرائز الملايين كما تتصل به مشكلات الاقتصاد ، وصراع الطبقات على الارزاق ، وضرورات المعاش . . وقصارى ما ينتهى اليه الباحث في دقائق الشريعة والقانون أن يكشف منها أخطاء يدرکها الفقهاء والمشرعون ولا تتعداهم الى جمهرة المتقاضين وغير المتقاضين من سائر الطبقات ، وغاية ما ينتهى اليه الباحث في دقائق الفلسفة أن يغوص الى الاعماق ويقنع الفلاسفة أو طلاب المذاهب الفلسفية برجحان فكرة على فكرة ، وصحة قياس من الاقيسة المنطقية وبطلان قياس سواه

أما مشكلات المعاش - ولا سيما في عصر « ماركس » أو عصر الثورات - ففيها منفس واسع لشهوة النقمة والبغضاء ونعيب الهدم والخراب ، وفيها وسيلة قريبة بل وسائل شتى لخطاب الغرائز والضغائن وللانذار بالويل والشبور في أمد قريب أو بعد أمد منظور

ان طبيعة «كارل ماركس» لم تجد ما يريحها في مذاهب القانون ولا في مذاهب الفلسفة ، ولكنها سرعان ما انتقلت الى مذاهب الاقتصاد حتى وجدت هنالك بغيتها . . ولم تفهم هذه المذاهب الا من الناحية التى تملأ لها فى شهوتها وتنفس بها عن ضغائنها وأحقادها ، وصح عندها كل فرض ينتهى الى العداة والبغضاء ، وبطل عندها كل فرض يبعد هذه النهاية أو يشكك فيها أو يشير الى طريق غير طريقها . . فلا مقياس من العلم ولا من التجربة ولا من النظر لتلك المقدمات التى تفترق ما تفترق ثم تلتقى عند الامنية المشتهاة باسم التقدم والاصلاح ، وانما المقياس الذى لا يخطئ أبدا لكل فرض من فروض المادية التاريخية أنه مقدمة محتومة للعاقبة المشئومة ، ومنفس واسع لشهوة النعمة والعدوان

من تلك التلمذة - ولا تلمذة غيرها فى نشأة « كارل ماركس » - سلمت له دعوى العلم الذى احتكره لمذهبه الاشتراكى بين جميع المذاهب الاشتراكية التى عرفت فى عصره وقبل عصره . . وما من مفكر اشتراكى من أولئك الواهمين أو الحالمين - أو الرعاع فى رأيه - الا كان له نصيب من العلم لا يقل عن هذا النصيب ان لم يزد عليه

ولما حصل على لقبه العلمى الذى كان يعتز بصيغته اللاتينية ، لم يحصل عليه من جامعة تعلم فيها وانتظم بين طلابها ، ولم يحصل عليه بعد مناقشة فى موضوعه وامتحان لبراهينه وأسانيده ، ولكنه حصل عليه بالمراسلة فى جامعة « جينا » الالمانية ، وهى الجامعة التى كان لها نظام يسمح بقبول البحوث من المراسلين بعد سداد رسومها واجازتهم عليها بالالقباب فى غيبتهم بغير اشتراط الحضور فى أيام

التحصيل ولا في يوم محدود للمناقشة والامتحان

جاء في كتاب « البروسي الاحمر » (١) باسناده الى المرجع الالماني السابق : « . . . كانت هناك جامعة جينا في دوقية فيمار الكبرى ، وكانت تقايلدها أخيرا تسمح باجازة الامتحان بالمراسلة ، فلا تشترط حضور الطالب اليها ولا يتطلب الامر الا ان يرسل أطروحته مع الوثائق اللازمة عن طريق البريد فترسل اليه الشهادة . . . وكذلك فرغ من الأطروحة وأرسلها الى الجامعة في السادس من شهر أبريل سنة ١٨٤١ بعنوان عميد قسم الفلسفة ، فوقع العميد شهادة الدكتوراه بتاريخ الخامس عشر من الشهر للدكتور كارلوس انريكوس ماركس التريفينى . . . »

وتوى « هنريك ماركس » رب الاسرة ، وابنه الاكبر « كارل » يختتم مرحلة الدراسة الجامعية . فانتهى دور الطالب وابتدأ دور الولي المسئول عن أسرته في وقت واحد . . لأنه كان كما تقدم أكبر الأبناء الذكور ، فانتقل اليه عبء القيام على شئون الاسرة بعد أبيه .

ولا يخفى ان عاطفة الاسرة عنوان صادق لعاطفة الانسان في الاسرة الاجتماعية أو الاسرة الانسانية الكبرى ، فلا يكون الانسان مسلوب العاطفة مع أسرته موفور العاطفة مع غيرها من أبناء نوعه أو أبناء جلدته على التعميم . ومهما يكن من رأى الماديين في نظام الاسرة ، فالاقربون على كل حال ناس كسائر الناس ، ان يكن بينهم وبين غيرهم فارق في العلاقة فهم أدنى الى العطف المتبادل بينهم من جمهرة الغرباء

..ثم ارتبط « كارل » بعلاقات الاسرة جميعا مكفولا في رعاية أبيه وكافلا لاقربائه وذويه ، فكشف عن خلتين ملحوظتين في جميع علاقاته بأسرته : غلبة الانانية ، والتقصير في الواجبات ...

أرهق أباه بطلب المال وهو طالب منقطع عن الدراسة يغيب أكثر الوقت عن جامعته بل عن البلدة التي فيها الجامعة واسترسل في هذا السرف بعد علمه بحاجة أبيه الى المال لانفاقه على علاجه وعلاج ابنه المريض بعد عجزه عن الكسب واعتماده على المدخر لديه من كسب شبابه ، ونبهه أبوه غير مرة الى المقصد في مطالبه والاعتدال في نفقاته فلم ينتبه ولم يقصر عن تكرار الطلب على عاداته من يوم اغترابه عن أهله ، فكتب اليه آخر الامر ضجرا من هذه اللجاجة أو هذه الاثرة التي كان يقول انها وصمته انبادية على صفحته ، وصارحه بالتأنيب الشديد قائلا : « ماذا تظن ؟ أتراك تحسبنا مخلوقات من الذهب ! »

ثم مات أبوه - وهو في برلين - فلم يكلف نفسه مشقة الانتقال الى بلده - وهو رب الاسرة بعد أبيه - ليواسي أهله واخوته الصغار ويقوم على تدبير شئون الاسرة كلها بعد فقد عائلها ، ولم يشغله في هذه المحنة العائلية شاغل يباليه غير طلب الحصص التي يستحقها من ميراثه منجمة على حسب أقساطها الميسورة أولا فأولا بعد احصائها

واسترسل في الطلب حتى نفذ نصيبه من الميراث ، فمال على نصيب أمه واخوته ، وكانت أمه ترضو أن يغنيهم بكسبه أو يكفيهم على الاقل مؤنة نفقاته ، فاذا هو عالة عليها يجور بمطالبه التي لا تنتهي على رزق اخوته المفتقرين الى السند وانعائل بغير أمل في مورد جديد من موارد الكسب يعولون عليه

وضاقت أمه ذرعا بهذه الانانية العمياء ، وهذا الكنود الشديد في ولدها الأكبر الذي كانت ترجوه لها ولبنيتها الصغار بعد أبيهم ، وغضبت معها أخته « صوفى » التي كانت تدله وتعزه بين لدااتها اعزاز البنات لآخوانهن الكبار ، فكتبتا إليه تنذرانه بقطع المدد عنه ، وقالتا له بصريح العبارة : « انك الآن فى الرابعة والعشرين فاعتمد على سعيك فى كسب رزقك ، ولا تنتظر بعد اليوم مددا نقتطعه لك من قوت أهلك » (١) . .

وكف - آخر الامر مضطرا - عن الطلب ، ولكنه لم يكف عن الاستعارة من أقربائه وأصدقائه ومنهم زوج اخته وأقارب ذلك الزوج ، ومنهم قريبه انعم « فيليبسن » وزميله فى الدعوة « انجلز » ، وزميله الآخر « أنينكوف »

وكانت الاستعارة - غير المردودة - وسيلته التى لا وسيلة غيرها فى معاشه ومعاش زوجته ، حيث كان وحيثما انتقل بين المانيا وفرنسا وهولندا وانجلترا التى كان يهجرها ليعود اليها دوايك كلما استغفلت عليه أبواب الاستعارة فيها

وتقبل من المعونة - بل من الاحسان - مالا يقبله رجل ذو كرامة ، فكان زملاؤه الذين يضيّقون بطلباته المتلاحقة يحيلون عليه الاعمال التى تطلب منهم فيقبلها وهو لا يحسن ادائها ليحيلها على من يحسن هذا الاداء ويستولى هو على أجورها . .

ففى سنة ١٨٤٨ زار « دانا » مدير صحيفة نيويورك تريبون مدينة كولون فقدمه اليه زميله « فريبلجراث »

(١) تراجع اسانيد « البروسى الاحمر » الالمانية والرسائل المتبادلة بين « ماركس » و « انجلز »

٠٠ ثم عاد « دانا » بعد ثلاث سنوات الى لندن ، فالتقى بـ « فريلجراث » وسأله أن يكتب الى التربيون خلاصة التعليقات السياسية في القارة مرتين كل أسبوع . فأحاله « فريلجراث » الى « ماركس » وقبل « ماركس » هذه الاحالة مع جهله بالانجليزية ، وعاد فأحال العمل كله الى صديقه « انجلز » على كثرة شواغله وتبرعه باعالتة - او اعارته - بما كان يومئذ في وسعه . ولم يمض غير قليل حتى تبين لهم جميعا انه مورد ضئيل لا يكفل لـ « ماركس » وأسرته معيشة الكفاف ، لان مدير الصحيفة كان يسقط كثيرا من الرسائل ولا يحتسب الاجر الا على الرسائل المنشورة ، عشرين شلنا لكل رسالة تأتي بعد مراجعة المهمل والمنشور ! (١)

كان رب الاسرة عالة على أسرته في كهولته ، كما كان عالة على أسرته في طفولته وصباه . وكان الرجل الذي يحارب التطفل الاجتماعي طفيليا في كل مجتمع أصيل أو دخيل نزل فيه

ومما يذكر على الخصوص في سيرة رب الاسرة الذي يحارب الملكية ، ويحسبها سرقة أخبت من سرقة اللصوص وقطاع الطريق ، انه رد خطيب بنته «لورا» ريثما يتحقق من صحة ميراثه ، ومن كفاية هذا الميراث للتعويل عليه في طلباته . . وكان هذا الخلاسى « لافارج » ابن مالك من ملاك الاقطاع في امريكا الجنوبية ، تعلم في جامعة باريس وأرسلته الجامعة الى لندن في بعثة خاصة ، فتعرف الى « ماركس » وفتاته هناك (٢)

(١) كتاب « روهل » عن حياة «كارل ماركس» وعمله

(٢) من كتاب « روهل » عن « ماركس وحياته »

واذا كان الجو العاطفي في الاسرة دليلا على حظ أبيها من العطف والحنان وشعور الاخلاص بينه وبين خاصته وذويه ، فقد كان « كارل ماركس » أعجز الناس عن الهام صفاره سجية من سجايا العطف والمودة تجعل للحياة معنى غير معنى المنفعة العاجلة ، والاثرة المتحكمة ، وسوء الظن بكل نبيل جليل من العواطف الانسانية . . فماتت ابنته « لورا » هذه واختها « الينورا » منتحرتين بعد حياة مضللة على غيرى هدى . ولم تنتحرا من البؤس في دار ابيهما ، بل اقدمتا على بخع نفسيهما بيديهما بعد مفارقة الدار ، هذه مع زوجها الخلاسى وتلك مع عشيقها « افلنج » الذى ظهر لها بعد معاشرته انه هجر زوجته واخفى عنها زواجه قبل معاشرتها . وكانت « الينورا » هذه مخطوبة للكاتب العالمى المعروف « برناردشو » فرفضته ، وتعلقت بذلك الافاق . قانعة معه بعلاقة الخيلة والخييل ، مؤثرة لها على علاقة الزوجة والزوج مع رجل مستقيم الخلق والسمعة

ولقد كان انتحار اختها « لورا » لسبب أعجب من الخيبة في هواها ، فاتفقت هى وزوجها على الانتحار معا فرارا من الشيخوخة التى تحرمهما متعة الشباب ، وقضت الفتاتان على حياتهما في السن التى تلوذ فيها النفس الانسانية بالعاطفة العامرة التى تجعل للحياة معنى فوق معنى اللذة ونزواتها ، وتتغلب به على متاع الانانية والاثرة العاجلة . . بحثتا عن هذا المعنى ابان الحاجة اليه فلم تجدها لانهما لم تفهماه ولم تحسياه في البيت الذى نشأتا فيه ووجدتا في موضعه نظرة يائسة الى الناس والى الدنيا ضللتها في كل اختيار يرجع فيه المرء الى هداية العاطفة الصادقة والضمير السليم

لاجرم كان فى مصطلح الاسرة كلما فارقت بنت من بناتها دار ابوها انها نجت من محنة الجوع والضيق ..

ثم تحسنت حال « انجلز » شريك « ماركس » فى الدعوة الشيوعية لانه استقل بعمله ، وتمكن من توظيف مبلغ من المال فى السنة لمعيشة زميله لا يقل عن ثلثمائة وخمسين جنيهًا بعد سداد ديونه وتنظيم داره وتسوية الخلاف بينه وبين المتعاقدين معه على الاعمال المهمة والمشروعات المعطلة ، وصدق فيه قول أبويه أنه سيعيش عالة على الناس ما عاش ! ..

وربما خطر على البال ان الرجل كان يهمل الاعمال التى يكسب منها ضرورات معيشته ، لانه كان يعكف على العمل فى نشر دعوته وتدوين فلسفته واداء رسالته ، .. ويشغله هذا العمل عما عداه من تكاليف السخرة المفروضة عليه فى غير ما يرتضيه !

ولكن الواقع ان العمل الذى كان يهمله انما هو عمل الدعوة فى صميمها ، وأوله كتاب « رأس المال » انجيل المادية التاريخية كما يسميه الشيوعيون ، وقد مات « ماركس » وهذا الانجيل ناقص فى أهم نظرياته وألزمها لاثبات المذهب « العلمى » وترجيحه على مذاهب الاشتراكيين الرعاع والاشتراكيين المتعلقين بالاحلام .. مات « ماركس » ولما يستوف « انجيله » بحثه الموعود فى نظرية الثمن والعمل ونظرية صراع الطبقات

كان بعض معارفه قد أشفقوا عليه ، أو ملوا منه الطلب وراء الطلب بغير وفاء ولا انتهاء .. فأقنعوا الناشر « لسكى » بالاتفاق معه على تدوين نظرياته الاقتصادية التى تدور عليها نظم السيادة والحكم فى

المجتمعات البشرية ، وتسلم « ماركس » في ثمن الكتاب ألفاً وخمسمائة فرنك سنة ١٨٤٤ ، وانقضت أربع عشرة سنة ولم يظهر الكتاب واذا بـ « كارل ماركس » يعقد مع الناشر « دنكر » اتفاقاً آخر على تأليف الكتاب نفسه ، ولم يكن « دنكر (١) » يعامله من قبل ، ولكنه عامله في هذه الصفقة بوساطة « لاسال » لأنه كان يطبع له الكتب والمنشورات

ومضت السنون ولم ينجز « ماركس » اتفاقه مع الناشرين (٢)

وكان من المنظور بعد ضمان « ماركس » لمورد رزقه من معونة « انجلز » أن يفرغ لاتمام بحوثه واستيفاء الفصول الناقصة من كتاب رأس المال ٠٠ ولكنه ما كاد يضمن المورد بلا عمل ، حتى أعفى نفسه من كل مجهود وترك العمل كله ليستسلم لمكائد البطالة والفراغ

وأعجب ما في دعاوى هذا الرجل دعواه على زعيم الفوضوية « باكونين » بعد أن أحس من جانبه خطر المنافسة والسبق بين زمريتهم الى منزلة الثقة والكرامة ٠٠ أثار عليه حملات التشهير واجتهد اجتهداه في التنقيب عن جريمة يعزوها اليه ، فماذا وجد ؟ ٠٠ وجد ان « باكونين » دنس سمعة الاشتراكيين ، لأنه اتفق مع ناشر في روسيا على ترجمة كتابه ، ولم ينجز ترجمة الكتاب !

ومطلع حياته كختماء حياته سواء في تسخير المذاهب للوقية أو للوصول ، ففي مطلع حياته كانت تصدر في بلاد الرين صحيفة تسمى « رينش جازيت » تتطرق في دعوتها الى الاشتراكية ، فأنذرتها الحكومة بالاعغلاق اذا هي لم تعدل عن خطتها ولم تخرج منها الكاتب المسئول عن

(١) Dunker (٢) « البروسي الاحمر »

سياستها .. وكان شابا من اصحاب « كارل ماركس » اسمه « روتنبرج » فلما سئل عن رأيه فى موقف الحكومة أشار باخراج زميله ، وقبل ان يتولى تحرير الصحيفة بعده .. وتولى التحرير فعلا على خطة جديدة تنحى على الاشتراكية والاشتراكيين ، واعداد الصحيفة محفوظة بحملاتها الى اليوم (١)

فالدعوة الى المذهب لم تكن شغلا له يشغل به جميع اوقاته ، ويتحين الفرص لانجازه وتمكين حجته وسد خلله .. وانما كان كل همه منها ان يتزعمها ويحتكر شهرتها ويحيط نفسه بحاشية من اتباعها وأذناؤها ، وينحى عنها كل من بزغ له نجم لامع فيها أو استطاع أن يتقدم صفوفها .. ولعل أعدى أعدائه وأبغض الناس اليه من كان يخدم تلك الدعوة أو يخدم دعوة من قبيلها ، فلا شكر لهؤلاء عنده ولا صداقة ولا رعاية .. وكل جزائهم عنده ذم وتشهير وانتقاص واتهام ، يعلم هو قبل سواه مبلغه من الصدق والثبوت ، فيتعلل لهذا بسوء الفهم ويتعلل لذلك بسوء النية ويتعلل لغيرهما بالرياء والتفاق او بالوهم والاختلاق ، ولم يسلم من ضغينته قط أحد من هؤلاء بغير استثناء

ف « برودون » كان عنده سخيفا مسوغا للسرقة والملكية بأسلوبه ، عاجزا عن تفنيدهما بأسانيده وبراهينه .. و « كارل جرون » (٢) دخیل على الحركة مستغل لافكارها المبتكرة فى سبيل العيش والمجاملة .. و « ليبكنخت » خائن لزعامته ملفق لأرائه منتفع باسمه على الرغم منه .. و « لاسال » - صاحب الفضل عليه فى التعاقد مع « دنكر » - زنجى بدم الوراثة متهم الجذات والامهات

Karl Grun (٢)

(١) « البروسى الاحمر »

بالفسوق الذى تشهد به ملامح وجهه وسيماه

وصهره « لونجويه » و « لافارج » خالفاه ولم يتبعاه
خطاه ، فكتب الى « انجلز » يلعنهما ويقول عن الاول انه
خليفة « برودون » وعن الثانى انه خليفة « باكونين » ،
والى الشيطان فليذهبها معا ملعونين مدحورين !

و « باكونين » - كما تقدم - جاسوس مختلس بغير
بينة بل على نقيض البينة . ولا يكف عن الكيد له حتى
يصدر الحكم عليه من لجنته بالفصل من زمرة الاشتراكيين
كلهم هكذا بغير استثناء ..

أنقول بغير استثناء ؟ .. نعم بغير استثناء ، الا استثناء
واحدا أدل على خسة هذه الطبيعة المدخولة من كل خسة
تشهد بها صفائنه ومفترياته .. لان هذا الاستثناء
الواحد فى جميع حياته ، وبين جميع ابناء عصره ، هو
استثناء الحاجة على الرغم وقلة الحيلة

كان « انجلز » دون غيره من المخلوقات البشرية ، ومن
العاملين على نشر الدعوة الاشتراكية قبل غيرهم ، هو
الاستثناء الوحيد من حملات المذمة والصفينة ، لانه
يعول « ماركس » وينفق عليه وعلى أسرته ، ويتكفل
بسداد ديونه وتنظيم شئونه ، فهو جرى بالذم والاثام
على جميع خلق الله حين يأمن الضرر والخسارة ، ولكنه
يحسن الادب على رغم - حين بلجئه الكسل والفضول
الى قبول الاحسان اياما وشهورا وأعواما بغير انتهاء .
فلا سخافة هنا ، ولا خيانة ، ولا عقلية برجوازية أو
رعاعيسة .. ولكنها العصمة كلها من جميع النقائص
والاخطاء ولا يسلم من هذه الصفينة ناجح فى نشر الدعوة ،
وان لم يكن من الزعماء المنافسين لصاحب المذهب وامام
المادية التاريخية .. ولو كان فى صدر « ماركس » متسع

لقبول عمل العاملين لكان احرى الناس أن يتقبل منهم العمل على نشر الدعوة طائفة الصناع أو « الصعاليك » المنذورين لقيادة المجتمع الحديث واقامة النظام الاجتماعى الخالد على الزمن الى غير انتهاء . ولكن واحدا من هؤلاء جاوز حده واغتر بثناء الزعماء عليه ، فراح حيث ذهب الى البلاد الالمانية يحرض عمالها على الاضراب ، واشتهر من ثمة بينهم باسم زعيم العمال الالمان .. فحاقت به اللعنة من جراء هذا الجهد الناجع وسيق الى مجلس المحاكمة لسؤاله عن جنايته على شرذمة العمال الذين حرّمهم الشغل والخبز بتحريضه اياهم على مطالبة أصحاب المصانع بزيادة الاجور ، كأنما كان فى الوسع أن يقدم العمال على الاضراب بغير مجازفة تعرض اناسا منهم للبطالة أو ترك العمل الى حين .. وكأنما قامت الشيوعية على ذريعة لتحقيق مبادئها غير هذه الذريعة فى جميع دعايتها ، وهى التى انكرت الوسائل الدستورية فى المطالبة بحقوق الطبقة العاملة ، ووصفت من يعتمدون عليها بخيانة هذه الطبقة وتضليلها عن الهدف الوحيد الذى لا محيد عنه لكل اصلاح جدير بالعناء من طلاب الاصلاح المخلصين

ونعرض بشيء من التفصيل لقصته مع العامل المغضوب عليه لأنها أغرب من قصصه مع « برودون » و « جرون » و « باكونين » واشباههم من اعلام النابيين الذين يناظرونه ويناظرهم وينفس عليهم شهرتهم ورواج آرائهم .. فلو كانت فى هذه النفس طوية من المروءة تطيق نجاح احد فى نشر الدعوة الاشتراكية لكانت خليقة أن تطيق ذلك العامل ، واو من قبيل المثال لما يبشرون به من دولة

العمال ، ولكنه غشم في الطبع لا يستريح لغير النعمة
والحسد ولا يغتفر الوزر لمن يعترض لنقمة وحسده .
وقد نجح العامل المفضوب عليه ، فمازال به زعيم المذهب
حتى ساقه الى المحاكمة ، وعمل في زمرته بغشم
لا يحمدونه ولا يحمده أحد لاسوأ مجتمعات الاستغلال
والاستبداد ، ومن أجل استبداد هذه المجتمعات واستغلالها
كانوا يثيرون الثائرة وقيمون القيامة كما يقولون

يسمى العامل المطرود من الزمرة الماركسية « ولهم
ويتلنج » . ولا يعلم له اسم أب معروف لأنه تربى فى حجر
غسالة المانية حملت به سفاحا من ضابط فى جيش
نابليون ، لم يلبث ان هجرها وهجر الطفل . فكبر بين لداته
وهو يعلم انه ابن سفاح ويمقت الجيش والجندية ، وحن
موعد تجنيده فهرب من الحى وتعود فى مخابته أن يطيل
القراءة فيما اتفق له من الكتب والنشرات

وكان يأوى منذ صباه الى طرزي يتعلم منه صناعته ،
فجعل يعاود هذه حتى اتقن منها ما يحصل به على بعض
الاجر ولا يكاد يستقل به عن اصحاب الدكاكين ، وزين له
الفرور فى السابعة والعشرين ان يجرب صناعة التأليف
فكتب رسالة عن « الانسانية كما هى وما ينبغى أن تكون »
وزج بنفسه بين اتباع « بابوق » الداعية الفرنسى الذى ثار
على الثورة لانها لم تذهب الى المدى الذى كان ينبغى أن
تذهب اليه ، ولم تبدأ بالمساواة الاقتصادية قناعة منها
بالمساواة السياسية ، وصودرت صحفه ومنشوراته
فألف جماعته السرية وانكشف أمره بوشاية واحد من
هذه الجماعة ففضى عليه بالموت بعد محاكمة طويلة
« ١٧٦٠ - ١٧٩٧ م » ولكنه ترك بعده شيعة أمينة لدعوته
لم تزل بين تبديد وتجديد حتى انتمى اليها « ويتلنج »

مع طائفة من الالمان الذين هجروا بلادهم فرارا من الاضطهاد ، ولجأ « ويتلنج » نفسه الى الفرار بعد حين من فرنسا الى سويسرا ، ف قضى عليه هناك بالسجن لانه كتب فيها رسالة يشبه فيها نفسه بالسيد المسيح ، لانه صانع فقير يبشر بالاشتراكية ولا ينتمى الى نسب من بنى الانسان

ثم امتزجت حركة « بابوف » بحركة الاشتراكيين والماركسيين ، فانتمى « ويتلنج » اليها ولف كتابا سماه « ضمانات الوئام والحرية » قرظه « ماركس » وقال انه باكورة رائعة من بواكير الطبقة الالمانية العاملة ، وزكاه آمنا عواقب هذه التزكية لان احدا من الناس لم يكن لياخذ هذه البواكير مأخذ الجد فى عالم التأليف !

الا ان « ويتلنج » لم يقصر جهوده على الكتابة التى لاخوف منها على مكانة الامام المقدم فى مذهب الاشتراكية العلمية ، بل طمح « ويتلنج » بعد التأليف الى العمل المباشر ، وجمع حوله شرذمة من العمال البابوفيين والفوضويين والماركسيين يدينون له بالزعامة لانه يحسن الكلام والكتابة ، وتمادى فى العمل المباشر حتى دعا الى الاضراب والمقاطعة الصناعية تطبيقا لمبادئ « الاعمال المباشرة » فى مذهب الشيوعيين ، وكان فى بروكسل من بلاد البلجيك يوم قرر « ماركس » دعوته الى مجلس من مجالس الحزب العليا « للمناقشة فيما يمكن الاتفاق عليه من تنظيم حركة العمال الشيوعيين »

وعقدت هذه الجلسة « يوم ٣٠ من شهر مارس سنة ١٨٤٦ » برئاسة « كارل ماركس » وحضر زميله « انجلز » وطائفة من الثوار الموثوق بهم فى المدينة من كل مهاجرى الامم الاوربية ، ومنهم الشاب الروسى « اينكوف »

الذى كان يتنقل بين البلاد الاوربية ويحمل الى « كارل ماركس » خطاب توصية من زعماء الثورة في بلادهم ، وهو الذى دون محضر هذه الجلسة وأثبت فيه أحاديث « ويتلنج » و « ماركس » فيما دار بينهما من الحوار ..

قال : « كان الخيساط المهيج « ويتلنج » شابا أقنر وسيما يلبس معطفا فضفاضاً وبرسل لحية لم يحفل بتهديبها : ويخيل للناظر اليه انه سمسار متجول وليس بالعامل الثائر المتنمر الذى يظنه السامع بسيرته ..

« وبعد ان تعارف بمضنا الى بعض عرضا ، وبدأ « ويتلنج » خلال هذا التعارف فى مظهر متكلف من الادب والجمالة ، جلسنا الى مائدة خضراء صغيرة وجلس « ماركس » على كرسى الرئاسة فيها بجمته التى تشبه لبد الاسد ، منحنيا على ورقة أمامه وبين أصابعه قلم من رصاص . وكان زميله الملازم فى الدعوة « انجلز » - الطويل المعتدل القامة بهيئته الانجليزية الوقور - هو الذى افتتح الجلسة بحديث عن ضرورة التفاهم بين طلاب الإصلاح من العمال على رأى واضح بين الآراء المتناقضة ، وعلى خطة مرسومة يتخذونها علما لهم يحومون حوله ، وينظر اليه أولئك الانصار الذين لا يتاح لهم الوقت ولا القدرة على بحث المسائل النظرية باجتهدهم ..

ولم ينتظر « ماركس » حتى يفرغ « انجلز » من خطابه ، بل رافع رأسه فجأة وقلد « ويتلنج » بهذا السؤال :

- أنبئنا يا « ويتلنج » .. انك أثرت الشغب بدعائتك بين العمال الالمان وجمعت منهم طائفة اتبعتك فخرت من جراء ذلك أعمالهما واقواتهما ، فما هى حججتك التى تسوغ بها نشاطك الثورى وبأية قاعدة تدعم ذلك النشاط ؟

وتلت هذا السؤال مناقشة اليمة لم تطل على كل حال كما سنرى من هذا البيان ..

وبدا ان « ويتلنج » يؤثر ان يجرى المناقشة على اساس العرف الشائع من الخطابة الحرة ، واتسم بسمة الجد والقلق حين أخذ يقول ان مهمته لم تكن تفرض عليه ان يبتدع نظريات جديدة فى علم الاقتصاد ، وإنما كانت مهمته ان يتبع الخطط التى كان يلوح من الاحوال الجارية فى فرنسا انها وفق الخطط لفتح اعين العمال على شؤونهم التجارية وعلى المساوىء التى كانوا يبتلون بها ..

« وأطال الكلام فأدهشنى على خلاف ما توقعت ، انه لم يتكلم كما تكلم « انجلز » فى وضوح وسلاسة ، بل اختلط عليه القول

وطفق يكرر هبـاراته ويعود الى تصحيحها ويسبق النتائج التى تنبنى على حججه او يتمجلها »

قال « انينكوف » : « انه كان يواجه فى هذا الاجتماع جمهورا مغايرا كل المغايرة لذلك الجمهور الذى الف مخاطبته قـدكانه وقبوله لكتاباتـه ، وكان ولا ريب وشيكا ان يسهب فى القول فوق أسهابه لو لم يبادره « ماركس » بنظرة مفضبة وهو يصيح به متهكما : « انه لمن الخداع السهل ان تثير الشعب بغير مبالاة بعمله ، وان ايقاظ الامال الخيالية لن يفضى يوما الى خلاص المظلومين بل يفضى على النقيض الى ضياعهم وخذلانهم ، وان ذهابك الى صناع الماتيا على غير قاعدة علمية ولا نظرية قائمة لا معنى له الا انه لعب فارغ بالدعاية : مجرد من محاسبة الضمير ، ولا نتيجة له الا خلق رسول دامية من جهة ، واجتماع قطيع من الحمير يستمع اليه فاغر الافواه من جهة اخرى» ..

وأضاف « ماركس » الى ذلك - وهو ينظر الى الكاتب « انينكوف » « ان دور « ويتلنج » كان قميئا ان يجدى جدواه فى بلاد كروسيا، ولكنه فى البلاد المتمدينة كالمانيـالا جدوى منه بغير الاستناد الى النظريات القائمة .. »

« واحمر وجه « ويتلنج » الاصفر واصبح كلامه حاميا مباشرا ، وقال بصوت يرتعش من الهياج : « ان الرجل الذى ينجح فى جمع مئات من الرجال الى نداء العدل والتضامن والمحبة الاخوية، لا يمكن ان يوصف بأنه رجل خاو ذو دعاية فارغة ، وانه يستطيع ان يعمرى نفسه امام الحملة التى تنصب عليه تلك اللحظة بذكر المئات من الرسائل الشاكرة والبيانات الراضية التى تقاطرت عليه من بلاده ، وان جهوده المتواضعة فى خدمة المصلحة المشتركة لاهم من التخريجات النظرية الدقيقة التى تبتمد كثيرا عن ناحية الشعب المهضوم والجماهير المظلومة

« وثارت نائرة « ماركس » بعد سماع هذه الكلمات الاخيرة فضرب المائدة بقبضة يده ضربة عنيفة هزت المصباح عليها ، ووثب محنقا وهو يصيح : ان الفباء لم يسعفا احدا قط ..

« واقتدينا به فنهضنا وقوفـا وانتهت الجلسة بذلك .. »

وقال « انينكوف » : انه اسرع الى توديع « ماركس » وتركه حين انصرف من الحجرة وهو فى هياجه يدرعها جيئة وذهوبا ... »

وواضح من هذا المحضر ان العامل المغضوب عليه فوجيء بالمحاكمة وبالحكم فى وقت واحد ، وختمت حياته السياسية فى رأى زمـرته لغير مخالفة تستطيع ان تحاسبه

عليها ، لانها لم تبسط أمامه خطة مقررة يحاسب على مخالفتها ، وانما انعقدت الجلسة للاتفاق على هذه الخطة ودعى « ويتلنج » اليها للتفاهم على هذا الاتفاق ، وقضى « ماركس » قضاءه المطلق في مصير الرجل بين جماعته حاكما بأمره واثقا من تأييد قضاؤه ، وكل هذا في دعوة لم يكن لها من موجب وليس لها من حجة غير انكار الاستبداد وضمنان حق الضعيف الاعزل في وجه الحاكم المستبد وصاحب المال الفشوم

ان « هنريك ماركس » لم يسمع بغير القليل من هذه الفعال وهذه الاخبار حين قال عن ابنه - وفي قلبه غصة - « ان الانانية غالبية عليه وانها وصمة أو لطفة على صفحة نفسه »

هذا اقرب الناس نسبا اليه ، واقربهم اليه فكرة ، زميله « انجلز » الذي سمع الكثير من تلك الفعال وتلك الاخبار ، وعرف من خلاله ما عرقه ابوه ولكنسه كاد ان يخفيه عن ضميره حتى صدمه في ابان حزنه تلك الصدمة فلم يكتمه انه جامد الشعور يخفى جمود شعوره بالتعالى على خلق الله

ويأتى بعد هذين كاتب من كتاب التفسير المادى للتاريخ يعلم ما علمه الاب والزميل ، وزيادة عليه مما أضافه الزمن الى سيرة استاذة ، فلا يرميه بأقل من خلة الحقد والتقلب واختلال الارادة

فماذا يقول التاريخ وهو ينظر الى الرجل بعين غير عين الاب أو عين الزميل أو عين التلميذ ..

انه لا يستطيع أن يزوى بصره عن تلك الخلال التى

تتمثل له حيثما نظر الى علاقة من علاقاته الاجتماعية ،
لان تلك الخلال التي تجمعها « الانانية » القائمة تملاً
فراغ نفسه فلا تدع فيها متسعاً لغيرها ، ويكفي ان يكون
الرجل كذلك ليكون كما كان بغير حاجة الى سر آخر غير
ذلك السر المتكشف للعيان . . أنه لم يكن ضالِحاً في علاقة
من علاقاته الاجتماعية ، لم يكن الطالب الصالح ، ولا الابن
الصالح ، ولا العامل الصالح لنفسه ولا سرته ، ولا الزميل
الصالح في مودته أو خدمة دعوته . . كان فاشلاً في كل
علاقة من هذه العلاقات الاجتماعية ، ولم يكن منظوراً
منه شيء غير الفشل فيها . مع تلك الانانية وتلك النقمة
وذلك الجمود . .

« ولقد كان شخصاً متفرداً من حوله فيما يرجع الى مسئلة بينه
وبين نفسه ، ولا يقصد فيه المرء صلة بيته وبين أحد من أبناء نوعه . .
« كان قدرا يهمل الاغتسال والتنظافة ، وكان منظر القروح والثآليل
التي تملأ وجهه وعينه وما ظهر من جلده يزيد على قذارة على قذارة ،
وكانت هذه القروح والثآليل مما يجنيه على نفسه بتهافته على
الاطعمة الممنوعة على الرغم من وصايا الاطباء والحاحهم عليه في
اجتناب الطعام الذي لا يوافق المصابين بالكبد : ولا سيما الذين
أزمنت فيهم هذه الاصابة من جراء النهم وفعل الورانة . وقد نقل
« ليوبلد شوارزشيلد » صاحب كتاب البروسي الاحمر نبذة من
الرسالة التي كتبها بعضهم الى صهره من معيشته في لندن جاء
فيها : « انه شخص مشتهر للغاية ، سوء التصرف في اعماله ، يجري في
معيشته على نهج المتشردين من المشتغلين بالمطالب الفكرية . . ويندر
أن يستعم أو يمشط شعره ويغير ملابسه الداخلية ، يشرب كثيراً
ويحوم أليماً على غير هدى وبغير ضل . فاذا خربه امر لازبه قضى
الليل والنهار في العنن : ولا يخطر له على بال ان ينظم سبائحاته
ومواعيده »

هذه الرسالة وما في معناها من التقارير محفوظة في
دار المحفوظات بمدينة ليبزج نقلها المترجم عن المجلد
العاشر من أخبار الاشتراكية الألمانية

واذا كانت هناك تنمة لهذه الصورة المنفرة ، فهي مسلكه الشاف الذي لا نظير له في البيئة اليهودية التي نبت فيها ، فانه جمع فيه طرفي النقمة من قومه وعلى قومه في آونة واحدة ، فلا هو بالمسلك الذي يرضى عنه قومه ولا هو بالمسلك الذي يرضى عنه أعداء قومه ، كأنما آلى على نفسه ليكونن بغضاً منفراً حيث كان وكيف كان

وتقدم من كلام « روهل » ان شعوره بالنسبة لليهودية كان مركباً من مركبات النقص التي يفسر بها تناقضه واختلال أحواله

كان ولاشك يهودياً في أعماق أعماقه ، وكانت زمرة التي يأوى اليها على الأكثر من شذاذ اليهود ، وأصحاب الفضول منهم ، كما جاء في كلام « باكونين » عنه ، وكان هو يتشبه بالأسلاف والآباء اليهود كما وصفتهم كتب التلمود ، فيرسل لحيته ويطلق جمته ويحب أن يتراءى للناس كأنه أب من آباء العبرانيين في أيام أسرائيل الأولى ، ولكنه لا يكتب عن اليهود واليهودية الا ليحاول أن ينفي عنه ذلك النسب اليهودي ، ولا يجد أمامه سبيلاً الى التنصل منه غير سب اليهودية والانحاء عليها ، ومن كلامه في ذلك : « ما الأساس العالمى الذى تقوم عليه اليهودية ؟ انه الضرورة العملية وحب المنفعة الذاتية . وما النحلة العالمية التي تنتحلها اليهودية ؟ انها نحلة الطواف والتجوال ، وما الاله العالمى لليهودية ؟ انه المال .. »

ويجتهد « روهل » في استنباط البواعث النفسية وراء هذه الحملة فيعزوها الى الرغبة في التنصل

وتسريع الخروج على الملة الموروثة .. الا انه باعث من
بواعث شتى يفرضها المترجمون له من انصاره وخصومه،
فمنهم من يرى أن الحملة على اليهودية حيلة يسوغ بها
الحملة على الاديان جميعها .. ومنهم من يرى أن هذه
الحملة دفع مقدم لتهمة النية المبيتة على هدم المجتمعات
القائمة وتسليم زمامها لسماسرة المال بعد تقويض القيم
المرعية في تلك المجتمعات من روحية أو وطنية أو عقيدة
خلقية ، منهم من يرى أن الحملة على اليهود من قبيل
التحدى لقومه لانه يحس منهم انزراية به وبأهله وبالصابئين
عن ملة الآباء والاجداد

وكل باعث من هذه البواعث شائن معوج متناقض
مع دعواه ، ولا سيما الانحاء على اليهودية لانه تقديس
الضرورة العملية ، وتنزع الى الطواف والتجول .. فان
هذه المذمة أعجب المثالب من رجل يقيم النظام الاجتماعى
كله على الضرورات العملية ، ويدمغ الوطنية - أو حب
الوطن - بتهمة السخرية والتسخير . من تديز أصحاب
الاموال والقباضين بأيديهم على أزمة الانتاج

وبأى هذه البواعث يأخذ الناظر في ترجمته لا يكون
« كارل ماركس » الا - كدأبه المعهود - مثلاً سيئاً
لليهودى فى انتسابه وانتقاضه على بيئته وعلى أصله
الذى لا فكاك منه بحال من الاحوال

هذه صورة تامة ، وان تكن موجزة ، لامام الاشتراكية
المادية . أو الاشتراكية العلمية . لم تأت على لمحة من
ملامحها البيئة من غير مضنرها ، ولم نرجع فى تلك
المصادر الى أعدائه ومخالفيه الا ان يكون كلامهم مطابقاً

لكلام الاصحاح والاقرين

ولا ندرى بعدها ماذا يقول القائل في أولئك الذين يتركون الناحية الوحيدة التي ينبغي أن يتجه اليها الباحث قبل كل وجهة تصلح لمناقشة مذهبه أو مناقشة دعوة من الدعوات تنضح بها هذه الشخصية المعتلة ، وما يختلف رأيان مستقيمان في طبيعة بواعثها وصبغة تفكيرها وشعورها بما ينكشف للنية وما يأتى على غير وعى أو نية مكشوفة لصاحبها

كل ما فى وسعنا ان نقوله : ان طفيان كلمة « العلم » فى القرن التاسع عشر هو الذى وضع هذا المذهب فى موضع الفروض العلمية ، وان طفيان كلمة « العلم » قد اقترن به شيوع الثورات التى يقودها اناس من القائلين بالتفسير المادى للتاريخ ، فنسى الناقدون « العلميون » أن عناوين الثورات غير أسرارها ومضامينها وأن كثيراً من الثورات كان شعاره خرافة يرددها العقل لأول نظرة ولا تحتل المناقشة العلمية ممن يجد فى احترام العلم والمناقشة

ولولا طفيان كلمة « العلم » فى القرن التاسع عشر وظهور الثورات المسماة بالماركسية فى القرن العشرين لما كان للماركسية كلها مكان فى البحث غير مكان الظواهر النفسية ، فان الظواهر النفسية كما تمثلت فى « كارل ماركس » كافية كل الكفاية لتفسير مذهب به بجميع تفصيلاته وفروعه ومرايمه : كل شيء فيه مقرر مؤكد على قدر نصيبه من النقمة ومن أشباع شهوة الحقن والكراهية وكل شيء فيه مرفوض منقوض اذا أبطل تلك الشهوة أو رفع عنها ثقلها ونفذ الى دخليتها

وهكذا يفسر كل مبدأ من مبادئ « كارل ماركس »
وكل حجة من حججه ، لأنها على أية حال لم تبلغ من
الثبوت واليقين مبلغاً يهون نقض الدعايم الانسانية
القائمة على رءوس الملايين من الضحايا ما لم يكن ذلك
مبنياً على طبيعة مجبولة من الشر والنقمة ، وإن أيسر
شك في ثبوت تلك المبادئ لتحقيق أن يدعو صاحبه الى
مراجعة النفس والاناة قبل الهجوم على كوارثه وجرائره
بغير حيلة ولا تدارك مستطاع بعد فوات الاوان

تلك هي الحقيقة السافرة على وجه المادية الماركسية
تلك حقيقة كل ادعاء يخول رجلاً واحداً أن يحيط
بقوانين الكون من مبدئها الى منتهاها ، ويجزم بها الجزم
الذي لا يداخله شيء من التردد الكثير أو القليل مع
وخامة عقباه

حقيقة أنه « ظاهرة نفسية » تلخص في بضع كلمات:
« شهوة النقمة ، والخراب »

وسترى أن شهوة النقمة والخراب هي التي تصفى
بالاسماع الى هذا المذهب الاثيم ، كما كانت هي مصدر
الصيحة بوحية ودعوته ودعواه

أتباع المذهب

نسبت الى الفلسفة الشيوعية حركات ثورية كبيرة ليست منها ولم تكن نتيجة لها ، فاكسبت من نسبتها اليها شأنا غريبا أضافه الباحثون الى شأنها في عالم التفكير فبحثوها على هذا الاعتبار ، كأنها فلسفة خطيرة التفكير حقيقة أن تتولد منها الحركات الثورية التي اقترنت باسمها ، ولولا ذلك لانزوت الشيوعية وكتابتها « رأس المال » في مدرجة الاهمال كما انزوى غيرها من الملامه والكتب ، ولم تظفر من الباحثين والقراء بعناية غير التي هي أهل لها بنظرياتها الملفقة ودعائهم المزعزعة وبراهينها التي لا تثبت على البحث النظري ولا على التجربة العملية

واهم الحركات الثورية التي نسبت اليها الثورة الروسية ، بعد الحرب العالمية الاولى . وليست هذه الثورة في رأى الشيوعيين أنفسهم نتيجة للاطوار الاقتصادية والاجتماعية التي يقول « كارل ماركس » انها مقدمات لازمة لقيام الشيوعية ، وخلاصة هذه المقدمات أن تنتشر الصناعة الكبرى وتنحصر شيئا فشيئا بين أيدي المحتكرين حتى تستأصل كل طبقة في المجتمع غير طبقة أصحاب الاموال المعدودين وطبقة الاجراء أو « البرولتارية » الذين تقوم على أيديهم الثورة

الشيوعية بعد استيلائهم على زمام الصناعة ..

فالبلاد الروسية كانت آخر البلاد الاوربية التى يصدق عليها هذا التطور ، وانما الثورة التى وقعت فيها بعد الحرب العالمية الاولى ثورة من ثورات الهزائم الكبرى التى امتلا بها التاريخ القديم والحديث ، وكانت سببا لاسقاط كثير من الدول عن عروشها التى نخرها الفساد وتلقت امام رعاياها تبعات تلك الهزيمة وجرائرها ، مقرونة فى أكثر الاوقات بتبعات العجز عن تدبير مصالح أولئك الرعايا

ولم يذهب عرش « رومانوف » وحده بعد هزائم الحرب العالمية الاولى ، بل ذهبت معه عروش « هوهنزرن » و « هابسبرج » و « آل عثمان » وذهبت الهزائم قبل الحرب العالمية بأسرة « المانشو » فى الصين على أيدي « سن يات سن » واصحابه من طلاب الاصلاح

وكل ما قيل عن نسبة الثورة الروسية الى الشيوعية، فانما مرجعه الى الفئة التى كانت تدين بآراء « كارل ماركس » وتسلمت قيادة الثورة بعد تمرد الجيش على أسرة « رومانوف » .. ولكن الحركات الثورية فى الصين وتركيا وألمانيا وغيرها قد آلت الى أيدي فئات أخرى لا تنتسب الى الشيوعية ، وقد كانت الهزيمة الكبرى هى المشابهة الوحيدة بين هذه الحركات فى جميع البلدان، ولم تتفق على برنامج غير ذلك بعد قيامها على رءوس الحكومات

فالثورة الروسية بعد الحرب العالمية الاولى لم تكن من فعل الشيوعية ، ولم يكن من الممتنع عقلا أن تحدث

هذه الهزيمة قبل ظهور كتاب الشيوعية بنحو خمسين سنة بدلا من حدوثها بعد ظهوره بنحو خمسين سنة ، فان التاريخ حافل بأنباء هذه الهزائم التى أطاحت بالعروش ومهدت للحركات الثورية وقيام الدعاة من أصحاب المبادئ أو أصحاب المطامع السياسية

ولقد ذهبت هزيمة نابليون الاول بدولته وعادت بأسرة « البربون » الى عرشها القديم فترة من الزمن ، ثم ذهبت هزيمة نابليون الثالث بدولته وقوضت عرش فرنسا العريق لتقوم على انقاضه دعائم الجمهورية ، ومعها مبادئ الثورة الفرنسية التى تحقق منها ماتحقق ولايزال الكثير منها حبرا على ورق واسما على غير مسمى ، وكان ذلك قبل عصر « كارل ماركس » بقرابة مائة عام

فمن الواجب الفصل بين شأن المذهب الماركسى فى قيمة التفكير وبين الحوادث الكبرى التى أضيفت الى فكرته بفعل المصادفة ، فجعلت لها شأنا غير شأنها وانقذتها من الاهمال الذى كان حتما مقدورا عليها لولا تلك المصادفة ، فلو لم يكن « لينين » وأصحابه يقولون انهم ماركسيون لكان كتاب « رأس المال » - كما كان - رزمة من الورق اللغو يعجب قرائه لما فيه من الخلط والترقيع وغلبة أهواء الشر على قواعد التفكير ، ولما كان له من موضع فى غير الدراسات النفسية للرجوع بهذه الاحنة الخلقية الى مراجعها من أثر البيئة والنشأة والتكوين ، ولعله لم يكن ليظفر بهذه الدراسة النفسية لخفاء اسم صاحبه وزوال الباعث لتمييزه بالدرس والاستكشاف

أما الحركات الثورية ، أو الدعوات الثورية ، التي تولاها الشيوعيون بعد قيام سلطانهم في روسيا ، فكل ماكان لها من الصلة بالصناعات الكبرى أن الصناعات الكبرى حشدت الاجراء بالملئات والالوف في صعيد واحد ، فاستطاع الدعاة توجيه الدعوة اليهم جملة والتأثير فيهم بأساليب التأثير في الجماعات ، سواء كانت هذه الاساليب من مبتكرات العصر الحديث أو من المخلفات التي تقدم بها الزمن في العصور الاولى

وقد حاول « كارل ماركس » أن يفرق بين اجراء الصناعة واجراء الزراعة في قابلية الثورة بفروق كثيرة تمحلها على طريقته في الألتواء والتسلل وراء الاسباب الاقتصادية الخفية ، فقال مثلا « ان الاجراء في الصناعة قابلون للثورة الاجتماعية لانهم لا يملكون شيئا في المصانع وان الفلاح الاجير غير قابل للثورة الاجتماعية لانه يملك بعض الارض أحيانا أو يملك بعض النتاج منها » ولكن سنوابق التاريخ تعصف بهذا الهراء كله ، وتبقى حقيقة واحدة من أسباب الثورات الاجتماعية وهي إمكان اجتماع الثائرين في مكان واحد أيا كان عملهم في الصناعة أو الزراعة ، وتتم أسباب الثورة حين تقترن بها الدعاية وضعف السلطان أو ضعف الهيبة ممن يقبضون على أعنة الامور

حدثت امثال هذه الحركات الاجتماعية في القدم قبل الميلاد بعدة قرون ، ولم تكن هناك صناعة كبرى ولا صغرى تجمع بين الالوف من الاجراء وبين أقطاب رءوس الاموال وملاك الصناعات

حدثت حركة كبيرة من هذه الحركات الاجتماعية بعد

الاسرة الفرعونية الرابعة ، لان الفلاحين تعودوا الاجتماع
بالمئات والالوف فى بناء الاهرامات والهيكل ، ووجدوا
امامهم نزاعا مستحكما بين طلاب السلطان

وحدثت حركة الارقاء فى اسبرطة قبل الميلاد بأربعة
قرون ، وهم الارقاء المعروفون باسم: الهيلوت (١) أو باسم
الضواحيين (٢) وكلهم من الفلاحين زراع الارض بالحصنة
والمقاسمة فى الثمرات ، وقد تجمعوا بالالوف على مقربة
من المدينة وهزموا قادة اسبرطة وأجأوا هذه المدينة
الحربية الصارمة الى طلب النجدة من جيرانها ، فلم
تقدر على صد الارقاء الثائرين الا بعد حوالى عشر
سنوات

وحدثت حركة الارقاء فى الدولة الرومانية بقيادة
«سبرتناكوس» (٣) (٧٢ق م) الرقيق الذى تعلم المصارعة
وتمكن من جمع زملائه فى الرق ، فحشد منهم قرابة
سبعين ألفا ، ودوخ الجيوش الرومانية بحملاته القوية
حتى استنفد جهود الدولة وكلفها أن ترصد له أكبر
قوادها من طراز «كراسوس» (٤) و «بومبى» فلم يخمدوا
ثورته الا بعد عناء شديد

وحدثت حركة الارقاء فى العصر الاسلامى بعد منتصف
القرن الثالث للهجرة (وبعد منتصف القرن التاسع
للميلاد) حين ثار زنج البصرة بقيادة على بن محمد بن
عبد الرحيم ، وما برحت ثورتهم تحتدم وتخبو من
أيام الخليفة المهتدى بن الواثق الى أيام الخليفة المعتمد بن
المتوكل ، وتمكن هؤلاء الزنج من التجمع لانهم كانوا

Perioeci	(٢)	Helots	(١)
Crassus	(٤)	Spartacus	(٣)

يعملون في الموانئ وسفن الشواطئ كما كانوا يعملون في الزراعة ونقل البضاعة ، ولم يكن هؤلاء الأرقاء ولا أرقاء « سبرتاكوس » أو الأرقاء الهيلوت والضواحيون عمالا مسخرين في صناعة كبرى أو صغرى كالأجراء المفروضين في مذهب « كارل ماركس ». بل كانوا فلاحين أو حفارين في المناجم أو حمالين على الشواطئ ، جمعتهم أماكن عملهم ووحدة الشكاية أو وحدة المصلحة بينهم فخرجوا من تلك الحركات الاجتماعية قبل عصر الصناعة الكبرى بأكثر من عشرين قرنا في الزمن القديم ونحو عشرة قرون في زمن الاسلام

وعملت في كل حركة من هذه الحركات الاجتماعية عواملها المشتركة التي لا بد منها في جميع العهود ، وهي عوامل الدعاية والقيادة والهزيمة أو سقوط الهيبة وظهور العجز عن تدبير الأمور من قبل الطبقة الحاكمة .

ولا نعلم على التحقيق كيف كانت دعاية الثورة المصرية بعد عهد الاهرامات ، ولكن تفرق الدعاة والاسر في الوجه القبلى على الخصوص مع شيوع الشكوى بين الفلاحين قد يدل على دخيلة الدعوة التي جذبت كل فريق من الثائرين الى زعيم من زعماء الاسر وطلاب العروش .

أما ثورة الهيلوت فالمعروف عنها كثير ، ومن هذا الذي عرف عنها انها رزقت القيادة الحسنة على يدى « أرسطومين » و « أرسندمس » وجاءتها دسائس الفتنة الخارجية من جانب الفرس مسخرين لها أناسا من الطامحين الى الملك على رأسهم القائد « بوزانيوس » وأناسا من رؤساء العصايات كانوا على خطر دائم من فتك الشرطة الخفية المختصة بتعقب

الارقاء البارزين بين صفوف أبناء جلدتهم ، وكانت لهم
خفية خاصة تترصد لهم يسمونها الكريتية ، وتشبه
الخفية القيصرية قبل الثورة الشيوعية في نظام التجسس
وحبائل الايقاع والاستطلاع

والمعروف عن ثورة الارقاء على روما اكثر من المعروف
عن ثورة الارقاء على اسبرطة ، قياسا على اشتها الانظمة
الرومانية واشتباكها بالامم المحيطة بها ، فلا ينظر المؤرخ
في تفصيلات الحوادث التي انتهت بنشوب ثورة
« سبرثاكوس » الا وجد فيها جميع العوامل التي تخلق
هذه الثورات من الازمات السياسية والاقتصادية الى
هزائم الحروب وسقوط الهيبة الى تحريف الدعاية
وامكان حشد الثائرين في صعيد واحد

تعاقبت الغارات على روما من برايرة الشمال في
القرن الاول قبل الميلاد ، وانقسم ولاء الجيوش الرومانية
بين المشرق والمغرب وتضعفت الحكومات القنصلية
او الشبيهة بالجمهورية ، ومهدت الطريق لقيام سلطان
الاستبداد وظهور الحاكمين بأمرهم من القادة وزعماء
العشائر ، وخابت آمال المصلحين في برامج الاصلاح ،
ومنها تقييد الملكية الزراعية ورسم الخطط الواسعة
لتوزيع الارض والثروة بين الملاك الكبار والصغار
بالتدريج

وكان الاخوان « طيريوس » و « جايوس جراثني »
قد استنفدا الحيل في اقتناع العلية واعضاء مجلس
الشيوخ باعادة توزيع الارض العامة لزيادة عدد الملاك
الصغار ، واستصدر أولهما من مجلس الشيوخ قرارا

بالحد الاقصى للأرض الزراعية العامة فجعله ثلثمائة فدان (سنة ١٣٣ ق م) ثم جاء أخوه فأراد أن يتوسع في تعميم الحقوق السياسية وانشأ طائفة من المشترعين دون طائفة الشيوخ وكل اليها الحق في محاسبة الولاة السابقين ومن اليهم من رجال الدولة ، وكانت هذه المنازعات على الحقوق السياسية والحقوق المدنية بداءة الانقسام بين طوائف العلية من سادة المجتمع الرومانى القديم

واتفق هذا فى الوقت الذى تتابعت فيه غارات البرابرة الشماليين على تخوم الدولة ، فكان عجز الحاميات العسكرية عن صد المغيرين حجة مقنعة سوغت للقائد « جايوس ماريوس » أن ينظم الجيش بقيادته ويستغل سمعته فى الحروب الافريقية للاستئثار بالسلطة فى حروب الدفاع عن تخوم الشمال ، وجر هذا الاستئثار الى انقسام الدولة بين جيش الوطن بقيادته وجيش الولايات بقيادة « كرنيلوس سولا » ، ووقعت بين الفريقين معارك عنيفة لم تنحسم قبل انقضاء سنوات فى القلاقل والفتن والازمات خرج منها « سولا » منتصرا على « ماريوس » حوالى سنة احدى وثمانين قبل الميلاد ، فدانت له الدولة بالطاعة حوالى سنتين

ولم تنقض شهور على موت « سولا » (سنة ٧٨ ق م) حتى تجددت المساعى الحثيثة التى تتجه من كل جانب الى هدم النظم والجمهورية ، واقامة السلطان المطلق بزعامة هذا أو ذاك من القادة المتنافسين . وفى هذه الفترة نشبت ثورة « سبارتاكوس » ووجدت لها أشياعا من أشتات الاسرى الذين جاءت بهم حروب الرومان فى تراقية - وطن « سبارتاكوس » - وببلاد الغال وسائر أرجاء الدولة الواسعة ، وكان منهم أناس لحقوا بالجيش وتدربوا

فيه على الاعمال الحربية ، وأناس آخرون من رعاة الجنوب في إيطاليا ممن كانوا يحملون السلاح لحماية قطعانهم (١) ، ويشتبكون في حروب كحروب العصابات كلما ضعف سلطان الحكومة القائمة . فانقاد لـ « سبارتاكوس » جيش كبير من المقاتلة والمصارعين ، بعضهم من الارقاء وبعضهم من الشذاذ النافرين ، وتمكن من الانتصار على جيش الدولة بقليل من العناء (سنة ٧٣ ق م) ثم هزم الجيوش التي جردت لقتاله بقيادة القناصل والولاة في بلاد الغال ، واستشرى خطبه حتى كاد أن يحكم البلاد الإيطالية فيما وراء العاصمة ، ولم تقدر عليه الحكومة بجيوشها التي تخلفت من أيام النزاع وانقسام الولاء بين القادة ، حتى تصدى للامر رجل من رجال « سولا » الكفاة - هو القائد « كراسوس » (٢) - فجند لقتاله جيشا جديدا تولى تدريبه وتنظيمه على يديه ، ودارت الدائرة على « سبارتاكوس » في معركة أبوانيا (٣) (سنة ٧١ ق م) وقد كاد أن يفلت بفلول جيشه على أسطول من السفن الصغيرة عند مسينى ، ثم تبين أن الثائرين لم يكونوا جميعا من الارقاء المملوكين لسيادة معروفين ، وأحصى منهم نحو ستة آلاف لم يعرف لهم سيادة يملكونهم ولم تكن لاكثرهم سابقة في الرق ، وإنما كانوا مع طائفة من القتلى والفلول الهاربين ، ثوارا على الظلم والخلل ، وطلابا للحرية والحقوق الانسانية والمعروف عن ثورة صاحب الزنج في الدولة العباسية أكثر مما عرف عن ثورة الارقاء في الدولة الرومانية ، لأنها حدثت في عهد تاريخي وافر المراجع والمآخذ قريب بالنسبة

Crassus (٢)

Latifundia (١)

Apulia (٣)

الينا في أحواله وأوفاته ومصادر دعوته ودعواه ، وقد كانت الدعوة والدعوى معا كأوهن مائكون الدعوات والدعاوى من السخف والتضليل . . ولكنهما فعلتا فعلهما المعهود مع ضعف الدولة واحتشاد الثوار في مكان واحد وسهولة انتحال الحجة التي يستند اليها الثائر على الدولة القائمة ، في أعنف أوقات النزاع بين العباسيين أصحاب السلطان والعلميين أصحاب الحق في عقيدة الاكثرين من أبناء الاقليم وماجاوره من الاقاليم ورواية اخبار هذه الثورة من وجهة نظر غربية أدنى الى التناسق مع اخبار الثورات من قبيلها في تاريخ اليونان والرومان ، ولهذا نرويها هنا كما لخصها سير « وليام موير » (١) في كتابه عن تاريخ اضمحلال الخلافة ، اذ يقول من أخبار سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة (٨٦٩ م) ما يلي :

« أشاعت فتنة الزنج الدد والفتك من حولها خمس عشرة سنة ، وكان زعيمها فارسياً انتحل النسب الى على بن أبى طالب ، فكان يدعو أول الامر بهذه الصفة الى بعض الآداب الروحانية ، ثم ما عثم ان كشف عن خبيثته فاذا هو متمرّد منتقض يسرى عليه لقب الخبيث . وكان يحوم في شبيه الجزيرة العربية قبل ذلك على غير طائل ، ثم رفع راية المصيان ونادى بالحرية لجميع المستعبدين ووعدهم بما لا حد له من الاسلاب والغنائم اذا التفوا برايته ، واتخذ له شعاراً آية من القرآن كتبها على الراية تبطل الرق وتلغيه : (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن) وفسر الآية بأن الله اشترى الرؤوس والاموال فلا يملكها احد . ولم يكن المستغرب من العبيد الذين علمهم ان يهينوا سادتهم ان يهرعوا اليه بالالوف ومعهم أهل البادية من طلاب الاسلاب والغنائم . اما اسم الزنج فمعناه « الاثيوبيون » من أوساب القارة الافريقية ، ومن

هنا نسب اليهم الفتنة فسميت بفتنة الزنج . وكانت سنة خمس وخمسين ومائتين بداءة عصيانهم ومجاهرتهم بالقتال ، وتلتها سنتان انتشروا فيهما بين جوانب وادي النهرين وشواطئ وقارون الى الاهواز ، فبسطوا ايديهم من ثم على هذه الانهر . . وشجعهم النجاح فأغاروا في سنة سبع وخمسين ومائتين (٨٧١ م) على البصرة واقتحموها وأعملوا في الاهلين كل منكر وفظيعة . ثم نادوا بالامان غدرا فقتلوا كل من افتر بأمانهم من جمهرة السكان المخدوعين ، وهدموا المسجد الكبير وأشعلوا النيران في المدينة كلها . وقد راع الخليفة مقترحهم من عاصمة الخلافة فأنفذ الموفق على رأس الجيش لقتالهم . . فنشط للقتال نشاطا قويا ، ولكنه لم يظفر بهم الا قليلا في المعارك الاولى لاضطراره الى وقف القتال حيناً بعد حين ، واشتغاله بدرء المخاطر في مواقع أخرى من الدولة

ولقي موسى ، وغيره من القادة ، مثل هذا الفشل سنة بعد سنة تاير الزنج خلالها على الغارة مع ما كانوا يمنون به من الهزيمة في بعض المعارك ، وجعلوا يغزون على العراق وخوزستان والبحرين عصابات متفرقة او جموعا مصفوفة ، فنهبوا الاهواز واتخذوا « واسط » معسكرا يشنون منه حروب التخريب والتقتيل ، وانقضت على البلاد التسعة عشر سنين من الشقاء والفرع ، ثم فرغ لهم الموفق بعد الخلاص من الاعداء الخارجين فوحد الجيوش تحت قيادته وقيادة ابنه المعتضد ، ودارت الدائرة من ذلك الحين على جموع الارقاء ، فطردوا اولاً من خوزستان ودفعوا الى الجانب السفلى من النهر حيث استعصموا بالمواقع الحصينة واحتتموا بالاقنية والجداول المحيطة بها ، ولا تزال اخبار المعارك التي تلت ذلك تحو خمس سنوات محفوظة تروى بتفصيلاتها المسهبة المملة ، وأجلى الندو من مواقع كثيرة ولكنه لبث بعد جلالة عن تلك المواقع ثلاث سنوات مستعصما ببعض الحصون لأنقطاع الحصار افتترات متوالية من جراء اصابة الموفق بجراح أقدمته عن العمل السريع ، وأخذ الثوار يتسللون زرافات زرافات الى الموافق فيقبل منهم التوبة برفق وسماحة ، وبلغ من رفقته وسماحته أنه أعلن العفو عن المسيء الاكبر فأعرض عنه بصلف وحق . ثم سقطت القلعة وعاد كثير من النساء السبائيا الى ديارهن ، ووقع الخبيث في الاسر وهو يمن في الهرب فقتل وحمل رأسه حيث رفع على مشهد من الجموع المتكوفة فخرجوا سجودا يشكون الله على النجاة من شره . . .»

وتلخيص « موير » هذا لفتنة الزنج ، يصدر عن نظرة تاريخية على الحيدة بين الداعية والدولة التي ثور

عليها ، فلا يمتزج بالفضب الدينى الذى يشعر به المؤرخ المسلم وهو يتكلم عن فتنة من فتن المروق والاباحية والافتراء على العترة النبوية ، وهى فى رواية « موير » على نسق تام مع الثورات التى من قبيلها وان تفاوتت أبعد التفاوت فى الازمنة والامكنة وأجناس البشور ومطالبهم وعقائدهم التى يأخذون بها أو يتنقضون عليها ، فكلها ثورات حصلت لأنها أمكنت ، وكلها ثورات أمكنت لأنها ثورات أناس من أصحاب الشكايات الاجتماعية أو المنتفعين بالقلقل والفوضى حيث كانت ، تجمعوا فى صعيد واحد واستضعفوا السلطان لما منى به من الهزيمة والعجز . . فاستخفوا بأمر الخروج عليه ، ولا يلزم من ثوراتهم هذه أن يكونوا من الفلاحين أو الصناع أو « العاطلين » ، ولا أن تتقدم ثوراتهم أو تتأخر حسب الاطوار التى يرتبها « كارل ماركس » على هواه

أما هوى « كارل ماركس » فهو أن تكون الثورة - تطبيقاً لرأيه فى الصناعة الكبرى - محصورة فى « البرولتارية » التى تأتى بعد نبوءته آخر الزمان ، لأنها لو لم تكن محصورة على هذا النحو لما جاز أن يتطرق منها الى هدم المجتمعات كافة وانكار الماضى بخلافه ، ولكن جكمها فى العصر الحاضر بحكم تلك الثورات التى انقضت بانتضاء أيامها وجرى التاريخ بعدها فى مجراه ، غير مقيد بالخطوة التى رسمها له ولم يأذن له بالانحراف عنها يمنة أو يسرة الى غير نهاية !

ولقد اتجهت فى الزمن الحاضر - قبل منتصف القرن العشرين - دعوات ثورية الى جماعات من الاجراء غير دعوة الشيوعية ، فاستجاب لها أولئك الاجراء حينما

انخدعوا بوعودها وامكنهم أن يستجيبوا لها ، واستثيرت حماستهم تارة باسم الفيرة الوطنية التي يحسبها «كارل ماركس» في أكاذيب الطبقات ، وتارة باسم الدين . أو باسم مذهب واحد من مذاهب الدين ، وكان أناس من هؤلاء الاجراء يعملون في الصناعات وأناس منهم يعملون في المجازر التي تتجر باللحوم ولا تتوقف أعمالها على صناعات العصر الحديث .. وعلى هذا المثال كانت دعوة «بيرون» وزملائه في الارجنتين ، وكانت دعوات مثلها بين شعوب أمريكا الجنوبية من جميع الاجناس والنحل والاعمال

وليس من جديد الشيوعية الماركسية ، أو من أفانيها المستحدثة ، أن تستهوى اليها اناسا متفرقين في المجتمعات غير الاجراء وأصحاب الشكايات الاجتماعية .. فهذا الاستهواء ميسور لكل دعوة تتجه إلى الفرائز الخسيسة، وتزين لأصحابها رذائلهم التي تسقطهم وتذلهم كلما قيسوا بمقاييس المجتمعات القائمة . وكل ذاعية يشفى خرازة الحسد والكراهية بين المحرومين أو غير المحرومين، فهو على ثقة من استهواء الاسماع واستدراج الانصار الذين يتهوسون بمثل هذه الدعوات تهوس الجنون ، لأنها تخاطبهم من كل ناحية مرذولة يتحرقون على التخلص منها ، وتقودهم بزمام الضغينة العمياء والعدوان المتحفز والهوان الجاثم على الصدور من رواسب آلاف السنين .. وما من شيء يجعل العقل البشري بعيدا غاية البعد عن النظرة العلمية كتلك الحالة التي يتطلبها دعاة الماركسية من المدعويين اليها ، وهي حالة الضغينة المتحكمة والفرائز المتهمدة والجموح الذي لا يخجل من عرف أو شريعة أو حياء .. وكل وهم من الاوهام الحمقاء

أو باعث من البواعث البهيمية فهو مصدق عند من تتحكم فيه تلك الحالة بغير سند أو برهان ، على النقيض من جميع الاسناد والبراهين .. وياله من علم ذلك العلم الذى تتمخض عنه طبائع دعاة من طراز « كارل ماركس » وتتلقاه طبائع المدعويين اليه من صرعى الاحقاد والفرائز العمياء

وانك لثنظر الى كائن من كان من المستعدين لسماع تلك الدعوة ، فلا تخطيء الصفة الغالبة عليه أو الصفة المتحكمة فى أهوائه بين مايرضاه أو يأباه ، ولا تكون تلك الصفة فى أحد منهم بمعزل عن الانانية المطبقة والاتهام السريع ولو فيما بينهم من أقرب المقربين ..

فلولا الشغلان الشاغل بنوبة العلم فى القرن التاسع عشر ، لما جاز أن تحمل على المحمل العلمى سخيمة الماركسية التى لا محل لها فى غير الظواهر النفسية ، سواء أخذناها من مصدرها فى نفس داعيتها أو أخذناها من مآلها فى نفوس المصغين اليها ، أو أخذناها من الشعور الذى تعول عليه آخر الامر وهو شعور اليأس المستमित الذى يقال لاصحابه: **لستم تصدقون الشيوعية كما تصدقون غيرها لأن خراب العالم لا يعينكم ولا تفقدون فيه غير قيودكم !**

والعلم لا يسمى علما ان لم نعرف ما يناقضه ، أو يناقض طبيعته على وجوه الدعاوى السافرة .. ولا سيما الدعاوى التى تجر وراءها هدماء معجلا لكل ما بناء الناس من شتى الامم فى مختلف العصور ..

وأى شىء نعرف من العلم انه مناقض لطبيعته ان لم نعرف ذلك فى دعوى المدعين ان قوانين الكون الابدية تكشفت فى مدى التاريخ الاجتماعى ، وباحت بأسرارها

لعتل واحد يتحكم فى مجرى التاريخ المقبل الى غاية
مداه ؟ ..

واى اسرار ، هذه الاسرار التى لا نقض لها ولا معقب
عليها ؟ ..

تلك الاسرار هى تعريف قيمة السلعة ، او تعريف الطبقة
الاجتماعية ، او تعريف المادة ، او تعريف التفسير المادى
للتاريخ بعد تعريفها ..

ولا نقول ان العلم يرفض كل هذه التعريفات لاول نظرة
او يحكم بالبطلان على وجوهها السافرة .. ولكننا نقول
مقال اليقين ان العلم الذى يزعم ان هذه التعريفات بلغت
مبلغ الثقة الجازمة التى تتحكم فى ماضى بنى الانسان
ومصيرهم بغير نقض ولا تعقيب ، انما هو خرافة من اجهل
الخرافات التى تحوم على العقول البشرية ، وان خرافة
من خرافات العجائز فى عصور الظلمات لا تتطلب من غفلة
التصديق ما يتطلبه قبول تلك الخرافة بعد بحث او بغير
بحث على الاطلاق

على ان المطلوب من العقل البشرى امام هذا العلم
المضحك ، اضعف جدا مما تتطلبه خرافات العجائز
وخرافات الاساطير وكل ضرب من ضروب التخريف
يطيف بعقل انسان ..

اذ يطلب من العقل ان يصدق - بناء على هذه التعريفات
- ان طبيعة الانسان سوف تتبدل بعد مآل الصناعة
الكبرى الى ايدى الاجراء فلا منافسة ولا سباق الى النفوذ
ولا اختلاف بين الظواهر والبواطن ولا اثر من آثار الشرائع
والقوانين التى تدعو الى قيام الحكومات .. وهذا ثابت
مقرر لا شك فيه عند هذا العلم البديع الذى ليس بخرافة

وليس بأفيون للشعوب ، وكيف كان ثابتا يا ترى ؟ ..
كان ثابتا لأن مآل الصناعة الكبرى الى ايدى الاجراء
ثابت ايضا ثبوتا لا شك فيه عند هذا العلم البديع الذى
ليس بخرافة ولا بأفيون للشعوب !

وما من رأى بين هذه الآراء ثابت كل الثبوت ، ولو انه
ثبت كذلك لما لزم منه ثبوت النتائج التى يرتبونها عليه ،
ولكنها انما تثبت لسبب واحد عند هؤلاء العلماء غير
الواهمين وغير الحالمين ؟ تثبت لانها لازمة لاشباع شهوة
النقمة والخراب .. ولو بطلت شهوة النقمة والخراب
لحظة واحدة لسقطت من قمته الى أساسها ترابا على
تراب وهباء على هباء

ومن العلم الصحيح الذى لا شك فيه - بحق - أن
الدعوة الماركسية ظاهرة نفسية ، اذ كان كل رأى من
آرائها ، وكل نتيجة من نتائجها تفسر بتفسيرات الظواهر
النفسية ولا تلجئنا الى تفسيرات غيرها

والظواهر النفسية تفسر تلك الدعوة من الالف الى
الياء .. وتشرحها على اوضح ما تكون لمن اراد ان يستكنه
بواطنها من جانب العقل أو جانب الشعور

أما التفسير المادى للتاريخ ، فلا يفسره لنا ولو اخذنا
بقواعده وقضاياه .. لان المادة - اذا صح انها تفسر كل
معلوم ومجهول - لم يكن من حق « كارل ماركس » أن
يحتكر تفسيرها على أصح الوجوه ..

وسنرى مكان الدعوة الماركسية من العلم ومكانها من
الظواهر النفسية ، ونرى بعد المقابلة بين مكانها ماذا
يبقى من أصولها وفروعها اذا أخرجنا منها طوية النقمة
والخراب

بواعث الشكاية

من العبارات الجارية مجرى المثل في مصطلحات الماركسيين أن « مذهب هيجل » قلب الحقيقة رأسا على عقب ، فأقامها على رأسها في التراب بدلا من قدميها . ان صحت هذه العبارة في مذهب من المذاهب ، فهي أصح ما تكون في مذهب « كارل ماركس » عن دوافع الإصلاح ..

ان المشاهد في الواقع ، والمعقول في التفكير المستقيم ، ان الاسباب المادية لا تغير حالة من حالات البشر الا اذا تحولت الى اسباب نفسية يشعرون بها ، فان الفقير الذي لا يعلم أنه فقير لا يفكر في تغيير حاله ولا ينساق الى عمل شعورى أو غير شعورى لتغيير تلك الحال ، وكذلك الفقير الذي يعلم أنه فقير ولكن لا يكثرث لما به ولا يبالي أن يغيره أو يتطلع الى تغييره ..

أما مذهب « كارل ماركس » فهو يقلب هذه الحقيقة رأسا على عقب ويقيمها على رأسها بدلا من قدميها ، فيقول: ان الاسباب النفسية لا تغير حالة من حالات البشر الا اذا تحولت الى اسباب مادية ، ثم يضطرب في بيان هذه الاسباب المادية اضطرابا يترنح به بين النقيضين ، مع أن المذهب كله قائم على أساس هذه الاسباب

. وتاريخ القرن التاسع عشر الذي ولد فيه «كارل ماركس»
أسبق التواريخ الى نقض مذهبه والابانة عن خطه
واضطرابه ، لانه أسبق التواريخ الى اثبات اثر الحالات
النفسية في حركات الاصلاح أو حركات الثورة والانقلاب

كانت في القرن التاسع عشر - في القارة الاوربية -
شكايات كثيرة قاسية ، شرحها مؤرخوه ومصلحوه ولايزال
المؤرخون والمصلحون يشرحونها الى اليوم . . ولم يحاول
أحد قط أن يتجاهلها ويداريها أو يخفف من سوءها ولا من
استياء المستأئين منها . بل الواقع أنها لقيت من أهل
القرن عناية لم تلقها شكايات القرون الغابرة من ابنائها ،
فنشط المصلحون للبحث في عللها ووسائل علاجها . .
وظهر من مذاهب الاصلاح في مدى خمسين سنة اضعاف
ماظهر من هذه المذاهب في القرون الاولى ، وكانت كلها من
المذاهب القائمة على القواعد الاشتراكية وقواعد المساواة
بين الاحاد والطوائف والطبقات

والقرون الاولى - مع هذا - لم تكن خالية من شكاياتها
الكثيرة القاسية ، بل كان كل قرن منها له كفايته وفوق
كفايته من الشكايات الكثيرة القاسية . ولو رجعنا القهقري
من القرن التاسع عشر الى القرن الاول للميلاد ، لوجدنا
في كل فترة من فترات هذا الزمن حادثا بارزا من كبريات
الحوادث التاريخية يترجم عن شكاياته ومساوئ أحواله
. . فلا نرجع قليلا من القرن التاسع عشر حتى يصادفنا
عصر الثورة الفرنسية وقبله عصر الهجرة الى أمريكا والبلاد
الشرقية ، وقبله عصر الاصلاح والازمات الدينية العلمية ،
وقبله عصر الحروب الصليبية ، وقبله عصر الظلمات في
القرون الوسطى وأوبئتها ومنازعاتها وأزماتها ، وقبله
عصر انحلال الدولة الرومانية ، وقبله عصور أخرى لاتنقطع

فيها الشكايات الكثيرة القاسية ولا الحوادث الكبرى التي تترجم عنها

والشكاية الحاطمة - وهي شكاية الفقر - لم تكن من طوارئ القرن التاسع عشر على القارة الاوربية ، فان الاوربي في القرن التاسع عشر كان أقل فقرا من أسلافه قبل قرن واحد وقبل عدة قرون ، وكان أقرب الى الكفاية في المعيشة من أولئك الأسلاف ، ولكنه كان أقوى شكاية وانشط حركة في طلب التبديل والارتقاء ممن كانوا قبله أسوأ حالا وأفقر يدا وأدنى الى الحرمان وأبعد من الكفاية ..

وسبب ذلك أن الاوربي في القرن التاسع عشر ، كان اعرف من أسلافه بحقوقه ، واشد شعورا بالحرمان من أولئك الذين سبقوه وزادوا عليه في مضانك الحرمان ..

هذا هو الباعث المهم الى ثورات الإصلاح في القرن التاسع عشر ، وهو الباعث الذي نلمحه من النظرة الاولى ثم نتبينه من النظرات الطويلة المتوالية ، بعد انعام التأمل والدراسة .. فلم تكن الثورة في طلب الإصلاح على قدر التقدم في أدوار الصناعة الكبرى كما يريد «كارل ماركس» أن يقرر في مذهبه ، بل كان على قدر الحاجة الى الحرية والاعتراف بحقوق المساواة

« ماركس » نفسه شاهد من الشواهد المطبقة على صحة هذا السبب ، فانه هو وزملاؤه من الألمان دعاة المذاهب الاشتراكية قد نشأوا في بلاد متوسطة بين عصر الاقطاع وعصر الصناعة الكبرى ، وقد نشأ دعاة الثورة الروسية المعاصرون له في بلاد لم تخرج بعد من عصر الاقطاع ولم تكن لها صناعة كبرى تذكر بين أقطار الصناعة أما البلاد التي تقدمت في الصناعة الكبرى ، كالبلاد

الانجليزية ، فهي التي قلت فيها الدعوة الى الثورة ، وعظمت فيها الدعوة الى الاصلاح عن طريق الوسائل الدستورية . . وهي البلاد التي أخرجت دعوة الفابيين (١) الذين يؤمنون بإمكان التعاون بين مذاهب الاجتماع ، كما أخرجت النقابات التي تعمل على الانتخاب وقوانين البرلمان، وتليها في هذه الوجهة ، درجة او درجات ، بلاد اخرى من القارة على حسب نصيبها من الحرية ، وفي مقدمتها فرنسا وبلاد الغرب والشمال

كانت الدعوة الى الثورة تشتد على حسب الشعور بالحاجة الى الحرية ، وكانت الدعوة الى الاصلاح السلمى تشتد على قدر التقدم في الصناعة الكبرى . . خلافا لما قرره « كارل ماركس » وشيعته رأسا على عقب ، ووفقا لما هو معقول ومشهود

وقد كانت الثورة في طلب الحرية عامة في أنحاء القارة على اختلاف درجاتها من الصناعة ، وعلى اختلاف أطوارها من وسائل الانتاج ، وكلما قلت الحرية زادت حدة الثورة وشدة الانقلاب

كان لزاما على « كارل ماركس » وشيعته ، اذا ناقضوا هذه الحقيقة ، أن يثبتوا حقيقتهم المزعومة اثباتا قاطعا يمتنع فيه كل اختلاف . . كان لزاما عليهم أن يزيلوا كل لبس يحيط بأرائهم في وسائل الانتاج التي يحسبونها قضاء أبديا يناط به التغيير والتبديل من أوائل التاريخ الى نهايته القصوى ، او الى غير نهاية . . كان لزاما عليهم أن يحققوا السبب الذي يروونه كافيا للاصرار على قلب الدنيا وهدم المجتمعات دون أن يلتفتوا أقل التفاتة الى احتمال الخطأ فيه . .

ولكنهم على خلاف ذلك ، قد تركوا وسائل الانتاج لغزا
مبهما يتيهون فيه ، ولا يفضى بهم التيه الى ملتقى متفق
عليه ..

ما وسائل الانتاج ؟ .. أهى الآلات الصناعية ، أم هى
الطبقة المشرفة عليها ؟ .. وهل الطبقة هى التى تنشئ
وسائل الانتاج ، أو وسائل الانتاج هى التى تنشئ
الطبقة ؟ ..

تلك مسألة ليست بالمسألة الهينة التى يجوز فيها
اللبس ويستبيح الباحث ان يتركها عرضة للتأويل والتخريج
أو للتمحل والتهريج ، لأنه يستبيح بها ما لم يستبحه احد
قط من قبله ، ويعلق عليها القرار الاخير فى أمر لا غنى فيه
عن اليقين كل اليقين .. ولكن هذه المسألة التى ليست
بالهينة ، قد هانت على « كارل ماركس » وشيعته كأنهم
لا يبالون نتائجها أو يحبون تلك النتائج حبا يعميهم عن
كل عاقبة وكل مصير ..

فوسائل الانتاج تارة هى الآلات الصناعية حيث يقول
فى رسالته الفكرية الالمانية (١) : « ان طاحون الريح تعطيك
مجتمعا يتولاه سيد الاقطاع ، وطاحون البخار تعطيك
مجتمعا يتولاه صاحب رأس المال فى الصناعة » ..

ووسائل الانتاج تارة اخرى هى الطبقة المستولية على
المجتمع ، حيث يقول فى البيان المشترك الذى كتبه مع
« فردريك انجلز » وقيل عنه : انه أهم فى بيان الشيوعية
من كتاب رأس المال : « ان الطبقة البرجوازية لا يمكنها
ان توجد بغير تطور دائم فى أدوات الانتاج يغير علاقات
الانتاج ، ويغير من ثم علاقات المجتمع بأسره » ..

(١) Dutch Ideology

أما في كتاب « رأس المال » فيكفى أن تعرف آلة من آلات الزمن القديم لتبنى عليها تركيب المجتمع كله ، وفي هذا المعنى يقول في الجزء الأول : « أن آثار آلات العمل الغابرة تؤدي للباحث في أحوال المجتمع الاقتصادية التي مضت مهمة كالتى تؤديها عظام الحفريات للباحث عن أنواع الحيوان المنقرضة .. وليست آلات العمل هي الميزة بين الادوار الاقتصادية ، بل كيفية صنعها والادوات التى صنعتها هي التى تميز لنا تلف الادوار .. وان أدوات العمل لا تبين لنا درجة التطور الذى بلغه العمل الانسانى وحسب ، بل هي دلائل على الاحوال الاجتماعية التى يجرى فيها العمل »

وهذه العبارات وما فى معناها تتفرق فى كتابات « كارل ماركس » وزميله « فردريك انجلز » وأقطاب الشيوعية بمثل هذا التناقض أو أشد منه ، كما سنرى عند البحث فى مواضعها فى هذا الكتاب ، وكلها لا تنجلى عن موقف محدود فى هذه المشكلة الخطيرة التى تقف بنا بين ضفتين : هذه للهدى والفلاح ، وهذه للضلالة والخسارة بلا هوادة بينهما ولا شفاعاة ولا سلام ..

فهل طاحون الهواء هي التى تعطينا أرباب الاقطاع ، وطاحون البخار هي التى تعطينا أرباب رأس المال ؟ أو ان الامر على نقيض ذلك ، والطبقة الاجتماعية هي التى تخلق آلاتها وتتطور بها على حسب أطوارها ؟ .. ان كانت الآلة هي الحكم فى وسائل الانتاج ومصائر الجماعات ، فالارادة الانسانية أحط من الآلة الصماء لأنها - بنتائج عملها - آلات فى أيدي الآلات . وان كانت الطبقة الاجتماعية هي التى تخلق آلاتها وتتولى أطوارها ، فمن الواجب أذن أن

نتجه بالبحث الى نفس الانسان او نفوس الناس .. ولا محل
اذن لكل هذه الطنطنة بالانتاج والمباحث العلمية في الانتاج
والادوار التاريخية التى نحصرها فى وسائل الانتاج ..

ولابد من الفصل بين القولين ، لان القول بأحدهما
نقيض القول بالآخر ، وترك الامر فيهما بغير فاصل محدود
خليق أن يدور بنا حتما فى متاهة خفية بين الحد الذى
تبتدىء منه الارادة الانسانية والحد الذى تنتهى اليه
وتسلم المصير كله للآلات والمكنات ..

ولا ينبغي أن نلحق هذه البداية وهذه النهاية فى أعماق
الطبيعة البشرية أو فى معادن الآلات الصناعية ، لأننا اذا
لفقنا الخليطين المشتركين فى الانتاج بقى أمامنا أن نعرف
كيفية صنع الآلات وان نعرف الكيفية التى يدار بها كل
نمط منها فى نظام بعد نظام ..

ومن حق كل قارئ أن يقول لدعاة الشيوعية : اننى
أريد منكم حدودا واضحة فى هذا الامر الخطير لأنكم
تدعوننى الى هدم العالم بلا هوادة ولا اصغاء الى قول
غير الذى تقولون أو رأى غير الذى ترون ، فلا أقل من
اليقين قبل الهجوم على هذه الغاية التى لا رجعة فيها ..

ولكن طبيعة الدعوة المبنية على الضغينة وشهوة الدمار
انما تلوح لنا فى طبيعة المستجيبين لذلك الهذر الملقى
اليهم باسم العلم والدراسة الواقعية .. فانهم لا يستجيبون
له الا اذا كانوا قد وضعوا فى أذهانهم أن يهدموا أولا وأن
يستمعوا لصوت الهدم قبل كل صوت ، ثم يأتى الاقتناع
أو لا يأتى بعد ذلك فهما لديهم مستويان .. !

والواقع أنهم يقدمون على الهدم لاقل من ذلك الخلاف
بين المعسكرين ، معسكر الشيوعية ومن ينكرونها كل
الانكار ..

يقدمون على الهدم ، ويصرون عليه ، ولا يلتفتون
لاحتمال الصواب كلما اختلفوا على التفاصيل الصغيرة
التي يختلف عليها اتباع كل مذهب متفقيين على جملة
الاصول ، يقدمون على الهدم ويصرون عليه ولا يتركون
متنفسا لاحتمال الصواب في المخالفة كلما اختلفوا على
التفاصيل الصغيرة التي يختلف عليها اتباع كل مذهب
متفقيين على الاصول .. ومن اقطابهم - نظراء « كارل
ماركس » في مقامه بينهم - داعية البلشفية « لينين »
وحامل العلم في قيادة الثورة الروسية ، فانه خولف قبل
الثورة في بعض تفاصيل الدعوة يوم انقسم البلشفيون
والمنشفيون ، ثم اجتمع مؤتمر ستوكهلم للتوفيق بين
الفريقين فأذعن « لينين » لقراره ثم ناقضه بالحيلة على
المنشفيين في اللحظة الاولى ، وأعلن هذه الحملة قبل أن
تنقضى على القرار بضعة اسابيع .. وانهقد مجلس الحزب
لمحاكمته على سوء مسلكه مع أعضاء حزبه فتقبل المخاكمة
وحضر للدفاع عن مسلكه ، فاعترف بخروجه في لهجته
عن آداب الخطاب بين أعضاء الحزب الواحد ، ولكنه
قال كما جاء في المجلد الثالث من مختاراته : « انه لا يعتبر
مخالفه أعضاء في حزبه ، بل يعاملهم معاملة الأعداء
ويتخذ في مناقشتهم أسلوبا مقصودا لاثارة البغضاء
والنفور والازدراء .. مقصودا لغير الاقناع بل لتحطيم
الصفوف .. أو مقصودا لغير تصحيح الخطأ بل للاتلاف
ومحو الخصم من ظهر الغبراء ..

» وهذا الأسلوب الذي استخدمته انما يراد به أن
يشير أقبح الظنون وأقبح التهم والشبهات حول الخصم ،
ويدعو حقا على خلاف أسلوب الاقناع والتصحيح الى
بليلة الآراء بين الطبقة العاملة .. واذا سئلت : أنت
معترف بأن هذا الأسلوب غير مقبول ؟ فجوابي : نعم ..

مع قيد صغير وهو أنه غير مقبول بين أعضاء حزب متحدين ، وإنما يعنى الاختلاف بينهم فصم كل عروة من عرى اللفة والوثام ونقل العراك من التأثير داخل الحزب الى التأثير في خارجه أو نقله من الصحيح واقناع الزملاء الى هدم نظامهم واهاجة العمال عليهم. ومع العمال جمهرة الشعب على الاجمال »

ولا يشك ان هذا سبب - كلا سبب - لاستباحة كل هذا الشنط في الهدم والتشهير والتحقير واثارة الشحناء والعباء .. وإذا كان هذا كله مستباحا لمجرد الاختلاف على الراى بين أعضاء الحزب الواحد ، فلا حاجة الى سبب لاستباحته واستباحة ما هو انكر منه في الخلاف بين الشيوعيين. ومن ينكرون مذهبهم ويخرجون على حدوده ، وان لم تكن له حدود واضحة للمؤمنين أو المنكرين .:

وانه لمن الخزي لهؤلاء المفسدين أن الحقيقة تضدمهم ولا تدعهم. في غفلتهم عنها ، لأنها أكبر من أن يحجبها التجاهل والاستخفاف .. وان وجوه الاعتراض على آرائهم تأتيتهم من حولهم ومن داخل معسكرهم فلا تغيب عنهم طويلا بين المناقشات والمساجلات التى لا مناص منها، ولكنهم يعرضون عنها لانهم منصرفون عن كل خاطر يشككهم في غايتهم. من الهدم والشحناء .. مغضبون بكل ما في طبائعهم المريضة من لدد واصرار على الجانب الذى يخالف وجوه الاعتراض ولا يقبل التريث فى مناقشتها ، فإذا اعترفوا بها فانما هو اعتراف المضطر الى حين ، ثم لا يترتب على ذلك الاعتراف تعديل أو تعديل فى الغاية التى لا ينصرفون عنها بحال .. وربما كان من مهاديات العذر لهم أن يجهلوا وجوه الاعتراض ولا يخرجوا من نطاقهم الضيق الى ما وراءه من

الفروض والآراء . . فاما الخزي المحيى بأولئك المفسدين ، فهو استخفافهم بدفع كل اعتراض يشككهم في شهوة الهدم والكرهية مهما يبلغ في الحاحه عليها من جانب الاتباع أو الناقدين . .

انهم أمعنوا في تهوين العوامل الانسانية في مجرى التاريخ جيلا كاملا بغير تراجع ولا مبالاة . . وأملى لهم في هذا الغلو أن دوافع الثورة في القارة الاوربية كانت على أشدها حوالى منتصف القرن التاسع عشر ، فلم يشعروا بالحاجة الى الاناة والاعتدال ولم يصادفهم ما يكبحهم عن الشطط الذى يتمادى فيه من شاء في أيام الفتنة ، ولا يستطيع التمدادى فيه مع استقرار الامور . . فلما أشسوا من تحقيق الانقلاب العاجل واحتاجوا الى مزيد من الاقناع وقليل من العنف والجماح ، تراجعوا واعترفوا بعض الشيء بأثر العوامل الانسانية أو أثر الفكرة في حوادث التاريخ وحرركات الاصلاح ، وكتب «انجلز» في سنة ١٨٩٠ الى طالب يسأله جلاء الشك في هذه المسألة فقال :

« انه على «ماركس» وعلى أنا يقع بعض التبعة في توكيد العوامل الاقتصادية واعطائها فوق ما تستحقه من التقرير ، وقد كنا أمام حملات خصومنا مضطرين الى توكيد المبدأ الاصيل في دعوتنا لانكارهم اياه . ولم يتسع لنا الوقت كل حين لابرار العوامل الاخرى بين الفعل ورد الفعل من العوامل المتعددة »

وقال «انجلز» فى خطاب آخر : « انه على حسب الادراك المادى للتاريخ يكون العامل الفعال فى اللحظة الاخيرة عامل الانتاج والتشجير فى الحياة الواقعية . وما حدث قط من «ماركس» ولا منى أننا قررنا غير ذلك ، ولكن الذى يحاول أن يجعل العامل المادى وحده فعلا فى التاريخ يخرج بالعبارة من معناها الى كلام مجرد بغير معنى . . فالعامل المادى هو المهم فى الأساس ولكن العوامل الاخرى السياسية وغير السياسية - من دساتير وشرائع ومؤثرات ذهنية ونظريات فلسفية وعقائد دينية - كلها يسيطر على منازعات التاريخ وتقرر أشكالها فى كثير من الاحيان (١) »

(١) رسائل «انجلز» التى نشرت فى الـ Socialistische
شهر اكتوبر سنة ١٨٩٥ Akademiker

وليس لهذا الاعتراف من نتيجة معقولة الا ادحاض المذهب والعدول الى شىء من الاناة ، بل كثير من الاناة ، فى الدعوة الى الهدم ، والاصرار على اللدد فى مكافحة كل مخالفة كبيرة أو صغيرة له فى تفسير التاريخ . فان الفصل بين العوامل الانسانية وبين العوامل الآلية فى حوادث التاريخ المتشابكة ليكون من ضروب التنجيم والتخمين بعد هذا الاعتراف ، ولا يجوز لاحد - بناء على الزيادة هنا أو النقص هناك من هذه العوامل أو تلك - أن يعلنها فتنة عمياء بلا هوادة ولا اصغاء الى مختلف الآراء ولكن هل عدل الشيوعيون بعد هذا الاعتراف عن صيحتهم الاولى التى تحفز الضغائن فى نفوس اليائسين الى غاية مداها من الهدم والعدوان ؟

هذا هو الشىء الذى يستطيعونه ، وذلك هو الموقف الذى لا يستطيعون التراجع فيه ، لانه أساس المذهب كله فى اعماق الطبائع دون الآراء والتخريجات التى يلفونها ويشدونها ويلقون بها حيث تنقاد لهم وحيث لا تنقاد ليتخذوا منها الحجة لدعوة الهدم والعدوان

وغنى عن القول أن هذه الشهوة العمياء تضللهم عن الحقائق التى بين أيديهم ، كما تضللهم - من باب أولى - عن الوقائع التى يدعون النظر اليها بغير الثقة حين يتكلمون عن المستقبل القريب والمستقبل البعيد ، فقد كان « انجلز » يؤكد فى كلامه عن الاشتراكية الطوبية والاشتراكية العلمية - التى هى اشتراكية دون غيرها بطبيعة الحال - أن الثورة الشيوعية بادئة فى ألمانيا منتشرة منها الى الديار الاوربية من حولها ، وكان البيان المشترك - المانفستو - يؤكد فى سنة ١٨٤٨ أن ألمانيا على أبواب ثورة برجوازية تتبعها ثورة الصعاليك أو البرولتارية ، وكانت نبوءات كهذه

كذبت جميعا ولم تصح لهم نبوءة واحدة ٠٠ وما من احد يطالب داعية المذاهب الاجتماعية بعلم الغيب الا أن يكون داعية للشيوعية الماركسية ، فان المذهب الذى يقوم على نبوءة لازبة يتقرر بها أو لا يتقرر على الاطلاق يجب أن يقاس بمقياس نبوءته القريبة دليلا على ما وراءها من النبوءات التى تستباح فى سبيلها الفتن والحروب والثورات ٠ وماذا يبقى من مذهب المادية التاريخية اذا سقطت نبوءته التى يبنىها على قوانين الانتاج ، ويجعلها ضربة لازب مفضية الى قيام المجتمع الذى لا طبقات فيه بعد انتهاء صراع الطبقات ؟ الا أن الداعية الشيوعية قد نسى الجانب المهم فى هذا الاعتراف الذى جاء بعد الفراغ من شرح المذهب بثلاثين سنة ٠٠ فليس المهم أن « انجلز » وزميله « كارل ماركس » أهملوا العوامل النفسية او العوامل الانسانية تحديا لخصوم المذهب ومناقضيه ، لكن المهم أنهما قضيا العمر يفسران الازمات الحاضرة والغابرة تفسيراً ناقصاً مخطئاً لا يصلح للاعتماد عليه فى العواقب العظمى التى يرتبونها عليه ٠٠ ونتيجة ذلك ان الشيوعية تسقط من عداد المذاهب التى يؤخذ بها فى تصوير الحالة فى زمانها وتصور الحالة أو الحالات التى ينبغى ان تعقبها ٠٠ وهذا هو محور البحث كله فى حقيقة الدعوة وعواقبها ، فليست هى صورة صادقة للشكايات الاجتماعية ولا هى صورة صادقة لعلاجها وتقدير العواقب التى تخلفها وتتوفر الجهود على تحقيقها والتعجيل بانجازها عن ثقة لا تقبل التسامح واختلاف وجهات النظر فى الأصول والتفصيلات ، كما هو دأب الشيوعية عامة مع من يخالفهم فى أصغر الامور وأكبرها على السواء وعلى هذا يجب أن نسقط الشيوعية من عداد المذاهب التى تفسر شكايات القرن التاسع عشر وتتولى علاجها ، وهذا هو الحد الفاصل بين انكار الشيوعية وانكار تلك الشكايات

.. فلا نكران للشكايات الاجتماعية التى تجاوبت بها الامم خلال القرن التاسع عشر ، وانما ينكر المنكرون - بحق - ان الشيوعية تحسن وصفها وتحسن علاجها ، فضلا عن دعوى المدعين انها استأثرت بالوصف الوحيد الصادق والعلاج الوحيد الموافق للعلم والتفكير السليم

ان شكايات القرن التاسع عشر بعضها الاقتصادى من اثر الصناعة واختلاط المعاملات واتساع الاسواق وموارد الخامات ، وبعضها ادبى «معنوى» من اثر التطور فى الافكار والعقائد ومقاييس الاخلاق ، والشيوعية لا تفسر هذا ولا ذاك تفسيراً يركن اليه او يحمل على محمل العلم والدراسة

ونعود الى اولئك الذين يحكمون بانظم ليشتننهر و بالعدل ، فنقول : انهم يفعلون مثل ذلك فى اظهار الانصاف لمبادئها ودعاواها . فالانصاف الحق لهذه الدعوة المعتسفة انها «كلام فارغ» لا يصمد للنظر ولا يليق بالعلم أن يسلم له بالصفة العملية على حسب العنوان المعلق عليه . فمن الجهل المطبق ان يجيئنا أحد فيزعم انه ملك زمام الحقائق الابدية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، ثم نتقبل منه هذا الزعم لانه سماه بالعلم واحتكر له الصفة العلمية ، ومن الجهل المطبق ان تقاس الشيوعية بمقياس الحوادث الجسام التى حملت عنوانها ، فان مبادئ الشيوعية لم تخلق الثورة الروسية . ولم يكن من العسير على جماعة من الناس - كائنا ما كان عنوانها - أن تقود تلك الثورة كما قاد النازيون ألمانيا ، والفاشيون ثورة إيطاليا ، وقاد اتباع « سن يات سن » ثورة الصين ، وقاد غيرهم حركات الامم فى أوروبا وآسيا وأفريقيا بعد الهزائم وقلاقل الحكم وأزمات المعيشة .. كلها ثورات وجدت من يقودها من الجماعات المنظمة بعد سقوط الدول لأسباب متفرقة أشد

الفرق متباعدة أشد التباعد في المصادر والدعاوى
والغايات ..

أما حق الشيوعية من العلم أن نفسرها بتفسير الظواهر
النفسية في الطبائع المريضة ، فأكبر مبادئها واضح البطلان
إذا طبقته على قواعد البحث وبرامج الإصلاح ، وأصغر
وساوسها - بل أخفى خفاياها - واضحة المعنى إذا رجعت
بها إلى دخائل النفوس المريضة التي تتحفز للنقمة وتلبى
كل من يحفزها إليها

و «كارل ماركس» لم يبتدع الشيوعية لأنه رجل عطوف
حريص على تخفيف الآلام ورحمة الضعفاء .. والذين صدقوه
لم يصدقوه لأنهم فكروا في مبادئه ، أو يقدرّون على التفكير
في مبدأ من المبادئ على إطلاقها ، فإن تسعة أعشارهم لا
يقدرّون على التفكير لمحة عين ولا يبالون أن يقدرّوا عليه ،
ولكنهم يصدقون الشيوعية لأنها تشبع فيهم بواعث النقمة
وترضيهم عن خطتهم التي يتبرمون بها ويمتاثون بصغارها ،
وانهم لتصدمهم أكاذيب الشيوعية وأكاذيب دعايتها أكذوبة
بعد أكذوبة ، ثم تبقى الشيوعية بحداويرها حيث كانت
من طبائعهم أن لم يزد لها الغضب على من يكذبونها .. لأن
الشيوعية بحداويرها قبل الاستماع إلى دعوتها ، وبعد
الاستماع لكل حجة تناقضها ، هي كلمة واحدة حيث رجعت
إليها من طبائع دعايتها ومصديقيها ، وذلك هي كلمة «النقمة»
على كل إنسان وعلى كل شيء

وليس على بصيرة بطبائع هذه النفوس من يحاول أن
يقنعها بالحجة والعيان ، وليس بسليم اللب من يحاول أن
يصرف عن الشيوعية لئلا تسميه الإنسانية مجرماً وتسميه
الشيوعية ضحية المجتمع ، أو مباحناً تسميه الإنسانية

حقيرا وتسميه الشيوعية متقدما يحتقر الرجعية وآدابها
أو امرأة هلو كما تسميها الإنسانية بغيا وتسميها الشيوعية
متحررة من رق الزوجية المفروضة عليها.. فهذه محاولات
مخفقة من البداءة ايا كان موقعها من الحجة المقنعة والعيان
المللموس . وسنعرض حقيقة الشيوعية - بعد تلخيصها -
من هذه الناحية التي تحتويها من طرفيها ، وسنرى انها
واضحة جدا كلما رجعت بها الى مصادرها من النفوس
المريضة ، وانها مبهمة جدا كلما صدقنا لجاجة المتحدثين
عنها باسم العلم والاصلاح ..

المذهب

تقوم المادية الماركسية على أساس مستعار من مذهب هيغل (١) الفيلسوف الألماني صاحب « المثالية » أو « الفكرية الحديثة » . ويقول « لينين » في تعليقاته الفلسفية التي نشرت بعد موته : « ان كتاب « رأس المال » لا معنى له بغير مذهب « هيغل » القائم على تطور النقائص أو الثنائية »

ولباب مذهب « هيغل » ان الوجود الحق انما هو وجود الفكرة المطلقة ، وأن الفكرة ابدية أزلية قادرة على كل شيء ولكن بالقوة والقابلية .. فاذا أرادت ان تحقق كل شيء بالفعل فانما سبيل ذلك أن تحققه في أطوار التاريخ ..

والفكرة تعرف كل شيء كذلك بالقوة والقابلية ، ولكنها تتطور لتعرف نفسها بالفعل وتصل الى أرفع أطوارها في وعى الانسان ..

وغايتها القصوى أن تعرف كل شيء ، أى أن تعرف نفسها ، لانها هى كل شيء .. وبهذه المعرفة تتحقق الحرية المطلقة من جميع العوائق ، فتصل الفكرة الى طور من أطوار الحرية كلما وصلت الى طور من أطوار المعرفة الى أن تتم هذه الاطوار بتمام المعرفة وتمام الحرية ..

(١) Hegel

وإذا كانت الفكرة مطلقة أبدية أزلية ، فهذه الاطوار محدودة .. وكل طور منها ناقص يتممه طور آخر ، وهذا الذى يسميه « هيجل » قانون النقيض ، أو قانون الثنائية ، أو كما سماه بعضهم قانون الحوار من باب المجاز ، لان الحوار يقدم رأيين متقابلين .. فكل طور من أطوار التاريخ لا يشتمل على كل كامل ، بل يشتمل على جزء يقابله جزء آخر ، وتكمن فيه جرثومة التناقض لانه بعض وليس بكل محيط بجميع الخصائص والمزايا والاطوار ..

فنحن لا نفهم شيئا من الاشياء بما هو عليه فقط ، بل نفهمه بما ليس عليه أيضا ، أو كما قيل فى المثل القديم : « وبضدها تتميز الاشياء .. » فالشئ الموجود - ونصطلح على تسميته بـ « الفعل » (١) يقابله نقيض (٢) ويتألف منهما معا وجنود اكمل منهما لانه يجمع مزايا الاثنين ، وهو فى اصطلاح « هيجل » مركب النقيضين (٣) فهناك فعل وهناك ضد لذلك الفعل ، ثم يتركبان فيصبحان شيئا واحدا .. ثم يبدأ التناقض مرة أخرى حتى ينتهى الى تركيب اتم من التركيب الاول ، وعلى هذا النمط المتتابع يتطور التاريخ وتتقدم المعرفة والحرية .. لانها معرفة تأتي من وجوه متعددة ، وتأتى بعد الخلاص من قيود النقيض التى يحد بعضها بعضا ، فكل نقيضة منها تحد ما يقابلها

والتناقض - على هذا - هو دافع الحركة ودافع التقدم والحرية ، الى أن يبطل التناقض فى الاجزاء

Antithesis	(٢)	Thesis	(١)
		Synthesis	(٣)

احتوائها جميعا في الكل لا يوجد شيء خارجه ولا يوجد
بن ثم شيء يناقضه ، فهو الحرية بغير حدود والمعرفة
غير مجهول ..

ومقتضى مذهب « هيجل » ان الحكومة البروسية هي
هلى ما ارتقى اليه الوعى الكونى من اطوار التساريخ ،
وبقيامها بين المحكومين تتحقق حرية الجميع ، لان حرية
كل منهم تصطدم بحرية الآخر اذا لم تجتمع هذه النقائض
جميعا في قوام واحد ، وهو قوام تلك الحكومة ..

ولذلك كانت للفيلسوف « هيجل » حظوة كبرى في
اعين السادة والامراء الالمان ، وكان هو الفيلسوف الوحيد
الذى يحضرون دروسه مع الطلاب ، وان اتفق معه في
مواعيد الدرس فلاسفة آخرون ..

وعلى حسب مذهب « هيجل » هذا يمكن أن يقال :
ان الفوضى الاولى في المجتمعات البدائية تبعثها السلطة
المطلقة ، ثم اجتمع من الفوضى والسلطة المطلقة نظام
الاستبداد المحدود ، ثم ظهر نقيض الاستبداد المحدود في
نظم الحكومات الديموقراطية والامبراطورية والمتحدة .
كانها حلقات الماء التى تحيط كل حلقة منها بالحلقات
التى تقدمتها .. ثم تتسع وتتسع ، ولا تزال في كل مرة
قابلة للاحاطة بما قبلها والامتداد الى ما بعدها ..

وتتعدد مظاهر التاريخ عند « هيجل » فتدل عليها
الافكار والفنون ، كما تدل عليها الدول والنظم والقوانين
.. وتخلق فينا هذه المظاهر بواعث الرجاء ثم تأتى بعدها
بواعث اليأس مما كنا نرجوه ، فما يقوينا وينهض بعزائنا
اليوم يعود فيملاً نفوسنا باليأس لكى نتخطاه ونتطلع الى
رجاء أعظم وأبقى ، ومن هنا تترقبى الاديان والمعتقدات ،
وتترقى المعرفة وشعائر الايمان .. فكل ايمان في حالة

من احوال المعرفة يتبعه ايمان أعظم منه فى حالة أعلى
وأوسع من تلك الاحوال

وجاء « كارل ماركس » فأبقى اطار هذا المذهب وأفرغه
من محتوياته ، ونقله من مذهب فكرى لا يرى فى الكون
شيئا غير الفكرة الى مذهب مادى لا يرى فيه شيئا غير
المادة ، وسمى مذهبه بالمادية الثنائية ، وسمى قوانينها
التي تسيطر على تاريخ الانسان بالتفسير المادى للتاريخ
.. فالمادة هى كل شيء ، والفكرة مخلوقة من المادة ،
والوعى الانسانى هو أعلى ما ارتقت اليه المادة من أطوار
التاريخ ..

وعند « كارل ماركس » أن هذه الاطوار تتناقض ،
ويحمل كل طور منها جرثومة تقيضه ، ويطبقها على
المجتمع الانسانى فيقول : ان الضرورات المادية فى المجتمع
هى التي تحرك أدوار التاريخ ، فيأتى كل دور منها
بنقيض ما تقدمه ، ولا تزال تتعاقب تقيضا بعد تقيض
حتى يأتى الدور الاخير فى المجتمع الانسانى ، فيخلو من
النقائص ويستولى على المجتمع نظام واحد لا أضداد
فيه ..

ولما كانت الضرورات المادية تحتاج الى انتاج -
بعد حالة المشاع التي كانت عامة فى المجتمعات البدائية .
فالمشرفون على وسائل الانتاج هم الذين يحكمونه ويخلقون
له العرف الذى يلائمه والعقائد التي تتمشى مع مصالحهم ،
والاخلاق التي تكفل البقاء لسيادتهم ، ولا تنقض دولتهم
الا اذا انقضت وسائل الانتاج وخلفتها وسائل غيرها يملكها
أناس آخرون .. وهذا ما يسميه حرب الطبقات ..

وهذه هى النقائص المادية التي يعول عليها فى تفسير
التاريخ ..

ففى البدء كانت المشاعية التى لاملكية فيها لاحد ، ثم استولى البسادة على وسائل الانتاج باستخدام الارقاء والمسخرين الذين هم فى حكم العبيد . . ثم ذهب هؤلاء البسادة وجاء بعدهم الفرسان ارباب الاقطاعات الذين يسخرون الزراع كما كان أسلافهم يسخرون الارقاء ، ثم جاء بعدهم تجار المدن وأصحاب الأموال البرجوازيون ، أو الطور الاول من اطوار رأس المال . . ثم جاء الطور الثانى من أطوار رأس المال مع تقدم الصناعة ونشوء الصناعة الكبرى فى عصر البخار والمخترعات الحديثة

ونقائض التاريخ الانسانى - على هذا - تنتقل من عصر المشاعية البدائية الى عصر الرق الى عصر الاقطاع الى عصر البرجوازية الى عصر رأس المال الاخير ، وهنا تنتهى النقائض لانتهاى عصر الاستغلال

ففى عصر الرق يستغل السادة عمل العبيد ، وفى عهد الاقطاع يستغل الفرسان عمل الفلاحين والصناع ، وفى عصر البرجوازية يستغل ارباب الاموال عمل الاجراء ، وفى عصر الصناعة الكبرى تنحصر الاموال شيئاً فشيئاً بين ايدى القلة الصغيرة من أصحاب المصانع والشركات حتى يستنزفوا ثروة المجتمع ، فلا يبقى فيه غيرهم وغير المسخرين لهم محرومين من كل شىء الا السلاسل والاغلال . . ويشور هؤلاء على ساداتهم يأسأ من كل خير يأتىهم من المجتمع « الرأسمالى » فيزيلونهم ويقبضون بعدهم على أزمة الانتاج بغير استغلال وبغير تسخير . وهذه هى غاية التاريخ الانسانى التى تبطل فيها النقائض ولا تبقى فيها غير طبقة واحدة ينتهى بعدها صراع الطبقات ، وينتهى عندها كل صراع فى الحياة الاجتماعية . . اذ كانت وسائل الانتاج هى مدار الصراع كله فى أوائل حركات التاريخ . .

في هذا العهد يثول كل شيء الى كل انسان ، فلا يوجد من يملك أرضا أو مالا يستأثر به دون سائر أبناء المجتمع .. ويظل شعار المجتمعات الانسانية أبدا « من كل أحد حسب قدرته الى كل أحد حسب حاجته » ولا سيطرة ولا دولة ، ولا نزاع ، ولا حروب ..

ولما كانت الحكومات انما تقوم لحماية المالكين لزام الانتاج الاقتصادي ، فلا ضرورة للحكومات مع شيوع الثروة وتوزيع الاموال ، ولكنها قد تبقى زمنا محدودا خلال فترة الانتقال ، ثم تتضاءل وتذوى شيئا فشيئا حتى تذهب في النهاية غير محسوس بها وبغير جهد من المحكومين ..

وعلى حسب المادية الثنائية ، يموت كل دور من ادوار التاريخ بجرائم الفناء التي تتولد في بنيته بطبيعة تكوينه ، ولكنه لا يموت حتى يبلغ قصاره من التمام .. فاذا تمت مقوماته جميعا فأخر عهده بالتمام أول عهده بالزوال ..

وقد آلت ادوار الاستغلال الى دور الاستغلال الاكبر وهو دور الصناعة الكبرى .. وهو استغلال يعيش بالقيمة الفائضة ، وينمو بالقيمة الفائضة ، ثم يموت بالقيمة الفائضة ..

وما هي هذه القيمة الفائضة ؟ ..

هي في مذهب « كارل ماركس » نظرية العمل والكسب ، لانه يقرر أن العمل يعطى كل شيء قيمته ، فلا قيمة لشيء من الأشياء بغير العمل الاجتماعي الذي يبذل فيه ..

واذا لم يكن هناك استغلال وجب أن يأخذ العامل ثمرة العمل كله ، لانه — بهذا العمل — يعطى الثمرة قيمتها التي لا قيمة لها بغيره ..

الا أن صاحب المال يسغل اضطرار العامل ، فلا يعطيه من عمله الا الكفاية لقوته وما هو في حكم القوت من ضرورات المعيشة ، ثم يأخذ الزيادة لنفسه ويتصرف بها في توسيع ثروته ونفقاته .. وهذه الزيادة هي التي يسميها « كارل ماركس » بالقيمة الفاضلة ..

ومن لوازم رأس المال في عهد الصناعة الكبرى ، انه يزيد اضطرار العامل الى قبول الاجر القليل يوما بعد يوم ، لان أدوات الانتاج - من الآلات الضخمة - تفلو كلما تقدمت الصناعة فلا يستطيع اقتناءها وإدارتها الا صاحب المال الكثير .. هذا من جهة ..

ومن الجهة الاخرى يتنافس أصحاب الاموال بنقص الائمان فتتقص الاجور ، ثم يبلغ هذا النقص حدا لا يتجاوزه لانه يمس الضرورات المعيشية التي لا غنى عنها للأجسام الحية .. فيلجأ أصحاب الاموال الى زيادة الربح بزيادة قدرة المكنتات على الانتاج ، ولا تزال هذه القدرة تزداد حتى تخرج للأسواق فوق حاجتها وحتى ترتفع ائمان المكنتات الى أعلاها ، فيزداد العامل اضطرارا على اضطرار كلما كسدت البضائع وارتفعت ائمان المكنتات وتمادى التنافس بين المنتجين الى نهاية لا مناص عندها من الوقوف والحيرة بين المتناقضات ، وهذه هي أزمة الازمات في نظام رأس المال

ويحدث اثناء هذا التنافس أن يعصر أصحاب الاموار بينهم كل مشتغل بالصناعة من المتوسطين أو الفقراء فيلحق كل فريق منهم بأقرب الطبقتين اليه .. فريق يلحق بأصحاب رؤوس الاموال ، وفريق آخر يلحق بالاجراء الذين لا يملكون غير القوت ، وهم البرولتارية أى الطبقة التي لا تنتج غير الاطفال ، وإلى هذه الطبقة

يوجه « كارل ماركس » نداءه الذي يقول فيه : « اتحدوا .
يا صعايلك العالم . . فأممكم عالم تفنمونه وليس عندكم
من شيء تفقدونه غير القيود والاغلال »

ويعلم « كارل ماركس » أن العالم الذي يدعو الصعايلك
إلى هدمه يقوم على الاوطان والعقائد وآداب السلوك
والعرف المتبع بين الأمم ، فيقرر أن هذه الاشياء كلها
تابعة لنظام رأس المال ولا بد أن تزول ولا تبقى منها بقية
ليزول ذلك النظام . . فانمسا الاوطان ، والعلاقات
الاجتماعية ، والعقائد ، والاخلاق كافة ، وليدة النظر
السياسية لحماية القائمين على مصادر الثروة . . و
فكرة تنشأ في مجتمع انساني فلا محل لها فيه الا ان
تكون عوناً لذوي السلطان على دوام ذلك السلطان

والنظر في حقيقة هذا المذهب يتطلب النظر في أهم
مبادئه التي وردت موجزة فيما تقدم ، وهي المادية
ووسائل الانتاج وصراع الطبقات ، والقيمة الفاضلة ،
ونشأة العقائد والآداب . .

وسيكون النظر في هذه المبادئ موضوع الفصول
التالية ، نبدأها ببيان علاقة المبدأ بالظواهر النفسية ،
ونتبع ذلك بزيادة في الشرح لتمحيص الدعوى العلمية
التي يدعيها أصحابه لجميع مبادئه وقضاياها وتفسيراته
وعواقبها التي تستلزمها تلك المبادئ والقضايا والتفسيرات ،
ولا تقبل عاقبة غيرها في كسيرة ولا صغيرة من حوادث
التاريخ . .

وأول هذه المبادئ الهامة مبدأ المادية الثنائية ، لانه
يحيط بها جميعا ويسميها باسمه بين المذاهب الفكرية
والاجتماعية ، وقيمتها على أساسه فلا قوام لها بغير هذا
الاساس . .

المادية

تفسير « المادية » بالظواهر النفسية واضح قريب
التناول ، فهي أدنى المذاهب الى اليأس والعنف والخطط
الآلية ، وأشد الماديات اغراقا في اليأس والعنف تلك
المادية التي اختارها « كارل ماركس » وسماها بالمادية
الثنائية ..

فالمذاهب المادية متعددة ، أشهرها المادية المكنية
والمادية الناموسية ..

والمادية المكنية هي التي تتخيل الكون في صورة
مكنة مدارة ، تتركب كل أداة منها في موضعها وتدور
كلها كما تدور الآلات .. وهي مذهب يفتح الباب لتصوير
« المدير » الذي يركب تلك الآلة ويحرك دواليبها ويضع
كل جزء منها في موضعه ويديره بالتوافق مع الاجزاء
الآخري لانجاز عملها وتحقيق أغراضها .. ومثل هذا
الباب قد تأتى منه الرحمة وقد يفضى الى افتراض القدرة
المديرة الحكيمة ، فلا ينبغي أن يفتح ولا بد من اغلاقه وان
لم تقم في المذهب الماركسي حجة تسوغ ذلك الاغلاق

يقول « كارل ماركس » في رسالته عن الفيلسوف
فيورباخ Feuerbach : « ان العيب الاكبر في مذاهب
المادية الموجودة - ومنها مادية « فيورباخ » أن الموضوع
والواقع والحس انما تفهم على انها موضوعات للتأمل ،

ولا تفهم على انها عمل انسانى يحس ويتصرف ، وانها
هى صاحبة الفاعلية »

فلا بد عند « كارل ماركس » من مكنة تدير نفسها من
باطنها ولا يمكن أن تدار من خارجها على فرض من
الفروض ، ولهذا يجب أن تسقط المادية المكنية او
« المكنازم » من الحساب على أى احتمال

وشبيه بالمادية المكنية من بعض الوجوه مادية
النواميس ، وهى التى يقول اصحابها أن ظواهر الكون
المحسوسة كلها مادية تديرها النواميس المركبة فى
طبائعها ، وتتحرك فى نطاقها بأمر خالق المادة وخالق
النواميس . . وقد تدخل فى هذه المادية فلسفة الهند
القديمة التى ترى أن المادة وهم ظاهر وأن الحقيقة
المطلقة وراء هذه المحسوسات وهذه النواميس

واذا كانت المادية المكنية مرفوضة فى رأى « كارل
ماركس » لانها قد تفتح الابواب لافتراض المدير المدبر ،
فالمادية التى تؤمن بوجود الحقيقة من وراء الظواهر
وأنواميس مرفوضة من باب أولى . .

ولا يعنينا هنا أن رأى « كارل ماركس » صحيح أو
غير صحيح ، ولكن الذى يعنينا منه موقعه من الظواهر
النفسية ، وهو أقرب المذاهب موقعا من اليأس والعنف
والخطط الآلية . .

أما البحث فى هذه المادية بمقاييس الفكر والعلم
فمحصوله أنها ترقيع ، وأنها تفكير ساذج ، وأنها بقية من
بقايا الخرافات الاسرائيلية ، وأنها لا تنتهى الى نتائجها
التى انتهى اليها « كارل ماركس » ولو صحت مقدماتها
المفروضة ، وليس منها فرض صحيح . . فمن الترقيع
أن تستعار فلسفة « هيغل » من المثالية الى المادية

وتستعار معها مصطلحاتها وأطوارها ، ثم يقال انها باطلة
كما وضعها صاحبها ، وصحيحة كما استعارها منه
« كارل ماركس » !

ان الفلسفة النظرية تصورات او تصورات في الذهن
تحتل التجوز الكثير ، لانها تبحث في شئون يقدرها
الذهن ويرى انه بلغ فيها قصاراه اذا خلص منها الى
تقريب الحقيقة الى الادراك الانساني بعض التقريب ..
فاما ان يقال : انها باطلة في النظر صادقة في الواقع من
قبيل المصادفة بجميع مصطلحاتها .. فذلك هو الترقيع
السخيف الذي لا مثيل له فيما نعهد من ترقيعات
الرثاء والسخافة ، لانه يرقع اشيء بغير مدده ، او
يرقع النظريات بالواقعيات ويزعم انها تلفق لها بالمصادفة،
ولا تلفق حيث وضعها فيلسوف الحكمة المثابة

والسذاجة في المادية الماركسية اظهر من سخافة
الترقيع والتلفيق ، لانها تقوم على النظرة العامة السهلة
التي كانت شائعة بين جمهرة المتعلمين في القرن التاسع
عشر ، ممن يستسهلون التحقيق والتفسير ويظنونهما
شيئا ملموسا قريبا من دق المائدة بالأيدي وخبط
الأرض بالأقدام ، وهذه هي الحقيقة في رأيهم لا مايتوهمه
الواهمون في أحاديث الغيب والخيال ..

كان أحدهم ينكر تفسير الكون بالفكرة أو بالحقائق
الغيبية ، ويقول - وهو يدق بيده على المائدة ويخبط
بقدمه على الأرض - : هذه هي الحقيقة التي تفسر لنا
كل شيء وليست تلك الفروض الغيبية وراء الواقع الملموس
باليدين ...

وعند هؤلاء ان المادة مفسرة بالبداهة ، ناطقة
بالبداهة ، غنية بالبداهة ، عن كل تفسير وكل تعبير ..

هذه هي المادة تحت يديك وقدميك وامام عينيك ، فما حاجتها الى التفسير والتعبير ؟ ..

هذه النظرة الساذجة هي نظرة « التفسير المادى » للوجود ظاهره وخافيه ، وهي نظرة « كارل ماركس » في تفسير الكون وتفسير التاريخ وتفسير كل محتاج الى تفسير .. الا المادة نفسها فانه لم يحاول قط أن يفسرها . ويفسر حقيقتها في الحس أو في العقل أو في الخيال ، لان تفسيرها في وهمه - أو في عمله - ان تضرب بيدك على المائدة فاذا هي هناك ، وأن تخط بقدمك الارض فتسمع « وجودها » ناطقا صادقا غنيا عن البيان

وساذجة هذه النظرة لم تكن خفية في عصر « كارل ماركس » لو شاء ان يتأني ولم يشأ ان يتعجل بحافز من الرغبة في تقرير ما يوافق هواه .. ولكنها في عصره ربما كانت خفية على المتعجلين بادية لمن يؤثرون الاناة والروية أمام المجهول ..

أما اليوم فكل سامع من الملمين بأطراف الحديث عن المادة ، يعلم أن مشكلة الروح في أعماق أعماقها لم تواجهه الذهن بعقدة في تفسيرها كالعقدة التي تواجهه عند تفسير المادة .. نقول « كل سامع » من الملمين ولا نقول « كل دارس » أو كل عليم » لان حديث المادة في أصولها وراء الدرة والشعاع قد أصبح من الاحاديث المتواترة على كل لسان .. ما هي المادة ؟ ..

ليست هي هذا اللون المنظور ، لانك لا تنظره الا بشبكة العين الانسانية فاذا ضاقت أمواجه أو اتسعت فلا لون أمام عينيك ، وليس هذا اللون بعينه منظورا لكل ذى عين من الاحياء ..

وليست المادة هذه الدقة التي تسمعها اذا ضربت المائدة بيدك ، لان يدك لاتدق شيئا اذا تضاعفت قوتها مئات الاضعاف او الوف الاضعاف ، بل تجرى دون المائدة كما تجرى في هذا الفضاء ..

وليست المادة هذا الوزن الثقيل او الخفيف ، لانها تقوم بتغيير هذا الوزن وابعاد حدود الجاذبية الارضية .. المادة ذرات ، والذرة لا يدري احدا هي موجة او جوه فرد صغير بالغ في الصغر ولكنه يقبل الانقسام فيطير شعاعا في الاثير ..

وما هو الاثير ؟ .. كل ما قيل عن الروح ايسر فهما واقرب الى الادراك من هذا الاثير ..

شيء لا لون له ، ولا كثافة ، ولا حركة ، ولا تصدق عليه خاصة من خواص المادة في علم العارفين بها والعاملين في ذراتها ..

وقبل ان نصل الى هذا اللفز المركب نقف عند الذرة وما فيها من البروتون والنيوترون والالكترون ، وما يقال عن البروتون السالب في الفضاء المستعصى على الفهم في حيز هذا الجو وعلى مقربة من عناصر المادة واجزائها الى ادق دقائقها المدركة بالفرض والتخمين ..

و « كارل ماركس » مع هذا - يظن في علمانيته التي لا حد لها - انه يفسر بهذه المادة كل شيء ، وان هذه المادة غنية كل الغنى عن تفسير المفسرين وتقدير المقدرين .. يقول في البيان المشترك : « ان الشبهات التي تلقى على الشيوعية من جانب الدين ، او جانب الفلسفة ، او جانب الافكار النظرية على العموم - غير جديرة بالجد في تمحيصها واختيارها ، فهل يحتاج الامر الى بداهة عميقة

لنعلم أن خواطر الانسان وآراءه ومداركه - أو بكلمة واحدة وعيه - يتغير مع كل تغير يطرأ على كيانه المادى وعلاقاته الاجتماعية وحياته العامة »

لا .. ان هذه الحقائق المادية عائمة على السطح لا تحتاج الى بداهة ، ولا اختبار ، ولا امتحان ، ولا تردد ، ولا تقبل كلمة أخرى غير الكلمة التى يرسلها « كارل ماركس » من طرف اللسان فلا يضطرب فيها قولان

وندع أسرار المادة جميعا ، ونسلم مع « كارل ماركس » أنها مجردة من كل سر ننتظر به المستقبل لكشف خباياه ، وأنها مفسرة صالحة لتفسير جميع نوااميس الكون ووقائع التاريخ ، فلماذا يلزم من ذلك أن وسائل الإنتاج هى التى تتحكم فى تاريخ الانسان ؟ .. ولماذا يكون الناس احق بهذه القوة من الادوات الصماء ؟

ان مطالب المعيشة ضرورة لا غنى عنها لجميع الاحياء ، ولكن ضرورتها هذه لم تمنع الاحياء أن يتعددوا أنواعا وأفرادا لم تحصرها العلوم بعد ، ولم تحصرها الحواس والعقول ، واضطرارها جميعا الى مطالب المعيشة لم يمنع هذا التنوع الهائل فى أجناسها وطبائعها وآحادها . . . فلماذا نسقط هذه القوى الحية من حسابنا ولا نلتفت فى تفسير أطوار التاريخ الا لوسائل الإنتاج الصماء ؟ .. لماذا تكون هذه القوى الحية رهينة بالآلات الصماء ؟ ولماذا تكون كذلك بعد ظهور نوع الانسان وهو الذى يصنع تلك الآلات الصماء ؟

يقول « ماركس » و « انجلز » فيما جاء من مجموعة الرسائل المختاره : « اننا نعتبر أن الاحوال الاقتصادية هى العامل الذى يقرر أخيرا أطوار التاريخ ، ولكن النوع الحيوانى هو نفسه عامل من العوامل الاقتصادية »

وكثيرا ما جاء في كلام « ماركس » و « انجلز » أن الانسان فاعل منفعل ، وأنه بين القوى المادية هو القوة الوحيدة التى لها عقل وإرادة . . فلماذا تكون هذه القوى العاقلة المريدة رهينة بالآلات الصماء ولا تكون الآلات الصماء تابعة لها في جميع الاحوال ؟

وإذا هبطنا بالانسان عن عليائه وسوينا بين تأثيره وتأثير المكينات ، فلا أقل من أن تسوى بين القوتين في التأثير، تارة للجماعات العاقلة الرشيدة وتارة لادوات الخشب والحديد . . فهذه اذن حلقة مفرغة لا يتبين أحد منها على سبيل الحتم موضع الابتداء وموضع الانتهاء . ولا يستطيع أحد أن يقول على سبيل الحتم أين ابتدأت إرادة الانسان ، أو أين ابتدأ احساسه بالمطالب الجديدة في شئون المعيشة ، وأين ابتدأ لهمل الآلات والمكينات . لا يستطيع أحد أن يقول ان الناس أحسوا هنا فأرادوا فغيروا وأخترعوا ، وأن الآلات وجدت بعد ذلك فتسلمت بين يديها أطوار التغيير والتبديل ، وهما اذن على الأقل عاملان متساويان متعادلان مجهولان على حد سواء أو معلومان على حد سواء ، فلماذا اختار « كارل ماركس » على سبيل الحتم أن يكون الحكم الاخير للآلة وأصر على ذلك إصراره الذى نلمحه متشجعا من أجله لكل مخالفة له في تقديره ، ولم يقع اختياره على العامل الآخر عامل الإرادة والعقل والحياة ؟ . .

أما سبب ذلك في الظواهر التاريخية ، أو في أسانيد البحث والنظر ، فغير مفهوم وغير ثابت وغير قاطع في ثبوته ان كان له نصيب من الثبوت . وأما سببه في الظواهر النفسية فلا عناء في البحث عنه لانه يفسر لنا كل شيء ولا يختلف عليه تفسيران . .

سببه في الظواهر النفسية انه هو الطريق الوحيد
لإشباع شهوة النعمة والشر في طبيعة « كارل ماركس »
وانه الأساس الوحيد الذي يقوم عليه افتراض المجتمع
الذي لا طبقات فيه ، وتسويغ الهدم والعدوان على كل
ما عداه

ينبغي أن تكون الآلات هي الحكم الأخير في إنشاء الطبقة
التي تستولي عليها ولا تأتي بعدها طبقة تناقضها ..

أما إذا كانت العوامل الإنسانية هي الحكم الأخير
فالباب مفتوح لإنشاء نقيض جديد للمجتمع الأخير ،
وطبيعة الإنسان بنقائضها الكثيرة كفيلة بالانتقال مرحلة
أخرى من نظام إلى نظام ، لأنها هي مصدر النقائص
ومصدر البواعث إلى اختراع الآلات

يجب إذن أن تكون الطبقة الأخيرة طبقة بغير نقيض
لأنها تستولي على وسائل الإنتاج

أما إذا كانت وسائل الإنتاج لا تمنع النظم الإنسانية
أن تتناقض ولا تمنع البواعث النفسية أن تعمل في طلب
السيادة والسلطان ، فمن أين يأتي الشر والخراب ، وكيف
ترتفع الصيحة بهدم كل ما كان وكل من كان من تراث
الأمم والأزمان ؟ ..

يثبت شيء واحد لا يستغنى عنه « كارل ماركس » في
سبب ولا نتيجة ، وهو شهوة الهدم .. ثم يركب عليه
الأسباب والنتائج أو يدعها لك تركبها كما تشاء ، وما دام
هناك باب مفتوح للهدم ، فكل ظني ثابت ثبوت اليقنين
وكل ما عداه كفر وبهتان

وباب الهدم لا يفتح إذا كانت النقائص تأتي من القوى
الحية ، لأن هذه القوى الحية تخرج لنا طبقة جديدة بعد

كل طبقة ، وتسلبت عواملها الدائمة العميقة الاغوار لطلب
السلطان أو طلب السيادة على المجتمع الجديد
ويا للخسارة اذن ويا لخيبة الرجاء ! ..

لا محل اذن لاستئصال الجماعات وتقويض ما بناه
الناس في مختلف الحضارات ، ولا محل اذن للغاية الاخيرة
التي من أجلها نقتحم جميع الغايات ! ..

ولا ضرورة للبحث عن تفسير جامع مانع لمعنى المادة ،
ولا عن دليل قاطع على غلبة الأدوات والآلات ، اذ يكفي أن
تنظر وراء جميع الفروض والتخمينات ، فتري الهدم
هناك أو لا تراه .. وحيث ترى الهدم فكل شيء ثابت ،
وكل شيء واضح ، وكل شيء مفسر اليوم ، ومفسر الى
آخر الزمان .. وحيث لا ترى الهدم ، فكل شيء باطل
مناقض للعلم متهم النية متهم الدليل !

ومن سخرية القدر أن النظامين اللذين قاما في أضخم
بلاد العالم وانتسبا الى « المادية الماركسية » قد فعلا
في نقضه أضعاف ما فعلاه في اثباته ، وهما نظام روسيا
ونظام الصين ..

فكل منهما قد هدم القاعدة الاولى من قواعد المذهب ،
لانه هدم قوله : ان الثورة السياسية تابعة للثورة
الصناعية ، واثبت ان الثورة السياسية هي التي تنشئ
الصناعة الكبرى أو هي التي تهيب الاسباب لانشائها ..
ولا حاجة بالثورة السياسية الى تلك التلويقات اللولبية
التي يتملص فيها دعاة المذهب من جحر ليدخلوا في جحر
آخر ، ويجعلوها مقدمات محتومة في زعمهم تفضي الى
نتائج محتومة لامهرب منها .. ولا حتم هناك وانما هو
الترخيص أو الاستثناء الذي يجوز في كل مذهب ، ولا

يستأثر بطريق واحدة للتاريخ لا يؤذن له في خطوة يخطوها
الى وجهة غيرها ..

فالثورة الروسية قامت بعد الحرب العالمية الاولى في
بلاد ترجع الى الصف الاخير بين صفوف البلاد الصناعية ،
والثورة الصينية التى انتسبت الى المذهب المادى قامت
بعد الحرب العالمية الثانية على ايدى الفلاحين خلافا لما
توقعه جميع الاقطاب الشيوعيين خارج الصين ، وعلى
رأسهم « ستالين » ..

والصين - بعد - هى البلاد التى اخترعت المطبعة
والبارود والابرة المظناطيسية والمدن التجارية وعملة
الورق ومصارف الموانىء وسلسلة المعاملات «البرجوازية»
التي انتشرت في بلادها وتجاوزتها الى غيرها ، ولم تفعل
تلك الادوات شيئا مما فعلته في أوربة وفرضت به
فرائضها المحتومة على مجرى التاريخ من نظام الرق الى
نظام رأس المال ..

واذا جاز مثل هذا الترخص أو الاستثناء ، فما هو
وجه الحتم الذى لا يرتضى مقدار شعرة من الحيد الى
يمين أو يسار ، ولا يحتمل من المستقبل البعيد تعديلا
من مفاجآت التاريخ أو من مبتكرات التطبيق ؟ ..

يتساءل « كارل ماركس » بغير حق : هل يحتاج
الانسان الى بدهة عميقة ليعلم ان تاريخ الانسان يتوقف
على ضروراته المادية ؟ ويلقى هذا السؤال ولا يلقي بالا الى
الضرورات التى تنشأ من الانسان وقد ينشئ من أجلها
الالات ووسائل الانتاج !

ولكننا نتساءل بحق : هل يحتاج الانسان الى بداية
عميقة ليعلم أن وسائل الانتاج ووسائل الاشراف عليها
وراء الحسابان من الآن الى آخر الزمان أو آخر الازمان !

ما هى وسائلنا الصناعية اليوم الى جانب وسائل
الطاقة الذرية ؟ وما هى وسائل الطاقة الذرية الى جانب
القوة المغناطيسية وقوة الجاذبية ؟

لقد كان يسيرا على « كارل ماركس » أن يتخيل في زمانه
مجتمعا يستولى فيه الصانع على مكينات الصناعة ، فلم
تمض على زمانه عشرون سنة حتى أصبحت ادارة المكنة
الكبيرة هندسة يتخصص لها المدير بدراسة السنين ، ولا
ينفرد بعدها بادارتها دون الخبير الادارى والخبير
الاقتصادى والخبير السياسى والخبراء في غير الاقليم على
نحو من الخبرة يناسب كل اقليم

أهو لعبة هذا المصير الانسانى بمفاجآته واحتمالاته
ونقائضه وأعاجيبه ، يأتى رجل واحد في بضع سنوات
ليفكها ويركبها على حكمه وهواه ، ثم يفلق الباب فلا
مراجعة ولا تردد ولا ارتياب

أهذا هو العلم وما عداه هو الوهم أو الحلم أو الخرافة
أو الوبشية في التفكير ؟ .. كلا .. مع استعارة قليلة من
« كارل ماركس » في توكيدات الخارقة بغير موجب
للتوكيد .. اذ لا يحتاج الانسان الى بداهة عميقة ليرى أن
الخرافة هى هذا الهراء ، وأن العلم وسلامة التفكير من
هذه الخرافة براء

قلنا : ان المادية الماركسية بقية من بقايا الخرافات
الاسرائيلية ، على ما فيها من الترقيع والتفكير الساذج
والنتائج التى لا تستلزمها المقدمات ..

فاذا رجعنا مرة اخرى الى الظواهر المادية فهناك خرافة
النعيم الألفى (١) التى امتلأت بها الاساطير الاسرائيلية

Millinium (١)

العتيقة ، ولم يفلت « كارل ماركس » من أوهامها على الرغم من صيحاته بأسم العلم أو صيحاته على أفيون الشعوب أفيون الأديان ..

والنعيم الألفى خرافة اسرائيلية تقول لشعب الله المختار : أن العالم سيخرب بعد ألفى سنة ، ثم يخرج من فى القبور من أبناء اسرائيل فيعمرونه فى نعيم مقيم لا تبديل فيه ولا تأخير ولا تقديم .. هذا النعيم الألفى هو ميراث اليهودى « كارل ماركس » من أساطير قومه ، وله ميراث آخر من عاداتهم وتقاليدهم وان لم يكن من الخرافات أو النبوءات

ميراثه الآخر هو تقديس الفلوس ! .. ما الذى يحرك التاريخ ؟ .. الفلوس ! .. ومن الذى يسود العالم ؟ .. صاحب الفلوس !

ومن هم القابضون على زمام انحضارات والعقائد والاداب والفنون والاخلاق وكل ما يشتمل عليه تاريخ الانسان فى السر والعلانية وفى هذا الزمان وما غبر من الازمان وما سيأتى أو سوف يأتى من الازمان ؟

سبحان الله .. هل يحتاج الانسان الى بداهة عميقة ليعلم أن القابض على هذه الازمة جميعا هو القابض على مفاتيح الفلوس ؟

هذه احدى الظواهر النفسية التى لا بد منها لتفسير المذهب الماركسى بين ظواهره وخبائاه ، وهى تنقضه ولا تفسره وكفى .. لانها ترينا كيف يكون صاحب المذهب ثمرة من ثمرات الظواهر النفسية تعمل عملها حيث تصادفها الظواهر النفسية من قبيلها ، وقلما تصادفها مقدمة من مقدمات التفسير المادى على وفاق المذهب وأحاجيه وقضاياه

السُّيُوعِيَّةُ وَالطَّبَقَاتُ

الطبقات والإنتاج

تاريخ الانسانية في رأى الماديين المفسرين للتاريخ هو تاريخ الطبقات المتوالية ..

والعامل الحاسم في تكوين الطبقة هو وسائل الانتاج ، فمن يملك وسائل الانتاج الضرورية في المجتمع ، فهو سيد المجتمع ، وكل ما في المجتمع من شرائع وعقائد وآداب وعادات فهو مسخر في خدمة مصالحه واغراضه بقصد أو على غير قصد من الطبقة الحاكمة أو الطبقات المحكومة

ولا داعية الى استمداد قول من غير اقوال الماديين التاريخيين لاسقاط هذه القاعدة الكبرى على أساسها ، لان الاقوال المسلمة عندهم تكفى لاسقاطها وتشكيكهم على الأقل فيها ، وتوجب عليهم أن يبحثوا عن سبب غير هذا السبب - أو مع هذا السبب - لتفسير الاطوار التاريخية ، لولا أنهم يريدون هذا السبب ولا يريدون غيره ، ويتعمدون أن يصلوا الى نتائجه المقدرة عندهم من طريقها أو من غير طريق

فمن المسلمات عندهم ان الانسان قد وصل الى تدجين النبات وتدجين الحيوان قبل أن تظهر فيه طبقة تستغل الطبقات الاخرى ، وأن هذا التدجين قد تم على خطوات متعاقبة ، أولاها صيد الحيوان للانفعا بلحومه وجلوده

في الطعام والكساء ، وثانيتهما صيد الحيوان والاحتفاظ به
للانتفاع بألبانه وأصوافه ، وثالثتها صيد الحيوان للانتفاع
به في الزرع والحرث والانتقال وحمل الاثقال

فاذا كانت هذه الاطوار الهامة قد تمت قبل نشوء
الطبقة ، فليس من الحتم أذن أن تكون الطبقة هي التفسير
الوحيد للأطوار السابقة والاطوار التي نشأت بعدها ،
وليس هذا من الحتم بصفة خاصة اذا كانت الاطوار
التاريخية ملتبسة بالعوامل والاسباب كما يقول «انجلز»
في كتابه عن فلسفة « فيورباخ » (١) وكما يقول في كتابه عن
أصل الاسرة ، وهو الكتاب الذي اتفق مع أستاذه «ماركس»
على آرائه ومات « ماركس » قبل أن يكتبه ، فكانا في
جميع هذه الآراء على وفاق

يقول « انجلز » ما ترجمته بحرفه : « انه بينما كان تحقيق هذه القوى
الدافعة للتاريخ في حكم المستحيل نظرا لاشتباكها واختفاء العلاقات
المتداخلة بينها وبين آثارها ، نرى أن عصرنا الحاضر قد بسط الى الان هذه
العلاقات المتشابكة تبسيطا يمكننا من حل الغازها ، وأنه بعد قيام الصناعات
الواسعة - أو بعد الصلح الاوربي سنة ١٨١٥ م على الأقل - لم يبق سرا
مجهولا عند احد في بريطانيا ان الصراع السياسي كله انما يدور على تنازع
السيادة بين طبقتين : طبقة الملاك النبلاء ، والطبقة الوسطى »

وما معنى هذا على أى وجه من الوجوه أردنا أن نعرف
معناه ؟ ..

ان معناه البين أن اطوار التاريخ قبل القرن التاسع
عشر لم تكن قاطعة في الدلالة على سبب وحيد لا يسمح
بافتراض سبب آخر ، لاستحالة الفصل بين المقدمات
والآثار

Ludwig Feurbach and the outcome of Classical (١)
German Philosophy.

ومعناه ان النظرية التى يريدون من أجلها ان يقبلوا
الكون على من فيه قائمة على ملاحظات محصورة فى نحو
ثلاثين سنة من تاريخ الانسانية ، يجوز جدا أن تختلف
بين تلك الفترة التى كانت بداءة انتقال لم تظهر عواقبها
التى لا يطيق الماديون انتظارها ، لانهم فى عجلة لاتحتمل
هذا الانتظار

وليت الملاحظات - ملاحظات ثلاثين سنة - فى تاريخ
الانسانية قد كشفت عن شىء يؤيد مذهبهم بين الطبقات ،
لان الصراع بين الملاك النبلاء والطبقة الوسطى لم يكن
صراعا على استغلال أحدهما للآخرى ، بل كان صراعا
على دعوى السيادة كما قال « أنجلز » وغايته فى رأيه هى
استغلال طبقة ثالثة من العمال ..

ان تدجين النبات والحيوان قبل نشوء الطبقة كاف
لتقدير اسباب الأطوار الاقتصادية والاجتماعية غير تنازع
الطبقات .. فان لم يكن كافيا ، فحسب الباحث الامين
أن يعلم أن الملاحظات المستمدة من التاريخ مشكوك فيها
قبل سنة ١٨١٥ ، وان الملاحظات المستمدة بعدها مأخوذة
من تاريخ ثلاثين سنة ، ليقف موقف التهيب قبل الهجوم
على الهدم وتحريم النظر فى كل حيلة للاصلاح تنفذ الامم
من هذه العاقبة ..

الا أننا لانريد أن نكتفى بهذا العرض لراى القوم تفنيدا
لدعواهم فى هذا الامر الجلل ، ونريد أن نسترسيل فى
تفصيلاتهم لان التفضيلات اذل على تسخف هذه النظرية
من ذلك العرض الوجيز

فلنعلم اذن أن امتلاك وسائل الانتاج هو اصل الطبقات
المستفلة ، ولكن يجب أن نعلم مع ذلك أن الملكية لذاتها

ليست عاملا حاسما في تكوين الطبقة ، لان الاجير الفقير قد يقيم في كوخ يملكه ، وصاحب المصنع الفنى قد يقيم في قصر يستأجره ، وما الملكية الحاسمة الا ملكية الوسائل التى تنتج ضرورات المعيشة ..

كذلك لا يتوقف الامر على وحدة المصادر التى تأتى منها الثروة ، فان الطبيب والمحامى يعيشان من مصادر مختلفة وهما من طبقة واحدة . ولكن العلاقات الاقتصادية فى تكوين الطبقات أهم من مصادر الكسب والمورد . وكل طبقة تتعلق مصالحها بالطبقة المسيطرة على وسائل الانتاج فهى لاحقة بها منتمية اليها ، وشعورها نحوها على وفق شعورها بالاعتماد على بقائها والدفاع عن مصالحها ..

وعلى هذا التقدير يرى الماديون المنفردون للتاريخ ان الانسانية مرت بسبعة ادوار منذ قيام الجماعات او المجتمعات الاقتصادية فيها .. الدور الاول هو دور « الشيوعية البدائية » ، وهو دور كانت الملكية الخاصة فيه مجهولة وكانت مرافق المجتمع مشاعة بين جميع فراده ، ولم تكن فيه بضائع للبيع والتبادل ، وانما كانت فيه حاجات المعيشة فى متناول من يريدونها ..

والدور الثانى هو دور « البربرية السفلى » وفيه ظهر الحديد واصبحت له قيمة تجارية او استغلالية ، وهنا ظهرت وسائل الانتاج ولم يظهر العمل المأجور بعد .. اذ كانت وسائل الانتاج فى ايدى الاسرة تنقسم بينها العمل والجزاء ..

والدور الثالث هو دور « البربرية العليا » وفيه ظهر الزيت والخمر مع الحديد والمعادن المصنوعة وانقسم فيه المجتمع الى اغنياء وفقراء يحتاجون الى ما فى ايدى

الاجنياء فيعملون في خدمتهم ويعيشون من عطائهم ..
والدور الرابع هو دور « السادة والارقاء » وفيه ظهر
العبد المسترق الى جانب الفقير المدقع ، وكانت مجتمعات
المدن اليونانية تجمع هذه الطبقات بتغليب عمل الرقيق
تارة وتغليب العمل الماجور تارة اخرى ..

ثم كان الدور الخامس متمثلا على اتمه في نظام الدولة
الرومانية ، فقام العمل كله - او اكثره - على كواهل
الارقاء ، واصبح العمل عيبا يترفع عنه الرجل الشريف
صاحب الرئاسة والمكانة في المجتمع وفي الدولة ..
ثم كان دور الاقطاع وساعد على قيام سيادة البرابرة
على الدولة الرومانية ، فان السادة بين البرابرة لم يكن
يعيهم أن يعملوا أو يشتركوا في العمل، فأصبح رب الاقطاع
سيد المجتمع الجديد خليطا من المنتج والمستغل لانتاج
الآخرين ..

وجاء الدور السادس وهو دور «رأس المال الاول» وكانت
التجارة فيه غالبية على الصناعة والزراعة ، واتسعت اسواق
التجارة اثناء هذا الدور بعد كشف أمريكا طرق الملاحة الى
الشرق الاقصى ، فكانت طبقة تجار المدن - البرجوازية -
صاحبة السيادة في هذا الدور ..

وتلاه دور رأس المال في عهد الصناعة الكبرى ، وهو
الدور الذي يبلغ فيه الاستغلال أتمه ويبلغ فيه نهائيته
المحتومة في وقت واحد ، وتقوم بعده طبقة واحدة لا تستغل
غيرها فلا تقوم الى جانبها طبقة أخرى

ويسقط دور رأس المال هذا حين تجتمع الثروة كلها في
قبضة احاد معدودين ، وتبقى الكثرة الساحقة من المجتمع
محرومة لا مصلحة لها في الصناعة الكبرى .. فتثور على

اصحاب الاموال وتهدم اركان المجتمع القائم وتنشئ لها
مجتمعا يلائمها بعلاقاته وعاداته وادابه ، وتقضى على
أصول الاديان والعقائد الاولى لانها وجدت جميعا للدفاع
عن أصحاب وسائل الانتاج ، وتمكين كل طبقة مستغلة
فى دورها من تسخير العاملين على اختلاف الاعمال
والصناعات

ويعجل السقوط الى نظام رأس المال كلما اشتد التنافس
بين أصحاب الاموال أو أصحاب المصانع ، فتتغنى الثروات
الكبيرة على الثروات الصغيرة ، وتتقلص الاوساط بين أصحاب
رءوس الاموال والاجراء ، ويتحكم أصحاب رءوس الاموال
عند زوال المنافسة فلا يسمحون للاجراء بأكثر من الرزق
الضرورى لاقامة أود الحياة

ومما يعجل بسقوط هذا النظام أن صاحب المال
يحتاج الى مضاعفة الربح بزيادة المنتجات ، فتزيد هذه
المنتجات عن الحاجة ولا تجد من يشتريها فى اوطانها ،
وتدعو الضرورة الى استعمار البلاد المتأخرة واستغلال
خاوماتها وأيديها العاملة ، ولكنه علاج مسكن يؤجل
القضاء المحتوم ولا يدفعه ، ثم يأتى هذا القضاء حين
تصبح طبقة أصحاب الاموال منعزلة وحدها أمام الجموع
المسخرة فى داخل البلاد وخارجها

ومتى انفردت الطبقة الحاكمة فى هذا النظام أمام
الجموع الزاخرة التى تئن تحت وطأتها فتلك هى الخاتمة
التي لا فكاك منها ، وتلك هى نهاية الطبقات وبداية العهد
الابدى الذى لا طبقات فيه ..

وقبل البحث فى صواب هذه الآراء أو خطئها نبداً
بالإشارة الى علاقتها بالظواهر النفسية ، لان هذه

العلاقة واضحة هنا كما تتضح في كل مبسدا وكل رأى
وكل تأويل من أصول المذهب أو فروعه ..
ما هى الطبقة ؟ ..

الطبقة في تعريف « كارل ماركس » هى الطائفة التى
تكون لها مصالح معارضة لمصالح طبقة أخرى .. وعلى
هذا يكون التعريف هو البرهان !

لابد من فرض العداوة بين الطبقات حتى يقال انها
طبقات .. والا فهى معدومة أو ناقصة في دور التكوين
فلا يمكنك أن تتكلم عن طبقة الا اذا افترضت العداوة
لازمة لوجودها ، وهكذا يدور بك التعريف والبرهان معا
في حلقتهم المفرغة التى لا يدرى اين طرفاها .. فهى طبقة
لانىها تعادى غيرها وهى تعادى غيرها لانها طبقة ، ولا بد
من عنصر العداة فى جميع الاحوال

ونعود الى سؤال « كارل ماركس » لنعيده بحق
فنسأل : هل يحتاج الانسان الى بديهة عميقة ليعلم أن
الناس يختلفون ولو لم تكن هناك طبقات ؟

الست هناك أعمال متفاوتة فى الكفاية والاهمية ؟ ..
الست هناك رغبات تتنازع بين الناس لتقدير كفاياتهم
واختصاص كل منهم بأحب الأعمال اليه ؟ .. وأين هو
مقياس الشعرة الذى يجعل كل انسان يعرف قدره ولا
يزيد عليه ، ويعرف حاجته ولا يزيد عليها ، ويعرف
عمله الواجب ولا ينقص منه ؟ .. وأين هو ميزان الشعرة
الذى يحكم بين أصحاب الحظوظ المختلفة من القوة
والصحة والذرية والذكاء والهمة والجمال وسائر المزايا
التي يتفاوت بها الناس ولا تضبط الفوارق بينها فى
ميزان ؟

لا بد أن تنفى هذه الفوارق كافة من كل حسيبان وكل مظنة وكل احتمال .. لانك اذا اعرتها حقها من الاثر الفعال افلتت الفرصة وانفتح الباب - أو الابواب الكثيرة - لاختلاف الاقدار واختلاف الناس في الكسب والمعيشة واختلاف الطبقات

فلا بد اذن أن تنفى هذه الفوارق كما تسقط الفوارق من قبيلها في قصص العجائز وأحلام الحالمين في أسطورة « أورفيوس » وما إليها من الاساطير التي أبطلت النزاع قديما بين الذئاب والنعاج وبين الكواسر والبغاث هكذا والسلام! ..

والا فكيف تسنح الفرصة التي لا فرصة غيرها للهدم والجزم واغلاق الطرق كافة أمام بني الانسان غير الطريق اللازم لـ « كارل ماركس » ، ولا منعرج عنه الى سواه ؟ اننا سنرى ان « كارل ماركس » لم يصنع شيئا ، ينفي هذه الفوارق ، لان وسائل الانتاج لن تقول الى أيدي طبقة واحدة ولو زالت جميع الطبقات التي عرفت في تاريخ الانسانية الى الآن ، ولن يأتي الزمن الذي تصبح فيه السيطرة على وسائل الانتاج سهلة مبدولة لكل من يريد ، ومتى افترقت الكفايات والاقدار والاعمال فليس تعريف القوم للطبقة الا كلمات مرصوفة من لغو المقال

وبعد ملاحظة هذه الظاهرة التي لا مرجح غيرها لوضع الطبقة في موضعها من مذهب « كارل ماركس » نعود الى الدعوى العلمية التي يدعونها لأصول المذهب وفروعه ، فنقول أن الثقات من خبراء علم الانسان « أنتروبولوجي » لم يشبثوا فرضا من تلك الفروض ولم

يذكروا لنا مجتمعا من المجتمعات البدائية خلا من الملكية الخاصة لوسيلة من وسائل الانتاج ، ونحن في عصرنا هذا ننظر الى المجتمعات المتقدمة في الحضارة فلا نرى مجتمعا منها خلا من المشاعية التي كانت في العصور الاولى مما يعيه التاريخ ويدل على ما كان قبل التاريخ

فالانهار وكنوز الثروة الارضية في حيازة المجتمع كله يمنح الرخصة في استغلالها باذن منه متفق عليه في الشريعة العامة ، والسلاح الموقوف على الدفاع العام لا يملكه فرد ولا جماعة بغير اذن المجتمع أو اذن الدولة ، ومثل الانهار والمناجم وأسلحة الجيوش كمثل الآبار والمراعي وأسلحة الصيد العامة أو أسلحة القتال في المجتمعات البدائية ، لم يتغير فيها شيء من جهة المبدأ أو جهة التحليل والتحرير بحكم العرف والشريعة

ولم يذكر علماء الانسان عهداً حرمت فيه الملكية الخاصة من هذه الوجهة ، ولكنها تترك للاستغناء عنها كما تترك ملكية الانهار وما اليها في الحضارات المتقدمة ويمكن أن يقال أن الملكية الخاصة وجدت حيث وجدت الحاجة اليها والرغبة فيها والقدرة عليها ، وانها قائمة قيام المشاعية أو الشيوعية في المجتمعات الاولى

يقول «سبك» (١) في مبحثه عن أرض الصيد بين قبائل الشمال الشرقي الحمراء : « أن أرض الصيد هنا محدودة بحدودها الصريحة يرثها الابن عن أبيه ، وتنتقل الزوجة الى سكن زوجها الخاص ، وللأخوة في بعض الأحوال حقوق في المزايا الاقتصادية » (٢)

ويقول الرحالون الذين عاشوا بين قبائل الكاي في غابة الجديدة ، أن الأرض بينها مشاعة على العموم ، ولكن اللص الذي يضبط في أرض

Speck (١)

The Family Hunting Band as the Basis of Orgonlkian (٢)
organization

بقوم على زرعها أحد غيره يجوز قتله ولا يحق لأهله أن يثاروا له أو يطلبوا الدية من قاتله ، وأنهم ربما سمحوا بغرس شجرة مثمرة في أرض الغريب ولكنهم لا يسمحون ببناء كوخ أو خص عليها ، وأن الرجل منهم يملك أسنان الخنزير البري أو أسنان الكلب ، لأنها ذات قيمة سحرية أو فنية ويحق له أن يقتل من يسرقها أو يحاول اغتصابها ، وأن ثمرات الأشجار عندهم حق لغارس الشجرة في حقل يزرعه غيره ، وأن الصائد الذي لمح الصيد لأول مرة صاحب حق فيه لا نزاع عليه « ١ »

ويروى خبراء علم الانسان عن قبائل « كاريرا » الاسترالية أن الأرض عندهم قد تملكها شعبة من القبيلة ، وقد ينشب القتال بين مالكيها واعدائهم ثم لا يخطر على بال الغالب أن يستولى على الأرض ويطردها منها من كانوا يحتلونها من العشائر المهزومة

وتروى حالات شبيهة بهذه الحالات عن العشائر البدائية في الهند وسيلان والاقاليم الافريقية ، يرجع اليها في مصادر كثيرة نذكر منها كتاب « رحلات في افريقية الغربية » « لكنجلى » وكتاب « العشائر والبطون في كليفورنيا الجنوبية » لـ « جيفورد » وكتاب السكان الاصلاء في ويلز الجديدة الجنوبية لـ « فريزر » وكتاب توزيع الأرض وتقاليده الميراث بين الكسيكيين الاقدمين لـ « بالدليز » وأشباه هذه الكتب والتقارير التي اجمعت على اختلاط أحوال المشاعية والملكية الخاصة في الجماعات الاولى ، ولم ينفرد منها مرجع بحصر جماعة قط في نظام واحد خلا من أثر الملكية الخاصة أو أثر الملكية المشاعة

وأيا كان المرجع في هذه النظم ، فلا الخير ولا العقبل سيفغان أن نتصور أن الاستغلال وجد لأن أناسا أرادوه وقالوا لابناء مجتمعهم : نحن نزيد أن نستغلکم ، فقال لهم أبناء المجتمع : حبا وكرامة .. ها نحن أولاء بين أيديكم فاستغلونا كما تشاءون !

فما وجد الاستغلال قط لانه رغبة مستجابة لا معارضة فيها ، وانما وجد لانه قدرة يستطيعها أناس ويعجز عنها أناس آخرون .. وهذه القدرة اما أن تكون قدرة الشجاعة ، أو قدرة الخبرة بفنون القتال ، أو قدرة القيادة السلمية ، أو قدرة البنية القوية التي تخضع من تغلبتهم لمشيئتها وتروضهم على طاعتها ..

«Primitive Society». D.H. Lowie (١)

وقلما تكفى البنية القوية وحدها لتمكين احد من القيادة الدائمة ما لم تكن مقرونة بمزية عقلية أو خلقية تسندها وتدبر لها وسائل دوامها

ونحن نقراً في كلام «ماركس» و«انجلز» ان المجتمعات البدائية انتقلت من عصر المشاعية الى عصر الرق بعد أن تعودت الاغارة على جيرانها والتعويل على ثمرات أرضهم وكسب أيديهم ، ولكنهما يعبران هذا الدور عبوراً سريعاً ، ولا يقولان لنا كيف وجدت الطبقة التي تسترق العبيد من الاسرى الغرباء أو من أبناء القبيلة الضعفاء

وهنا نرجع الى الظاهرة النفسية لتفسير هذا السكوت أو هذا العبور السريع ، فان اللعبة كلها لعبة الهدم والنقمة - تبطل لا محالة اذا اعترف «ماركس» وأتباعه بالطبيعة الانسانية التي تميز أناساً بالشجاعة ، وأناساً بالدراية في فنون القتال ، وأناساً بالحيولة والذكاء أو «بالشخصية» المطاعة لجملة هذه الصفات مجتمعات ، واذا اعترف «ماركس» بوجود هذه المزايا قبل أن توجد لها وسائل الانتاج لم يستطع أن ينفي كل النفي - على طريقته الجازمة الحاسمة - ان قيام الطبقة الغالبة ممكن بعد انهيار نظام رأس المال ووصولنا الى المجتمع الذي لا طبقات فيه ، وما دامت الطبيعة الانسانية قد عملت في انشاء الطبقة الاجتماعية فهي عاملة غداً في انشائها بعد قيام المجتمع المزعوم الذي لا طبقات فيه ، وليس في وسع «كارل ماركس» اذن أن يجزم ويعزم ويدمدم على من يناقضونه ، ويحولون بينه وبين أمنيته العزيزة التي يضرب حولها السدود

ويأبى جهده أن يحوم حولها الخيال ولو على أبعد احتمال

ان الثقات من رواة علم الانسان لم يذكروا لنا مجتمعا في أعرق أطوار الهمجية خلا من الممتازين بمزية النسب أو الدراية أو القدرة ، ولو أننا عرضنا قطعان الماشية التي تملكها تلك المجتمعات لوجدنا بين تلك القطعان مزايا القيادة والزعامة وغزارة الدر وكثرة الذرية . . فإذا كان الادميون الذين يملكونها جمهرة من الناس لا تنوع بينهم ، فما همهم بالمجتمع ولا هم بالبنية الاجتماعية التي لها وظائفها وأعضاؤها وخصائصها ككل بنية حية . . وتفصيل هذه الخصائص والمزايا مشروح في كتب علم الانسان وعلم الاجناس البشرية التي لا نحصيها ، ولكنها مجملة في باب الرتبة من كتاب « الجماعة البدائية » لمؤلفه الدكتور « روبرت لوى » (١) حيث يقول :

« ان الافكار المتطرفة في اختلاف الاقدار موجودة في جوانب شتى من العالم وقبائل « المايديو » الشماليون يصلحون نموذجا يقاس عليه . . فهنا رئاسة انتخابية مبنية على الثروة والسخاء ، ولكن « الشامان » اذا كان بصفة خاصة رئيسا للجماعة السرية له قدر يغطى على قدر الرئيس ، والواقع أن انتخاب الرئيس انما يكون بوساطة « الشامان » الذى ينقل وحى الارواح بأختياره كما ينقل وحيا باسقاطه »

ثم يقول : « ان الفوارق السابقة تنشأ من اختلاف الافراد مستقلة عن فوارق الدرجة والنسب . والامثلة مع ذلك متعددة لاحوال التفوق الفردى الذى ينقل بالوراثة »

ويقول المؤلف عن مزايا الشجاعة : « ان الهمجى لا يتهم بالبلاهة ولا يغفل عن المزايا المتعددة ولا يجهل أن الرجل الكسلان فى العمل قد يكون ناشطا فذا فى الصيد أو اصابة الهدف ، وبعد تلخيص الامثلة من جماعات امريكا وافريقية وجزد الاقيانوس التى تحسب من القبائل الهمجية يقول فى الاجمال الأخير ان المجتمعات الديموقراطية - أى التى يولد فيها الاطفال

Primitive Society by: Lowie (١)

سواء في الرتبة - لا تلبث خصائصهم الفردية أن تميزهم بعضهم من بعض فلا يكونون جماعة هملا على سواء ، بل مجتمعا متكونا من الأفراد .» (١)

ولعلنا - نحن بنى الانسان - خلقاء أن نترك لحكم العلم كل بحث الا البحث في بواعث النفس الانسانية وطبائع الاحياء العاقلة . . ففي هذه الامور يحق لنا أن نراقب أنفسنا ونراقب تجاربنا ، ونقول كلمتنا الى جانب كلمات الباحثين بين شعوب الهمجية أو شعوب الحضارة حين يحكمون على النفوس ولا ينحصر حكمهم في الاخبار والروايات . . وهذه الطبيعة الانسانية فينا ومن حولنا وأمامنا في تواريخ الامم التي تعددت أجناسها وأقاليمها ووسائل إنتاجها ، ولم تحتجب في طور من أطوارها دلائل الطموح والهمة والنزوع الى التفوق والرئاسة ، وليس من العلم أن نمسح هذه التجارب المحسوسة وهذه الدوافع الكامنة فينا لنصفي الى قول يقوله « كارل ماركس » عن الطبيعة الانسانية كأنها طبيعته وحده ، وليست طبيعة الناس في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم . . ولو كان قولنا يسمع من هنا ويترك من هنا لصح أن يصفى اليه من يريد أن يصفى الى كل مقول مسموع ، ولكنه قول له جرائره ولا تقل جريرة منها عن تقويض كل ما كان ، وتفنيده جميع المأثورات والمسلمات

ولمن يريد به أن يقول انكم تحكمون على الطبيعة الانسانية فيما مضى وما حضر ، ولا تستطيعون أن تحكموا عليها في ظروف غير تلك الظروف مما يتمخض عنه المستقبل المجهول

Agglomeration of undifferentiated Automata
Aggregate of Individuals

(١)

نقول : نعم ، لا نستطيع . . ولكننا نقيس المستقبل على الحاضر والماضى الذى تشابه أو تقارب فى جميع العهود . . أما الذى لا يستطيع حقا فهو الجزم بالتفسير وترتيب النتائج الحاسمة عليه ، فنحن لم نر المستقبل ، و « كارل ماركس » لم يره . . وعلمنا أن ننظر الى نبوءته بكثير من الحذر والتريث فى امر ينقض كل ما عرف الى الآن عن طبيعة الانسان

واذا قدرنا حسن النية ، وخطر لنا ان الامر قد التبس على دعاة المادية فى منتصف القرن التاسع عشر . . فليس هذا الالتباس بالسائغ بعد التجربة الروسية فى القرن العشرين ، فان المجزرة التى حدثت حول تفسير الآراء الماركسية وتطبيقاتها لا تنتهى الى غير نتيجة من نتيجتين : فاما انها آراء خلافية لم تبلغ من الثبوت مبلغا يساوى العواقب التى تترتب عليها ، واما ان هذه المجزرة اثر من آثار الصراع بين العوامل النفسية فى طبيعة الانسان . . كائنا ما كان نظام الانتاج ووسائل الانتاج ، وكلتا النتيجتين لا تجيز لنا تسليم الملايين من الارواح البشرية والمأثورات الانسانية لقولة قالها صاحب نبوءة ، أو صاحب علم ، أو صاحب دعوى فى النبوءات والعلوم

من الخطوات الاولى تعثر معنا المذهب المادى فى تفسير التاريخ ، فلم يبطل الخلاف على تفسير المشاعية الهمجية ولا على تفسير الرق بعد الانتقال من المشاعية الى البربرية الاولى ، وفى وسع « ماركس » ومن على شاكلته أن يتصوروا قيام السادة والارقاء قبل ظهور المزايا البشرية فى شجاعة الشجعان ودراية الاذكاء وعلو

الهمة ودوافع التفوق والسيادة ، وفى وسعهم أن يتخيلوا قطيعا من الهمل أغار على قطع آخر وجاء منهم بالأسرى الأرقاء فأسلمهم الى طائفة من السادة يسخرونهم ويحتكرون ثمرات سخرتهم ، لانهم يشتهون السيادة ولا يشتهيها معهم أحد سواهم ..

فى وسع الماركسيين قاطبة أن يتخيلوا هذه الاخيلة لانهم معذورون مضطرون الى المقدمات التى تفتح أبواب النقمة والخراب ، ولكنه عذر لا يقبله المحايدون فى هذه المعركة الماثرة على النوع الانسانى ، فضلا عن المتحيزين المتعصبين لهذا النوع ، الذين لم يخرجوا من زمرة لانهم دخلوا فى طبقة من الطبقات

ومما هو حقيق بالانتباه اليه ، أن اللبس فى نظريات الماديين عن الطبقة يزداد كلما اقتربنا من العصور التاريخية المدونة ، ويطرد فى الزيادة كلما اقتربنا من العصر الحاضر الذى نشاهده ونلمس وقائعه ونستقصى حسابه واحصاءه .. ولو كانت هذه النظريات على استقامة لانعكست الآية ، وكان اللبس فيما غير عند فجر التاريخ أشد من اللبس فى شئون العصر الحاضر ، ولولا علة كامنة فى طوية التفكير لكان الاختلاط فى شئون الجماعات البدائية أشد من الاختلاط فيما بعدها عصرا فعصرا الى هذا العصر الذى يسمونه بعصر رأس المال والصناعة الكبرى ..

انهم قد اختلط عليهم الراى فى مبادئ الملكية والمشاعية كما كانت عند فجر التاريخ وكما هى فى الأيام الحاضرة ، والراى المستقيم أن المبادئ متشابهة حيث وجدت الملكية الخاصة ، وربما صح أن الملكية العامة فى البلاد الروسية - بعد اعلان الشيوعية فيها - مقارنة

جدا للملكية العامة في البلاد المصرية على عهد الفراعنة
الاول .. اذ لا فرق بين ملكية الدولة للمرافق في
العهدين ، وليست الملكية هنا لجميع الافراد على
السواء ولكنها ملكية للدولة ترخص فيها لكل فرد
من الافراد بمقدار

ولم تكن ملكية القبيلة مختلفة المبدأ عن ملكية
الدولة أو ملكية الفرعون أو ملكية الحزب المنادى
بالشيوعية بين الافراد .. كلها تعرف المشاعية في المرافق
ولا تنكر الملكية الخاصة عند لزومها ، وكلها تدین
بالتأميم مع اختلاف مرافقه وأساليب ادارته .. فلا
محل للطناب والتهويل في ترتيب أطوار الملكية المشاعية
على مذهب الماديين

وقد قلنا ان ازدياد اللبس في نظريات الطبقة حسب
نظام الملكية حقيق بالانتباه ، لانه يقل في نظريات العهود
الغابرة ويزداد في نظريات العهود التاريخية ويطرد في
الزيادة كلما اقتربنا من حياتنا الحاضرة .. ولولا علة
كامنة في طوية التفكير لانعكست الآلة وجاز بالامس ما لا
يجوز اليوم من الاخطاء والضلالات ..

أما هذه العلة الكامنة في طوية التفكير ، فهي اقتراب
العصر الحديث من نقطة الفصل في نتيجة المذهب
بحذايرها .. وكلما اقترب من نقطة الفصل بلغ اشد
الحاجة الى العسف واللى ، وشد النظرية من هنا
وجذبها من هناك ، لتدخل في الجحور الضيقة التي
يعصرونها فيها واحدا بعد واحد حتى تأذن بالنتيجة
المنظورة أو النتيجة المشتهاة

وعلى هذا كان الخلط في شئون الطبقة البدائية
مسألة مبدأ وتفسير ، فلما اقتربنا من العهود التاريخية

المدونة تعدى الخلط مبادئ الآراء الى الوقائع العيانية
التي لا خفاء بها ولا نكران لها في صفحات التاريخ
المعروف ..

أى فرق - مثلا - بين طبقة الاشراف (١) وطبقة
السوقة (٢) في الدولة الرومانية من حيث وسائل
الانتاج ؟

كلتا الطبقتين كانت تملك الضياع ، وتملك التجارة
وسفن الملاحة ، وتملك العبيد الارقاء العاملين في الزراعة
والتجارة والصناعة والمناجم المباحة لغير الدولة ..
وهذه مسألة أصيلة في المذهب المادى وليست بالمسألة
العرضية التي تحتل القولين : انها مسألة الانتاج في عهد
الرقيق .. فان قامت قام معها المذهب وان سقطت
سقط معها ولم تقم له قائمة .. فماذا كان بين الطبقتين
من الفوارق في وسائل الانتاج وفي تسخير الرقيق ؟ ..
ولماذا بقى فارق النسب - أو دعوى النسب - الى
نهاية الدولة الرومانية قبيل وقوعها في أيدي البرابرة
تمهيدا لعهد الاقطاع ثم عهود الفرسان ؟

ولماذا انتهى عهد السادة ولم يبق بعده عهد العبيد
الارقاء تبعا للاحجية الفلسفية التي جعلت النقيض
مولدا للنقيض ؟

ان نهاية رأس المال بداية عهد الاجراء ، كما نعلم من
جميع المقدمات والنتائج الماركسية ، فلماذا لم يستول
الرقيق على أزمة الانتاج بعد زوال عهد السادة من
سراة الاشراف والسوقة الرومانيين ؟

Patricians (١)

Plebeians (٢)

واين هما النقيضان في عهد من العهود ؟ لماذا يكون الملك البربرى نقيضا للشعب البربرى ؟ ولماذا يكون الاقطاع نقيضا للرق ؟ ولماذا تكون الصناعة نقيضا للاقطاع والبرق مجتمعين ؟

هذه نقائض « أحاجى » وتخمينات لا يصدق عليها معنى النقيض في المنطق. ولا في العلم ولا في الصفات الاجتماعية ، وانما يجب أن تكون نقائض في عرف الماديين لانها يجب أن تكون درجات متوالية- في السلم الذى ينحدر الى الهاوية : هاوية الخراب ..

كان الخلط في المبادئ والتفسيرات عند الكلام على المجتمعات البدائية ، فلما اقتربنا من عصور التواريخ المدونة تكاثرت الخلط في الوقائع والنظم المقررة ، وجعل يستشرى ويمتد من عصر البربرية الى عصر الرق الى عصر الفروسية الى عصر الصناعة الكبرى .. وأول دلائل الخلط في عصر الفروسية أو وسائل الانتاج لم تتغير بين العصرين : عصر الرق وعصر الاقطاع .. فالآلات النسيج وآلات التري وآلات الصناعة المعدنية ومتاجر الموانى ومصارف الحواضر ، لم يتغير منها شئ بين زمن وزمن الا كما كانت الآلات والادوات تتغير بين مكان ومكان .. أى انه كان تغييرا محليا لا يرتبط بالنظم الحكومية.

وثانى دلائل الخلط في هذا العصر - عصر الفروسية - ان فرسان الاقطاع لم يكونوا طبقة متضامنة متكافلة ، ولكنهم كانوا آحادا متنافسين متنافرين ، يفترقون أو يتفقون كما كان الملوك والامراء يفترقون أو يتفقون

لأنهم في الواقع كانوا أمراء صفارا يجرون في التحالف والتخالف على سنة الأمراء الكبار ، ويقفون جملة أمام جملة تدخل فيها جميع الطوائف والطبقات

والعامل المهم في انتشار هؤلاء الفرسان بين الاقاليم أو الاقطاعات أن السلطة المركزية سقطت « أولا » بعد انقسام الدولة الرومانية الى شرقية وغربية ، ثم سقطت سقوطها الاخير بعد اضمحلال الدولتين وتفرق الولايات والاقاليم بين الرؤساء البارزين فيها ..

ولو أراد « كارل ماركس » لقال ان الرعايا من الفلاحين والتجار والصناع احتاجوا في هذا العصر الى الحماية ، فنشأ نظام الفرسان موافقا لهذه الحالة واستقر بعد نشوئه لانه كان لازما لمصالح الطرفين

ولو انه قال ذلك لما خرج على تفسيرااته المادية ، ولكان مقاله أقرب الى المعقول واشبه بطبائع الامور . لان الفرسان عدد قليل لايزيد على الاحاد في كل اقليم ، ورعاياهم اضعاف اضعافهم يغدون أحيانا بمئات الالوف ، ولأن الفلاحين والتجار والصناع في كل اقليم كانوا يخشون أن يغير عليهم أبناء الاقاليم الاخرى ويتسلطون عليهم في ديارهم ويسومونهم تكاليف السيادة في وقت واحد .. سيادة الفارس الاعلى صاحب الكلمة النافذة في الاقليم ، وسيادة الرعايا لامثالهم في مرافق الزراعة والصناعة والتجارة

ولكنه لو قال ذلك لفاتته أولا دعوى الاستغلال ، وفاتته بعدها سلسلة الطبقات حلقة بعد حلقة الى خاتمتها المنظورة .. ولو قال ذلك لاعتترف بالمزايا الانسانية قبل وسائل الانتاج ، واعترف بمزايا الشجاعة

والدراية العسكرية والقدرة على الرئاسة وهيبة الحكم
سابقة لوسائل الإنتاج ، ودون ذلك وينهار المذهب
جدارا تحت جدار

غير أن الفلسفة الماركسية لم تستطع أن تففل عن
حقيقة الصلة بين الفرسان ومن حولهم من الفلاحين
وأصحاب المرافق التجارية أو الصناعية ، فأطلق
« كارل ماركس » وصاحبه « فردريك انجلز » اسم
العلاقة العاطفية (١) على هذه الصلة ، ولم يطلق عليها
هذا الاسم إلا لانهما كانا في عصرهما يسمعان أغاني
الاجيال السابقة ينشدها الفلاحون اذ لم يبق احد ينشدها
من طائفة الفرسان وامراء الاقطاع ..

ثم تأتي دلالة الخلط الثالثة عند الكلام على زوال
الاقطاع وزوال عصر الفروسية ، فان الفلسفة المادية
تقلب الاوضاع كماداتها فتجعل زوال الاقطاع لاحقا
لزوال سلطان القلاع والحصون ، وانما تحررت الافكار
والضمائر ثم زال سلطان القلاع والحصون حين اراد
المعترفون به قديما أن يزيلوه ..

ان البارود لم يسقط القلعة أو الحصن ، لان المنجنيق
ظل زمنا أقوى من مدفع البارود ، وكان المنجنيق في
أيدي حماة القلاع والحصون ، ولكن الافكار والضمائر
تحررت فاستخدمت البارود للغلبة على أصحاب
السلطان ، ولو أنها بقيت كما كانت ولم تتحرر لاصبح
البارود نفسه أداة من أدوات الفارس المتحصن في قلعته
يقهر بها من يعصيه

وقد عرضنا لذلك في حديثنا عن البارود الذي لم ينفجر

والطباعة التي لم تطبع ، فقلت في مجموعة الاحاديث التي نشرت بعنوان « افيون الشعوب » :

« ان بعض المؤرخين يشك في سبق اهل الصين الى اختراع البارود ، لانه يربط اختراعه بالكشف الذي سجله « روجرز باكون » في معمله عند منتصف القرن الثالث عشر ، ويرى ان وجود البارود يتوقف على وجود ملحه (١) وهو لم يكن معروفا في زعمه قبل « روجرز باكون » .
الا ان الراجع ان « روجرز باكون » نفسه قد عثر على الصيغة الكيميائية في المرجع العربي الذي اشار اليه « اومان » في تاريخ فن الحرب ، فان لم يصح هذا فالصحيح بلا مراء ان هذا الملح يوجد على سطح الارض في بلاد آسيا الشرقية ، ومنها الهند التي يوجد بها على سطح الارض الى اليوم »

وندع هذا ونرجع الى الزمن الذي انقضى بين كشف البارود والانتفاع به في الحملات على القلاع والحصون ، فقد مضت ثلاثة قرون منذ جاء ذكر البارود في أوراق « روجرز باكون » الى ان أصبح قوة فعالة في الهجوم على المعاقل المحصنة ، وقد مضت هذه القرون في تنقية الاخلاط وضبط المقادير الصالحة لسرعة الانفجار وتركيب هذه الاخلاط تركيبا موافقا للادوات التي امكن اختراعها يومئذ سواء اكانت مما تحمله اليد أم تجره الخيول ..

وكانت مشكلة الوقت الذي ينقضي بين اطلاق القذيفة وتعبئة المدفع أو الرامية عقبية معوقة ، ولم تكن من أسباب الاسراع والتغلب . ولا شك ان المنجنيق الذي كان يقذف الحجارة على قرب قد كان أفعل من المدافع الاولى في تهديد الحصون والقلاع ، بل استطاع الهوجنوت الى أوائل القرن الثامن عشر أن يقاوموا المدفع حول الحصون بمتاريس التراب وما إليها .. فلم يكن البارود اذن هو القوى الحاسمة في تغلب نظام على

(١) Saltpetre

نظام ، ولم يكن استخدام المدفع الاول اسهل من فنون
الفروسية التى احبكرها نبلاء القرون الوسطى، وأصح
من هذا ان يقال ، ان البارود فى أوربا قد أفاد فى ميدان
الصناعة قبل ان يفيد فى ميدان القتال ، لان بدعة
الاسلحة النارية حولت الانظار الى البحث عن الحديد
والفحم فنشطت حركة التعدين واستفادت منها
الصناعات الحديثة مع توالى الطلب على حسب حاجة
العصر الحديث

وننتهى الى الخلط الاكبر حين ننتهى الى الحلقة
الاخيرة من سلسلة الطبقات ، وهى حلقة « رأس المال »
أو الصناعة الكبرى

فهذه الطبقة لا تخالف الطبقة التى تقدمها وكفى ،
بل تناقضها على حسب الاحجية الفلسفية على وجه
لا ندرى معنى المناقضة فيه . ولا جدوى من متابعة
« كارل ماركس » خلال السرايب والانفاق التى يتلوى
بينها ليصل الى مبدأ هذه الطبقة ، ولا من متابعتها فى
سرايبه وأنفاقه الاخرى التى يعود فيتلوى بينها ليصل
الى فنائها ، ثم الى النعيم الالفى المرتقب فى مجتمع
أبدى لا طبقات فيه ..

حسبنا ان ننظر الى النتائج المحتومة فى تقدير «كارل
ماركس» ثم نعلم ان المذهب قائم على هواء بغير أساس
متى علمنا انها نتائج غير محتومة وانها منقوضة فيما
شهدناه وعهدناه ، ولا يقترب بها المستقبل الى تقديره
خطوة بل يبتعد بها خطوات ..

فالنتائج المحتومة فى تقديره هى :

(أولا) ان الثروة تنحصر في أيدي فئة قليلة من اصحاب رءوس الاموال واصحاب المصانع الكبرى

و (ثانيا) ان الطبقة الوسطى تزول رويدا رويدا ثم سريعا سريعا ، فلا تبقى منها بقية في خاتمة الدور

و « ثالثا » أن طبقة الاجراء تبتئس وتنحدر مع تقدم الصناعة حتى تبلغ نهاية الانحدار متى بلغت الصناعة الكبرى نهاية الصعود ، ويومئذ تشور هذه الطبقة لانها لا تخسر بالثورة شيئا غير القيود والاغلال

و (رابعا) ان طبقة الاجراء تستولى بعد ذلك على الصناعة الكبرى فتديرها لمصلحتها ، ولا تستغل بادارتها طبقة أخرى فيظل المجتمع - أبدا - بغير طبقات

هذه النتائج المحتومة لم تتحقق نتيجة واحدة منها ، ولم يكن ما تحقق حتى الآن الا مناقضا لها هادما لدعواها . . فرءوس الاموال تتفرق ولا تنحصر ، وأسهم الشركات توزع بعشرات الالوف ومئات الالوف ، ومصانع الشركات الكبرى أحيانا يساهم فيها العمال وتتفرق حصص الربح منها بين الاغنياء والمتوسطين والفقراء ، وتتحول المرافق العامة الى التأمين كلما كان المشاع أوفق لادارتها من الملكية الخاصة . . وليس هذا بمبدأ جديد في الملكية العامة أو الخاصة ، بل هو المبدأ القديم الذي يشيع ملك المرفق ما دام الاستئثار به لمصلحة فرد أو أفراد محدودين غير مستطاع

والطبقة الوسطى تزداد ولا تنقبض ، ولا يقل نصيبها من الملكية أو الثروة على حسب تقدير «كارل ماركس» . . ولا يتقرر ذلك بالفروض والظنون ولكنه يتقرر

بالاحصاءات والارقام ، ويقوم بهذه الاحصاءات اناس من تلاميذ « كارل ماركس » يرون أن الثروة صائرة الى التوزيع لا الى التركيز وانها تصير الى ذلك في طريق غير الطريق الوحيد الذي رسمه لها « كارل ماركس » في قضائه المبرم ، ومن هؤلاء « ادوارد برنشتين » (١) الذي يسميه الشيوعيون « المنقح » (٢) لانه يدخل التعديل بعد التعديل على القواعد التي يؤمنون بها. ايمان المتدين بوحى السماء . وقد جعل « برنشتين » حدا لثروة الطبقة الوسطى في عصر « كارل ماركس » (١٨٥١ - ١٨٨١) فقدرها بمبلغ يتراوح بين ١٥٠ جنيهها وألف جنيهه في السنة ، فظهر من الاحصاء أن سكان انجلترا زادوا خلال هذه المسدة بنسبة ثلاثين في المائة وزاد عدد المالكين ابناء الطبقة الوسطى بنسبة مائتين وثلاث وثلاثين وبعض الكسور

وتكررت هذه الظاهرة حسب الاحصاءات المأخوذة من المجتمعات الالمانية والفرنسية ، فازداد السكان - مثلا - في بروسيا بنسبة عشرين في المائة من سنة ١٨٩٢ الى سنة ١٩٠٧ وكانت نسبة اصحاب الثروة التي تتراوح بين مائة وخمسين وثلثمائة جنيهه في السنة قد زادت بنسبة ٨٤ر٣ في المائة وزادت الثروة التي تتراوح بين ثلثمائة وألف وخمسمائة وخمسة وعشرين بنسبة ٤٦ر١ في المائة وزادت الثروة التي تتراوح بين ألف وخمسمائة وخمسة وعشرين وخمسة آلاف جنيهه بنسبة ١٥٦ر٧ في المائة (٣)

Bernstein. (١)

Revisionist. (٢)

Evolutionary Socialism by Edward Bernstein. (٣)

وتسلم الاستاذ « باولى » (١) بيانات الاحصاء فى انجلترا وويلز من عصر « ماركس » الى سنة ١٩٣١ فوجد أن السكان زادوا بنسبة ٥٣ فى المائة ، وان الذكور من أبناء الطبقة الوسطى زادوا بنسبة ٩٥ فى المائة ، ولم يزد الذكور من طبقة العمال الا بنسبة ٦٣ فى المائة ، وعد الاستاذ « باولى » من أبناء الطبقة الوسطى طوائف الكتاب والموظفين فى الادارة والتجارة والاشغال الفنية ، وفصل البيان عن هذه الزيادات فى تعليقاته على الطبقة الوسطى وأطوارها منذ قيام الصناعة الكبرى .

ولم تأت هذه المناقشات جميعا من أناس ينكرون المادية التاريخية ، بل جاء معظمها من أناس كانوا يتبعون « كارل ماركس » ويعملون بأرائه ، ثم وضحت لهم منافرتها للواقع واستحالة تطبيقها على علاقتها فعمدوا الى تصحيحها وتنقيحها ، وترقبوا شىوع الثروة من طريق التوزيع الطبيعى والتطور السلمى والتدرج بالوسائل السياسية وبرامج الإصلاح الاجتماعى لانصاف المظلومين والحد من طغيان الثروة محصورة بين أيدى طبقة واحدة من الطبقات كائنا ما كان المجتمع الذى تعيش فيه

ثم يتراكم الخلط كله عند الهدف الاقصى الذى جعله « كارل ماركس » نتيجة النتائج لصراع الطبقات وتواريخ الجماعات البشرية منذ خطواتها الاولى فى الحياة الاجتماعية .. ولا شىء أدل على خطأ المقدمات من كذب النتيجة وصلاحتها أن تكون نتيجة لمذهب آخر يفند

Bowley. (١)

مذهب « كارل ماركس » ويبطل سوابقه ولواحقه في
تفسير التاريخ

فالطبقة العاملة لا تزداد سوءا على سوء مع تقدم
الصناعة. واتساعها الى غاية مداها ، ونجاح الشيوعية
اقل ما يكون في البلاد التي تقدمت. فيها الصناعة ذلك
التقدم ، وأكثر ما يكون في البلاد التي لم تعرف الصناعة
الكبرى ولم تنشأ فيها طبقة من الصناع تديرها اذا
استولت عليها ، وتنعكس النسبة تماما في هذه النتيجة
حيث وجدت الدعوة الشيوعية ، فلا تنجح الدعوة
الشيوعية إلا بمقدار التأخر في الصناعة الكبرى لا
بمقدار التقدم فيها ، ويحدث هذا في الامة الواحدة
كما حدث في الولايات الالمانية الشرقية والغربية ،
ويحدث في القارة الآسيوية كما يحدث في القارة الاوربية،
فلا تروج الدعوة الشيوعية في اليابان كما راجت في
الصين ، ولا تروج في الصين نفسها بين أبناء الاقاليم
الجنوبية الشرقية كما راجت بين أبناء الاقاليم الغربية
والشمالية

وكلما تقدمت الصناعة تبين أن الايدي العاملة
لا تستطيع ان تديرها وأن تستولى عليها ، ونجمت في
الامة طبقة جديدة من الخبراء والمهندسين تأخذ بزمامها
وتملك تفوذا رأس المال أو تزيد عليه ..

فالصناعة التي كانت في عهد « كارل ماركس » سهلة
الادارة يتولاها من يحرك المكنة اليدوية ، قد أصبحت
خبرة دقيقة في جملتها وفي كل جزء من أجزائها ،
وأصبحت هذه الخبرة موزعة على فنون مركبة وآلات
متشابكة ومعارف ذهنية وسياسية وكفايات خلقية

لا يقل فعلها في الادارة عن فعل الكفايات الذهنية
والسياسية

وكلما اتسع ميدان الصناعة تضاعفت الحاجة الى
طبقة الخبراء والمهندسين والمديرين وذوى الكفايات
على تنوعها .. فتدبير الصناعة في الميدان العالمى أصعب
جدا من تدبيرها في الميدان القومى أو ميدان الامة الواحدة
هنا بلاد تكثر فيها الخامات ، وهنا بلاد تصلح لاقامة
المصانع لهذا الصنف ولا تصلح مصانعها للصناعات
الاخرى ، وهنا بلاد ميسرة لمراكز المواصلات ، وهنا بلاد
تقبل على الاكسية ولا تقبل على الاطعمة ، وهنا بلاد
يكفيها مهندسوها وخبرائها ومديروها ويزيدون على
حاجتها ، وهنا بلاد تطلبهم من غيرها أو تستعين بهم
حيث كانوا ولا تتمكن من تنشئة فريق منهم بين أبنائها ،
وهنا مبادلات ومقايضات ، وهنا معاملة بالنقد أو
بالصفقات التجارية ، ويحيط بكل هذه البلدان عالم
متغير متنقل على حسب الاطوار البشرية والطبيعية
والحوادث التى تخطر على البال أو الحوادث التى لا تقع
في الحسبان .. فمن تخيل أن هذا العالم في ميادينه
الصناعية والاقتصادية يخلو فيه مكان المديرين والسياسة
وذوى الكفايات الذهنية والخلقية فانه لكاسد الذهن
حقا مطموس الخيال أو مطموس الحس والعيان

ومن تخيل أن « العملة » بأية صورة من صورها تبطل
في هذا العالم ، فمن البلاء حقاً أن يسمع له رأى في
مقادير الامم واطوار التاريخ .. ومن تخيل بعد خروج
العملة - ان خرجت - أن هذه العوامل المتشابكة تساس
وحدها وتترك الملايين من الخلق يأخذ كل منهم حقه
ولا يزيد عليه ، ويعرف كل منهم كفايته ولا يدعى بما

عداها ، وتوزن فيه المطالب اليومية والسنوية بميزان
الشعرة - الذى يرضى كل آخذ وكل مانح - فليس فى
الحالمين ولا فى المخرفين من أمعن فى التخيل وراء هذا
الامعان ، ومن تحدث عن الغيب المجهول بسند أضعف
من هذا السند وتلفيق أوهن من هذا التلفيق

ان الواقع أمام أعيننا قد عصفت بالمذهب المادى فى
مسألة الطبقات عصفا يزيل الثقة بنبوءاته عن الحاضر
والمستقبل . ولا ضرورة مع هذا لازالة الثقة واقتلاعها
من جذورها ، لان الثقة التامة واجبة لكل مذهب يطلب
من الناس أن يتابعوه الى نتائجه الهائلة فى تاريخ الانسانية
فاذا تزعزعت الثقة التامة فهذا التزعزع كاف عند كل
ذى ضمير للاحجام الطويل ..

شورر أهون من تلك الشرور ، وعاقبة أقرب الى
المداركة من تلك العاقبة ..

وليست النتيجة المعكوسة فى أمر الطبقة العاملة أو
الامم التى تروج فيها الشيوعية هى كل ما يعصف
بالمذهب بين يدي هذه العواقب وتلك الشرور ، فان
نجاح الدعوة الشيوعية بين الامم المتأخرة يصيب المذهب
فى مقاتل شتى ولا يصيبه فى مقتل واحد .. انه يصيبه
فى مقتله حين يثبت أن الدعوة السياسية تفعل ما لا
تفعله أطوار الاقتصاد فى عهد الصناعة الكبرى ، ويقلب
المذهب القائم على سبق وسائل الانتاج لكل دعوة
سياسية أو فكرية .. وانه يصيبه فى مقتله مرة أخرى
حين يثبت انه مذهب متأخر لايساغ فى غير الشعوب
المتأخرة ، وانه فتنة كسائر الفتن التى أصفى فيها

الجهلاء لكل ناعق منذ عرفت هذه الفتن في تاريخ الحضارة
أو تاريخ الهمجية

وقبل ختام هذا الفصل نقول : اننا لم نكتبه في نشأة
الطبقة من وجهه عامة لانه شرح طويل لا ينهض به فصل
في كتاب ، ولكننا كتبناه عن نشأة الطبقة في مذهب
« كارل ماركس » لندل على الخلط في دغامة من أضخم
دعائم المذهب يرتفع بارتفاعها ويهبط بهبوطها . ونحن
— بعد — لا نخرج عن الموضوع اذا أضفنا اليه المامة عاجلة
بآراء الباحثين عن نشأة الطبقة من غير القائلين بالفلسفة
المادية الاقتصادية ، لانها تساعد على المقابلة بين الاقوال
المتعارضة في نشأة الطبقات الاجتماعية

نشطت البحوث الاثنولوجية بعد عصر «كارل ماركس»
والقيت الاضواء المتلاحقة على مطلع التاريخ وأحوال
الجماعات البدائية في الازمنة الاولى وفي الزمن الحاضر ،
واشتركت الدراسات النفسية والدراسات الاثنولوجية
في هذا الباب فتجمعت منها خلاصة حسنة في هذه
الناحية من البحوث الاجتماعية

وأقوى الآراء عن نشأة الطبقة وبنائها التقليدي منذ
نشأتها الاولى أنها ترجع الى النسب والسلالة ، وان
الغالب على سادة المجتمع أن يكونوا من سلالة طارئة على
الوطن الاصيل ، ينظرون الى أبنائه نظرة الغالب الى
المغلوب ، ويترفعون عن معاملتهم في الشئون العامة أو
الخاصة بمعاملة الانداد ، ثم تتبدل الطبقة مع الزمن بما
يعتري الطبقة الممتازة من النقص والفساد وما تكسبه
الطبقات الأخرى من المزايا والكفايات

واشهر القائلين بهذا الرأي « جوزيف شـمبيتر » فى بحوثه عن « الاستعمار والطبقات الاجتماعية » (١) وعن « الطبقات فى مجتمع متجانس من الوجهة السبلالية » (٢) والشواهد على صحة هذا الرأي ملحوظة فى تاريخ الاشراف من ابناء رومة القديمة ، وتاريخ قبائل الفرنك والغاليين عامة فى البلاد الفرنسية ، وتاريخ المغول الآسيويين بين من سبقهم الى اوروبا الشرقية من القبائل السلافية .. وأبرز ما تكون هذه الشواهد فى البلاد الهندية حيث تتعدد الطبقات ، ويستأثر الجنس الآرى المغير على البلاد بمزايا الرئاسة الديوية والدينية ، ويترك الطبقة الثالثة للتجار وأصحاب الاموال ، وينعزل تمام الانعزال عن الطبقة الدنيا التى لا تشبهه فى السحنة ولا فى العادات

والطبقة الغالبة تستأثر بخيرات البلاد بطبيعة الحال ، ولكن الفارق بعيد بين الاستئثار بالمال لان المستأثر به قوى قادر على التسلط ، وبين الاستئثار بالسلطة لأن المستأثر بها يقبض على وسائل الإنتاج وتثمر الاموال .. فالسادة الغالبون قد تركوا الاعمال المالية للطبقة الثالثة دون طبقتهم ودون طبقة البراهمة ، وفرضوا لانفسهم من الاتاوات عليهم ما يقدرون على تحصيله بقوة الحكم وقوة السلاح

ولا نتراجع بعيدا مع التاريخ أو نذهب بعيدا الى الاقطار القصية لنرى مصداق هذا الرأي فى أقوال الباحثين والمؤرخين ، فان تاريخ مصر فى عصور الممالك والدول

(١) The Sociology of Imperialism
(٢) Social Classes in an Ethnically Homogenous Environment

السابقة لهم يعطينا من هذه الشواهد ما يكفي لتقرير فعل
السلالة في تكوين الطبقة ، أو تقرير السبق في هذا الفعل
على اثر الاسباب الاقتصادية

ومن بقايا الطبقة التى ينشئها اختلاف النسب أن أبناء
الطبقة الممتازة يأنفون من اختلاط النسب بينهم ويبن
الطبقات الاخرى ، وان رجحت عليهم فى الثروة والاستيلاء
على وسائل الانتاج . . ومن قبل منهم مصاهرة تلك
الطبقات عيب ذلك عليه واعتده هو من قبيل التضحية
التى يساق اليها لضرورة من الضرورات

والباحثون النفسيون فى العصر الاخير يردون جميع
الاسباب الاقتصادية الى البواعث النفسية ، فهى الوشيجة
الجامعة بين أبناء الحرفة وأبناء الطائفة وأبناء الطبقة ،
ولا تكفى الصلة الاقتصادية اذا لم تقترن بها الصلة
النفسية ، وقد تكفى الصلة النفسية للتأليف بين الجماعات
على اختلاف الطبقات

والباحثان الامريكيان « لومبارد » و « مايو » يذكران
الامثلة الكثيرة على أسباب التجمع والتفريق بين أبناء
الحرفة الواحدة ، فضلا عن الطبقة المحيطة بالحرف
المنوعة . . فقد بحثا فى تكوين الجماعات بين العمال ،
والتفتا بصفة خاصة الى أحوال التغيب (١) بين عمال
كليفورنيا اثناء الحرب العالمية ، فوجدا أن العمال المتغيبين
ينقطعون عن المصنع ثم يفارقون المدينة لانهم لا يجدون
حولهم من يالفونه ويألفهم ويستريحون الى مصاحبتهم
ويستريح الى مصاحبتهم ، ووجدا أن أسباب التغيب

Absenteeism (١)

والانقطاع تزول حيث يتيسر الحاق العامل المتغيب بفئة
يأنس اليها وتأنس اليه

وسبق هذين الباحثين باحث آخر - هو « تريشر » -
الذى كان معنيا بدراسة أطوار الشبان الذين ينتمون الى
العصابات ، فقد ظهر له من دراسة ١٣١٣ حالة أن الشاب
الذى ينتظم فى العصابة يلجأ الى ذلك لقلّة اللفة بينه وبين
الفئات الاجتماعية من رياضية أو ثقافية، فيركن الى أمثاله
من أفراد العصابة لأن المفروض فى العصابات الساطية أو
الخليعة أنها تستبيح مالا يستباح ولا تبالى أن تقدم على
المحظورات والمنفرات ، كأنها تحيلها الى مزايا وشروط
لا تتوافر فى جميع الشبان

ومحصل البحوث الكثيرة فى هذا الاتجاه أن اجتماع
أبناء الحرفة انما يأتى من اللفة النفسية ، وأن على الحرفة
أن تيسر هذه اللفة لتشابه الأزياء والعادات ومطالب
الحياة .. فإذا كانت الحرفة لا تتكفل بتيسير هذه اللفة
لم يشعر أبناءها بالتقارب بينهم ، وجنح بعضهم الى بيئة
غير بيئتها ولو فارق مورد رزقه وفارق مدينته بمن فيها
وليس من المشاهدات النادرة بيننا أن نرى أناسا من
أبناء الطبقات العليا يختارون أصدقاءهم من أبناء الطبقات
الدنيا لأنهم لا يشبهون أندادهم فى الثقافة أو الشواغل
النفسية والعقلية .. وليس من المشاهدات النادرة أن
نرى أبناء الطبقات المحرومة يلقون الترحيب والحفاوة
بين أبناء الطبقات الموسرة ، لأنهم يحسنون من آداب
المعاشرة وآداب التفاهم على الجملة ما ليس يحسنه
أندادهم فى المراتب الاجتماعية

وإذا كانت العوامل النفسية هى الغالبة ، أو هى التى
تخلص لنا من الظروف الاقتصادية ، فليس اهمالها

والتعويل المطبق على مادونها مما يعين على التقدير
الصحيح في أطوار الاجتماع

والدراسة التى تتخلل جميع الدراسات فى زماننا هذا
هى دراسة الاحصاءات والمقارنات .

وقد رأينا نموذجا منها فى احصاءات « برنشتين »
و « باولى » عن الطبقة الوسطى .. ومجمل ما يؤخذ من
سائرهما أنها تبطل الحصر المزعوم فى تقديرات « كارل
ماركس » وتبتعد بالتاريخ المقبل عن الوجهة التى لا وجهة
سواها ..

ونظرة نلقيها نحن - أبناء العصر الحاضر - على ما حولنا ،
تطلعنا على حقيقة الطبقة كما تنبىء عنها تلك الاحصاءات
والمقارنات ، ونعلم منها أن حاجز الطبقات مرن يفتح
فى كل جيل لطائفة من الامة يدخلون منه أو يخرجون ،
ويتبدلون من ثم طبقة غير الطبقة وعملا غير العمل فى
المجتمع أو البيئة .. ولا ينقضى جيلان فى مدينة أو قرية
الا شوهد فيهما تداول الفنى بين البيوت والعشائر
فاستغنى قوم من الفقراء وافتقر قوم من الاغنياء ..
ومالم يكن نظام الطبقة مصحوبا بنظام وراثى كنظام الوراثة
بين النبلاء فى البلاد الانجليزية ، فقلما ترى حفيدا غنيا من
أجداد أغنياء ، ونكاد نقول أن نظام الوراثة فى إنجلترا هو
الذى أغلق الباب على من فيه وترك الفنى يتسرب الى
أيدي العاملين فى الصناعة والتجارة لانهم عملوا فيه بغير
منافسة من سادة المجتمع الاقدمين

واذا أحصينا المنتفعين من الطبقات ، لم نجد أن
الاستغلال مقصور على ذوى الاموال .. بل وجدنا أن
كثيرا من العاملين المجتهدين وصلوا الى الفنى من عملهم

في مزارع الاغنياء وبيوتهم الشجرية ، ولا يقل عدد هؤلاء
الاغنياء عن الربع أو الخمس من جملة الاغنياء في جيل
واحد ، وقتما عرف هؤلاء أحدا من أجدادهم على نصيب
من اليسار

هذه المعلومات عن أطوار الطبقات تؤيد الفروض أو
ترجحها على احتمالات كثيرة ، بل تؤيد جميع الفروض
إلا ذلك. الفرض المحتوم الذي لا ينفرج في مذهب « كابل
ماركس » لقيد أنملة يميل إليه تاريخ الانسانية الى غير
الخاتمة التي يضر عليها ، ويتشبهت بها ، ولا يطيق أن
يتوهم على البعد أو على القرب خاتمة سواها.

ذلك النعيب الجهنمي لا توجهه معلومات الباحثين عن
أطوار الطبقات ، ولا تتأدى إليه المقدمات التي وصلنا إليها
أو نبصر أمامنا أننا نواصلون إليها . : وإنما المقدمة التي
توجهه كأمنة هنالك في خبيثة الظواهر النفسية المريضة
.. مقدمته نفس خبيثة مطبوعة على الشر لا تريد غيره ،
ولا تطيق النظر الى شيء يمتزج فيه بأمل من آمال الخير
أو عاطفة من عواطف البر والامان

القيمة الفائضة

القيمة الفائضة أصل من أصول المذهب الماركسى لا ينقل شأنها فيه. عن شأن حرب الطبقات أو التفسير المادى للتاريخ ، ولعله أخطر شأنًا فيه من كليهما .. اذ لا حرب بين الطبقات ، ولا تفسير للتاريخ بوسائل الانتاج ، ان لم تثبت نظرية القيمة الفائضة .. ولا محل للقول بالمجتمع الذى لا طبقات فيه . ان لم تثبت هذه النظرية ، فان القيمة الفائضة هى ربح رأس المال الذى يقوم عليه المجتمع ويتهدم لأجله ، فيخلفه مجتمع لا فضلة فيه من الربح فوق نتاج العمل ، ولا طبقات ، ولا استغلال ..

وخلاصة القيمة الفائضة فى مذهب « كارل ماركس » ان قيمة كل سلعة انما هى قيمة العمل الانسانى فيها .. ولكن العامل لا يأخذ هذه القيمة كلها ، بل يأخذ منها مقدار ما يكفيه للمعيشة الضرورية ، وتذهب القيمة الفائضة الى صاحب رأس المال بغير عمل.

وأحوج ما تكون النظرية الى الثبوت فى مذهب « كارل ماركس » يكون حظها من الوهن والتلفيق والمحال .. وقد قيل عن نظرية القيمة الفائضة فى هذا المذهب انها « كعب أشيل » أو مقتل المذهب فى جملمته ، وهى فى الواقع كذلك لولا أن الكعب أخفى موضعاً فى هذه النظرية المنكشفة

بجميع مقاتلها من النظرة الاولى الى النظرة الاخيرة
ماهى القيمة « أولا » فى علم الاقتصاد ؟ .. انها شئ
غير الثمن ، وغير الكلفة ، وغير السعر .. ولكن الفاصل
بينها لم يوجد بعد على حد قاطع لا خلاف عليه ..

وقد نجحت المشكلة مع الخطوة الاولى من خطوات
البحث فى علم الاقتصاد .. اذ لا معنى لعلم الاقتصاد ،
ان لم يكن معناه انه علم « التقويم » او البحث فى القيم
وعواملها ومؤثراتها وأسباب التأثير فيها

ولا داعية الى معرفة كبيرة بالاقتصاد او اختصاص
عظيم بفن من فنونه العويصة للعلم بأن القيمة غير الثمن
.. فالثمن معروض مطلوب لا يجهله من يسأل عنه ،
وتقديره بعد عصر المفاضلة يرجع الى قيمة المعادن الحقيقية ،
وقيمتها المتداولة ، وقيمتها فى حساب الدولة التى تضرب
المسكوكات .. وهنا تدعو الحاجة الى التفرقة بين القيمة
والثمن ، لان العملة التى يقدر بها الثمن هى نفسها ذات
قيمة لا بد من البحث عنها

ولم يكن معقولا أن يسأل الباحث الاقتصادى عن قيمة
الشئ فيقول انها هى ثمنه بالعملة المعدنية ، فاننا لا نزال
بعد ذلك مضطرين الى البحث عن قيمة العملة وقيمة
المعدن ومعيار هذه القيمة فى عرف التجارة و عرف الدولة
التي تضرب باسمها المسكوكات ..

قالوا : ان الثمن هو قيمة الشئ مقدرا بالنقود ، وأما
قيمته بالسلع الاخرى فهى قيمة العمل الذى يستلزمه
كل منها .. فاذا قيل مثلا أن قيمة الذراع من الحرير
تساوى مائة رغيف ، فمعنى ذلك أن العمل اللازم لصنع
ذراع الحرير يساوى العمل لصنع مائة رغيف

فهل هذا صحيح ؟ ..

كلا .. وقصاراه من الصحة انه حيلة تفريقية او معيار مفروض للقياس عليه ، مع الاستعداد للزيادة هنا والنقص هناك ، او مع الاستعداد لافتراق المعايير كل الافتراق ..

ان هذه السلعة يصنعها عامل في يوم ، ويصنعها عامل آخر في يومين ..

وان هذا العامل تكفيه صحيفة من البقول لتوليد طاقة العمل في بنيته ، وقد يزامله عامل آخر لا تكفيه الصحيفة او لا يستطيع هضمها ولا غنى له عن طعام غيرها في النوع والشم

ويستطيع عامل ان يباشر عمله في الشتاء بلباس خفيف ، ولا يستطيع العامل الآخر ذلك الا بمضاعفة الدثار والاحتماء بين الجدران ..

والارض المخصبة تنبت الحبوب بقليل من العمل ، ولا تنبتها الارض المجربة الا بعمل كثير وتكاليف شتى للرى والتخصيب .. ولا تعرض الحبوب من صنف واحد الا بثمر واحد مع اختلاف العمل في انباتها ..

والكتاب المقرر للتدريس في هذه السنة يباع بمائة قرش للطالب في المدرسة ، ولكنه لا يشتريه بخمسة قروش اذا تقرر كتاب غيره .. ولم ينقص العمل الذى بذل في تأليفه او طبعه او تحضيره ذرة من أجل ذلك التغير !

والعنب يعصر اليوم فيساوى القدح منه مليمات ، ثم يترك العصير في الباطية سنة فيرتفع ثمنه خمسة أو ستة أضعاف ، ثم يترك عشر سنوات فيساوى مئات !

والبلوطة تغرس اليوم ولا يساوى العمل فيها دربهات،
ثم تمضى السنوات فتساوى الدنانير .. ثم يظهر فى ابان
ذلك منجم جديد يغنى عن الخشب ، فيهبط الثمن الى
ربعه او ما دون ربهه فى ذلك المكان !

والنظارة التى يشتريها زيد بدينارين ، تعرض على
عمرو فلا يشتريها بدرهم .. ولا يأتى ذلك من اختلاف
العمل فيها بطبيعة الحال !

وهذه الحلية ينفق الصانع الماهر فى عملها شهورا او
سنوات ، ثم يموت طالبها الذى أوصى على صنعها لتزيين
كسائه او قنيتته من مدخراته ، فلا تباع بعشر الثمن
المتفق عليه ! ..

يقال اذن ان طلب السلعة يضاف الى عملها فيعطىها
القيمة التى تستحقها ...

وهذا معيار كمعيار العمل يؤخذ بالتقريب ، ولا ضابط
له على التحقيق ..

ان هذا التاجر يعرف المكان الذى يقيم فيه طلاب
السلعة ، ويملك الوسائل التى تؤديه اليهم ..

وربما وجد التاجر الذى يعرف المكان ولا يملك
الوسيلة ، أو وجد التاجر الذى لا يعرف المكان ولا يملك
الوسيلة .. فهل يبدل هؤلاء التجار ثمننا واحدا للسلعة
الواحدة ؟ ..

ويتفق أحيانا ان السلعة تطلب فى ابانها ولا تحتمل
البقاء الى موعد آخر ، ويتفق انها تطلب فى كل أوان ،
أو تطلب فى أوان مؤجل وهى عند تاجرين .. هذا يطبق
الانتظار الى الموعد المؤجل فلا يبيعها الا بما يرضيه ،
وهذا يعجز فى الانتظار فيقبل فيها الثمن المعروض عليه !

وليس العمل والطلب كل ما يبحث فيه عند البحث
في القيمة .. اذ هناك عوامل أخرى بديهيّة تدخل في
الحساب وتتغير عوارضها بتغير الاحوال ..

هناك اللزوم والكثرة ..

فالماء الزم من الجوهر .. ولكن الجوهر يباع بالوف
الدنانير ، ولا يزيد ثمن الماء على أجرة حمله عند موارد
الانهار والعيون ..

والجزء من الكتاب يباع بثمن مع وجود جميع الاجزاء ،
ولكن قد يباع بثمن الكتاب كله اذا كان هو الجزء الناقص
في مجموعة بأكملها ، وأن لم يكن ناقصا في غيرها من
المجاميع !...

والدفر من طابع البريد لا يساوي كثيرا أو قليلا
عند غير الهواة ، وربما بيع بثروة من المال القيم لهذا أو
لذاك من الهواة أو التجار العارفين بمكان الهواة !..

لاجل هذا الاضطراب في تعريف الضوابط التي تقوم بها
الاشياء ، لا يبرح الباحثون الاقتصاديون يتنقلون من
تعريف الى استدراك ، ومن استدراك قديم الى استدراك
جديد ..

ومن هنا نشأ الاختلاف بين تعريف القيمة الاسمية ،
والقيمة التجارية ، والقيمة الذاتية ، والقيمة المقدرة
بالعمل ، والقيمة المقدرة بقوة العمل ، ولم ينحسم هذا
الاختلاف كل الحسم بتعريف من التعريفات ..

ومن هنا قيل ان القيمة غير الكلفة ، وان الكلفة بحساب
العمل شيء والكلفة بحساب الانتاج شيء آخر ..

ومن هنا وجدت تلك النظريات التي تزدد كل يوم

ولا تنقص مع الزمن ، لانها كلما ازدادت من ناحية ظهر عليها الاعتراض من جملة أنحاء ..

وعندنا تقويم القيمة بالمنفعة النهائية (١) . وعندنا تقويم القيمة بالاضافة الهامشية (٢) ، وهي التي تحسب تكاليف الجملة ثم تحسب السلعة الزائدة ، وهي في كثير من الاحوال اقل من تكاليف السلعة في الجملة .. وعندنا تقويم القيمة بنتائج فقد الشيء مع نتائج الحصول عليه .. وعندنا تقويم القيمة بمتوسط الطلب .. (٣) وعندنا تقويم القيمة بالطبقة الخصوصية (٤) .. وعندنا غير ذلك اشتات من التعريفات .. من قال لما ان تعريفا منها حاسم لا استدراك عليه ، فهو جاهل بما يقول او دعى يكذب في دعواه ..

وليس من قصدا هنا ان نوازن بين هذه التعريفات، وأن نفرغ من البحث فيها حيث لا فراغ من البحث في هذه الامور .. ولكننا نحقق المقصد المأمون من هذا البحث اذا علمنا ان التعريفات جميعها تسمح بالمراجعة والاستدراك ، ولا تؤخذ مأخذ الضبط الجازم من الوجهة الفكرية العلمية ، وندع الضبط الجازم من الوجهة العملية التي تهدر فيها الدماء .. وينعب فيها نعيب الخراب ، ويتحول فيها التاريخ عن مجراه فلا يعود اليه الا بعد اليأس والضلال

وعلينا قبل الكلام عن نظرية « كارل ماركس » بين هذه النظريات أن نرجعها الى ينسوعها من الظواهر النفسية،

Marginal Cost	(٢)	Final Utility	(١)
Class Price	(٤)	Average Demand	(٣)

ولا مشقة على الباحث عن ذلك اليسبوع في ضمير « كارل
ماركس » اذ لا توجد بين تلك النظريات الا نظرية واحدة
تملى له في اشباع طوية النعمة والاذى ، وهى نظرية القيمة
الفائضة .. فاما « قيمة فائضة » وتسويغ لهدم المجتمعات
كافة وتحرير لبرامج الاصلاح جميعا ماعدا الفتنة العمياء ،
واما لا « قيمة فائضة » فلا مجتمع اذن بطبقة واحدة ،
ولا مسوغ اذن لنعيب النعمة والبغضاء ونذير الرعب
والبلاء

ان احدا من المنكرين للمادية التاريخية لا يعصم
« كارل ماركس » من الخطأ ، كما يعصمه أتباعه وشرح
مذهبه كلما استعصى عليهم اثبات رأيه على الصراحة ،
والجأتهم غلطاته ومساوئه الى التأويل المتكلف والتخريج
العسير .. ولكنه مهما يكن من خطئه أو غلطه خليق
ان يفهم ما يفهمه أوساط الناس والا يخفى عليه ما ينجلي
لهم بغير خفاء . ولا تعليل لخباء الحقائق البيئة عنه
الا ان يكون مغلوبا على عقله بحكم هواه ، ويرجح هذا
التعليل اقوى الوجحان حين ننظر الى الآراء التى يقيها
فاذا هى الآراء التى تملى له في اشباع الحقنة والنعمة ،
وننظر الى الآراء التى يرفضها . فاذا هى الآراء التى تحول
بينه وبين اشباع ضغيئته .. وتفتح الطريق لوجه من
وجوه الاصلاح غير الوجه الاوحد الذى لا معدى عنه
لجميع آرائه وتقريراته وتقديراته ووصاياه

وليس من التعليل المقبول ان تخفى عليه ثغرات
القوانين والنظريات التى يتعقبها غيره بالحينطة

والاستدراك ، ثم يتركونها وهم على علم بما فيها من النقص ومصارحة بما يعوزها من الاسانيد .. بل الغالب في جميع الزيادات التي يدخلها على تعريفاته انها تنم على حيلة كحيل الفقهاء في فتح المنافذ للاستثناء والتخلص من الحرج ، ولا يتأتى ان نفرض له حسن النية في هذه الحيلة الفقهية الا أن يكون مغلوبا على عقله منساقا بحكم الجلبة المتسلطة عليه .. !

كيف تخلبص « كارل ماركس » من المخرجات أو الفجوات في تعريف القيمة بالعمل ؟ .. لم يتخلص بمعنى واضح له أو يتأتى توضيحه لمن يتشكك فيه ، ولكنه تخلص منها بتلك الحيل الفقهية المصطنعة فقال : « انه يقصد قوة العمل ولا يقصد العمل الواقع ، وانه يقيده بصفة العمل الضروري في « الساعة الاجتماعية » . فالسلعة بعد هذه الاستدراكات تساوي قوة العمل الضروري محسوبة بالساعات الاجتماعية ..

وعلى هذا يعتقد « كارل ماركس » انه زاغ من الثغرات المفتوحة عليه ، وأعد الجواب لكل اعتراض على انه الذي يلقي الاعتراضات الكثيرة من خبزاء الاقتصاد منذ مائة سنة ، ولا تتناقض هذه الاعتراضات اليوم بل تزداد

لقد زعم « انجلز » - صفيه المشهور - أن «ماركس» أتى بمعجزة العبقريّة حين استبدل قوة العمل بالعمل ، وجعل قيمة السلعة منوطة بتوليد القدرة على العمل لا باجراء العمل الواقع في مختلف الصناعات .. الا ان هذا التبديل يبعد التعريف ، ويزيد ثغراته ولا يلمه ، أو ييسر لنا الاحاطة بجوابه ومنافذ الشك فيه ..

فقدوة العمل تفتح الباب للعامل النفساني
«السيكولوجي» الى جانب العامل الحيوي « البيولوجي»
وتكاد تخرج بنا في كل خطوة من المعلوم الى المجهول ..

ان الصانع الايطالي مثلا يطلب صحيفة المكرونة في
مصر ولا يقنع بصحفة العدس أو الفول ، وان يكن فيها
من الغذاء ما يساوي صحيفة المكرونة !..

وان الفاعل الذي يشتغل على نفقات الاناشيد يقل
ملله ويزيد نشاطه ، ويخول الفاعل المنشد حقا في الاجر
اكبر من حق الفاعل الذي يصفى اليه ..

وان الاجير الذي يشكو الظلم لا يخلص في عمله كما
يخلص زميله الذي يجهل تلك الشكاية ويعتقد ان أجره
مكافئ لعمله ، وان تساوى الاجران ..

اما كلمة الضروري ، التي الحقها بالعمل ، فهي الفتوى
الفقهية التي تجيز كل اعتراض ولا تمنع اعتراضا واحدا
مما تقدمت الاشارة اليه ..

ان المهارة الضرورية لرسم صورة من صور الفنون
الجميلة تجعل العمل الذي تتضافر عليه الالف الايدي ،
امثل اجرا واتقانا من عمل اليد الواحدة ، ولا تحل لنا
مشكلة واحدة من مشكلات التقدير أو التسعير ..

وان الخبرة الضرورية في قائد الجيش لا تحل محلها
خبرة الالف من جنوده الذين يحسنون القتال ولا
يحسنون القيادة ..

اما الساعة الاجتماعية فهي صندوق الساحر الذي
يجمع الاسرار ، ولا يرفع الستر عن سر واحد نحتاج الى
جلائه واقاراره على قرار لا يقبل النزاع ..

فالعناصر التي تدخل في تكوين الساعة الاجتماعية تشمل كل ما تتميز به المجتمعات من العادات والتقاليد والاجواء والشروط الصحية، وتكاليف الساعة الاجتماعية في جوار القطب غير تكاليفها في جوار خط الاستواء ، والرضا عسير مع الفصل بين العامل وعادات بيئته أو تقاليدها الاجتماعية ، وهو يسير بالاجر نفسه اذا اشتغل العامل وهو لا يشعر بالغرابة عن بيئة تلك العادات والتقاليد

واذا سأل السائل : ما هو الفرق بين الساعة الاجتماعية في مصانع الحديد وبين افران الخبز ؟ وكيف يكون العدل أو المعادلة في الصناعتين بين الاجر والربح ورأس المال ؟ فيماذا تسعفنا كلمة الساعة الاجتماعية في جواب هذا السؤال ؟

ان رأس المال المتنقل في الافران أكثر من رأس المال المتنقل في مصانع الحديد ، وصاحب الفرن لا يتكلف لاقامة مصنعه كما يتكلف صاحب مصنع الحديد عند بناء الدار وشراء العدد واستئجار المهندسين والخبراء .. وقد تدور « ألف دينار » من رأس المال كل أسبوع بربح جديد في صناعة الخبز وتوزيعه على العملاء ، ولا تدور هذه « الالف » بعينها الا مرة أو مرتين . ولاشك أن مقياس الربح هنا غير مقياس الربح هناك .. فما هو الفرق بين الساعتين الاجتماعيتين : ساعة في المخبز، وساعة في مصنع الحديد ؟ وهل نجعل لكل صناعة ساعة اجتماعية تدور معها بمقاييس العدل والظلم ومقادير الاجور والارباح ؟

وهل يستطيع أحد - بناء على هذا التعريف - أن

يدعى الحكم المبرم فى قضائه على المجتمعات بتواريخها وعاداتها وآدابها وأديانها ونظم السياسة والشريعة فيها ؟ وهل يمتنع التردد على ضمير يستند الى ذلك التعريف قبل خوض الدماء والأشلاء إلا أن يكون ضميرا مسيخا اعماء الدغل عن منافذ الشك التى تتفتح أمامه كما تتفتح منافذ الغرايبيل ؟

والمصادفة لا تطرد فى الخطأ الفكرى على وجهة واحدة من الجانبين المتقابلين ، فلا يجوز أن يخطئ الفكر - مصادفة - فى قبول القيمة الفائضة على الرغم من تراكم الأدلة التى تنفيها أو تشكك فيها ، وأن يخطئ - مصادفة - فى انكار النظريات التى تخالفها على الرغم من تراكم الأدلة التى تؤيدها أو ترجحها .. فليس هذا الاطراد من مصادفات الخطأ على نسق واحد طردا وعكسا ثم عكسا وطردا من الجانبين ، ولكنه هوى يغلب على العقل فيتجه به الى وجهة واحدة حيث مال ..

أنظر مثلا الى « القيمة الفائضة » التى يختار لها فى الجزء الاول من كتاب « رأس المال » مثل الربح المكسوب للتاجر من ثمن الحصان ، وهو يختار الحصان عمدا ليقول انه سلعة لا يضاف اليها شيء من عند صاحب المال ..

فلو أراد أحد أن يختار مثلا ينقض نظرية « كارل ماركس » لكان مثل الحصان أصلح الامثلة لنقضه ، وكان أصلح من السلعة المصنوعة التى لا تحيا ولا تموت !

فالسلعة الجامدة قد تبقى زمنا بغير عمل مضاف يعملها التاجر للمحافظة عليها ، ولكن الحصان يحتاج الى العلف والسقى والسياسة والحراسة ، ولا تبقى له

قيمة الحصان التى من أجلها يباع ويشترى اذا هزل أو مرض أو ذهب فريسة لوحش من الوحوش . . وفى هذا المثل ترتبط القيمة كلها بعمل التاجر ، ولا تبقى للحصان قيمة أصيلة ولا قيمة فائضة بغير ذلك العمل .

ولا ينوب عن تاجر الخيل كل تاجر يبذل ثمن الحصان ثم يبيعه رابحا فيه . . بل لابد من معرفة خاصة بالخيل وأوصافها ولوازمها ووسائل المحافظة عليها وعرضها فى أسواقها أو حيث يشتريها من يطلبها ، وليست هذه المعلومات العامة مما يجهله أحد لو أراد أن يعرفه ويدخله فى حسابه ، الا أن « كارل ماركس » ضرب المثل بالحصان وقال : أن التاجر يشتريه بمائة جنيه وهو ينوى أن يبيعه بمائه وعشرين جنيها ، ولو لم يكلفه شيئا من النفقة بين المشتري والمبيع . . ونسى أن تجارة الخيل لا تقوم على هذا الافتراض ، وأن الربح فى هذه الحالة انما يصح أن يقال انه بغير عمل وبغير مقابل اذا تساوى وجود التاجر وعدمه . . فهل هما مستويان ؟ . . وهل يقبل « ماركس » هذا التساوى المزعوم بهذه السهولة اذا كان فيه انكار للقيمة الفائضة ؟

لقد كان مثل الحصان هذا محل مناقشة بين أصحاب النظريات الاقتصادية لبيان عمل التاجر فى صفقاته التجارية ، فقال بعضهم : أن التاجر خدم البائع لانه أعطاه مالا أنفع لديه من الحصان ، وخدم الشارى لانه أعطاه حصانا أنفع لديه من ثمنه ، وأخذ على عاتقه أن ينوب عنهما فى البحث عن فرص البيع والشراء . . وهو عمل له جزاء ، ولكن « ماركس » يسمى هذا الاقتصاد باقتصاد الرعاع أو الاوباش ، وهى تسمية لاتستغرب من أحد كما تستغرب من الرجل الذى جعل رسالته

تسليم العالم بقضه وقضيضه للصعاليك - ومن تفكير
الرعاع عنده أن يقال : ان التاجر قد خلق « قيمة »
للحصان بعمله ، وأن يوصف عمله بشيء غير صفة
التداول (١) التى هى من طبيعة الحال .. فماذا لو
ضاعت قيمة الحصان كلها فمات ، وماذا لو أكل بشمسه
هلفا قبل أن يباع ؟ .. هذه اعتراضات لها ثبوتها اليقيني
عند « ماركس » فى حالة واحدة وهى الحالة التى ترضيه
ولا ثبوت لها - بل لا وجود لها - فى أية حالة لا ترضيه!
وانه ليرفض قيمة الادارة بمثل هذه السهولة حين
يقال له انها تقدم وتأخر فى نجاح المعمل واستمراره
وكفالة ربحه ، وان الفرق بين معملين فى الرواج قد
يرجع الى حسن الادارة او خلل الادارة ، فيعيش أحدهما
وينمو ويضمحل الآخر ويموت ، وكلاهما فيه عمل وفيه
عمال ..

ولم يصنع « كارل ماركس » فى حل هذه المشكلة
بادئ الرأى ، الا أن يفرق بين الادارة ورأس المال ..
وكيفما تشعبت الآراء فى هذه الفروق فلا خطر لها فى
الموضوع الذى أثرت من أجله ، لان النتيجة على جميع
الاقوال أن السلعة لا تستمد قيمتها كلها من عمل الصانع،
وأن عمل الصانع قد يزداد وتقل قيمة سلعته مع خلل
الادارة وانه قد ينقص وتزيد قيمة السلعة مع حسن
الادارة وانتظامها .. فليست القيمة اذن مستمدة من
عمل الصانع أو أعمال الصناع اجمعين

وبالسهولة التى يرفض بها « كارل ماركس » كل
رأى لا يرضيه ، نراه فى مسألة الادارة يرفض كل احتمال

لاستبداد المدير بالنفوذ ، ويحصر الاستبداد في صاحب المال .. ولا دليل له على ذلك الا انه يريد ويأبى ما هداه .. !

فالانسان يطلب الربح لانه يطلب الامتياز ، ويأبى « كارل ماركس » هذا لانه يفسد عليه عمله في حاضره ومصيره ، ويقول : ان الانسان يطلب الامتياز لان هناك ربحا يطمع فيه ، فما لم يكن ربح فلا امتياز .. !

والحصان هنا معلق وراء المركبة ، على عادة المذهب في أكثر نظرياته ، ومن ذاك ما تقدم في قيمة العمل .. فالصحيح ان العمل الانساني له قيمة بمقدار طلبه ، وأما الصحيح في المذهب فهو قلب الواقع رأسا على عقب أو هو القول بأن السلعة لها قيمة بمقدار ما فيها من عمل الانسان

وعلى هذا القياس المعكوس يقال : ان حب الامتياز يأتي من حب الربح ، ولا يقال : ان حب الربح يأتي من حب الامتياز ..

ولا تؤخذ الحجة من الواقع المحسوس في طبيعة الانسان ، ولكنها تؤخذ من الهوى الدفين في الطبيعة المسوخة .. فلو قيل : ان المدير يحرص على امتيازه كما يحرص عليه صاحب رأس المال سقط المذهب من قمته الى أعماق غور فيه ، فوجب اذن أن يلغى هذا القول ولا يطول النظر فيه .. مخافة الكسر على الزجاج المخبأ وراء الظهر ، ولا سند لها من الجدار !

على أن الظاهر من مساجلات « كارل ماركس » وزمرته في الايام الاخيرة ان الحملة على نظرية القيمة الفائضة كانت أقوى من المكابرة واللجاج ، وانها زعزعت

المذهب في الآونة التي أدبر فيها ادبارته. المنذرة بالموت بعد فشل الفتنسة البازيسية .. فتراجع دعائه الى خطوطهم الاخيرة ووعده «كارل ماركس» غير مرة باعادة البحث للافاضة في مسألة القيمة الفائضة ، وتعزيزها بالادلة من اطوار الحركة الاقتصادية في تلك الآونة .. ثم مات ولم ينجز وعده ، وشعر صفيه «انجلز» بالخرج من مناوشة ناقديه ، فأعلن أن الرد على اعتراضات الناقدين سيظهر في الجزء الثالث من كتاب «رأس المال» الذي عثر على مسوداته في أوراق «ماركس» بعد موته ، ثم ظهر الجزء الثالث فاذا هو يتراجع ولا يفسر ما غمض من أقواله السابقة ، واذا به يعترف بأن بعض السلع يتبادل بقيمته الانتاجية و «أن جملة اثمان الانتاج للسلع الاجتماعية - مشتملة على جملة خطوط الانتاج - تساوى جملة القيم جميعا» .

وها هنا تفرقة صريحة بين قيمة الانتاج وقيمة العمل لان خطوط الانتاج تشمل رأس المال والادارة والعمل ، ولا معنى معها للقول بالقيمة الفائضة التي شهر من أجلها الحرب على مجتمع الصناعة الكبرى وما سبقه من المجتمعات .. وقد ختم «كارل ماركس» رسالته بنصوصه وشروحه واستدراكاته دون أن يبسط القول في شيئين من أحق الأشياء في مذهبه بالشرح والاثبات ، فلم يقل لنا كيف كان في الامكان ان يظهر الصانع بحقه كاملا في مجتمع القرن التاسع عشر أو المجتمعات السابقة وكيف كان في الامكان ان يتم تداول رأس المال مع ذلك وتبقى الأعمال وحقوق العمال ؟

وأغرب من ذلك انه لم يقل لنا كيف يعرف اصنّاع

حاجته ، وكيف ينالها بغير بخس ولا محاباة ، وكيف تدار المصانع على سنة العدل والمساواة بعد زوال رأس المال واستيلاء الاجراء على المصانع وموارد الارزاق ..

فهذا العالم الذى يؤكد لنا أنه لا يحلم كما يحلم الطوبيون من الاقتصاديين الرعاع ، يزعم أنه يعلم - ولا يفرق فى النوم والحلم - حين يتنبأ لنا عن مجتمع نزول منه رأس المال ، فيطلب فيه كل فرد حاجته بغير زيادة وينالها لساعتها بغير نقصان ، ويخدمه مديرون ورؤساء لا يحرصون على مزية الرياسة ولا يحتالون على البقاء فيها ، وأن المنافسات التى تنبعث من تفاوت الحظوظ فى الذكاء والقدرة والجمال والصحة وكثرة النسل لن يكون لها عمل بعد زوال رأس المال ، وأن « الفلوس » وحدها هى التى تعمل كل شيء ولا عمل بعدها - بته - للتمايز بالحظوظ والاقدار ..

من صدق هذا فليس بالعسير عليه أن يصدق طوبى من طوبيات الحالمين ، وعلم الله ما رأينا أناسا يجلسون مجلس الجدل للبحث العلمى فى هذه الخرافات ألا عبرت أمامنا صور الاطفال الصغار وهم يلبسون اللحية الطوال ليمثلوا هيئة القضاء بين الاعيب الفراغ ..

وما كانت النبوءة عن المجتمع « بلا عملة فائضة » هى خاتمة النبوءات عند هؤلاء العلماء المحققين غير الحالمين وغير الواهمين ، فانه ليكفى عندهم أن يقول القائل اننى عالم غير حالم ، واننى ادين بالمادة ولا ادين بما وراءها ، ليجوز له الشطح الذى لا يجوز لاحد ، ولا يستند فيه الى سند . وهذه نبوءاتهم عن عاقبة الاطوار الاجتماعية رحلة قريبة جدا الى جانب النبوءة التالية عن عاقبة الاطوار المادية ، فان « أنجلز » صفى « ماركس » يعلم

علما ليس بالحلم « أن المادة تتحرك في دورات أبدية
 تستتم كل دورة مداها في دهر من الزمان ، تلوح السنة
 الأرضية الى جانبه كأنها عدم .. دورة تلوح فيها فترة
 التطور الاعلى - ونعنى بها فترة الحياة العضوية التى
 يتوجها الوعى الذاتى - شيئا صغيرا بالقياس الى تاريخ
 الحياة وتاريخ الوعى نفسه .. دورة تكون فيها كل هيئة
 خاصة من هيئات المادة - سواء كانت شمساً أو
 سديماً ، أو كانت حيواناً أو نوعاً كاملاً من أنواع الحيوان،
 أو كانت تركيباً كيمياً أو انحلالاً كيمياً - أبداً فى تحول
 وانتقال .. دورة لا يدوم فيها الا المادة المتغيرة أبداً ، والا
 ناموس التغير الأبدى والحركة الأبدية . ومهما تتكرر هذه
 الدورة ويبلغ من قسوة تكرارها فى الزمان والمكان ، أو
 مهما تطلع فيها من شمس وسواها ثم تغرب بعد حين،
 أو مهما يطل الانتظار قبل أن تبرز هنا أو هناك منظومة
 شمسية أو كوكب تتهيا عليه البيئة للحياة العضوية ،
 ومهما ينشأ أو ينقرض من الخلائق قبل أن تنجم بينها
 أحياء تفكر بأدمغتها وتجدها لها ملاذاً يسمح بالحياة - ولو
 الى فترة وجيزة - فاننا مع هذا لعلنا نيقين أن المادة
 فى كل تغيراتها تظل أبداً واحدة وأبداً كما هى ، وانها لن
 تفقد صفة من صفاتها ، وان تلك الضرورة الحديدية التى
 تقضى بزوال أرفع زهرات المادة - وهى القوة المفكرة -
 هى بعينها تقضى بميلادها كرة أخرى فى زمان آخر .. »
 نعم .. هذه هى النبوءات الراسخة عن مصير الاطوار
 الاجتماعية ومصير الاطوار الكونية ، ومن شروطها
 المسلمة أنها بغير دليل ولا محاولة للدليل ، وهل يلزم
 الانسان أن يدلل على صحة كلام بعد قوله فى فاتحة كل
 دعوى من دعاويه : انه يؤمن بالمادة ولا يؤمن بالاحلام !

حقوق الفرد

إذا كان غرض البحث في حقوق الفرد وحقوق الجماعة أن نوازن بينهما ، ونقدم بعضها على بعض ، فليس عند « المادية التاريخية » أدب خاص تضيفه الى التراث العريق من آداب الأمم في تقدير الفرد عامة ، ولا في تقدير الفرد الممتاز أو الفرد العظيم ..

فمن قديم الزمن ، فرغ الناس من هذه الموازنة وانفقوا على أن حقوق الجماعة أولى بالتقديم من حقوق الافراد ، وأن حق الفرد إذا وقف في طريق الجماعة وجبت التضحية به لخدمة الجماعة وتغليب مصالحها العامة على كل مصلحة فردية

في هذه المسألة لا يوجد قولان ..

وإذا رجعنا الى آداب الجماعات الاولى لنعرف موضع المغالاة فيها ، فمما لا نزاع فيه أن المغالاة في حقوق الجماعة أعم وأقوى من المغالاة في حقوق الفرد على حدة أو حقوق الافراد متفرقين .. وما كان فرد من الافراد ليعظم في قومه ما لم يكن له فضل في الدود عنهم .. ومعونة عائلهم ، واطعام جائعهم ، وإيواء شريدهم .. ولا خلاف بين رأيين في أن الموئل الاخير لحق الفرد هو مصلحة

الجماعة بحدا فيرها ، فلا حق للفرد العظيم في التعظيم الا ان تكون مصلحة الجماعة ملحوظة في اكبر العظمة والاعتزاز بأفضال ذويها ..

وعندنا في اللغة العربية ذخيرة من الشعر الجاهلي يخرج منها القارئ بفكرة واحدة ، وهي انه « لا خير فيمن لا خير للناس فيه » ..

وما كان أدب العشيرة العربية الا مثالا للعشائر الاولى على وفاق في المفزى والنتيجة مهما تبدل أساليب التعبير ..

ولما ترقى البحث في هذه الشئون الى مذاهب الفلسفة ، كان محور الفلسفة عند « أرسطو » أن الحكومة المثلى هي الحكومة لمصلحة الرعية ، وأن الحكومة السيئة هي الحكومة لمصلحة الزراعة ..

وقد يتعدد القول في الاختيار والاضطرار ، ولا تأتي الفلسفة المادية التاريخية - مع ذلك - بشيء يضاف الى التراث العريق في تقدير الفرد بالنسبة للجماعة .. فقد يقال مثلا ان الفرد مضطر الى خدمة الجماعة ، بحكم تكوينه ، ولا ينفي ذلك حقه في الكرامة ، لانه افضل من الفرد المضطر الى العدوان على الجماعة بحكم تكوينه ولا يكون رد الفعل من قبل الجماعة طبيعيا معقولا ، اذا تساوى في معاملة الفردين : معاملة الفرد المضطر بحكم تكوينه الى خدمتها ، ومعاملة الفرد المضطر بحكم تكوينه الى العدوان عليها ..

كذلك لا تأتي المادية التاريخية بأدب جديد في معاملة الفرد اذا قالت : انه يفلح في سعيه كلما وافقته ظروف

الجماعة ، وانه لا يخلق الظروف التى تساعد وتنشأ فى
الامة قبل مولده .. اذ لاشك أن الفرد الذى يريد عمل
الخير وينتظر موافقة الظروف لانجازه ، اكرم وأنفع لقومه
من الفرد الذى يريد عمل الشر ولا يستطيعه الا اذا
وآفته الظروف ..

وليكن تعبير المعبر فى هذه الحقيقة ، بما نشاء من
الوان الأساليب ، فان تقدير الافراد لايتساوى اذا كان
منهم من هومضطر الى العظمة وكان منهم من هومضطر
الى الخسة ، ولا يفض من قدر العظيم أن الامة قادرة
على اخراج مثله .. فان مثله سيأتى أيضا عظيما افضل
فى صفاته وكفاياته من الحقير ..

واذا قال القائل ان قدحا آخر من الماء سيروينى ان
لم أجد هذا القدح الذى أمامى فهو لا يبطل نفع الماء
بهذا المقال ، ولا يزال الماء ماء ضروريا للرى وحفظ الحياة
فى الحالتين ..

كان « هيجل » مثاليا يقول بالفكرة ولا يقول بالمادة ..
وكان يرى نابليون الاول على حصانه فى معركة « جينا »
فيقول : انه رأى روح الكون يمتطى ذلك الحصان ، ثم
يعود فيقول : لو انه لم يكن نابليون لكان تدبير الروح
الاعظم كفيلا بوضع شخص آخر فى مكانه على صهوة
جواده يسمى بما شاءت المقادير من الاسماء ..

ثم جاء المادنيون التاريخيون ، فاقتبسوا قواعد المذهب
المادى من امام الفلسفة الفكرية ، وكرروا هذه العبارة
بنصها فى أمر نابليون وغير نابليون ..

إن الانسان قد يدين بكل حرف من حروف المادية
التاريخية. ولا يوجب عليه العقل ان ينظر الى الفرد عامة،

أو الى الفرد العظيم ، نظرة غير النظرة الانسانية الماثورة
من أقدم العصور .. فمن أين جاءت تلك الرغبة الملحة
عند الماديين في تحقير العظمة الانسانية ، والحرص في كل
مناسبة على بخس حقها ، واللجاجة في تفضيل الكثرة
على المزية كلما تكلموا عن حادث من حوادث التاريخ ،
جاء من خسة النفس أو من الظاهرة النفسية ، ولم
يجيء من فكرة سليمة يستلزمها الايمان بكل حرف من
حروف المادية التاريخية .. ؟!

لتكن الجماعة أولى بالرعاية من الفرد الصغير أو الكبير .
نعم .. هو كذلك ، وقد كان كذلك ، وكانت الجماعة
على هذا تفهم انه عظيم ولا تفهم انه صغير ..
ولتكن العظمة ضرورة من ضروريات التفاعل الاجتماعى
لا فضل فيها لصاحبها ..

نعم .. هى كذلك ، وقد كانت كذلك ، ولم يقل احد
اننا نتربص بها لنهينها ونغض من قدرها ، ونصيح في
وجهها لسبب ولغير سبب قائلين مكررين : ان غيرك قد
كان وشيكاً ان يحل في محلك ويفعل ما فعلت أو ما
ستفعلينه ..

وليكن الفضل الاكبر لموافقة الظروف الاجتماعية ، ولا
فضل لاحد لم توافقه هذه الظروف .. لكنه فضل
لازم ، ووجد لانه لازم ، واستحق التقدير اللازم لانه
لازم ، ولا يقال عنه انه فضول وانه ادعاء غير مقبول ..
فالى مصدر آخر غير البحث العلمى والآراء الفكرية
نرجع بالنظر لتفسير النعمة على حق الفرد العظيم أو

غير العظيم ، أو لتفسير النعمة على كل فرد له لون ، وله شية ، وله علامة مميزة ، بين القطيع السائم الذى لا لون له ولا شية ولا علامة .. !

نرجع الى طبيعة الدناءة التى تنبع منها الشيوعية ، وتتجه اليها فى نفوس المستجيبين لها .. وكلما اخترنا هذا المذهب واختبرنا ضمائر أصحابه تكشف لنا مصدر الشيوعية فى جوانب شعورها وجوانب تفكيرها .. فمن الخطأ أن نتوهم أنها نعمة على امتياز الثروة المفتصبة كالنقمة التى يشترك فيها جميع الناس .. فى جميع العصور ، ولكنها فى أعماق مصادرها نقمة على كل امتياز وحسد لكل ممتاز ، ولو كان امتياز له لنفع بنى قومه أو نفع بنى الانسان ..

ومن الوقائع المشهودة أن تاريخ الشيوعية نفسها يبرز لنا عمل الفرد فى توجيه الجماعات وتحويلها عن وجهتها .. فليس اعلان الدعوة الشيوعية فى روسيا حتما من قضاء التاريخ ، لو لم يكن « لينين » على رأس الفئة التى تسلمت زمام الثورة الروسية بعد سقوط آل رومانوف ..

فلم تكن روسيا ممهدة للدعوة الشيوعية دون غيرها تمهيدا لا منصرف عنه الى سواه ، ولكنها سارت فى طريق الشيوعية لان الفئة التى قادتها يومئذ هى التى سيرتها اليها ، وقد تولى النازيون أمر الثورة فى المانيا ، وتولى الكماليون أمر الثورة فى تركيا ، وتولى « سن يات سن » أمر الثورة فى الصين ، وقامت فى العالم ثورات متفرقات بقيادة هيئات من هذا القبيل .. فاختلف

الاتجاه باختلاف القيادة ، ولم يكن بين الأمم التي انقادت لها من جامعة بينها غير السخط وحب التغيير .. ولو أن فيالق « لنين » لم تتسلم زمام الأمر في روسيا ، لما كان حتماً لزاماً أن تسير البلاد على الخطة التي سارت عليها تطبيقاً لمذهب « كارل ماركس » . أو خروجاً عليه ..

وما هو الحتم التاريخي الذي كان يستلزم قيام الدعوة الشيوعية في روسيا بعد الحرب العالمية الأولى ؟ بل ما هو الحتم التاريخي الذي كان يستلزم إيمان « لنين » بمذهب المادية التاريخية ؟ .. إن « لينين » لم يحلم قط بأن تقوم الثورة في حياته ، وكان يقول : إنها لو قامت في مدى مائة سنة لحق للثائرين أن يغتبطوا بهذا التوفيق ، ولعله كان واحداً من أولئك الثوار الروس الذين قالوا للزعيم الصيني « سن يات سين » - كما قلنا في كتابنا عنه - أنهم لا يتوقعون الثورة وهم بقيسد الحياة !

وخصلة أخرى من خصال الشيوعية ينبغي أن خللت فيها ، كلما تكلم القوم عن الحتم التاريخي ، وحاولوا أن يسحبوه إلى الحاضر أو إلى المستقبل ..

فالحتم التاريخي لا يظهر من حوادث الماضي واحكامه المتسلسلة من أدواره المتعاقبة .. ولكنه يظهر كلما قامت في طريق الغرض عقبة تمنع نفاذه أو تفوقه إلى حين ..

وافكار الحقوق الفردية على هذا القياس لم يكن حتماً لزاماً في سوابق التاريخ .. وإنما أصبح حتماً تاريخياً يوم وقفت الملكية الفردية ، والمنافسة الفردية ، والكفايات الفردية ، عقبة أو عقبات في طريق النفاذ ..

أن الحرية الديمقراطية لا تنكر منع الجور والشطط
وتحريم المنافسة التي تضر بسلامة الأفراد .. والحرية
الديمقراطية لا تنكر أن تتدخل الدولة في شئون الملكية
الفردية إذا وجب ذلك لمكافحة وباء ، أو تخفيف غلاء ،
أو دفع غارة من الأعداء .

والحرية الديمقراطية لم تنقض قواعدها حين أصدرت
القوانين التي تحرم زيادة ساعات العمل على عشر في
النهار .. ولكن صدور هذه القوانين لتنفيذها على
الأنوال في البيوت ، قد كان من المستحيل في ظل
الديمقراطية أو ظل الشيوعية أو ظل الاستبداد .. إذ
من اليسير أن تراقب المصنع الذي يعمل فيه ألف عامل
لتمنع زيادة العمل على عشر ساعات ، وليس من اليسير
أن تراقب ألف عامل متفرقين في البيوت ، لتفرض على
كل منهم أن يعمل في اليوم عشر ساعات ولا يزيد ..

وكثيرا ما تسمنع من أعداء الحرية الديمقراطية من
يسألك : أكان من نعم التنافس الحر أن يساق الأطفال
دون العاشرة إلى العمل الشاق بالليل والنهار ؟ ..

سألون هذا السؤال وينسبون أن التنافس هنا تنافس
العمال فيما بينهم وتنافس المصانع فيما بينها على
البضائع .. ويسألونه وينسبون أن الحرية الديمقراطية
بطبيعتها لا تنكر تحريم الإزهاق والشطط بالتشريع
المصنوع .. كلما دعت الحاجة .. ولكن لا الحرية

الديمقراطية ، ولا الشيوعية ، ولا الاستبداد المطلق ، ولا
حكومة من الحكومات ، تستطيع أن تنفذ قانونا غير قابل
للتنفيد .. وليس تقديس التنافس الضار هو الذي حال
دون إصدار القوانين التي تحرم زيادة العمل على الطاقة

.. ولكن هذه القوانين لم تصدر قبل عهد المصانع الحافلة بالعمال لان تنفيذها على البيوت ، وعلى الآلات اليدوية المتفرقة شيء غير ممكن في الواقع أيا كان السلطان المشرف على الصناعات

فالحرية الديمقراطية لم تكن تمنع الاصلاح بتحريم الشطط في التنافس الذي يريد المتنافسون أنفسهم أن يحرموه .. الا أن هذا الاصلاح لا يوافق غرض الماديين التاريخيين ، وليس على منهجهم أن تبقى الملكية الخاصة مشروعة في القوانين . ولهذا يظهر الحتم التاريخي فجأة لانكار الحقوق الفردية والحرية الفردية والكفايات الفردية ، ولا موجب لظهوره من سياق التاريخ .. وانما الموجب الوحيد لظهوره أنه الوسيلة الى تحقيق الغرض المنشود ..

هذا الحتم التاريخي المنجم على حسب الغرض ، هو مصدر الآراء التي رتبت للفرد مكانته في مذهب الماديين التاريخيين ، وفرضت له نصيبه من الحرية ومن الفضل في خدمة المجتمع أو تنفيذ برامج الاصلاح .. وهو نصيب يتضاءل مع الزمن في أقوال فلاسفة المذهب قبل أن يتضاءل في أعمال التطبيق ، لان ما قالوه في عهد « كارل ماركس » عن حرية الفرد لم يزل يتضاءل ويتضاءل حتى أصبحت الحرية الفردية على السنتهم وصمة تعاب وتدمو الى الاتهام بانكار حق الجماعة في أن تصنع بالفرد ما تشاء ..

والمشهور عن « كارل ماركس » أنه ثائر جامع يصدم العالم الواقع بما يزعمه ولا يبالي مغية هذا الازعاج ، الا أنه اذا امتحن بحيلته في ازجاء القول عن مكانة الفرد

كان وصف الماكر الخدور اللىق به من وصف الشائير الجموح .. فلم يكتب فى مؤلفاته كلمة واحدة تشير من بعيد الى الخطر على الحرية الفردية من مذهبـه فى الاجتماع ، وما كان فى وسعه ان ينبس بكلمة فى هذا المعنى ثم يطمع فى مستمع واحد يصغى اليه بين صيحات الحرية التى ملأت اجواء القرن التاسع عشر ، وكانت تذهب بالناس الى الانفة من طاعة القانون وطاعة الحكومة على وضع من الاوضاع .. فراجت بينهم دعوة الفوضوية والنقائية ، وراجت بينهم دعوة الشيوعية نفسها لانها وعدت الامم ان تنتهى بها الى عصر تدبّل فيه الحكومات حتى تزول .. ومن لم يذهب الى هذا المدى فى الانفة من الطاعة ، فلا مطمع فى اصغائه الى مذهب يحدثه عن الاستبداد ، ويجعل حرية الفرد نافلة من النوافل او مظهرا كاذبا يخفى وراءه قسوة الضرورة التى لا تحفل بالحرىات ولا بالافراد

كان « ماركس » واتباعه يترنمون بالحرية الفردية فى موكب الديموقراطية ، وكانوا يشهرون بالسلطة الفردية فلا يصدّمون احدا لان سلطة الفرد كانت هى الخطر الاعظم على الحرية الفردية فى تلك الآونة ، ولم ترد الاشارة الى دكتاتورية الصعاليك او استبداد الطبقة الاجيرة (١) الا مرتين فى رسائل « ماركس » الخصوصية .. أما الكتب والبرامج المسهبة ، فكل ما ورد فيها بيان عن حالة الحكومة بين قيام الثورة واستقرارها ، وأهمه ما جاء فى برنامج مؤتمر جوثا (٢) وقصد به « ماركس »

Dictatorship of the proletariat (١)
Gotha (٢)

الى التوفيق بين الفوضوية التى ترفض الحكومة فى جميع
العهود ، ونظام الشيوعية الذى يترخص فى إقامة
الحكومة لحراسة النظام الجديد ريثما تنتظم الاحوال بعد
الغاء الطبقات ..

وقد ختمت رسالة المادية الماركسية فى القرن
التاسع عشر ، وهى لا تجرؤ على المساس بالحرية الفردية،
ولا تمس مطالب الفرد الا حيث تستطيع أن تمشى فى جوار
فكرة من أفكار العصر المقبولة أو مبدأ من مبادئه المحبوبة
فالحملة على احتكار الثروة لم تكن غريبة على الاسماع
حيث تنهال الحملات كل يوم على احتكار السلطة واحتكار
السيادة بأنواعها وألوانها ..

والرجوع بكل شىء الى حقوق الامة فى المسائل
الاقتصادية ، لم يكن غريبا على الاسماع حيث ترجع
الحقوق السياسية جميعا الى الامة ، ويتسع نطاق النيابة
عن الامة فى شتى طبقاتها ..

والحتمية التاريخية لم تكن غريبة عن الاحاديث
الشائعة حول نواميس الكون وقوانين الطبيعة ، أو اجراء
كل شىء فى العالم على سنة عامة لا تسمح بالشذوذ فى
عظيم أو دقيق من أحوال الحركة والسكون بين
السموات والارضين ..

والتشهير بالمال والتهافت عليه لم يصدأ أحدا فى
الجيل الذى جاء بعد ثلاثة أجيال أو أربعة تسمع عن
أصحاب الاموال كل مذمة ومنقصة ، وتلقى من منابر الوعظ
أو منابر الفلاسفة المبشرين بالطوييات سوء النذير من جراء
الجشع والتكالب على الحطام . وقد كانت الطوييات
تتبع بعضها بعضا فى انجلترا وايطاليا والمانيا منذ عهد

« توماس مور » الانجليزى الى عهد « جوهان فالتين »
الامانى الى عهد « شامبلا » الايطالى الى غيرهم من
أصحاب البشائر الاجتماعية المجمعين على تدنيس الطمع،
وتبشير المحرومين بالراحة والرزق الخفيض .. وقد بدأ
عصر الطوبيات فى القرن السادس عشر واستمر بعده الى
القرن العشرين ، واقترن به عند نهاية القرن الثامن عشر
عصر البرامج الاجتماعية التى كان من روادها السابقين
« بابوف » الفرنسى و « روبرت أوين » الانجليزى ،
ورواد علم الاقتصاد وعلم الاجتماع بين أمم الحضارة
الاوربية .. وليس فيهم من كان يذكر الطمع فى الاموال
بغير المذمة والتشهير

هذه النواحي من الفردية المعيبة هى النواحي التى
اختارتها المادية التاريخية للتسلل من خلالها الى عقول
أبناء القرن التاسع عشر ، ولا نقول للهجمة عليها .. فما
كان بمذهب المادية التاريخية من حاجة الى الهجمة
على قواعد الاحتكار ، ولا الى الهجمة فى مجال البحث
عن: نواميس الكون وقوانين الطبيعة .. اذ كان « العقل
العصرى » يثور قبلها على السلطة المحتكرة ، والقوة
المحتكرة ، والثروة المحتكرة ، والمزايا المحتكرة جميعا ،
لأنها فى جملتها عدوان على حرية الافراد .. ولا نبتعد
بالكلمات عن معانيها اذا قلنا أن البحث عن النواميس
الكونية كان فى لبابه ثورة على رجال « الكهنوت » الذين
أحتكروا العلم بأسرار الكون فجاء « العقل العصرى »
منكرا لهذا الاحتكار مديعا لاسرار الكون على السواء بين
جميع القادرين على استطلاع تلك الاسرار

ولقد كانت فلسفة الماديين - على هذا - تسلا الى
العقول فى موضوع الحقوق الفردية ، ولم تكن هجوما

يصدف تلك العقول . . الا انها تسترت بكراهة الاحتكار
لتقول بكراهة الامتياز كيفما كان ، وجعلت الفرد كبيرا او
صغيرا لغوا او كاللغو في حركة التاريخ ، وليس لفكرة من
أفكارها الفلسفية معنى مفهوم ان لم يكن معناها الفناء
الفرد بالقول الصريح

فلا معنى للنص على أن « الفرد » لا يصنع شيئا الا
بموافقة الظروف . .

ان هذا تحصيل حاصل يصدق على الفرد وعلى
الجماعة وعلى كل قوة انسانية او حيوانية او مادية تؤدي
عملا في هذا العالم ، ولا يمكن أن تؤديه اذا عارضتها قوة
أكبر منها . .

ومن تحصيل الحاصل أن يقال : ان مشيئة الافراد
تتفاعل ويأتي فيها في النهاية شيء غير الذي أراده كل فرد
منهم على حدة ، فان المواد الكيميائية تتفاعل مثل هذا
التفاعل . . ولا نقول من أجل ذلك: ان الحديد كالقصدير،
أو ان الذهب كالنحاس ، أو ان الكبريت كالمح ، أو ان
العناصر ليست عناصر مؤثرة مختلفة التأثير من أجل ذلك
التفاعل المفروض

كل ذلك تحصيل حاصل لا موجب للعناء في شرحه ،
لو كان الفرض منه أن عمل الفرد محاط بالعوامل التي
تساعده تارة وتقاومه تارة أخرى . . وانما الموجب له
أمر واحد وهو ذلك الواقع بالتسفييل والتخسيس
والتلصص على كل تعلقة خفية لتصغير كل عظيم ، واستمراء
الحقد والحسد في طوية كل مهين لثيم . .

ومن التسلسل الى العقول أن ينادى زعماء المادية
بحقوق الفرد السياسية في المنشورات العامة ، ثم يحتفظوا

بين سطور المباحث الفلسفية بتفسير تلك الحرية على النحو الذى أرادوه ، ولعل حصّة « انجلز » فى هذا الباب كانت اكبر من حصّة « كارل ماركس » حينما تصدى للبحث عن فلسفة الحرية ، فان « انجلز » هو الذى أسهب فى تفسير معنى الحرية حين تصدى للرد على « دوهرنج » فقال : انها هى معرفة الضرورة ، وان الانسان يعتقد أنه كان حرا فى اختيار أمر من الامور لانه يجهل العوامل التى تكونت منها حرية الاختيار ، ولم يشأ « انجلز » - أو لم يستطع - أن يبين لنا ما الفرق بين العوامل التى « تضطر » الانسان الى الحرية ، والعوامل التى تضطوره الى العمل الآلى المكره المجرد من الاختيار أو من الشعور بالاختيار . . . فلن تكون النتيجة أن الحالتين سواء ، وأن الشعور بالاختيار كالشعور بالاضطرار ، وأننا نختار بينهما فلا نملك أن نختار . . . !

ولم يجهر الدعاة الشيوعيون باحتقارهم للحرية الانسانية الا بعد أن قامت لهم دولة تملك سلب الحرية . . فسلبوها واعتبروها ترفا لا يساوى ضرورات المعيشة ، ولعبوا بالالفاظ فى هذه المقارنات الجوفاء بين الكماليات والضروريات لعبا مبتذلا يشف عن سوء فهم أو سوء نية . فان كبح الاستبداد ضرورة الضرورات فى مجتمعات الأدميين ، ولا يكبح الاستبداد بحشو البطون بل بالحرية فى الضمائر والأفكار . .

وقد كان الشيوعيون يشهرون الخبز فى وجه أنصار الحرية ، وينسون أن الفاشيين والنازيين يساؤونهم فى هذا « البرهان » الحيوانى ان لم يرجحوا عليهم . . لانهم جميعا يؤيدون مذاهبهم وتطبيقاتهم باطعام الجياع وتدبير العمل للعاطلين ، ولكنهم لا يسألون كما يسأل

الشيوعيون : ما جدوى الحرية للبطون الجياع ؟ ..

ولو قد ثبت أن الحرية ترف رخيص ، وأنها ليست من ضرورات الحياة الاجتماعية لدفع أخطار الاستبداد لما كان في ذلك السؤال حجة على شيء .. إذ كان الطعام الزم للكائن الحي من أمور كثيرة لم يتركها الأدميون لهذا السبب ، ولكنهم بها كانوا آدميين ولم يكونوا آدميين بما يأكلون ويشربون

ولقد يحق ذلك السؤال لكثير من السائلين غير أصحاب المذهب الذين قضوا على الملايين وعذبوا وشرذوا أضعافهم من طبقة المحرومين وغير المحرومين ، فان الذين ماتوا جوعا وقحطا في تاريخ الروس منذ القدم لا يساؤون شطرا من هؤلاء القتلى والمعديين ..

ثم عاد القوم الى نعمة الحرية الفردية بعد سنواتهم التي تصرمت في ازدهار هذه الحرية وعقد المفاضلات بينها وبين الخبز وما اليه .. فلما احتفلوا بذكرى « كارل ماركس » بعد انقضاء ستين سنة على وفاته ، لم يشغلهم أمر في هذه الذكرى كما شغلهم أن يدفعوا شبهة الجناية على كيان الفرد وكرامته الانسانية في ظل الشيوعية ، فطلبوا الى اسقفهم الاحمر (١) ان يكتب لهم رسالة خاصة عن الماركسية والفردية ، فكاد يترنح وهو يردد كلام رفيقه « باربوس » الذي كتب من قبله يقول : « انه ما من شيء أدهشه كدهشته من تلك الفردية المتدفقة في بلاد الروس ، اذ نشهد فوعة الشخصية متوفرة على ريعان الشباب »

وبعد عشر سنوات على هذه الانشودة - البريئة -

Dean of Canterbury (١)

يموت « ستالين » فيتنفسون في بلاده الضعفاء ، ونسمع
من أعظم الشخصيات حوله أنهم عاشوا بين يديه في سجن
من الكبت والزهبة ، لم يصدقوا أنهم نجوا منه بعد موته
واستوائهم على عرشه زهاء ثلاث سنوات . . .

قيل أن الحرية يخدمها ما يعمل لها ويعمل لمحاربتها
على السواء ، وهي كلمة تصدق . . . بل من هذا الصديق إذا
قيلت عن الحرية الفردية أو عن الشخصية الإنسانية . .
فإن الشيوعية تنتهين بها في تفسير أطوار التاريخ
وتتجاهلها في دراسة الحركات الاجتماعية ، ولكن لو
زالت تواريخ الحركات الاجتماعية وبقيت لنا منها جرعة
الشيوعية لكان فيها الكفاية « لفرز » مجهود الفرد في
الاعمال العامة ، وأبرز ما ينسب إليه في أطوار التاريخ
مقدما على نسبه إلى الأمة أو البيئة أو الطبقة . .

إن « ماركس » و « أنجلز » زعيمى المذهب الشيوعى
ولدا في ألمانيا ، وتمرسا بالحياة الاجتماعية والسياسية
في فرنسا ، وكونا مذهبهما في إنجلترا . . . ووضعت هذه
المبادئ بعد موتهما موضع التنفيذ في روسيا ، وليست
أمانا صفة واحدة محققة بين هذه الامكنة المختلفة غير
صفة « ماركس الفرد » و « أنجلز الفرد » متحيزة في
هذه الاشتات من الأحوال الألمانية والفرنسية والانجليزية
والروسية

وأبرز من ذلك للصفة الفردية أن « ماركس » و « أنجلز »
— كليهما — من الطبقة البرجوازية ، وليس في وسعهما أن
يزعما انهما كانا يمثلان أخلاق الطبقة البرجوازية حين
تصدى لانصاف الطبقة الاجيرة ، والا لكان في هذا الزعم
قضاء على مبادئ المذهب وقضاياه في الاخلاق والاجتماع

والفلسفة والاقتصاد .. فلا بد من صفة خاصة « للفرد
مازكس » و « الفرد اتجلز » مستقلة عن صفات سائر
الافراد في طبقة الماليين أو طبقة الاجراء ..

ولقد كان دور التنفيذ ابرز لهذه الحقيقة من دور
الدعوة ، فان البارز أمامنا في تنفيذ الفلسفة الماركسية
بعد الحزب العالمية الاولى هو شذمة من الافراد سلطت
ارادتها على بلاد لم تنهيا للماركسية بأطوار الصناعة ولا
بأطوار الاجتماع ، وقد ادعى هؤلاء الافراد لانفسهم من
الحقوق والسلطات ما لم يجرؤ على ادعائه أشد الناس غلوا
في الايمان « بالفردية » المطلقة ، ثم تركزت هذه « الفرديات »
في « فردية » واحدة يتسلط بها زعيم واحد بوسائله
« الفردية » التي مكنته من تسخير أعوانه وأتباعه مدى
حياته .. وهذا هو الواقع المجسم أمام الاعين والعقول .
أما تلك التخريجات الملتبسة التي تغوص بنا في سراديب
الارادة الخفية والارادة العلنية فهي أشبه بألفاظ ما وراء
« الطبيعة » التي يهيم فيها أصحاب المذاهب الجبرية
والقدرية حين يخوضون بغير علم في اقامة الفواصل بين
ارادة الخالق وأرادة المخلوق ، أو فيما سبق به القدر
ولحق به القضاء ..

وحسب الباحث دراسة الشيوعية بين جميع الحركات
التاريخية ، ليقول باللغة التي يستطيعها الانسان : ان
« الفرد » شيء من الاشياء التي لاتهمل في تطوير التاريخ ،
وان ارادته وأرادة الجماعة من مصدر واحد في تكوين
العوامل التي توضع في ميزان الحوادث والإقدار

وإذا تصدى أحد لمناقشة هذا الرأي فانه ليقول لنا :
ان الجماعات التي لأرى لها فست التاريخ بما يبطل هذا
الرأي أو يشككنا فيه ، ولكنه يقول لنا : ان رأي ماركس

عن أعمال تلك الجماعات يصورها لنا على غير هذه الصورة
ويستدل لها بغير هذا الدليل

ويكاد المتكلم أو الكاتب يتعثر بالمفارقات اللفظية التي
لا تستقيم في التعبير إذا تكلم عن تطور الفرد أو تطور
الجماعة في التاريخ على وجه غير هذا الوجه ، مع إيمانه
بالتطور فيما مضى وبالتطور في المستقبل قياسا عليه ،
سواء فهم من التطور أنه نمو وتقدم أو فهم منه أنه تفسر
وتوفيق بين الكائن الحي وأحواله كلما تغيرت هذه الأحوال
فاذا حدث التطور على أية صورة من الصور ، فلا بد أن
يتناول الكائن الفرد المسمى بالإنسان وأن يتناول النوع
الإنساني في مجموعه

ولا توجد غير صفة واحدة تحيط بكفايات التطور أو
التقدم عند النظر إلى الفرد أو الكائن الحي المسمى
بالإنسان ، وتلك هي زيادة التبعة وزيادة القدرة على
النهوض بها . . .

وفي وسعنا أن نلخص هذه العبارة في كلمة واحدة وهي
« استقلال » الشخصية . .

فما الفرق بين القادر والعاجز ؟ . وما الفرق بين العالم
والجاهل ؟ . وما الفرق بين الرئيس والمرءوس ؟ . وما
الفرق بين الرجل والطفل ؟ . وما الفرق بين الرشيـد
والقاصر ؟ . وما الفرق بين صاحب الثروة والفقير ، أو
بين صاحب العائلة ومن يعول ؟

يقول من شاء ما شاء في شرح هذه الفروق بمختلف
المقاييس ، فلا بد أن يثول بها إلى مقياس واحد وهو أن
الراجح أوفر نصيبا من التبعة والقدرة عليها أو أنه بعبارة

أخرى أوفر نصيبا من استقلال الشخصية
فلا تقدم ولا تطور اذا فقد الانسان هذه القدرة او
تعرض فيها للنقص والضمور ..

وليست ملامح الشخصية الفردية مما يجهله أحد
فيجوز أن يجهله زعماء الشيوعية ، فقد أشار «ماركس»
و « انجلز » الى تعدد المواهب والملامح في معارض كثيرة
من معارض البحث والدعوة ، وقال « ماركس » بأصرح
العبارات في رسالته عن فقر الفلسفة (١) : « ان الناس
يولدون على اختلاف في الادمغة والمسكات الذهنية » ..
وقال في انتقاده لبرنامج جوثا (٢) : « أن عالما من المؤهلات
المنتجة والفرائض يضحى به من أجل اتقان الاجزاء الآلية »
وقال في الجزء الاول من كتاب « رأس المال » : « ان
توزيع العمل ينشأ من توزيع الاخلاق حيث يحتاج عمل
الى زيادة في القوة ، وعمل آخر الى زيادة في الذكاء ،
وعمل غيرهما الى زيادة في الانتباه » ويقول « انجلز »
بمثل ذلك في مباحثه الفكرية الاقتصادية ، ولا سيما
الرد على « دهرنج » والاشتراكية الطوبية والعلمية (٣)
ويتبعهما في هذا المعنى اقطاب المذهب من الدعاة
والباحثين الغربيين او الروسيين ..

ولكنهم يحرصون على تغليب فكرة الانتاج وقيام
المجتمع بغير طبقات فلا ينتهون بهذه الخصائص الفردية
الى النتيجة التي تقتضيها ، وهي تقتضى أن يكون الافراد
هم المؤثرون في مجرى التاريخ العام مهما يكن معنى
التفاعل بين الممارب والإرادات ، فان الهيدروجين يظل

Poverty of Philosophy (١)
Critique of Gotha Programme (٢)
Socialism and Scientific Utopias (٣)

فعلا في تكوين الماء ولو أطلقنا على السائل اسما آخر لا نذكر فيه الهيدروجين ، ونظل نعتمد على الهيدروجين ولا نعتمد على عنصر غيره كلما أردنا تكوين الماء أو تحليله بعد تكوينه . ومهما يكن من تغير المظهر الخارجى بعد الامتزاج والتفاعل ، فنحن لا نلغى عنصريا واحدا من عناصر المزيج ولا نمنع خاصة واحدة من خواصه حيثما أردنا ذلك التفاعل وحرصنا على كيانه الصحيح

ان المزيج الكيمى المتفاعل يتطلب منا ان نحافظ على الصفة المستقلة لكل جزء من أجزاء ذلك المزيج ، ولا يتطلب منا أن نجور على ذرة من ذراته لان المزيج هو الغرض المقصود فى النهاية .. بل يوجب علينا حرصا على ذلك الغرض الاخير أن نبدأ بالحرص على الاجزاء ، ونعرف أنها تعمل عملها لانها اجزاء يحافظ كل منها على خصائصه وفواعله بغير انتقاص ولا تشويه

فلا تطور بالنسبة للكائن الحى المسمى بالانسان الا ان يستوفى كيانه الفردى وأن تتم له الشخصية الانسانية بتبعاتها وحرياتها ، وأن نعتبره قوة عاملة فى بيئته بغير لف من هنا أو دوران من هناك لنمسيح باليسار مانقرره باليمين ..

ان الجزء شئ حقيقى وبغيره لا يوجد المزيج الكيمى كيفما اختلف به التفاعل والتشكيل .. وان الفرد شئ حقيقى وبغيره لا يوجد الاثر الاجتماعى كيفما كان المجتمع على التعميم .. أما نوع الانسان فلا يكون له تطور الا أن يكون تطورا محيطا بالنوع غير محدود باللون أو بالسلالة أو بالطبقة أو بالجماعة .. ولا يكون تطورا انسابيا وهو خاص بطبقة أو بقوم أو بسلالة أو باقليم .. ونكاد ندخل فى المفارقات اللفظية اذا تكلمنا عن ارتقاء

نوع الانسان ، ولم نقصد بذلك شمول الارتقاء لكل ما
تمخضت عنه جهود النوع من المزايا والملكات والقابليات
والاطوار

ان الكلمة نفسها تكاد توحى لنا بمعناها الذى لا تقبل
معنى سواء ، فكل تطور انساني هو تطور للفرد فى طريق
الكيان التام والشخصية المستقلة .. وكل تطور للنوع
فهو احاطة بالفضائل النوعية فى اوسع نطاق يحتويها :
نطاق النوع الذى لا تخفيه حواجز الالوان والسلالات
والطبقات ..

واذا كان هذا هو حكم العقل وحكم الواقع بين ايدينا،
فهو كذلك حكم التاريخ حيثما وضع له معنى مطرد فى
شعابه المتفرقة وسياقه المتلاحق دورا بعد دور ومجالا
بعد مجال ..

سألنا فى كتابنا عن « غاندى » فى فصل عن « العناية
الالهية وتاريخ الانسان » :

« هل للتاريخ الانسانى وجهة معينة نستطيع أن نثبتها من جملة
الحوادث الماضية ؟ .. »

ثم قلنا : انه سؤال يتوقف جوابه على سؤال آخر وهو : ماذا
عنى أن تكون وجهة التاريخ المعقولة اذا تخيلنا له اتجاه يتوخاه على
نهج مرسوم ؟

ثم أجعلنا الجواب بما يصح أن يكون ثمة لهذا الفصل يغنينا عن
جواب جديد ..

قلنا فى ذلك الجواب : انه شئ يتعلق بالانسان الفرد ، وشئ يتعلق
بالناس كافة أو بالانسانية جمعاء ..

فالشئ الذى يتعلق بالانسان الفرد هو ازدياد نصيبه من الحرية
والتبعة ..

والشئ الذى يتعلق بالانسانية جمعاء هو ازدياد نصيبها من التعاون
والاتصال ..

وزيادة نصيب الفرد من الحرية والتبعة هو المطلب الشامل الذي يتطلب فيه جميع المطالب ، فهو أشمل من القول بازدياد العلم أو ازدياد القوة أو ازدياد الفضائل والملكات ، لان هذه الخصال كلها تتمثل في زيادة استعداده لحق الحرية وزيادة قدرته على احتمال التبعة ..

» وكذلك يقال عن التعاون بين عناصر الانسانية برمتها ، فهو أشمل من القول بارتقاء النظم السياسية وارتقاء المعاملات التجارية وارتقاء الاخلاق الاجتماعية ، لان هذه الخصال كلها تتمثل في التقارب بين الامم والتعاون بينها على وسائل الوحدة والانصال ..

» هذا وذلك هما الوجهة التي نتخيلها للفرد وحده ، وللناس كافة اذا كان للتاريخ وجهة معقولة تدل عليها الحوادث الماضية ..

» فكان الانسان الفرد قبل نشأة القبيلة هملا مستباحا ، لا يحفظ له حق ولا يفرض عليه واجب ، ولا ينال من الحرية الا ما يفغل عنه المعتدون عليه

» ثم نشأت القبيلة فنشأ معها للفرد نوع من الضمان ، ولكنه ضمان شائع لا يستقل فيه بحرية ولا تبعة ، فيؤخذ بلذبه غيره في الثار والمغرم ويقاسمه غيره فيمبايغته ويستولى عليه .. فهو رقم متكرر وليس بكم مستقل في الحساب

» ثم نشأت الامم فازداد نصيبه من الحرية كلما ازداد نصيبه من التبعة ، وأصبح المقياس الوحيد لارتقاء الامة هو مقدار حفظ الفرد فيها من الحريات والتبعات ...

» فليس لارتقاء الامة علامة أصدق من هذه العلامة ، وهي حريات الفرد وتبعاته ، بل ليس للارتقاء علامة غيرها يطرد بها القياس في جميع الأمور ..

» ... تلك هي وجهة التاريخ المطردة في حالة الانسان الفرد حيث كان ..

» اما وجهته في حالته الانسانية كلها فالاتجاه الى التقارب بينها مطرد يتعاقب في كل مرحلة من مراحل التاريخ ..

» ونحن الان في عصر يلتمسنا هذا التقارب في كل علاقة من علاقات العالم العمور : في المواصلات ، والمعاملات ، وفي الروابط السياسية ، وفي نقل المعلومات واذاعة الاخبار ، وفي هذا التضامن التام الذي يجعل الازمة في ناحية من الارض ازمة قريبة يحس بها أبعد الامم من تلك الناحية ، او يجعل القوى مهما بموقف الضعيف منه ، مهما يكن

من اعتزازه بالسطوة والشراء ..

« ولم تكن الحروب والمطامع حائلا دون هذا الاتجاه ، بل لعلها كانت من دوافعه ودواعيه .. فأسفرت كل حرب من حروب الرومان والفرس والعرب والصليبيين والعثمانيين عن تشابك بين ناحية وناحية في البكرة الأرضية ، ومن جراء هذه الحروب تشابكت آسيا وأوروبا وأفريقية وافتتح الطريق إلى القارات المجهولة ..

« وإذا نظرنا إلى أثر الحروب في المخترعات وتسخير قوى الطبيعة بجاز لنا أن نقول : أن وسائل المواصلات قبل غيرها مدينة للحروب بالشئ الكثير .. فماذا يكون الطيران والزادار ومحركات القوى جميعا لولا ضرورات الحروب واشتراك غريزة الدفاع عن النفس في سباق هذا المضمار ؟ ..

« بل نحن نتعلم من التاريخ أن الدولة الحاكمة لا تدوم إلا بمقدار ما يكون لدوامها من رسالة عالمية ..

« فالدولة الرومان دامت حين كانت لازمة للعالم ، وأخذت في الانحلال حين بطلت رسالتها العالمية واستلزم التحول في أطوار الأمم واتساع مجالها رسالة عالمية أخرى على غير ذلك النظام ..

« ولنبحث عن دلالة ذلك الاتجاه في تاريخ الاقليم الذي نتكلم في هذا الكتاب عن بطل من أبطاله .. وهو الاقليم الهندي أو الاقليم الهندية على التسمية الصحيحة ..

« فقد كانت حروب الاستعمار الأوروبي محنة طامة على الشرق بأسره ، نعم منها الشرق لما أصابه من بلواها ، ورغب فيها الغرب لأمم أراده وأرادت الحوادث غيره ، ولم يخطر للشرق ولا للغرب على بال ..

« لم تكن الهند قط وطنا واحدا في عصر من العصور ، لأنها كانت تتألف من شتى العنصاير وشتى المصالح واشتتت المواقع الجغرافية ..

« فلم تدافع قط دفاعا واحدا ، ولم تشترك قط في هجوم واحد ، ولم تجتمع قط على مطلب واحد بينها وبين أبنائها ، ولا بينها وبين الغرباء عنها والمغربين عليها ..

« فلما ابتليت باستعمار واحد طغى عليها من أقصاها إلى أقصاها - وجد فيها وطن واحد يواجه ذلك الاستعمار بمطلب واحد ، وهو مطلب الخلاص منه ، كيفما تعددت وسائله بين طلابه ..

« حوليت الهند حولدا جديدا في التاريخ ..

« وزال الاستعمار أو كاد ، وبقيت الهند الجديدة ، وبقيت

معها علاقات يشترك فيها الشرق والغرب ، وتنظم في الوحدة الإنسانية على نحو لم تعهده ولم تحلم به قبل محنة الاستعمار ..

« فإذا كان اتجاه العالم المعقول هو الاتجاه الذي تنتهي إليه الحوادث في حياة الفرد وحياة الإنسانية عامة ، وكان هذا الاتجاه مما تلتقى عليه عوامل الفناء وعوامل الشقاء ، ويتوافق عنده ما يراد ومالا يراد - فمن عمل المؤرخ الباحث ، لامن عمل المتدين المؤمن فحسب - أن يفهم للتاريخ معنى غير معنى المصادفة العمياء ، وأن يرى للعالم مصيرا مقدورا يفضى الى غاية هذا الاتجاه ، حيث تهدبه منية الله .. »

هذه النظرة الى تطور النوع سهلة جلية لا تنأى بنا عن الواقع ، ولا عن المعقول ، ولكنها تضعنا امام الواقع والمعقول وجهها لوجه ولا تحشمننا أن ندور بها حول الاحاجى والمعميات ..

يتطور النوع فينتفع بمحصول النوع كله ، ويزيل ما بين أجزائه من الحواجز والمسافات ..

يبدأ الناس تاريخهم منعزلين متباعدين ، فاذا أخذ التاريخ في التطور فهناك تشتبك العلاقات بينهم مرحلة بعد مرحلة ، فتتقارب المسافات ، وتتقارب المواصلات ، وتتقارب الحضارات ، وتتقارب المصالح على علم أو على غير علم ، فتصبح حياة النوع الواحد في العالم الواحد حقيقة يتزجم عنها اضطراب سائر الاجزاء لاضطراب جزء منها في أقصى موقع من مواقع الدنيا الإنسانية بما اشتملت عليه من الاصدقاء أو الاعداء ..

وقد نرى هذا التقارب بين الطبقات على ما تقدم في الكلام عن الطبقة كما نراه في التقارب بين الاقوام وبين الحضارات ..

وتؤثر هذه العلاقات الواسعة في حياة كل فرد من افراد النوع بداهة. يصبح فردا من نوع بعد أن كان فردا

للبحث عن أقرب الحلول الى المحسوس والمعقول !

ولا نحب أن ننسى في ختام هذا الفصل أن طائفة من المفكرين من غير الشيوعيين يعتقدون اليوم أن انعصر الحاضر يعدل عن مبادئ الحرية الفردية ، وينظرون الى خطط التنظيم الاقتصادي وبرامج السنوات الخمس أو العشر في الأمم أو الجامعات « الاممة » ، أو ينظرون على الحملة الى مشروعات التأمين والتعميم فيحسبونها دليلا على التحول من الايمان باستقلال الفرد الى الايمان بوجوب الحد من ذلك الاستقلال في شئون الاجتماع والاقتصاد ، والى الايمان من ثم بوجوب الحسد من استقلاله في الحقوق السياسية ..

وبعضهم يقول : ان الفردية مبدأ قديم قد حان الوقت لاعادة النظر فيه من الوجهة الفلسفية ، وآخر ما اطلعنا عليه في هذا الموضوع - مع الايجاز - بحث « لدافيد ريسمان » بعنوان « الفردية معادا فيها النظر » يتوسط فيه بين الفردية المطلقة والجماعة المطلقة ، فلا ينكر حق الفرد ولا يرى أن عمل الجماعة التعاوني (١) يلغيه أو يفتت عليه ، بل يرى ان الجماعة - حيث لا يستطيع الفرد أن يستقل بالعمل - هي الوسيلة الصالحة لصيانة استقلال الافراد ، وأن التنافس - ككل عمل انساني - قد يخرج عن حده فيرده اليه القانون ، ولا يفتت به على حق الفرد ما دام جميع الافراد سواء في حكم القانون ..

ولم نطلع على بحث من بحوث « اعادة النظر » في هذا

(١) Grouping

الموضوع الا احسبنا منه انه يقوم على أساس اخلاقى،
أو شعور يمزج بين الفردية والانانية أو بين الفردية
والصراع على تنازع البقاء ..

وفى الحق ان هذا الشعور لم يبدأ اليوم ولم يكن ابتداءؤه
بالامس فى ميدان الاقتصاد دون غيره .. فقد كان
الاعتراض على مذهب تنازع البقاء الذى أعلنه «داروين»
اشد من الاعتراض على حرية التنافس الاقتصادى (١)
الذى أعلنه آدم سميث الملقب بأبى علم الاقتصاد ..

وكلا المذهبين لا يسلم من الخطأ الكثير ، الا ان
الاستناد اليهما فى مناقشة الحرية الفردية يوقع أصحابه
فى أخطاء أكبر من أخطاء المذهبين ..

فما خطر لـ « آدم سميث » قط ان حرية التنافس
تمنع الامم أن تلجأ الى تنظيم المعاملات فى أحوال كأحوال
الحروب أو ما يشابه الحروب ، وأولى من أحوال الحروب
بالتنظيم هذه الحالة العالمية التى تتوقف فيها معاملات
الامم بعضها على بعض ، وتذهب فيها جهود الافراد عبثا
ان لم تدبرها الامة كلها تدبيرا يوافق المطلوب من الامم
الآخرى

أما مذهب « داروين » فان عنوان الكتاب الذى
تضمنه وهو « أصل الانواع » (٢) خليق ان يصحح
الخطأ فى هذا الموضوع ، لان تنافس الافراد أو تنازع
البقاء انما هو لمصلحة الانواع كما يفهم من عنوان الكتاب ،
وقد فطن زعيم الفوضوية « كروبتكين » الى هذا المعنى
فقال : « ان حرية الافراد هى السبيل الى تقدم الانواع

Letsser-faire (١)

Origin of Species (٢)

المسيحية والآداب والفنون

« ولقد كان المجتمع القسديم قائما على ظلم الملاك وأصحاب الاموال للعمال والفلاحين ، فيجب علينا ان ننتلهه وان نسقطهم ، ولا بد من الاتحاد لتحقيق هذه الاهداف ، اذ انه اتحاد لا يتم في غير المصانع والمعامل وعلى ايدى طبقة البرولتارية بمد تدرجها وايقاظها من سباتها الطويل . . ونحن نقول الان عن تجربة واقعة : ان البرولتارية دون غيرها هي التي تخلق تلك الوحدة التي يقتدى بها الفلاحون المتفرقون المبعثرون على الرغم من عراقيل المستغلين . فلا طبقة غير هذه الطبقة يرجى ان تعمل على توحيد الصفوف بين الكادحين ، وأن تحمي دائما وتدعم دائما وتشيد دائما مجتمع الشيوعية »
 « ولهذا نقول : انه لا يوجد شيء يسمى الاخلاق بمعزل من المجتمع البشرى ، وان تلك الاخلاق تزييف وتزوير ، ولا أخلاق عندنا الا الاخلاق التي تستمد من صراع طبقة الصعاليك . . واذا تحدث الناس الينا عن الاخلاق قلنا : ان الاخلاق عند الشيوعيين تجتمع كلها في هذه الوحدة الوثيقة المنظمة الواعية امام المستغلين » . .

ذلك مصدر الاخلاق الانسانية في مذهب الشيوعيين من يوم تأسيسه الى يوم قيام الدولة الشيوعية . . تفسيره بعللة من علل الظواهر النفسية المريضة قريب متناسق محيط منه بالسر والعلانية ، وتفسيره بغير ذلك من العلل الفكرية والعلمية يلتوى بنا خطوات كلما مضينا به خطوة في طريق . . تفسيره بعللة الحقد والكراهية انه يقطع الصلة الانسانية بين الطبقة الموعودة وسائر الطبقات ، ويجعل بينها وبين المجتمعات القائمة فجوة أبدية لا ينفتح فيها باب من ابواب التفاهم أو المصالحة أو البقيا . . وتفسيره بالعلل الفكرية أو العلمية لا يسمح لاصحاب المذهب قبل غيرهم بالاسترسال فيه الى نتيجة على مدى تلك النتيجة أو الى نتيجة أقرب منها ، لانه يستند الى علل تتنافر وتتضارب ولا تصطبح خطوة الا افترقت بعد ذلك خطوات . .

لا اخلاق في الانسان الا من وسائل الانتاج . .

ووسائل الانتاج في المجتمعات البدائية الاولى تحلق
لنا انسانا بريثا براءة الطفل ، يكاد مقال « انجلز » عنه
في أصل الاسرة أن يحسب من أغاني القصيد لا من بحوث
الآراء والاسانيد ، و « انجلز » هو الذي تكفل هنا بشرح
المذهب المتفق عليه بينه وبين أستاذه وصفيه « كارل
ماركس » المصدق في المشهد والمغيب

يقول « انجلز » في وصف تلك الحالة : « لقد كانت نظاما عجبا
تلك الحالة التي درج عليها الرفقة في بساطة الطفولة : لا جنسود ، لا
حرس ، لا شرطة ، لا نبلاء ، لا ملوك ، لا أوصياء ، لا محافظين ، لا قضاة ،
لا سجون ، لا محاكم ولا محاكمات .. ويجري كل شيء في مجراه على
وتيرة ونظام ، فتشترك الجماعة كلها في تسوية المنازعات والخصومات
برأى الشيوخ في القبيلة أو برأى إبنائها فيما بينهم وبين أنفسهم ،
ولا يحدث الا في الندرة أن يقس النذير بالثار أو بالنقمة الدموية ..
اذ ليست عقوبة الاعداء بيننا اليوم الا بقية متمدنة من بقايا
النقمة الدموية بما لحقها من مزايا المدنية وآفاتهما . ولقد كانت
الشئون التي تتطلب التسوية أكثر عددا من ميلاتها في يومنا
هذا ، ولكن تدبير الشئون المنزلية كان مشتركا بين طائفة من الاسر
على اتفاق وعلى قواعد المشاع .. والأرض في حوزة القبيلة بأسرها ،
والبساتين على حسب الحاجة في أيدي الموكلين بالشئون المنزلية ،
ولا ضرورة لشيء من هذه الادارة المشتركة وما يتخللها من الحواجز
في المدينة الحاضرة ، ويتقرر الامر على أيدي اصحاب الامر بعد قرون
يكرر فيها القرار بحكم العادة والتدوة ، وليس من الممكن في هذه
الحالة أن يوجد الفقير أو الموز .. اذ يعرف أبناء القبيلة واجبهم نحو
الكبار في السن والمرضى والمصابين في الحروب ، وكلهم متساوون في
الحياة ومنهم النساء »

ثم يفرغ « انجلز » من هذا التشديد لينتقل الى وصف
أحوال القبيلة بعد امتياز بعض الافراد باقتناء القطعان
الكبيرة من الانعام والماشية ، فيقول :

« ذلك جانب واحد من جوانب المسألة ، ولا ينبغي ان يفوتنا ان
هذا النظام مقضى عليه .. لانه نظام لا يتخطى حدود القبيلة ، والاتحاد
بين القبائل أول علامة من علامات الانحلال كما سنرى ، وكما سيظهر
من محاولة قبائل « اروكيز » (١) الامريكية أن تخضع غيرها ، فكل

يرجعان كثيرا الى عوامل المصادفة ، وفي مقدمتها أخلاق
القادة الآخذين بأزمة تلك الحركات

والعقدة المؤرية التي أعضلت على الاخلاقيين الماديين
هى الفصل بين أخلاق العهود واسناد كل طائفة من
الاخلاق الى وسائل الانتاج فى عهدها الذى يصلح لها ولا
يصلح لغيرها ..

فما هى الاخلاق التى أنشأها عهد البرق لاستبقاء
الانتاج بتسخير العبيد ؟ .. هل هى المبالغة فى احتقار
العبودية والتنفير من الذل الذى يقبله العبيد ؟ ..

وما هى الاخلاق التى أنشأها عهد الاقطاع لاستبقاء
الانتاج باستغلال عمل الزراع ؟ .. هل هى المبالغة فى
تمجيد النسب العريق وازدراء النسب الخامل ؟ ..

وما هى الاخلاق التى أنشأها عهد رأس المال لاستبقاء
الانتاج بابتزاز حقوق الاجراء ؟ .. هل هى المبالغة فى
تعظيم الترف والغنى والانفة من ذل الحاجة والفاقة ؟ ..
لو ان السادة فى كل عهد من العهود يعملون للتعجيل
بزوال عهدهم لما أنشأوا أخلاقا غير هذه الاخلاق.. ونحن
نفهم تحقير ذل العبودية وذل الخمول وذل الحاجة حين
توضع الاخلاق للانسان وما يلينق بالانسان فى العهود ،
ولكننا لا نفهم ان تستبقى وسائل الانتاج بتحقيرها
والتنفير منها

وعقدة مثل هذه العقدة تعترض الاخلاقيين الماديين
فلا يملونها ويكتفون بتسجيلها كأنما التسجيل وحده
كاف للتنفيذ والتضحيح ، وتلك العقدة هى وجود

الاخلاق بعد زوال الداعى اليها على زعمهم فى كل عهد.
من اليهود . . فان « كارل ماركس » يقول فى رسالة
الثامن عشر من بزومير :

« ان الناس يستمدون الدوافع احيانا من الاسماء الغابرة والاضاع
العتيقة ولا يستمدونها من الحوادث التى انشأتها ، وان التقاليد الموروثة
فى الاجيال الغابرة ترين كالجبال على ادمغة الاحياء » ، و « انجلز » يقول
فى الاشتراكية الطوبية والاشتراكية العلمية : « ان هذه التقاليد عقبة
معطلة وقوة تصد مجرى التاريخ » ومن البديه أن الاعتراف بهذا الامر
الواقع لا يؤيد القنول بضدور الاخلاق جميعا من وسائل الانتاج ،
ولا يحو العوائل الاخرى التى ترجع الى شئ فى طبيعة الانسان
غير البيئة الاقتصادية . . فما هو الحد الفاصل بين فعل الطبيعة
الانسانية وفعل الوسائل الاقتصادية . . وما هو المحك الذى نعرف به
ما كان من فعل التقاليد وما كان من فعل الحياة الحاضرة . . ولماذا
تكون التقاليد جميعا ضارة ولا يكون فيها ما يفيد وهى صالحة - كما
يقول « كارل ماركس » - لاستمداد الدوافع منها حين تعجز الحوادث
الحاضرة عن امدادها . . ؟

لم تحل الاخلاق المادية هذه العقدة . . وانطوى القرن
ونشأ المجتمع الشيوعى من الثورة الروسية ، ولم يكن
لدعاته رأى بين فيما ينبغى أن تكون عليه اخلاق
« الصعاليك » او اخلاق المجتمع من طبقة واحدة . .
وكاد بيانهم لهذه الاخلاق أن يكون « سلبيا » محصورا
فى مخالفة كل خلق من الاخلاق التى جاء تقديسها فى
المجتمع البرجوازي كما يزعمون . وأوشكوا أن يتخذوا
« الاسرة » محكا للاخلاق التى يحمدونها من المجتمع
الجديد ، لأنها فى مذهبهم بسولت للناس حب الملكية
والوراثة ، وهما رأس الآفات والشرور . . فكل ما هدم
الاسرة فهو حسن ، وكل ما صانها وحافظ عليها فهو
سيئ ذميم . . وتبناوى الزواج والزنا من أجل ذلك فى
شريعتهن ، وسبمجوا بالإجهاض لانه فى صورة من صور
انتهاك لحقوق الزواج ، وأباحوا كل ما حرمة الناس قديما

لانه تحريم صادر - في زعمهم - من مصالح المستغلين والمستبدين ، ووجب عندهم الخروج على أدب الاحترام ولو لم يكن ذا علاقة بمسائل الاقتصاد ، ووسائل الانتاج ، فكان من تشبيهاتهم للشمس المحمرة انها تحكى « بركة من بول الخيل » .. وكان من آدابهم أن يجلس القضاة للحكم وهم يدخلون ويأكلون كأنما الشعور بالفارق بين مكان الحكم ونادى السمر رذيلة موقوفة على المجتمعات البرجوازية ، وكأنما الاحترام كيغما كان أدب لا يليق بالمجتمع المنشود أو كانه أدب لا توجد له علامة في سلوك الانسان ويستوى من يحترم ومن لا يحترم في هذا السلوك !..

ودلالة الاخلاق من سلوك الاتباع الذين يقبلون على المذهب لا تقل عن دلالة هذه الآراء التي يروجها الدعاة المؤسسون لقواعده والمقررون لمبادئه في مباحثهم التي يسمونها بالمباحث العلمية ، فهؤلاء الاتباع لا يفهمون من الاخلاق المطلوبة الا انها الخروج على الاخلاق المحترمة في المجتمعات الانسانية .. وفي إحدى القصص الواقعية التي اشتملت على الكثير من «الشخصيات» الشيوعية حديث صريح يحكى ما يجرى على ألسنة هذه الشخصيات في المجتمعات المعدة للدعوة ، لا نسمى القصة لاننا لانحب أن نلفت الانظار اليها ولكننا ننقل كلام المؤلف في الصفحة الـ (٢٥٦) بعد عتاب سمعه المجتمعون من شاب خانه أحدهم واحتال عليه جزاء له على وفائه ومودته ..

قال المؤلف : « قد يكون الحق مايقول ، ولكن صاحبكم لم يستعمل حيلته مع أبى أو أخى ولكنه استعملها معى أنا .. أنا الذى كنت نصيره الوحيد .. أنا الذى تركت أبى وهجرت أسرته من أجله ، فهل أنهم من هذا أنه تجرد من كرامته بحيث ... » ولم يتم خالد حديثه اذ قاطعته ضحكة ساخرة صدرت من فم نصيف

« .. أسمعك تقول الكرامة .. هذا لفظ لانعرفه هنا أيها السيد العزيز . فالفتيان الدين يحيطون بك الآن أناس اختاروا لانفسهم لقب الرفقاء الاندال .. الكرامة ؟ .. ان لنا معجبا خاصا ياسيد خالد . هذا المعجم هو معجم الفقراء . وهو لذلك خلو من كثير من الكلمات التي تعرفها أمثال الكرامة والشرف والامانة ونحو ذلك من الحلى الغالية التي يستطيع الاغنياء ابتياعها ولكن لايقدر عليها الفقراء !

« وجاء دور خالد لكي يطلق ضحكة ساخرة فأطلقها وقال :

« .. شيء عجيب .. لقد كنت أظن أن الكرامة والشرف جواهر لايتحلى بها سوى الفقراء . ولكنك تحدثني بأن الفقراء لايعلمون من أمر هذه الصفات شيئا .. فهل لك أن تخبرني أين أجدها إذن ؟ »

وبعد حوار على هذا النوال يتقدم أحدهم الى الاستاذ خالد ويسأله :

« هل انت جزرى يا استاذ خالد ؟ »

فيرفع خالد بصره الى محدثه ويقول : « لست بفاهم » ..

فيقال له : « أنصت الى ياسيد خالد .. افترض انك قمت برحلة مع أسرتك ، وبينما أنتم في وسط المحيط اذ قامت عاصفة هوجاء أفرقت السفينة فلم ينج من ركبها سواك وأخت لك . فتعلقتما ببعض حطام الباخرة وظللتما على هذه الحال الى ان ألقت بكما الريح الى جزيرة صغيرة ، ولما استقرت بكما المقام في هذه الجزيرة رحت ترتاد مجاهلها مع أختك ، فظهر لكما أن ليس من البشر سواكما .. ومرت بكما الايام والليالي دون أن تجوز بكما سفينة حتى تأكد لديكما أنكما لن تفادرا هذه الجزيرة حيالكما ... والان أخبرني ، يا استاذ خالد : « اتسمم نفسك بأن تعاشر أختك معاشرة الأزواج أم تراك تمنيع من ذلك ؟ »

وليس في مقدور أحد من الد أعداء الاخلاق الشيوعية ان يفندوها بكلام أبلغ في تفنيدها من كلام اتباعها هؤلاء ، لان أبلغ ما يقال في تفنيد مذهب انه يجرد الانسان من مزيتة على الحيوان ، ومزية الانسان بالشرف والكرامة ، وايسست مزيتة بحشو البطون الذي يتساوى فيه وأحققر الحيوان !

أننا نصل بعد لاي الى المجتمع الموعود الذي حطمنا من أجله المجتمعات ، ونطمع في نعيم شعري كذلك النعيم الذي

ترثم به « انجلز » فلا نجد في المجتمع الموعود الا مفسدة
للاخلاق والعقول اذا صدقنا « كارل ماركس » لانه
مجتمع رخاء وسخاء يجد كل ذى حاجة فيه حاجته بين
يديه ، وذلك أضر المجتمعات بطبائع الافراد كما يقرر
« كارل ماركس » في كتابه رأس المال وكما يقرر هو
و « انجلز » في كتاب « العقلية الالمانية » ، ولم يرد هذا
المعنى عرضا في موضع واحد من كتاباته بل كرره مرات
بمعناه الذي جاء في الجزء الاول من رأس المال حيث
يقول : « ان الوفرة في خيارات الطبيعة يترك الانسان
كالطفل ولا يضطره الى تربية ملكاته واستيفاء نموها ..
ولكن الطبيعة التي تضمن بخيراتها عليه تنبئه وتوقظه
وتدعوه الى اعداد ملكاته للعمل الدائم والاجتهاد في
استنهاض قواه » .

فالمجتمع المثالي الموعود شر المجتمعات على الانسان
وانسوؤها اثرا في ملكاته واخلاقه، وهو اسوأ ما يكون اذا
صدقت فيه جميع الظنون ، وامتنع فيه القلق واستقرت
فيه الطمأنينة ، وزالت فيه جميع التكاليف التي تشغل المرء
بغير الساعة الحاضرة التي بين يديه .. فلا تفكير في الغد
ايام الحياة ولا بعد ايام الحياة ، اذ لا تبعة على الآباء نحو
البنين ولا نحو الاقربين .. ولا فرق بين الوليد الذي
تقر به العينان والوليد الذي لا يعرفه ابواه

وقد تخيل الشيوعيون كثيرا في شئون لا سند لها من
الواقع ، وخاضوا بالخيال في مجاهل التاريخ وما قبل
التاريخ .. فنحن لا نعتسف الخيال اذا تمثل لنا المجتمع
الذي يسخو للعامل والكسلان ويسقط عنهما معا تبعات
الاسرة والابناء ، فرأيناه يعود مضطرا الى الاسرة التي قضى
عليها قبل ان يقضى عليه الخلو منها ، ولا ينمو فيه الشعور
بالتبعات والتكاليف - وهى اصل الاصول في الاخلاق -

الا من حيث نمت وتفرعت واينعت في التاريخ القديم ، او
التاريخ الحديث

ان فضل الاسرة في تكوين الاخلاق الاجتماعية او
الفردية ليس من الامور التي تجدى في انكارها او بخسها
نظريات اصحاب الاراء ، ولو لم تكن التي يضرب بعضها
بعضاً كهذه النظريات

ولا يقول أحد : ان الاسرة افادت النوع الانساني بالمنفع
الخالص الذي لا شائبة فيه من سوء او ضرر .. فلا
الاسرة ولا غير الاسرة من اطوار الانسان تسلم من النقص
الملازم لكل عمل انساني لا يخطر على البال انه يأتى كاملاً
مبرءاً من العيوب في ادوار التجربة والتطور على
الخصوص . غير ان السيئات التي جاءت بها الاسرة
خليقة ان تحصل بها وبغيرها ، لانها جاءت في غريزة الاثرة
وتنازع البقاء .. وهي الغريزة التي كمننت في طبيعة
الحيوان الاعجم قبل ان تكمن في طبيعة الانسان . اما
حسنات الاسرة فلم تكن لتأتى بغيرها سواء منها حسنات
الاخلاق وحسنات المرافق والاعمال والصناعات .. وما
من خلق كريم نبحت عن مصدره الاول الا استطعنا ان
نرده الى الاسرة الصغيرة من الاب والام والبنين والاقربين ،
وان نترسم علاقته بالاسرة من اشتقاق لفظه في اللغات
المتباعدة كاللغات السامية واللغات الآرية

فالرحمة اجمل الفضائل الانسانية مشتقة من مودة
ذوى الارحام ، وتقابها في اللغات الجرمانية كلمة «كايند» (١)
بمعنى بلد او بمعنى القرابة ، ومنها كلمة الطفل في تلك
اللغات

(١) Kind

والكرم - وهو فضيلة البر بالانسانية - مأخوذة من صفاء النسب وخلوصه من الهجنة والاختلاط ، وتقابله في اللغات الجرمانية كلمة « جنروستي » (١) وهي مأخوذة من الاصل النبيل ، وتشبهها كلمة « اللطف » (٢) وكلمة « الجنتلمان » (٣) وهو الرجل المهذب الرقيق في معاملة الناس وتصريف الامور

والحرية تلاقي الكرم في هذا المعنى ، وتقابلها في اللغات الجرمانية كلمة « فريدم » (٤) من الالفه ورفع التكليف وكلمة « فرانك » (٥) بمعنى الطليق من القيود . .

ولا تتفق اللغات المتباعدة هذا الاتفاق الا لانها تعبر عن حقيقة عامة وشعور عميق في بديهة الانسان . وليس مما يغض من هذه الفضائل ان يقال : انها من فضائل القلة او النخبة او الصفوة بين الادميين ، فان المزايا لم تزل نادرة في كل خليفة جسدية او نفسية يحسها الناس بالاعين او يحسونها بالضمائر والاذواق . . وجمال الوجوه نادرة يمتاز بها الوجه الواحد بين المئات والالوف ، ومثله قوة البدن واعتدال المزاج مما لا شأن فيه لمذاهب الاقتصاديين او الماديين . . فما عرف الناس مزية قط في خلق او خليفة الا كان الممتازون بها اقل من غير الممتازين ، ولا يغض من فضل الاسرة في تكوين صفات الرحمة والكرم والحرية انها صفات عزيزة لا تبذل بذل الشيوخ والجذاف . . ولكن هذه العزة هي التي تعطيها القيمة النفيسة حتى بمعيار « الاقتصاد »

ومتى ذكرنا القيم الاقتصادية فنحن نذكر فضل الاسرة في القيم التي تدور عليها مذاهب الاقتصاد

Gentleness (٢)	Generosity (١)
Freedom (٤)	Gentleman (٣)
	Franc (٥)

وتوارىخ الصناعات ، فلولا حفظ الاسرة للصناعات الموروثة لما بقيت الى اليوم صناعة واحدة ينتفع بها الغنى والفقير . . ولولا تعليم الاسرة قبل ان يوجد في التاريخ نظام التعليم العام لما تمت كل صناعة في مهدها ، ولم تنتقل اليها كما انتقلت بالوراثة من الآباء الى الابناء

وانه لمن الحذقة الرخيصة ان يقال : ان الطبيعة الانسانية لا توصف بالخير والشر الا بالنسبة الى العلاقات الاجتماعية او الى المعاملات في البيئة المشتركة . . فهكذا يقال عن جميع الخصائص والاحوال في الانسان وفي الحيوان وفي الجماد

بماذا نقدر صلابة الحديد؟ وبماذا نقدر متانة الخشب؟ وبماذا نقدر مرونة الخيط او النسيج ؟ . . ان تقدير هذه الخصائص بالنسبة الى غيرها في حالة التركيب لا يزيل تلك الخصائص ولا يمنع استعداد كل مادة لتركيب من التراكيب التي تغني فيه ولا يغني فيه سواها وظهور طبيعة الانسان في المجتمع لا يمنع ان تكون تلك الطبائع متأصلة في تكوين كل فرد من افراد البشر متعاونة بين الافراد والجماعات ، ولا يجيز لنا ان نقول : ان الخير هو الشر وان الشر هو الخير ، وان الفرد يستعد لهذا كما يستعد لذلك

ومهما نرجع الى المجتمع في تكوين الاخلاق فهناك قوة في الفرد تناط بها تلك الاخلاق ، وتتفاوت بها ادوات البناء في المجتمع كما تتفاوت بها ادوات البناء في كل تركيب

تلك القوة هي ضابط الارادة امام الشهوات والرغبات ، ولا يلزم ان تكون تلك الشهوات والرغبات من قبيل العلاقات والمعاملات لبدو فيها ضابط الارادة بقوته التي تناط بها الاخلاق

فيجوز ان يكون العمل مباحا لاجرج فيه من جانب
المعاملات الاجتماعية ، ولكنه اذا تهافت عليه الانسان
يغير ضابط من الارادة دل ذلك على نقص في استعداد
الاخلاق وفي استعداد الاجتماع وفي كل استعداد تتميز
به قيم الافراد

ان شهوة الطعام شهوة فردية لاتحاط بالقيود التي
تحاط بها الشهوة الجنسية ، وتكن الانسان الذي لا يملك
ارادته امام شهوة الطعام انسان معيب في مقاييس الاخلاق
لانه معيب في الارادة التي تناط بها جميع الواجبات

ومن ادعاء الحرية في لمصرنا هذا من يرى ان حرية
المرأة التي لازوج لها هي اباخة مطلقة لا يقيدھا واجب
من الواجبات ، وان القيود الجنسية التي اضطلحت عليها
الامم منذ القدم ان هي الا اعتساف من الاديان او من
الكهانات الطوطمية قبل الاديان ، ويعنون بالطوطمية
تقدیس بعض الاحياء واعتبارھا سلفا للقبيلة يضمھا في
نسب واحد ويحرم على اتباعه المزاوجة كما تحرم
الآن بين الاخوة والمحارم

وتمادی بعض هؤلاء فاستكثروا القيود الجنسية على
الحيوانات الدنيا ، وزعموا أنها لا تتقيد بموسم للمزاوجة
الا لوفرة الثمرات في ذلك الموسم وامتلاء الجسم فيه
بفيض من الحيوية يدعوھ الى طلب الذرية . قالوا : واذا
توافر الطعام على طول العام للدواجن من الحيوانات
نسيت قيود الموسم وطلبت المزاوجة انی تيسرت لها من
ايام العام . وهذا كلام لا يعنينا ان نخوض في تفاصيله
وان نتوسع في تفنيده ، ولكننا نلاحظ عليه عرضا ان
السر في موسم المزاوجة اعمق جدا من الطعام واحوج
الى الفهم جدا من هذا النظر اقصير .. والا فلماذا

تتوافر الثمرات في ذلك الموسم ، ولماذا يكون من خصائص ذلك الموسم ان يزيد قوة التوالد من النبات ، ولا يكون من خصائصه ان يزيد قوة التوالد من باب اولي في عالم الحيوان ؟ وما بال الحيوانات التي تاكل الاجياء وتجدها طوال السنة تجرى على سنة الحيوانات التي تاكل النباتات ؟ وما بال الاسماك في البحار تقصد الى الانهار القصية للمزاوجة خلال فترة واحدة وهي في موسم متشابه من الاطعمة طول العام ؟ ..

ان سر التوالد لبعد جدا من ان يحسده ذلك النظر القصير ، لانه هو بعينه سر الحياة .. وايا كان القول في الاختلاف بين الدواجن والاوابد في موسم المزاوجة ، فالامر الذي يتفقان فيه ان الحيوان لا يقارب الانثى وهي حامل ولا يطلب المزاوجة للعبث والمجون

« فالحيوان نفسه لا ينطلق من جميع القيود في علاقاته الجنسية ، ومن السخف ان ترد قيود الاخلاق الجنسية في الانسان الى اعتساف الطوطمية والكهانة .. لان الاخلاق كلها - جنسية او غير جنسية - قائمة على ضبط النفس ، او على وجود الضوابط الادبية في بنية الانسان . والطعام مثلا مباح كما تقدم لا يتعلق به عرض ولا شرف ولا تزييف نسب ولا اختلاس ذرية .. ولكن الانسان الذي لا يضبط شهوته امام اغراء الطعام حيثما اصابه انسان مهين ولو كان طعامه من كسب يديه ، وانما كان ضبط النفس لازما في الشئون الجنسية لزومه في كل شهوة من الشهوات لانه قيمة اخلاقية يطلبها الرجل في المرأة ، وتطلبها المرأة في الرجل ، ويطلبانها معا في الذرية التي ترث منهما هذه الفضيلة .. واذا نفر الرجل من المرأة التي تنطلق مع احوالها وتتهافت على شهواتها فهو لا ينفر منها لانها خالفت الدين او خالفت الطوطمية كما يزعمون ، ولكنه ينفر منها فطرة لانها مخلوق معيب. في تكوينه سليب من الضوابط السليمة التي تناط بها جميع الاخلاق . والدين لم يعتسف هذه الضوابط اعتسافا لغير علة ولغير مزية ، ولكنه شرعها وهي في اصول الفطرة القويمة لانها مزية في اخلاق الفرد ومزية في اخلاق النوع .. وما كرامة نوع يعرف الاباحة ولا يعرف ضوابط الشهوات » (1)

(1) من كتاب « الصديقة بنت الصديق » للمؤلف

ولترجع الاخلاق اذن الى مصلحة الطبقة او الى مصلحة الطبقات جميعا ، فهي لا تصيب الاحترام عند الفرد الا لانه فرد صالح التكوين مالك لزمان مشيئته بين مضطرب الاهواء والشهوات . ومن السخف ان يقال اذن : ان الشهوات الجنسية مباحة لمن لا يعترف بنظام الاسرة او لا يدين بقداسة الزواج ، فان شهوات الطعام التي تعنى الفرد وحده لاتباح كما تقدم اذا نمت على خلل في الارادة ، وضعفت عن ضبط النزوات والمغريات .. وهكذا ينبغي ان يكون الحكم على الاباحة التي يطلقها الشيوعيون لهذه الشهوات

يقول « انجلز » - وهو يشرح مذهب « ماركس » ومذهبه في قواعد الاخلاق من مقاله في الرد على « دوهرنج » :

« ان واضعى القيم الاخلاقية المطلقة مجانيين او دجالون ، وانه في عصره لا يعرف مقياسا واحدا للقيم الاخلاقية لانه يرى حوله ثلاثة مقاييس : مقياس المسيحية من بقايا عصر الفرسان وعصر العقيدة الاولى وقد تفرع الى شعبتين : شعبة الكثلكة وشعبة البروتستانت ، ومقياس البروجوازية ومقياس الطبقة الاجيرة او البرولتارية او الصعاليك ، وان هذه المقاييس اذا اتفقت على بعض المحامد والعيوب فذلك من الطبيعي الذي لا غرابة فيه لانها تطورت في عصور التاريخ ومرت بأدوار متشابهة في العهد الاقتصادية »

ومثل هذا الكلام الذي يقوله الماديون عن الاخلاق يجوز ان يقال عن ذوق الجمال وذوق الطعام وسائر الاذواق .. فليس بين الناس مقياس متفق عليه لذوق الجمال ولا بمقياس متفق عليه لذوق الطعام ، ولكننا لانلغى من أجل ذلك وجود الكائن الانساني ولا نبطل وجود انسان له شعور يتذوق الجمال او يتذوق الطعام الا ان يكون عضوا في طبقة . ومن الجائز كثيرا ان يوجد اناس سيسفون مالا يساغ ، أو يشمشزون مما سيسيفه غيرهم ،

ولا يمنع هذا أن نقول : انهم مصيبون أو مخطئون بالقياس الى الذوق العام كما نشعر به أو نتخيله .. ومن قال بالتقدم - كما يقول الماديون - وجب ان يقول بمقياس عام للاخلاق نحتكم اليه عند المفاضلة بين اخلاق الطبقات واخلاق العهود .. والا فلا تقدم ولا تفاضل ولا وسيلة للخروج من حدود هذا العهد الزمانى أو تلك الطبقة الاجتماعية . ولامحل لانتقاد البرجوازي ، ووصفه - كما وصفه ماركس وانجلز - بالشر وفقدان الحياء ان لم يكن للخير مقياس غير الخير الذى يرضاه البرجوازيون لخدمة مصالحهم واستبقاء وسائل الانتاج فى أيديهم

وينكشف الدخل كله فى طوايا هؤلاء الماديين حين نذكر أن مذهبهم لا يستلزم هذه النتيجة التى يذهبون اليها .. فانما اللازم من مذهبهم فى الاخلاق أن الفرد لا يؤثر فى الحوادث العامة بأخلاقه الحسنة أو السيئة الا اذا وافقته الظروف الاجتماعية . والمسافة بعيدة بين القول بهذا وبين القول بأن أخلاق الكائن الانسانى لا توجد عند الجميع ولا يدين بها الفرد فى كل طبقة .. فالقول بأن اخلاق الفرد لا تغير المجتمع معناه أن هذه الاخلاق توجد ولكنها لا تقوى على تغيير الاحوال الاجتماعية . وهذا هو الرأى الذى يطرد مع آرائهم جميعا ويوافق قولهم ببقاء التقاليد الموروثة من العهود الماضية ، ويوافق قولهم الصريح بالتقدم على أى نحو من الانحاء ولأية علة من العلة ، سواء كانت من علة الاقتصاد أو علة الحياة . ولا مفر من التسليم فى الاخلاق بالعامل النوعى الذى يعترف بوجود الكائن الانسانى فى كل طبقة ، ولا مفر كذلك من التسليم فى الاخلاق بالعامل الفردى الذى يتميز فيه الافراد بضابط الإرادة والقدرة على مقاومة الشهوات أو فقدان هذه

القدرة لاختلال فى التكوين يحسب من خصائص البنية
أو خصائص التركيب

ولا مفر على الحالين من التسليم بالمقياس الذى نشوب
اليه عند المقارنة بين مجتمعات شتى فى أزمنة متباعدة
أو متقاربة ، فان مذهب الماديين فى جميع آرائه وقضاياه
لا يدحض هذه الحقيقة ولا يوجب ادحاضها ...

فلماذا اذن هذا التشبث بمحو الشعور الانسانى
وحصر الشعور كله فى الطبقة ؟ .. ولماذا هذا التشبث بطبقة
واحدة هى طبقة الصعاليك أو الطبقة التى يتول إليها
التاريخ مجردا من الطبقات ؟ ..

من جانب الفكر لا موجب لذلك التشبث ، ولا حجة له
من آراء الماديين والشيوعيين بله المعارضين والمناقضين ..
واما من جهة الظاهرة النفسية المريضة ، فليس فى
الدنيا منفس ابرة يصرف عنه الضمائر المبتلاة بداء النعمة
والبغضاء .. لا منفس لهذه الضمائر غير الغاء النوع
والايمان بالطبقة الاخيرة ...

وأية طبقة ؟ ..

الطبقة التى لا تحسد ولا يحقد عليها ، وما من كاشف
للدخل فى اطواء تلك الضمائر كهذه الظاهرة الكاشفة عما
يفعله الحقد والحسد بالماديين - خدام الانسانية ! - فلو
استطاع ازال الحقد والحسد هنا ان يعزل عقولهم
وضمائرهم لكان موقفهم من الطبقة الاخيرة كموقفهم من
غيرها .. ولكنها تستثنى من الحفيظة الكامنة فى تلك
الضمائر المريضة لانهم لا يحسدونها ولا يحقدون عليها .

وهذا هو التفسير الاخير لكل رأى وكل تقدير ، بعد كل
تفسير وقبل كل تفسير

الآداب والفنون والمعارف والعلوم

عند الماديين التاريخيين ان « الحاجة » هي مصدر الآداب والفنون والمعارف والعلوم ، ولا استثناء في هذه القاعدة للرياضيات ولا للفلسفة والعلوم النظرية . . فالإنسان لا يفكر في شيء ، ولا يحلم بشيء ، ما لم يكن مبعثه الحاجة الى مطالب المعيشة ، ولا تتطور الآداب والمعارف جميعا الا وفاقا لحالة المجتمع في هذه المطالب المعيشية ، وتحكمها كلها في النهاية وسائل الانتاج

وليس في المجتمع الانساني معرفة لم تصدر من حاجة معيشتة ؛ غير أن المجتمع ينظم هذه المعرفة في تركيبين متصاحبين : أساسى (١) ويشمل الحاجات التى تأتى من علاقة الإنسان مباشرة بالطبيعة ، والتركيب الآخر يسمونه « بالتركيب الاعلى » (٢) ويشمل الحاجات التى تتولد من علاقة الإنسان بالإنسان فى المجتمع ، وهذه تحتوى فيها مطالبه الادبية والفنية ومطالب الثقافة الانسانية على الاجمال

ولقد كان فى مقدور هؤلاء الماديين ان يرجعوا بالآداب والفنون والمعارف الى حاجة الإنسان ويحسبون له حاجة

Superstructure (٢)

Fundamental (١)

عقلية الى جانب حاجته الجسدية ، ولكنهم لو فعلوا ذلك
لابتعدت منهم الغاية التى يريدون تقريبها ، وهى استغلال
الحرمان المطبق - الموعود - للتحريض على النقمة والخراب
فليس الانسان اذن حاجة عقلية او وجدانية الى جانب
حاجته الجسدية . كلا . . بل حاجاته كلها مجتمعة فى
مطالبه الحيوانية ، وما عدا هذه الحاجات فهو فروع
متشعبة منها ، وليست أهلا لأن تستقل بالطلب لذاتها فى
مطلع الحياة الاجتماعية أو فى المراحل التى تتقدم منها
بعد تلك المرحلة

لماذا يرجع الماديون التاريخيون بالآداب والفنون
والمعارف والعلوم الى ذلك المصدر : مصدر الحاجة
الحيوانية ؟ . .

أما الاسباب الفكرية فسنرى أنها لا تلجئهم الى ذلك
المرجع ولا تواتيهم خطوة حتى تدبر بهم خطوتين ، كدأبهم
فى كل علة يتعللون بها لرأى من الآراء

وأما الاسباب التى ترجع الى الظواهر النفسية المريضة
فى طباعهم فهى على طرف الاصبع ممن يريد أن يلمسها ،
وهى أن غاية مذهبهم ثورة يدعون اليها المحرومين من
حاجات المعيشة ، فلا يجوز أن تكون هناك حاجات مثلها
أو حاجات تقترب منها ، بل لا يجوز أن يتأخر اليوم الموعود
لاستحكام ذلك الحرمان ، فان من يخفف الحرمان أو
يكذب « اليوم الموعود » به يحول بينهم وبين الامنية
المشتهاة . .

وان حيرة الماديين التاريخيين فى البحث عن تلك الغاية
لتنجسم بين عيني الناظر ، كلما نظر اليهم وهم يعصرون
رءوسهم ليسلكوا بها من جحر الى جحر ومن سرداب
الى سرداب وراء تلك الغاية التى لا يطبقون أن تبتعد ولا

ان تتجه الآراء صوب غاية سواها ..

وينبغي للباحث المجرد من الهوى ان يسأل نفسه كل سؤال جدى فى هذا البحث ، ثم يهتدى الى الجواب الصواب فيه قبل ان يحسبه فى زمرة الحقائق المفروغ منها ..

الا ان الماديين التاريخيين يهربون من الاسئلة الجدية فى هذا البحث ، او يسألونها ثم يروغون منها ويقنعون فى الاجابة عنها بتلفيقات صبيانية لا تحتل النظر اليها كرة او كرتين فى مقام التثيت والتحقيق ..

فهل يترقى ذوق الجمال الفنى - مثلا - بمقدار انغماس المرء فى الحاجات الضرورية ؟ .. وهل تترقى الآداب والفنون عند اشتداد القحط والفاقة او تترقى عند زوال الحاجة وتوفر البذخ والرخاء ؟

واذا قيل مثلا : ان الطائر يغنى حين يشبع ، فلماذا يغنى اذا كانت حاجته هى الشبع ولم تكن له حاجة أخرى هى التعبير عن رضاه بأسلوب مركب فى طبيعة البنية كتركيب المعدة والجناح ..

واذا قيل : ان الشعر يزوج بين القبائل البادية لانه يحركهم للحماسة والفخر والذكرى ، فليس السؤال هنا انه نافع او غير نافع ولكنه سؤال آخر وهو : لماذا يحركهم ولماذا يستحق عندهم اقل عناء اذا لم يكن حاجة من حاجات نفوسهم الى جانب حاجات النضال والغلب فى القتال

وكيف نفسر نبوغ الشعراء والمثاليين فى اليونان القديمة بنظام الانتاج الاقتصادى وهو نظام تسخير الرقيق ؟ وكيف يتأتى لهم النبوغ ولا يتأتى مثله لكل أمة لها نظام اقتصادى او نظام انتاج ؟

من الصبيانيات المضحكة: خفا جواب «ماركس» عن هذا السؤال - حيث عرض له في ذيل الكلام عن نقد «الاقتصاد السياسي» فخيّل إليه أنه يجيبه ويفرغ منه إذ يقول: «إن الصعوبة ليست في فهم علاقة الفن اليوناني وعصره ببعض أطوار الاجتماع، ولكن الصعوبة حيث نسال: كيف بقى حتى اليوم يمتعنا باللذة الجمالية ويكاد أن يمثل لنا نموذجاً لا ينال؟»

والجواب الوافي عن هذا السؤال - في تقدير «ماركس» - أن الإنسان لا يستطيع أن يكون طفلاً ولكنه يشرب بأحوال الطفولة البريئة من التكلف، ويجهّد في إبراز حقيقتها على نحو أرفع وأعلى... وكذلك تمثل لنا طفولة النوع البشري سحراً مضى ولا يعود، وقد كان اليونان أطفالاً طبيعيين عرضوا لنا أجمل طور من أطوار الطفولة الاجتماعية، ومن ثم هذا السحر الذي يسحرنا به فنهم ..

جواب صبياني مضحك من وراء تلك اللحية العبرانية السابغة التي يضيفها عليه «ماركس» ويظن أنه قال في هذا الموضوع قولاً يستحق شيئاً غير السخرية والابتسام... فلماذا تسحرنا الطفولة أولاً؟ وبماذا نفسر هذا الشعور الفني من التفسيرات الاقتصادية؟... ولماذا لم توجد طفولة أخرى كهذه الطفولة، أو قبل هذه الطفولة، بين الجماعات البشرية الأولى؟... ولماذا يتفاوت الناس في تذوق هذا الفن وهم سواء في الشغف بالطفولة وسحرها؟... وهل كل ما في أبداع اليونان أنه لشغة صبيانية تأمر من الأطفال عفواً ولا يحسنها الكبار؟...

إن سر الفنون الجميلة مسألة أعمق وأسمى من أن تلغها ترقية من ترقيعات المناديين. الشارحيين الذين

تعودوا أن يلفوا بها مسائل الاقتصاد ، ولا يعسر عليهم تدارك الرقعة فيها برقعة أخرى قد تخفى على أناس قليلين أو كثيرين في بدء العهد بالدراسات الاقتصادية .. لان هذه الدراسات الاقتصادية لم يمض عليها أكثر من قرن واحد قبل أيام « كارل ماركس » امام المادية التاريخية ، ولكن الامم قد أخرجت آيات الفنون وروائعها منذ عشرات القرون ، وامتزجت هذه الآيات بعواطفها العامة وبعواطف كل انسان على حدة فنذر بين الناس من لا يستجيب لآية من آيات الفنون الكثيرة في لحظة من لحظات الرضا والامن أو لحظات الحزن والخوف ، واستعصى على التعريفات المرقعة أن تفسر لكل انسان متذوق للجمال حقيقة هواه للفنون ، وأن نظفر منه بالارتياح الذي يظفر به الرأي المطابق لبواعث الشعور

واستعصى هذا على « كارل ماركس » فاضطر الى استثناء بعض الاحوال ، واخراجها - واو قليلا - من نطاق الانتاج وضرورات الاقتصاد .. فاضطر في مقدمة « نقد الاقتصاد السياسى » الى الاعتراف « بأن فترات من العهود التى يرتقى فيها التطور الفنى الى ذروته العليا لا تكون على اتصال مباشر بالتطور الاجتماعى فى عمومها ولا على اتصال بالاسس المادية فى المجتمع أو بهيكل نظامه .. »

واضطر « انجلز » كما تقدم الى الاعتراف فى رسائله بالغلو فى تعظيم شأن العوامل المادية واهمال شأن العوامل الادبية اثناء الاشتغال بالدفاع عن قواعد المذهب امام خصومه ومعارضيه .

وكتب « انجلز » فى رسالة من رسائله الى السيدة « مينا كوتسكى » - بتاريخ نوفمبر سنة ١٨٨٥ - يأخذ

عليها أنها أذابت « شخصيات » قصتها في الدعاية للغرض الذي سخرتهم له خدمة لمبادئها الشيوعية . .

ولما بدأ تطبيق المذهب في روسيا بعد الحرب العالمية الأولى كان « لينين » يعارض جماعة الأدب الصعلوكي (١) ويفضل « بوشكين » وليد المجتمع القيصرى على « ميالكوفسكى » داعية الأدب الشيوعى ، وتقول زوجته « كروبسكايا » في مذكراتها عنه : أنه سأل طائفة من الشبان في سنة المجاعة ماذا يقرأون ؟ هل يقرأون « بوشكين » ؟ فلما قالوا له أنهم يفضلون عليه « ميالكوفسكى » لأنهم لا يحبون الشعراء البرجوازيين ، تبسم وقال : أظن أن « بوشكين » أفضل . . ثم تقول زوجته أنه التفت بعد ذلك الى منظومات « ميالكوفسكى » لما رآه من أثره في تلك النفوس الفتية

واصرح من رأى « لينين » رأى « تروتسكى » اذ يقول في رسالته عن الأدب والثورة : « ان ترديد هذه المصطلحات - مصطلحات أدب الصعاليك وثقافة الصعاليك - خطر لانه يحصر أدب المستقبل في المجاز الضيق من أدب الزمن الحاضر . . »

ولما استبد « ستالين » بالامر خيل إليه أنه قادر على محو كل أدب لا يتشيع لمقاصده ، ولا يتغنى بمجده ومجد مشروعاته ، وأراد أن يزيل بقايا الأدب التي لا توائمه على خطته . . فأصبحت مشروعات السنوات الخمس للأدب تسير مشروعات السنوات الخمس للصناعة والزراعة ، وذهب عهده من ولايته للحكم الى وفاته بغير أثر يذكر في الآداب العالمية ولا الآداب القومية التي تدفقت من روسيا في أواخر أيام الحكم القيصرى

لأنها كانت في الواقع أوائل أيام النهضة أو أيام الحرية الفكرية التي لا تقبل التوجيه ولا تستوحي برامج المسيطرين على الأفكار والنيات .. وقد كان من أثر الجو الخانق الذي أطبق على قرائح الشعراء والادباء أن ثلاثة من أشهرهم بجعوا أنفسهم وهم دون الخامسة والثلاثين ، وهم « ميافوسكي » و « ايسنين » و « تاجرييتسكي » الذين كانوا ينزعون ثلاثة منازع متفرقات بين الاشادة بالصناعة ، والاشادة بالريف . والاشادة بمجتمع الحضارة ، فأحسوا بالاختناق الميئس في هذه المنازع المتفرقات . وما هو إلا أن زال عهد « ستالين » وأدرك الشعراء والقصاص أنهم في حل من التمرد على البرامج القاسرة في النظم والكتابة حتى تنفسوا الصعداء ، وارتفعت منهم الصيحة بانتقاد أدب الآلات والمشروعات واجترأت الشاعرة « برجولتز »^(١) فتهكت على الأناشيد التي كانت تنظم للصغار منذ طفولتهم وفاقاً لتلك البرامج الآلية فقالت : ان هذه الأناشيد تنظم في الأمم الأخرى لتنويم الأطفال ، ولكنهم في روسيا ينظمونها لازعاجهم واطارة الرقاد من عيونهم .. وكان على رأيها في ثورتها شاعران معروفان هما « باستوفسكي »^(٢) و « فاردوسكي »^(٣) ثم لحق بالادباء المتمردين عيدهم الذي اشتهر بفن القصة في اللغات الاوربية « ايليا اهرنبرج » فنشرت لهم الصحف الادبية ما كتبوه ، ومنها صحيفة الراية « زناميا » وصحيفة « المجلة الادبية » وصحيفة « المجلة الادبية » وكتلتها كانت لسان حال لمشروعات السنوات الخمس في الادب والفن الجميل .

Tvardovsky (٣)

Pastovsky (٢)

Berggoltz (١)

وان هذا النوع الذي عرفه الادباء الشيوعيون بالتجربة لخلق أن يعرفوه بداهة ، او يستغنوا فيه بتجارب الأمم الانسانية على تنوع لغاتها وآدابها وفنونها .. فانه لمن البديه ان يكون الادب حيويًا إنسانيًا قبل أن يجوز في العقل ان تستخدمه طبقة لتسخير الطبقات الأخرى في تعزيز مكانتها أو خدمة مصالحها ، حتى الأدب الذي هو أخص الآداب بالافراد وأبعدها عن مشكلات الاقتصاد والاجتماع كشعر المديح والفخر والثناء .. وإلا فماذا تساوي قصيدة المديح أو الفخر أو الرثاء التي لا تعني أحداً غير من قيلت له أو قيلت فيه ؟ وماذا يساوي الشعر كله في جميع العهود والدول ان لم يكن له رواة وحفاظ من الرعايا والرعاة ؟ .. والشعر العربي - على التخصيص - يأتي بالحجة القاطعة في تفنيد أثر الطبقة في الآداب والفنون والرجوع بأقوى المؤثرات وأفعالها إلى العقيدة والبواعث الوجدانية ، لان هذا الشعر لم تتغير أبوابه ولا مقاييس الحمد والذم فيه مع تغير وسائل الانتاج من أيام الجاهلية إلى أيام الدول الإسلامية ، ومن قيام هذه الدول في المشرق إلى قيامها في المغرب، بين الأوربيين وشعوب أفريقيا الشمالية .

فالعصر الذي نشأ فيه الشعر العربي كان على حسب تقسيم الماركسيين عصر السادة والارقاء .. كان في البادية على أيام الجاهلية قليل من الارقاء يعملون في الصناعات وسائر الأعمال اليدوية ، ثم تجمعوا في الموانئ على شواطئ العراق بعد قيام الدولة العباسية ، ثم اجتمع من الموالي والمماليك ألوف مجندون في الجيش ما برحوا يتكاثرون ويستأثرون بمناصب القيادة والرئاسة حتى آل إليهم الملك وضعف سلطان الخلافة والوزارة

بالقياس إلى سلطانهم ، وهذه أطوار في نظام السادة والارقاء لم يحدث لها نظير في الامم الغربية ، فهي أصدق المراجع لتصحيح الآراء في أمر الادب وعلاقته بنظام الانتاج، وهي أقوى تنفيذ لرأي الماديين التاريخيين في ارتباط الادب والفن بالطبقة والتهوين فيها من أثر البواعث الحيوية والإنسانية ، بل الطبيعة التي تحيط بجميع الاحياء .

فالشعر - وهو الفن العربي الأول - قد بقيت له أبواب الفخر والغزل والمديح والثناء والهجاء من أيام الجاهلية إلى أيام الدول الإسلامية في المشرق والمغرب ، وقد بقيت مقاييس الحمد والذم فيه مرعية بين أيام الارقاء الاولى وأيامهم الاخيرة وفي أيديهم الصولة والصولجان ، ولما اختلفت موضوعات الغزل كان اختلافها في دول الاندلس حيث لا يوجد الرؤساء المتحكمون من الممالك والموالي كاختلافها في دول العراق وفارس ومصر حيث وجد الرؤساء من ممالكها ومواليها.. ولما اضطربت أمور الدول الإسلامية ، واختلت دعائم الامن فيها وسرى الضعف إلى اللغة الفصحى من أثر الاضطراب والاختلاط كان النشاط الاكبر لتحرير اللغة وجمع مفرداتها وتصنيف موسوعاتها في دولة الممالك وعلى أيدي أناس من الأعاجم ، ولم ينهض هؤلاء وهؤلاء لتحرير اللغة العربية الفصحى لأنها لغة أمهاتهم وآبائهم .. ولكنهم نهضوا هذه النهضة لأنها لغة العقيدة التي يدينون بها ولغة الثقافة العامة التي يلتقي فيها أبناء الأمة العربية وأبناء الأمم الأعجمية .

ولقد سأل السائلون : ماذا كان أثر النظام القائم على الارقاء في أدب اليونان وفي شعر يوربيدس وأرستفان واسكيلوس وسفوكليس وغيرهم من الشعراء والحكماء ؟

وسألوا هذا السؤال وعجز المسؤولون عن جوابه ، وأحرى من ذلك بالسؤال نظام السادة والأرقاء وأثره في موضوعات الشعر العربي ومقاييس الحمد والمذمة فيه ، فان العجز في جواب هذا السؤال على وفاق المذهب المادي لأظهر من العجز في جواب السؤال عن أدب اليونان الأقدمين لاننا هنا أمام اثر الفكرة في ناحية ، وجميع الآثار المزعومة في الناحية الاخرى بين شتى الأقوام والبيئات واللغات والأزمنة ووسائل الانتاج .

ولدينا في مصر شاهد يضارع هذا الشاهد في قوته وتفنيده للسخافة المادية ، وذلك هو الشاهد الذي نستمد من أدب مصر « الشعبي » خلال عصر المماليك من أواخر الدولة الفاطمية إلى أوائل القرن العشرين . فإذا زالت من آداب الأمم جميع الشواهد التي ترجع بالادب والفن إلى البواعث الحيوية الإنسانية ، كان هذا الأدب الشعبي في مصر قائماً وحده بالبرهان المكين على هذه الحقيقة التي لم تبطلها قط تجربة من التجارب الإنسانية ..

« على أي موضوع كان الأدب الشعبي يدور بمصر منذ القرن السادس للهجرة ؟ .. »

« انه كان يدور على ملاحم أبي زيد الهلالي والزناقي خليفة والوزير سالم وسيف بن ذي يزن وغيرهم من أبطال هذا الطراز .. »
« وقد اختلفت الهيئة الحاكمة خلال هذه القرون من الدولة الفاطمية إلى الأيوبية إلى دولة المماليك إلى الدولة العلوية .. »

« واختلفت الأحوال الاقتصادية من رواج النقل في تجارة الشرق والغرب إلى انقطاع الصلة بينهما ، إلى نشأة الزراعة القطنية ، إلى تجدد المعاملات التجارية بين القارات الشرقية والغربية . »

« وفي جميع هذه القرون كانت قصة أبي زيد هي هي ، وقصة الزير سالم على نسختها الأولى ، وقصة الذوين والتبابعة مسموعة في القرن الثالث عشر كما كانت تسمع قبل ذلك بثلاثة قرون أو أربعة . وهذا هو رأي الشعب في الأدب الشعبي ، لا سلطان عليه للطبقة الحاكمة .. لأن هذه الطبقة الحاكمة كانت تجهل اللغة التي نظمت بها قصائد السيرة الهلالية وما شابهها ، ولأن قبائل بني هلال وبني تغلب وبني من شئت من الآباء لم يكن لها سلطان على الدولة الحاكمة ، ولا كانت الدولة الحاكمة معترضة بهم أو جارية في نظام المجتمع على مثالهم .
: « ان هذه الملاحم حقيقة واقعة ، وان غرام الشعب بها حقيقة واقعة ، وان ثباته على الاقتتات بها مع اختلاف الدول والأحوال الاقتصادية والطبقات الحاكمة حقيقة واقعة .

« فأين يذهب تعريفنا للأدب بأنه مسألة اجتماعية بين هذه الحقائق الواقعة ؟ وأي فرق بين الأخذ بذلك التعريف وإهماله غاية الإهمال ؟

« أليس المقصود بالأدب الشعبي أن يكتب بلغة الشعب ؟ أليس المقصود به أن يلقي القبول والاقبال عند طبقة الشعب ؟ أليس المقصود به أن يصدر من صميم الشعب ولا يصدر من الحكام والمستغلين ؟ أليس المقصود به أن يأتي طوعية من الناظم إلى المستمعين بغير تسلط ولا إكراه ؟
« بلى .. وكل أولئك كان موفوراً للملاحم الهلالية وما جرى مجراها .. فلماذا كانت هذه الملاحم دائرة على البطولة والغزل ولم تكن دائرة على الرغبة والفتور، المدمس ؟ ومن الذي أكره الشعب على طلب هذه المعاني والأغراض تحمداً لها ؟ ..

« جواب واحد لا سبيل إلى الحيد عنه بكلمة من ألفاظ الرطانة التي يلغظ بها أصحاب الأمر والنهي في تعريف الآداب .. وذلك الجواب هو شعور الإنسان^(١) . »

(١) من كتاب « أفيرن الشعب » للمؤلف .

نعم .. هو شعور الإنسان مرجع كل أدب في كل بيئة ، في كل نظام اقتصادي ، في كل لغة ، في كل جيل ..
ولهذا كانت موضوعات الحماسة والحب عامة متقاربة في جميع الآداب والفنون . . فلا أدب حيث لا نخوة ولا عاطفة ، ولا أدب حيث لا اشتراك بين جميع الطبقات من الرعايا والرعاة .
وإذا التفتنا من المديح الذي يمكن أن يقال انه خاص بالسادة الأعياء ونسينا ان الاعجاب بشعر المديح مقصور على المدوحين ، ثم نظرنا إلى مقاييس المديح أو الحمد في تلك الأشعار . . فكيف يتبنى لأحد أن يزعم أنها هي المقاييس التي تخدم المدوحين ولا تخدم غيرهم من الرواة والحفاظ والنقاد .

ان المدوحين يمدحون بالكرم والشجاعة ، وليس الكرم فائدة مقصورة على المدوح ، وليست الشجاعة كذلك فائدة مقصورة عليه ، وبخاصة في الصورة التي يتكفل فيها الفرسان بالدفاع عن الأوطان ، لأنهم يمتازون بفنون الحرب والدربة على استخدام أنواع السلاح .

ومما سمعناه في هذا الصدد ان الشعر العربي تغلب عليه الصبغة الغنائية^(١) وأن الشعر الغنائي لا يدل على أطوار المجتمع دلالة الشعر التمثيلي أو شعر الملاحم . ولسنا نعلم ان هذا القول من الأقوال المسلمة في عرف النقاد الماديين أو مدارس النقد الأخرى ، اذ من المعلوم أن الشعر الغنائي يتناول المديح وهو كبير الدلالة على شؤون الرئاسة في الأمة ،

Lyrie (١).

ويتناول الغزل وهو كبير الدلالة على شؤون المرأة فيها ، ويتناول الرثاء والهجاء ، وهما معياران صادقان للمحاسن والمساوىء وآداب الناس في حالتي الحزن والغضب . أما شعر الملاحم فقد رأينا شواهد في الملاحم الشعبية التي شاعت بين المصريين ، وكان في شيوعها هذا تفنيد لما يراه الماديون من وظيفة الأدب وعلاقته بالطبقة الحاكمة أو بالطبقة التي تسيطر على وسائل الانتاج .

إلا أننا نعمد إلى الشعر التمثيلي في ديوان شاعر من أكبر شعرائه في لغات الحضارة وهو « وليام شكسبير » . . وننظر إلى شخصيات ملوكه وأمرائه وملكاته وأميراته ، فلا نجد فيها مسوغاً للقول بخدمة الادب لنظام الدولة القائمة . . وقد نجد فيها مسوغاً للقول بالسخط على أولئك الملوك والملكات لأنهم مصوِّرون في روايات الشاعر على صورة منفرة توجب الحذر والريبة ، ان لم توجب التمرد والثورة . .

ويأتي بعد « شكسبير » شاعر آخر يقاربه في النهوغ ويحسب بين خمسة أو ستة من شعراء الملاحم وهو « جون ملتون » صاحب « الفردوس المفقود » . . فلا ثورة فيه على قواعد النظام الاجتماعي ، ولا يجوز لنا أن نتخذ من صورة الشيطان في الملحمة انها صورة الخلائق المحمودة أو صورة الخلائق المردولة في زمانه ، واصدق ما يقال فيها : انها صورة فنية تترجم عن شعور « ملتون » بخلائقه الفردية أو الاجتماعية على السواء .

وإذا كررنا بالنظر راجعين إلى أعلام الشعر التمثيلي في اليونان لم نستطع أن نعرف منه أنه مرتبط بنظام السادة والارقاء ، ولم يخطر على

بالقارئة انه منظوم لاستبقاء وسائل الانتاج إلا ان يكون في البال هوس
ينثني به الى ذلك الخاطر لبحث عنه بين زوايا السطور .
وأي بديهة سلمت من ذلك الهوس يخفى عليها ان الآداب والفنون
هي منافس الطبع البشري التي يلوذ بها من وطأة المعيشة ، وليست
ضرورة أخرى يضيفها الطبع البشري إلى تلك الضرورات ؟
ان طبيعة الإنسان تنقسم من جانب الآداب والفنون نسبات الحرية
التي تتفقد في عالم الضرورات والاثقال فلا تهتدي إليها ، وقد ترددت
موضوعات الحماسة والحرب في آداب الأمم وفنونها لأنها تجد هذه الحرية
في عالم البطولة والعاطفة وتشعر شعور الإنسان الحي لأنها تشعر
شعور « المخلوق الاقتصادي » الذي يرسمه لنا الماديون في أسواق البيع
والشراء . ومن البلاء على الطبع الإنساني ان نسلط عليه الضرورة
تطارده في عالم الخيال كما تطارده في عالم السعي والدأب ، وأن تتراءى
أمامه في منافذ الأحلام فيسمعها مع الغناء كما يسمعها مع ضجيج الآلات ،
وينصرها مع الصورة والتمثال كما يبصرها مع الأفران والقصور . وهذه
صفحات الآداب الإنسانية تمتلئ بالأحلام التي وجدها الناس في آدابهم
وفنونهم لانهم لم يجذوها في أعمالهم ومسايعهم ، ولم تكن هذه الأحلام
عبثاً خاوياً ولا علالة فراغ . لأنها حوافز النفس البشرية إلى تقريب
البعيد وتحقيق المحال ، وما كان لها من سبيل إلى الطيارة لولا الحصان
الطيار وبساط الريح ، ولم يكن الحالم بالفص المسحور وققم المارد صاحب
مصنع يبحث عن زر الكهرباء ومرجل البخار ، ولكنه صاحب خيال
يحلم للإنسانية ويلقي بأحلامه إلى ذمة الغيب فتخرج في أوانها من حيز
الحلم إلى حيز العيان .

ويحق لنا أن نقول : ان اسوأ الآداب والفنون في عرف الماديين التاريخيين أو فوق للطبقة المظلومة من آدابهم وفنونهم كما يرتضونها ، وكما يحبون أن يفرضوها على تلك الطبقة ..

واسوأ الآداب والفنون في عرفهم هي تلك التي يسمونها آداب « البرج العاجي » أو فنون البرج العاجي .. ويريدون بها كل فن يشغل بوصف محاسن الطبيعة أو وصف المناظر على عمومها لزينتها وجمالها دون ما يتبعها من المنفعة الاقتصادية أو من الأثر في أحوال المعيشة .

وأول ما نلاحظه على هذا التعريف للآداب المسمى بآداب « البرج العاجي » أنه لا وجود لمثل هذا الأدب ، ولا وجود لفن قط يعلمنا أن نتنبه للزينة والجمال ويتجرد على اليقين من الأثر في أحوالنا المعيشية وان يكن أثراً غير مقصود أو غير مباشر . وليكن فن « البرج العاجي » هذا مقصوراً على وصف حدائق الزهر أو جداول الماء أو ما شاكل ذلك من مناظر الطبيعة التي نراها فيما حولنا ، فإن هذا لا يجعل الوصف من أدب اللغو والفضول ، لان حدائق الزهر لها محل في كل مجتمع نظيف متقدم ، وما كان له محل في المجتمع فن الجائز - بل من الواجب - أن يكون له محل في صفحات الأدب وآيات الفنون .

والشاعر الذي ينبه النفس إلى صدق الشعور يزيد نصيب القارئ من الاحساس بالحياة ، ويعطيه بذلك قيمة حيوية لا تحسب من اللغو والفضول .. وهو عدا هذا يهذبه ويعوده جمال المعيشة ، فلا يقنع برثاءة العيش ولا يزال متطلعاً إلى حياة أرفع من حياة الضنك والكفاف .. ومتى قورن هذا الأثر « النافع » بأثر الفن الذي يصبح ويمسي في حديث الضرورات أو حديث الصناعات والمصنوعات ، فلا ريب في نتيجة هذه

المقارنة بغير حاجة إلى التعمق في إدراك النفس البشرية .. فإنما الاثر المحتوم للاصباح والامساء في حديث الضرورات ساعة العمل وساعة الفراغ وساعة النظر إلى التمثيل وساعة الإصغاء إلى الغناء إنما هو السامة والتبرم بالادب والعمل على السواء .

ولا ندرى أين يضع الماركسيون تلك المحاسن التي تبذرها الطبيعة بذرا في حياة النبات والحيوان ، سواء حسبوها مع الزينة أو حسبوها مع الضرورة ؟ .. ان الطبيعة لا تنظر إلينا حين تنبت أزهار القول والحمص والبازلاء ، ولا تبالي بأسماعنا حين ترسل الأنغام من حناجر الطير في بكرة الربيع وفي بكرة الصباح من جميع الفصول ، ولكننا نحن ننظر إليها ونبالي بها ونفهم من زينتها أنها لازمة لها لا تنفصل من الضرورة في مطالب الغذاء ومطالب البقاء ، ومن اللغو أن نقول ان الزينة برجوازية حين تظهر في الحياة الإنسانية ، وطبيعية خالصة حين تظهر في حياة الشجرة وحياة العصفور ؟

ولسنا نمزج حين نسترسل من هذا السؤال إلى سؤال عن لحية « كارل ماركس » التي أضفاها حول وجهه وحملها طول حياته . . ما مكانها من الزينة والضرورة ؟ وما مكان هذه الزينة أو الضرورة من وسائل الانتاج ؟ وإذا كان هذا قسط الزينة في وجه زعيم فيلسوف ، فلماذا نلغيه ونحرمه في تعبيرات العواطف وتشبيهات الشعراء ؟

لسنا نمزج بحق في هذا السؤال لان جوابه كيف كان يضطر الماديين الماركسيين الى فهم آخر لمعنى الزينة وعلاقتها بضرورات المعيشة ووسائل الانتاج ؟ ..

ولسنا نمزج كذلك حين نسترسل في هذا السؤال الى السؤال عن

نموذج الأدب المرتضى بعد قيام المجتمع من طبقة واحدة .. هل يحرم فيه ذكر وسائل الانتاج لانها بقية من بقايا الاستغلال ورأس المال وأحاييل البرجوازية والانتهازية والابتزازية وما إليها ؟ .. هل يدور على حياة الإنسان بعد ذلك ولا يدور من قريب ولا بعيد على الفلوس والاجور ؟ وهل يتهجد الإنسان بعد ذلك في الذوق الإنساني الخالص ويتعثر فيه بين الحروف والمقاطع كأنه طفل لم يشهد النور قبل ذلك آلاف السنين ؟ وإذا كان الإنسان قابلاً بعد ذلك الماضي السحيق أن يحتفظ بالطبيعة الإنسانية ، فلماذا يقال ان الطبقة قد استنفدت قديماً فلم يبق فيه مكان يسمح للإنسانية ان تعيش الى جانب الطبقة بمقدار النصف أو الربع أو العشر أو أي مقدار ؟ ..

لسنا نزع بحق في هذا السؤال أيضاً . . لاننا نحب أن نعرف كيف يتخيل الماديون إنساناً يولد في المجتمع الموعود لم يكن إنساناً قط منذ بدأت أدوار التاريخ كما وصفوه .

ومن التقسيمات التي ضللت العقول زمناً طويلاً ولم تزل تضللها تقسيم المطالب العامة الى ضروريات وكفايات ، والاسترسال من ذلك الى ضروب من الترتيب يعاودون بها التقديم والتأخير أو التأخير والتقديم ، فيما يؤخذ وفيما يترك ، وفيما هو أولى بالعناية وما هو أحق بالاهمال .. ولا خلاف على تفاوت المطالب في لزومها أو الاستغناء عنها ، ولكننا إذا بنينا على ذلك ان المطالب التي لا تلزم في كل حين تهمل ولا ينظر فيها حتى يستوفي الناس ما يلزمهم كان العمل بهذا الرأي خطلاً مضيعاً للضروريات والكفايات بل ربما ضيع الضروريات أو ضيع وسائلها قبل الكفايات التي يقال : انها مما يستغنى عنه ..

ان الرغيف ألزم من الكساء والدواء ، ولكننا إذا قلنا اننا نهمل الكساء والدواء حتى نستوفي الرغفان أضعناها جميعاً ، ولم نضع ما نحتاج إليه ولا ما نستغني عنه ..

ولا يحتمل هذا القول مغالطة أو مكابرة إلا من جماعة الدعاة الذين يخاطبون الغرائز ولا يخاطبون العقول والضمائر ، فإذا قال هؤلاء لأصحاب الغرائز التي تحذوها عقولها وضمائرهم : ماذا تصنع المعدة الجائعة بالفن والأدب والعلم ؟ فهذا كلام قد يصلح للتدجيل والتضليل ولكنه لا يصلح لتقرير الحقائق ولا لاشباع الجوع ، ولو سمع هذا الكلام من فجر التاريخ لما وجدت الان الآلات والمكنات التي لولها مات العاملون جوعاً ولم يجدوا ما يعملونه فضلاً عما يكسبونه من العمل ، ولو توقف صنع الفن وبناء الصروح ونسج الأكسية واستخراج المعادن والجواهر الى أن تتم الضروريات المزعومة منذ فجر التاريخ ، لذهبت هذه الصناعات الضرورية لحسابها يومئذ من الكماليات .

وهؤلاء الدعاة يتخيلون أو يريدون من الناس أن يتخيلوا أن الإنسانية معدة واحدة لا تعمل حتى تشبع وتروى ، وينسبون أن الإنسانية ملايين من المعدات والعقول والأذواق تستطيع أن تعمل معاً - ولا بد أن تعمل معاً - وإلا ضاع الجوع في مقدمة الضائعين ، وهكذا عملت الإنسانية ، وهكذا عملت الطبيعة ، وهكذا عمل الكون منذ كان . وليس من الكماليات ما هو أقل لزوماً من الصروح التي كانت تبني منذ خمسين قرناً في الحضارات الأولى ، ولكنها لو توقفت يومئذ لما كان لدينا اليوم صناعة بناء ، ولا صناعة ملاحه ، ولا صناعة معادن ، ولا صناعة نقش وتجميل ، ولكان أول الضائعين بذلك طلاب الضروريات !

كنا في لجنة المعارف بمجلس النواب ، ودار البحث على الفنون
 الجميلة .. فقال بعضهم : انها من الكماليات ، فكان جوابي للقائل : نعم
 لعلها كذلك.. ولكننا إذا كنا نعيش بالضروريات فإنما نعيش بالكماليات.
 وخرجنا من اللجنة ووصلنا أثناء الحديث إلى ميدان الأزهـار ،
 فلقينا رتل من من كبات النقل ليس بينها مركبة واحدة لم تزوق بالألوان
 أو لم تعلق في عنق حصانها شرابة ملونة الأهداب .. قلت لصاحبي :
 أتظن هؤلاء السائقين من المترفين الذين شبعوا من الضروريات ؟ .. أتظن
 واحداً منهم في غنى عن ثمن الطلاء الذي يزوق به خشب المركبة ؟ ..
 أتظن هذه « اللاسة » المزخرفة ضرورة لوقاية رأسه ؟ ثم هذا الغناء في
 إبان الشغل : كيف تحسبه في أبواب الميزانية ؟ وكيف تمنعه دون أن تمنع
 معه شيئاً من النشاط وشيئاً من الحماسة النفسية ؟ ..
 هذه الملاحظة ترى في كل مكان وليست مما نفقده في وقت من
 الأوقات ، ويمكننا جميعاً أن نراه في جميع الأوقات وجميع المناسبات ...
 وندع مركبات النقل وتنظر إلى السيارات ، فكم نرى منها للضرورة
 فكم نرى منها للكماليات ؟ .. انها تتفاوت بالمتانة والسرعة ، وتتفاوت
 كذلك بالشكل والتقاليد ، وبالنظر الذي يأخذ البصر من النظرة الأولى
 وإليه يلتفت المعجب بها لأول وهلة ، ولاجله قبل غيره يبذل الفرق في
 الثمن عشرات أو مئات من الجنيهات .
 وندع الصناعة والمصنوعات ونتجه إلى الطبيعة في مروجها وحقولها
 وغيطانها ، ولا نقول إلى بساتينها وحدائقها ، ولا إلى ما في البساتين
 والحدائق من الورد والنرجس والريحان ، فربما قيل عن هذه الأزهار
 بأشجارها جميعاً : أنها « كماليات » مزهود فيها ..
 ننظر إلى غيب الفول ، وناهيك بكلمة الفول وحدها رمزاً للأكل

بل للعلف الذي ينزل من طبقات الضروريات الى قرار القرار ، فاية حسناء من المترفات تتخطر برائحة أجل من رائحة غيط الفول ؟ وأي زينة لديها أنقى من زينة زهرة الفول ..؟ ما فائدتها ؟.. ما جدواها ؟.. ما تفسيرها بلغة الضروريات ؟..

ألعلمها تغري الحشرات بنقل اللقاح ؟ .. ولعلها تغري النحل بصنع الرحيق ؟ .. ربما حدث هذا وذاك ، ولا علينا من حاجة الفول الى نقل اللقاح أو استغنائه عنه ولا علينا من عمى بعض الحشرات عن اللون وعن الرائحة ؟ .. ولا علينا من الحشرات نفسها ما الذي ينقل لقاحها وفي أي شيء ترسم لها الطبيعة ألوانها وتوشي لها أجنحتها ؟ بيد أننا نقول : اننا نصف الشيوعيين - أحياناً - بوصف الحشرات ولا نمزج ، لانهم يرتضون لأنفسهم مرتبة من الخلق دون مرتبة الحشرة التي يستهويها الجمال ، ولا تفسر كل عمل من أعمالها بوسائل الإنتاج .

وسواء قصدنا الى المزاح ، أو لم نقصد إليه ، فنحن نمزج على الرغم منا كلما عالجنا البحث في هذا الذي يسميه الماديون التاريخيون رأياً يرتأونه عن أصل العلوم .. لان رأيهم هذا وقار يشبه الهزل أو هزل يتشبه بالوقار ..

وماذا يقول القارئ إذا سمع أحداً يقول له بلهجة الجد والثقة : إن عينك لا تبصر شيئاً إلا أن تكون لك حاجة فيه ؟
انه قول عجيب .. ولكنه أقل عجباً من قول الماديين التاريخيين في أصل العلوم إذ يقولون : ان عقل الإنسان لا يعرف شيئاً وان معرفته لا تصبح علماً إلا أن تكون له حاجة إليها ، وشرطهم الأخير هنا كشرطهم في سائر آرائهم : أن يؤول الأمر في النهاية إلى وسائل الإنتاج .

وهم كدأبهم يتخطون جميع العقبات ليصلوا الى الغرض الذي يرمون إليه من وراء هذه النظريات ، فإن العقبات التي تعترضهم في طريقهم كثيرة لم يذلوا واحدة منها ولم ينظروا إليها إلا على عجل واختلاج ليهزولوا الى الخاتمة المأمولة قبل فوات الأوان ..!

فمن العقبات التي تعترضهم ان الإنسان يعلم بإرادته وبغير إرادته ، ولكنه يشعر بالحاجة فيريدها ويطلبها ويسعى إليها ، فنحن لا نعلم باختيارنا أن الشمس تطلع كل يوم من موضعها ، بل نراها تطلع يوماً بعد يوم فتصبح هذه الرقوة مادة من مواد العلم التي تحصل لدينا حيث نريد وحيث لا نريد .. فإذا استخدمنا حرارة الشمس أو نورها بعد ذلك في حاجة من حاجتنا ، فنحن هنا نريدها ونعتمد على إرادتنا كما نعتمد عليها في كل شيء ..

ومن العقبات في طريق التعليل المادي للعلوم ، اننا نزداد معرفة فنزداد علماً بحاجتنا .. وكثيراً ما يكون العلم سابقاً بذلك للحاجة منها يكن من اضطرارنا إليها ، فقد تعلمنا فعرنا ما نحتاج اليه من الغذاء والكساء والدواء .. ولم يكن أكثرها مما نعلم أننا محتاجون إليه .

ومن تلك العقبات أن الحاجة وحدها لا تحقق لنا الغاية التي نسعى إليها السعي الحثيث من أوائل تاريخنا المعلوم ، فمن عشرات القرون يحتاج الناس إلى دواء الأمراض المفضلة ولا يعرفون دواءها ، وفي هذا العصر يصل الباحث بالمصادفة الى أنفع الأدوية – كالبنسلين مثلاً – فلا نلبث أن نعرف مواضع الحاجة اليه .

ومن تلك العقبات أن الناس يتفاوتون في استنباط العلوم ، وتحصيلها ، على حسب تفاوتهم في الحاجات . فوسائل الانتاج متساوية أو متقاربة في المجتمعات الإنسانية الى ما قبل عصر الصناعة الكبرى ، وليست المجتمعات مع ذلك متساوية في العلم والثقافة وتمهيد طريق

الاختراع . وقد كانت معادن الحديد والفحم والنفط موجودة في غير أوربة الغربية من قبل وجود الإنسان ، ولكنها لم تحدث المخترعات الصناعية التي حدثت في أوربة الغربية ، ولم يكن لها تمهيد غير التمهيد العلمي في عصر النهضة قبل قيام الصناعة الكبرى على سعة أو في نطاق محدود .

ولنتكلم بلغة الماديين التاريخيين فنقول : ان هذه العقبات محتاجة الى التذليل قبل الوثب منها الى النتيجة المقصودة ، بيد أن المساديين التاريخيين لم يذللوها على شدة الحاجة الى تذليلها ، ووثبوا منها الى الغاية التي لا بد أن يثبوا إليها ، وهي تعليل العلوم جميعاً بالحاجة إليها . ومن تلك العلوم ما تجوز المغالطة فيه كالعلوم الطبيعية التي ترتبط بالتجربة والتطبيق ، ومنها ما تتعذر المغالطة فيه لان ارتباطه بالتجربة والتطبيق قليل جداً في رأي العارفين به ، كعلوم الرياضيات . فن المتفق عليه أن الحقائق الرياضية عقلية لا ترتبط كثيراً بالملاحظات الحسية ، وانها قدمت على وجه التقريب قبل تمام العلوم التجريبية بمئات السنين .. وقد رأينا غيرنا أطفالاً في الثانية عشرة يحلون من عمليات الحساب على غير الورق مسائل تحتاج إلى ضرب عشرة أرقام في عشرة ، وهم أشباه أميين . وثبت أن علوم الحركة التي مهدت للمخترعات الحديثة لم تكن ميسورة بغير المعلومات الرياضية التي اقترنت بعلوم النهضة في عصر الحرية الديموقراطية فأسفرت عن خوارق الصناعة الحديثة . إلا أن استثناء العلوم الرياضية يفسد الحساب الأخير على الماديين التاريخيين .. فلا حقائق رياضية ولا تجريبية يدركها العقل ويجعلها علوماً مفهومة بمعزل عن وسائل الانتاج .

يدركها العقل ويجعلها علوما مفهومة بمعزل عن وسائل
الانتاج

ويقول « كارل ماركس » في الجزء الاول من كتاب رأس
المال : ان « ضرورة التنبؤ عن موعد الفيضان » هى اصل
علم الفلك عند المصريين الاقدمين . ويقول هو ومن على
شاكلته : ان الحاجة الى تقسيم المزارع بعد الفيضان هى
أصل علم الهندسة ، ولذلك سميت فى اللغة اليونانية يعلم
قياس الارض (١)

وبعض ما قاله الماديون هنا يقره غيرهم من الباحثين فى
أصول العلوم ، الا انهم لم يستطيعوا ان يمنعوا قدرة
العقل البشرى على استنباط العلم الذى لا تلجئه اليه
الحاجة ، وفى مقدمته علم الرياضيات بما يشتمل عليه من
فلك وهندسة

فهل من المعقول ان تصبح الشعري اليمانية موعدا
للفيضان ما لم تكن مرصودة قبل ذلك معروفة المواعيد
بمعزل عن مواعيد فيضان النيل

ان مؤرخى الرياضيات الذين تتبعوا اصولها لا تخفى
عليهم هذه الحقيقة ، ولا يزالون يعرفون للعقل حقه فى
الدهشة أمام روائع الكون والشوق الى استطلاع أسرارها ،
ولا يجعلونه فى كل شيء .. وفى كل معرفة .. عبدا مغمض
العينين لا يفتحهما الا باذن من وسائل الانتاج ! .. وقد
كتب الاستاذ « موريس كلين » مؤرخ الرياضيات فصلا
عن مولدها من كتابه عن تاريخ الثقافة الرياضية فى الغرب
فقال : « ان الرصد لابد أن يكون قد تتابع سنوات عدة
قبل أن يقرر اتخاذ عبور الشعري بالفلك الاعلى موعدا

النبوة عن فيضان النيل « (١)

ولا يلزم - بداهة - ان يكون المرء حجة في العلوم الرياضية ليفهم ان الهندسة التى شيدت الاهرام وشوامخ الآثار لم تكن ضرورة من ضرورات وسائل الانتاج او وسائل الزراعة من فيضان النيل .. فما الذى ارتفع بالعلوم الهندسية والفلكية الى تلك الذروة التى ارتقت اليها بين المصريين الاقدمين ؟ وماذا فى زراعة الفيضان مما بوجب اقامة الهياكل بتلك الضخامة وذلك الشموخ ؟ ولماذا تعلم المصريون الملاحة وتعلموا الاهتداء بالنجوم فى طريق الملاحين لجلب الابازير والاقاويه التى يستخدمونها فى تحنيط الجثث او تحنيط الاموات ؟ ..

اى جواب يجاب به عن هذه الاسئلة يسقط القول بالعلامة المحصورة فى وسائل الانتاج ..

فاذا قيل : ان الهياكل المخلدة قربان يرضى الارباب لتغدق عليهم الوفرة والخصب والنتاج ، فليست وسائل الانتاج فعلا هى التى علمتهم الهندسة وبناء الصروح ، وانما هى العقيدة التى صورت لهم اسباب الوفرة كما يؤمنون بها لا كما فى الارض الزراعية او ماء الفيضان ..

واذا قيل: ان الانسان يؤمن ثم يخلق له الايمان حاجته الى البناء والملاحة ، فماذا يبقى من مذهب « الحاجة » فى تحليل العقل وشله عن طلب المعرفة الا من طريق الفهم والملاءمة والامعاء ؟

ويلوح لنا أننا نقترّب من فهم « ميزان » التهجم على الحقائق عند الماديين التاريخيين اذا تذكرنا - ونحن نطالع

كتبهم الاولى والاخيرة - انهم كتبوها بأسلوبين أو في حالتين من أحوال الأمل والقنوط .. فالأسلوب الغالب عليهم هو أسلوب التهميم على الحقائق كلما استطاعوا ، وهو ملحوظ فيما كتبوه أيام الفتنة على أمل في نجاح الانقلابات أو تفاقم البوارد الاولى واستفحالها في امد قريب ، والأسلوب الآخر هو أسلوبهم كلما خابت ظنونهم وخابت ظنون الناس في نبوءاتهم فأعرضوا عنهم وتعسر اقناعهم بالهجوم على الوعود والتوكيد بغير برهان

ومما كتبوه على الأكثر في بعض هذه الفترات تلك الآراء التي يفرقون فيها بين العلوم وامكان تفسيرها بأسبابهم التي يفسرون بها كل ما في الأرض والسماء .. ومن هذا القبيل نحسب تقسيمات « أنجلز » للعلوم وما يطرأ عليها من التحول والتطور لدى حسب البيئة فانه يقسمها في رده على « دهرنج » الى ثلاث طوائف لا تتعادل في قابليتها للتأثر بوسائل الانتاج .. وهى طائفة العلوم الطبيعية ، وطائفة العلوم البيولوجية ، وطائفة العلوم الاجتماعية

« فطائفة العلوم الطبيعية تتعلق بالمادة غير العضوية كالفلك والرياضة والطبيعة والكيمياء . وطائفة العلوم البيولوجية تتعلق بالمادة العضوية كعلم وظائف الاعضاء وعلم الحياة . وطائفة العلوم الاجتماعية تتعلق بالاحوال التاريخية ومسائل الشريعة والفكر والدين والفلسفة ..

« فالعلوم الطبيعية والعلوم البيولوجية تبحث في أمور لم يصنعها الانسان وليست عرضة للتغير الذي تتعرض له الاحوال الاجتماعية . فلا تتغير وظائف الاعضاء ولاخصائص المواد الطبيعية بين نظام ونظام من النظم الاقتصادية او بين عهد وعهد من العهود السياسية ولا شأن للحقائق المطلقة بهذه العلوم، ولا تزال معرفة الناس بها نسبية أى « غير مطلقة »

أما العلوم التي تتعلق بتاريخ الانسان كعلوم السياسة والفلسفة والدين والفنون والآداب ، فهى عرضة للتغير

بين العهود السياسية على حسب اختلاف وسائل الانتاج،
وهى مصطبغة على الدوام بصبغة المنفعة والفرض ،
متحولة على الدوام مع العلاقات الاقتصادية التى تنشئ
المعلومات والمصطلحات فلا توجد الا حين توجد مقدماتها
ونتائجها

وللفلسفة بين هذه المعارف البشرية رخصة خاصة
عند الماديين التاريخيين فى الانفصال من وسائل الانتاج
الحاضرة لجملة اسباب ، منها انها تحمل بقايا الازمنة
الغابرة من قبل التاريخ اذ كانت الحالة الاقتصادية
تنطلق بالانسان فى تيه من الاوهام والخزعبلات لامت الى
الواقع بعلاقة صحيحة ، ومنها انها تتوقف على العلوم
الطبيعية فلا تتقدم الا تبعا لتقدمها ولا تصل الى الواقع الا
اذا كانت تلك العلوم الطبيعية قد وصلت قبلها ، ومنها
انها ذات موضوعات لا ترتبط على الدوام بالموضوعات
اليومية ، وهى مع هذا الانفصال عن الواقع تمثل عصورها
الحاضرة فى مذهب فيلسوف او اكثر من فيلسوف، ان لم
تكن مذاهبها جميعا ممثلة للعصر الذى تعيش فيه

هذه الرخصة المسموح بها للفلسفة محظورة على
الرياضيات لان الرياضيات مأخوذة من المشاهدات الحسية
مهما يكن من ظواهرها النظرية المجردة ..

« فلا بد - كما يقول « انجلر » فى الرد على « دهرنج » - من
اشياء ذات شكل حتى تكون هناك صور ورسوم هندسية . والنظريات
الرياضية المجردة تبحث فى صور لها محل من المكان وفى علاقات
عددية بين اجزاء العالم الواقع ، اى فى علاقات بالعالم المادى جد
صحيحة بلا مرأ . وانما تتجرد هذه الصور والعلاقات من الماديات
ليتيسر بحثها عقليا وتفريغها من محتوياتها لانها ليست بالضرورية
للوصول الى النقطة التى لا ابعاد لها ولا للخط الذى لا عرض له
ولا كثافة .. ومن ثم نصل للمرة الاولى الى العلاقات التطبيقية
والتصورات العقلية والمقادير المتخيلة . واشتقاق المقادير

الرياضية بعضها من بعض لا يدل على مصدر مجرد بل على ارتباط بينها في التفكير ، وقبل أن نستخرج صورة الاسطوانة من حركة السطح القائم الزوايا على جانب واحد لا بد أن تكون حركات كثيرة من هذا القبيل قد شوهدت في الواقع . وهكذا تكون الرياضيات - كغيرها من العلوم - صادرة من حاجات الانسان ، وهذه الحاجات هي قياس الارض وفراغ الآنية ومسافات الوقت وإدارة الآلات . غير أنه في لزوم من الأطوار يحدث لهذه القواعد - التي استمدت من العالم لواقع - أن تنعزل من هذا العالم كما يحدث في كل ميدان من ميادين التفكير ، فإذا هي مفروضة عليه كأنها مستقلة عنه تأخذه بموافقتها بمطابقتها ، وإنما يحدث هذا في المجتمع وفي الدولة وتصبح رياضيات بهذه المثابة دون غيرها صالحة للتطبيق في العالم الخارجى «

هذه مراجع العلوم كما بسطها « انجلز » شارح هذه الآراء في مذهب المادية التاريخية ، وهو يؤيد بها آراء استاذة أو يشرحها ، لان « ماركس » لم يشرحها بهذا التفصيل . .

واللازم منها بمشيئة المذهب أو بغير مشيئته :

« أولا » أن الحقيقة المجردة من عمل العقل

« ثانيا » أن النظرية العلمية لا تصح الا بالتجريد

« ثالثا » أن قدرة العقل على استنباط هذه الحقائق

لا تستمد من الحاجات ، لان أقدر العقول على استنباطها

لا يكون على الدوام اشد العقول شعورا بالحاجات

وتهافتا عليها ، وقد يكون اشد المحتاجين اليها أعجزهم

عن استنباط الحقائق وإدراك العلوم

إذا قال قائل : ان العقل هبة من السماء ركبت في الجسد

لتهديه الى حقائق المادة . . فما الذى يلزمه أن يقوله دعاة

المادية بعد طول العناء ؟

وننتقل من الفلسفة كما يعيها الصاحبان الى الفلسفة

التي وضعها لتكون أول فلسفة صحيحة جاد بها ذهن

الانسان ، وتكون كذلك آخر فلسفة يجود بها في تواريخه

المقبلة ، فلا فلسفة بعدها ، ما اضاء النيران ، وتعاقب الملوان !

وتقوم هذه الفلسفة الصحيحة الوحيدة في حياة النوع الانساني على جملة اصول يجمعها اصلان أو قاعدتان : القاعدة الاولى هي قاعدة التغير . والقاعدة الثانية هي قاعدة الكميات والكيفيات

ونعلم من القاعدة الاولى ان التغير سنة المادة الابدية وتنطوي في قاعدة التغير قاعدة « نفي النفي » (١) وقاعدة التطور المتناقض او التطور بأضداد (٢)

فنحن نعرف الشيء بذاته كما هو ، ونعرفه في الوقت نفسه بنقيضه الذي يشتمل عليه ، لأنه يحمل فيه نقيضه الذي يغيره ويتغير معه ..

ونعود الى تلخيص المذهب فنذكر أن الشيء يمر في ثلاثة ادوار : فعل يتلوه نقيض ، ثم يتلوها معا تركيب يجمع النقيضين . ونضرب لذلك مثلاً بالحركة : فالحركة فعل ، والمقاومة نقيضه ، ومن الفعل والمقاومة يتألف التركيب الذي نسميه النظام . ونضرب المثل بالنظام ، فهو فعل ، يتلوه التعديل وهو نقيضه ، ويتألف من الفعل والنقيض مركب هو النظام الجديد

أما قاعدة الكميات والكيفيات ، فمنها نعلم أن الصفات والمزايا والكيفيات تنشأ من الكم والعدد .. فاللون الاحمر كيفية ، ولكنه ينشأ من عدد الذبذبات في حركة الضوء ، والماء يختلف تبعا لدرجة الحرارة من الجمود الى الغليان ، وتختلف مميزاته على حسب هذه الدرجة مثل اذابة المحلولات وتحليل بعض الاملاح

ولا جديد في هاتين القاعدتين جاء به الصاحبان من عندهما إلا النتيجة التى ينتهيان إليها من كل رأى يبدأ به ويمضيان به إلى غايته فى مذهبهما ، وهى حصر تاريخ الإنسان المقبل فى مصير واحد لا يتقبل التعديل وهو مصير النعمة والخراب

فقدىما كان « هيرقليطس » (٥٣٦ - ٤٧٠ ق. م) يقول : أنت لا تستطيع أن تضع قدميك فى نهر واحد لأنه يتغير فى كل لحظة كما يتغير كل موجود فلا تبقى له من حقيقة دائمة إلا أنه لا يدوم . .

وقديما كان أصحاب العناصر الأربعة والطبائع الأربع يقررون أنها لا تزال فى تنافر وتوافق تقوم عليها صحة الابدان أو اعتدال الأحوال

وقديما كان « الاثنينية » يقولون بالخير والشر وإن آله الشر « أهريمان » نجم من فكرة فاسدة خطرت فى باله الخير « أو رمزد » فانقسم بينهما كل كائن من الأحياء والجمادات

وقديما قال القائلون بالسعود والنحوس وبالموافقات والعكوس . . وحديثا قيل بالموجب والسالب ، وقال « هيجل » بالاضداد التى اقتبسها الصاحبان وعدلا بها عن معناها عنده إلى المعنى الذى أراداه

ولم يقع فى خلد أحد أن الكون كله جسم واحد متحد الصفات معدوم الأشياء أو معدوم الفروق بين الأشياء . ولن يقع فى خلد أحد أنه يتركب من أشياء لا عداد لها إلا فهم من ذلك بداهة أن هذه الأشياء على اختلاف ، وليست معدومة الفروق والملامح والشيات

ومن سلامة الرأى أن تلاحظ هذه الفروق والنقائص ، ولا يزداد عليها الحتم القاطع إلا فى الأمور المحدودة التى

يحكمها قانون مقيس بتفصيلاته كقانون الحركة (١) تنفصل
به الحقائق عن المجازات والتشبيهات

فالأضداد كما يقول بها الماديون. في مذهبهم تشبيهات
مجازية ، تستطيع أن تطبقها على طريقتهم وتصل بها الى
اثبات الحياة الاخرية التي ينكرونها أشد الإنكار ...
فالحياة الدنيوية - مثلا - فعل ، والموت نقيضه الذي
يتلوه ، ويتألف من الفعل ونقيضه تركيب هو الحياة
الباقية ..

أو نقول مثلا : ان الشيوعية فعل ، والفوضوية نقيضه ،
والديموقراطية التي لا هي بالشيوعية ولا بالفوضوية هي
التركيب المؤتلف من الفعل والنقيض.

وانظر مثلا الى صعوبة البت في هذه التشبيهات المجازية
بين أقطاب المذهب من تلاميذ «كارل ماركس» من طبقة
«بوخارين» و «لينين» .. فهل «الضدية» عداة بين
الأضداد أو مجرد اختلاف ؟

ان «بوخارين» يقول انها عداة و «لينين» يقول في رده
عليه انها ليست بالعداء ولكنها مناقضة ... ومن أجل
تخطئة «بوخارين» ينسى ان المذهب كله قائم على صراع
الحياة والموت بين الأضداد

وانظر مرة أخرى الى الخلاف على تركيب الشيء
ونقيضه ، هل يكون هذا التركيب اتحادا أو يكون ضربا
من التوفيق ؟ .. «لينين» يقول في رده على المنشفية :
انه اتحاد ، وهم يقولون : انه توفيق !

افهذه هي الفروق، التي يقيمونها كالصراط بين الجنة
والنار وبين الناجحين من أهل الصدق والهاكيز من أهل
البهتان ؟ ..

وأهزل من هذه الحدود الهزيلة توكيدهم بقيام الكيفيات كلها على الكميات ، فقد يحدث في طفرة النباتات أن تتجمع بعض التغيرات ثم تتحول فجأة الى صفة جديدة ، ولا مزيد على هذه الملاحظة في علم صحيح

اما القول بأن الكيفيات والصفات جميعا كانت من قبل كميات ومقادير عددية ، فليس له دليل بل يقوم على نقضه أقوى دليل .. هل مائة الف شكل دميم يتألف منها شكل واحد جميل ؟ .. هل اللون الاحمر حقا كيفية او هو في الحقيقة صورة الذبذبات كما تراها عين الناظر اليها ، وما هو الحد الحاسم المصحح للحكم في هذا الاختلاف بين ما هو مزية وما هو كثرة عددية ؟ .. ان كان هناك حد حاسم فهو لا يعدو أساليب الاصطلاح على الاسماء والرموز ولا ندري ما هي كرامة الفكر عند انسان يحرمون عليه أن يخرج على رأى من الآراء ، بالف ما بلغ من وضوح القواعد واستقرار الاصول والفروع ، فأما تحريم الخروج على أمثال هذه الرموز او الالغاز التي تتضارب فيها معاني الكلمات هذا التضارب فهو اعنات للفكر أشد عليه من اهدار الكرامة والاحتقار .. لانه يسومه أن يلتزم الحدود حيث لا حدود ، وأن يؤيد الرأى حيث لا يدري أحد على التحقيق - ولا على الظن - أين ينتهى التأيد بعد وأين تبدأ المخالفة

وهذه الالغاز المتضاربة هي التي حرمت الهيئات الرسمية الشيوعية مخالفتها على العلماء يوم وجدت للمذهب هيئات رسمية تملك التحريم والتحليل

ففي كتاب « المادية والنقد التجريبي » (١) يسرد « لينين » قواعد البحث التي ينبغى ان يجرى عليها العلماء

(١) Materialism and Empiriocriticism

ولا يخالفوها . وفي سنة ١٩٣٢ قرر مؤتمر الاتحاد العام للعلماء « ان علم الناسلات (١) وتربية النبات يجب ان يطابق المادية الماركسية » (٢)

وقد عوقب بالنفى والاعتقال - أو التصفية - رهط من العلماء لوحظ عليهم أن بحوثهم لا تؤدي الى النتيجة التي يفترضها هذا القرار ، ومن هؤلاء العلماء « شتفريكوف » و « فيري » و « افرويمسون » و « ليفتسكى » و « أجول » (٣)

وفي سنة ١٩٤٨ أصدر العالم المعتمد في تجارب الناسلات « ليسنكو » تقريره الرسمي ، وفيه تعهد صريح بأن يدحض الباحثون التابعون لاتحاد العلماء كل فكرة تخالف مذهب « ميشورين » الروسى صاحب القول الفصل في مسائل الوراثة

وليس هنا مجال الخوض في شروح الخلاف بين مذهب « ميشورين » والمذاهب التي ينعتونها بالبرجوازية ويقولون: انها من دسائس المجتمع القائم على رأس المال ، فحسبنا أن نجمل هذا الخلاف بما يكفى لبيان الفارق الذى يقف فيه أناس على ضفة النجاة ويقف فيه أناس آخرون على شفير هار من النار

فالمذهب الحديث في الوراثة يرجع الى تجارب « مندل » الذى يرى أن الصفات المكتسبة أو الطارئة لا تورث الا اذا تأثرت بها البنية بعد تكرار طويل ، وأن التغير قد يتتابع على البنية ثم يظهر أثره فجأة فيما يسمى بالطفرة

Genetics (١)

(٢) صفحة ٩٨ من كتاب العالم فى روسيا تأليف آشبي

Scientist in Russia by Eric Ashby

(٣) كتاب الناسلات السوفيتية والعلم العالمى تأليف هكسلى

Soviet Genetics and World Science by Julian Huxely

أو الانتقال المفاجيء (١) وإن تغير النباتات ممكن بطريق اللقاح والتطعيم في أحوال معينة لم تشمل تجاربها جميع النبات

أما مذهب « ميشورين » الروسى فهو انكار الخصائص الثابتة في الوراثة ورد جميع الخصائص الى فعل الوسط والبيئة، ومن قال بغير ذلك فهو متهم في اخلاصه لانه يقرر شيئاً قد يلقى الشك على قواعد المادية الماركسية التى تقول بالتغير الشامل في كل موجود ، والتى لخصها « انجلز » اذ يقول : « ان كل كائن عضوى في كل لحظة هو ذاته وغير ذاته في وقت واحد ، اذ في كل لحظة تموت خلايا في جسمه وتتألف خلايا جديدة . وبعد فترة من الزمن تطول أو تقصر تتغير مادة جسمه كل التغير ، ومن ثم يكون كل كائن عضوى في كل لحظة هو ذاته وغير ذاته . الخ الخ »

وموضع الصعوبة على العقل في التقييد بهذا المذهب انه لا ينكر الثبات في تكوين الاحياء ولا يقول : انها تتبدل في كل لحظة كل التبدل ، فاذا جاز ان يدان العالم لانه يقرر الثبات في خصائص الوراثة ، فيجوز ان يدان كذلك لانه ينكر الثبات على حسب المصادفات . . لان المسألة تتعلق بالوقت الذى يطول فيه الثبات أو يقصر ، ولا يوجد المقياس الذى يقدر طول زمنه تقديراً محكماً في كل بنية حية أو في النباتات التى تأتى فيها التجربة بأسرع النتائج بالنسبة الى الحيوان

وأنكأ ما في الامر أن الكلمة الفاصلة في العلم على لسان رجل لا يفقه كثيراً ولا قليلاً في علم الناسلات . قال الدكتور « هارلاند » العالم البيولوجى الكبير : « ذهبنا في أوديسه لمقابلة شاب يسمى « تروفيم ليسنكو » قال لنا

الدكتور « فافيلوف » انه يجرى التجارب في الحبوب لتعجيل نموها وتوفير محصولها ، فحادثته ساعات ثلاثا فوجدته على جهل مطبق بأبسط مبادئ الناسلات وتشريح النبات (١) »

ولا يطعن في الدكتور « هارلاند » بعداوة الشيعوية لانه هو والاستاذ « هلدان » معدودان من علماء الانجليز المتعاونين مع المراجع الروسية

ولقد دامت هذه المعركة - التي لا موجب فيها للعراك - زهاء عشرين سنة ، ذهب فيها من ذهب من العلماء ضحية للخلاف على معانى الالغاز والرموز ، ثم ثبت أن النظريات التي يقال : ان الفرق بينها وبين العلم البرجوازي - كالفرق بين الامانة والخيانة وبين صدق النية والتدليس - لم تأت بشمرة واحدة لا تستفاد من التجارب البرجوازية وأن العلماء المجنسين للحملة على العلم البرجوازي لم يجسروا على مخالفة قاعدة واحدة من القواعد التي يجرى عليها ذلك العلم البرجوازي في الصناعات الآلية أو صناعات البناء والملاحة والكيمياء وفنون النمسيج والتعدين وما إليها ، لان التهريج في هذه القواعد غير مأمون العاقبة على المهرجين ، وغير المهرجين في حل الرموز وتفسير الالغاز

ونرجع الى مصدر العلوم جميعا في المذهب المادى ، وهو الحاجة على حسب اختلاف المجتمعات ، فنلمس الاكذوبة كأضح ما تكون الاكاذيب الملموسة اذ نعلم ان الحاجة في المجتمع الشيوعى لم تعطه شيئا من العلوم ينساقض ما أعطت في المجتمعات البرجوازية ، وان اختلاس الاسرار العلمية من المجتمع المغضوب عليه هو السر الاكبر الذى اسفر عنه تطبيق المذهب في المجتمع المثالى ثلاثين سنة

(١) كتاب روسيا تدير الساعة الى الوراء : تأليف لانجدون دافيز

Russia Puts the Clock Back by Langdon Davies

الأوطان والديارات

الأوطان والديانات

والوطنية والدين أحبولة أخرى من أحابيل الاستغلال ، ولا مصدر لهما غير الوسائل الاقتصادية - أو وسائل الانتاج - التى تستولى عليها طبقة بعد طبقة ، ثم تزولان بعد زوال الطبقات . . ففى البيان المشترك يقول الصاحبان: أن الشيوعيين يخالفون هيئات العمال الأخرى بما يأتى فقط :

« أولا » أنهم فى المعارك الوطنية التى يشترك فيها الصعاليك - البرولتارية - بين البلاد المختلفة يبرزون علانية وينبهون الى مصلحة الصعاليك العامة جملة واحدة بمعزل عن القوميات جميعا .

« ثانيا » وأنهم خلال التطورات التى تمر بها حركات العمال ضد البرجوازيين يمثلون على الدوام ، وفى كل مكان ، تلك الحركات فى مجموعها .

وفى ذلك البيان يقولان: « أن العمال لا وطن لهم ، وإنما لا نستطيع أن نأخذ منهم ما ليس لهم » .

أما الدين فرأى الماديين فيه تلخصه الكلمة المشهورة فى مقالة « كارل ماركس » عن « هيجل » : « أنه نفثة المخلوق المضطهد ، وشعوره بالدينى التى لا قلب لها . . أنه أفيون الشعوب » . . ومثلها كلمة فى حرب الطبقات بفرنسا إذ يقول : « أنه الأفيون الذى يخدر الشعب » .

لتسهيل سرقة « .. » وأن الدين كان وسيلة الخضوع
الروحي كما كانت الدولة وسيلة الخضوع الاقتصادي «
.. وهو رأي الذي أكدته في كلامه عن حروب فرنسا
الداخلية

ويتفق « ماركس » و (أنجلز) على أن الدين كما قال
« أنجلز » في الرد على (دهرنج)

« ينشأ قبل أن تنهض الوسائل التي يكسبها الإنسان معيشته، وأن الإنسان
يواجه الطبيعة مباشرة في تلك الحالة فتقف أمامه الطبيعة قوة غلبة
غامضة يعبد منها مالا يدركه .. وما الدين إلا انعكاس القوى الظاهرية
التي تسيطر على معيشته اليومية »

ويقول « ماركس » : « أن المسيحية تقرظ الجبن واحتقار
النفس والذلال ، وتعبد الخضوع والخسة وكل صفات الكلب
الطريد »

« وأن أصحاب المصالح قد استغلوا المسيحية كلما وجدوا لهم
مصلحة في استغلالها ، فجعلوها دين الدولة بعد قرنين ونصف قرن
من ظهورها ، وجاء البرجوازيون في ألمانيا فأبدعوا البروتستانتية ولم
يستفيدوا منها لضعفهم فاستفاد منها الملوك المطلقون لأنها رفعت
منهم سلطان الكنيسة

« والدين - جملة - هو الفداء الخادع للضعفاء ، لأنه يدعوهم إلى
احتمال المظالم ولا يزيلها »

ذلك هو لبسب الفكرة الماركسية عن أصل الوطن
والدين ، ولهم في كل فكرة من هذا القبيل تنمة يلحقونها
بها مؤداها أن العقيدة الوطنية أو الدينية تنشئ لها
« تركيبة عليا » (١) من الشعائر والمراسم تعمل في الظاهر
مستقلة عن وسائل الإنتاج ، ولكنها مشتقة منها متوقفة
عليها

ودينهم المفهوم في تحليل جميع العقائد الوطنية أو
الدينية أنهم متى وصلوا إلى وسائل الإنتاج أخذوا كل

Superstructure (١)

حالة اقتصادية تصادفهم فجعلوها سببا للعقيدة التي تعاصرها . وقلما يعنيه ان يذكروا ان النظم الاقتصادية متكررة مشتركة بين جميع الامم منذ عصر الرق الى عصر البرجوازية ثم الصناعة الكبرى ، فكيف يشترك النظام الواحد في تعليل الوطنية التي تعلم الناس الكفاح والانفة وتعليل الدين الذي يقولون انه يعلمهم الجبن والضعمة والاستكانة ! وكيف نعلل بنظام الرق مثلاً ديانة توصى باحراق الجسد وديانة توصى بتحنيطه وتخليده في الحياة الدنيا وفيما بعدها ؟ وكيف يسفر الرق في اسبرطة عن الجندية والقانون ويسفر في أثينا عن الحكمة والادب والفن الجميل ؟ ...

وقبل الوطنية كيف نشأت العنصرية وهي تشبهها في نخوة النسب وصيانة الحوزة وقد تزيد عليها بوحدة اللغة ووحدة العرف والتراث ؟ هل هي احبولة قديمة بليت في ايدي الطبيعة فنبدتها واخترعت الوطنية لتكون احبولة جديدة تحل في محلها؟ وهل استقام التاريخ على سنة النصب والاحتفال فليس فيه من النظم والعلاقات الا الشرك القديم ينبذه ويحفر بعده موضعاً خفياً للشرك الجديد ؟

ان دعاء الشيوعية شاهد قوى على صحة قول القائلين ان ملكة الخيال وملكة الفكاهة ضروريتان للبحث الفكري كضرورة الفهم والمنطق والدراية . فقد كان « ماركس » « وانجلز » وأتباعهما على فقر شديد في كلتا الملكتين ، ولم يكن لاحدهم نصيب من ملكة الفكاهة ولا من ملكة الخيال ، ولولا ذلك لادركا الصورة المضحكة التي يصوران بها النواميس الكونية وهي تعمل في المجتمع البشرى ،

فكان لهما من تلك الصورة المضحكة تنبيه يدعوهم الى المراجعة والجد في فهم مسائل الكون ومسائل الاجتماع اى صورة للنواميس الكونية في المجتمع البشرى يتصورها من يلم بمذهب الشيوعيين فى تفسير التاريخ ؟ .

انه يتصور ان هذه النواميس الكونية خلعت ملابس الشغل الشريف وتسلمت التاريخ البشرى فى زى جديد ، هو زى النصاب المحتال الذى لا يفرغ من خدعة الا ليحتال على خدعة غيرها . . ولا يزال فى عملية مستمرة من الخداع والتضليل يموه الحيل والاباطيل بمظاهر التقدم والحضارة ، ويسعده الحظ بالغفلة بعد الغفلة فى عقول الناس حتى يخذله الحظ فى سهوة من سهواته ، فيظهر له الشاطر « كارل ماركس » من زاوية من الزوايا لم تكن فى الحسبان ويكشف عن زغله للعيان من الآن الى آخر الزمان . .

صورة مضحكة زرية . .

وليس المطلوب من « كارل ماركس » واتباعه ان يبنوا مذهبهم على الخيال والفكاهة وكفى ، ولكن المطلوب منهم ان يدركوا الصورة المضحكة الزرية فينتبهوا الى الخطأ وينتفعوا بهذا التنبيه فى معاودة البحث واجتناب الهزل والزراية فى تصوير النواميس الكونية ، وهى اكبر مايتناوله العقل الانسانى بالتصوير

ولو قد تنبها لادركا حكمة الخلق التى لا تدارى نفسها عن أحد يريد ان يبصرها ، فانها اقرب من تلك اللفظة الطويلة وراء عمليات النصب . . وراء كل سر من أسرار تاريخ الانسان

ان الوطنية ليست بحيلة من حيل الانتاج لانها خليفة العنصرية وشبهتها فى ظواهرها وبواطنها ، وليست هى

— اى العنصرية — من حيلة أحد يقصدها أو لا يقصدها لانها علاقة الدم والقرباة التى لا اختيار فيها لخادع أو لمخدوع ، وليس اهزل من مفكر يعمد الى شعور عام بين الناس على اختلاف أرزاقهم ومواردهم فيزعم انه حيلة من مخدوعين يحتالون بها على مخدوعين آخرين . وما كان شعور الوطنية أو العنصرية فى أمة من الأمم وقفا على طائفة أو طبقة أو صناعة أو هيئة اجتماعية دون هيئة أخرى فيقال انه من أخاديع فريق للعبث بفريق

أقرب من هذا التفتيش الدائب على عمليات النصب والاحتيال وراء كل سر من أسرار التاريخ ، ان ننظر الى حكمة الخلق فى كل بنية حية وكل كيان اجتماعى أو عضوى ، فنرى هنالك ان حكمة الخلق تودع فى كل فرد ايمانا قويا بخدمته لمصلحته حين يعمل فى خدمة الجماعة أو البيئة التى ينتمى اليها ، وأقوى ما يكون ذلك فى خدمة النوع أو خدمة البيئة الحية ، ولو كان خدامها من الاعضاء التى لا عقل لها ولا ارادة .. من الذى يخدع اليد فيرفعها الى الرأس لتتلقى الضربة التى توشك ان تحطمه ؟

من الذى يخدع الخلايا فى باطن الجسد فيدفعها الى التجمع لوقاية البنية كلها من فتك الجراثيم ؟
من الذى يخدع الفرد فيشيع فى بنيته السرور بحفظ النوع ويشيع فى بنيته الصبر على مضائك الحمل والرضاعة والتربية ؟

هذه هى حكمة الخلق فى شعور الفرد بمصلحة الجماعة وشعور الجزء بمصلحة سائر الاجزاء .. هذه هى الحكمة التى تخلق لكل بنية اجتماعية ضربا من « الانانية » الكبرى تقترب بالانانية الفردية لتعمل فى خدمة الجماعة كما تعمل فى خدمة الفرد على حدة ..

فكلما وجدت جماعة من الخلق وجدت معها « شخصية »
أو أنانية كبيرة تصونها وتوكلها بالحفاظ على نفسها ، كما
توجد « الانانية » في كل مخلوق لحماية نفسه ومقاومة
العوامل التي تنازعه البقاء من حوله ..

سنة الخلق في خلايا البنية ، سنة الخلق في افراد
النوع ، سنة الخلق في آحاد القبيلة او العنصر او الوحدة
الوطنية ، سنة قريبة جد قريبة لمن يشاء ان يبصرها
حيث استدار بنظره اليها ، ولكنها بعيدة جد بعيدة عمن
ينظر الى كل وجهة فيأبى ان يرى شيئاً غير النصب والاحتيال
في قواميس الكون وقوانين الاجتماع وأسرار التاريخ

ان الجماعات البشرية لم تخل قط من شعور كشعور
الوطنية منذ عهد القبيلة الاولى .. ونحن نعرف شعور
المصرى الذى كان يؤمن بمقام المصرى في المرتبة الاولى
بين مراتب الاجناس البشرية ، ونعرف شعور العربى
الذى كان يفخر على الاعاجم ويصف بالاعجمية كل من
لا يتكلم العربية ، ونعرف شعور اليونانى الذى كان يطلق
وصف البربرية على كل أمة لا تنتسب الى القبائل
اليونانية ، ونعرف فخر الرومانى بالمدينة الخالدة واعتباره
الانتسبة اليها ذروة المرتقى في الشرف والكرامة . وهذا
الشعور في كل جماعة من هذه الجماعات هو الحافز الذى
كان ينهض بكل فرد للدفاع عن « شخصيته الكبرى »
التي ركبت في طبعه الى جانب الشخصية الفردية ، وما
كان هذا الشعور بدعة في طبائع الجماعات والكائنات
العضوية ، فاننا نرى أصوله عميقة مكيئة في غريزة النوع
وفي تركيب الخلايا الجسدية وتركيب الاعضاء التي تتحرك
لدفع الخطر عن البنية كلها ولو أصيبت بأخطر ما يصاب به

العضو على انفراده.. وما اقرب هذا التفسير لمن يبحث عن التفسير ! وما بعده عن يبحث عن «عملية النصب والاحتفال» وراء نوااميس الكون وصروف المقادير !

أما الدين فلو كان لـ «كارل ماركس» نصيب من خيال التشبيه لما خطر له أن يشبّهه بشيء من المخدرات أو المسكرات ، إذ كانت الأديان جميعاً تقوم على الإيمان بالجزاء والثواب والعقاب ، وتعلم المتدين أن يحاسب نفسه على تبعات أعماله لأنه محاسب عليها في السر وفي العلانية ، وتفرس في نفسه عادة الاحترام والتقديس وتحذره القحة وسوء الأدب . وهذه العقائد كلها هي وحالة السكر نقيضان لا يجتمعان ، وأول ما يسقطه السكر عن الممخور أو المخدر شعوره بالتبعة وشعوره بالاحترام ، فلا يبالي عاقبة عمله ويتناول على العظماء في نظره ، وتكاد تكون الكلمة الأولى على لسان كل سكران : أنا لا يهمنى شيء .. أنا لا أبالي بأنسان !

ومن عجز الخيال أن يختار «ماركس» للدين تشبيهاً لا يصدق على عقيدة قط كما يصدق على عقيدة الشيوعية ، لأن الشيوعية تروج بين الذين يسقطون التبعة عن أنفسهم ويلقون أوزار الجرائم والذائل على المجتمع ، وتمهد العذر للسراق والجناة والمنافقين بما تتهم به المجتمع من الرياء والظلم وسوء التصريف والتدبير ، وتعطى كل من يشتهي التناول حجة للتناول على المحسودين أو للتناول على ما يشاء من الجرمات والمقدرات . وما من سبب يغري بتعاطي المخدرات والمسكرات إلا كان من التفسيرات بالشيوعية على حد سواء ، فحيث توجد الأسباب للقبال على السكر توجد الأسباب للإيمان بالشيوعية على السواء

ومن عجز الشعور - لا من عجز الخيال وحسب - أن يسوى الماركسيون بين الفرائض العامة التي يدين بها المرء في حياته الاجتماعية ، ولا مساواة بينها في الحس ولا في الفكر ولا فيما يقصده من معناها

من عجز الشعور أن يسوى الماركسيون بين فرائض العرف والعادة وفرائض القانون وفرائض الاخلاق وفرائض الدين ، وما من فريضة من هذه الفرائض تقع في النفس موقع الفرائض الاخرى أو تنبعث في أعماق الضمير من حيث تنبعث الاخرى

من عجز الشعور أن يقال : ان هذه الفرائض المتعددة تصدر من اسباب اجتماعية أو نفسية واحدة ، اذ لا معنى لتكرار هذه الفرائض في كل امة لتقوم بفرض واحد وتخرج من مصدر واحد ولو حدث هذا اتفاقا في بيئة واحدة لا مكننت نسبته الى المصادفات أو الفلتات التي لا يقاس عليها ، ولكن فرائض العرف وفرائض القانون وفرائض الاخلاق وفرائض الدين تتكرر في كل بيئة ولا تغنى احداها عن سائرهما

فالانسان يتبع العادة اتباعا آليا يكاد يخرج من عداد الاعمال الارادية ، ويقال عن العمل انه جرى بحكم العادة ليقال انه غير مقصود والله لم يصدر عن روية وتقدير . ويصح ان ترجع العادات في جملتها الى التقليد المرعى في البيئة الاجتماعية المحدودة ، وان ضاق نطاقها كما يلاحظ في العادات التي تختلف بين اقليم واقليم وبين قرية وقرية وفرائض القانون يتبعها الانسان بمشيئته ، ويروغ منها احيانا اذا استطاع لانها تفرض عليه برأى «السلطة» ولا يؤمن بصحتها أو انصافها في جميع الاحوال وفرائض الاخلاق يتبعها الانسان ويخجل من مخالفتها

لأنها في الغالب منوطة بكرامته الإنسانية التي تعم كثيرا من الأمم والبيئات ، ولا يحس أنها صادرة من السلطة أو أنها مقيدة بعشيرة واحدة .. ولا نحسبها كانت على غير هذه الصفة حتى في الأزمنة الأولى التي كان وأزع الأخلاق فيها مقصورا على عشيرة واحدة غير ملزم لابنائها في معاملتهم للعشائر الأخرى . فهذه العشائر الأولى أيضا كانت تؤمن بأن الأخلاق من كرامة الإنسانية ، ولكنها كانت ترى أن الإنسانية المثلى صفة من صفاتها دون سواها ، وأن العشائر الأخرى لا تستحق رعاية الأخلاق لأنها لا تستحق كرامة الإنسان

هذه الفرائض يمكن أن يقال : أنها من وحي البيئة المحدودة أو أنها من وحي الأمة والدولة أو أنها من وحي الإنسانية في بيئاتها المختلفة .. وكل هذا لا يمكن أن يقال عن الدين فيحيط به ويستغرقه ويفسر جميع بواعثه وأسراره في المجتمع أو في الضمير ..

أما يفسره بعض التفسير أنه يقوم على علاقة الإنسان بالكون كله لا بالنوع الإنساني ولا بالأمة أو البيئة الخاصة ، وأنه يلتزمه لأنه يلتزم معنى حياته ومعنى الوجود الظاهر له والمغيب عن حسه وعقله ، وقد يناقض الاعتقاد الديني في بعض الملل غريزة البقاء في نوع الإنسان ، وقد يثير المتدين على قومه وعلى عشيرته الأقربين ، وقد يوقع في روعه أن الخلاص في الخروج على وحي العرف المحدود ، ووحى القانون ، ووحى الأخلاق ، المصطلح عليها ..

ومن الجهل بطبيعة الشعور الإنساني أن يقع في الظن أن صاحب الثروة يستغنى عن هذا الشعور الديني ، ويستغنى عن فهم معنى حياته ومعنى الوجود المحيط

به ولا يحتاج الى الدين الا ليضل به المحرومين ويستعين به على الكسب والاستغلال

وأجهل من ذلك ان يقال : ان الانسان يتدين لانه ضعيف بين نواميس الكون وقوى الوجود .. فهذا كلام من قبيل تحصيل الحاصل لانه يمنع تفسير الدين على وضع من الاوضاع ، فلن يكون الانسان على حال من الاحوال الا ضعيفا بين نواميس الكون وقوى الوجود . فكيف ندرك الحقيقة اذن في حقيقة الدين ؟ هل نرجعها الى اليوم الذى تنقلب فيه الآية ، فيصبح الكون اضعف من الانسان او يصبح الكون مهملا في نظره لا ينطوى على سر من الاسرار

على ان الضعف الانساني لا يصلح للاحاطة بتفسير الدين الا اذا كان الضعف أغلب الصفات على أصحاب الضمائر الدينية ، وليس هذا من الحقائق التى تؤيدها المشاهدة والتجربة ، لانه يناقض المشاهدة والتجربة فى كثير من الاحوال ، فلا يكون الدعاة الدينيون الا من أقوى الاقوياء وأعظمهم نفوسا وأقدرهم على الإرادة والمضاء

وسائل انتاج .. وسائل انتاج .. لا شيء ولا أول ولا آخر غير وسائل الانتاج .. دين ، وطنية ، علم ، فلسفة ، أدب ، فن ، اخلاق ، أسرة ، زواج ، رهبانية .. كل هذا تبحث عنه فى وسائل الانتاج ولا تبحث بعده عن شيء غير وسائل الانتاج

ان الرجل الذى يفسر جميع الامور بارادة الله مفهوم من الوجهة العلمية لانه يؤمن بأن الله هو السبب الاول لجميع الاسباب ، ولا مناقضة للعلم فى الرجوع بالاسباب طرا الى أصلها الاصيل

أما انذى لا نفهمه من الوجهة العلمية ، فهو وسائل الانتاج التى لا تفسر لنا شيئا لأنها تفسر كل شيء بلا استثناء . . . ولو كان من شأنها أن تفسر كل ما تدعى تفسيره لوقفت بنا فى منتصف الطريق حين تقول لنا مرة ان وسائل الانتاج هى التى تنشئ الطبقة ، وتقول لنا مرة أخرى ان الطبقة هى التى تنشئ وسائل الانتاج ، وتقول لنا فى جميع المرات ان علاقات الانتاج هى المهمة ونيسست هى الآلات والمخترعات والموارد والنفقات

وانه لمن المألوف قديما وحديثا أن نسمع أن الاغنياء يستمتعون بمحاسن الطبيعة ، وجمال النساء ، ونفائس الجوهر ، لانهم يملكون المال الذى يشارفون به بهجة الربيع ومناظر الاودية والبحار ويفرون به المرأة ويقتنون به ذخائر الاحجار الكريمة . . . الا انه من السخف - أهزل السخف - أن يقول قائل من أجل ذلك ان أصحاب الثروة هم الذين خلقوا الربيع ، وخلقوا جمال المرأة ، وخلقوا كنوز المناجم والبحار ، لانهم يملكون المال أو يملكون وسائل الانتاج . . . واقه لاسخف من ذلك ان يقول قائل : انهم خلقوا الاديان والعقائد فى المجتمعات لانهم يشترون ضمائر الادعياء من المتدينين . . . فان محاسن الطبيعة والنساء لا تنكر الثروات الضخام ولا تحيطها بالرغبة والوعيد ، ولكن الاديان جميعا تنحى على جشع الثروة وتستريب بمن يجمع منها مالا طاقة له بتحصيله بوسائل الربح الحلال ، وهذه هى الاديان الكتابية الثلاث تسمعا نعوذ للثروات الضخام وأحكاما على أصحابها أقل ما يقال فيها انها ليست من أقوال المحاباة والاستحسان

فشرية موسى عليه السلام قد شرعت لقوم من أحب خلق الله للمادة ومُتاعها فحُرمت عليهم الربا والرهن ،

وجاء فى سفر الخروج من العهد القديم الذى يدينون به :

« ان اقضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا تكن له كالرأبى ولا تضعوا عليه ربا . وان ارتهنت ثوب صاحبك فالى غروب الشمس ترده له لانه هو وحده غطاؤه » وتكرر هذا فى سفر اللاويين . حيث يقول الاصحاح الخامس والثلاثون : « واذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فأعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك . لا تأخذ منه ربا ولا مراوحة بل أخش «لنك فيعيش أخوك معك » وسبق هذا التحذير تحذيرا من الاستئثار بما يشتريه صاحب المال ، فجاء فى الاصحاح الخامس والعشرين « أن الأرض لا تباع بنة لان لى الأرض وانتم غرباء ونزلاء عندى . . بل فى كل أرض ملككم تجمعون فكاكا للأرض . . اذا افتقر أخوك : باع من ملكه يأتى وليه الأقرب اليه ويفك مبيع أخيه ، ومن لم يكر له ولى فان نالت يده ووجد مقدار فكاكه يحسب سنى بيعه ويرد الباضل للانسان الذى باع » وفى سفر اشعيا نذير بالويل لمن يجمعون المال والعقار : « فالويل للذين يصلون بيتا ببيت وجقلا بجقل (١) » « ومن أنفق نفسه للجائع وأشبع الدليل أشرق فى الظلمة نوره وأصبح كالظهر خلا من الدامس (٢) »

ويعقب المعقب على هذه الوصايا - حقا - بان الاخلاف من قوم موسى فهموا منها أنها مشروعة لشعب اسرائيل دون غيره ، أو يعقبون عليها - حقا - انها لم تسمع ولم يعمل بها او لم يكن العمل بها الا على الرياء والمواربة . فلا هذا ولا ذاك يثبت شيئا مما يقوله الماركسيون عن اصل الاديان ، اذ يزعمون انها من صنع الاغنياء لمحاباتهم وتسويغ سلطانهم . . لان قصور العقائد الدينية كقصور الثروة فى كل زمن عن بلوغ ما تنصبو اليه . . فلا رياء الاغنياء للدين بمبطل حقيقة المال ، ولا رياء المتدينين للمال بمبطل حقيقة الدين ، وليس انتفاع الغنى بمداواة العقائد الدينية حجة للقائل بخلق الثروة للعقيدة ، ولا انتفاع المعتقدين بمداواة المال حجة للقائلين بخلق العقيدة للثروة ، وانما يدل هذا

(١) الاصحاح الخامس

(٢) الاصحاح الثامن والخمسون

وذلك على حقيقة واحدة : وهى ان وسائل الانسان جميعا لا تبلغ به كل ما يصبو اليه ، وانه لا يعلن كل ما يبطن فى جميع الاعمال والنيات

وقد اسلفنا أن الشريعة الموسوية شرعت لقوم من أحب خلق الله للمادة ومتاعها ، فلم يكن فيها ما يعزز قول القائلين أن الاغنياء يروجون العقائد فى المجتمع لتسويغ مطامعهم واستباحة ما لا يباح . ثم جاءت المسيحية على أثر الموسوية ، فكانت فى صميمها حملة على الثراء أو ثورة على ملكوت الارض من أجل ملكوت السماء ، وآيتها أن دخول الجمل فى سم الخياط أيسر من دخول الغنى الى ملكوت السماء ، وادبها بعد ادب السيد المسيح مشروح فى وصية يعقوب من الاصحاح الثانى حيث يقول :

« ان دخل الى مجمعكم رجل بخواتم الذهب فى لباس بهى ودخل معه فقير بلباس وسخ فنظرتم الى اللابس اللباس البهى وقتلتم له : اجلس أنت هنا حسنا . وقتلتم للفقير : قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطىء قدمى فهل لا ترتابون فى انفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة ؟ .. اسمعوا يا اخوتى الاحباء ! .. أما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء فى الايمان وورثه الملكوت الذى وعد به الذين يحبونه ؟ أما أنتم فأهنتم الفقير .. اليس الاغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم الى المحاكم ؟ »

ان معظم ما وعته الاناجيل الباقية والكتب الملحقه بها يوافق هذه العقيدة وهذا الادب الدينى فى مواجهة الفقر والغنى .. فمن الهذيان الا تعلل الديانة المسيحية فى نشأتها أو فى تطورها الا بالعلة الببغاوية التى يحفظها الماركسيون كلما عللوا الظواهر الاجتماعية ، فردوها جملة واحدة الى خدمة مصالح الاغنياء .. ولو كان أمامنا مائة تعليل لنشأة دين كالدين المسيحى ، لجاز أن يقبلها العقل على علانها . قبل أن يسيغ القول بأن المسيحية اختراع

الاغنياء لترويض الفقراء ، ولا بد أن نبتعد من هذا التعليل
مراحل شاسعة حين نعلم أن الغنى المسيحي يؤمن بدينه
كما يؤمن به الفقير المسيحي ، ولا يشعر لمحبة عين بأنه
مذهب مخترع على قصد منه لخداع الفقراء وتسخيرهم
في خدمة دنياه . . ومن خطر له هذا الخطر من الاغنياء
فقد يماثله أناس من الفقراء ينحرفون بهذه المظنة عن الدين
كما ينحرف عنه أصحاب الأموال

وليس مما ينقض الرأي الصواب في نشأة المسيحية
أن تتراد لمقاومة اغراء المال ثم يستطيع اصحاب المال أن
يحتفظوا بالقدرة على الاغراء ، فإن المضروب الذي لا يقتله
انسكين ويلويه على الضارب لا يقال عنه من أجل ذلك انه
هو الذي صنع السكين ليضرب به ويلويه على ضاربه ، وما
يقوله الماركسيون بهذا المعنى فانما هو أضحوك لا يقل عن
هذا الضرب من الاضاحيك

لا جرم يصطدم الهذيان الماركسي الذي يسمو له علما
بالحقائق التاريخية وبالواقع من نجارب الماركسيين في
دولتهم بعد الحرب العالمية ، فيعاد النظر في تعليل نشأة
المسيحية ويتراجع الدعاة شيئا فشيئا عن التفسير الماركسي
المحفوظ الى تفسير آخر يحاول اصحابه أن يوفقوا بين
التاريخ كما حدث وبين فلسفة التاريخ على مذهبهم ، ويلم
بهذا الموقف الجديد « تيماشيف » صاحب كتاب « الدين
في روسيا السوفيتية » اذ يقول في الفصل الذي كتبه
عن السياسة الجديدة : « ان الحزب الشيوعي كان على خطأ
في رأيه عن اصل المسيحية . وكانت هناك نظريتان :
احدهما نظرية الاستاذ « ويبر » الذي يقول بأن المسيحية
من نشأتها ديانة استغلال ومستغلين ، والاخرى نظرية
الاستاذ « كوتزكي » الذي يرى أن المسيحية تخلص من
الشقاء وانها في نشأتها ديانة أرقاء وشوق الى الحرية . .

وعندهم أن المسيحية كسائر الديانات أفيون للشعوب ، ولكن لابد من بيان السبب الذي كفل لها النجاح ، وهذا السبب هو أنها حركة دينية جديدة لا تسمح بالتمييز بين الاجناس والاقوام ، وتهيء الطريق لنظام جديد فى الزواج وتعترف بكرامة الانسان الخالص وبالمساواة بين الناس على تفاوت طبقاتهم . . وقد كانت الثورة على الاحوال الاجتماعية هي قوام الدين بين المسيحيين الاول وكانت جماعاتها الاولى ديمقراطية ، وطراً على المسيحية بعد ذلك طوارىء شتى لم تنزل بعدها محافظة على كرامة المثل الاعلى . . ولا نكران لما قامت به المسيحية من المساعدة على التقدم بالمقابلة بينها وبين الديانات ، فانها جاءت بأفكار جديدة وقواعد يبنى عليها مجتمع جديد

» وبعد أشهر قليلة أقرت جماعة الاتحاد المجاهدة مقترحات « رانوفتش » واذاعتها فى منشور موجه الى دعاة الاتحاد قالت فيه : « ان المسيحية لا ينبغي أن تجعل كأنها صورة موحدة مع نظام رأس المال ، فان المسيحيين الاول لم يكونوا أغنياء ولم يكن من دأبهم تعظيم الثروة . . »

ان بعض هذا الاجترار على الشك فى « العقيدة » الماركسية ، كان فى السنوات الاولى لقيام الدولة الشيوعية بمثابة جريمة للخيانة العظمى التى يعاقب عليها بالموت والتشهير . . ولو أن العلماء النظريين الذين فسروا الدين هذا التفسير قد اجترأوا على العقيدة الماركسية هذه الجراءة مبتدئين بالرأى من عند أنفسهم ، لكان أسعدهم حظاً من ينفى الى مجاهل سيبريا أو ينبذ من المجتمع ليقضى بقية حياته فى عزلة الخمول . . الا أن العلماء النظريين فى النظام الشيوعى لا يقدرّون على مثل هذه الجراءة ، ولا يكون اقدامهم عليها الا دليلاً على الأيعاز الخفى أو التحول الصريح

فى « تفكير » الدولة برمتها ٠٠ وقد كانت هذه النظريات
تنشر ورئيس الدولة « كالينين » يخطب فى مؤتمر المعلمين
ليقول :

« ان التعليم بالروح الماركسية ينبغى الا يفهم منذ الآن كانه تعليم
القضايا الماركسية . بل ينبغى ان يراد به بث عاطفة الحب للوطن
الاشتراكى وتنمية الصداقة والزمانة والانسانية وفضائل الامانة والتعاون
فى العمل » ... وخطب فى مناسبة اخرى فقال : « ان هدم الدين بغير
نظر فيما يخلفه لا يجدى ، وان « لينين » كان يرى ان المسرح سوف
يحل فى المجتمع المقبل محل الدين (١) »

ولما قررت الدولة اجازة يوم رسمى فى الاسبوع ، كان
من مقترحات « المؤمنين » أن يختار يوم الاثنين أو الاربعاء
أو يوم من الايام غير يوم الاحد فأعرضت الدولة عن
هذه المقترحات وقررت يوم الاحد دون غيره وعهد الى
الاستاذ « نيكولسكى » أن يكتب بحثا فى هذا الموضوع
ينشر فى مجلة العصبة لاقتناع شبانها بصلاح هذا اليوم
دون غيره لاجازة الاسبوع

ولم يحدث هذا التحول منذ عشرين سنة الا بتدحibus
العقيدة الماركسية فى دور التعليم وفى الاندية والمعاهد
والمجتمعات التى أقيمت لنشر الالحاد وصرف الناشئة عن
التربية الدينية ٠٠ فحرمت الدولة فى السنوات الاولى تعليم
الدين للتلاميذ الصغار ، وأوجبت تعليم المذهب الماركسى
للطلاب المتقدمين فى الدراسة ، وأرسلت المبشرين الى
الاقاليم يسفهمون الاديان جميعا وينعتونها بنعوت الجهل
والخداع والاستغلال ، وتجسم فى حملات هؤلاء المبشرين
غباء الغبى وجحود الجاحد مجتمعين ٠٠ فانه من المفهوم أن
يلحد الملحد لانه عرف الدين الذى مرق منه وعرف الالحاد
كما تراءى لعقله ٠٠ وأما الالحاد المفروض على من لا يعرفه

(١) عدد ١١ ابريل و ١٣ يولييه ١٩٣٩ م من مجلة عصبة الشبان
الشيوعيين . Komsomolskaya Pravda

ولا يعرف الدين ، فذلك هو غباء التقليد الاعمى فى الجحود
وفى الدين

وقد كان دعاة الالحاد ممن جمعوا الغباوتين فتدينوا وهم
يجهلون ، وألحدوا وهم لا يعلمون ، وروت صحيفة «العصبة
الملحدة» فى عددها الثانى سنة ١٩٣٩ أن مبشرا «الحاديا»
لقى محاضرة على جماعة من الكيميين فخلط بين الترك
والايرانيين ، وعقد المقارنة بين المسيحية والملة الكاثوليكية
الرومانية كأنهما ديارتان منفصلتان ، وعقبت الصحيفة على
ذلك محذرة من اختيار هؤلاء المبشرين من زمرة الاميين
وأشباه الاميين . وقد نشرت « صحيفة المعلمين » ، فى
عددها الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة ١٩٣٨ أن
التلاميذ الذين أبعدا كل الابعاد من تعليم الكنيسة هم
أشد تلاميذهم تعلقا بالتمائم والتعاويد ، وأكثرهم اقتناء
للاحجية والرقى التى يتوسلون بها الى النجاح . وقالت
صحيفة « برافدا » فى عددها العشرين من أغسطس سنة
١٩٣٩ أن بعضهم يحسب أن الجيل الجديد يرفض الخرافات
وهو فى الواقع يتعلق بها ويصدقها ، وقالت صحيفة
« المعلمين » التى سبقت الإشارة إليها فى أعداد متفرقة فى
سنة ١٩٣٧ الى سنة ١٩٣٩ أن الشبان يحتالون بالتمائم
لاستهواء قلوب معشوقاتهم ، وأن عاملا كتب الى الصحيفة
يسألها أن ترشده الى « ساحر » أمين يستشيريه فيما يعنيه

وعلى هذا النحو حار دليل ألوحى الماركسى عند أول
موضع قدم ، وضلت العقيدة الراسخة الخالدة قبل أن
تفارق باب المحراب . . . وهى هى العقيدة الراسخة الخالدة
التى لا يجوز أن تنزعزع ، ولا يسمح لعقيدة أو فكرة غيرها
أن تفسر شيئا من أسرار الماضى وخبايا المستقبل فى مسائل
الدين على الخصوص . . . واضطر سدنة المحراب أن يخرجوا

للوحدى المنزل ترجمة بعد ترجمة ليصنعوا خطأه لا ليهتدوا بهديه فى مسالك الغيب المخجوب ، ووجب عليهم أن يفسحوا الطريق للديانة التى سموها أفيون الشعب وقالوا عنها أنها وضعت لتخدير المساكين وترويض المتمردين . . فإذا هى على الطرف الآخر ثورة جماعية من المساكين والمتمردين على ظغيان أصحاب الاموال والعروش ومن سخريّة القدر أن تنبئ العقيدة الماركسية بالتحريف والتبديل فى بضعة سنين ، فلا تدربى كيف تعلل ما أصابها كما عللت ما أصاب جميع المبادئ التى انحرقت عن سواها بغلتها الوحيدة التى لا تدربى علة سواها ، وهى أن المجتمع يسخر المبادئ ويطوعها لخدمة رءوس المال كى يستديم لها الريح القائض والسيادة الغالبة . . فإذا لم يكن هناك استغلال ورءوس أموال ، فلا موضع لتحريف المبادئ عن سواها ولا متمسك فى العقل والضمير لغير الفلسفة الماركسية على استقامتها

وقد بنيت عقيدة العقبات بالتحريف والتزييف بين أناس يكفرون برأس المال كما يكفرون بالامتغال ، ولم ينقض من الإبد الطويل الذى سنطبق عليه فلسفة الماركسين أكثر من عشر سنين عند ابتداء ذلك التحريف والتزييف . . فإذا تواضعنا بالإبد الأبد فهبطنا به الى مليون سنة ، فالى أين يأتربى ينتهى التغير بالعقيدة الراسخة الخالدة التى لا تقبل التغير فى المدى الطويل بله المدى القصير . .

وجاء الامتحان الأول للعقيدة الراسخة الخالدة . . أسام الحرب العالمية الثانية ، فنادى الكفار بالوطنية وبالدين أنها حرب الغيرة الوطنية ، وأن المجاهدين أحرار فى العقيدة الدينية التى يسرونها أو يغلونها . . ولم يكن جيل القيصرية هو الذى ألجأهم الى التمسك بالوطنية أو بالحمية

الدينية فيقال انه-قديم شنبوا عليه وشابوا بفلا مندوحة عنه
فى ابان المحنة الداهمة. ، بل كان الجنود المقاتلون فى
الصدمه الاولى من جيل بين العشرين والاربعين ٠٠ أكبرهم
لم يزد على الثالثة عشرة عند قيام الدولة الشيوعية. ،
وتسعة اعشارهم على الاقل لم يتعلموا حرفا فى غير مدارسها
ولم يستمعوا كلمة من غير دعائها . ولا تفسير لاستفزازهم
بنخوة الوطن وحمية الدين الا أنه افلاس للمذهب المادى
فى تكوين المجتمع وغرس الاخلاق فى نفوس لم يزاحمه
عليها مزاحم من المهد الى مقتبل الشباب

وبعد فهذا فصل عن تفسير الفلسفة المادية للعقائد
الدينية لم نرد به تفسير الاديان ولا الموازنة بينها ٠٠
ولكننا نودى ما أردناه به حين نتبين قصور تلك الفلسفة
عن تفسير نشأة الدين فى المجتمع وفى النفس البشرية ،
بالقياس الى الفرائض الاجتماعية العامة كفرائض الشريعة
وفرائض العرف والعبادة وفرائض الاخلاق والآداب ،
وأوضح ما يكون القصور فى هذه الفلسفة حيث تعرض
لسريرة الانسان وعوامل الحياة الاجتماعية التى لا تحيط
بها كلمة « المال » أو كلمة الانتاج

وقد عرضنا فى ختامه لتطبيق التفسير المادى على الاديان
الكتابية ، فتناولنا الكلام على اليهودية وعلى المسيحية ولم
نعرض بعد للاسلام لاننا سنخصصه بفصل مستقل يدعوننا
اليه أمران ٠٠ أولهما أننا نحن مطالبون قبل غيرنا ببيان
الحقيقة عن الاسلام فى هذا الموضوع ، والآخر أن الاسلام
يدحض الفلسفة الماركسية عن نشأة الدين فى كل رأى
ذهبت اليه ، ولا يدحضها فى معرض الكلام على رأى منها
أو رأيين ٠٠ ولهذا يهم الباحث المستقل بيان وجهته لانها
تحتل تفصيلا فى البحث لا يحتمله بيان الحقيقة-عن سائر
الاديان

الشيوعية والإسلام

الإسلام والشيوعية

اطلع «ماركس» و «انجلز» على بعض مراجع «الانثروبولوجي» - علم الانسان التي تكلم أصحابها عن عبادات القبائل الاولى ، لانهما يستدلان بأحوال المجتمع في تلك القبائل على سبق النظام الشيوعي البدائي - لنظام الملك الخاص والطبقة المستأثرة بوسائل الانتاج ، ولكن لا يظهر من كلامهما على الاديان الكبرى أنهما توسعا في الاطلاع عليها ، ولا يظهر من كلامهما العاجل عن الاسلام والمسلمين أنهما اطلعا على قواعد الاسلام كما يفهمها من يتصفح القرآن الكريم والاحاديث النبوية ، فضلا عن أقوال الائمة والحكماء الاسلاميين

وقد قلنا في ختام الفصل السابق اننا مطالبون بافراد القول عن الاسلام في مذهب الشيوعيين ، لاننا أحق من الكتاب الغرباء عنه بجلاء الشبهات التي يوردها عليه من يجهلونه أو يسيئون النية في تصويره وتصويره .. ونزيد على ذلك أن دراسة الشيوعية في آرائها عن الدين خاصة تستوجب دراسة الدين الاسلامي قبل غيره من الاديان العالمية الكبرى ، لانه يتضمن وحده معظم الشواهد التي تدحض آراء الشيوعيين في نشأة الدين ، ولان الاسلام نظام اجتماعي الى جانب عقائده وشعائره الدينية .. ونظرة الشيوعيين اليه في دور تطبيق

المذهب الشيعوى على الخصوص كنظرتهم الى مزاحم. خطير
يخشون منه أن ينازعهم السلطان على عقول الامم وضمائرهما
فى مسائل الاخلاق والمعاملات ، مع ما يوحى الى العقول
والضمائر من ايمان وثيق لاطاقة به .لفلسفة الحياة كما
يبسطها الماديون

فعلى صفحات وجه هذا الدين الحنيف - ولا أيفال فى
أعماقه بعد - حجة ناهضة لا تنهض معها. حجة للذين
يزعمون أن الدين خدر للشعوب يروضها على الفقر
والمسكنة ، ويلهيا بالآخرة عن نعيم الدنيا ليستأثر به
سادة المجتمع ويغتصبوا منه علانية - أو يسرقوا منه
خلسة - ما طاب لهم أن يفتصبوه أو يسرقوه . .

فالاسلام يأبى للمسلم أن ينسى نصيبه من الدنيا
ويأمره أن يأخذ من طيباتها ، ويعيد عليه هذا الامر فى
آيات متعددة من القرآن الكريم

(وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك
من الدنيا)

(لا تحرموا طيبات ما أحل الله)

(يا أيها الذين آمنوا كلوا مما فى الارض حلالا طيبا)

(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
أخرجنا لكم من الارض)

وليس من الاسلام أن يتجرد المسلم من زينة الدنيا
ليقبل على الآخرة ، بل هو مأمور بأن يأخذ نصيبه من الزينة
وهو بين يدى الله ، وأن يعد زينة القوة من نعمه التى
بشكره عليها

(يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا
ولا تسرفوا . انه لا يحب المسرفين . قبل من حرم زينة الله
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)

(والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)
ولم يخطر لعدو من أعداء الاسلام أن يتهمه بتحسين
الجبن والاستكاثرة لاتباعه ، بل خطر لهم أن يصفوه بنقيض
ذلك ويبالغوا فيما وصفوه فيقولوا عنه انه دين السيف
أو دين القتال

ولا مباينة في وصف الاسلام بهذه الصفة الا أن يكون
معناها عند قائلها أن الاسلام يعرف السيف ولا يعرف غيره ،
أو أنه يضع السيف في غير موضعه ، ويبطل الحجة والبرهان
جهلا بها حيث لا موضع للغلبة والاكراه

وليس السيف من شريعة الاسلام بهذا المعنى ، فقد
كان الاسلام مبتلى بسيف أعدائه قبل أن يكون له سيف
يندود به عن نفسه . . ولم يأمر الاسلام قط بتجريد السيف
عدوانا على أحد ، ولم يجرده قط في سبيل الدعوة الا
ليحارب به قوة تقاوم الدعوة بالسيف ، فحارب الدولة
البيزنطية والدولة الفارسية لان الخلاف بينهما لم يكن
خلافا على الحجة والاقناع . . وفعل ذلك بعد ابراء الذمة
من دعوة العواهل المتحكمين في بيزنطة وفارس الى الكلمة
السواء . . فلما أعرضوا عنه وتوعدوه وحالوا بينه وبين
أسماع الناس جرد عليهم السيف اذ لا محيص له من
تجريده ، وكان الاحتكام الى السيف هنا كأشرف ما يكون
الاحتكام اليه في قضية من قضايا الدنيا أو الدين

وأصدق ما يقال عن الاسلام في أمر السيف أنه يأمر
بالسيف لانه ينهى عن الجبن وينهى عن العدوان ، ولم
يأمر به ليوضع في غير موضعه أينما كان

(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم)

(وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان)

ومقاتلة البغى واجبة على المسلم كلما اوجبتها الضرورة فى صد العدوان من الاجانب عنه أو فى صد العدوان بين طائفة وطائفة مثلها من المسلمين :

(وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله)

والمسلم فيما دون الحرج الذى يوجب القتال لا يعفى من اصلاح السيئات التى يؤمر باجتنابها ، اذ هو مطالب بتقويمها اذا استطاع بيده . . فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان . ومن الواجبات الاجتماعية المفروضة على الجماعة فى الاسلام أن يكون منها آخرون بالمعروف ناهون عن المنكر ، يتولون عنها هذه الفريضة التى لا تنساها جماعه انسانية الا باذر اليها الفناء . . . (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ، وما هلكت الدول كما جاء فى الكتاب الكريم الا لانهم (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) . وقد حق الهلاك على المستضعفين لانهم يعتذرون بالضعف ، وهم قادرون على النجاة بأنفسهم من الخضوع للسلادة المتحكمين فيهم : (قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى الارض . قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)

ومهما يتعننت صاحب الهوى فى توجيه الكلمات ومعانيها، فما هو بقادر على أن يتخذ من أوامر الاسلام حجة لتسخير المجتمع فى خدمة أصحاب الاموال أو القابضين على وسائل الانتاج ، كما يقول المفسرون الماديون للاديان . . فقد كان السلادة فى الجزيرة العربية يربحون من الربا المضاعف

ومن احتكار التجارة ، فجاء الاسلام بتجريم هذا وذلك .
أشد التحريم (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)

وقال عليه السلام : « من احتكر طعاما أربعين يوما يريد
به الغلاء فقد برىء من الله وبرىء الله منه »

ويمنع الاسلام الاحتياال بالمتاجرة بالاعيان سترا للربا
الذى يحرمه ، وفى ذلك يقول عليه السلام : « البذهب
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو
استزاد فقد أربى »

ومن الاحتكار الممنوع أن يجتمع المال فى أيدي طبقة
من الامة « كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم »

ومن المحتكرين من يكتزون الذهب والفضة والقناطير
المقنطرة (والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)

فاذا قيل عن هذه الاوامر والنواهي أنها خدمة لاصحاب
الاموال وتيسير لاستغلالهم أرزاق الفقراء فليس للكلام
من معنى يقبله العقل أو يأباه

ولم يكن فى سنة الاسلام ان يبيح لمنكر أن يقول كما
قيل كثيرا ان الشرائع انما توضع للفقراء ولا تسرى على
الاغنياء . . فقد كانت التفرقة بين الناس فى الحدود أشد
ما حظره النبى وحظر منه قوله ، وكان ممن وجب عليهم
الحد فى حياته عليه السلام سيدة من أسرة مخزومية فشفع
لها عنده أسامة بن زيد ، فزجره وقام فى الناس خطيبا
فقال : « انما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق
الشريف تركوه واذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد .
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »

ولنا - بعد - أن نمتد بإطراف البيئة الاجتماعية التي
نشأ فيها الاسلام الى اقصى تخوم الجزيرة العربية ، فلا
نرى في هذه البيئة الكبرى حجة لمن يقول ان الدين ينشأ
في البيئة لخدمة سنادتها وإستبقاء سيادتهم عليها .. فقد
كان سادة العرب على خصلة لم يشتهروا بخصلة أشبههم
منها ، وهى الكبرياء بالنسب والعصبية العربية ..

كانوا فيما بينهم يفاخر بعضهم بعضا بعراقة الاصول
والاجداد ، وكانوا فى جملةهم يفاخرون الامم بالنسبة
العربية ويسمونها الاعاجم كأنها كانت عندهم خلقا من
الحيوان الاعجم ، وكان أميرهم يترفع عن مضاهرة الاكاسرة
وهو تابع لهم فى دولتهم ، لان عزة الملك لا ترفعه الى مقام
الكفاءة العربية ، فلو صدق القائلون بأن الدين من املاء
السادة فى بيئتهم لما خرج من هذه البيئة دين انبىانى
يخاطب الناس كافة ، ويستنكر المفاخرة بالانساب
والعصبيات ، ويسوى بين العرب والعجم ، وبين القرشى
والحبشى .. بل يفضل الاعجمى على العربى والحبشى على
القرشى اذا فضله بالصلاح والتقوى

وقد كان الاسلام صريحا فى هذا الادب الانسانى منذ
نشأته الاولى ، ولم تأت فيه وصايا المساواة عرضا فى
سياق وصاياہ النافلة التى تستحب ولا تكره مخالفتها ..
ولكنها جاءت فى الكتاب الكريم والاحاديث النبوية مؤكدة
مقررة على صيغة لا هوادة فيها ، وكانت سنة النبى عليه
السلام فى توكيدها وتقريرها من السنن التى لا تخفى على
أحد من أصحابه فيما عم أو خص من قدوة حياته الشريفة ،
صلوات الله عليه

فمن القرآن الكريم نعلم أن النبى صلوات الله عليه
مرسل للناس كافة « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا
ونذيرا » وأن الناس أمة واحدة (يا أيها الناس انا خلقناكم

من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . ان
أكرمكم عند الله أتقاكم) وان الحياة الباقية لا أنساب فيها
ولا فضل فيها لغير العمل الصالح والكفة الراجحة : (فإذا
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون)

والنبي صلوات الله عليه يقول : « لا فضل لعربي على
أعجمي ولا لترشي على حبشي الا بالتقوى » ويتمم بسلاخ
الرسالة فيقول في خطبة الوداع « أيها الناس ، ان ربكم
واحد ، وان أباكم واحد : كلكم لآدم وآدم من تراب .
أكرمكم عند الله أتقاكم ، وليس لعربي على عجمي ولا لأحمر
على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل الا بالتقوى »

وكان أبو ذر الغفاري من أقرب الصحابة اليه عليه
السلام ، ولكنه سمعه مرة يقول لرجل أسود : يا ابن
السوداء . فبلغ به الغضب غايته وعبر عليه السلام عن
ذلك بامتلاء الكيل ، فقال : طف الصاع ! وإعادها مرة
أخرى ، ثم قال : « ليس لابن البيضاء على ابن السوداء
فضل الا بالتقوى وبعمل صالح .. »

هذا الادب الالهى الذى لا تفاضل فيه بين الناس بغير
الاعمال قد نشأ فى وكر الانساب والعصبية ، فليس فى
نشأته هذه ما يفسر نشوء الأديان لخدمة السادة فى المجتمع
واستبقاء سيادتهم عليه

واذا خابت الفلسفة المادية فى تفسير نشأة الاسلام
باملاء البيئته أو باملاء السادة عليها ، فانها لأخيب من ذلك
فى تفسير هذه النشأة باملاء الديانات التى سبقت الاسلام
واتصل اتباعها بالجزيرة العربية .. فان اليهود كانوا
يدينون بأن اسرائيل شعب « يهوا » وأن يهوا اله اسرائيل ،
وأن أبناء ابراهيم من سلالة اسحاق هم دون غيرهم المفضلون

بموعد الرضوان ٠٠ ولما ظهرت المسيحية بين أبناء
اسرائيل ، توجهت بالدعوة اليهم أول الامر لانها تحمل
البهرهان اليهم فى مواعيد الانبياء التى يدينون بها ، واتفق
فى أوائل الدعوة - كما جاء فى انجيل متى وانجيل مرقس -
« أن امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت بالسيد
المسيح فأتت وخرجت . عند قدميه ، وكانت أميه وفى
جنسها فينيقية سورية فسألته ان يخرج الشيطان من ابنتها
فقال لها : دعى البنين أولا يشبعون . ليس حسنا أن
يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب . فأجابت وقالت : نعم
ياسيد ! والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فئات البنين ،
فقال لها : لاجل هذه الكلمة اذهبي . قد خرج الشيطان
من ابنتك ٠٠ »

وأصرت اسرائيل على الاعراض عن الدعوة المسيحية ،
فاتجه بها السيد المسيح الى الامم وضرب المثل لهم بالمدعوين
الى وليمة يرفضونها فيشهدوا من حضرها بغير دعوة : « اذ
أرسل الداعى عبيده فى طلب ضيوفه فقال هذا : انى
اشتريت جحلا وعلى أن أخرج فأنتظره ، وقال ذاك : انى
اشتريت ازواجا من البتر وسأمضى لاجربها ٠٠ فغضب
السيد وقال لعبده : اذهب عجلا الى طرقات المدينة وأزقتها
وهات الى من تراه من المساكين ٠٠ فعاد العبد وقال
لسيده قد فعلت كما أمرت ولا يزال فى الرحبة مكان .
قال السيد : فادع غيرهم من أعطاف الطريق وزواياه حتى
يمتلئ بيتى فلن يذوق عشائى أولئك الذين دعوت فام
يستجيبيوا الدعاء »

ثم انتشرت الدعوة فى غير بنى اسرائيل ، وكان من
استجاب لها «أولى بها ممن أعرض عنها ، لانهم أصبحوا
« أبناء أبراهيم بالروح »

ثم جاء الاسلام من جوف الجزيرة العربية ليعم بالدعوة

أبناء آدم كافة ، ومنهم أبناء إبراهيم بالجسد وأبناؤه
بأرواح . . فلم يكن فى نشأته ما يفسره املاء السموات
الدينية أو يفسره املاء البيئة العربية ، وجاء مع دعوته
الانسانية بأدابه الاجتماعية أو الفردية التى يكابر المتعنت
فى تعنته ما استطاع المكابرة ولا يستطيع أن يفسرها بممالات
الاغنياء والمحتكرين ، أو بأنها خدر للنفس يروضها على
الذل والاستكانة أو يلهيها عن الدنيا بخيال الآخرة ، فان
الفجوة الواسعة بين حقائق الاسلام وهذه التفسيرات المادية
تلوح للناس من الممحة الاولى ولا تجشمه أن يتعمق الى
قرارها . .

وكانما قضى على الفلسفة المادية أن تبطل بكل حجة من
قبل الاسلام على أوقافها . . فلا توسط بين حقيقة الاسلام
وبين فروض الفلسفة المادية : دعوة عالمية من طرف تقابلها
من الطرف الآخر تبعة فردية يستقل بها الانسان فى طويته
كأنه وحده عالم قائم بنفسه . .

(كل نفس بما كسبت رهينة)

(ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر
أخرى)

(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)

(قل ياأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى
فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا
عليكم بوكيل)

ان هذه التبعة تكليف لا يدين به ضمير يتعاطى من الدين
خدرا يذهله عما حوله وينسيه ما هو حق له وما هو واجب
عليه . . وحسب الاسلام عند الشيوعية أنه يفند هذا
التفنيد الصادر فى جميع مقوماته ليستحق منها عداوة
شديدة ، تخصه بها بين الاديان العالمية التى يتبعها ملايين
الخلق فى الزمن الحاضر . . الا انها - على هذا - كانت

تعمه وسائر الاديان بعداوتها ، ولا تميزه بعداوة خاصة
وهى فى دور الدعوة وترويج النظريات ٠٠ وظلت كذلك
حتى دخلت فى دور التطبيق وحلت محل القيصرية الروسية
فى علاقاتها بالعالم الاسيوى داخل بلادها وعلى تخومها ،
فاستجد لها من اسباب العداء له سبب اقوى لديها من كل
سبب ٠٠ لانها وجدت فيه نظاما اجتماعيا يتعرض لكل
مشكلة من مشكلاتها ، ولم تجد مثل هذا النظام لمئة من
الملل التى تعاملها وتجتهد فى نشر الدعاية بين أبنائها
فالنظام الاجتماعى - أو السياسى - الذى أخذت به
اليهوديه قبل عشرين قرنا لا يسرى اليوم على بقعة من
الارض ، ولا يخشى منه على الدعاية الشيوعية فى المستقبل
٠٠ والمسيحية قد نشأت بين مزدحم الشرائع والنظم
السياسية من جانب الهيكل وجانب الدولة ، فتركت
معترك السياسة وقصرت دعوتها على الاخلاق والعبادات
أما الاسلام فقد نشأ فى بيئة يتركها للقوضى والاختلال
ان لم يأخذها بنظام واف من نظم الحكم والتشريع ، وقد
أخذها بهذا النظام وأودعه من دواعى التوفيق ما يلائم
الزمن بعد الزمن والبيئة بعد البيئة ، ولا يضيق فيه باب
الاجتهاد كلما وجب الرجوع اليه فى أحوال غير الاحوال
التي نشأت فيها الدعوة الاسلامية ٠ وجاء القرن العشرون
ولم تفارقه مرونته التى تصلح للحياة المعصرية ولا تستعصى
مع الزمن على التجديد ، ولا يخفى أن العهد بالاديان العالمية
التي يتبعها الملايين أنها تملك هذه الحيوية لتعيش بها فى
الاجيال المتعاقبة ، أو تفقدتها فتتحل وتزول ويخلو مكانها
لدعوة من الدعوات كيفما كانت ، أو تتخبط فى مكانها
بين الانكار والشك والبوار فكانت لاسلام هذه الحيوية
التي أعيت خصومه فى حرب الاستعمار وحرب الاتحاد
والانكار

ومن أجل هذه الحيوية ، جردوا له كل ما تجرده الدولة ذات المذهب على خصوم مذهبها . . . وشنوا عليه حملة شعواء من أشنع حملات القمع والاضطهاد ، وحملة أخرى فى مثل شناعتها من حملات التشويه والتشريد مع تكميم الافواه عن المناقشة أو الدفاع

ونحن لا نستقصى فى هذا الكتاب أخبار القمع والاضطهاد التى ترامت إلينا من أرجاء العالم الإسلامى فى انقارة الآسيوية ، لان استقصاء هذه الأخبار موكول الى مقصد آخر غير مقصدنا من بحوث هذا الكتاب ، وهو مناقشة المبادئ والآراء ، والابانة عن مواطن الضعف والخلل فى أساسها الذى تقوم عليه . . . وقد يغنينا عن استقصاء تلك الأخبار فى عرض الطريق أن نشير الى « مصادرة » الفريضة التى تظهر مصادرتها على البعد ولا يجدى فيها التكذيب والتمويه . . . تلك هى فريضة الحج فى كل عام ، فان حجاج الامم الاسلامية كانوا يلتقون فى مكة بالالوف من أبناء الاقطار الاوربية والآسيوية الذين كانوا يخفون الى الاماكن المقدسه كل عام قبل قيام الدولة الشيعية . . . فلما قامت هذه الدولة امتنع وفودهم سنوات ، ثم وصل منهم من استطاع الوصول بعد ذلك فلم يجاوز عددهم ثلاثين أو أربعين حاجا فى كل مرة ، كان يبدو عليهم أنهم يحسبون فيما بينهم رقابة شديدة عليهم ، وأنهم ربما كانوا مندوبين لغرض يحملون عليه غير أداء الفريضة

وتلاحقت - فى خلال حملة القمع والاضطهاد - تلك الحملة الاخرى من حملات التشهير والتشويه ، ونمت عليها أقوال الصحف والنشرات وبعض الكتب الموسوعة التى تقضى عليها مادتها باستيعاب موضوعاتها ، ومنها موسوعة الثقافة الشيعية ، فانها وصمت الاسلام بوصمة الرجعية ومعاونة الاستغلال ، واعتبرته من عقبات التقدم وموانع

الحضارة المصرية ، وأفردته بالعدواة التي تستحقها كل عقيدة تصلح لمنازعة المذهب المادى على ضمير الانسان

وما كانت الخصومة الشيعوية لتتورع عن الدعاية الرخيصة كلما أعوزتها أسانيد الدعاية المقنعة ، لان القناع سابق للدعاية فى خطط الشيعوية ، وارخص ما تكون دعايتهم اذا أنسوا العجز عن اقناع خصومهم . . ومن هذا القبيل كانت حملة التشهير والتشويه التى اصطنعوها فى دعايتهم على الاسلام ، فليس لها من معنى يخرج به القارىء من جملتها وتفصيلها غير معنى واحد ، وهو أن الاسلام لم يتنزل فى القرن العشرين . .

فما كان دين من الاديان ليهاجم بدعاية أرخص من هذه الدعاية المفروغ منها ، لان الاديان لا توجد لتلغى وتغاد كل صباح ومساء . . فاما أن توجد لتدين أمة فى أجيالها المتعاقبة - أو لا توجد على الإطلاق - ولا يتصور لها وجود . . وإذا كان طول الاجل مأخذاً على الدين ، فالاسلام لا يؤخذ بهذا المأخذ الهزيل ، لأنه أخير الاديان الكتابية فى تاريخ الظهور

انما تؤخذ على الاسلام آدابه وفرائضه التى جاء بها يوم ظهوره ، وانما تؤخذ عليه هذه الآداب والفرائض اذا جاءت رجعية فى حينها لا تصلح شيئاً مما تصدت لاصلاحه ولا تفتح فى الغد طريقاً للمصلحين

ولم يكن الاسلام كذلك من وجهته العقامة ، ولا كان كذلك من وجهة المأخذ التى أحصاها عليه الشيعيون ، وأهمها الرق وتعدد الزوجات وحدود العقاب وشروط المعاملات الاقتصادية . . وسنرى أن الاسلام لم يأت بحكم من الاحكام فى مسأله من هذه المسائل الا كان فيه اصلاح

للحالة التي كان عليها في عصر الدعوة ، وحض على الإصلاح في العصور المتباشرة التي تليه .

فالاسلام لم يشوع البرق الذي كان مشروعا قبله في جميع الاديان الكتابية ، وكان النقيسوف «أرسطو» يسوغه بأرائه الاجتماعية والسياسية . وقسم الجنس البشري الى فريقين : فريق يعمل بعقله ومشيتبه ، وفريق يؤدي للفريق الاول أعماله كلها تؤديها الآلات

لم يشرع الاسلام الرق ، بل شرع العتق وحض عليه وجعله من وسائل التقربى والتكفير عن السيئات

وما أباحه الاسلام من الرق لا يزال مباحا الى اليوم بين أمم الحضارة في حروبها ، فإن الاسرى يعتقلون ويسخرون في العمل ولا تفك قيودهم الا بالمبادلة أو سداد الغرامة والتعويض ، وهذا هو الرق الذي أباحه الاسلام وأوجب معه المن بالعفو أو الفكك أو المكاتبه : (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)

ولا يبيح الاسلام استرقاق الاسير في كل قتال ، بل يشترط في القتال أن يعلنه الامام مع عدو لا ذمام معه ولا معاهدة ، ويأمر بمعاملة الاسرى معاملة لا يحلم بها أسير في حرب من حروب الحضارة الحديثة ، وينهى أن يذكره صاحبة فيسميه « عبدي » مؤثرا على هذه التسمية الزرية أن يدعو ب « فتاي » كما يدعو ابنه في كثير من الامحيان .

وأذا كان الاسلام لا يسوى بين الاحرار والعبيد في جميع الحقوق ، فالله في العصور الحديثة لا حقوق لهم ولا مساواة بينهم . يأسرونهم ما داموا على ذمة الفكك أو الفداء ، وغاية الفرق بين العصر الحديث والعصر القديم أن الدول في هذا العصر تتولى المبادلة على الفداء بعدمعاهدة

الصلح بين الغالب والمغلوب ، وأما فى العصور الغابرة فلم تكن للدول عناية بهذه المبادلة ولا بالتعاهد على الصلح فى جميع الاحوال ، ومن لم يفده أهله من الاسرى فلا شأن به للدولة التى كان ينتمى اليها ، ولا استثناء لذلك فى شرائع الحرب والسلم الا بعد قيام الدولة الاسلامية وتفرقتها بين الامم المسألة والامم المعاهدة والامم المقاتلة ، فان الدولة الاسلامية قد أوجبت على الامام فكك الاسرى من جنوده ما استطاع

والنظام الاجتماعى الذى جاء به الاسلام قد صنع فى مسألة تعدد الزوجات ما قد صنعه فى مسألة الرق . . حالة سيئة تعانيها المرأة من حرمان المجتمع والقانون أصلحها الاسلام ومهد لمسيرة التقدم الطبيعى الذى يأتى مع الزمن من ضروب الإصلاح

وعلىنا قبل الاستطراد الى الكلام عن مركز المرأة فى الاسلام ان ندفع وهما يعلق بالاذهان عن الاديان الكتابية وتعدد الزوجات، فان الشائعين الغربيين والمتفرنجين من الشرقيين ان الاسلام هو الدين الكتابى الوحيد الذى لم يحرم تعدد الزوجات . . وذلك وهم يخالف النصوص ووقائع التاريخ ، فان تعدد الزوجات بغير قيد هو القاعدة الغالبة فى زواج الآباء والانبياء الذين ذكرت زوجاتهم فى كتب العهد القديم ، وليس فى الاناجيل نص على تحريم ما أباحه العهد القديم . . ولكن الآباء الاوائل فى المسيحية كانوا يحثون على الرهبانية ويستحسنون الاسقف ان يكتفى بزوجاة واحدة اذا لم يستطع أن يشرب ، لان شرا واحدا أهون من شرين . وقد فتى القديس « أوغسطين » فى كتابه عن الزواج الامثل باباحة التشرى لمن عقلت زوجته وثبت

عليها العقم ، وحرم مثل ذلك على المرأة التي يعقم زوجها لان الاسرة لا يكون لها غير سيد واحد ، وكان لشرلمان أولاد شرعيون من عدة زوجات معترف بهن ، وبحث المشرع المشهور «جورتيوس» موضوع تعدد الزوجات من الناحية الفقهية فصوب شريعة الاباء في العهد القديم ، وقال « وسترمارك » المؤرخ الحجة في شئون الزواج ان الكنيسة والدولة كانتا تقران تعدد الزوجات الى القرن السابع عشر ، وكان يقع غير نادر في الحالات التي لا تحفظ في سجلات الكنيسة أو الدولة

فالاسلام لم ينفرد بين الاديان الكتابية باباحة تعدد الزوجات ، ولم يوجبه على أحد لانه أباحه ، بل وُجب على الزوج أن يعدل في المعاملة اذا بنى بأكثر من زوجة ، وصرح القرآن الكريم بصعوبة العدل بين النساء « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم »

فحكم الاسلام في تعدد الزوجات هو الحكم المطلوب من كل شريعة تقابل كل حالة محتملة . . ولو وقعت في كل الف حالة حالة واحدة يكون فيها تعدد الزوجات خيرا من الطلاق أو من العقم ، لعيب على الشريعة ان تتجاهلها ولا تحسب حسابها . . وانه لمن السخف أن يقال أن تطبيق الزوجة المريضة أو قبول العقم أفضل في جميع الاحوال من الجمع بين زوجتين ، وانه لاسخف من هذا أن يقال ان متاجرة المرأة بعرضها عند التفاوت بين عدد الرجال والنساء اكرم من تعدد الزوجات ، وانه لمن التعاق السمج ان يقال ان الاغضاء عن الاباحة الفعلية يجعل الشريعة صالحة لقديسين ينون بقديسات ، ويجعل الدنيا سماء للملائكة لا يقع فيها الا ما ينبغى أن يقع في السماوات ، وأنه ما على الشريعة الا ان تقول ان الناس كذلك ليكونوا طائعين أو راغبين

ثم يعلموا أنهم كذلك وهم يعلمون رجالا ونساء أن الزواج الذي يخرج عليه الزوجان معدود بعشرات الألوف ولقد يعذر من يرى أن الزواج علاقة لذة ومتعة جسدية اذا اغضى عن الفارق الطبيعي بين الجنسين ، ويعذر مثله من يرى أن انقطاع النسل فضيلة في حالتى الزهانة والزواج ، ولكنه لا عذر لمن يؤمن بأن الزواج للنسل ثم تجاهل التفرقة الطبيعية بين وظيفة الذكر ووظيفة الانثى فى الحياة النوعية ، فان هذه التفرقة لاتهمل كل الاهمال الا تباعد ما بين الطبيعة وبين المجتمع من وشائج الحياة وليس من المطلوب ان يلد الرجل من مئآت النساء ، ولكنه لا يكون فى جميع الاحوال كالمرأة التى لا تلد الا من رجل واحد فى عدة شهور

قلنا ان الاسلام قد عالج تعدد الزوجات كما عالج الرق فى عصر الدعوة : حالة سيئة اصلحها ، وتطور منظور مهدله واشار اليه ، ولم يضع قط عقبة فى طريقه والحالة السيئة التى اصلحها الاسلام أن تعدد الزوجات كان مباحا مطلقا من كل قيد فى البلاد العربية وفيما جاورها ، وكان رأى المرأة فى الزواج مهملا لا يعتد به سواء خطبت لرجل متزوج أو غير ذى زوج ، فقيد الاسلام هذه الاباحة المطلقة وجعل للمرأة رأيا مشروطا فى زواجها ، ونبه الرجل الذى يتزوج بأكثر من واحدة الى وجوب العدل فى المعاملة ، ثم نبهه الى صعوبة العدل وفضيلة الاكتفاء بزوج واحدة « فان خفتم الا تعدلوا فواحدة » « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » . .

اصلاح ليس بالقليل ، ولا ينبغي ان يحسب قليلا حتى فى موازين المستغلين له من دعاة القرن العشرين ، فانهم

لخلقاء ان يسألوا أنفسهم : هل كان من المفيد تحريم تعدد الزوجات لو اراد احد تحريمه ولم يقنع يومئذ بذلك الاصلاح ؟ .. ما كان ذلك التحريم بالجد الذي يقدم عليه مـشرع فى شئون الاجتماع ، وما كان له من وصف يوصف به الا انه عبث عبث حين تكون الاباحة حكما عالميا قد انعقد عليه اجماع الشرائع والعادات والاديان

وربما كان العمل المنتج فى هذا الاصلاح منوطا باسناد حق الموافقة الى المرأة قبل البناء بمن يخطبها ، سواء كانت ولية امرها او كان لها ولى ينوب عنها .. والنسب عليه السلام يقول : « لا تنكح الايم حتى تستأمر الا البكر حتى تستأذن » ، وقال : « الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها »

فهذا الحق ينقل أمر انصاف المرأة الى يديها ، فان قبلت تعدد الزوجات راضية فهي أولى باختيار ما يرضيها ، وان قبلته لضرورة لامحيص عنها فوجود هذه الضرورة فى المجتمع رد كاف على من يتغافل عنها ولا يلتفت اليها ، وما كانت المرأة لتقبلها يوما الا وهى توقن ان قبولها اوفق لها من رفضها

* * *

على ان تعدد الزوجات على اطلاقه قبل الاسلام ، لم يكن يضيـم المرأة كما كان يضيـمها قضاء الدلة التى رانت عليها فى شعوب الحضارة وشعوب البداوة على السواء وكانت بعض الحضارات - كالحضارة المصرية القديمة - يميل الى انصافها فى حقوق الاسرة والمجتمع ، ثم شملتها النكسة العامة التى غمرت العالم الانسانى فى الحقبة التى مرت به من القرن الثانى قبل الميلاد الى القرن السادس

بعده . . اذ كان هذا العالم الانساني قد غثيت نفسه
بمساوىء الترف المادى والانحلال الخلقى ، فخرج منها
بعقيدة احتقار الجسد وتصوير المرأة فى صورة النجاسة
المحذورة لانها عنوان المتعة الجسدية والشهوات الحسية ،
فهبطت فى معيار الاخلاق والعقائد الى حطة النجاسة . .
وبقيت فى معيار التشريع حيث أبقتها أم الشرائع فى
العصور القديمة - دولة الرومان - ولم تزد فى شريعتها
كثيرا عن منزلة الرقيق المملوك الذى لا يستقل عن مشيئة
رب الاسرة بحق من الحقوق

وأما فى بلاد العرب فقد كانت المرأة حالات تتراوح بين
الكرامة والمهانة ، احسنها لم يرتفع بها عن حالة الطفل
القاصر فى رعاية أهله ، واسوأها تدل عليه عادة وآد البنات
خشية العار أو خشية الاملاق . . فهذه الحالة العامة فى
شعوب الحضارة والبداءة هى التى أنقذها منها الاسلام ،
لانه رفع عن الجسد وصمة النجاسة ورفع عن المرأة
وصمة العار ، ووهب لها فى المعاملات حقوق الشخصية
المستقلة التى تملك ما عندها وتملك أن تنيب عنها من
يديره لها ولو لم يكن وليها أو قريبها ، وفرض لها
المساواة المثلثى التى تستقيم مع اختلاف الجنسين ، ولم
يحرمها من المساواة الا ما يعد الحرمان منه نوعا من الاعفاء
عند تقسيم العمل بين الجنسين المختلفين

والمساواة المثلثى هى العدل الذى لا ظلم فيه على احد ،
ولهذا لم يستطع فقهاء التعريفات أن يجعلوها مساواة فى
الواجبات لان المساواة فى الواجبات مع اختلاف القدرة
عليها ظلم قبيح ، ولم يستطيعوا أن يجعلوها مساواة فى
الحقوق لان المساواة فى الحقوق مع اختلاف الواجبات

ظلم اقبح من ذلك ، لانه اجحاف يأباه العقل واضرار يحقق
بالمصلحة العامة كما يحقق بمصلحة كل فرد من ذوى
الواجبات والحقوق

وقوام الامر اذن ان تكون المساواة العادلة مساواة فى
الفرص والوسائل ، فلا يحرم انسان فرصته لاحراز
القدرة التى تمكنه من النهوض بواجب من الواجبات ،
ولا يحرم وسيلته التى يتوسل بها الى بلوغ تلك الفرصة
ما استطاع من وسائل السعى المشروع

والمساواة فى الفرص مفهومة بين أبناء الجنس الواحد ،
لانها ممكنة فى حدود الوظائف الطبيعية .. وأما غير
المفهوم فهو المساواة فى الفرص بين جنسين مختلفين فى
التركيب والاستعداد وفيما ثبت من الواقع فى توارىخ
جميع الامم ، وفيما يتطلبه المجتمع من تقسيم العمل بين
هذين الجنسين

هذا الاختلاف واقع دائم لا حيلة فيه لاصحاب التعريفات
أو اصحاب الدعايات السياسية ، ولا تجدى فى إلغائه
والغاء دلالة تعلقه من التعللات التى يردونه اليها ، فلا
ينتهون منها الى غير السفسطة والمحال

« فكل ما يقال فى تعليل ذلك راجع الى علة واحدة ، وهى تفوق
الرجل على المرأة فى القدرة والتأثير على العموم .. فليست جهالة
القرون الاولى بسبب صالح لتعليل هذه الفوارق العقلية بين الرجال
والنساء فى جميع الامم ، لان الجهل كان حظا مشتركا بين الجنسين
ولم يكن مقروضا على النساء وحدهن دون الرجال .. ومن زعم ان
الرجل فرض الجهل على المرأة فقبلته وأذعنت له ، فقد قال انه أقدر
من المرأة أو انه أحوج الى العلم وأحرص عليه منها . وليس الاستعداد
فى القرون الاولى سببا صالحا لتعليل تلك الفوارق لان استبداد
الحكومات كان يصيب الرجل فى الحياة العامة قبل ان يصيب المرأة
فى حياتها العامة أو حياتها البيئية ، ولم يمنع الاستبداد طائفة من
العبيد المسخرين ان ينبغ فيهم العامل الصالح والشاعر اللبق والواعظ
الحكيم والاديب الظريف

وليس عجز المرأة عن مجازاة الرجل في الاعمال العامة ناشئا من قلة المزاولة لتلك الاعمال ، لانها زاولت اعمال البيت الوف السنين ولا يزال الرجل يبرزها في هذه الاعمال كلما اشتغل بصناعاتها ، فهو اقدر منها على الطهو وعلى التفصيل وفنون التجميل وتركيب الاثاث وكل ما يشتركان فيه من اعمال البيوت . وقد يرجع الامر الى الخصائص النفسية فيحتفظ فيها الرجل بتفوقه على الرقم من استعداد المرأة لتلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ . فالنواح على الموتى عادة تفرغت لها المرأة منذ عرف الناس الحداد على الاموات ، ولكن الاداب النسوية لم تخرج لنا يوما قصيدة من قصائد الرثاء تضارع ما نظمته الشعراء الرجال سواء منهم الاميون والمتعلمون ، وقد كان اكثر الشعراء في العهود القديمة من الاميين . بل هناك خاصة نفسية لا نتوقف على العلم ولا على الحرية ولا نوع العمل او الوظيفة في المجتمعات او البيوت وهى خاصة الفكاهة وخلق الصور الهزلية والنكات التى يلجأ اليها الناس حين يحال بينهم وبين التعبير الصريح

وربما كان الاستبداد او الضغط الاجتماعى من دواعى تنشيط هذا السلاح النفسى في قرائح المستعبدين والمغلوبين ، لانه السلاح الذى ينتقم به المغلوب لضعفه والمنفلد الذى يفرج به عن ضيقه وخوفه ، وقد كان ضغط الرجال على النساء خليقا أن يفرجن باستخدام هذا السلاح لتعويض القوة المفقودة والانتقام للحرية المسلوبة ، ولكن الاداب والنوادر لم تسجل لنا فكاهة واحدة اطلقها النساء على الرجال كما فعل الرجال المغلوبون في الامم الحاكمة او الحكومة على السواء ، او كما فعلوا في تصوير رياء المرأة واحتيالها على اخفاء وجهاتها وتزويق علاقاتها بالرجال ، وهذه الملكة - ملكة الفكاهة - خاصة نفسية لم يقتاعها من طبائع الرجال ظلم ولا جهل ولا فاقة ولا عجز عن العمل في سبيل الحياة . . فمن اللجاجة ان يتجاهل المتجاهلون هذه الفوارق وهى اثبت من كل ما يشبهته العلم والعلماء ، وما كان للعلم أن يوجد شيئا لم يكن له وجود في الواقع أو في تفكير العقول ، وانما هو أبدا في مقام التسجيل أو مقام التفسير (١) «

ان هذه الاعتبارات موضوعة حتما بين يدي كل تشريع يتحرى مصلحة المجتمع في حاضره ومستقبله ، ومتى نظّر التشريع الى هذه الاعتبارات فانه لا يقيم العدل بين الجنسين على أساس المساواة في الفرص

(١) من كتاب « الفلسفة القرآنية » للمؤلف

ولا على مطالبة كل منهما بواجبات كواجبات الآخر أو تخويله حقوقا كحقوقه . . . وليس أمامه من اعدل الجنسين غير العدل على اساس تقسيم العمل بينهما كما يتوفر عليه كل منهما ، وهذا هو العدل على سنة المساواة بين الواجبات والحقوق ، وأن تكون حقوق الجنس مكافئة لواجباته ، وواجباته مكافئة لحقوقه . ومن الهزل - لا من الجد في شيء - أن نعلم أن تربية البنين وتنشئة الجيل الجديد وتنظيم البيت والاسرة واجب على المرأة قبل الرجل ثم نزع أنها مساوية له اذ تقوم بهذا الواجب وتقوم بأعباء الرجل في الاعمال العامة على السواء

وعدل المساواة بين الواجبات والحقوق هو عدل الاسلام في بيان حقوق المرأة وحقوقها هي على الرجل وحقوق الرجل عليها (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) . . (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)

وان تقسيم الواجبات والحقوق في الاسلام على هذا القسطاس لهو تقسيم الفطرة الذي نرجع اليه قسرا كلما شردنا عن طريقه ، وما نخال أن تقسيم الفطرة مجهول بعد تقرير مكان المرأة الطبيعي في القيام على شؤون البيت وتربية الجيل الجديد . . . ومن حقها اذن على الرجال أن يتولى الانفاق عليها وعلى البيت ، اذ كانت لا تستطيع أن تعمل أبناءها وتكدح لنفسها

نعم . . ان المرأة في المجتمعات الحديثة تضطر الى العمل لكسب معيشتها ، الا أن هذا الاضطراب خلل في المجتمع يؤسف له ولا يغبط به ولا يبني عليه قوام الحاضر والمستقبل . . . وقديما كان الطفل الصغير مضطرا الى العمل لكسب معيسته ، فلم يكن هذا فضيلة للمجتمع الذي يحدث فيه تستوجب التشجيع والاقرار ، وتستقيم عليه أسس

التربية والتشريع . . بل كان خلا وخيم العاقبة تتضافر الجهود على سداه وتحريمه ، وتحاربه الشرائع والآداب على الرغم من الاضطرار اليه فى كثير من الاحوال وان الخلل الذى يلجىء المرأة الى السوق والى المصنع والى معارك الحياة العامة لتحقيق بمثل هذه المحاربة ، ومفروض علينا ان نجعل القضاء عليه أملا ننشده ولا نجعله انكارا لحقوق المرأة وانتقاصا من كرامتها . . وهكذا تستوى مصالح المجتمع على جادتها أو تنقلب على من ينسخونها - ويمسخونها - كما تنقلب قوانين الفطرة على كل خارج عليها

وبعد أربعين سنة من اللفظ « بالرجعية » فى الاسلام والتقدم فى المذهب المادى انقائم على العلم ورعاية القوانين الطبيعية فى زعم أصحابه ، يحق للناقد المسلم أن يبتسم وهو يرى فى كل يوم ضربة من ضربات الفطرة ترد بالسخرية على من يخرجون عليها ، ونقرأ فى خطب الفلاسفة الماديين كلاما عن الاسرة - الملعونة فى عرف الماديين - يقيم عليها دعائم المجتمع الصناعى الذى ينبغى أن يعصف بالاسرة عصفًا اذا صح ما قدره له « كارل ماركس » وأتباعه ، ويقول لنا الفيلسوف « خارشيف » من خطاب للشعبان الشيوعيين أذيع فى الثلاثين من شهر يناير سنة ١٩٥٦ . . « ان الاسرة السوفييتية الناشئة تخلق من أجل العمل المشترك على مصلحة الوطن ، كى تزوده بأبناء وبنات مجتهدين مخلصين ، وأن سعادة الاسرة لن تنفصل عن سعادة المجتمع الاشتراكى وجهوده »

وادعى من ذلك الى الابتسام قول الزعيم « خروشيشف » فى تقريره للمؤتمر العشرين من مؤتمرات الحزب الشيوعى كما نشرته « برافدا » فى الخامس عشر من فبراير سنة ١٩٥٦ :

« اننا لا نستطيع ان نتجاهل الحقيقة الواقعة التى تلاحظ فى
هيئات كثيرة من هيئات الحزب الشيوعى ، وهى الحذر من ترشيح
النساء للمراكز الرئيسية : ٥٠٠ فان عدد النساء قليل جدا بين اصحاب
المراكز الموجهة فى الاعمال السوفيتية ، ولا سيما مراكز السكرتارية
فى اللجان ومراكز الرئاسة فى اللجان التنفيذية والمشروعات الصناعية
والحقول المشتركة وحقول الدولة »

ولم يلاحظ هذا الحذر فى مجتمع يدين بالرجعية
الاسلامية ، وتعيينه حدث فى مجتمع مضى عليه أربعون سنة
يغتصب التسوية اغتصابا بين الرجل والمرأة وينشأ أبناء
الاربعين وبنات الاربعين فيه وما سمعوا قط شيئا غير
« أوامر » المساواة بين الجنسين فى المدرسة والمصنع
والطريق والبيت ٥٠ وما اجتروا قط على التشكيك فى هذه
المساواة بين أبنائه وبناته أحد يريد أن يأمن على حياته من
تهمة النكسة والخيانة واستعادة الآداب الغابرة التى قام
عليها الاستغلال فى بلاد رأس المال

وستمضى أربعون سنة أخرى بعد هذه السنين الاربعين
التي مضت على وضع التشريعة الماركسية فى موضع التنفيذ،
وسيبتعد العالم مسافة أخرى من أحكام هذه التشريعة
كلما خرجت من دور النبوءات والنظريات ودخلت فى دور
الوقائع والمحسوسات ، وسيكون ابتعاد العالم عنها فى
المستقبل أسرع وأسرع من ابتعاده عنها فيما مضى ، لان
حماسة الايمان بها كانت تصمد للحوادث حينما يطيل
أجلها على غير طائل ، ولن يقوى هذا الايمان المتهافت بعد
اليوم على صدمات الحوادث فى الداخل والخارج الا من
قبيل تغطية الهارب لمهربه ان بقيت به حاجة الى التغطية
بعد انكشاف الامر وشيوع التفاهم على بطلان المذهب بين
دعائه وأدعيائه

وسيرثي غدا لمن يبقى بعد هذا الزمن متعلقا بحباله الرثة محتجا به على نظام من النظم الدينية أو الوضعية ، فما من نظام سيكون غدا أبعد من النظام الماركسي عن حقائق الامور وسيبقى من الاسلام على التخصيص ما كان باقيا قبل ظهور المادية التاريخية وبعد احتجاجها ، فيزول المذهب الذي قالوا انه مذهب العصر والعلم والتقدم الى المستقبل بغير نهاية ، ويبقى المذهب الذي قالوا انه قد لحق بأمس الدابر فليس له من الغد نصيب . ويتمارى غدا من يتمارى فى شأن الاسرة والمرأة بعد الشوط الطويل الذى يعبره العالم اليوم مترددا مختلفا على نظام الاسرة وحقوق المرأة أو حقوق الجنسين ، ولكنه لا يتمارى فى جناية المذهب المادى على الاسرة وجنائته من ثم على المجتمع فى حاضره ومصيره ، ولن يتمارى فى حقيقة النظام الذى ينقذ المرأة من برائن الاستغلال والابتذال ، فلن يكون خلاصها من الاستغلال على يد النظام الذى يرسلها الى الاسواق والمصانع ومعارك السياسة والكفاح ، ولن تخلص من الاستغلال الا اذا ملكت بيتها أما وربة أسرة وسيدة للعالم الصغير الذى ينشأ منه الغد ويسكن اليه الحاضر من وعشاء الكفاح فى الاسواق والمصانع ومعارك السياسة

والشيوعى الذى يرثي له غدا حين يحتج ببقايا مذهبه على النظام الاسلامى فى شأن المرأة ، سيرثي له من اليوم حين يحتج ببقايا مذهبه على النظام الاسلامى فى شئون المعاملات . . فكل منتقد لهذا النظام يستطيع أن يقول شيئا الا جماعة الشيوعيين أصحاب الآراء المعروفة فى رءوس الاموال واستغلالها فى أيدي المرابين والمتجرين بالنقود . . فان الذين يزعمون أن الاسلام لا يصلح للمعاملات العصرية قد جمعوا أسبابهم كلها فى مسألة المصارف

والقروض ، أو فيما سموه مسألة الربا على غير فهم لاحكام الاسلام فيه

وهؤلاء لهم كلام يقولونه فى هذا الصدد ، اذ لا كلام فيه لاحد من الشيوعيين . لان هؤلاء الشيوعيين قد تطول أسنتهم فى كل مجال ولا تستطيع أن تطول فى هذا المجال ، مع فلسفتهم المعلومة عن رءوس الاموال وعن الاستغلال وبيع النقد كما تباع السلع لفائدة أصحاب « الاعمال » وعلى حساب طوائف الأعمال !

فماذا يقول الشيوعى اذا أراد أن ينتقد الاسلام فى تحريمه الربا والاتجار بأعيان النقود ؟ . أنه يسكت السكوت الذى يستحق الرثاء ، فانه ليقف هنا موقف العاجز عن تحريك لسانه بالثناء ، وهو لا يريد الثناء ، أو بالمذمة وانتجريح ولا وجه عنده لمذمة أو تجريح

لقد حرم الاسلام الاتجار بأعيان النقود ، كما حرم اكل الربا اضعافا مضاعفة . وما من شريعة عصرية تبيح اليوم ما حرمه الاسلام على المربين ، وهى آمنة على سلامة المجتمع من الخراب أو من الفتنة والاضطراب . فاما المعاملات التى لا ضرر فيها على أحد ولا اتجار بالنقد فى غير عمل ، فليس للاسلام فيها حكم غير حكم القانون الصالح اينما كان ، وانى يكون . .

ومسألة الحدود الجنائية أدق المسائل بعد مسألة الرق ومسألة المرأة ومسألة المعاملات ، ودقتها انها مسألة فقهية للفقهاء وولاية الامور ، وليس قصارى الامر فيها انها مسألة من مسائل الشعائر والمعتقدات

وهذه المسألة الفقهية الدقيقة تتشعب فيها شروح الفقهاء من حيث تعدد الحدود والجنایات ، وتعدد

الشروط والاركان، وتتعدد الادلة والشبهات، فيقع فيها اللبس الكثير كما يقع في عموم المسائل الفقهية ، ويخطئ المسلم الجاهل دقائق الراى فيها كما يخطئها الجاهل بالاسلام من الاجانب عنه احسن النية أو اساء ..

والافاضة فى البحوث الفقهية ليست من أغراض هذا الكتاب ، وقد نستوفى أغراضه اذا نبهنا الى منافذ الخطأ فى فهم النظام الاجتماعى الذى جاء به الاسلام ، وفهم نظام العقوبات على التخصيص .. وهذا ما ننبه اليه بالايجاز فى الاسطر التالية ..

اننا نسمع على الدوام ان عقوبات الشريعة الاسلامية ينبغي ان تطابق أحوال القرن العشرين .. ونقول : نعم .. ولا نحسب ان أحدا يقول غير ذلك ، ولكن الالزم من ذلك ان تكون مطابقة للبيئة التى تنزلت فيها وللزمن الذى تنزلت فيه

وقد تنزلت الشريعة الاسلامية فى الجزيرة العربية حتى عهد الجاهلية ، يوم كانت شريعتها الغالبة بين جميع القبائل شريعة الفارات التى تستباح فيها دماء المغلوب وامواله ونساؤه ، وكل مملوك له فى حوزة الفرد أو حوزة القبيلة ، وكان أهل الكتاب يدينون بشريعة موسى التى لم يطلها السيد المسيح ولها حدود مفصلة فى التوراة وقصاص تؤخذ فيه العين بالعين والسن بالسن ، كما ذكرها القرآن الكريم ..

فاذا جاء الاسلام بعقوبات لا تصلح لعصر الدعوة لم يعط التشريع حقه فى ذلك العصر ولا فى العصور التالية لكنه يعطى التشريع حقوقه جميعا اذا صلح لزمانه و ينقطع صلاحه لما بعده ولم يمتنع فيه باب الاجتهاد عند اختلاف الاحوال ، فيشتمل جزأؤه على جنائيات الحدود

والقصاص. وعلى الجنايات التي تستحدثها أحوال
المحتمعات ويأخذها الشارع بما بلائها من موجب ات
الجزاء

وهذا ماصنعه الاسلام في جنايات الحدود والقصاص،
وفى غيرها من الجنايات التي تدخل عند الفقهاء فى باب
التعزير ، وعلينا ان نذكر :

« أولا » ان الحدود مقيدة بشروط وأركان لابد من
توافرها جميعا بالبيئة القاطعة ، والا سقط الحد أو
انتقل الى عقوبات التعزير اذا كان ثبوته لم يبلغ من
اليقين مبلغ الثبوت الواجب لاقامة الحدود ..

« ثانيا » ان القصاص مشروط فيه العمد وارادة الاذى
بعينه ، فان لم يثبت العمد فالجزاء الدية او التعزير
وقد يجتمعان او يكتفى بالدية دون التعزير او بالتعزير
دون الدية

ولنذكر ان جرائم التعزير تشمل جميع الجرائم التي
يعاقب عليها بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبات البدنية
ولنذكر فى جميع هذه الاحوال ان الشريعة الاسلامية
توجب درء الحدود بالشبهات ، فاذا قامت الشبهة للشك
فى ركن من اركان الجناية أو ركن من اركان الشهادة فلا
يقام الحد وينظر ولى الامر فى التأديب بعقوبة من عقوبات
التعزير

ولنضرب المثل بأكبر جنايات الحدود وأشنعها فى
الجاهلية العربية وجاهليات الامم فى عنفوانها ، وهى
جناية قطع لطريق والعيث فى الارض بالفساد ، ففى
هذه الجناية يقول القرآن الكريم : « انما جزاء الذين

يجاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم جزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحييم «

فهذه جناية لها عقوبات متعددة على حسب الأضرار والجرائم ، ومنها القتل والصلب وقطع الأطراف. والنفي وهو بمعنى النبد من الجماعة أما بالسجن أو بالإقصاء ، ويلزم العقاب من أزمته أحكام الدين . . . فإذا كانت جنايته قد انتهت بالعقوبة قبل أن يلزمه قضاء الإسلام فهذا هو الباب الذي فتحه الإسلام لابتداء عهد وانتهاء عهد غير بأوزاره وعاداته وانطوى حساب الجناية والعقاب فيه بانتهائه

واشبه هذه العقوبات لم يكن شديدا في عرف أمة من الأمم عوقب فيها من يقطعون الطريق ويعيثون في الأرض بالفساد ، مع حضور الخطر وكثرة مغرياته وقلة الزواجر الاجتماعية التي تخمي المجتمع من أضراره وجرائره ، وقد كانت عقوبات القتل والتمثيل قائمة في جميع الأمم مع قيام الجريمة وقياس أسباب الحد منها ، وظلت كذلك إلى القرن السابع عشر في البلاد الأوروبية التي استقر فيها الأمن بعد الفرع. وانتظمت فيها حراسة الطريق بعد الفوضى التي طغت عليها من جراء فوضى الجوار بين الحكومات

وتلحق بجناية قطع الطريق جناية السرقة التي لاغصب فيها ، وشروطها أن يكون السارق عاقلا مكلفا. وأن يكون المال المسروق محرزا مملوكا لمن يحزره بغير شبهة ، بالغانصاب السرقة كما يتفق عليه الفقهاء ، وكل جريمة

من قبيل السرقة لم تثبت فيها هذه الأركان المشروطة
فلا يؤخذ فيها الجاني بحد السرقة ويؤخذ فيها بعقوبات
التعزير ، وعند الضرورة القاهرة التي يقدرها الإمام
يجوز العفو كما عفا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه
عن الغلابين السارقين في عام المجاعة

ولا بد أن يمتد نظر الباحث على مدى مئات السنين
قبل أن يسأل عن صلاح الشريعة لعصر من العصور ،
ولا محل لسؤاله إذا أراد أن يحصر هذه الشريعة في زمن
واحد وبيئة واحدة ، ولكنه يحسن السؤال إذا عرض
أمامه أحوالاً للامم فيها القديم والحديث وفيها الهمجي
والمتحضر وفيها المسالم المأمون والشرير المحذور ثم سأل :
هل في الشريعة قصور عن حالة من الحالات التي تعرض
لتلك الامم في جميع أطوارها ؟ وهل هناك عقوبة نصت
عليها الشريعة لم تكن صالحة في حالة من تلك الحالات ؟
فهكذا توزن الشرائع التي تحيط بالمجتمعات في مئات
السنين ومئات البيئات ، وبغير هذا الوزن تكثر منافذ
الخطأ أو يبطل السؤال فلا محل للسؤال

وننظر الى المجتمع الانساني الذي يقيمه الاسلام
بعد هذه النظرات المجملية الى مسألة الرق ومسألة المرأة
ومسائل المعاملات ومسائل العقوبات ، فنحن اذن خلقاء ان
نرى فارقاً بين المجتمعين - مجتمع الاسلام ومجتمع الشيعوية
- لا مستوى فيه وجوه القياس ، لانه فارق بين وهم
مفروض على التخمين ، وبين حقيقة واقعة من حقائق الماضي
والحاضر وحقائق المستقبل كما يراها من يشهده رأى
العين

فالمجتمع الشيعوي فرض خيالي قوامه دعوى المدعين

انه سيأتى - ان اتى - سويا بغير طبقات ، وان الشرور الاجتماعية وشرور الطبائع كافة ستفارقه ابد الابد
اذا فارقه شىء واحد ، وهو رأس المال

هذه هى الخرافة التى يسمونها بالمجتمع الشيوعى
الذى سيحقق غدا متى حقت الدعوى او حق الفرض
والتخمين

أما المجتمع الاسلامى فهو هذا المجتمع الانسانى المتجدد
الذى يحقق على سنة التقدم بما يحققه من مبادئ الاسلام،
وهى مبادئ لا تنتشر وتنطوى فى مدى أيام او مدى أعوام ..
يقوم المجتمع الانسانى على المساواة بين الناس بغير
تفرقة بين الانساب والالوان والاجناس ، ولا تمنعه
المساواة أن يعطى المزايا النافعة حقها من الانصاف لمصلحة
المنتفعين بتلك المزايا فى جميع الطبقات ، ولا تفاضل فى
الحقوق بالمال او بالوراثة ، فأنما يكون التفاضل بينهم
بالعلم والعمل : « هل يستوى الذين يعلمون والذين
لا يعلمون » .. « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير
أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدون
درجة »

واذا وجدت درجات الثروة فلا ينبغى أن تكون حكرا
تستأثر به طبقة واحدة ولا أن تكون « دولة بين الاغنياء ،
ولا بد فى كل ثروة من حق معلوم للسائل والمحروم

والاسلام لا يحل مشكلة الفقر بالصدقات المفروضة
على الاغنياء لمعونة المحرومين والمعوزين ، ولكنه جعل هذه
الصدقات منذ ألف وأربعمائة سنة لمن جعلتها لهم دول
العصر الحديث من العجزة والمرضى والشيوخ والمنقطعين ،

وحل مشكلة الفقر « أولا » بخلع القداسة التي كانت تجلله في كثير من الاديان ، ثم حلها بايجاب العمل على القادزين وايجاب تدبيره على الامام المسئول لكل قادر عليه

والمجتمع الاسلامي لا يهدم تسيئاً من كيان الاجتماع الذي استفاده بنو الانسان من أطوار حياتهم الاجتماعية في الحقب الطوال ، لان المفهوم من سير الهداية الالهية كما يسردها القرآن الكريم أن حياة النوع الانساني تاريخ متصل يتمم بعضه بعضها وتنتهي الى التعارف بين الشعوب والقبائل في أخوة عامة لا فضل فيها لقوم على غيرهم الا بالعمل الصالح ، ولهذا يحرص الاسلام على كيان الاجتماع في الشخصية الفردية وفي الاسرة وفي الايمان بوحدة النوع ، ولا يهدم بنية من هذه الابنية الحية التي « تحققت » لتعيش بين القوى العاملة في المجتمع لا لتبهدم وتندثر في حقبة بعد حقبة ، كأنها من الشرور التي تولد على الرغم منا ، وتعود كلما استأصلناها كرة بعد كرة ولا ندرى من أين تعود !

وقد جاء في القرآن الكريم في وصف أهل النار أنهم (كلما دخلت أمة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لا ولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار)

ففي هذا الوصف « للعالم الملعون » بيان للفارق في تقدير الاسلام بين المجتمع المثالي في الشر والفساد والمجتمع المثالي في الخير والصلاح ، ويصدق الوصف المثالي لعالم الشر والفساد على التاريخ الانساني كما توهمه الشيوعيون . . كلما تعاقبت أطوار التاريخ لعن الاواخر

منها أوائلها وجاء الخلف الاخير ليصب النعمة والعذاب عليهم اجمعين

ذلك في الحق تاريخ جحيم ، أو تاريخ عالم ملعون ، لا خير في أوائله ولا أواخره ، وشرء ثابت فيما كان وخيره لا يكون الا في أحاجي الاوهام والظنون ، بعد هدم ما كان جميعا أملا فيها سوف يكون

كيان الاجتماع في الاسلام لا يتهدم بل يزداد قوة على قوة ، ويدعمه الاسلام ليؤسس به بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضا، ويتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الاثم والعدوان

فالشخصية الانسانية فيه حقيقة حية، والاسرة الاجتماعية فيه حقيقة حية ، والنوع الانساني الذي تنتمي شعوبه وقبائله الى أسرة كبيرة يجمعها التعارف والتعاون هو كذلك حقيقة حية

لا شيء ينهدم جزافا أو لانتظار مجتمع من الخلق لا رابطة بينهم الا انهم كانوا مأجورين يسامون بخس الاجور

هذا المجتمع الذي ينهدم من أجله كل كيان قائم لم يكن قط الا وهما من أوهام الخيال ، أو حلما من أحلام كابوس الشر والفساد .. اما الشخصية الانسانية وروابط الاسرة ووحدة النوع الانساني فهي أمامنا بنية حية أو بنية تحيا ولا يجوز أن تنهدم لوهم من الاوهام ..

كل منها « كيان » حق صنعته العناية الالهية ورصدت له رسالته وآتته قدرته عليها، ولم يخرج من بوتقة الخلق « غلطا » ليعاد تركيبه بعد تصحيح حسبة الاجور ورءوس الأموال

وما من حجة غير حجة الشيوعية ينهدم بها كيان

الشخصية الانسانية ، وينهدم بها كيان الاسرة ، وينهدم بها كيان النوع الانساني ، ليثول ميراثه الى طائفة مزعومة ما وجدت بعد ، وما من دليل قط على انها وشيكة الوجود ما أهزل الحجة وما أكرم البناء الذي يراد له الهدم والفناء ..

ان الشخصية الانسانية - شخصية الفرد المسئول - لا ذنب لها الا انها لا تستطيع كل ما تريد ، وأن ما يريده الافراد يتم في المجتمع على نحو غير الذي أرادوه .. ولو ثبت هذا الذنب لما اوجب امت الحرية الفردية ولا اوجب إطلاق العمل الذي تعمله ، فربما كانت مناواة المجتمع للفرد هي الشر الذي تزيله أو نتمنى له الزوال .. وكما يقال أن عمل الفرد موقوف على التجاوب بينه وبين المجتمع ، يقال كذلك أن عمل المجتمع موقوف على التجاوب بينه وبين الافراد ، فلا وجه لهدم « الشخصية الفردية » حتى لو صح أنها لا تفعل كل شيء

والاسرة تنهدم لأنها أذنبت بتعليم الناس شريعة الميراث، وما تعلمت الاسرة الميراث الا من طبيعة التكوين التي تجعل الولد وريثا لابويه في خلقه وخلقه . ولا يستطيع المجتمع أن يجرده من هذا الميراث أو ينجيه منه ان طلب النجاة وما كان ميراث المالكين شيئا في جانب الميراث الذي تلقاه وراثته الصناعات أبناء بعد آباء وآباء بعد أجداد ، وما كان في بنى الانسان من خير اذا لم يبق منهم الا من يعمل لساعته ولا يفكر في غده ولا فيما يكون بعد حياته .. وهذه خليقة تعلمها الناس من الاسرة ومن الميراث ، وتعلموا خيرا يذهب بذهابه ميراث هذا المخلوق المسمى بالانسان حيث كان

وأما النوع الانساني فينهدم لأنه لم يوجد قط في عرف

الشيوعيين ، بل كان الموجدود في كل حقبة طائفة من السماسرة وطائفة من الاجراء وطائفة من أصحاب المال، ودنيا واسعة لك أن تسميها سوقا أو مصرفا أو مصيدة من مصائد الحيلة والخديعة .. وليس لك أبدا أن تسمى هذه الدنيا في طور من أطوارها أو في جميع أطوارها عالما يسكنه بنو الانسان !

كلما دخلت أمة لعنت أختها ..

هذا هو الجحيم الشيطاني الذي زيفه الابالسة ، ولم يفرزه أحد قبل مقدم اخوانهم وأنما دهم في الحيلة والخديعة دعاة الشيوعيين ! ..

وهذا بحق هو العالم المثالي للشر والفساد ..

وفي مثل هذا العالم قد يسهل العبث بكل كيان اجتماعي بنائه التاريخ ، ولا يزال يبنيه ويوطد بنائه على اتصال بين ماضيه وتاليه .. قد يسهل العبث بهذه الابنية الاجتماعية في دور التحريض والتخريب ، ولكنها قوى اجتماعية لا يتأتى الاستغناء عنها في دور التأسيس والتنظيم .. ولا بد أن تحقيق غوائل الحرمان منها بالمجتمع في جملته وبكل فرد من افراده على حدة ، وقد حاقت بالمجتمع الشيوعى عواقب الحرمان من هذه القوى الحية ! .. قوة انكرامة الانسانية في « شخصية » الفرد ، وقوة العاطفة المتأصلة في كيان الاسرة ، وقوة الايمان بوجود بنى الانسان التى تملو على منافع الطوائف والافراد .. فأحس المجتمع الشيوعى عواقب هدمها فى اليقين الخسواء والعواطف المنخرة ، والحماسة المكذوبة من صنع الكلام فى مصانع الاوهام .. فثاب أعداء الوطن والدين يتمسحون بالوطن والدين ، وقالوا فى رثائهم للحرية الشخصية بعد موت « ستالين » ان اختناق الضمائر والعقول فى عهده اما كان

شهوة من شهوات استبداده ، خرج بها على مبادئ الدعوة المقدسة وخالف بها أناجيل « ماركس » و لينين » ، وقالوا عن الاسرة انها قوام المجتمع كله أو قوام الوطن كما يسمونه الآن ، وقالوا عن وحيهم المعصوم - بعبارة وجيزة - أسوأ ما كان في عرفهم كفرا بواحا منذ عام أو عامين ونحن لا نعلم أن « ستالين » كان في استبداده مخالفاً لمبدأ من مبادئ استاذيه « ماركس » و « لينين » . . . والمهم هنا هو مبادئ « لينين » بعد الحرب العالمية الاولى لان « ماركس » لم يحضر عملاً من أعمال التنفيذ والتنظيم في الدولة الشيوعية ، ومبادئ « لينين » التي أعلنها في هذه الفترة صريحة في جواز الحكم المطلق وموافقته للمبادئ الشيوعية ، فانه يقول في الجزء الثلاثين من مجموعة أعماله الروسية : « أن اشتراكية السوفيت الديمقراطية لا تناقض بحال من الاحوال قيام الدكتاتورية والادارة بيد فرد واحد . . . اذ يتم في هذه الحالة تنفيذ ارادة الطبقة على يد حاكم بأمره يعمل على تعجيلها وقد يكون ألزم لتحقيقها »

فليس في استبداد « ستالين » خروج على مبادئ المذهب كما شرعها مؤسس المذهب في دور التنفيذ ، فاذا كان في الامر من جديد فالجديد فيه أنه هزيمة جديدة للمذهب في حربه للحرية الشخصية تتلو هزائمه الاولى في حربه للاسرة وللحرية الشخصية أول الحقوق الشخصية المهضومة - قبل موت ستالين بسنوات - فجاء المذهب الذي جعل الملكية الخاصة ينبوعاً لجميع الشرور يوحى بها ويبيحها في المزارع المشتركة ، وجعل من حقوق الفلاح في تلك المزارع أن يحتجز قطعة من الارض لسكنه وتربية دواجنه يملكها في حياته ويورثها بعده لخلفائه في المزرعة المشتركة ، ولا يسمى ذلك عندهم بالملك الخاص لانهم يسمونه بالسكن المقيم

وَمِمَّا الْمُنَابِئَةُ فِي هَذِهِ الْأَسْطُرِ عَنْ الْقُوَى الْجَامِعَةِ
الَّتِي تَهْدِمُهَا الشَّيْوَغِيَّةُ وَيَبْنِيهَا الْإِسْلَامُ نَعْلَمُ أَنَّ النِّظَامَيْنِ
مُتَقَابِلَانِ لَا يَتَلَاقِيَانِ ، وَأَنَّهُمَا مُتَضَادَانِ مَذْهَبَانِ وَخُلُقَانِ
وَمُجْتَمَعَانِ وَلَا يَنْحَصِرُ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا فِي الْعُقَائِدِ وَالْمَعْقُولَاتِ
فَالشَّخْصِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الَّتِي تَهْدِمُهَا الشَّيْوَغِيَّةُ يُوْطِدُهَا
الْإِسْلَامُ وَيَنْوُطُ بِهَا أَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيَهُ ، وَيَعْرِفُهَا مُسْتَقْلِلَةً
لَا وَاسِطَةً فِيهَا بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْخَالِقِ مِنْ سُلْطَةِ دِينِيَّةٍ أَوْ
حُكُومِيَّةٍ ، وَلَا حِجَابَ فِيهَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)

(وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزُولُ الْأُزْرَةُ وَلَا تَزُولُ)
(أُخْرَى)

وَالْأُسْرَةُ الَّتِي تَهْدِمُهَا الشَّيْوَغِيَّةُ يَجْعَلُهَا الْإِسْلَامُ سَكَنًا
لِلزَّوْجَيْنِ وَمَوْئِلًا لِلْبِرِّ وَالرَّحْمَةِ بَيْنَ الْأَبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)
(وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ
وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)
وَالْبَنُونَ مِنْ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ نَعِمَ اللَّهُ الَّتِي يَحْصِيهَا
عَلَى عِبَادِهِ

وَلَقَدْ يَكُونُ لِلْأَبَاءِ فِي الْأُمَمِ الْمُقَاتِلَةِ ، وَفِي غَيْرِهَا هَوًى فِي
ذُرِّيَّةِ الْبَنِينَ يَغْتَبِطُونَ بِهِمْ وَيَزْهَدُونَ فِي الذَّرِّيَّةِ مِنَ الْبَنَاتِ ،
فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يُوْنِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَيُلْهِمُهُمْ شَعُورًا غَيْرَ هَذَا
الشَّعُورِ فِي مَحَبَّةِ الذَّرِّيَّةِ مِنْ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ :

(وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ

يدسه فى التراب ألا ساء ما يحكمون)

أما الشعور الانسانى الذى لا يحجبه شعور الطبقة ولا شعور العصابة فهو الشعور بالاسرة الواحدة تجمع الشعوب والقبائل من أب واحد وأم واحدة ، وهو شعور الاخاء بين جميع المؤمنين (انما المؤمنون اخوة) ٠٠ (ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين) ٠٠ وذلك هو المثل الاعلى لنعيم الابرار

والقوى التى تنعقد فيها المقارنة بين النظامين الاجتماعيين هى أشياء موجودة محسوسة الاثر ، يحاربها الشيوعيون لانهم يجدونها ويحسون أثرها ، ثم هم يجدون منها سدودا تصدهم وتعوق مبادئهم أن تنتشر بين الشعوب الاسلامية ، ولا تصدهم بسدود من التعصب الدينى وحسب كما تصورهم العقائد الدينية الأخرى ، بل تلقاهم بالمبادئ التى تغنيهم عن مبادئ الشيوعية وبالنظام الذى يغنيهم عن نظامها ويحز فى نفوسهم أنهم يحاربونها بمبادئ يرجعون بين آونة وأخرى عن مبدأ منها ، ويبتعدون عنه ليقتربوا من النظام الذى شنوا الفارة عليه وأرادوا أن يزغزغوه فما عتموا أن أيدوه وأكدوه

وانهم لفى عداء عنيف للاسلام من أجل هذا لا من أجل أنه دين ينسبونه الى عمل الانسان ولا ينسبونه الى الوحي الالهى كما ينسبه المسلمون ، ولو كانت قوى الاسلام الاجتماعية تطاوعهم وتجاريهم على سياستهم وعلى مطامعهم لما حاربوه ولا ضارهم أن يؤمن المسلمون بأنه من وحي الله لا من عمل الانسان

فليست المشكلة بين النظامين مشكلة البحث «الاكاديمى» فى مصدر الاسلام ٠٠ اذ يكون مصدر الاسلام ما يكون ،

فهم محاربوه ما دام سداً في وجوههم لا ينفذون من ورائه
الى السيادة على بلاد المسلمين

ولغة الاشياء الموجودة هي اللغة التي يفهمها الشيوعيون
ويجب أن يفهمها بين ظهرائنا نحن المسلمين تلك الشرذمة
المتحذلة التي تقيس الدين بجميع المقاييس الا مقياسه
الصحيح الذي يصلح لتقديره

فمن عجز العقل أن يحسب أنه يفرغ من قضية الدين
الكبرى كما يفرغ من شهادة شاهد في قضية على حسب
الواقع والرواية ، أو يفرغ من قضية الدين الكبرى كما
يفرغ من حسبة رياضية بميدان الجمع والطرح ومعادلة
الارقام ٠٠ فانما يوضع حساب الدين في موضعه حين
يوضع معه حساب المتدينين به في جميع أوطانهم وأزمانهم
وجميع احوالهم ومحاولاتهم ، والمتدينون به ملايين من
الخلق يقيمون في أرجاء واسعة في الارض ويخلف اللاحقون
منهم سابقين على دين أو على غير دين ، ومنهم العارف
والجاهل ، والحكيم والاحمق والطيب والخبيث والقوى
والضعيف ، والمستول عن قوم والمستول عن نفسه لا
يضطلع بتبعة غير تبعاتها ، وهم يعيشون مع دينهم منفردين
ومجتمعين في أعماق أعماق من أعين الرقباء وسلطان ذوى
السلطان ، ويرتفعون معه الى شأو لا يضيئه العلم اذا
أحاطت به الظلمات

واذا نظرنا الى الدين نظرنا الى دواء يعالج به داء
المجتمع ، فمن الخطأ أن نحسبه قارورة دواء تشرب ثم
تلقى بعد فراغها ، فانما هو « نظام صحة » دائم يؤتى
فوائده على مدى اعمار المتدينين ، وأعمار المتدينين ألوف
السنين

ولكل قارئ كلمته في مدى الزمان الذي يتطلبه الدين
لاصلاح شئون الامم الا ٠٠ الا الشيوعيين ٠٠

نعم الا الشيوخيين فلا كلمة لهم في العمر الطبيعي المقذور
للدين ، لانهم يفسحون المذهبهم العمر من القرن العشرين
الى ما شاءوا من القرون السبعين والثمانين والتسعين ،
ولا سند لهم من اله او نبي او رسول . . الا ان يكون
« كارل ماركس » او « لنين » او « ستالين » !

محصول الدعوة

والمحصول من مراجعة الاشتراكية العلمية أنها اشتراكية طوبية غير علمية ، وأنها أشد امعانا فى التخريف وبعدا عن العلم من الطوبيات التى قال « كارل ماركس » انه جاء باشتراكيته العلمية ليدحضها ويمحوها

فلا يكفى أن يصف « ماركس » مذهبه بالافصاف التى تعجبه لتثبت هذه الافصاف ، ولا يكفى أن يملأ مذهبه بالارقام والاحصاءات لتزول عنه صفة الطوبية وتلصق به صفة العملية ، لان المعول فى ذلك كله على الحصول من وعود المذهب وصوره المتخيلة . . وليس فى الطوبيات جميعا ما هو أشد امعانا فى التخريف والوعود الخيالية من هذه الإشتراكية المزركشة بالارقام والاحصاءات المسماة بالعلمية أو الواقعية أو المادية وما جرى مجراها من الاسماء

« فكارل ماركس » يعد المصدقين به مجتمعا عالميا واحدا من طبقة واحدة لا سيد فيها ولا مسود، ولا حاكم ولا محكوم . . يأخذ فيه كل حقه بغير زيادة ، ويعطى فيه كل حقوق الآخرين بغير بخس ، وينتهى فيه طمع الطامع وحيلة المحتال وكسل الكسلان كما ينتهى فيه حب الرئاسة والاستئثار ونزاع المتنازعين على مراكز التصريف والتدبير أو تزول فيه مراكز التصريف والتدبير ويجرى التصريف بغير مصرف والتدبير بغير مدبر . . فلا يخطر لاحد أنه أحق

بهذه المراكز من أخيه ، ويعم ذلك أقطار الارض من الشرقها الى مغربها ، ومن شمالها الى جنوبها ، فيزرع الزارع بمقدار ما يلزم في الدنيا ، وتنظم المواصلات والمبادلات بينها بغير رقابة ولا اشراف ولا تقدير سابق ولا حاضر من الموكلين بالتقدير .. واذا خطر لانسان أن يدع مسقط رأسه ليذهب حيث شاء ذهب حيث شاء ، واذا خطر لغيره أنه يستثقل عمله ويستبدل به عملا آخر تم هذا وذاك على ما يشاء حين يشاء .. وفيما بين ذلك ينقطع للعلم من هو أهل للعلم ، وللفن من هو أهل للفن ، وللاختراع من يقدر عليه ، وللصناعة من يحسنها .. رخاء سخاء كما يهب الهواء ويهطل المطر ويتسلسل الماء بلا قناطر ولا سدود ولا هندسة ولا بناء ، ثم تطرد الامور على هذا الحلم البديع الى مدى يقصر عنه خيال الحالمين لانه لا يحسب بالعشرات أو المئات ، بل يحسب بالملايين من السنين ..

مثل هذا التخريف يخجل منه كل حالم في طوباه ، ما لم يسبقه بتنبيه القارئ الى قصة منام أو ما يشبه المنام من أوهام الاحلام ..

الا أن الاشتراكية العلمية تزعم أنها ترفض هذه الطوبيات وتزدرئها ولا تشغل الناس بأحلامها وأمانئها .. فماذا وقع في ذهن الداعية الى هذا المذهب حين تخيل أنه بعيد من الطوبيات وهو غارق في لجتها لا يملك أن يرفع عينيه من فوقها ؟

هنا - كما في كل موضع من مواضع البحث في هذه الخرافة - نفتش عن الظاهرة النفسية فتهدينا الى السبب القريب ، ولا ضرورة بعده لسبب قريب أو بعيد .. فما الذي جعل « ماركس » يباعد بين مذهبه وبين الطوبيات

ووعود الطوبيين ؟ ٠٠ الفظائع التى فى الطريق ! ٠٠
ان الفظائع لا تلائم الطوبيات وأحلام الطوبيين ، ومن
كان يرسل الخيال ليتمنى أحسن الامانى فليست فظائع
الفتك وسفك الدماء والوعيد بالخراب والتكال أمنية يتمناها
ويرسل الخيال ليسعد بها ويسعد الناس برؤياها
لا طوبى هنا ولا طوبيون ٠٠ فماذا آذن غير الطوبى
والطوبيين ؟ ٠٠

الفظائع التى فى الطريق ٠٠
ولا شئ فى هذه الفظائع يناقض الواقع العلمى أو العلم
الواقعى ، لان الناس تعودوا من الواقع أن يصدم الاحلام
ويوقظ النيام ، وتعودوا من العلم أن يهزأ بالخيال ولا
يحجم عن تقرير الحال والمال فى أشنع الاحوال ٠٠ فلا
طوبى آذن فى الاشتراكية الماركسية ، ولا نكوص فيها عن
العلم والواقعية ، ولا مجافاة بينها وبين الطوبية - فى
الواقع - الا هذا الوعيد بالفظائع ، وهذا الجو الذى يعيش
فيه « ماركس » ولا يستطيع أن يخرج منه بحسه ولا بعقله
ولا بخياله ولا بمقاصده وآماله ، ولا يستطيع فى الوقت
نفسه أن يعتذر له بعذر غير « الواقع العلمى » المزعوم ٠٠
فانه بالواقع العلمى يستطيع أن يوفق بين الاشتراكية التى
يدعو اليها وبين الفظائع التى يرصدها فى طريقها ، وانه
لأعجز ما يكون عن التوفيق بين الطوبية وهذا المذهب
المشثوم ، وان كنا نذهب الى غايته الموعودة فاذا هى خرافة
من خرافات الاحلام يكاد أن يسمع منها غطيط النيام
علم ٠٠ ! اى والله علم !

هكذا قال « كارل ماركس » ٠٠ وهكذا ينبغى أن يقول
وهو يحس الفظائع تملأ فراغ وجدانه وخياله ، فلا
يستطيع أن يوفق بينها وبين نحلة من نحل الطوبيات ،

ولا يستطيع أن يرسلها بغير عذر يشفع لها عند المستمعين إليها ولا عذر إليها ، إلا انها « علم واقع » يضطره الى مواجهة المصير الذى لا مهرب منه . .

وماذا يصنع المسكين فى العلم الواقع ، وفى المصير الذى لا مهرب منه ولا حيلة فيه ، ولا قرار دونه ولا فرار ؟ !

* * *

إذا استحق أحد سخرية الساخرين لهذا الخلط بين العلم وتلك الخرافة ، فلن يكون « كارل ماركس » أحقهم بالسخرية ، لان دعوى العلم عنده مهرب يلجأ إليه من سبب الفظائع التى يبشر بها ولا مسوغ لها من الاعذار إلا أنها ضرورة قاسرة ، وليست بأحلام ولا بحديث من أحاديث الاسمار . .

انما السخرية فى هذا الخلط حق نهوسة اللفظ بالعلم فى أواسط القرن التاسع عشر ، فانها هى التى جعلت تلك الخرافة أهلاً للبحث فيها بمقاييس العلم وموازينه ، وهى قبل أن تقاس وقبل أن توزن واضحة النسب بينها وبين الخرافة ، منقطعة النسب بينها وبين العلم والمنطق ، وبين الوزن والقياس

ما انذى يوضع موضع النقد العلمى فى هذه الخرافة ؟ . .

انها تلفيقة من تلفيقات الفلسفة استعارها « ماركس » لنواميس المادة والمال . . كان هيجل يقول - على ما هو معلوم - ان الفكرة تعمل ضددين ، ثم يجتمع الضدان فى تركيب واحد يخرج منه ضده دوايك الى الموعد الذى تبطل فيه الاضداد وتنطوى فى الفكرة المطلقة أو الفكر المطلق لأول مرة منذ أزل الأزال الى الابد الموعود

وجاء « ماركس » فقال ان هذه التلفيقة غلط فى عالم الفكر يصبح صواباً لا صواب غيره اذا طبقناه على مسائل

المادة والاقتصاد ، ثم أرسل النواميس الكونية تعمل على هذا النهج فلم تعمل شيئاً على وفاقه اذا نظرنا الى تركيب عناصر المادة نفسها قبل كل تركيب ٠٠ فان عناصر المادة التي نيفت على المائة في العصر الحاضر لم تتسلسل واحداً بعد الآخر على النهج المزعوم ، بل ظهرت - أو ظهر أكثرها - أفقياً اذا صح هذا التعبير ، ولم يتغير عنصر منها وفاقاً للضدية المزعومة منذ تم تركيبه مع غيره في طبقة واحدة من طبقات الوجود ، ونعني بالطبقة الواحدة أن تركيب العنصر منها لا يتوقف على التسلسل في الترتيب، بل توجد ألوف العوامل الطبيعية التي لا تستلزم خروج الضد من الضد في خط واحد ، ينتظر الاخير منه الاول أو ينتظر الاول منه الاخير

بيد أننا نتمشى مع هذه النواميس الكونية كما يزعمونها، فنرى أنها تتوقف عن العمل عند نشوء المجتمع البشرى ، وتسلم هذا المجتمع للخلاف على الاجور ينوب عنها في خلق الاضداد التي تريدها الفلسفة المادية ، ثم يثول الامر الى ثلاثين أو أربعين سنة في الربع الغربى من القارة الاوربية فينجلى لنا ختام هذه النواميس على النحو القاطع المانع الذى لا يسمح بمنفذ شعرة للمراجعة أو الانتظار ، فنحكم على الماضى حكماً لا مرد له ونحكم على المستقبل حكماً لا مخرج منه ، ونعرف سر الكون كله من تلك السنين الثلاثين أو الأربعين التي قامت فيها الصناعة الكبرى ، وختمت فيها قصة الخلاف على الاجور

هذه « الجزيرة » التي استقلت بها قصة الاجور عن النواميس الكونية تعود فتستقل مرة أخرى عن قصة الاجور يوم تنشأ فيها الطبقة الواحدة الموعودة ٠٠ فلا عمل فيها للנוاميس الكونية الابدية ولا لقصة الاجور ، ولا أثر فيها لتلك العوامل الابدية التي ظلت تعمل من مبدأ الكون وتظل

تعمل الى نهاية الكون. في كل شيء الا في مجتمع. الانسان
هرء وأقل من هراء... ٠٠

هرء لا يعطى من الثقة ما يكفي للجزم بهدم كوخ في
قرية نائية ٠٠. ولكنه يكفي عند الماديين العلميين لهدم كل
ما يخالفه من الماضي ، وكل ما يخالفه من المستقبل ،
وتعطيل كل اصلاح يجيء من غير طريقه في. أنحاء العالم
المعمور ، ولو اقتضى ذلك اهدار جيل أو جيلين من توارىخ
الامم في تلك الانحاء ٠٠. وانه ليقضى على التحقيق اهدار
جيل أو جيلين أو أجيال كثيرة اذا أدخلنا في حسابنا تباعد
الاطراف وتباعد البنيسات وطواريء الزمن التي تأتي في
خلال هذا الصراع بين الساعين الى الاصلاح والساعين الى
تعطيل كل اصلاح في انتظار المجتمع الموعود : المجتمع
الذى يستقل عن نواميس الكون وعن نواميس الاجور

أما أن هذه ثقة علمية تملئ هذه النبوءات على الماضي
والمستقبل الى ما وراء المجهول ، فذاك أيعد خاطر يخطر
على باله العارف بحدود العلم وحدود هذه المسئلة التي
تتخطى حدود التفكير ٠٠. وأما أنها ظاهرة من ظواهر
الامراض النفسية فهو التفسير - العلمى - الوحيد لتلك
الدعوة ، ولا نقول التفسير القريب ٠٠ لان الهجوم على تلك
الشروط الباغية بمثل ذلك السند الواهن لن يصدر الا عن
مرض نفسى فى طبيعة الاجرام

وقد مضى القول عن عوارض الظاهرة المرضية التي
كانت تحريك بنفس امام الاشتراكية - العلمية - « كارل
ماركس » ٠٠. ومرض الفكرة كاف فى الرجوع به الى مفكر
واحد ، ولا سيما المفكر الذى أنشأها وبث من حياته فى
أجزائها ، ولكننا واجدون أمثال هذه العوارض فى كل
امام من أئمتها وكل داعية من مروجيها ، ولا نريد أن نختار
منهم جزافا ولا نستطيع أن نحصيهم جميعا لان اخصائهم

الذى يحيط بهم قد يستغرق المطولات ٠٠ فلنتحدث عن زعيمين من أكبر المنشئين للمذهب الشيوعى مع « كارل ماركس » وعن زعيمين آخرين من أكبر المنفذين له بعد قيام الدولة الشيوعية ٠٠ والزعيमान المنشئان هما « انجلز » و « باكونين » ، والزاعيمان المنفذان هما « لينين » و « ستالين » ٠٠ وسنرى بعد اجمال عوارضهم النفسية أننا أمام شرذمة من الاشرار والمخنثين والممسوخين تجردوا للغاية التى لا يتجرد امثالهم الا لامثالها ، وان تكون بالبداهة غاية خير وصلاح

« انجلز » كان مخلوقا مؤنث المزاج ، يكتب الى أخته وهو فى الثالثة عشرة فيروى لها اخبار الكتاكيت التى يرببها وألوانها وشياتها وانكتكوت الاسود الذى يأكل من يده اكلانما كل ما يضعه فيها من طعام ٠ وكان من طبيعته أن يتم تحت تأثير كل شخصية يعاشرها فترة من الوقت ، ولو كانت شخصية فتاة يعولها ٠٠ فكانت « مارى بيرنز » فتاته الايرلندية هى التى قادته الى وكر الثوار الايرلنديين ، ولم يكن مذهبه أن تستقل الشعوب الصغيرة لانه كان ينصح الشعوب الاوربية الشرقية بالاندماج فى الاقوام الكبرى التى تحدى بها ٠٠ وانما قادته الفتاة الايرلندية الى حيث شاءت لانه سهل القياد ٠ وقد نلمح فى ثورته الوحيدة على « كارل ماركس » حين قصر هذا فى تعزيزه عن فتاته أنه أحس من صاحبه سخرية بهذه الرجولة المدعاة التى تمثل لنفسها دور العاشق المفجوع فى العشيقية ، فكان جمود « ماركس » مثيرا له بما ينطوى عليه من هذه السخرية ، اذ كان ذلك الجمود أمرا يعرفه ولا يصدمه فى هذا الحادث للمرة الاولى

وعقدته الاخرى أن أباه الصارم كان يشعر بخيبة الامل من ميوعة ولده وخليفته فى عمله ، وكان الاب شديد التدين على مذهب « كلفن » المشهور بالتعصب والحمية ، فأدخله مدرسة فى رعاية أستاذ معروف بالصرامة والرياضة على الجد والعقيدة الدينية . فلم تكن له طاقة بالجد ولا بالنعقيدة ، وصادفته فترة من الشكوك العامة شاعت بين أقرانه فى عصر « فيورباخ » داعية الفلسفة المادية « وستراوس » صاحب القول بالشك فى وجود السيد المسيح . فانتهى به الامر الى الفرار من العمل فى مصنع أبيه ليعيش مع « كارل ماركس » فى بروكسل ، وكان يكتب الى « كارل ماركس » قبل ذلك متبرما بالحاكم أو الحارس أو المحافظ (١) المسلط عليه ، وهو يعنى أباه !

وفى سيرة « باكونين » - امام الشيوعية الفوضوية - ايماء خفى أو صريح الى فجعية فى رجولته وعلاقاته بعشرائه من الفتيان المهاجرين الى سويسرا والمقيمين فيها ، وكان يقول لأحدهم أنه بحاجة الى أم له ترعاه فى هذه الغربة ! وكان يتزوج وهو يعلم أنه لا مأرب له فى الزواج فتفارقه زوجته باذنه لتلحق بعشيقها فى ايطاليا ، ثم تعود حاملا وتفارق الزعيم الثائر مرة أخرى بصحبة فتى من فتيانه « نشايف » (٢) فلانقضى أسابيع حتى تكتب اليه تبلغه أنها حامل وأنها ستعود لتوضع لديه . ورسائل هذه الفضائح محفوظة فى سيرة ومذكرات أصحابه ، يجد القراء طرفا منها فى كتاب المنفيين الحيايين (٣) لصاحبه « ١٠ هـ . كار » الذى قضى أكثر من عشرين سنة بين السفارات ومكاتب المخابرات

Governor (١)
Nechaev (٢)
The Romantic Exiles : by E. H. Carr (٣)

اشتهار اسمه بعد الثورة الروسية ، تحريتنا منها ماكتبه
أقرباؤه وأبناء بلده لانهم أولى بمعرفته وأبعد من مطعن
التحامل عليه ، وراجعنا - مع هذا - غير تلك التراجم ،
 فلم نجد فيها ما يخالف الصورة التى صورها له أقرب
الناس اليه وأرغبهم فى الثناء عليه ، صورة مخلوق
ناقص التكوين ناقص العاطفة ، بينه وبين أبناء نوعه
جفوة أن لم تكن قطيعة ، تغرى بالعداء ولا تغرى بالولاء
وفى رأينا أن كلمة منه هنا - وكلمة هناك - أحجى
من كل ما قيل عنه أن تبرزه فى صورة العاطفة الناقصة
وما تنم عليه من التكوين الناقص ، وهو القائل فيما
نقلناه عنه من غير هذا الفصل ان سياسته مع الخصم
أن يمحوه من على ظهر الأرض ويعفى على أثره ، وهو
القائل فى حديث عابر رواه عنه « جوركى » الكاتب
الروسى المشهور : انه يخشى مغبة التلطف مع الناس ،
ولم يقل ذلك فى كلام عن العداوة السياسية أو المذهبية ،
بل قاله وهو يستمع الى الموسيقى التى كان يحبها كما
يحبها جمهرة الروسين

روى « جوركى » أنه استمع يوما الى لحن من الحان
« بيتهوفن » فقال له انه يود أن يسمعه صباح مساء ،
وانه على حبه الموسيقى يحذر أن يصفى اليها طويلا لانها
ترقق العاطفة وتهم بيد السامع أن يربت على رعوس
من حوله . وينبغى على كل حال أن يحذر الانسان
التربيت بيده على رعوس الناس ، لانها قد تصادف
هناك عضة تستأصلها . . . ! (١)

انسان يحسب أنه على خطر من العطف والرحمة ،

(١) محادثة مع جوركى فى رسالة المايكسية والادب لادموند ويلسون
Edmund Wilson

وانه لا يجد الامان مع الناس الا على الحذر والانتقاء .
وعلى هذا الحذر والانتقاء لانعلم من سيرته انه حذر الفطنة
وانتقاء الوعي الذى يدرك به طبائع الناس ممن هم اولى
بادراكه لاشتراكهم معه فى الدعوة ، وملابستهم اياه فيما
يعملونه على توالى السنين جهرة وخفية ، فقد كان على
خبثه لا يقدر على ذلك « التعاطف » من الجانب المقابل
لجانب الاشتراك فى المودة والتفاهم « الشعورى » بغير
كلفة . . فلم يفهم نفوس أعدى أعدائه المتجسسين عليه
والمرائين له بالحماسة والغيرة والمجانسة فى الراى
والشعور ، وكان له أربعة من أخص الخواص عنده
يعملون لحساب الحكومة ويحتلون مراكز القيادة فى حزبه ،
ومنهم « آزيف » رئيس فرقة المقاتلين ، و « مالنوفسكى »
محرم « برافدا » لسان حال الحزب وزعيم النواب
الشيوعيين فى الدوما ، و « ميرون شرنيمازوف » زميله
فى تحريرها وامين صندوقها بالتساوب مع الجواسيس
الآخرين و « كوكوشكين » رئيس شعبة موسكو المدخرة
لتنفيذ الانقلاب فى ساعة الخطر ، وسيأتى أن « ستالين »
— خليفته — كان واحدا من هؤلاء الجواسيس المؤتمنين
على أسرار الحزب والزعمامة فى أخرج أوقات « الجهاد » (١)
ان هذا الجهل بضمائر الناس — مع ذلك الحذر — معناه
نقص العاطفة من طرفها الآخر ، أو معناه انحصار العاطفة
انحصارا لا مجاوبة فيه بينه وبين أبناء حواء على العدا
ولا على الولاء

وقد أصيب « لينين » بالعجز التام عن الحركة فى أواخر

(١) كتاب « الثلاثة الذين صنعوا الثورة » تأليف برترام وولف
Three who made Revolution : by Wolf

أيامه ، قيل : من اثر رصاصة لم تقتله ، وقيل من اثر
النقص الذى كمن فى تكوينه وظهر مبكرا فى عجزه عن
المشى قبل الرابعة ، وتواتر الشائعات بين المطلعين على
أخباره - ومنهم « تروتسكى » - أنه مات مسموما ،
ولم يمت مباشرة بفعل الفالج الذى كان يعاوده فى السنة
الآخيرة كلما خفت وطأته عليه ، وأن « ستالين » عجل
بسمه خشية على مركزه فى الحزب بعد وصيلة « لينين »
التي نصح فيها لأعضاء اللجنة العليا فيه بالتخلص من
« ستالين » واسناد « السكرتارية » الى غيره

وإذا انتهينا الى البحث فى طبيعة « ستالين » فنحن
أمام « شخصية مفسرة » تتقارب فيها الشقة بين
أقوال الشيوعيين وأعداء الشيوعية ، وتتكرر من أعمالها
دلائل الاجرام التى لا حاجة بها الى أقوال الانصار
والخصوم

وقال عنه « لينين » فى رسالته الى لجنة الحزب العليا
انه فظ خبيث دساس لا تؤمن عاقبة كيده على الحزب
والمذهب ، وكان أعضاء هذه اللجنة عند الظن بأمثالهم
فى أمر هذه الوصية ، فانهم لم يستمعوا فيها لصوت
الوفاء الواجب لزعيم على قرأش الموت .. ولم يستمعوا
فيها لداعى الامانة والغيرة على المذهب ومصيره ،
واستمعوا لصوت واحد هو صوت الرهبة والرغبة بين
يدى الرجل الذى قبض على أزمة الدولة بكلتا يديه ،
واستطاع بعد قليل أن يطرد من البلاد الروسية زعيما
فى طبقة الزعيم المتوفى ، وهو « تروتسكى » الذى لقي
مصيره بعد نفيه على أيدي أجراء « ستالين » ..
وشهادة « لينين » على صاحبه أخف محملا على

سمعتة من شهادة الزعماء الذين خلفوا « ستالين » وشاركوه في الحكم مدة لا يقل أقصرها عن خمس سنوات وقد يبلغ أطولها الثلاثين ، فقد عرف العالم منهم بعد موت « ستالين » بثلاث سنوات انه « كذاب سفاح يهدر الارواح بالمئات ويسخر مناصب الدولة الكبرى لخدمة شهواته واشباع شذوذه الجنسي الذي اتسم بجنون القسوة أو السادية .. » وأجمعوا كلهم على أنهم كانوا يذهبون اليه ولا يكادون يصدقون بالنجاة وهم خارجون من عنده ، وأنهم كانوا يعلمون جزاءهم لديه اذا خامره الشك فيهم أو الخوف منهم ، فقد سامهم أن ينتزعوا من الابرياء اعترافهم المصوب بجرائم الخيانة والمؤامرة على الشعب والدولة ، وأن يكرهوا أقاربهم على رفع العرائض المعجلة يلتمسون فيها الاسراع بانقاذ البشرية من الابرياء المحكوم عليهم ، والمبادرة باخماد انفسهم التي يتلوث بها هواء الوطن المقدس .. ومن هؤلاء الاقارب أمهات وآباء وبنون وبنات !

والثابت بغير حاجة الى الاثبات من أقوال الاقطاب الشيوعيين أن زعماء الحزب الذين قتلهم « ستالين » في محاكماته لا يقلون عن ثلاثة أضعاف الزعماء الذين قتلهم جميع القياصرة ، وأن ضحايا عهده بلغوا الملايين من القتلى والسجناء والمنفيين والمفقودين

ونقص التكوين في « ستالين » حقيقة لا حاجة بها الى الاثبات من الاصحاب أو الخصوم ، فانه لم يقبل في الجندية لدواء ذراعه اليسرى والتحام أصابع قدمه واختلاج في ظهره .. واجرامه المطبوع ، كذلك من الحقائق التي لا حاجة بها الى الاثبات من قاذح أو مادح ، لانه ثبت من دوائر الحزب كما ثبت في دوائر

الحكومة .. اذ بلغ من استخفافه بالارواح انه القى على مركبة البريد تلك القذيفة الجهنمية التى اشتهرت فيما بعد « بقذيفة تفليس » ، ولم يحفل بأرواح الابرياء الذين كانوا فى مركبة البريد طمعا فى المال المحمول عليها لصرف « مرتبات » الموظفين .. ولما شاع خبر هذه القذيفة نكب الحزب فى سمعته بين سواد الشعب وخيف عليه الانحلال ، فتقرر فصل « ستالين » من الحزب سبورا للمظاهر وحماية للارهابيين من مطاردة الاهلين الذين كانوا يعطفون عليهم قبل تلك الجريمة النكراء

واما الطامة الكبرى بين وصمات هذه الشخصية التى لا تفرغ وصماتها ، فقد كانت مجهولة قبل انفجار السخط عليه من اتباعه وخلفائه ، فلم يكن أحد من غير القلائل المعدودين يعلم ان « ستالين » كان جاسوسا قيصريا الى ما قبل سقوط القيصرية بقليل ، وأن الذين عرفوا ذلك السر المرهوب قد هلكوا جميعا فى المحاكمات الملفقة حين علم باطلاعهم عليه ، ولم يفلت منهم غير فئة بقيد الحياة تعد على اصابع اليد الواحدة

كانت اضاير الجاسوسية القيصرية تملأ المخازن والاقبية فى دواوين متفرقة يتبع بعضها وزارة الخارجية ، وبعضها ادارة الشحنة السياسية ، وبعضها ادارة الشحنة العامة .. وكل منها مقسم على حسب المتهمين المراقبين فى الداخل والخارج ، وعلى حسب الاماكن التى يقيمون فيها والطوائف التى ينتسبون اليها . ووقعت هذه الاضاير فى مبدأ قيام الدولة الشيوعية فى يد « ستالين » امين سر الحزب ، فوكل بها اقرب الناس اليه وأخزاهم عورات فى نظره .. وكان هذا غاية ما يطمناه

البريء الشريف والمتهم المريب من رجال الثورة بعد زوال القيصرية ، فلم يكن في مقدور احدهم أن يتخذ لنفسه حيلة أكبر من هذه الحيلة .. اذ كانت إبادة هذه الاضابير وراء الطاقة في سلطان واحد منهم لكثرة الاضابير وتعدد مواضعها واستحالة الاعتماد على فرد أو أفراد معدودين في اتمام هذه المهمة .. فضلا عن الشبهة القوية التي تتجه الى صاحب الامر المهيمن عليها ، وقد يكون إقايها الاضابير مفيدا لصاحب الامر هذا في تهديد خصومه واكراههم على طاعته واستطلاع الاسرار التي تستغل في حينها برقابة أعوانه ومأمّن من رقابة خصومه

جاء دور المحاكمات أو التطهيرات ، فأمر « ستالين » صنيعته « بر يا » أن يستخرج من الاضابير وثائق تدين الزعماء الشيوعيين المقدمين الى المحاكمة .. فعهد بمهمة التنقيب في ملفاتهم وملفات أصحابهم الى ثلاثة أو أربعة من مرءوسيه ، وكان المطلوب أن يعثروا على أوراق تدين الزعماء المغضوب عليهم .. فان لم يعثروا على الاوراق المطلوبة فعليهم أن يستخرجوا أوراقا تدين أناسا غيرهم من الاحياء ، وعلى هذه الاوراق يستند رجال « بر يا » في تهديد أصحابها وارغامهم على أداء الشهادة التي تدين الزعماء المغضوب عليهم ..

وفي احدى هذه التنقيبات ، لمح الموظف المطلوب - وهو من الشيوعيين المخلصين - صوراً لستالين ورسائل مكتوبة بخطه الذي يعرفه حق المعرفة ، فمالبت أن تصفحها وعرف مضامينها حتى ارتاع وخشى على نفسه مغبة الرجوع بهذه الاوراق الى رئيسه « بر يا » لانه ايقن انه هالك لساعته اذا عرف رئيسه انه مطلع على سر كهذا

السر الرهيب ... ولم يجد أحدا يطمئن الى شرفه ونزاهته غير رئيسه السابق في الجندية المارشال « توخاشفسكى » الذى ذهب - فيما بعد - ضحية لهذا السر القاتل ، وذهبت معه فئة من خاصة زملائه اطلعوا على الاوراق لاقتناعهم بتدبير الانقلاب العسكرى الذى يقضى على سيطرة الطاغية ، فتسرب منهم سر المؤامرة ولم يتمهل الطاغية فى النكال بهم الا ريثما يهتدى الى موضع الاوراق ، ولم يهتد اليه قبل وفاته فيما يقال

وقد عاش من العارفين بهذا السر فى خارج روسيا اثنان : « اسكندر أورلوف » صاحب كتاب جرائم ستالين ، و « اسحق ليفين » مؤلف احدى ترجماته المتداولة ، ووثائق هذا الكاتب الاخير وصلت الى يده قبل أربعين سنة فأودعها خزانة من خزانات المصارف بقيت فيها مختومة مجهولة المحتويات الى شهر مارس من هذه السنة « ١٩٥٦ » (١) . أما الكاتب الآخر « أورلوف » فقد أذاع خبر وثائقه على حدة بعد انتهاء الحملة على ستالين من جانب الكرملين ، وأوجز بيان القصة فى مقال نشره بعدد (١٤ مايو سنة ١٩٥٦) من مجلة « لايف » وأفشى فيه ما كان يومئذ اليه فى كتاب ايماء قبل سنتين ، خوفا من مطاردة ستالين له حيث يقيم واشفاقا على من بقى من ذويه فى البلاد الروسية

ولقد أوردنا هذا الخبر عن خدمة « ستالين » للجاسوسية القيصريّة لانه بعض المعلومات المجهولة التى

(١) اودعت هذه الوثائق فى مصرف المبادلات الكسييه بنيويورك
Chemical Corn Exchange Bank

أضيفت الى تاريخه ، وجرت في مجرى المعلوم المتفق عليه من حوادث ذلك التاريخ . ونحن - في الحق - لاندري ماذا يزيدنا هذا الخبر من العلم بخلائقه التي يقل الخلاف عليها بين أنصار الشيوعية وأعدائها .. فان خلائق الاجرام والغدر والخبث وتسخير المذهب في خدمة الشهوات والاهواء كلها من الوقائع المتواترة التي قلما تحتاج الى اقوال يتقارب فيها الاصحاب والخصوم . وان يكن ثمة من شيء يوضحه هذا الخبر عن خدمته للجاسوسية القيصريّة لم يكن واضحا من قبل هذا الوضوح ، فهو سر « المهارب » الكثيرة التي نسبت الى فرط الدهاء وبراعة الحيلة .. فقد كان من الالفاز المبهمة التي فسروها بدهائه وحيلته انه كان لايعتقل مرة الا تمكن من الهرب ، ثم تمكن من الوصول الى مؤتمرات الحزب التي تعقد في العواصم الاوربية .. ولم يكن من الاحتمالات المظنونة يومئذ أن حضوره تلك المؤتمرات وظيفة يؤديها للجاسوسية القيصريّة ، فلا الفاز اذن في تلك « المهارب » المشالية ، لان سرها الخفى لم يكن من عمله بل من عمل معتقليه

وبعد فان هذا الاستطراد الى الامام بطبائع الزعماء الشيوعيين اثما دعانا اليه انهم جميعا ممن يفسرون لدعوتهم بما ركب فيهم من الشر والعوج وسوء الطوية ... وليس هؤلاء الزعماء الخمسة ممن يختارون جزافا لابرار هذه الظواهر المرضية فيهم وفي دعوتهم ، فانهم زعماء المذهب المفروضون على كل باحث يذكر المؤمنين من زعمائه المؤسسين . ولو أضفنا اليهم مائة سيرة من سير النابهين في المذهب لما غيروا شيئا من هذه الظواهر المرضية بين أناس مطبوعين على الشر ، وأناس شوهين

ممسوخين يحز في نفوسهم ما يعتلج بها من النقص وفقد الرجولة

ومن الواجب على الباحث العصري أن يلتفت الى خطر هذه الاحنة التى تبين من تحقيق النفاسيين أنها أفشى مما كان مقدورا لها وأوبل خطرا على المجتمع من سيئاتها الفردية .. فان استقامة الغاية أبعد شئ عن مخلوق لا هو بالرجل ولا هو بالمرأة ، ولا يجهل أنه محتقر في مقاييس المجتمع فلا يزال في باطنه مشغولا بتحقيق كل قسطاس قويم مولعا بالكيد والمماحكة على دأب الممسوخين المحرومين من ثقة الرجولة وثقة الانوثة على السواء ، ولعل الشرير المطبوع على الشر أو التواء الفهم من أصحاب هذه الاحنة التى تلتوى بالضمائر والعقول فلا يفهم من تخفى عليه طواياها فيم هذا الالتواء ، ولا حاجة بها الى الفهم فى الواقع ، الا أنها لابد أن تكون هكذا نقيضا لاستواء الضمائر والعقول

والشر الذى يغلق كل باب من أبواب الإصلاح غير بابه الى النقمة والنكال ، قد يكون حلا مرضيا للمشكلات المرضية فى طبائع هؤلاء الممسوخين ولكنه لن يكون حلا علميا لمشكلات العصر كائنا ما كان مبلغ العرفان الذى يستند اليه ..

فلا تفسير لدعوة الشر المطبق الا سخيمة الشر المطبق فى نفوس الداعين اليه ، ولا جديد فى أمر هؤلاء الداعين فى القرن العشرين .. انهم بلية هذا العالم فى كل زمن . وانهم الخلفاء المسبوقون بالاسلاف فى كل وطن ، ومنهم اسلاف فى عصر كل دعوة الى الإصلاح ، ومنهم اسلاف فى عصر الدعوة المحمدية يدل عليهم ماجاء فى القرآن الكريم : (ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم)

فهذا الشر المطبق هو الشر المانع للخير .. الشر الذي يصدر عن طبيعة تنطلق مع الاذى وتحس بالخير كأنه حجاب يخنقها أو سور يصدها فلا تطيقه حاضرا ولا تطيقه أملا يسعى اليه من يرجوه

وتلك كانت شنشنة الدعاة الذين قرروا اسبابهم الواهية ، وقرروا أن يربطوا بها الماضي والمستقبل ولا يدعوا منها سببا واحدا يرتبط بغير ما ربطوه .. وقرروا مع هذا وذاك انها كافية للهدم والنكال ، كافية لتحريم كل سعى الى التقدم والامان ، كأنه تجديف أو تعديل في محكم التنزيل

واذا كانت الظواهر المرضية هي التفسير الحاضر القريب لبواعث الدعوة من نفوس واضعى المذهب ومنفديه ، فهي - فيما عدا المتعجلين من العابثين والمخدوعين - أقرب تفسير للاقبال على الدعوة بين الطغام الذين لا يفقهون من مجادلاتها ومباهلاتها الا أنها تخف بهم الى الشر فيخفون اليه بما طبعوا عليه من النعمة والحقن وكراهة الخير لكل محسود ينفسون عليه حظه من دنياه ، وتأتى اليهم الشيوعية - وهم متحفزون قبلها للشر محجمون عنه احجام الخوف والشك - فتفريهم به وتجمله في أعينهم وتسميه باسم التقدم والاصلاح ، ولا تكلفهم جهدا من الاخلاق ولا جهدا من التفكير بل تعفيهم من كل جهد كانوا يستثقلونه في ظل العرف الماثور وترسلهم مع الغريزة الوحشية خفافا الى الاذى غير محجمين عنه ولا مترددين بين مسألكه ، ولا مرتابين فيما يستحقونه عند أمثالهم من الحمد والتشجيع على هذا الصنيع

وفيما عدا المتعجلين من العابثين والمخدوعين لاتعنى الشيوعية عند المقبلين عليها الا أنها الجريمة الممنوعة تسربت بالزينة والجمال في زى التقدم والأصلاح ، وقد كانت الجريمة محرمة عليهم وهى موسومة بشناعتها وخستها وهم لايمسكون أنفسهم عنها ولا يقدرّون على مقاومتها .. فاذا لاحت لهم مزوقة محبوبة مشكورة ، فأحرى بهم أن يفتنوا بها ولا يكون قصارى الامر معها أنهم يتهيبونها ويعالجون الابتعاد عنها فيستطيعون أو لا يستطيعون

والمتعجلون الذين يستثنون من هؤلاء الاشرار المطبوعين فريقان : فريق العابثين أصحاب الدعاوى الباطلة على المجتمع ويكثر عديدهم بين أشباه المتعلمين ، وفريق المخدوعين الذين يصيخون لعود البر والعطف ويكثر عديدهم بين المحرومين الذين يطلبون الانصاف بحق ، ولكنهم يصدقون كل وعد مكذوب يستغلهم به المحتالون الدجالون ، أو يستغلون به لهفتهم على الانصاف وطيب العيش باسم الشيوعية أو باسم ماشاء المحتال الدجال من فخاخ المكر والضلال

يكثر عديد العابثين بين أشباه المتعلمين لانهم لايفهمون من التعلم الا أنه حجة الدعوى على المجتمع المسكين ، يجيبها لهم طوعا أو يكون أهلا للشكوى والاثام وأهلا للتخلل من قيوده والتمرد عليه .. شكواهم على قدر دعواهم ، ودعواهم على قدر غرورهم بما يسمونه العلم ، وهم براء منه لانهم يجهلون أبسط حقائق الحياة .. وأبسط حقائق الحياة أن يعمل العامل فيتعثر في طريقه مرة ، ويستوى على نهجه مرة أخرى ، ويظفر مع الزمن بحقه المقدور على حسب اجتهاده وكفايته .. ولايوجد

فى الدنيا - وهىهات أن يوجد فيها - مجتمع يقف على باب المدرسة ليلقى على اجازة التعليم نظرة عاجلة ويلقى بين يدى صاحبها آكام الثروة ودسوت المناصب وشارات المجد والفخار ينتقى منها مايهواه ويرفض منها ما ليس على هواه ! ..

ولقد سمعنا من هؤلاء من يقول : اننى احمّل الاجازة المدرسية التى يحملها رئيس الوزراء ، فلماذا أسمع انا على أبواب الدواوين ويتمتع هو بأكبر المناصب وأفخر الالقباب ؟ ..

وما رأينا أحدا من هؤلاء يسأل نفسه : أين هو المجتمع الذى يحاسبه بهذا الحساب ويعترف له بالحقوق فى الحياة العامة أو الحياة الخاصة على هذا الاساس ..

انهم لايسألون أنفسهم هذا السؤال ، لان العبث بالمذاهب أيسر لهم من السؤال والجواب ، ومن احتمال الحقائق على الخطأ أو على الصواب

وأوضح عذرا من هؤلاء العابثين أولئك المحرومون الذين يصغون لكل « وصفة » اجتماعية اصغاء المريض الحائر لكل من يخلط له الدواء ولو عالج الداء بالداء ، لان الشعوذة - كيفما كانت - أمل أحب اليه من الصبر على البلاء ، وأدنى الى مستطاعه من التمييز بين دواء ودواء

هؤلاء يقبلون على الشيسوعيين كما يقبلون على غير الشيسوعيين ، وينخدعون كلما انفتح أمامهم باب الخديعة فلا يتعظون بالحوادث ، ولا يقدرّون على المراجعة بين ماض وحاضر ولا على المقابلة بين خادع وخادع .. ولعلهم لا يحبون تلك المراجعة ولايستريحون اليها ، لانه عناء يشغلهم عن التعلل بالرجاء

وقد استجابت جماعات من هؤلاء المحرومين لالوان
من الدعوات في قارة واحدة هي قارة أمريكا الجنوبية ..
استجابوا في تلك القارة لمن ينادى بالشيوعية ، ولمن يحرم
الشيوعية ويعاقب عليها .. ولم يمض غير قليل حتى تجلى
لهم عيانا أن داعية الشيوعية يعيش في قصوره عيشة
القيصرة ، وأن داعية الدين يكفر به ويثبرا منه ويفسق في
مخادعة فسوق الشياطين .. وفتحت أبواب هذا الداعية
لعباده بالامس ، فخرجوا يقولون : « ما كان اغفلنا من
حمقى ! .. »

لماذا ؟ .. انهم لم يجدوا هنالك ترفا يشتهيهِ العاقل
أو يحمده الذوق السليم ، بل وجدوا الترف الذي يختلط
فيه جنون الشهوة الجامحة وبطر الذوق الممسوخ .. ومن
أفانيه عدة تليفونية مصنوعة من الذهب مبرصة بالجواهر ،
يدور منها في مكان الجرس بلبل يغرد تغريدة الدعاء ..
كلما طلب الرقم للحديث .. في شئون الاصلاح والتعمير
والانشاء ..

هؤلاء هم المتعجلون المخدوعون ..

وأولئك هم المتعجلون العابثون ..

وربما استمع كلاهما لدعوة الشيوعيين وهم على فطرة
قوية سليمة ، لولا داء الضرورة وداء الغرور .. وليس
كذلك من عداهم من الملبين لتلك الدعوة والمستجيبين
لغوايتها ، فمن عدا المتعجلين المخدوعين والعباثين هم في
الغالب شيوعيون مولودون ، موجودون في الدنيا ولو لم
يوجد فيها «كارل ماركس» وأعوانه من الزعماء المؤسسين
والمنفذين .. وشأن الاتباع كشأن الزعماء في الولع بالشر
أينما ثقفوه والمبادرة اليه كلما استطاعوه ، لا ترى فيهم الا
مضطغنا ينتظر أن يضطغن عليه ، أو ممسوخا يستمرىء

القسوة والعداوة ولا يستمرىء الرحمة والمودة ، أو مشتملا
على خزي دفين يتحدى به العالم تبجحا ومروقا من الحياء ،
ولن يشقى زعماءه المتصدون لاقناعهم بشقاء العنت في
الاقناع كما يشقى زعماء الدعوات التي تجشم الناس جهدا
في الاخلاق أو جهدا في التفكير . . وانما العناء مع هؤلاء أن
تشنيهم عن غزيرة تعبت في رياضتها ألوف السنين
ولم تشنيهم عنها ، وأن تبعدهم عن النكسة الى ضراوة
الهمجية . . وقد وجدوا من يتغنى بها ويقول لهم انهاهى
التقدم والوثوب الى الامام !

ومحصول الدعوة ومن يدعو اليها ومن يلبيها ، أنها داء
يعالج معالجة الادواء ويحمى منه الاصحاء . . وكلما يقع
فيه الصحيح الا وهو شبيه بمرضاء في عرض من الاعراض
يحجب الارادة في نفوس لا تستمعى ارادتها على الحجاب ،
وبضلل الفكرة في عقول لا تمتنع على التضييل ، وبين هؤلاء
الاصحاء الشبيهين بالمرضى جماعة المخدوعين وجماعة
العابثين .

ومما يحزن العاطفين على ضحايا الخداع أنهم معذرون
يشفع لهم عذر اللهفة والحرمان ولا ترحمهم الحوادث لانهم
معذرون ، فما كان السقام ليرحم مريضا يؤثر الشعوذة
على الطب ويعرض عن الطبيب الامين ليهرع باختياره الى
تجرع السموم من يد المحتال الاثيم

ومما يحزن العاطفين على ضحايا العبث والغرور ، أنهم
يهزلون بالشكوى فلا تمهلهم الشكوى الهازلة أن تعلمهم
الحد في شكواهم ، وان تبثليهم بالارفة القاصفة ولا تثرى
لبلواهم ، فلا يلقون لديها الا الجدد الصارم ولا تلقى لديهم
الا ندامة الهازل المغرور !

ولقد خرجنا من محصول المذهب بغنيمة الصحة منه اذا

عرفنا دخيلته وأيقنا - بعد ما ابتلى من مرضاه وأشباه
مرضاه - وأنه ليس بالفكرة التى ينفذها البرهان ،
ولا بالمطلب الذى يرضيه الانجاز . . ولكنه مرض لا نسلم
منه الا أن نتبع مواطن جراثيمه ، وأن نتبع مع هذا
أسباب سريانه وانتقال عدواه ، وهان بعد ذلك كل خطر
يفشيه من وحى العلم أو التفكير

الحاضر

حاضر الشيوعية في منتصف القرن العشرين نتيجة لقرن كامل منذ منتصف القرن التاسع عشر ، مضى اكثره في الدعاية والجدل ، ومضت البقية منله في التطبيق او محاولة التطبيق - بعد الحرب العالمية الاولى اى منذ أربعين سنة تزيد على تاريخ جيل كامل بحساب الاجيال البشرية ، وتكفى لامتحان فلسفة الحياة التى تطبق فى خلالها من المهد الى عنفوان الشباب

وقد أتاحت لدعاة المذهب خلال هذا الجيل فرصة لم تكن متاحة قط لمذهب اجتماعى أو عقيدة دينية ، لانهم ملكوا أزمة الحكم بين مائتى مليون انسان ، واجتاحوا كل عقبة قائمة أو تخيلوا أنها قائمة دون غايتهم ، ولو كلفتهم مالا يحصى من الارواح واستباحوا من أجلها كل مالا يستباح والحاضر - بعد هذه الفرصة التى دامت لهم أكثر من جيل كامل - ان مبادئ الفلسفة المادية لم تصنع شيئاً غير ما يصنعه كل قابض على زمام دولة من الدول الكبار على الخصوص . . لان الاستكثار من الأسلحة والمصنوعات الضخمة سياسة تمت على أيدي النازيين فى ألمانيا ، والفاشيين فى إيطاليا ، وهم يناقضون الشيوعية فى قواعدها ومقاصدها ، ويدينون بالمبادئ التى قامت الفلاسفة المادية لمحاربتها وادحاضها . وهذه السياسة

بعينها هي السياسة النى تمت على ايدى الرهط
الاستعماري من نبلاء اليابان ، فأنشئوا في بلادهم صناعة
وافية باغراض التسليح و « التصنيع » وبذر السلع
المصنوعة في اسواق العالم بأيسر الاسعار

وما أنجزته هذه السياسة في الدول الكبرى قد أنجزته
سياسة مثاها في الدول الصغار ، وشهدنا نماذج منه في
بعض الاقطار الاوربية وما شاكلها من الاقطار البدائية
او الشبيهة بالبدائية في أمريكا الجنوبية ، فليس في هذه
السياسة فضل خاص للمذاهب الشيوعية او لفلسفة
« كارل ماركس » واتباعه الروسيين

وفيما عد التسليح والتصنيع ؛ يقال على الاجمال
ان التجربة في الدولة الشيوعية الكبرى قد نجحت بمقدار
ما تركت من المذهب لا بمقدار ما اخذت منه ، لانها تبتعد
سنة بعد سنة من عقائد المذهب الذى قامت عليه ، ولا
استثناء في ذلك لعقيدة واحدة من تلك العقائد ، سواء
منها ما يعم الحياة الاجتماعية وما يخص الحياة الفردية
لا « ماركسية » اذا كان هناك دين ووطنية وأسرة
وملكية خاصة وطبقة حاكمة وتفاوت في درجات المعيشة
كالتفاوت في مجتمعات رأس المال بين اغنى الاغنياء وافقر
الفقراء

وكل ما في الدولة الشيوعية - في الوقت الحاضر بعد
أربعين سنة - يدل على الاعتراف ثم المزيد من الاعتراف
بتلك المحرمات المحظورات التى قامت الماركسية لمحوها
او للابتعاد منها عاما بعد عام ، فلا يكون عامها الاربعون
أقرب الى مجتمعات رأس المال من عامها العاشر او
العشرين

فالزعماء الملحدون قد اضطروا على الرغم منهم الى

الاعتراف بالكنائس والشعائر الدينية في مجتمع تسلموه منذ أربعين سنة ، أى في مجتمع ليس فيه احد من العاشرة الى الخمسين لم يتعلم لهم ولم يسمع منهم في المدارس والمعاهد العامة والاندية أو المتاحف الموقوفة على نشر الالحاد الا التشهير والزراية بالدين والمتدينين ، وما اضطرهم الى الاعتراف بالكنائس والشعائر الدينية الا شعورهم بافلاس الضمائر التى تعول على الفلسفة المادية في هدايتها الى المثل العليا وآداب الانسان في معاملته لاخوانه من الناس

والوطنية قد اعترفوا بها لمثل هذا السبب في معمة الحرب العالمية الثانية وهى اول حرب خاضوا غمارها بعد قيام الدولة الشيوعية وامتحنوا فيها قوة الشجاعة التى يستمدنها المادى من عقائده المادية ، وقوة المحارب الذى يذهب الى الميدان ليدافع عن تلك العقائد ، أو ليدافع عن وطن يعتقد أنه اخدوعة من اخاديع رأس المال وقد رأينا كلامهم في مؤتمر الفلسفة عن الاسرة وقداستها وقيام المجتمع والوطن على دعائمها ، وقبل ذلك بسنوات كانوا يبيحون للأسرة في المزارع المشتركة أن تحتجز لها قطعة من الارض تسكنها وتربى الماشية والدواجن فيها ، ويورثها الاباء للابناء على سنة « أكلواك » الذين قتلوا منهم الملايين لغير ذنب الا أنهم كانوا يملكون من الارض قطعة لا تزيد على القطعة التى يستأثر بها فلاح المزرعة المشتركة في هذه الايام

وحكاية الطبقة أهم من مسائل الدين والوطنية والاسرة والملكية الخاصة على شدة الاهتمام بها عند أصحاب التفسير المادى للتاريخ ، لان الطبقة الواحدة هى غاية التاريخ الانسانى كله في رأيهم ، وهى الامل الذى يترقبونه والعدر الذى يعتذرون به لكل موبقة يستبيحونها في سبيله

.. ومضت السنون الاربعون ولم تفلس نظرية من نظرياتهم
العديدة كما أفلست هذه المسألة المحيطة بها من فواتحها
الى خواتيمها ، فلم يبطل قيام الطبقة الحاكمة بعد انتهاء
الاستغلال على أيدي أصحاب الاموال ، وقامت طبقة جديدة
تتحكم فى المجتمع على نحو لم يؤثر قط فى بلد من البلدان
من أصحاب رءوس الاموال .. لان أصحاب رءوس الاموال
يشركون معهم فى الامر خبراء الصناعة ومهندسيها ومديرى
المصانع بالمعرفة الهندسية او بالمعرفة الاقتصادية ، وأما
هذه الطبقة الجديدة التى نشأت فى المجتمع الشيوعى فهى
طبقة الخبراء والمهندسين وعلماء الاقتصاد مستقلة عن
أصحاب رءوس الاموال أو أصحاب الاسهم فى الشركات

وتفاوتت درجات المعيشة مع تفاوت الطبقات ، فعرضت
فى واجهات الحوانيت سلع تباع بالوف الجنيهات .. وظهر
السياسة والرؤساء بأزياء أغلى أو أفخر من أزياء نظرائهم فى
بلاد المالىين ، وتناسق البذخ فى المساكن والمركبات والولائم
والمطاعم مع هذا البذخ فى الشارة والكساء

وتتمة الافلاس فى أمر الاستغلال وأثره فى قيام الطبقة
الحاكمة ، أن استغلال أصحاب رءوس الاموال بطل ولم
يبطل معه قيام السيطرة الجائرة التى تفتقر الى جانبها
سيطرة القياصرة العتاة فى أظلم العصور .. وبدأ للعارف
والجاهل ان ختام الطبقات القديمة لم يختم وسائل الطامحين
الى الطفيان بالحيل السياسية أو التنظيمات الحزبية ،
فان « ستالين » قد استطاع بحيلة من حيل التنظيم ان
يخضع مئات الملايين من الروسين وجيرانهم لطغيانه
الساحق زهاء ثلاثين سنة ، كان فى خلالها يشير بأصبعه
فيقضى على عشرات الزعماء وعلى المئات والالوف ممن
يلوذ بهم فى الحقيقة أو فى الخيال .. وبقي ظل الارهاب
الكثيف الذى بسطه على البلاد ثلاث سنوات بعد موته ،

لم يجسر أحد من القادة أن ينبس في خلالها بلفظة عابرة
في انتقاده ، حتى انقشع ذلك الظل الكثيف شيئا فشيئا ،
وخفت وطأة الرهبة التي كان يرسلها عليهم من وراء قبره ،
فقالوا عنه أبشع مايقوله عدو عن الد الأعداء ، وكان فيما
قالوه عنه مالم يقله أحد عن أشهر القياصرة بالظلم
والفساد ...

ترى فيم ذهبت أرواح الملايين من القتلى والمعذبين
وضحايا المجاعة والتشريد ؟ .. ماذا كان يصيب روسيا
وجيرانها من سوء الحكم أسوأ من هذا المصاب ؟ ..

كانت على أسوأ الفروض ، وفي أحلك العهود ، تفقد
آلآفا من ضحايا المجاعة أو الاضطهاد .. فإذا كان حساب
الأرواح مقدما على كل حساب فهذا هو حساب الفرق
في الثمن والغنيمة بين أسوأ العصور وعصر الشيوعية
الذهبي كما قدروه وفرضوه ؟ ..

هل تساوى الغنيمة ثمنها بعد هذا الحساب ؟ ..

وهل بعد هذا الحساب يؤمن المفسدون المطبوعون
على الشر بفداح الثمن ، ويقلعوا عن التجربة التي أغراهم
بها من قبل وثوقهم الاعمى بشيخا شيخ المذهب الذي لم
يتماسك قط في محك النظر ولا في محك التجربة
والتطبيق ؟ ..

كلا ! ..

بل هم يطلبون في فرصة أخرى تشمل العالم كله لأن
التجربة في مائتى مليون من أبناء هذا العالم لا تكفى ولا
تشبع النهم الى الشر في نفوس الاشرار

لابد من تعطيل دعوات الاصلاح في جميع الامم وتكرير
الضحايا على هذه النسبة بمئات الملايين بعد عشراتها في
التجربة الروسية ، عسى أن تفلح في الكرة الارضية دفعة

واحدة بعد أن خابت أربعين سنة في بلاد القياصرة
وماجاورها .. وماذا على الدنيا لو أمهلت هؤلاء الدعاة
أربعينين أو ثلاث أربعينات يهلكون فيها من يهلكون على
وعد « شرف » منهم بالنتيجة التي يضمنونها على هذا
المنوال؟! ..

ان أولئك الدعاة ليقولونها بقلة مبالاة ان لم يقولوها
بايمان ويقين ..

ولكننا نحسب ان الحاضر من نتيجة التجربة أربعين
سنة قد رد الشيوعية الى قرارها في كل طبع سليم ..
فاكبر ماتحتويه أنها دعاية شغب تتساوى مع عشرات
الدعايات من قبيلها عند من يهرعون الى كل فتنة ولا
يفرقون بين دعاية ودعاية تغريهم بالهجوم عليها . اما
أنها فلسفة تقاس بمقاييس العلم والفكر ، أو نظام
صالح للتطبيق ، فذلك وهم لم تبق منه باقية في غير
الضمائر السقيمة وبحوث النفاسيات ..

المصير

من علماء الاجتماع والسياسة من يتشاءم من مصير الحرية الانسانية ، ويخيل اليه أن دور الديمقراطية قد انتهى ، ووجب أن يخلفه نظام يسمح بالتدخل فى حرية الفرد وحرية المعاملات على اختلافها لتنظيم الثروة العامة وتحقيق البرامج التى توضع للحاضر والمستقبل فى وقت واحد .. ولايتأتى تنفيذها بغير تقييد المعاملات بين الافراد ، وبغير اتباع نظم التأمين فى بعض المرافق والمشروعات

والتحول الذى يلاحظه العلماء المتشائمون حاصل متسع النطاق ، ولا منازعة فى وقوعه واتساع نطاقه ، ولا منازعة بين بعضهم فى وجوبه وصعوبة الاستغناء عنه .. ولكن هذه الملاحظات الصادقة جميعا لا تستلزم الجزم بانتهاء عصر الديمقراطية وعصر الحرية الفردية ، لانها قد تكون من عوارض العصر الحاضر فى طريق طويل تتجدد عوارضه فترة بعد فترة ، ثم تنتهى هذه العوارض ويخلفها طور جديد من أطوار الديمقراطية يدل على النمو والامتداد ولا يسوغ التشاؤم من الحاضر أو المصير

ويرجح هذا الاعتقاد امران : أحدهما أن الحرية الانسانية تراث التاريخ كله كما ينبغى لنا من جملة أدواره وأطواره ، وليست عرضا متقطعا تبديه لنا صفحة

من التاريخ هنا وهناك ثم تطويه صفحة تليها الى غير رجعة

والامر الآخر ان التنظيم لاينفى الحرية مادام حكمه ساريا بين الناس على سنة المساواة ، وما دام سلطان الحاكم فيه مستمدا من ارادة الجميع منصرفا الى تدبير شئون الجميع .. فان تنظيم مواعيد القطارات والبواخر - مثلا - لا يؤدي الى تقييد حرية السفر او تقييد حرية المسافرين ، وقد يؤدي الى تمكينهم من السفر الذي يحول دونه ترك « المواضلات » فوضى على غير نظام والذي يرجح لدينا ان القيود الحاضرة عوارض موقوتة وان اسبابها الموقوتة معروفة لا تختلف عن طبيعة القيود الموقوتة التي تدعو اليها الاحوال الاستثنائية كاحوال الحروب والانتقال من طور الى طور في نظام الدولة او حياة الجماعة .. وقد يكون من دواعي التفاؤل ان هذه العوارض الموقوتة خلقتها حركة التقدم واتساع مجال التطبيق ، ولم تخلقها نكسة من نكسات التاريخ التي تعوق الحركة الى الامام

الا يمكن ان تكون هذه العوارض جميعا راجعة الى اتساع العلاقات العالمية واتساع الحقوق السياسية بين جماهير المحكومين ؟ ..

بلى .. يمكن ذلك ، بل هو التعليل الوحيد الراجح بأسبابه المشهورة بين سائر التعليلات ..

فالتنظيم والتأميم خطتان لا مناص منهما مع اتساع العلاقات العالمية وارتباط المعاملات بين الامم في شئون الزراعة والاقتصاد وشئون الاصدار واليراد ، ومن نتائج هذا التنظيم والتأميم ان « تتركب » الاوضاع الديمقراطية في ميدان عالمي متضامن متكافل بعد انحصارها في حدود كل أمة من الامم التي كانت تسنغنى عن التوفيق

بين أحوالها والأحوال العالمية فتستغنى بذلك عن التنظيم والتأميم

ويتمشي مع هذا الاتساع العالى اتساع مثله فى الحقوق السياسية ، يقضى به اشتراك جماعات من الجماهير فى الحكم لم يكن لها من الحكم نصيب كبير ولا صغير .. هذه الجماهير لابد لها من مفتتح فى هذا المجال ، تفتتح به تجاربها على نحو من الانحاء .. ولا بد أن تتعثر فى هذا المفتتح الى حين ، ريثما تدرك ماحولها من العلاقات القومية والعلاقات العالمية حق ادراك فلا تنخدع بالسهولة التى ينخدع بها من يقضى حياته - كما انقضت حياة آبائه من قبله - بمعزل عن مسائل الحكم وكفائاته وكفايات القائمين به والمتطلعين اليه ، فاذا استقر بها القرار عند حدودها التى تعرفها باختيارها أو تقصرها الضرورة على عرفانها ، فهذه الحالة المنظورة أدنى الى الديمقراطية من حالة العزلة التى حجبت تلك الجماهير عن واجباتها وحقوقها وتركتها عرضة للخداع والتضليل ممن يقصدون خداعها وتضليلها أو ممن ينقادون بها - أو معها - مخدوعين مضللين

وسينتهى الشطط فى استخدام الحقوق السياسية لا محالة ، متى انتهت كل طائفة من طوائف المجتمع الى حدودها ، وعلمت أنها عاجزة عن تجاوز هذه الحدود للجور على الطوائف الأخرى ، لأن الطوائف الأخرى تملك مثلها سلاح الدفاع عن حقوقها ومصالحها بحكم القانون الصادر من الجميع لمصلحة الجميع

ولم تصل طوائف المجتمعات فى الأمم المختلفة الى هذا الحد الذى يمتنع فيه الجور من طائفة على أخرى ، فان الطوائف الوسطى فى أكثر المجتمعات لاتزال محرومة من سلاحها الاجتماعى الذى تدود به شطط العلية وشطط

الجماهير ، ولا تزال مكتوفة اليدين أمام سلاح النفوذ
والجاء من جهة وسلاح الاضراب والشفب من الجهة
الآخري . . فاذا وجد في يديها سلاحها الاجتماعي -
ولابد أن يوجد مع الزمن لأنه مطلب تدعو إليه مصلحة
الجميع كما تدعو إليه ضرورة الدفاع عن الذات -
فهناك تنتظم الحقوق السياسية قسرا بين أناس لا يملك
بعضهم أن يجور على بعض ، ولا يعجز فريق منهم عن
دفع هذا الجور إذا اجتريا عليه فريق يشئت في طلب
الحقوق ، وتقوم الديمقراطية يومئذ بقوة الدفاع عن
الذات كما تقوم بقوة العقيدة والايمان

ولعلنا - في المجتمع المتزن المنتظم - نفرغ من غاشية
الحقوق التي استفحلت في العصر الحديث حتى أصبح
لها وبال لا يقل في خطره عن وبال الظلم والغشم في عصور
الظلمات لأن ادعاء الحقوق لا يقل عن جهل الحقوق في
سوء عقباه

وقد غبرت على الناس عصور كانوا يجهلون فيها
حقوقهم ، ولا يفرغون فيها من الواجبات المفروضة
عليهم . . كانوا مثقلين بالواجبات ممطولين في حقوقهم بل
ساكتين عنها يجهلونها ولا يطلبونها
كانت هنالك واجبات الدين ، وواجبات العرف ،
وواجبات الحاكم ، وواجبات السادة على العبيد ،
وواجبات الآباء على الأبناء ، وواجبات الكبار على
الصغار ، ولم تكن هنالك حقوق إلا الحق الإلهي الذي
كان يدعيه مدعيه لانكار جميع الحقوق

فلما نهضت الامم للمطالبة بحقوقها لم تظفر بها على
هينة وهوادة ، ولم تزل تجاهد فيها حتى بلغت من

غاصبها وأستدارت الى انفسها تطالب بعضها بعضا بما يتخيله من حقوق مهضومة عند المجتمع المحيط بالطالبيين والمطلوبين .. اذ كانت بدعة المجتمع وتبعاته قد ظهرت فى أوانها مع ظهور مظالم الطبقات ودعاوى الطبقات .. وأوشك الامر أن ينتقل جملة واحدة من كفة الواجبات الى كفة الحقوق ، لاننا لانسمع الا احاديث عن حقوق كثيرة ولم يذكر فيما بينها شئ من الواجبات حق الرعاية ، حق الجيل الجديد ، حق المرأة ، حق الطفل ، حق العامل ، حق الزارع ، حق الكتابة ، حق الخطابة ، حق الاحتجاج ، حق السخط والقلق ومركبات النقص والعقد النفسية وظروف الحياة القاسية وظروف الحياة التى توصف بما شاء المدعون من الصفات .. الى آخر هذا الطوفان المتدفق من الحقوق

ومن يطالب بهذا الطوفان المتدفق من جميع هذه الحقوق ؟ ..

شبح واحد يسمى المجتمع ، يتكلم الناس عنه كما كانوا يتكلمون قديما عن الدهر ، وعن الحظ ، وعن المقادير ..

شبح مبهم لا ملامح له ولا شيات هو المسئول عن كل أحد وعن كل حق ، وعن كل شئ .. وكل من عداه سائل لا واجب عليه لانهلقى التبعة - بل التبعات جميعا - على ذلك الشبح المجهول

فاذا زال ذلك الشبح المجهول يوما ، وحل فى محله كيان ذو صورة وأعضاء وحدود وأجزاء وجدوا أنهم يطالبون أنفسهم وأنهم هم الهاضمون للحقوق أو المقصرون فيها اذا تحدثوا بحق معروف عن موئل فى المجتمع معروف

وأدركوا اضطرارا أن المطالبة بالحقوق - هي في الوقت نفسه - مطالبة بالواجبات ، اذ كان المجتمع المسكين قد تحول من شبح مبهم في الظلام الى «شخص» مرسوم تبدو فيه ملامح جماعاته وآحاده معروفة الطاقة معروفة العمل معروفة التبعات

ولاندري اليوم متى يتسق هذا المجتمع ويتناسق على سوائه في كل أمة من الأمم التي تسير الى المستقبل ولكنها لا تسير اليه بخطوة واحدة ولا على هدى واحد .. ولكننا ندري أنه يستقيم على سوائه كلما رجحت فيه كفة « الانسانية » على كفة الخارجين عليها

مجتمع لبنى الانسان جميعا لا لطبقة تجور على سائر طبقاته ، ومجتمع للعالم المتضامن المتكامل لا لمن يتسلط عليه ويسخره في خدمته بقوة المال والسلاح ، ومجتمع تعمل فيه قوى الحياة الانسانية من شعور عاطفة وخلق وفكر وعقيدة ، وليس بالمجتمع الذى تحكمه الآلات والادوات ..

مجتمع الانسانية وليس بمجتمع الشيوعية ، وكل مصير يتحراه أو ينساق اليه بقوانين الحياة فله قسطاس واحد يفصل بين الهداية فيه والضلال .. انه على هدى كلما كان مجتمع انسان لبنى الانسان ، فى رعاية خالق هذا الانسان وخالق جميع الاكوان ..

فهرس

صفحة

مقدمة	٧
تمهيد	١٢

مذهب الشيوعية

صاحب المذهب	٢٨
اتباع المذهب	٦٨
بواعث الشكاية	٨٤
المذهب	٩٩
المادية	١٠٧

الشيوعية والطبقات

الطبقات والانتاج	١٢٠
القيمة الفائضة	١٥٤
حقوق الفرد	١٧١

الشيوعية والآداب والفنون

صفحة

الاخلاق ٢٠٢

الآداب والفنون والمعارف والعلوم ٢٢١

الأوطان والديانات

الأوطان والديانات ٢٥٦

الشيوعية والإسلام

الإسلام والشيوعية ٢٧٦

محصول الدعوة ٣١٥

الحاضر ٣٣٩

المصير ٣٤٥

Maged

egypt

Mr Mr 2®