

2276.9697.366
al-Yāzījī
al-Naqd

2276
9637
366

DATE	ISSUED TO
DEC 23 1964	Bindery

2276.9697.366
al-Yāzījī
al-Naqd

DATE	ISSUED TO
DEC 23 1964	Bindery

Princeton University Library

32101 071966277

نَكْدُرَه اليَازِجِي

النقد الفلسفى للماركية

al-Yaziji, Nadrah

نَدْرَهُ الْيَازِيجِيُّ

al-Naqd

النقد الفلسفى للماركية

١٩٦٣

200

100

المقدمة

آثار الفلسفة السلبية

نحن وراء حقيقة للانسان ، نفتئ عنها لأننا أناس . وهكذا
نحن وراء فلسفة ايجابية تظهر للانسان حقيقته وجوهره !

من هو الانسان ؟ ولماذا وجد ؟ وما هي حقيقته ؟ والى أين يمضي ؟
ان هذه الاستئلة ترمينا في هوة سخيفة من الاضطراب وعدم التركيز .
ولذلك ، لعجزنا عن تفهمها وادراكها أو بالاحرى بسبب تقصيرنا في
الفهم والتغاضي والاهماط في المعرفة ، نقع في حيرة وفوضى . وماذا
يمكن أن يعمل الانسان عندئذ ؟

يتراجع الانسان ! وفي تراجعه هذا يرتمي في أحضان الافكار
التي تجعل منه خالقاً لمفاهيمه وقيمته . وهكذا ينحرف الانسان عن
رسالته الصحيحة . ولذلك يصبح سلبياً لأنه لم يدرك ايجابيته التي
تتمثل بأنه هدف الحياة وكيان الوجود .

وهكذا يأخذ الانسان في سلبيته أي من ماديته سلاحاً ضد
الطبيعية وضد نفسه . فيثور لأنه لا يعي ولا يدرك . وعوضاً عن أن
يسير في طريق وجوده الذي رسم له ، وعوضاً عن أن يحقق امكانياته
وقدراته وطاقاته المكنونة في كيانه ، فإنه يحاول أن يخلق قيماً من
عنه تلوز بمادته وتعبر عن ذاته .

هكذا ، وجدت الفلسفة السلبية التي أقامت مفاهيمها على الثورة
والصراع وخلق ديالكтик يقوم على التنافسات في داخله وخارجيه .

* * *

لا أستطيع في هذه المقدمة القصيرة أن أوجه انتقاداتي كلها للفلسفة السلبية ، وكل ما أنشده وأرجوه هو أن أبحث في المفهوم الكامل للنظام الاجتماعي وأن القى نظرة على نفس الانسان وفكره لكي أستطيع أن أصل الى السبب الذي دفع بعض الخياليين أمثال ماركس أن يسمى نظامه بالشيوعية .

لم تكن نشأة النظريات السياسية نتيجة تطبيقها على الواقع الاجتماعي ، بل كانت نتيجة اندفاع الانسان في تيار جارف لا ضرر ابه وفوضويته ، وكانت عاملاً مهماً دفعته لكي يجد طريقاً للخلاص من كل ما يشوبه من شك وما يعترضه من عذاب . ولذلك نجد أن النظريات الفلسفية تعددت ، وتعددت معها الحلول الایجابية والسلبية . كانت بعض النظريات ايجابية فأوجدت بعض الاسس الاخلاقية التي ألزمت الانسان أن يتقي بواسطتها الفوضى والاضطراب . وكانت هناك بعض النظريات السلبية التي أجبرت الانسان أن يخلق حلولاً معاكسة للحلول الایجابية التي قدمت ، وكانت الثورة والفوضوية والاعمال التي جعلت من القوة الخلاص من كل أذى وضرر اجتماعي . وجعلت هذه النظريات عملها مرتبطةً بواقع وهمي للانسان وزعمت أن خلاصه لن يكون الا بسيطرته وسلطه على كل ما يدعى بالاخلاق والمثل . ومن هنا نشأت الشيوعية التي قلبت المفاهيم رأساً على عقب . وتلخص بما يلي : رفض الحلول التي لا تجعل الانسان سيداً على ذاته ، وتحطيم المثل التي لم توجد حلاً منطقياً ومعقولاً لواقع الانسان . ولذلك أخذت تفتش عن كل ما يسمى عكساً لتلك الحلول فخلقت الحل الذي سيخلص البشرية من كل عذاب والذي سيؤدي الى الهدوء والراحة والسعادة والمساواة ، وبكلمة وجيزة ، خلقت الفردوس .

لقد وقعت هذه النظرية السلبية بخطأ مزدوج . الاول وهو اعتمادها على النظريات الاخلاقية والثاني هو الاستنتاج المحتم لتلك النظريات وبناء المجتمع الجديد على الخيالات التي خلقتها من جراء اتباعها لتلك الحلول . لقد كان الواقع بالخطأ الاول شديداً وذلك لأن النظريات الايجابية لم تكن حلاً كاملاً لحقيقة الانسان ، ولهذا لم تكن حقيقة صافية . وما يبرهن على هذا انقول هو أنها منقسمة على ذاتها . لقد قسمت الانسان وأوجدت له حلولاً كثيرة للخلاص . ولذلك لم تكن غاية بذاتها . وهنا كان الخطأ الفادح الذي وقعت به الآراء والنظريات السلبية المادية التي اتخذت من تلك النظريات الايجابية مثلاً وارادت أن تقيم مثلاً جديداً معاكساً لها تماماً . فالخطأ اذن هو أنها اعتمدت على قيم لم تكن حقيقة بذاتها . ويظهر الخطأ الثاني في أن الاستنتاجات التي توصلت إليها لم تكن صحيحة والركائز التي اعتمدتها لم تكن مثالية ولذلك نجد أن الحلول الأخيرة لم تقدم للانسان ولم تساعده على حل مشكلته بذاته بل زادته تعقيداً وجعلته أن ينقاد إلى تيار غامض لا منطقي فيحاول أن يحل أموره بواسطة القوة والعنف .

ولقد بروز أمر مهم جداً . اذا كانت تلك النظريات الايجابية قاصرة عن ايجاد حل وقيمة لمفهوم حقيقة الانسان ، فان التطور الانساني كان يجب أن يتبع طريقين لا ثالث لهما : أما ان هذا التطور كان يسير على الطريق الذي انتهجه تلك النظريات المتضاربة ويلتقي الصعوبات واما انه كان يسير عكس ذلك الطريق ، ولكن بنفس

الاتجاه ، فييسوي ويعدل من سيره . وعلى كل ، فان هذا التطور كان سيستقيم طالما أنه ينافق بعضه ويحاول أن يجد حلا من جراء الصراع الداخلي القائم . ولكن النظريات السلبية أوجدت حلا رغم كل هذا ، حلا يجب على الطبيعة ذاتها أن تسلكه لانه لا مناص من سلوكه . لذلك أوجدت انحرافاً عن السير الكائن للتطور ، ولو لم يكن كاملا ، وجذبته نحو الفوضى والحروب والثورة .

لم تكن نظرية واحدة أساساً للحقيقة الكاملة . العالم فكرة وقد انبثقت عنه الأفكار التي ، وان كانت مختلفة في الاسم ، هي أنموذج واحد للفكر الإنساني . ولذلك لم تكن الشيوعية أو النظريات السلبية المادية فلسفة قائمة بحد ذاتها ولم تكن برهاناً خاصاً لوجهة نظر خاصة بل كانت تعبر عن فوضى اجتماعية ، اذ أن كل تغيرها انبثقت عن النظريات الأخرى ووضعيتها بغالب أطلق عليه اسم معين .

لا نقدر أن نصل إلى خلاصة معينة في سطور النظريات السلبية لأنها نظرت للحياة وللناس من وجهة نظر مادية تعتمد على تحقيق أقرب الوسائل بأسهل الاساليب . وهكذا لم تعد هذه النظريات مبعث استقرار وهدوء للمجتمع بل أصبحت ثوررة جامحة تقوم على كل تحد لقوانين العالم القديمة وللتطور اللامنطقي والغافوي . ولذلك أصبحت الفلسفة المادية مقياساً لكل نظرة لا أخلاقية تعمل على تهديم كل أخلاقية وجدت بين الشعوب ، هذه الأخلاقية التي كانت تعتبر مقياساً لنمو وتطور العقل .

لذلك نجد الشيوعية بفلسفتها المادية تحتوي على كل تناقض ملموس خارج وداخل اطارها . فهي تبني علاقاتها ونظمها على

مفاهيم تاريخية ونظريات أخلاقية وروحية لم تكن تعبر عن حقيقة مطلقة بل كانت تحمل تناقضات كثيرة . وهكذا ، كنتيجة حاسمة ، نجد أن الشيوعية تناقض الواقع ، إذ لا يمكن بناء قاعدة ما اذا لم تكن تعتمد على أساسها الخاص وعلى الوسائل التي تراها مناسبة لتماسك البناء والقاعدة . فاذا أقمنا القاعدة على قاعدة سالفة ولم نأخذ الوسائل الجديدة بعين الاعتبار ، فلا بد أن تقوم هذه القاعدة على أساس ضعيف وخطيء .

وهذا ماحدث لكارس ماركس على سبيل المثال . لم يكن الديالكتيك نتيجة حتمية لتفكيره بل انه قلب ديالكتيك هيجل وحوله الى نظرة خاصة للتطور المادي . وهكذا برهن على أن النظريات السلبية قامت على تناقض النظريات الايجابية فأوجدت تناقضًا جديداً . ويمكن تقديمها على هذا الشكل :

النظريات الايجابية - تناقض النظريات الايجابية

النتيجة

النظريات السلبية

وهكذا لم نحصل على النظريات السلبية لولا التناقض القائم في النظريات الايجابية . وهذه الاخرة لم تكن نظرة واحدة أو اثنتين بل كانت نظريات متعددة تنظر للحياة بمقاييس مختلفة ولكنها احتفظت بایجابيتها وذلك لأنها لم تعتمد على أساليب غير مألوفة للقضاء على الشرور الاجتماعية ، بل أنها اتبعت وسائل لا تغير

الواقع الاجتماعي . وماذا تستطيع أن تفعل النظرة المادية ؟ على أية فلسفة ايجابية تستطيع أن تعتمد ؟ إنها لا تستطيع الاعتماد على فلسفة معينة لأن هذه الفلسفة لا تعبّر عن واقع الفكره . ولذلك وضعت تلك النظريات كلها تحت عنوان دعاتها بالطوباوية والمتالية . وهكذا اشتقت اسمها بنسبة عكسية وسميت بالمادية .

وهكذا لا يمكن أن تكون الشيوعية فلسفة حقة قائمة بذاتها أو أنها تعبّر عن كيان الإنسان لأنها لا تأخذ الإنسان وجوهره بعين الاعتبار بل تعتبر ماقيل عنه في أزمنة مختلفة وجعلت من هذه الأقوال عنواناً جديداً لفلسفة سلبية ، ولذلك أخذت ما يناسبها وتركـت الباقي . وهذه هي المكيافيلية . فالشيوعية مكيافيلية بمفرغة ما ، لكنها مكيافيلية متطرفة ومنطلقة في آفاق الالم الانساني وشقائقه . لقد بنت قواعدها على التناقضات ولا تستطيع أن تزيلها الا بایجاد وخلق تناقضات جديدة . ولذلك لم تبن صرحها على مفهوم قوي وحـالـه . فالتناقض موجود في كل مفاهيمها : في الملكية ، في التوزيع والتنظيم وفي النظام ذاته .

* * *

ان نقدي للمظاهر الخارجية لحضارة الانسان لا يتوقف على تحطيم صرح الشيوعية بل على نقد الفلسفة السلبية . لم تكن هذه الفلسفة نظاماً قائماً ولم تعبّر عن وجهة نظر معينة بل سادها التناقض . لم يتمكن فرد من الأفراد أن يحيط علمـاً بدراسة الفلسفة المادية لأنها لم تكن وليدة فكرة معينة بل كانت تطوراً لا منطقياً ولا واعياً لحقيقة الإنسان .

قامت الفلسفة المادية على تناقضات عديدة ، على الصناعات المتناثرة ، على أساليب العيش غير المنظمة ، وعلى نظرية الانسان للحياة الاواعية وعلى هرج المثال بالواقع والروح بالمادة . فهي لم تكن أنموذجاً لتقادم الفكر والاعتماد على حقيقة الانسان بل كانت تعبر عن صراع المفاهيم البشرية التي خلقها الانسان نتيجة جهله وجعل منها صنماً يعبده . وقد انبثقت الشيوعية أيضاً عن هذا الصراع .

ان مشكلة الانسان هي نفسه طالما انه لا يستطيع ان يفهم جوهره وحقيقةه . فكيف يعقل أن يعمل المرء وينظم حياته بينما لا يقدر أن يعرف الحقيقة المكونة فيه ؟ ان النظم الاجتماعية أو هذه الاسماء والألقاب التي نطلقها على بلدان مختلفة هي خلاصة الصراع القائم بين الانسان ونفسه . ولذلك تكون دراستي هذه خلاصة الصراع القائم بين الانسان ونفسه ، وتكون شرحاً للفلسفة السلبية .

ان الحلول الحقيقية التي تقدر ان توجد استقراراً في المجتمع هي تلك التي تنظر للانسان نظرة اكبار وحق وعظمة ، والتي تبني مفهوم الاجتماع على أساس من التفاهم والتقارب بين الناس على أساس المحبة وفهم الانسان الذي يجب أن يشارك غيره بكل طاقاته . وعلى هذا الأساس ينطبق الواقع على المثال وتكون حياة الانسان تحقيقاً لفكره وواقعه .

فالماركسية لا تقدر أن تتحقق جوهر الانسان طالما أنها تسمية لحالات معينة في ظروف خاصة وعلى تفكير خاص حاول أن يجمع فكرة العالم في اطار واحد ضيق . وطالما أن العالم لا يمكن أن يكون فكرة واحدة في اطار واحد حسب النظريات المتعددة والسلبية لأنها تناقض

بعضها ، نجد أن الماركسيّة قد أوجدت فلسفة التناحر على المادة ، وحاوّلت أن تخلق فكرة للعالم من المناقضات . يمكن اعتبار العالم فكرة واحدة عندها نظر لجوهر الإنسان والوجود إنّهما واحد . ولذلك لا يمكننا أن نعتبر الآراء العديدة المتناقضّة حقيقة قائمة بذاتها .

لم يقم هذا النّظام على المفهوم الاسمي للإنسان ولم يستطع أن يبني صرح الاستقرار والسعادة ولذلك اعتمد على تبرير موقفه بالانحراف فأغرق الإنسان بالثورة والعنف وبذلك حاول إيجاد حل رمزي لمشكلته . وفي هذا الكتاب سأدرس الشيوعية بأكمل مظاهرها وسأفتّش عن أسسها ومصادرها ..

« المؤلف »

محتويات الكتاب

١ - نشأة الشيوعية وتطورها

- ١ - النظريات المتعددة - النزعة الانسانية
  - ٢ - الهيجلية
  - ٣ - اليهودية
  - ٤ - المسيحية

٢ - مفاهيم الشيوعية

- ١ - نقد مفهوم الثورة
  - ٢ - نقد مفهوم الطبقات
  - ٣ - نقد مفهوم الملكية
  - ٤ - نقد مفهوم التطور
  - ٥ - نقد مفهوم المادية
  - ٦ - نقد مفهوم الحرية
  - ٧ - نقد مفهوم المساواة
  - ٨ - نقد مفهوم السلطة والديكتatorية
  - ٩ - نقد تطور الشيوعية من الديمقرطية للأنسانية
  - ١٠ - الأزمات
  - ١١ - الشيوعية والأنسانية

الباب الاول

نقد الشيوعية

نشأة الشيوعية وتطورها

ما شئت أن ادرس المفاهيم الوهمية التي تعتمد عليها الشيوعية بل اردت ان ادرس المراجع التي اعتمدتها لكي تبني حلها العالمي وآراءها الغربية . وهذا ما يدفعني أن أظهر الشيوعية بأنها خلاصة تناقض الاراء والنظريات الكثيرة الكائنة في الفكر البشري وال موجودة في صفحات التاريخ . واول ما اريد اظهاره هو الحقيقة الدائمة التي بنت عليها الشيوعية بناءها الشامخ الهرم ، وهذه الحقيقة قائمة وكائنة في النظريات المتعددة التي دونتها أدمة المفكرين .

- ١ -

النظريات المتعددة - النزعة الانسانية

يعيش العالم ضمن اطار الفكر البشري ، هذا الفكر الذي يرتكز على أسس بناتها بذاته . ويقوم أيضا على الفهم الذي استنبطه الانسان من وجوده وكيانه وذاته . فالكيان يعبر عن المطلق والروح والامحدود بينما تعبير الذات عن الموضوعية والمقيد والمادة أي المحدود . واصبح الفكر البشري ميلا الى اعتناق الواقع المادي منها والمعنوية . ولكن الانسان أخذ يميل نحو الذات وامكانياتها ومقدراتها طالما انها تعبّر عن قوته الفعلية التي تمكّنه من تفهم ما يحيطه وما يكمن قربه من عوامل مادية وانفعالات داخلية . وهكذا أصبح العقل هو المحرك الاول

- ١٠ -

الذى يعتمد على انفعالاته الذاتية وقواه المادية . فالحقيقة عنده هي انعكاس للواقع المادى . والواقع المادى هو التفاعل مع ذاتيته وهو المظهر الحقيقى للوجود .

لم يعتمد الانسان على العقل كسبيل للمعرفة التامة بل بقى هناك جانب غامض من كيانه وشخصيته . وهذا الجانب الذى ادعوه كيانا يقع في أعماقه وله مبادئه ومقدراته . ولقد جعل الانسان قواعد عامة وخاصة لذاته بينما وضع أيضا قواعد عامة (وليس خاصة) لكيانه لأن الذات تحت متناوله في معظم الاحيان اذ انه يعكس عليها ويتحصلها ويدركها او على الاقل يسير في تيارها ويتبعه في طرقها المتوية .

رأينا اذن ان الفكر يعتمد على ناحيتين من التحليل : الاولى وهي المطلق ويقوم على الكيان . والثانية وهي الذات وتقوم على الانعكاسات الخارجية للمادة وللطبيعة . ولقد جعل الانسان مفهومين لشخصيته ، اذ انه اعتمد على الجانب الكياني لكنه لم يعتبره كواقع مادي صرف بل بقى ضمن اطار الفكر بينما اعتمد الواقع المادى الذي يقوم على العقل وجعل منه قوام التطور والعيش . وحيال هذين المفهومين (اللذين أعدهما وحدة) عاش الانسان في صراع دائم بينه وبين نفسه .

ولكي نعلم ما هي مقومات هاتين القوتين نعود للانسان نفسه لنفهم انه ينقاد للتفكير كمطلق وينقاد للواقع نتيجة لانقياده الى تيار العقل . ويبقى المطلق فكرة كونها العقل في درجاته العليا بينما تبقى العوامل الأخرى اكتظاب علمي لمنطق الحياة البشرية . لكن الانسان لم يطلق الفكر كله بل عكس عليه من تلقاء ذاته لأنه موجود به .

و كانت أسئلة كبيرة وكثيرة تتعلق بكل أفكاره المطلقة و تعبّر عن سبر اغوار نفسه التي لا يعيها . لقد سأله الانسان نفسه من هو ، من أين اتى ، وكيف كان ، ولماذا وجد ، وكيف وجد ، وما سبب وجوده . وبقي متعلقا بهذه الاسئلة ليومنا هذا ولم يستطع ان يجد جوابا ملماوسا وحساساً ولم يستطع ان يعبر عن تلك الطاقة الفعالة التي توحّي اليه بهذه الاسئلة .

بقيت أسئلة الانسان معبرة عن قلقه الدائم ولذلك اوجد لها أنصاف الحلول لكنه لم يجد الطريق الحقيقي . لقد علم المرء انه يحياناً ويعيش في كون غريب او مألف . وعرف انه موجود بدون شك ولا يستطيع ان يتخلّي عن وجوده . اذن عليه ان يحقق هذا الوجود . ان تحقيق الوجود فكرة مطلقة انطلقت من الفكر الذي يعتبر الحركة الاولى لسير كينونته وتحقيقها . وهكذا وجد ان الحياة والوجود فكرة وهذه الفكرة تعبر عن كينونته .

اما الكينونة هذه التي لم يستطع الانسان ان يضع لها حدوداً عميقة كانت بمثابة نزعة يرى من خلالها حقيقته المرئية وغير المرئية . ولكن طالما ان حقيقته المرئية هي أقرب لما يمكن ان يكون فكرة واقعية لذلك اوجد الواقع الذي يقوم على تفهّمه للامور التي هي أقرب لتناوله .

ان مفهوم الانسان فيما يخص العيش والحياة قائم اذن على مقدراته على الفهم والتبصر . ولا بد اذن ان يشكل قيماً ومفاهيم . اما تشكيل القيم والمفاهيم لا يتم الا بوجود العناصر المؤاتية لهذه القيم . ولا يمكن ان توجد هذه القيم لو لا وجود الكيان عند الانسان الذي يعبر عنه بمجموعة مفاهيم للحياة . فالقيم المشكّلة عند الانسان

قائمة على فكرته المطلقة للكون والمادة . اذن نستطيع ان نقول ان للانسان قيماً ومفاهيم تنبئ او تنبثق عن كيانه الانساني العظيم .

يجب ان تكون هذه القيم معبرة عن فكرة لأنها تدور نحو نقطة واحدة وهي الوجود والكون . والكيان الانساني موجود في هذه الكينونة ، اذن هو فكرة الكينونة . والمفاهيم التي يشكلها الانسان هي نتيجة لهذه الفكرة التي تعبّر عن كيانه . اما كيانته فيمكن اعتبارها النقطة الثانية في الحديث .

رأينا من هذا أن الفكرة قد تشكلت عند المرء وبعدئذ تحولت إلى مفهوم وقيمة تعبّر عن الفكرة ذاتها في إطار الكينونة والوجود . وهذه الفكرة متأصلة في الإنسان ويمكن أن تكون واعية وغير واعية . والقول الأول بأنها واعية هو قول حقيقي لأنه لا يمكن أن تكون الفكرة إلا واعية طالما أنها فكرة تعني نفسها وتدرك أنها جوهر وكيان . والقول أنها غير واعية هو قول لا يعتمد على منطق ، رغم أنه واقع . بل الأمر كلّه هو أن اللاوعي هنا يظهر عندما تظهر الفكرة للوجود وعندها يطغى الوجود عليها وتعود قيمة ظاهرية أو مفهوماً عاماً للقياس والتوصيد .

وال مهم هو أن الفكرة قد تشكلت وأوجدت قيمة . وهذه القيمة هي مفهوم الوجود الانساني . وهكذا يجب أن يتحقق الوجود الانساني . ولكن كيف يمكن تحقيق الوجود ؟

هنا تكمن الصعوبة وهي وجود الإنسان في إطار من الوعي المادي لوجوده . لقد قلنا أنه أوجد قيماً ومفاهيماً وقادمت هذه على

مقدار ما وعاه من ذاته وكيانه . وبما انه لم يستطع ادراك كيانه وجوهره جيداً أخذ ينظر لذاته بعين الاعتبار . وأصبحت الذات تشكل العنصر العامل والفعال في تطور مفهوم قيم الانسان بالنسبة لمحيطه وحياته ومعيشته وكينونته . وهكذا شكل المفاهيم المتعددة فيما يتعلق بارتباطه بالمواضيع العامة التي لها صلة كبرى بوجوده .

نستنتج من هذا أن الانسان يصارع نفسه لكي يحد حقيقته وقيمتها العظمى . واذ انه لا يدرك هذا الكنه العميق ادراكاً عظيماً فقد انقسم على ذاته وأوجد قيماً تتفق أو تناقض وجوده ككائن حي له المنزلة الاولى في الحياة . لقد أوجد اذن تحديات لذاته ولنفسه تحديات ضيقة او مطلقة ، محدودة او غير محدودة ، وهكذا استطاع أن يخلق مفاهيمه الخاصة التي ابنت عن وعيه للذات وادراكه لصالحه الخاصة المادية .

وهكذا نجد أن هذا الصراع ظاهر في النظريات المتعددة التي مرت عبر التاريخ والتي عبرت عن قيم الانسان المتعددة . فانقسم الفكر الانساني لنظريات تقول بالروحانية ولنظريات لا تقر الا بال المادة ولنظريات تحاول الجمع بين الاثنين . فالنظريات الروحية أخذت تبحث في الانسان من خلال وجوده ككائن حي يعمل لفكرة مطلقة ليحقق نفسه في اطار الفكرة . ونظرت للمادة كأداة يهدف منها سيطرة الروح عليها او تحقيق الروح لمبادئها وقيمها بواسطتها . وتعد هذه النظريات نظرة عظيمة في الانسان لأنها تحاول رفعه الى المستوى الذي يليق به ككيان عظيم يتعرف عن المادة . ولكن لم تستطع هذه

النظريات الروحية أن تحدد الجوهر الاصلي لحقيقة الانسان التي لا يشك بها ولذلك بحثت الموضوع كله من زوايا معينة بالنسبة لقدار تفهمها لاصل الانسان ومقدراته النفسانية في التحليل في عالم الخير المطلق والروح . وقد اختلفت هذه النظريات بين بعضها اختلافاً كبيراً .

ومن هنا نبعت النظريات المادية التي تنكرت لكل قيمة روحية عند الانسان . وببحثت الواقع البشري من زاوية المادة والوجود والطبيعة . وأقرت أن الطبيعة هي الام ، والطبيعة مادة . والانسان مادة بطبيعته ، لذلك هو مادي طبيعى طالما أنه يسير على القانون الطبيعي للحياة . لقد تنكر فلاسفة المادة لكل ما هو روحى لأنهم لم يجدوا نظرة ثابتة واحدة تتعلق بروحانية الانسان والكون وتفسر قيمة الانسان الروحية ، لذلك ابتعدوا عن النظريات الروحية وربطوا الانسان بواقعه المحتم وهو المادة . لقد اعتمدوا في هذا العمل على أن الانسان يعيش في واقعه المادى ولذلك عليه أن يتحققه : وتحقيق المادة هو الامر الجوهري لحياة الانسان . وقالوا ان كل ماندعوه روحياً هو نتيجة لانعكاسات الانسان وتفكيره . فال فكرة اذن هي نتيجة حتمية لواقع الفرد ونتيجة عكسية لتفكير الانسان بواقعه والذات عندهم هي القوة الفعالة التي تسيير العالم .

وعند هذا قام نفر من العلماء والمفكرين لم يوافقوا الروحانيين بالنسبة لتطرفهم وشرحهم للامر من زاوية روحية بحثة ولم يوافقوا الماديين لأنهم اعتنقوا مبدأ المادة المحدودة وجعلوها قياساً لكل فكرهم وجودهم . ولم يجد هؤلاء الفلاسفة بالروحانية حلاً وحيداً للكينونة لأنهم وجدوا أن الروحانية لا تفسر وتشرح من نقطة واحدة بل ينظر

اليها بمنظار مختلف يعتمد على الذين شرحا مبدأ الروح . وهكذا لم يجدوا أيضا ما يروي غليلهم فيما يتعلق بالمادة ، وعلموا أن فلاسفة المادة لم يستطعوا أن يجدوا حلاً مرضياً للوجود وبقيت الحياة على ما كانت عليه . فالروح والمادة في نظر هؤلاء الفلاسفة الذين يشكلون الدرجة الثانية في دراسة الوجود بحديه - الكيان والذات - لا يمكن فصلهما عن بعضهما لأنهما يكونان مفهوماً واحداً هو الإنسان .

الإنسان الروح والمادة .

تلك الفئات الثلاث لم تجد واقع الإنسان وحقيقة في كل أبحاثها لازها أخذت المظاهر الخارجية وبنبت عليها خيالاتها واستنتاجاتها . فالروحيون تنكروا لكل ما هو مادي لأن المادة أمر ثانوي وهي فانية في نفس الوقت ، ولذلك لا يمكن أن يكون لها جوهر ثابت . وأما الماديون فلم يعنقوا الروحانية لأنهم لم يجدوا شيئاً ملماًوساً فيما يتعلق بمفهومهم وأدراكمهم ، الغير الواقعي للمادة والروح . لذلك وجدوا أن الطريقة الوحيدة لتفهم الحياة هو الوصول إلى مفهوم المادة وتحقيقه بواسطة المادة ذاتها . وهكذا نجد أن الموضعي الاجتماعي أصبحت لها وجهات نظر مادية تحاول أن تنظم التاريخ والواقع الاجتماعي بشكل قريب من الذات الفردية . فالعالم المادي في نظرهم هو العالم المتتطور من شكل مادي بدائي وأصلي إلى شكل مادي أعلى وأرقى . ولكن إلى أين يصل هذا الشكل وهل سيصل إلى الروحانية بعد أن يسير في تطوره إلى الكمال ؟ وهنا كانت أخطاء الماديين .

ونتيجة لهذه النقائص كلها ، ونتيجة للفوضى الثقيلة التي مر

بها الفكر في كل العصور تطورت هذه الافكار وأخذت تتداول ببعضها لدرجة أن العقل البشري أخذ يعتقد بشيء من الروحانية والمادية على السواء . فأصبح الفكر دماغاً وعقلاً . فالدماغ هو الكم والعقل هو الكيف . ولا يمكن أن يكون الانسان مجرد عقل أو مجرد روح ، وهكذا يجب أن يكون الاثنين معًا . فإذا فني الجسد بقيت الروح ، وإذا أتت الروح للحياة الارضية فانها تجد المادة وتسكنها . فالمفهومان متلازمان والطبيعتان ، المادية والروحية ، تعملان جنباً لجنب . وهكذا تكون المادة وسيلة ثانوية للوجود كمفهوم مادي وتكون الروح الابدية فكرة حقيقة بالنسبة للخلود والبقاء لأنها المحرك الاول . وتكون المادة ممساعدة للروح من كل الجهات . فالمادة تشكل درجة أولى للروح لأنها تعمل بها لوقت معين ثم تنطلق إلى آفاق أوسع وأوسع حتى تتحقق المطلق والحقيقة . وهكذا تعبير الروح عن الحقيقة الناصية والخالدة بينما تعبير المادة عن حقيقة جزئية تعمل للروح وتستمد قوتها منها .

* * *

لقد أشرت في بدء حديثي الى الصراع القائم بين الكيان والذات .
ولم أشأ أن اسمى الكيان بالروح لكي لا يؤخذ مأخذ العلماء الروحانيين
والا الذات بالمادة لكي لا تؤخذ مأخذ الماديين . والمفهوم أن الكيان هو وجود
الإنسان في دائرة المطلق بينما الذات هي وجوده في دائرة المحدود
والمادة وتعني الذات شيئاً أكثر من المادة اذ أنها تعمل على تحقيق
ذاتيتها وتحاول السيطرة على الكيان أو المطلق واخضاعه لها وجعله آلة
لها أي للمادة . وهكذا تكون الذات هي السيطرة التي لا تعرف
على الأخلاق والروح . والكيان لا يعني نفي المادة ولكنها يعني نفي

الذات ، لأن الذات هي محاولة تحقيق المادة بوسائلها المنحطة . بينما يمكن رفع المادة اذا لم تكن متعلقة بذاتها . فالذات اذن هي درجة الحيوانية والكيان هو درجة الانسانية .

ولكي نشرح المفهوم بشكل أوسع لدى تشكيل الانسان للمفاهيم استطاع أن يخلق ذاته لانه لم يستطع أو لم يشأ ويعاول أن يفكر بمقدراته في فهم نفسه ، فأوجد الذات وجعلها الواقع الذي لا يمكن وجود غيره ، وهذه هي المادية أي الذات . ولكن الانسان لم يبق ضمن اطار المادية فقط بل تعداها وجعل من هذه المادية ذاتاً له . لقد أخضع نفسه كأنسان لذاته . وهكذا أصبح بمثابة الحيوان الذي لا يدرك سوى العيش . ان وجود الذات وتحقيقها هي الوصول بالمادة الى نقطة عدم الاعتراف بحقيقة الانسان الاصلية أي المطلق والروح أي الكيان . وليس الذات مادة بحد ذاتها بل هي انطلاق المادة في مجال اللاوعي المادي ، وذلك لأن الانسان لم يستطع أي يعني حقيقته كأنسان . فتعلق عندئذ بذاته أي بذاتها ، بوجوده كقطعة مادية تعمل لذاتها وتحقق امكانياتها الحيوانية . فأصبحت رغائب الانسان شهوات وأصبحت آماله وانطباعاته غرائز تدور وتسيير باللاوعي ، وأصبح وجوده نفياً للوعي . وذلك لأن الانسان أخذ يعمل للوجود وليس لتحقيق طاقة وفكرة الوجود . وهكذا لم تعد هناك فكرة يعمل لأجلها الانسان بل أصبحت هناك ذات تعمل لتحقيق ذاتها أي متطلباتها . وليس متطلباتها سوى شعورها الدنيء بوجودها المادي البحث .

الفرق واضح اذن بين المادية والذات . فالمادية تعمل كمادة ولكنها تعتبر الاخلاق والتفكير كانعكاسات للمادة وتعترف على الاقل

بوجود فكرة . أما الذات فانها لا تعمل الا لذاتها اذ ليس لها فكرة . وجودها هو تحقيق الذات عن طريق عدم الاعتراف الا بوجود المادة لغير وتحويل المادة الى هدف معين ، وهو تطوير المادة بذاتها لا عن طريق آخر .

كان الماديون يعتقدون أن الفكرة يمكن تطويرها بتطوير المادة . أما الذات فأصبحت لا تعرف ولا تعترف بالفكرة بل أن تطوير المادة فقط هو الهدف من الوجود . وتطوير المادة هذا هو أن الذات لا تعرف غيرها ولا تنظر الى الفكرة او الى الاخلاق او الى المفاهيم المعنوية الأخرى بأنها كائنة وانها قسم منها او عامل مهم لوجودها بل تعرف انها انبثقت من ذاتها ولا تسعي الا ذاتها . وهكذا لا يوجد سواها ، أي لا توجد سوى المادة ولا أساس للحياة الا كمادة ولا معرفة للعالم بدون مادة ، ولا اطار له غير المادة ، ولا حياة الا مادة ، ولا جوهر الا المادة . اذ أن الذات تنكرت لكل ما هو غيرها وأصبحت لاتعني سوى المادة . وهكذا انحطت الى درجة الحيوانية . وهذا هو الفرق بين المادة والذات .

ونصل الآن الى الشيوعية وأقول انها الذات . وكيف يمكن تفسير هذا ؟ وكيف نالت الشيوعية هذا المفهوم من جراء دراسة النظريات السالفة ونوعية الذات ؟

لم تعرف الشيوعية ، كآلية نظرية أخرى ، بأي شيء . وجدت نظريات لم تعرف ببعضها لكن الشيوعية تنكرت لكل النظريات .

وكما قلت أن المادية انتقدت الروحانية وان اتباع الروح والمادة حاولوا أن ينقدوا الاثنين ، هكذا نجد أن عناصر الحياة تعبر عن تناقض في سيرها الطبيعي أي المادي لأن هذه النظريات لم تقم على معرفة ثابتة لشخصية الإنسان بل اعتمدت على المظاهر الخارجية للإنسان والطبيعة . وهكذا تناقض بعضها البعض بسبب جهلها وعدم ادراكها . ولكن بقيت هذه النظريات تحتفظ على الأقل بقيمة للنظرية التي سبّقتها وقامت تنتقدها ، بينما نرى أن الماركسية لم تعترف بشيء من هذا القبيل ، والماركسية التي تزعم أنها تعتمد الديالكتيك لم تأبه له بل ناقضت ذاتها .

ولنحاول أن نفهم الامر من ناحية الديالكتيك . فلو قلنا أن الروحانية هي الفكرة والمادية هي تناقض الفكرة وكانت الروح والمادة هي النتيجة . وهكذا لا مبرر لوجود مادية الشيوعية لأنها كما قلت ، وجدت فكرة وعكسها و نتيجتها . ولكن ماذا فعلت الشيوعية عندما حاولت أن تنتج شيئاً ؟

بما أنها لم تعتمد على ديانكتيكها اذ علمت أنها تناقض ذاتها ، اذا اعتمدت عليه ، فإنها عمدت الى طريقة أخرى وهي اظهار الواقع التاريخي ودحض النظريات الروحية والمادية والروحية المادية معاً .

وماذا فعلت الشيوعية بهذا الصدد ؟

لقد فشلت في اظهار الحقيقة بالنسبة للإنسان . إنها لم تعتمد على الروحانية لأنها لا تقوم على الوجдан والحق ، ولم تعتمد على المادية كما هي ، لأنها وجدتها طوباوية رغم أن ليس لها علاقة بالروحانية بشكل أو باخر . ولم تعتمد على مفهوم الروح والمادة لأنها وجدت أن التناقض بين الاثنين قائم . فماذا فعلت ؟

رأى الماركسيّة أن العلماء الروحانيين حاولوا أن يفسروا الإنسان والوجود والتاريخ من وجهة نظر معينة أي من الناحية الروحية، حتى ولو كان شرح علماء الروح لا يؤلف وحدة متماسكة . ورأى أن العلماء الماديين حاولوا أن يفسروا الإنسان والوجود من وجهة نظر معينة أخرى ، أي من الناحية المادية التي لها علاقة بالروح بشكل أو بآخر، ولو كان شرح علماء المادة لا يؤلف وحدة متماسكة . ورأى أن علماء الروح والمادة لم يقدروا أن يجدوا الطريق المستقيم أي الحل النهائي لمشكلة الطبيعة والانسان . وهكذا خلقت مشكلة الشيوعية إذ رأى أن الاسس الثلاثية التي تشكل الدراسة الوحيدة للانسان والتي بحثته من كل الوجوه لا تؤدي ، بنظرها ، إلى نتيجة حاسمة لتقرير مصير الانسان . **ولذلك كانت الشيوعية رد فعل للأراء الإنسانية .**

يجب على الماركسيّة أن تفعل شيئاً حتى ولو كان متناقضاً .. ان نظرتها للحياة مادية ولكنها ليست بالمادية التي قال بها العلماء الماديون وهكذا نفت المادية . ولم تقف عند هذا الحد بل أنها نفت الروحانية القائمة على نوع من المادية ، وأخيراً نفت الصلة القائمة بين الروح والمادة . وهذا ما فعلته :

- ١ - نفت الماركسيّة المادية القائمة على الروحانية . وبهذا نفت المادية العاقلة حتى ولو أنها جامدة ومخطلة .
- ٢ - نفت الروحانية القائمة على المادية وبهذا نفت الروحانية نفيًا تاماً .
- ٣ - نفت الروحانية المادية أي العلاقة القائمة بين الروح والمادة ، وبهذا نفت الكيان الانساني كله .

وتوصلت الى النتيجة الحتمية :

- ١ - نفت الماركسية الكيان الانساني كروح أو مادة أو كروح ومادة .
- ٢ - نظرت الماركسية نظرة مادية بحثة . وبهذا اعتمدت على الذات .
- ٣ - لكن الماركسية نفت المادة أيضاً .
- ٤ - لذلك يجب أن تقدم تفسيراً جديداً للمادة .

بما أن الماركسية كلها نفي ببني (وهذا دليل على تناقضها وعدم وجودها لأنها لا توجد الا كخيال ووهم) ، هكذا يجب أن تبقى على شيء تعتمد عليه . ان نظرتها مادية بحثة ولكنها نفت المادة . اذن يجب أن تفسر المادة تفسيراً جديداً . وهكذا أطلقت على المادة اسمًا جديداً وهو مادة أي الذات .

الحياة ، في نظرها ، مادة . والمادة ذاتها كائنة بعد ذاتها . ولا يمكن أن يكون وجود لسواهما . ولم تتبشّق الا عن ذاتها ولم تعرف أحوالاً غير ذاتها ، ولم تتطور الا بذاتها ، وأصلها كان فيها . فالمادية الماركسية هي ذاتية غير واعية ومدمرة .

وبالنسبة لهذه الذات لا يصبح الانسان فرداً بل يصبح حيواناً لأنه لا يعرف سوى مادته غير الوعائية . والمادة غير الوعائية هي الذات . أي أن قوام هذه المادة هي آلية المادة أي الذات . وآلية المادة هي نفي كل مادة لا تتعلق ببنوتها وبوتقها المادة هنا ، بما أنها ليست مادة تعرف لاصولها وعلاقتها بغير المفاهيم وبما أنها ليست روحية ولا مادية عاقلة ، اذن هي ذات وغير عاقلة .

فالماركسية اذن هي حيوانية المادة أي الذات . ليست مادة تتعرف الى أصولها بل هي مادة تعبّر عن ذاتها بذاتها بدائرة فارغة تدور حول ذاتها بشكل لا تعرف غير ذاتها وهكذا لا يمكن تطويرها الى الاعلى وتحسينها كما تدعى النظرية المادية . لا بل هي مادة قائمة بعد ذاتها تتطلب وجودها وانعكاسها بذاتها وضمنها تقع حوادثها . وانعكاسات هذه المادة هي متطلباتها وليس أفكارها . ومتطلباتها هي الاكل والشرب والقيام بما تتطلبه بشكل ذاتي بحث وبشكل آلي لا يعرف لماذا بل انها متطلبات المادة فقط . هذه المتطلبات هي صفة عامة للمجتمع ، لجميع ذوات الحيوانات الاجتماعية !

فالماركسية كباقي النظريات ، حاولت أن تجد حلًا لوجود الإنسان بطريقتها الخاصة ولم تستطع . لقد وجدت الماركسية أن معظم المفاهيم قد شرحت وفسرت ولم يعد هناك مفهوم سوى المنطق والعقل الذي يستخلص الحقيقة من المفاهيم ويرتبها وينسقها ويضعها بقالب صحيح ، وعندئذ يكون الإنسان تفكيره ، يكونه من الافكار والنظريات التي قرأها ودرسها وفكّر بها ومن انعكاساته على هذه الافكار المتعددة . لكنها لم تفعل هذا بل عمّدت الى نفي جميع المفاهيم والنظريات وحاولت اقامة مفهوم جديد . وهذا المفهوم الذي حاولت تفسيره قد فسر منذ القديم لذلك يجب أن يتحلى بتفسير جديد . فالمادية الماركسية هي نفي المادية الإنسانية وتبسيط المادية غير العاقلة في إطار ذاتها .

هكذا نجد أن الماركسية التي استنبطت آراءها وجدالها من الآراء الأخرى عمّدت الى تشويه الحقائق ووضعها بشكل يحط من

قيمة الانسان . لقد أقام علماء المادة قواعد لا بأس بها للمادة وعلى أساسها كان الانسان محترماً لكن المادية الماركسية لم تجعل للانسان كياناً وانزلته الى درك الجماد . وحاول علماء المادة أن يعلنوا أن الانسان يستطيع أن يتحكم بالمادة لانه متفوق عليها على الاقل ، لكن الشيوعية جعلت الانسان - الفكرة والواقع - أسيراً لقيود الذات أي المادة غير الواقعية . اذ عندما تتجدد المادة من العقل والاحاسيس والشعور والتفكير العام بأمور عامة تصبح ذاتاً لأنها لا تكون سوى آلية المادة وليس المادة .

لقد نسخت الماركسية النظريات السابقة وحطمتها وجعلت منها مهزلة للانسان . ومن المؤكد أنها نسخت النظريات القديمة وبسببت بلبلة الفكر الانساني وفوضويته التي أصبحت صادرة عن فقدانه الوعي لرأئه وقيمته ومفاهيمه . وعندهما يفقد الانسان قيمه ومفاهيمه ، حتى ولو كانت تلك القيم والمفاهيم على درجة بسيطة من الفهم - يصبح ماركسيّاً .. شيوعيّاً ذاتياً سلبيّاً .

ومن هنا نرى أن الماركسية أخذت مفاهيمها عن النظريات الانسانية التي حاول الطوباويون وغيرهم من فلاسفة الروح وفلسفه المادة أن يفسروا واقع الوجود .

لقد تأثرت الماركسية بالآراء الانسانية الإيجابية وجعلت منها فلسفة سلبية ، ولكنها اخطأ في تطبيق الواقع في هذه السلبية . فكان ما يلي :

- ١ - نقد ماركس الافكار الروحانية والمادية الروحية وبنى عليها نقاده واستنتج قاعدة جديدة .

٢ - لا يعتبر نقد ماركس صحيحاً لأنه بني على أمور يمكن أن لا تكون صحيحة تماماً ، ونقدها ويمكن أن لا تكون أساس الفكر والحقيقة .

٣ - اذن لا يعتبر نقد ماركس لهذه الافكار وبناؤه عليها قاعدة جديدة أو قانوناً جديداً أو فلسفة صحيحة لأنه يمكن أن لا تكون الافكار التي نقدتها صحيحة .

لقد مسخت الماركسية هذه النظريات وجعلت منها قزماً يسيطر التاريخ بعقله غير الوعي أي الذات .

وكيف كان مسخ الماركسية لها ؟ كان مسخها كما أشرت سابقاً بتحوير مفهومها وبجعل نتيجة تناقضها فكرة للتاريخ . اذ أرادت أن يجعل من الذات عنصراً فريداً للإنسانية . أرادت أن يجعل من الذات ، التي هي غير واعية ، الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإنسانية . هذه الذات التي لاتعي سوى حيوانيتها . وهكذا برهنت أنها لم تناقض النظريات التي عملت على مسخها بل ناقضت ذاتها بذاتها اذ حاولت أن ترفع الذات غير الوعية إلى الإنسانية . وماذا فعلت في هذا المضمار ؟ كانت الإنسانية تتقدم رويداً فجاءت الشيوعية وأعادت الإنسان إلى جموده وحجزته هناك . ومن ذلك الجمود حاولت اطلاقه في عالم ذاته أي مادته . وهكذا سيبقى الإنسان محتفظاً بلا وعيه الروحي في ظل الشيوعية .

— الهيجلية —

علق كثير من شراح الماركسية ونقادها على رجوع ماركس الى هيجل وتقليله له بالديالكتيك . ولكنني في هذه المناسبة سأقول ان الماركسية لم تتأثر بالهيجلية وديالكتيكتها الا من ناحية المثال . وقبل أن أبدأ بالبحث سأنظر الى الهيجلية من النواحي التي سأدرسها .

لقد حاول هيجل أن يتفهم الوجود وهدف الحياة وحاول أيضاً أن يجد حلاً مرضياً للكون . فتأثير بالفلسفه القدماء ومن بينهم ارسطو لكنه أخذ يستنبط آراءه من المسيحية . لقد وجد هيجل أن المسيحية أوجدت مفهوماً للحياة بواسطة الانسان اذ أنها جعلته الفكرة العظيمة الممثلة باليسوع . واذا كان المسيح المثال الاعلى فالانسان هو المثال الاصغر . واذا كان يسوع هو « الكلمة » التامة فالانسان هو صورة « للكلمة » . وهكذا فالانسان هو مثال الحياة واذن هو الفكرة .

لكن هيجل الذي حاول أن يجد تحليلياً جديداً ، في نظره طبعاً ، للكون لم يستطع أن يجد الحل المناسب . فببدأ يدرس التاريخ والفلسفه ويجمع من هنا وهناك حتى توصل للنتيجة التالية :

اعتبر هيجل أن التاريخ هو فلسفة البشرية ومفهومها وفيه تتضح جميع المفاهيم ، من مثل ووقائع الى حروب ودمار . وهكذا فال التاريخ هو المعبر عن فكرة الحياة لانه يدل على اعمال الانسان

وأهدافه . اذن هدف الحياة وفكرة الانسان موجودان في التاريخ . فال بتاريخ يهدف اذن لفكرة وهذه الفكرة يجب أن تتجسد بمفهوم ، وهذا التجسد موجود في الحضارة أو بمثال الحضارة . ولم يتورع هيجل أن يعتبر نابليون مخلصاً لأوربا وقال انه روح العالم ممتنعياً جواده .

لقد شبه هيجل التاريخ بالروح أي بالفكرة ولكن جسدها بحضارة تمت بصلة كبرى الى خالقها وهذا الخالق هو الانسان . ولكن الحضارة لا توجد الا من فكرة الانسان ، مهم ما تكن هذه الفكرة مخربة ، شريرة ، فاسدة أو صالحة . على كل حال ، هي فكرة وتعبر في ذات الوقت عن واقع فترة معينة من التاريخ . فال بتاريخ اذن سلسلة تتتم بعضها البعض في نظر هيجل ويستمد وجوده من هذا التسلسل المنطقي للحوادث التي تظهر بشكل فكرة أو حضارة يقوم عليها قائم أو يبنيها طاغ أو رجل فيلسوف يحاول أن يجمع شتات الفكر ويضعه في قالب واحد يعبر به عن مفهومه في حقبة للتاريخ . وهذا مفعله زعماء الثورة الفرنسية عندما اعتقدو أن مبادئ ثورتهم ستكون فكرة عامة وستعمل هذه الفكرة على تقويض العروش وهدم البيوتات الكبيرة وتبدل النظم الاجتماعية . ولكن الواقع قد برهن أن مساوىء الثورة قد وجدت بها وإنها زعزعت ذاتها فقط . لم تزعزع أوربا ولم تبدل بل تبدل فرنسا أكثر من غيرها بسبب الذين حملوا مبادئ الثورة وحاولوا تفسيرها كما يريدون . فأين الفكرة في الثورة وأين مفهوم التاريخ وانطلاق الفكرة في ذلك المفهوم وتطبيقه على الحضارة ؟ لم توجد حضارة ، ولم توجد فكرة ، ولم توجد ثورة ، ولم توجد حقيقة على الاطلاق ، بل وجدت مفاهيم عديدة خلقت معها كل تناقض .

وعلى هذا الاساس قام هيجل بفكرته في التاريخ فأوجد سبباً للتاريخ وهدفاً له . وهذا الهدف أوجد أو خلق معه ظروفه الخاصة بالتناقضات وخلق ديالكتيكه . وكيف استطاع هيجل أن يعبر عن فكرته ويرهن أنها حق وجوهـ ، بـ دـيـالـكـتـيـكـهـ الذـيـ كـانـ نـتـيـجـةـ حـاسـمـةـ لـمـنـطـقـ فـكـرـتـهـ ؟ـ وـعـنـدـمـاـ لمـ يـسـتـطـعـ أنـ يـرـهـنـ عـنـ كـيـفـيـةـ هـذـهـ الفـكـرـةـ وـيـرـهـنـ اـنـهاـ حقـ وـفـوـضـيـةـ مـفـاهـيمـ وـأـصـوـلـهاـ وـمـفـاهـيمـهاـ حـاـوـلـ أـنـ يـخـلـقـ مـنـ عـنـدـهـ مـفـاهـيمـ وـأـصـوـلـ تـابـقـ التـطـورـ الذـيـ أـوجـدـهـ .ـ لـقـدـ أـوجـدـ مـفـهـومـ خـيـالـيـاـ يـنـطـبـقـ فـقـطـ عـلـىـ وـاقـعـ فـكـرـتـهـ مـنـ نـاحـيـةـ التـنـاـقـضـ وـالـنـتـيـجـةـ .ـ وـأـخـيـراـ أـوجـدـ مـفـهـومـ عـامـ يـجـبـ أـنـ يـنـطـبـقـ عـلـىـ الـبـشـرـ بـلـ يـجـبـ أـنـ يـكـونـ الـحـلـ الـوـحـيدـ لـتـطـورـ الـبـشـرـيـةـ وـسـيـرـهـاـ فـيـ طـرـيقـهـ الـطـبـيـعـيـ ،ـ نـحـوـ الـرـوـحـ الـالـمـانـيـةـ .ـ

ولكن أين أخطأ هيجل ؟

قلت ان هيجل استمد نظريته من جذور المسيحية حين قال أن الفكرة موجودة . لقد علم أن الإنسان هو فكرة الوجود ولكن تلك الفكرة مستمدـةـ منـ لاـهـوـتـ المـسـيـحـيـةـ وـفـلـسـفـةـهاـ .ـ فـعـنـدـمـاـ خـلـقـ اللهـ الـإـنـسـانـ جـعـلـهـ فـكـرـةـ الـوـجـودـ ،ـ وـهـكـذـاـ فـالـإـنـسـانـ فـكـرـةـ اللهـ الـتـيـ جـعـلـهـاـ تـتـجـسـدـ بـالـإـنـسـانـ كـمـادـةـ .ـ وـهـكـذـاـ جـعـلـ الـإـنـسـانـ فـكـرـةـ الـوـجـودـ ،ـ وـجـوـهـرـهـ سـيـنـطـبـقـ طـبـعـاـ عـلـىـ كـيـانـهـ وـفـكـرـةـ الـتـيـ لـاجـلـهـاـ وـجـدـ وـمـنـ وـرـائـهـ خـلـقـ .ـ

لقد نظر هيجل لهذه الفكرة وأخذها كنظرية أساسية له فبدل كل مافيها وأخذ ينظر للآحوال الاجتماعية ليجد طريقة أو أسلوبأً منطقياً مادياً يستطيع بواسطته أن يحل مشكلة الوجود . فأوجد طريقته أو أسلوبه ، وبنى هذه الطريقة على الفكره وان هذه الفكره

تعمل في منطق التاريخ . ولكن كيف يستطيع البرهان على منطقه هذا الا برجوعه للتناقضات التي تمت في التاريخ وللننتائج الحتمية التي توصل اليها البشر ! ولكن بما أن التاريخ يعبر عن سيرة البشر وهدفهم لذلك يجب أن يشكل فكرة عامة للبشرية ، فكرة مثالية وأخلاقية .

ولكن ما هو التاريخ ؟ اذا استطعنا أن نجد مدلولاً للتاريخ فيكون باستطاعة الإنسان أن يحل لغز وجوده وكينونته . ولكن بما أن التاريخ هو النظرة السطحية للأمور والتطبيق الاجتماعي المتقلب لفلاهيم البشر ، لذلك فهو فكرة تناقض التناقض البشري الحقيقي الذي يجب أن يعبر عن الفكرة أو الإنسان . فالإنسان ، بما أنه فكرة ، إذن هو واقع الفكرة وجوهرها ويعلم لتكامل الفكرة . ولكن الإنسان لم يستطع أبداً أن يدرك جوهره لذلك فقد اخطأ في تعليل الفكرة وتحقيقها . وهكذا فقد فشل في تحقيق نفسه . وهكذا فتناقض المفاهيم التي خلقها الإنسان من جراء عدم فهمه لنفسه أو جد ماندعوه بالتاريخ . وهكذا فالتاريخ هو نفي التاريخ الإنساني .

لم تكن نظرية هيجل في المثال نظرية حقيقة لأن أصولها قائمة على التناقض البارز فيها . وهذا التناقض أوجد حالة خاصة متعلقة بالتاريخ البشري تعمل على تحقيق ذات التاريخ . وهكذا فقد وصلنا للتاريخ المادي الذي لا يعبر الا عن قشور الفكر الاصيل للتاريخ . هذا التاريخ الذي يقوم على ذاته وبأنه فكرته وكفى . ولكن كيف يمكن أن يكون نابليون أو روبسبيير فكرة الحضارة أو روحاها أو روح العالم ؟ أليس لهذا دليلاً على الصراع والتناقض القائم على فهم الروحية

الالمانية التي تعبّر عن انطلاق الفكرة الالمانية في الحضارة الالمانية التي استمرت دوماً عبر التاريخ ولم تتبدل؟

يكفي هذا للبرهان ؟ اذ نعلم أن الفكرة لم تكن جوهراً لانسان ولم تكن جوهراً لحضارة معينة أراد هيجل أن يوضحها ولو أنه حاول أن يبرر قوله بتفصير وتوضيح الحضارة الالمانية فقط أو حضارة أوروبا لكنه موفقاً أكثر من ناحية النظرة المادية لامور وقضايا الحضارة . ولم تكن الفكرة انطلاقاً في الفكر الانساني ، ولم تكن امتداداً لفكرة قديمة حاول هيجل تبسيطها ، بل كانت الهيجلية ، الفكرة التي أرادها هيجل . لقد كانت هيجل ، فكرة هيجل ، وجود هيجل ، وجود الفكرة التي تصدر عن هيجل ، لقد كانت هيجل الفكرة ، وتناقض هيجل مع الغير ، وكانت نتيجة متممة للفكرة وهي ما يعبر عنه هيجل في آخر الامر بالدialektik . وهكذا لم يستطع هيجل أن يعرف واقعه ، واقع أوروبتيه وتطبيق الفكر الانساني على مجرد وهم اعتقده بأنه حقيقة قائمة . ولذلك نرى أن هيجل يعد من طليعة المفكرين المبدعين لأنه أوجد اسلوباً جديداً . ولقد اعتبره الناس والمفكرون من بعده أنه قد وضع طريقة جديدة للفكر . وذلك لم يكن الا نتيجة لبلبلة فكر هيجل من ناحية الفكرة . نعم ، لقد أوجد هيجل الفكرة وعلم أنها موجودة في بطون الفلسفة المسيحية ولكنه لم يستطع أن يقرها الا لنفسه ، انه مبدعها ، انه خالقها . انه الوحيد الذي سيبقها على حقيقة الوجود والانسان . ولكن الفكرة التي أخذها هيجل عن المسيحية والتي كانت قوة دافعة في عقله لم تكن الفكرة التي عبر عنها بماديته والتي حاول أن يجدها حللاً للوجود .

لقد كانت المسيحية واضحة عندما قالت أن الانسان هو جوهر

أُنْجُود وبرهنت بالملادة . لقد كانت واضحة أشد الوضوح . لكن هيجل الذي وعى الفكرة والمثال حاول أن يطبقها على صعيد عالمي ، فأوجد فكرة ملخصة للبشر وللتاريخ ولكنه أقامها على براهين غير حقيقة . لقد درس التاريخ ، هذه الكلمة التي لا تعبّر عن حقيقة ، وحاول أن يطبق الفكرة على تلك الدراسة المتناقضة . وعندما قام هيجل بهذه الدراسة وجد أنه لابد من التناقض ، ولكي لا يبرهن عن تناقضه حاول أن يجد التناقض خارج تفكيره وتحليله وأن يطبق فكرته على ذات التناقض القائم في التاريخ . وعندئذ اعتقد أنه يقوم بدور أحسن . جعل التناقض خارج فكرته وجعل فكرته الفكرة الملخصة للتناقض . عندئذ وقع هيجل في التناقض وبرهنت نظرته على خطأها الجسيم ، اذ طالما أن التناقض واقع لا محالة في التاريخ ، فإن ذات التناقض يجب أن يكون ميزات نظريته وطريقته طالما أنها الحل . وطالما ان التناقض حاصل فإن نظريته لم تكن وسيلة لابعاد التناقض وتحطيمه والقضاء عليه وايجاد طريقة فضلي . اذ كيف يمكن أن يؤدي التناقض الى فكرة ؟ فإذا قلنا ان الليل ينافق النهار ، وإذا قلنا ان النهار هو الفكره والليل هو تناقض الفكره ، فالنتيجة الوحيدة التي نقدر أن نستنبتها من هذا هو : الليل والنهار لأنهما امتداد لبعضهما وليس هما متناقضين . اذ لا يمكن أن نحصل على نتيجة من التناقض . وطالما أن التاريخ تناقض ، فلا يوجد شيء ينافقه الا الفكرة المطلقة التي لا تقيم للتاريخ وزناً لأن التاريخ الحقيقي ليس تاريخ أعمال بشرية بل تاريخ الانسان . والانسانية هي تحقيق الانسان وليس تحقيق أعمال البشرية البربرية التي لم تكون سوى جموع جماعات نحو القتال والخروج عن الوعي والوجودان .

لذلك نرى أن تفكير هيجل لم يكن نتيجة لما اسماه فكرة أو

تارياً بل كان تناقضًا اسمه ديالكتيكًا . وذلك لأنه لم يوجد طريقته للقضاء على تناقض التاريخ بل كل مافعله هو تشبيث تناقض التاريخ وعدم وجود حقيقة فيه . فكيف إذن يمكن أن تكون طريقة هيجل هي الحل لهذا التناقض طالما أنها مضمونة بالتناقض وهي حصيلة الفوضى القائمة في التاريخ ؟

ان وعي الإنسانية وفکرها هو وعي الإنسان لنفسه ولذاته ، وليس هو مجرد تحليل الإنسان لامور تاريخية غامضة لا يعرف أصولها وجوهرها . وطريقة هيجل في تحليل التاريخ وجد في الديالكتيك الذي برهن عن تناقض في ذاته . يقيم هيجل في ديالكتيكه وزناً لـ دـيـالـكـتـيـكـ جـدـيـدـ . وطالما أن دـيـالـكـتـيـكـ جـدـيـدـ يقوم على دـيـالـكـتـيـكـ ، لذلك فـدـيـالـكـتـيـكـ وـفـكـرـهـ خـاصـعـتـانـ لـلـتـنـاـقـضـ .

أين اختلاف هيجل عن المسيحية ؟

تقول المسيحية بفكرة واحدة عبر العصور والاجيال ، فكرة أبدية لا يتبدل جوهرها لأنه جوهر أزلي . وهكذا لا يوجد مجال للتناقض ، لأنها فكرة واحدة عبر التاريخ ، لكن هيجل أراد أن يوجد تلك الفكرة وجعلها نتيجة للصراع القائم في التاريخ أي للتناقض القائم فيه . وأراد وأن يوجد هدفًا أي فكرة من التناقض . ولم يستطع أن يبرهن على هذه الفكرة لأنها ليست قائمة بذاتها فاستعمل الديالكتيك . لقد اعتمد على الديالكتيك لاظهار حقيقة وهكذا اخطأ لأن تلك الفكرة أو الحقيقة ليست من مصدر واحد وجوهر واحد .

كيف أدى دialektik هيجل الى خلق دialektik ماركس ؟

حاول ماركس أن يجد حلاً للوجود كما فعل الفلسفه السابقون .
في بينما تعلق بعضهم بالقانون الطبيعي وجعلوه قياساً لبعض المفاهيم
الاجتماعية حاول ماركس أن يخلق حلاً مناسباً يكون بمثابة طريقة
جديدة . لقد علم ماركس أن الفلسفه أخذناها عن بعضهم وكادت
نظرياتهم أن تتقارب . فلم يستطع أن يكون مبدعاً مالم يكن خالقاً
جديداً لنظرية جديدة تعمل على حل لغز الوجود وحياة الإنسان .
لقد كان ذكيّاً جداً اذ أدرك أن طريقة هيجل كانت أقرب الطرق
لتآدية الواجب وخلق ذات الشيء الجديد .

لقد قلت أن هيجل أخذ عن النظريات وأخصها الفلسفه المسيحيه
وجعل هدفه ايجاد طريقة جديدة للفكر واستنباط وسيلة
عظمى لتحقيق فكره في المجال الانساني . وقلت كيف أن هيجل اخطأ
لدى تفكيره بأخذ المثال وال فكرة كامنوج أو كأسلوب لانه أراد أن
يطبق فكرته ومثاله على غرار الافكار أو بالاحرى على غرار وسليته
الخاصة ، فجعل للفكرة تناقضاً لكي يصل بالنتيجة الى حل رمزي
وذاك لانه لا يستطيع أن يوجد الفكرة التي أرادها الا اذا حاول البرهان
على وجود فكرة مناقضة لها .

وهذا ما فعله كارل ماركس . لقد اتخذ طريقة هيجل في التحليل
لكنه لم يعتمد عليها في اعطاء النتيجة اذ لم يطبق نفس المقاييس
والمفاهيم . في بينما اعتمد هيجل على الفكرة كمطلق اعتمد ماركس على
الفكرة كمادة ، كشيء موجود ولا يمكن وجود سواها . وبينما اعتمد
هيجل طريقته في البرهان اعتمد ماركس على نفس الطريقة لكن الفرق

هو زيادة المقاييس المادية . فأدخل المادة في صلب الموضوع وطبق عليها كييفياته وحيثياته .

لم تكن نظرية ماركس صحيحة لأنه أراد أن يوجد حلًا وهدفًا للوجود . فبينما أوجد هيجل الحل بفكرته أوجده ماركس بشيوعيته . لقد أعلن أن نتيجة التطور والحياة هو الشيوعية . أي أن الشيوعية هي المثال أو الفكرة عند ماركس . الحياة والوجود هما الشيوعية أي أن الشيوعية هي فكرة الوجود . ولكن كيف توصل للبرهان ؟

لقد علم ماركس أنه لا يستطيع أن يبرهن على نظريته إلا بالاعتماد على مفاهيم أخرى ، وأقرب المفاهيم كانت طريقة هيجل في المثال . وهكذا اتخد ماركس أسلوب هيجل المطلق والمشوش ، وجعل منه أسلوباً مادياً مضطرباً قلقاً لا يعبر عن حقيقته لكنه يعمل لاظهار واقع الذات أي شيء ملموس . وأصبحت الشيوعية فكرة ماركس والمثال الأساسي للحياة .

لقد قال هيجل أن الحياة مثال أو فكرة وجسد تلك الفكرة بما اعطاه من أمثلة تاريخية غامضة . ولكن اتباع هيجل ظلوا يعانون ويقاومون من مرارة الغموض لأن معلمهم لم يستطع أن يدللي بالحقيقة كما هي . والذلك نظروا إلى الفكرة بمفاهيم مختلفة ولو كانوا يحاولون أن يتبعوا أسلوباً واحداً ، ولم يقبل الناس نظرية وأسلوب هيجل لدرجة كبيرة لأنه بقي يبحث في فكرة عظيمة - المسيحية - بأسلوبه الغامض ، ووضع الفكرة في نطاق المطلق لكي تبقى ضمن أسلوبه ويقال إنها من صنع هيجل . فيكون هيجل ، في نظر الناس ، صاحب نظرية جديدة وطريقة جديدة .

لكن ماركس لم يعتمد على المطلق بل اعتمد على ماديته واعتمد
لهذه المادية دياlectيكه الخاص الذي هو اشبه ما يكون بالجثة الميتة
التي اذ يراها المرء يعتقد انها حقيقة لانها امامه ، رغم أن لا حياة بها .
ولكي يبرهن عليها قلب المفهوم رأسا على عقب وأسماء بديالكتيك
المادة – هنا الاسلوب مادي بحت .

التاريخ اذن في نظر ماركس هو تسلسل لحوادث منطقية مادية
يجب أن تؤدي الى تحقيق فكرة . التاريخ يسير من العبودية للرق
للاقطاع للرأسمالية للاشتراكية ٠٠٠ وأخيرا للشيوعية . فالشيوعية
اذن هي نبراس العالم ، هي هدفه « الوعي » المادي ، هي فكرة
الوجود . الوجود كله يسير لتحقيق هذه الفكرة . فالشيوعية اذن
هي فكرة ماركس للوجود .

ولكن كيف يستطيع ماركس أن يبرهن عليها ؟ لقد أوجد أو
بالاحرى فكر بتناقضات الفلسفه الروحين والماديين فخذلهم جميعاً
وقال بالمادية الماركسيه التي تعرف فقط « بمادية ماركس » . ومادية
ماركس هذه يجب ن تكون واضحة . هي نتيجة الصراع القائم بين
الروحانية التي توجد لوحدها (حسب رأيه) وبين المادية التي لا تقوم
لحالها كما يدعى الفلسفه الماديون المخطئون ، ولذلك لا وجود لمادية
كهذه (حسب رأيه) تقوم على نتيجة الصراع بين الماديين والروحين
التي ليست نتيجة ل الواقع المادي الروحي ، وهكذا لا توجد نتيجة
حسيمة حسب رأيه . وهكذا جعل المفاهيم أن تتصارع وأوجد ماديته
التي هي نور العالم كما يعتقد . وبناء على هذه المادية يجب أن يبني
« فكرته المخلصة » للوجود . ويجب أن تكون أفكاره منسجمة مع

فكتره الاولى المادية لكي يقال ان ماركس اوجد نظرية تامة
— نظرية عملية —

لكن ، كما برهنت ، لم تكن ماديته حقيقة ولم تبرهن على شيء
الا على زيادة التناقضات في الفكر الانساني ولكي يمضي ماركس
قدماً مبرهناً على مقدراته في الانسجام بين كل أجزاء تفكيره أوجد
الديالكتيك وطبق عليه ماديته التي هي نتيجة لتناقض
النظريات السابقة :

١ - أصبحت ماديته هي المادة الاولية لموضوعه او لفكته او
لاسلوبه وعليها يجب أن يعتمد .

٢ - لكي يطبق ماديته وبرهن عليها يجب أن يستعمل
الديالكتيك للبرهان على صحة قوله . وكيف تم ذلك ؟

لقد نظر الى الحياة انهاتسir نحو فكرة لكي تعبّر عنها . اذن
الوجود يعبر عن فكرة واحدة هي الشيوعية . أما الاطوار والعصور
والحقب والحضارات وحقول الفكر التي مرتبها لم تكن أبداً لتشير
إلى الشيوعية كنتيجة حاسمة لولا أن شخصاً عظيماً كماركس قدر
أن يحللها ويدرسها ويتفهمها ويظهر نتائجها . هذه الاطوار كالاقطاعية
والرأسمالية والاشراكية هي أطوار صدرت وابنتقت عن تناقض
جوهرها . لذلك يجب أن تتصارع وتتميّز الواحدة الأخرى وتؤدي
إلى مفهوم ثابت واحد . فإذا انتقل الرق إلى الانقطاع ، والقطع
بدوره إلى الرأسمالية وهذه بدورها لمرحلة أخرى تدعى الاشتراكية ،
اذن يجب أن تكون الشيوعية هي النتيجة الحاسمة ، اذن هي
فكرة العالم .

ولكن أين أخطأ ماركس؟

- ١ - لم يخطئ ماركس فقط باعتماده على هيجل وعلى التناقضات التي لم تكن سوى تناقضات لامعنى لها .
- ٢ - لم يخطئ ماركس فقط بخلق فكرة من التناقضات التي ان دلت على شيء لا تدل الا على صراع عنيف لقوى غير عاقلة لأن الصراع وبالتالي التناقض من مميزات عدم وجود حقيقة .
- ٣ - لم يخطئ ماركس فقط باعتماده على تجزئة الوجود لعناصر وسكنها في قالب واضح لكي تشكل وحدة أو فكرة مادية واحدة لغير .
- ٤ - لم يخطئ ماركس فقط في ايجاد قانون واحد لتطور الازمات والحياة الانسانية المادية وجعل هذا القانون المفهوم الازلي للوجود أو الفكرة الدائمة للانسان .
- ٥ - لم يخطئ ماركس بكل هذا بل أخطأ في نظرته للانسان وللفكرة الوجود .

والآن لننظر الى تفسير ما ذكرته .

- ١ - عندما اعتمد ماركس على هيجل يعني انه اعتمد على اخطاء كثيرة - ذكرتها سابقا - ويكون قد اعتمد على نظرة هيجل المخطئة والمحورة للmessiahية . وهكذا فقد اخطأ ماركس وكانت نتيجته كنتيجة الانسان الذي لا يرى أمامه الا الظلم لضعف بصره فيقيس جميع الاشياء بالنسبة لما فهمه وأدركه ورآه في الظلمة . لقد اخطأ هيجل في تفسيره لذلك يجب أن يخطئ ماركس .
- ٢ - لقد دلت نظرية هيجل واسلوبه على أنه اعتمد على التناقضات

القائمة في الحياة والصادرة عن مادية الانسان ولا وعيه وليس عن حقيقته . وهكذا كان اعتماد ماركس على التناقضات نتيجة اعتماده على تناقض التناقضات . اذ عندما تقدم لي مسألة خاطئة وأحاول أن أحلها ، وإذا حرفتها وظهرت بوجود الحل فلا يمكن أن تكون النتيجة سوى اعتماد على قاعدة خاطئة ولا تكون نتيجتي سوى الاعتقاد بالصواب .. لكن صواب الخطأ . وهكذا قامت نظرية ماركس على التناقض .

٣ - لقد اعتمد ماركس على تجزئة العالم الى اطوار وعصور وحضارات . ولم تكن هذه الاطوار تعبّر أبداً عن حقيقة طالما أن حقيقة الانسان لم تتبدل . فان كان الرق موجوداً منذ القديم فان وجوده في الوقت الحاضر يشكل شكلاً آخر للرق . وان كانت الاقطاعية موجودة منذ القديم فوجودها اليوم لا يشكل سوى شكل آخر للاقطاعية القديمة . فاعتماد هذه الاصول للوصول الى حقيقة لا يؤدي الى حقيقة لانها ليست حقيقة ولأن هذه الاشكال لا تبرهن على وجودها طالما أن الناس كانوا يقومون بأعمالهم بأسلوب يساير عصرهم . فاذا كانت السيدات تلبسن القبعات منذ عهد بعيد يتأسلوب مختلف ، فلا يدل هذا على أن السيدات اذ يلبسن قبعات جديدة قد خذلن ذلك العهد . تبقى السيدات وتبقى معهن القبعات ولا تتغير ، لا القبعات ولا السيدات .

وهكذا فالتناقضات الموجودة في فكر ماركس ومحاولة الاعتماد عليها كانت عملاً خطأ ونتيجة حاسمة لتناقض حديد يقوم به . واذا قلنا بشيء او اعترفنا لماركس بنوع من المنطق ، فان هذا المنطق لا يكون الا بتركيزه القوي واستنتاجه القوي المتسلسل لخطاء

ومساوىء البشرية وتناقضها اللاواعي حتى تكاد تعتقد انهما
حقيقة واقعية .

٤ - من هذه التناقضات والعوامل المتضاربة حاول ماركس أن يوجد قانونا واحدا . من الاقطاع الذي لم تكن له حدود ومفاهيم ، من هذه البربرية التي لم تعرف بقيمة الانسان ولا بجواهره ، من الرق الذي هو تحريف للنفس البشرية ، من الرأسمالية التي لا نعرف ماهي بالضبط . من كل الاطوار التي مرت بها البشرية التي لم تكن سوى تحريف عظيم للانسان . أخذ ماركس قانونه الفريد من نوعه . استنبطه من الذل ، من عذاب الانسان ، من شقاء البشرية ، من الاحتقار للانسان وصراعته مع قيمة التي خلقها . اعتمد ماركس على هذا كله وأوجد قانوناً جديداً قائماً على تحريف الانسان . لم يستنبط آراءه من صفاء فكر الانسان ، من نداءه العميق للحرية وللحق ، من اشتياقه لمعرفة الحقيقة ، من اندفاعه لعرفة ما هو وراء ذاته ونفسه . كلا ، لم يعتمد ماركس على أمل الانسان الوحيد وهو التحرر من عبودية نفسه . ان الانسانية لم تتبدل . فالرق هو استعباد الانسان لنفسه ، استعباد الذات للنفس . والاقطاعية لم تكن الا تحطيم الانسان لمقدراته وسيره في الطرق المظلمة . وجميع الاحوال الاجتماعية والتطورات العامة في الحياة لم تكن سوى الصراع العميق في نفس الانسان . هكذا اعتمد ماركس على الجانب المظلم من الانسان ، على تحريفه لنفسه ولحقيقة . فأوجد قانونا واحدا . هي الشيوعية . فاذا كانت تلك المظاهر مخزية ومخجلة فكيف اذن تكون النتيجة ؟

٥ - والخطأ الاكبر عند ماركس هو نظرته للانسان . لم ينظر ماركس للانسان كفكرة ولم يحاول أن يفهمه ، بل فهم كل شيء صادر

عن ذاته وماديتها . فرأى شرور المادة ومساوئها وانحطاطها . وعندئذ حاول أن يجعلها الجوهر الوحيد ويطورها . اعتقد ان هذه المادة الغاشمة يجب أن تستنير وان تنطلق ٠٠٠ انطلاقها الذي سيمر في حقيبات سيصل أخيرا لنتيجة واحدة . فسير المادة اذن هو قانون طبيعي « قانون ماركس » أي هدف واحد أي الشيوعية . فماركس لم يعتمد على الانسان بل اعتمد على ذاتية الانسان الصادرة عن جهله ، لانه لو وعي الانسان حقائقه لما قام بأي عمل مخز أو شرير .

لا وجود للانسان عند ماركس أي لا وجود لجوهره ، بل توجد المادة وانطباق تلك المادة على سيرها الطبيعي أي الديالكتيك الذي اعتمدته ماركس . وهكذا تكون النتيجة ان ماركس لم يوجد شيئاً قائماً على حقيقته .

ولكي لا يكتنف الغموض ما سيأتي من بحث أعيد وأكرر ان مادية ماركس كما نظر لها حاول أن يطبقها على ديالكتيكه .

لقد قامت ماديتها على التناقضات وقام ديالكتيكه على التناقضات أيضا . وليس هذا بل انه طبق على ديالكتيكه الذي هو نتيجة لتناقضات ماديتها التي هي بدورها نتيجة لتناقضات فيكون مايلي :

١ - مادية ماركس القائمة على التناقض .

٢ - ديالكتيك ماركس القائم على التناقض .
النتيجة

٣ - طريقة أو اسلوب ماركس القائم على تناقض مفهومين عند الانسان : الروح والمادة .

وبما أن شراح وعلماء الروح لم يفسروا الروح تفسيرا جيدا ،

وبما أن علماء المادة لم يفسروا المادة تفسيراً جيداً، وبما أن علماء الروح والمادة لم يفسروا مضمون أفكارهم جيداً، لذلك نجد أن ماركس أوجد مادة ولكنها قائمة على تفكيره ولا تعمل إلا به . وقد بنى ماديته على الناقضات القائمة في تلك المفاهيم التي اعتمدتها الفلسفه الاقدمون . فيكون قد أخذ منهم ماديته التي هي سرقته الاولى . وأخذ منهم برهانه لتلك المادية وتكون هذه سرقته الثانية . وعند هذا نجد أن ماركس قام بطريقته واعتمد عليها باسلوب جديد مخيف لكنه مبطن باللغاز والاحاجي التي لم يستطع هو أو غيره توضيحها وشرحها بكاملها .

- ٣ -

اليهودية

تقوم اليهودية على مبدأ «النظرية المخلصية» . هذا المبدأ الذي يفترض وجود فكرة تعمل لخلاص البشر أو بالآخر الجنـس البشري . وهكذا نرى أن اليهودية لم تختلف مطلقاً عن باقي المفاهيم المادية .

ان فكرة خلاص البشر تعد فكرة عظيمة لو لم يقصد منها الصراع الاخلاقي القائم والذي تعتمد عليه اليهودية . ويمكنني الابداء بالنقـد من وجہة موقف اليهودية من الكون .

لا أريد أن أقول أن اليهودية كانت من الشعوب الاولى التي آمنت بالله ، اذ أنها آمنت به على طريقتها الخاصة ، وجعلت من الله وسيلة في يدها تعمل به ما شاء . و اذا كان المسيح قد أتى من اليهود فليس لأنه أراد أن يكون منهم بل لأنه أراد أن يعلمهم درساً عظيماً و حقيقياً عن الله . أراد المسيح أن يعلم اليهود الطريق المستقيم .

وأراد أن يفهمهم مقدرة الله وعظمته وجلالته . وهكذا يجب أن يكون اليهود شعبا ضالا يريدون أن يخلقوا العالم الذي يريدونه والماهيم التي يرونها نافعة بالنسبة لهم .

وهكذا قامت اليهودية على فكرة وجود فهم مطلق للوجود ينبع عنهم ، وهكذا كونوا هذه الفكرة وجعلوا أنفسهم المثال لها والتجسيد الحي لخلاص بنى البشر . ولكنني قلت أن اليهودية برهنت على خطأها مجرد اعتقادها بأنها فكرة مخلصة . ولم تخرج اليهودية عن كونها فكرة كهذه ، فكرة هيجل أو فكرة الشيوعية . كيف قامت هذه الفكرة وما هي أسسها ؟

قامت هذه الفكرة عند اليهود واعتقدوا أنهم نبراس العالم أي فكرته وتجسيده ، أما الاسس التي قامت عليها هذه الفكرة تعد فاسدة لأنها قائمة على التناقضات . وذلك لأن اليهودية لم تعد قائمة على مفهوم علوي ، ديني أو سماوي بل قامت على الامور الدنيوية لأنها مفهوم مادي بحت . وبما أنها لا تفتت الا عن ماديتها لذلك تعبر عن الذات . وهذا تلقي اليهودية بالماركسية .

وماهي الذات بالنسبة لليهودية ؟

المادية اليهودية هي انعاتتها من كل مفهوم آخر وتعلقها بمفهومها الذي لا يمكن أن يوجد سواه . وهكذا تعد اليهودية ذاتاً مادية لأنها لا تعتبر سوى وجودها خلاصاً للبشرية . وبما أن هذه الذات لا تعقل غير ذاتها فهي اذن قائمة على تناقضات خارجية وداخلية . فالتناقض اذن من اسس اليهودية . ويظهر هذا التناقض في الصراع الخارجي ضد كل من أخضعها من ملوك وهذا هو الحقد اليهودي القائم ضد

العالم ، ويظهر أيضا في الصراع الداخلي أي في معتقدات اليهود أنهم يعملون لخلاص العالم بطرقهم الخاصة .

لقد قلت ان اليهودية هي تجسيد المفاهيم بالذات وهي أيضا تجسيد المادية بالتناقضات . لقد وجدت هذه النزعة ضمن اطار من المتناقضات الهائلة فلم تستطع أن تجد نفسها وحقيقةها . لقد كان اليهود معرضين دوما للامر والتشتت فأضاعوا قيمهم وظلوا متعلقين بمثولوجيتهم التي ضاعت بين تناقضاتهم العديدة . وهكذا لم تبقى عندهم سوى النقاوة والغضب . وحاولت اليهودية دائما أن تقضي على جميع الحضارات الأخرى التي تسلطت عليها وهكذا بدأت نقاش عن نفسها ولكنها لم تجد لها أثرا . وبقيت بعدئذ متعلقة بذاتها لكي تتحقق شيئا من وجودها كفكرة ولم تبقى معها سوى الوسائل المادية التي تعبر عن الذات . لقد أوجدت فكرتها مرة أخرى كيهودية ولكنها أضاعت حقيقتها ضمن اطار الصعوبات الأخرى التي اعتبرضتها ، لذلك خلقت فكرة ذاتها واعتمدت على كل وسيلة مادية لتحقيق تلك الذات .

والتناقضات المستمرة التي وجدت بها ، من سببي وأسر وصعوبات وانتصار حضارات أخرى جعلتها تعتقد بأنها لا تزال حية بين تراث الأمم الأخرى . أما أكبر تناقض قائم فيها هو ذاك التناقض الداخلي الذي يحيط كل قيمة فيها . اليهودية تناقض ذاتها كدين وكواقع .

تناقض اليهودية ذاتها كدين لأنها لم تعد تعرف سوى انحرافها عن فكرة سابقة . لقد كانت تفكر بالله فأصبحت الآن تفكر به كاليهودي بحث ، وكانت تفكر بنوع من العبادة فأصبحت تفكير الآن باقامة عبادة جديدة تتمشى وفکرتها . وهذا كله نتيجة لعدم تفهمها

للهدين . لقد غضب الله على اليهود ولعنهم . وهكذا تستتو وحملوا تلك النتيجة المعينة التي ترافق تاريخ البشرية . لذلك وجدوا انهم بلا الله وحاولوا أن يخلقوا . لقد خلقوا لهم وأوجدوه بتفكيرهم وبإيمانهم . وهكذا نجد أن التناقض هو أساس اضطرابهم الخلقي والديني ولذلك يبدأون في الوقت الحاضر أن يبنوا مجدهم على فكرتهم الدينية القديمة . وهذا ما جعلهم يتلقون بالذات لاظهار حقيقة لا وجود لها .

هذا هو التناقض الداخلي . أما التناقض الواقعي فهو انهم عبارة عن جماعة يفتشون عن التناقضات واثارتها لكي يتحققوا ذاتهم بشتى الاساليب . لم يستطعوا طوال حياتهم وتاريخهم أن يتحققوا فكرة قوهيمتهم أو وطنهم ولذلك نظروا للحياة بعقد وضغينة وأصبح مركب النقص رائدهم الوحيد . لقد كرهوا جميع البشر وعملوا دوما على تقويض دعائم السلام لأنهم لم يستطيعوا أن يهناوا بالسلام في داخلهم ولم يجدوا وطنا يأوون إليه . وهكذا وجدوا أن خلاصهم وتحقيق أهدافهم لا يكون الا بتحطيم غيرهم وابادة كل القيم والمقاييس التي يدين بها العالم . لقد أوجدوا الصراع العنيف بين الناس اذ كانوا ولا يزالون أرباب الاشتراكية وأرباب الرأسمالية . وهم سائرون الى تحطيم هذين المبدأين وسيعملون على زيادة الصراع القائم بين الدول وبين الانظمة المختلفة .

* * *

نجد اذن ان فكرة اليهود المخلصية أتت عن انتقادهم الديني بأنهم شعب الله المختار . لقد لعنهم الله ولذلك فهم يحاولون دوما أن يعيدوا ملوكهم الضائع واورشليم ، مدینتهم المفضلة . لقد تجسست عندهم

الذات وأصبحت مادتهم أساس كل شيء . لقد اختفت روحهم وانعدمت في ذاتهم ومادتهم . وهكذا أصبحوا ذاتا تدأب لتحقيق امكانياتهم على حسابها وعلى حساب غيرها . ولم يبق لليهود دين ولم يبق لهم تاريخ لا بل ان تاريخهم كان سلسلة من الحروب التي كانوا يؤخذون للاسر كنتيجة . لقد تجسدت عقيدتهم بذاتهم المادية ، وهما يعملون لتحقيق ما ضاع منهم وما هو في الأصل خيال ووهم .

نجد اذن أن اليهود يقيمون مفهومهم على ذاتهم ونكرانهم لغيرهم . وهكذا يعتقدون انهم ذات الوجود . ولا يمكن أن تصدر هذه الفكرة عن الوعي ، وكل ما هو غير واع يكون بحد ذاته تناقضا مع الغير . وهكذا فكرة اليهودية قائمة على التناقض الذي يحاولون خلقه في العالم . فهم يريدون أن تتصارع المبادئ لكن يحطموا كل قيمة أخلاقية موجودة . ويحاولون أن يضعوا المبادئ وجها لوجه لكن تتصطدم أو تتصارع وتلاقي حقها ولن يبقى عندئذ أحد سواهم . ويحاولون أن يقضوا على الحضارات والمدنية لكن تبقى حضارتهم المزعومة وليعملوا على تفريغ شمل الحقيقة الإنسانية .

وهكذا تقوم اليهودية على التناقض . وكل ما يقوم على التناقض لا يكون حقيقة بحد ذاته . والتناقض الكائن في الوجود ، ان كان حقا أو لم يكن ، لا يعبر عن جوهر الوجود ولا عن جوهر الانسان . واليهودية لا تعتمد على جوهر معين ، فليس لها موقف ثابت من الانسان ولا من الله ولا من الوجود ولا من الواقع ولا من غيرهم ، بل يعملون على فرض سيطرتهم على جميع هذه المفاهيم ويعملون على تغطيتها بكل ما أوتوا من مقدرة مادية .

والتناقض القائم في المفاهيم والمبادئ التي يفترضونها لا يعني

أبداً أن لها جوهرًا أو أنها ترتكز على حقيقة . وهكذا تكون اليهودية فكرة مخلصية على حساب غيرها . لقد رأت أن لا حقيقة لها ولا وجود لها ، ولا قيمة أو مفهوماً لها ولهذا دأبت على أن تحطم كل ما هو موجود وأقامت إطاراً جديداً للعالم يعبر عنه بالفكر والوجود اليهودي .

وستبقى اليهودية ضائعة طالما أنها لا تجد نفسها وحقيقةتها . لقد أضاعت حقيقتها عندما ثارت على المسيح . لقد أضاعت روحها أي حقيقتها وتعلقت بذاتها كمفهوم ، وظلت تعتقد أنها لا تزال شعب الله المختار . وهكذا اعتنقت مبدأ الذات .

ولا يمكن لها أن تعود إلى حقيقتها إلا إذا عادت إلى روحها وحقيقةتها . وطالما أن الشيوعية امتداد لليهودية بشكل ما ، لذلك أضاعت روحها وحقيقةتها .

ان المقارنة ظاهرة بين اليهودية والماركسية . فكما أن اليهودية تقوم على الصراع القائم والتناقض بين المفاهيم وتحاول تحطيمها واقامة صراع دائم لا ينتهي بينها ، هكذا تحاول الماركسية أن تقييم صراعاً بين المفاهيم العالمية عن طريق الثورة . وتظن الشيوعية أنها ستخلص العالم عن شروره ومفاسده وستقيم عالمًا جديداً ومفهوماً جديداً للحياة إن هي عملت على تقويض كل المفاهيم الأخرى . وهذا تماماً ماتفعله اليهودية . ويكون وجه الشبه تقريباً بين الاثنين :

- ١ - تقوم اليهودية على التناقض وهكذا تقوم الماركسية .
- ٢ - تقوم اليهودية على خلق صراع بين المفاهيم وتحطيم كل قيمة للمبادئ التي تنافيها . وهكذا تقوم الماركسية على تحطيم المفاهيم الأخرى إذ أنها تدأب على أن تهدم كل بناء اقامته الحضارات .

- ٣ - تعد اليهودية كل مبدأ ليس منها زائلا ولا قيمة له . وهكذا تعد الماركسية كل فكرة غير الشيوعية فكرة غير موجودة .
- ٤ - تحاول اليهودية اقامة عالم جديد قائم على فكرة المخلصية اليهودية التي تكون السبيل الوحيد لهذا العالم . وتحاول الماركسية خلق عالم جديد قائم على الثورة أي على تحطيم كل حقيقة خارجة عن ذاتها .
- ٥ - تحاول اليهودية السيطرة على العالم بكل ما أوتيت من قوة ودهاء وحيلة وخداع . وتحاول الشيوعية السيطرة على العالم بكل ما أوتيت من قوة ودهاء ومكر وخداع ووسائل تكفل لها النجاح .
- ٦ - تعتمد اليهودية على مادتها بعد أن فقدت روحها وهكذا تعتمد على مادتها . وبالتالي قضت اليهودية على الروح وأخضعت لها كل مفاهيم المادية الملتوية ، وهذا ما فعلته الماركسية .
- ٧ - لم تكن اليهودية دينا بل كانت مهيئه لدين . لكنها نقضت مبادئها التي اعترفت بها الدين ، وهكذا قضت على نفسها كوضع قائم يهبيء لجيء الدين . وهكذا تعتبر عملا من أعمال الذات . وهذا ما تفعله الماركسية لأنها تعتبر ذاتها أنها تهييء للفردوس لا تحمل مفهوم الفردوس في ثنايا فلسفتها .
- وكما أن اليهودية أخذت تنظر للحياة من زاويتها الخاصة . هكذا فعلت الماركسية . وكما ان اليهودية جاحدة ومتنكرة ، هكذا الماركسية جاحدة ومتنكرة . وكما أن اليهودية تحاول أن تدرك العالم كما تريده وتشاء أن يكون العالم كما تبتغي ، هكذا تحاول الماركسية أن تتفهم الحياة كما تريده .

وكما أن الماركسية لا تجد انطلاقاً الا من ذاتها فهي تبتدئ وتعود
لذاتها ، هكذا اليهودية لا تجد بداية ونهاية الا بها . فالذات هي
الكيان عن الاثنين . وهكذا فهما ماديتان جاحدتان . وكما أن
اليهودية سببت الشقاء والدمار للعالم واشعلت الحروب وأقامت
الولايات ، هذا ما تفعله الشيوعية : أن تسيطر على العالم بشتى
الطرق والارهاب والتقطيل واراقة الدماء .

Three small, decorative metal studs or fasteners, each shaped like a five-pointed star with a central spike.

ولننتقل الى فكرة اليهودية والشيوخية .

لقد قامت اليهودية على انقضاض أعمال قوادها ومنظميها . فهي لم تأخذ القيم الالهية وسكتبتها في قالب المحبة والعمل لصالح الانسانية بل عملت على تحقيق ذاتها فقط . فاليهودية ليست بدين اذن بل حاولت أن تعبر عن ذاتها كدين . والماركسية ليست بدين بل حاولت أن تكون دين العالم المادي . اليهودية والماركسية دين المادة . وكما أن اليهودية ضائعة ولا تدرى ما تفعل هكذا تكون الشيوعية . لقد أدركـت اليهودية أن لاوطن لها وهكذا أدركـت الشيوعية ، ورغم هذا فكلـهما متعلقـان بوطن . وهكذا فالتعبير المادي هو الذي يسيطر على كلـ المفهـومـين . الشيـوعـية هي ذات المـادة ولا عقلـانيـتها وكذلك المـهـودـية .

من هذا نرى أن الماركسية أخذت جذورها عن النظريات الإنسانية القديمة فحورتها وأوجدت فكرة لها منها . وعندئذ تبنت الديالكتيك فرسمت خططها ومنهاجها القائم على التناقض . وأخذت عن اليهودية الفكرة المخلصية النهائية للتطبيق العملي .

وليس الشيوعية سوى التطبيق العملي لليهودية والتقليل
المادي للكون وتجمیع التناقضات ووضعها بقالب لا يدرك منه سوى
طريقة واسلوب قائم بحد ذاته . لقد حاولت أن تظهر عظمتها
باظهارها للتناقض ، وقد استطاعت أن تظهر التناقض القائم بين
الفلسفات فعلاً وبنت عليه . وهكذا وقعت في شرك مفهوم التناقض
فأوجدت قانوناً جديداً يتمشى مع واقع الذات لكي تخلص من
ارتباكها وخطأها .

ان الماركسية هي اليهودية في أقصى تطورها .

- ٤ -

المسيحية

العالم موجود ! ووجود العالم يفترض سبباً ونتيجة . وهكذا
يجد الانسان نفسه في هذا الكون العظيم ويحاول أن يزيل الستار
عن وجوده ومعرفة كنه الوجود . فوجود الانسان هو وجود المعرفة ،
و بالمعرفة وحدها يستطيع أن يدرك حقيقته . فالانسان اذن يسعى
وراء الحقيقة . وهذه الحقيقة متجسدة به كجوهر واحد وكائن في
وجوده ، فكرة وكمادة . وهكذا يسير الانسان نحو تحديد وجوده
كجوهر أو ككيان كمفهوم أول ، وكمفهوم ثان كمادة . وسبب هنا
يعود للوجود ذاته . فوجود الانسان يحتم الوجود الفكري والمعنوي
والماضي وهذا ما يدفعه لأن يفكر بالروح وبعالمن آخر وبكيف آخر لأنه
يحاول أن يفهم القسم الغامض من وجوده لكي يدركه ويتحققه .
وعندئذ يتتحول للمادة ويحاول أن يدركها أيضاً . وكثيراً ما يتعلق

الانسان بالمادة لجهله حقيقته الروحية ، ولذلك فان كل انحراف نحو المادة يعد جهلاً وعدم سبر أغوار الكيان الانساني .

وهكذا كانت الديانات . كانت تبحث في هذه الحقيقة والتوضيح للانسان جوهره وكيانه . وكانت أولى هذه الديانات التي تبحث في الانسان وحقيقة هي البوذية (ولكن ماركس لم يجد بها علته) . وسبب ذلك هو أن البوذية ، رغم انها ديانة عظيمة وممتازة تعلم الانسان الصلاح والتقوى والحق ولكنها ليست منهاجاً كاملاً وفلسفه قائمه بحد ذاتها . ولكن لا نمر بالبوذية مرور الكرام ، وهي من الديانات الموجهة التي اعتبرها من أ Nigel ماوجد في الفكر الانساني ، يجب أن أتكلم شيئاً عنها .

البوذية ، فوق كل شيء ، ديانة أخلاقية ممتازة ترفع الانسان الى مراتب عالية من الكمال ولكنها لا تبحث في حقيقة الانسان ولا تظهر قيمته انما توجّهه نحو الفضيلة فقط . هدف البوذية أن ترفع الانسان الى أوج درجات الكمال ، الى النيرافانا ولكنها ليست بالمنهاج والفلسفه التي تقول للانسان أشياء كثيرة عنه وعن حقيقته وعن وجوده وعن انطلاقه في عالم الحق . ولذلك لم يجد بها ماركس ضالته المنشودة .

التفت عندئذ ماركس الى المسيحية لانها الديانة المسيطرة في أوروبا ، وماذا وجد بها ؟ وقبل أن أجيب على السؤال جواباً مباشراً على أن أظهر مفاهيم المسيحية كما أفهمها . وفي هذا الجواب غير المباشر أحيا أن أبدي كيفية انتطاع ماركس بها . ويمكن فهم المسيحية كما يلي :

- ١ - المسيحية الحقة .
- ٢ - نقضها للمبادئ الأخرى .
- ٣ - ما قاله المفكرون بها .

ولايتمكن في نظري ، دراسة نقضها للمفاهيم الأخرى قبل البدء بدراسةها كحقيقة . والقسم الاول يتضمن القيم الثلاثة :

١ - فكرة المسيحية .

ان وجود الانسان على الارض هو نتيجة لوجود حقيقة وفكرة . والفكرة اذن موجودة ووجود الانسان لا يمكن أن يؤدي الى نقضها وعدم الاعتراف بها لانها موجودة قبله . والانسان اذن تجسيد للفكرة الازلية . اذن هو وجود الفكرة الازلية في اطار المادة التي هي مظهر اول للفكرة . فالانسان اذن هو جوهر الوجود وفكرته . وهكذا هو مثال الحقيقة وينبع الحق في العالم .

وماهي الفكرة الرئيسية من وراء حقيقة الانسان ؟

كان الانسان دوماً يفتش عن جوهره وجوهر الوجود . واختلفت الآراء بالنسبة لكل عصر ولكل انسان . ولم يعرف لوجود الانسان والكون مفهوم واحد حقيقي . فظهرت هذه الحقيقة في المسيحية التي اظهرت ان وجود الفكرة أي الروح - وهي الجوهر - موجودة كمفهوم ازلي . وتم تجسيد هذه الفكرة في المادة التي جعلت من الطبيعة الإنسانية جواهاً قائماً بحد ذاته . فوجود الفكرة وتجسيدها قد أظهر وبرهن على وحدة الوجود وهدفه .

وماهو هدف تجسيد الفكرة بالنسبة للمفهوم المسيحي ؟

لقد ظل الانسان جاهلاً لحقيقة وجوده ولم يستطع أن يدرك جوهره

الحق . لم يعرف الانسان نفسه ولم يقدر كنه ذاته وكيانه . لم يحاول أن يتفهم الا ذاته وبقي بعيداً عن كيانه وحقيقة ذاته . ولقد أظهرت المسيحية مفهوم الانسان بأنه الفكرة الازلية المتجلسة في المادة . أخذ الانسان يعلم انه جوهر عظيم قائم بنفسه ويجب عليه تحقيقه رغم انه موجود في اطار ندعوه المادة . فتجسيده هو مقدرة ادراكه لطاقته المادية ورفع هذه الطاقة لمستوى الكيان أي الفكرة .

وماذا أصبح مفهوم الانسان؟

يقوم مفهوم الانسان اذن على أنه روح أو فكرة متجلسة . وقد ظهرت الفكرة هذه . وظهورها يبرهن على هدف الحياة . فالحياة هي مجال تحقيق الفكرة . فالحياة اذن قائمة في الانسان . والانسان هو جوهر الوجود وفكرته ومثاله . وهكذا لا يتم تحقيق الوجود وادراكه الا بتحقيق الفكرة في الانسان .

فمفهوم الانسان اذن هو الفكرة ، هذه الفكرة التي تعبر عن أرفع ما يمكن للوجود تحقيقه . وهكذا فقد أصبح للوجود هدف أو مثال هو الفكرة المتجلسة في الانسان . وهنا قامت فلسفة تامة تعمل على الدوام على تحقيق ما يحيطها . وما يحيط بالفكرة؟ المادة والذات . وهذه الذات التي هي من مقومات الحياة ، لأنها عنصر منها ، يجب تحقيقها أيضاً . وتحقيق الذات لا يكون الا بفهمها والعمل على رفعها الى أعلى درجات الكيان أي الفكرة ، والا تخضع الفكرة لها . فتموت قيمة الانسان .

لقد أصبح واضحاً أن للحياة هدفاً ، هو تحقيق ذاتها ضمن اطار الفكرة لكي تعبر عن حقيقتها . وهكذا تكون الفلسفة المسيحية

فلسفة تامة قائمة على حقيقتها ، تعمل على اظهار هدف الحياة وسبب وجود الانسان . ووجود الفكرة في اطار المادة برهن على وجود هدف يجب أن يعمل لاجله الانسان . وكان من الممكن ايجاد المادة دون وجود الفكرة ولكن لا يتم وجود المادة دون وجود الفكرة . وهكذا لن يكون للمادة هدف الا بوجود كيان لها . وهذا الكيان هو الفكرة . فال فكرة اذن هي مثال الحياة وهدفها . ولايمكن تحقيقها الا بتحقيق الذات ورفعها الى مستوى الفكر . فالحياة مثال يعمل الانسان على تحقيقه بتحقيق مادته وروحه .

وهكذا أخذ هيجل فلسنته من هنا . لقد لاحظ وجود قوة ومقدرة في المسيحية فأخذ عنها رغم انه لم يدركها . وحاول تبرير المفهوم بما دعا به هو بفلسفته الخاصة .

وماذا أتت المسيحية بهذا ؟

لقد قامت المسيحية على اظهار حقيقة تامة . ولكن الـم توجد حقائق من قبل ؟ كانت هناك حقائق ولم تتنكر المسيحية لها اطلاقاً . لقد بنت عليها المسيحية وانطلقت الى المجال الاعظم الذي به يتحقق الكيان ويكون هدف الحياة واضحاً جلياً وهكذا يكون للمسيحية ديداكتيك يظهر كما يلي :

- ١ - اظهار رهيف الوجود والبرهان عليه .
- ٢ - اظهار حقائق صالحة لكنها غير كاملة .
- ٣ - اظهار الفكرة او الطريق .

ويتم الـدـيداكتـيـك كما يـلي :

- ١ - تفهم المبادئ القديمة والأخذ عنها .

٢ - البناء عليها وتطويرها *

٣ - اظهار المبدأ الحقيقى *

لم يكن ديالكتيك المسيحية هداماً لانه اتخذ من المبادئ الباقيه مبدأ عاماً يعمل على رفع قيمة الانسان وتحسينه . وعندما أخذت المسيحية المبادئ السابقة وعلمت انها تعمل لصالح الانسان وترفعه للاعلى ، زادت عليها وظهرت الحقيقة الكاملة كما يجب أن تكون . وهكذا لم تهدم المسيحية ما سبقها أو ما أتى بعدها لانها علمت انها تظهر حقيقة تامة . ولم تفعل كالحادية التي حاولت أن تهدم كل شيء ولا تظاهر الا ماديتها الذاتية *

المسيحية اذن بديالكتيكها أظهرت حقيقة . أظهرت نسب الحقيقة الموجودة عند غيرها وقالت ان الجوهر موجود ولكنه يجب أن يتم . وهكذا عملت على اتمامه لكنها لم تهدم . علمت أن البوذية مثلاً أو الموسوية والمفاهيم السماوية الأخرى التي سبقتها تظهر جوهر الانسان . فعملت على اتمامها وتعليم الحقيقة . وهكذا يكون ديالكتيك المسيحية بناء يعمل للنماء بينما ديالكتيك ماركس يعمل للتهدىم *

* * *

وكيف اعتمد ديالكتيك ماركس على ديالكتيك المسيحية ؟

لقد قلت سابقاً أن هيجل أخذ عن المسيحية ولكنه أراد أن يظهر للعالم بأنه صاحب طريقة جديدة . فجعل المثالىة تنطلق عن ديالكتيكه هو . ولكن ديالكتيكه اخطأ لانه لم يؤد أخيراً الى ابراز المثال الذي كان يود شرحه بل اعتمد على التناقض وأدى الى تناقض لكنه بقي ضمن عالم المثال *

وأخيراً أتى كارل ماركس وأخذ عن هيجل دينالكتيكه وحوره الى مفهوم مادي ذاتي . لكنه لم يجد عند هيجل الفكرة من وراء دينالكتيكه وعلم أن هيجل أخذ عن المسيحية . فعاد اليها ووجد بها الفكرة .
لقد علم أن المسيحية تهدف للفكرة وتعبر عنها واظهرت أين هي الفكرة .
لقد أظهرت ان الانسان هو فكرة الوجود . وهذه تكون نتيجة ماركس :

- ١ - وجد شبيح الفكرة في دينالكتيك هيجل .
- ٢ - وجد الفكرة في المسيحية .
- ٣ - اعتمد الديالكتيك ليعبر عن الفكرة .

وهذه كانت النتائج :

- ١ - اعتمد على دينالكتيك لا يقوم الا على التناقض .
- ٢ - لم تقم المسيحية وفكرتها على التناقض .
- ٣ - أخذ الفكرة وأراد أن يبني عليها بالدينالكتيك .
- ٤ - لا تقوم الفكرة على التناقض بل على التكامل .
- ٥ - اعتمد الديالكتيك القائم على التناقض للبرهان على الفكرة القائمة على التكامل وعدم التناقض .

وهكذا عمل ماركس على أن يظهر أن للوجود فكرة . فأظهر أن هدف الوجود هو الشيوعية . ففكرة الوجود أذن هي الشيوعية . وأراد البرهان الكامل فقتبس عنه في بطون التاريخ فكان برهاناً ناقصاً ، لأنه ماذا وجد ! لقد وجد التناقضات العديدة ، وجد المؤسسات التاريخية والمفاهيم الاقتصادية ، وجد أعمال الذات التي ندعوها بالتاريخ . فأأخذ هذه المظاهر ونتائجها ودرس أهم مراحلها وأخذ التناقضات ليبرهن على واقع . وأراد أن يبرهن على فكرة بواسطة الديالكتيك أي تناقض تلك التناقضات . لكنه لم يعتمد على الفكرة

ولم يبنها على تكامل المفهوم الانساني بل على تناقض اعمال الذات . وبما أن الذات هي المسيطرة عبر التاريخ وبما أنها لا تعقل سوى ذاتها ، فانها لا تقدر أن تعبر عن الفكرة لأن الفكر لا يعبر الا عن جوهرها وعن هدف الانسان الحقيقي أي الحياة الحقة .

وهنا وصل ماركس لنتيجة معاكسة لواقع الحياة . أخذ الحياة من ناحية ديالكتيك المادة أي الذات التي تقوم على الصراع والجهل ، وما يقوم على الجهل يتبدل من وقت لآخر . فالحضارات التي مرت كانت معظمها تناقض بعضها لأن ذاتها كانت قائمة على جهل الحقيقة فبدلت كل حضارة أنت كل ما كان قبلها وبنت مفاهيمها الخاصة أو ما يشبهها . فالذات وجهلها اذن أوجدت هذه المؤسسات الغير الواقعية وجعلتها مادة للتاريخ . هي مؤسسات متنافرة ومتناقضة لاتعي سوى ذاتها وسوى مادتها . وهكذا فالتناقض من أصولها وجوهرها ، فكيف يمكن ان تؤدي الى اظهار فكرة طالما انها ليست فكرة أو هدفاً ؟

لقد أتى ماركس الى هذه المجموعة المبعثرة من اعمال ومؤسسات التاريخ وحاول أن يستنبط منها فكرة أو هدفًا . ولم يجد وسيلة لتحقيقها سوى الفكرة عند المسيحية والديالكتيك عند هيجل . ولقد اخطأ في النهايتين لأن الفكرة عند المسيحية قائمة بحقيقةها ولا تحتاج لاي برهان طالما أنها متجلدة في الانسان ولا يفهم الانسان إلا بالذات أو المادة . وكل اعماله قامت على الذات التي أظهرت تناقضًا عظيمًا في الحياة . هكذا كانت كل مفاهيم التاريخ ومؤسساته نتيجة لصراع الذات وعدم فهمها للحقيقة أو الفكرة . لقد عملت المادة على اظهار واقعها من ذاتها فعملت على ايجاد وسيلة تكون مادة للتاريخ .

وأوجدت هذه المادة بالتغييرات والتبدلات التي كانت تسير عبر التاريخ . فالتاريخ ومؤسساته هو تعبير الذات عن مادتها اللاوعية لفكرة الحياة ولهدف الإنسان وفكرته الوعية .

عن هذا أخذ هيجل وبالتالي ماركس . لقد جعل ماركس الديالكتيك الوسيلة الوحيدة . والديالكتيك لهذا قائم على التناقض الدائم ولم يكن ديالكتيك ماركس نتيجة لتكامل مفهوم بل لتحطيم المفاهيم الأخرى واقامة الفكرة التي يظن أن الحياة كذات تسير نحوها .

لقد ظهر خطأ ماركس بوضوح في تنظيمه لديالكتيكيه . يجب أن يعتمد الديالكتيك على الفكرة لكي تؤدي إلى فكرة . ويجب أن لا يقوم على تعاكس وتناقض بين القوى الفكرية التي تستمد جذورها من لاوعي التاريخ أو ذاتيته المادية . ان ديالكتيك ماركس موجود في التاريخ ولم يكن من الضروري كتابته طالما انه تناقض ظاهر بأجل مظاهره .

لقد استمد ماركس الفكرة من المسيحية وأراد أن يبني عليها .
لقد اتخذ من المادة أو الذات نقطة انطلاقه واعتمد بعدها على اليهودية كايجاد حل للعالم تخلصه أي أنه اعتنق نظرية المخلصية فيها القائمة على الصراع . وهكذا يكون ديالكتيكيه ديالكتيك الصراع والتناقض .
وأخيرا بحث عن فكرة للوجود لكي يعلله فأخذها عن المسيحية وشوهها .
ويهمنا الآن بحث الفكرة التي أخذها عن المسيحية . فعوضا أن تكون تامة بقيمتها وجواهرها جعلها قائمة على تناقض القوى التاريخية لا يجاد فكرة معينة . ولكن الشندوذ لهذا يظهر كما يلي :

- ١ - لا يمكن أن تقوم الفكرة على أساس تناقض .
- ٢ - الفكرة قائمة و موجودة بجوهرها وهي لا تعرف التناقض والغموض .
- ٣ - لا يمكن أن يصل إلى فكرة من تناقض التاريخ الظاهري القائم على الذات .
- ٤ - بما أن دياlectiek ماركس لا يعتمد على الفكرة الحقة فانه يقوم على الذات التي تناقض ذاتها .
- ٥ - دياlectiek ماركس والفكرة عنده امتداد لذاتيته المادية غير الواقعية .

وهكذا نرى أن ماركس قد زاد في تشويهه ما سبق ولم يعتمد على نقطة حقيقة في اظهار جوهر وحقيقة . ولم يكن سوى مشوه لنظرة حقيقة ، اذ لو أخذنا المسيحية بروحانيتها وقلبناها لمادية غير واعية نصل للشيوعية .

لم يعتمد ماركس على لسيجية كما هي بل فهمها من خلال الكتاب المسيحيين الذين قرأهم أمثال باور وشتربنر ولذلك لم يكن نقد ماركس قائمًا على الفهم بل على ما وجده في كتب هؤلاء . ولذلك انتقد ماركس لسيجية باور وشتربنر مع العلم ان هؤلاء لم يلموا باللسيجية بشكل مطلق . ولذلك شوه ماركس لسيجية لانه لم يفهمها . كما انه اختلف عنها في مفهومه للفكرة لانها تعني جوهر الانسان الذي هو فكرة الوجود . وعلى هذا الاساس لم يقدر ماركس أن يوجه نقاده لللسيجية بل وجهها الى الكتاب الذين كتبوا عنها ، مع أنهم لم يتفهموها تماماً .

رأينا كيف استطاعت الماركسية ان تجد اتباعا لها لان هؤلاء
الاتباع فرضاها قانونا وفلسفه . ونتيجة انتشار الشيوعية كعمل
يخلص البشر من مشاكلهم يعود الى أنها النظرة التي تفرض القضاء
على الفوضى بالفوضى ، ولم يكن اتباعها سوى فوضويين لم يقدروا أن
يتفهمواحقيقة الانسان وجواهره وفكرة الوجود ، ولم يتفهموا نتيجة
وجوده ككائن عظيم . لقد فهموا مظاهره كذات غير واعية وجعلوا
عظمة الانسان غرائز تعمل لذاتها .

الشيوعية هي التعبير عن اللاوعي او الغريزة اي الذاتية . لهذا
قال بعض علماء النفس ان للانسان غرائز لانهم لم يتفهموا سوى
ذاته . ان نتائج الغرائز تبدو واضحة لانها أعمال غير عقلية تصدر عن
المادة بدون ادراك ، اذن هي من اعمال الذات . ولكن بما ان للانسان
ادراكا وعقلانا ودرجات عليا من السمو ندعوها بالنفس والروح ، هكذا
لم تستطع الشيوعية الا أن تتعلق بذاتية الانسان ،
و عملت على اظهار تناقضها تماماً واعتمدت أخيرا على حل
تام فأوجدت نظامها القائم على التناقضات لاظهار واقع الذات .

اما الذات فلا يمكن تسميتها أيضا بالغرائز ولا تعمل الذات
لذاتها دون الاعتماد على محرك رئيسي متتطور ونام ولذلك فالشيوعية
هي ثورة اللاوعي . انها تمثل الجهل ، جهل الانسان لحقيقةته .
وهكذا أخذت الشيوعية مبادئها من غيرها بشكل مشوه .

الباب الثاني

- ١ -

نقد مفهوم الثورة

لماذا يثور الانسان؟

يثور الانسان لانه يريد أن يحقق مطالبه . وهذه المطالبات هي نتيجة ما يشعر به في المجتمع . ان مطالب الانسان هي خلاصة حاجاته المادية والمعنوية . ولا يمكن أن يثور الا اذا رأى أن حاجاته ومطالبه لم تتحقق .

ولكن ماهي مطالب الانسان؟

يتناقض المجتمع من مصالح متضاربة ومتناافة تجعل الفرد لا يفكر الا بمصلحته وتحقيق حاجياته . ولكن حاجات الانسان لا تتحقق بل لا يقدر الانسان أن يتحقق ولو الشيء الضئيل . وتحقيق الحاجات لا يكون متناسباً وما يحتاجه حقاً بل كما يرى غيره قد حقق منها . وتحقيق المطالب لا يكون نتيجة للمقدرة بل نتيجة المقدرة الاجتماعية التي يفرضها الشخص أي حنكته وخداعه لغيره .

ولكن ما هو جوهر الحاجات والمطالب؟

يرى الانسان أن المجتمع تتحكم به المفاهيم والقيم . وهذه كلها قائمة على التناحر القائم بين الافراد . فالقيم الموجودة في الاشياء والمهن وغيرها هي من وضع الانسان . وتقاس هذه المهن بالنسبة لقيمها

ومفاهيمها الاجتماعية . قيمة الطبيب هي نسبية لدخله ولعمله ، وقيمة المهندس أو غيره نسبية لما يستطيع أن يفرضه من حنكة وعمل . وهكذا تكون كل قيمة متناسبة مع كل مطلب من المطالب ، ولكن المجتمع لا يقدم لكل فرد وسيلة ناجحة لتحقيق قيمة . ولا تكون المطالب ذات شأن لولا القيمة الموجودة فيها . ولا يعمل الإنسان لتحقيق هدفه إلا لأجل تحقيق المفهوم الجاثم وراءه . وهكذا لا يعمل الإنسان لتحقيق نفسه .

وعندما لا يقدر الإنسان أن يحقق مطالبه يثور . وثورته لا تقتوم على وعيحقيقة مطلبه بل على مجرد التفكير ان مطالبه يجب أن تتحقق كما تحققت مطالب غيره وبنفس الوسيلة . وتكون الوسيلة هدفاً لأنها الطريق المؤدي لتحقيق المطالب بينما المطالب ذاتها لا تعبر عن حقيقة بل عن خيال ووهم . وهكذا تكون الثورة ثورة الجهل واللاوعي ، لأن الهدف الذي يبغيه المرء لا يكون نتيجة لتفكيره المجرد بل نتيجة عدم فهمه لحقيقة مطلبه . انه يبغي المفهوم والقيمة في ذلك الشيء ولا يريد تحقيق فكرته الإنسانية في ذلك المطلب .

مطلوب الناس تعبر عن مدى رغبتهم في الحصول على الأشياء . وتكون درجة الرغبة كبيرة لأنها لا تحد بحدود طالما أن الأشياء متعددة وتندرج من السلطة للغنى والشروة والجاه الخ . وهذه المطالب أكثر ما يسعى الناس وراءها لكي ينالوها . فاذن هي مطلب جميع الناس . فالشروة مثلا هي حاجة مشتركة بين الجميع لا بل رغبة قائمة على تقييم ذاتية الإنسان في مفهوم الشروة . لماذا يريد الإنسان الشروة ؟ لأنها تحقق أهدافه ؟ ولماذا يريد أن يحقق أهدافه ؟ لأنها تظهر بمظاهر المنتصر اجتماعياً . ولماذا يريد أن يظهر بمظاهر المنتصر اجتماعياً ؟

لأنه يثبت ذاته في المفاهيم الاجتماعية والقيم المتعددة . ولماذا يريد الناس السلطة ؟ لأنهم يظلون بمظهر القادرين على كل شيء . ولماذا يريدون أن يظهروا بمظهر القادرين على كل شيء ؟ لأنهم يعلمون أنهم يستطيعون أن يحققوا المفاهيم التي ابتغوها .

نرى من هذا أن الإنسان لا يريد أن يحقق نفسه وكيانه بل يريد الوصول للسلطة والثروة لأنها مفاهيم اجتماعية قادرة أن تظهره بمظهر المنتصر القادر على كل شيء . وهكذا يتغير الإنسان الثروة بل يتغير المفهوم والقيمة التي من ورائها . ولا يتغير الثروة إلا لاجل مفهوم العظمة الكائنة فيها . ولا يريد الجاه إلا لكي يظهر بمظهر العاتي والمكتمل الشخصية .

وماهي مطالب الإنسان في المجتمع ؟ هي مطالب يحاول أن يتحقق فيها شخصيته الاجتماعية الناقصة التي لا تكتمل إلا بوجود هذه المفاهيم القائمة على الصراع والتناقض . فأنا لا أريد أن أحقق مطاليبي لو أن هذه المطالب لا تتحقق مفاهيم العظمة الاجتماعية التي أسعى وراءها ، وهكذا لا تقاس هذه المطالب إلا بنسبة المفاهيم والقيم الكائنة فيها ولا يمكن ادراك هذه القيم إلا بالحصول على الوسيلة التي تؤدي إلى تحقيق المطلب . وهكذا لا يتمنى الإنسان أن يصبح ذات شأن إلا لأن مفهوم العظمة كائن في ذلك المطلب .

وبما أننا رأينا أن هذه المطالب موجودة عند كل إنسان وبما أنها قليلة ولا يمكن لكل شخص أن يتحققها ، لذلك يتحققها القليل بينما تبقى الاكثريه دون تحقيقها . ولا يمكن للأقلية تحقيقها إلا بطرق ملتوية لا شرف ولا فضيلة فيها . وبما أن الاكثريه لا تقدر على تحقيقها هكذا اذن تشور .

ولكن هل يثور الانسان لانه يرى حقيقة في مطالبه ؟ لقد وجدنا أن الوسائل لتحقيق المفاهيم المجسمة في المطالب هي مفاهيم ناقصة تصدر عن الذات فقط اذ هي غير واعية لانها لا تحقق الا بطرق ملتوية . اذن لماذا يثور الانسان لتحقيقها طالما انها ناقصة ولا تعبر عن حقيقة وعظمة ؟

ان تحقيق الانسان لهذه المطالب هو نتيجة للصراع القائم بينه وبين نفسه . وهذا الصراع نتيجة عدم فهمه لنفسه ولكيانه وعدم فهم الكيان يؤدي الى صراع عنيف يؤدي الى خلق مفاهيم جديدة . وخلق هذه المفاهيم يؤدي به الى تعلقه بها ، فيعمل على تحقيقها . ولكن تحقيقها لا يتم الا للقليل لأن السلطة مثلا لا تكون الا للاقوية والشدة لا تكون الا للاقوية وهكذا الجاه . ولا يتمكن كل فرد أن ينال ما يريد من مفاهيم قائمة في المطالب التي يبغيها . وهكذا يتم الصراع بينه وبين نفسه . ونتيجة هذا الصراع هو تحقيق القسم الثاني من وجوده وهو الذات .

تعمل الذات على تحقيق ماتصبو اليه من مفاهيم مادية لانها لم تستطع أن تتفهم حقيقة الانسان . فتحاول أن تستعيض عنها بمفاهيم خلقتها تنسجم مع الذات . وهكذا تكون كل محاولة تصدر عن الانسان هي نتيجة لجهل الذات وانغماسها في عالمها الحقير الذي هو المادة والذي هو من خلقها .

وعندما لا تستطيع الذات أن تتحقق ذاتها أي مطالبتها تثور (وهذه هي نظرة كارل ماركس في المساواة ، المساواة بين الانسان والانسان كذات) . تثور الذات لانهم لم تدرك قواها فتعمل على

خلق قوى جديدة تناسبها وتلائمها . وهذه القوى هي نتيجة حتمية للمادة أي كل مطلوب للمادة متضمن في المفاهيم التي خلقتها . اذ أن الانسان عندما لم يستطع أن يتفهم حقيقته خلق واقعاً مادياً يناسب ذاته . وتسيير الذات وراء هذا الواقع ولكنها لا تفوز به وهكذا تثور .

تثور المادة لأنها لا تقدر أن تفقه وتدرك المفهوم الذي تسيير وراءه وتريد تحقيقه . ولكن ما تعلم هو أن هذا المفهوم المتجسد في الطلب يناسبها لكي تظهر بمظاهر المتفوق القادر . اذن عدم فهم الانسان لقواه يدفعه في طريق خلق المادة لطالبيها والتعلق بها تعلقاً أعمى لا يعرف سواها . وتكون المطالب هي كل ما يتغيّر الانسان في حياته . وتكون الحاجات نسبية لحاجات غيره . وهذه كلها تعمل على زيادة الصراع .

وهكذا تكون المطالب واحدة ولكن تحقيقها يكون نسبياً . ونسبية التحقيق يؤدي الى صراع عنيف بين الناس : بين الانسان ونفسه كرد فعل لخلقه وبينه وبين الآخرين لعدم مساواته مع الآخرين .

ان صراع الانسان مع غيره ناتج اذن عن عدم تحقيقه لطالبه . ولكن هل هذه المطالب نتيجة لوعي الانسان وتفهمه لحقيقة ؟

لو كان الانسان يدرك أن مطالبته لا تتحقق نفسه لا عرض عنها ولكنه يجهل هذا . وهكذا يكون أول عنصر من عناصر الثورة هو الجهل . وبما أن الجهل هو من ميزات الذات لذلك تكون الثورة هي ثورة الذات .

وهكذا نستطيع أن نسمى هذه الثورة بالثورة المادية المنشقة عن

عدم تفهم الانسان لنفسه وعدم تحقيقه لكيانه . كل ما يبتغيه المرء هو تحقيق الذات الغاشمة . وهكذا يدأب كل مرء أن يحقق مطالبه الناتجة عن ذاته الجاهلة . وتكون الثورة هي النتيجة الحتمية . ولأن الانسان لا يدرك قوته هكذا يكون معرضا لاستعمال العنف أو الثورة ضد الجميع . ويكون العنف من صفات الذات لأنها لا تفقهه . وعندما يفقه الانسان مقدراته وقواته يصبح واعيا ، ووعيه يقوده للاعنة . وهكذا تبطل الذات وأنانيتها وجهلها . ويقضي عندئذ على مفهوم الثورة القائمة على صراع الانسان لنفسه .

الثورة لمادية مشكلة الانسان بل تزيده تعقيدا لأنها تؤدي الى الفوضى الرائدة والى عدم الاستقرار . انها تؤدي الى تحطيم كل قاعدة اجتماعية وتغييرها لأن الذات لا تقوم على الوعي . وعندما تصطدم مطالب الجميع أو الفئات مع بعضها تتبعي ذات المفهوم وتؤدي أخيرا الى وجود صراع المفاهيم والى ثورة المفاهيم التي لا تتم الا بعد أن تكون الفوضى قد اجتاحت الجميع . وهكذا لا تصلح الثورة المادية ما أفسد بل تزيد الفساد لأنها لم تقم الجهل أي جهل الذات وأنانيتها بل زادتها اذ جعلت الذات أن تثور على غيرها . وهكذا لا تهدأ الانفعالات المتزايدة بين البشر .

ان الثورة الحقيقية قائمة في الثورة النفسية أي الفكرية . هذه الثورة التي تقضي على الشك وتحقق الصلاح مكانها . انها الثورة السلمية التي تحطم كل جهل لأنها تقوم على الوعي . فأنا لا أثر نفسياً الا اذا أدركت خطأ غيري وتفهمت أمرني ومطالبي . وهكذا لن تكون ثورتي نتيجة مطالب ذاتية بل تكون نتيجة لتفهمي لحقيقةي والعمل على اصلاح ما أفسد . وهكذا تكون الثورة النفسية هي

الاصلاح والوعي بينما الثورة المادية هي التخريب والجهل لانها صادرة عن ذات لا تفقه سوى مادتها ولا تدرك سوى صراعها مع كل ما ينافقها . ولا يمكن أن تكون الثورتان واحدة لأن الواحدة تعني الحقيقة بينما الأخرى تجاهلها وتتنكر لكل فهم وادراك .

وعلام يشور الانسان ؟ هل يشور على ما يفترضه ظلماً ؟ وإذا كانت الامور التي يراها ظلماً هي سبب ثورته فكيف يشور ؟ الذي يعيدها ويعمل بها ؟ وإن كان أصحاب الظلم قد توصلوا إلى مفاهيمهم وتحقيق مطالبهم بطريقة ساقلة فكيف يمكن للتأثير أن يعمل نفس الشيء ؟

لو عرف الانسان نفسه لما ثار ، ولو علم أنه قد أتى إلى الحياة ليفهمها ويفهم نفسه ويدرك قواه المادية والروحية لما ثار . ولذلك فشورته هي فوضويته المادية غير الواقعية التي تفرض وجودها بشكل مفاهيم اجتماعية . تحاول الذات أن تتحقق اطارها المادي الذي يقوم على الاعتقاد أن المادة وكل ميولها ورغباتها هي الوجود الحقيقي للانسان . ولكن لو استطاع أن يدرك الانسان نفسه من خلال حقيقته لعلم أن الثورة هي جهله لحقيقةه .

لقد قلت ان الثورة هي نتيجة صراع الانسان مع نفسه . وذلك يعني أن الانسان حاول أن يفهم نفسه لكنه لم يستطع . وحاول عندئذ أن يخلق شيئاً من عنده ، فكانت نظمه ومفاهيمه ، تلك المفاهيم التي تتعلق بحاجاته ومطالبه . وهذا الخلق أدى إلى وجود زرعة مادية بحثة عنده نتيجة لجهله وعدم فهمه . وحاول الانسان أن يطبق مفاهيمه وقيمته التي خلقها فوجد الفوضى تسسيطر ووجد غيره من الناس يعملون على تحقيق نفس المفاهيم . وهكذا يشور ويقوم بالعنف .

ولكن لو فهم الانسان قواه العقلية والنفسية والروحية لعرف أن الهدوء والاعنف هما من دلائل التقدم والاصلاح . ويكون الهدوء نتيجة المحبة الانسانية ووعي الانسان لنفسه درجة كبرى في المعرفة والوصول الى غايات كبرى في مجال الحقيقة .

لن تكون ثورة طالما يعرف الانسان أن مطالبه هي نتيجة جهله ، وطالما يعلم أن تلك المطالب ليست هدف حياته ولا جوهر وجوده ، وطالما يعرف أن الحقيقة الموجودة به يجب أن تنزع دوما نحو تفهم قواها بأشكالها المتعددة ، مادية وروحية ونفسية . وليس تنزع المادية شريرة طالما هي نزعة تنطلق عن المفهوم النفسي .

هذا هو خطأ الشيوعية . لقد عقلت الروح والنفس واحتجزتها في سجن مظلم واطلقت الذات التي هي آثار الحيوانية فيما من عقالها لكي تنطلق في العالم . ولا تستطيع الذات أن تتحقق مطالبها ومقوماتها التي يمكن أن تصبح غرائز الا بالعنف والثورة لأنها لا تتفق مع المطالب وأهدافها الا بهذه الوسيلة ، ولأن هذه الوسيلة هي وحدها طريق الذات . ولا تقدر الذات ان تبرهن عن وجودها الا بالثورة طالما انها تحاول فرض وجودها .

وهكذا لايمكن أن تصدر الثورة عن الوعي لأن الوعي يجد الحلول والاسباب ويتفهم . ومتى وجد الفهم ماتت الثورة .

والام تؤدي الثورة ؟ هل تؤدي للإصلاح والقضاء على الشر ؟ إنها تؤدي إلى فسح المجال للنزاعات الذاتية الأخرى التي تحاول أن تقوم وتثور أو أن تكتب ثورتها طالما أنها لا تستطيع اظهار المثل . وتؤدي أيضا إلى فرض مشيئة الحاكم ، المشيئة غير الواقعية لكي يفرض سيطرته وليعبر عن ذاته وأنانيته إلى حد بعيد .

و ضد من يثور الانسان ؟ يثور ضد السلطة ؟ وما هي السلطة ؟
هي اناس قلائل يسيطرون على مصائر الناس المادية . وكيف تدافع
السلطة عن نفسها ؟ انها تدافع بواسطة جنودها ومن يلوذ بها .
وهل أن الذين يدافعون عن السلطة يدركون ماذا يفعلون ؟ كلا . وهل
الذين يثورون يدركون ماذا يفعلون ؟ كلا لأنهم يقتلون هؤلاء الذين
لا يدركون . وهكذا ضد من يثور الانسان ؟ انه يثور ضد نفسه
و ضد اخوانه الابرياء .

وهكذا تكون الثورة ثورة الشعب ضد نفسه لعدم تفهمه للحقيقة .
وكما ان الثورة هي ثورة الانسان ضد نفسه هكذا تكون الثورة
الاجتماعية ثورة الشعب ضد نفسه . وهكذا تقودنا الخطى الى بحث
مفهوم الطبقات الذي هو صراع الانسان مع المجتمع وصراع المجتمع
ضد المجتمع .

نقد مفهوم الطبقات

رأينا كيف أن جهل الانسان أدى إلى صراعه مع نفسه وأخيراً أدى للثورة . وهكذا تكون الثورة هي ثورة الجهل واللاوعي . وبما أن الحياة حلقة لا تنتهي من المفاهيم لذلك أوجدها الانسان كنتيجة لجهله حقيقته وخلقه لقيم عدت من ابداعه وتكوينه .

بما أن الانسان أوجد القيم والمفاهيم لذلك أوجد صراعاً آخر هو صراعه مع المجتمع . وهذا الصراع ناتج عن صراعه مع نفسه لجله الحقيقة . وكيف يمكن للانسان أن يصارع المجتمع ؟ لقد قلنا أن الانسان يبدأ وراء مطالبه وحاجاته . وهذه الحاجات صادرة عن خلقه المفاهيم . وهكذا تكون المفاهيم هي النتيجة التي يفتش عنها الشخص لأنّه خلقها . ولكنه لا يستطيع أن يتحقق المفاهيم التي أوجدها وهكذا يتور ويصارع ضد المجتمع أو ضد العوامل التي تقف أمامه وتنمّع عن مثل هذا التحقيق . وما هي العوامل التي تقف أمامه؟ هي العوامل الاجتماعية المشكّلة من قوى المجتمع . هي أعمال الغير ومفاهيمهم . اذا ان المفاهيم بما انها خلقت بواسطة الانسان يجب أن يخضع لها طالما انه لا يفهمها جيداً وطالما انها صدرت عنه نتيجة لخروج الذات عن دائرة الحقيقة . وهكذا يجب أن تؤدي هذه المفاهيم الى صراع الفرد مع المجتمع .

عندما يجد الفرد أن مفاهيمه أو بالاحرى مطالبه لا تتحقق يتور . ويكون قد مر في مرحلتين : الاولى هي ثورته ضد نفسه لانه جهل

حقيقة والثانية ثورته ضد المجتمع لانه لم يستطع أن يحقق المفاهيم التجسسة بمطالبه التي خلقها . وهكذا يرى أن المفاهيم المسقطة على المجتمع قادرة أن تحيط ذاته ولذلك يعمل على صراعها . فاما انه ينتصر وينال ما يريد بواسطة الخداع وهو الطريق الوحيد لتحقيق الذات ، أو انه يفشل ويرى أن كل شيء باطل وقبض الريح ويعلم ، لدى فشله ، ن المفاهيم التي خلقها هي أوهام الذات وخيالات المادة .

ولكن النتيجة الحتمية لمعظم البشر هي انهم يثورون لعدم تمكّنهم من تحقيق مطالبهم ومفاهيمهم . وهذه المفاهيم متجلّسة بالقوى الاجتماعية من وظائف وأعمال ولذلك ندعوها بالقوى الاجتماعية . وهكذا يسير الإنسان وراء مارسمه هو وما خلقه . لانه لا يمكن أن نتصور المفاهيم بشكل نتائج وقوى اجتماعية دون أن نتصور الفرد وعمله المستمر للحصول على ما يريد . والمفاهيم تكون نزعة لانسان للوصول . والوصول عنده هو الطريق الذي رسمه لكي ينتصر على ذاته . ولكن أهدافه وطريق الوصول صادر عن ذاته . لذلك لا تتحقق مطالبه الا بفرض الذات أي السيطرة .

نعلم هكذا أن النقطة الثانية عند الانسان هي ثورته أو صراعه مع المجتمع لانه لم يستطع أن يحقق مطالبه الصادرة عن الذات . وهكذا يبقى في حيرة دائمة حتى لو استطاع أن يحقق مطالبه فانه يطلب المزيد لأن مطالب الذات لا تقف عند حد طالما أنه ليس لها جوهر تعبّر عنه . وبيبة الانسان في ثورة دائمة مع المجتمع لا يقف عند حد ولا ينتهي إلى مصير .

لكن المسألة لا تقف عند هذا الحد في المجتمع . اذ أن مشكلة
 صراع الانسان مع نفسه هو نتيجته جهله وخلقه مفاهيم وقيم من
 عنده . وصراعه مع هذه القيم أي مع المجتمع لا ينتهي عند هذا
 الحد . وذلك لأن المجتمع لا يقف عند حد نقول ان الفرد يصارع فكرة
 المجتمع . ولذلك نرى أن المفاهيم الاجتماعية كالثروة والجاه والسيطرة
 محدودة . أي أن الانسان يتغير احدهما ان لم يكن كلها . وطالما
 ان هذه القوى قليلة لذلك يجب أن يكون عدد من يستولي عليها
 قليلا . وهكذا لا يستطيع كل فرد أن يكون غنيا ، ولا يستطيع أن
 يكون كل فرد ذا جاه وقدرة . وهكذا تنقسم المفاهيم فتباعد
 وتتقارب ، ويتقرب الناس من بعضهم ويتبعون . فمن يميلون
 الى الغنى تظهر عليهم بوادر مفاهيم متقاربة ، ومن يميلون للسلطة
 تبدو عليهم بوادر مفاهيم وقيم متقاربة الغن . وهكذا ينقسم المجتمع
 الى قيم ومفاهيم تقارب أو تبتعد حسبما يكون تضارب المصالح
 والاعمال الاجتماعية . فينقسم الناس نتيجة لفاهيمهم ويسعى البعض
 لتحقيق المفاهيم لا لتحقيق كيانهم . وعندئذ يصارع المجتمع ذاته .
 ونكون قد توصلنا الى الدرجة الثالثة من الصراع وهي صراع
 المجتمع مع ذاته .

بما أن الانسان يصارع المجتمع وبما ان المجتمع مؤلف من
 المفاهيم التي خلقها الانسان لذلك يجب أن تنقسم المفاهيم بتصنيف
 الاعمال وتكون النتيجة أن ينحاز الناس عن قصد أو غير قصد الى
 أحدهما . رغم انه لا يمكن أن نقول أن المفاهيم تختلف طالما ان الدافع
 اليها واحد .

ان من يتوقف للجاه أو للسلطة أو للغنى تدفعه ذات واحدة .

فالدافع هو واحد لكنه يختلف في التعبير ، رغم أن المفهوم الدافع هو واحد . ان نزعة الانسان لتحقيق ذاته اللاواعية تدفعه لان يتحقق مطالبه بأي شكل كان طالما انه يرغب في اقتناه السهل والنتائج التي يؤدي اليها دافع تحقيق الذات . وهكذا تكون الدافع والمفاهيم نتيجة لتحقيق الذات .

وهكذا تنقسم المفاهيم : فمن جهة نجد الغنى ومن جهة أخرى نجد الفقر ، ونجد السلطة ونجد الخضوع الخ . لان وجود مفاهيم وقيم قائمة على تحقيق الذات يؤدي الى وجود قيم تحطم الذات طالما انه لا يمكن بناء الذات التي لم تتحقق امكانياتها كالذات التي حققت امكانياتها ودراوتها . وهكذا يوجد التناقض بين المفاهيم وت تكون الفئات الاجتماعية .

الانسان في هذه المفاهيم لا يصارع الانسان بل يصارع المفهوم . واذا كان ان الانسان يصارع غيره فليس هذا دليلا على أنه يكره الغير . ان المرء يكره غيره لان الغير أصبح وسيلة لتحقيق المفهوم . واذا يكره المفهوم فانه يكره الانسان الذي أصبح وسيلة للمفهوم . واذا يجب أن يكون الانسان هو سيد المفهوم ، يصبح عبدا له .

* * *

ان ما يدعوه ماركس بالطبقات ليس الا وهمما لان الناس عندئذ لا يفكرون بالطبقة كطبقة قائمة بذاتها بل يفكرون بالمفهوم القائم وراء هذه الفئة من الناس أو تلك الذين يتبنون مفهوما وقيمة معينة للذات . نحن لا نكره الانسان بل نكره الشر الصادر عنه . وهكذا فان اصلاحه يجب أن يكون اصلاح أعماله من خلال نفسه لا القضاء

عليه . طبعا اذا قضينا عليه نكون قد قضينا على شره ولكن نكون قد احييـنا الشر في غيره كما نكون قد قتلناه ، بينما لا يمكن القضاء على شره الا اذا وجهناه نحو الخير وعندئذ نقتل المفهـوم ولا نقتل الجوهر .

وهكذا لا توجد طبقات بل توجد مفاهيم . وما ندعوه بالطبقة ليس الا خيال الانسان وتصوره وجود قوى اجتماعية تدفعه نحو أعلى السلم الاجتماعي او تنخفض به . وهكذا لا تكون المفاهيم صادرة عن فهمه انه انسان عظيم وعظمته لا تعتمد على فقره او غناه ، بل على مقدرة تحقيقه لنفسه .

فالطبقة اذن هي جماعة من الناس يعتقدون ان مفهومهم يبرهن عن وجودهم الاجتماعي . وهكذا لا تكون الطبقة طبقة بحد ذاتها بل تكون تصور الانسان الناتج عن ذاته وانه يكون ذاتا اجتماعية مقابل ذات اخرى . ان حب السيطرة يزول لو كان الانسان لوحده ، والغنى يزول لو كان الانسان لوحده ، وهكذا تزول المفاهيم كلها لو فهم الانسان نفسه . وهكذا اذن لا توجد طبقات بل توجد مفاهيم يحاول المرء أن يصل اليها ويتحققها معتقدا انها تبرهن عن واقعه كأنسان ؟ ولكن في الواقع تعبر عن واقعه كذات غير واعية . ولا تكون الطبقة سوى مفهوم يسعى اليه المرء ويحاول أن يتحقق ما يستطيع لكي يشار اليه بالبيان وبعد مفهوما اجتماعيا بحثا .

* * *

والنقض الغضيع الموجود في الشيوعية هو ربط الثورة بالطبقة .
لقد افترض ماركس وجود الطبقات أولاً وافتراض أن زوالها يتم
بالثورة ولكنه لم يفترض وجود الطبقات كنتيجة للثورة التي

قامت عند المرء نتيجة الجهل ، وهكذا لا يخرج ماركس عن التناقض وجود الصراع غير الوعي والمدمر . لقد افترض تناقض الطبقات ولذلك يجب أن يؤدي الى صراع ، لكنه لم يفترض وجود الصراع عند الانسان ولم يفترض أبداً كيفية ازالته ، وهكذا لم يستطع أن يجد الحل في ازالة الصراع عند الانسان اذا أن ازالته يؤدي الى زوال كل مفهوم اجتماعي يؤدي لصراع المفاهيم أي الى صراع الافراد لأنهم أصبحوا الوسيلة ، والوسيلة تكون غير واعية . ويكون الانسان ، بما انه الوسيلة ، هو الاداة التي لا تعني .

ويكون صراع الطبقات ، بما انه نتيجة لصراع الانسان مع نفسه ، هو صراع الجهل . وبما أن الناس عبارة عن أفراد يسيرون وراء القوى الاجتماعية ومؤسساتها لذلك لا يوجد سوى المفهوم لانه لا يعقل أن ينتقل الانسان من طبقة لآخر بل ينتقل من مفهوم لآخر . ويستنتج أن المرء يعمل قبل كل شيء ويسمى أن يحقق مفهومه . ويؤدي هذا المفهوم الى استسلام زمام أمره فيقول : أنا كذلك وهذا يعني انه أصبح عبداً للمفهوم ولم يعد يفهم ويعقل حقيقته . وهذا هي الذات التي تعمل دون وعي وفهم .

لقد درست مفهوم الطبقات من جانب القيم التي تتبعه بمطالب ونحاجات الانسان . وسنرى الآن أن وجود الطبقات لا يمكن ان يعبر عن حقيقة حتى ولو اعترفنا بوجود الطبقة .

تقول الماركسية ان طبقتين تتصارعان : الطبقة التي عندها والطبقة التي ليس عندها . ويمكن ان يؤدي هذا الصراع الى طبقة

متوسطة . ولو تجردنا عن حقيقة المفهوم وان الطبقة هي مفهوم وقيمة ولا معنى لها الا كنتيجة لتفكير الانسان ، نستطيع أن نقول عندئذ ان الطبقة لا يمكن الا أن تكون نظرة عند الانسان . واذا كانت الطبقة نظرة (وهذه حقيقة واقعية لأن معظم الناس يريدون أن ينتموا الى عائلة ذات اسم رنان) فلا يمكن أن تكون هذه النظرة الا نتيجة انعكاس الانسان على حياته الاجتماعية . فرغبيتي أن أكون طبيبا أو مهندسا أو محاميا تتوقف على مدى ماتقدمه لي الظروف وعلى مدى ما أرى في الوظيفة أو المهنة من مفهوم . اني أفضل مهنة على أخرى لأنها تتضمن مفهوما أقوى من غيرها . وتختلف المهن لأنها تعتبر مفاهيم اجتماعية قادرة على ملء الفراغ الاجتماعي . وهكذا تكون مهنتي هي نظرتي للأمور الاجتماعية وأخذها بعين الاعتبار . ولا يكون مليلاً لتتوفر مقومات المهنة التي أريد أن أكونها . وهذه النظرة لاتخرج عن كونها مفهومي الخاص الصادر عن المفهوم المتجسد للمهنة أو للعمل الذي أبتغيه . وهكذا نجد أن الطبقة ، حتى ولو اعتبرنا وجودها ، ليست الا النظرة التي يتجسد فيها المفهوم الاجتماعي العام . فالطبقة اذن هي مفهوم اجتماعي . والمفهوم الاجتماعي ليس الا صراع القائم بين الناس لتحقيق مفاهيمهم التي خلقوها . وهكذا يكون الصراع صراع القيم والمفاهيم لا صراع الطبقات ، ولا يكون الناس الا الوسيلة .

وأما القول انه لا توجد سوى طبقتين فقول خاطئ لأنه طالما ان المفاهيم هي التي تسير الانسان لشق طريقه والعمل على ايجاد باب للمعيشة ولتحقيق وجوده الاجتماعي المتمثل في الذات ، يكون المجتمع طبقات متعددة تنافس بعضها . فإذا قلنا أن المفاهيم الاجتماعية تتدرج من واحد الى مائة ، نعلم أن المجتمع يمكن تقسيمه الى فئات تتدرج

من الواحد حتى المائة ، ولكن اذا كان المجتمع مؤلفا من مائة شخص مثلا فلا تستطيع أن تقول ان طبقتين فقط تقسمان المائة شخصا لأن القوى الاجتماعية المتمثلة بالمفاهيم والقيم التجسدة بالذات تعمل على اظهار ارادة المائة شخص والعمل على تحقيق ذواتهم . فلا يمكن عندئذ تقسيم الطبقات الى اثنتين أو ثلاثة لأن القيم والمفاهيم لا تقسم طالما أنها تؤدي الى نفس الهدف . فاذا قلنا ان شخصا ينتمي الى الطبقة الفقيرة فلا يعني شيئا بهذا القول لأن نفس الشخص ، رغم انه فقير ، ينتمي الى مفهوم الغنى لانه يتمنى أن يكون غنيا وهكذا اذن يعد من الطبقة الغنية . وهكذا نبرهن على أن الطبقة هي المفهوم الذي تتبعه لكي يحقق الذات الجاهلة . ومن يكون من طبقة لا يبرهن انه منها لانه يرغب دوما ان يحقق ذاته ، وتحقيق ذاته هو تحقيق مطالبه . وهذا التحقيق وتلك الرغبة هما المفهوم الذي يقف وراء الذات . ويكون المفهوم ذاته مشتركا بين الجميع . ولا نقول عندئذ الا ان مفهوما واحدا يسيطر على المجتمع هو مفهوم الذات وتحقيقها . وهذا شيء موجود تقريرا عن كل شخص .

والمجتمع المؤلف من مائة شخص ينتمي الى نفس المفهوم ولكنه يختلف بالواقع الاجتماعي وبالنسبة للمفاهيم . فاذا كان قسم منه يؤلف نسبة من الاطباء ، والمحامين ، والاساتذة والعمال الخ . فلا تستطيع أن نبرهن أن كلهم ينتمون الى طبقة ولا نقدر أن نقول الى أية طبقة ينتمي البعض ولماذا . وذلك لأن الناس يختلفون حتى في الدرجة الاجتماعية التي يمثلونها ، وهكذا توجد درجات للمفاهيم . هناك فرق بين المحامي المشهور والشري والمدعي الفقير ، وبين الطبيب الشري والطبيب الفقير الخ . وهكذا تكون المفاهيم نسبية في المجتمع وتقوم على درجات معينة . فالمائة شخص لا فرق بينهم في المفهوم ولكنهم يختلفون في تطبيق المفهوم حتى في نفس الدرجة والمفهوم الذي ينتمون اليه .

وهكذا اذن لا يمكن القول ان الطبقة هي قياس وجود صراع بين الناس على أساس الطبقات . والثورة لا تكون بين طبقة وأخرى بل تكون صادرة عن أناس لا يعون ماذا يفعلون ، يجمعهم مفهوم واحد لا يريدونه (لأن الفقير لا يريد أن يكون فقيرا) ويثورون ضد من يلحق بهم من أذى ومن يعيق مطالبهم . ولا يجدون سوى غيرهم من الأغنياء الذين ينتزعون إلى مفهوم آخر . ولكن الفئة الأولى المؤلفة من مفاهيم ودرجات متعددة لا يثورون ضد جميع الأغنياء لأن أنفسهم يختلفون في الدرجة والمفهوم . وهكذا ، كيف يمكن أن نقول أن طبقة تقوم ضد طبقة ؟ أو أن مفهوما يثور ضد مفهوم آخر طالما أن المفهوم ذاته ينقسم إلى درجات مختلفة ومتباعدة ؟

لأنه يوجد طبقات في المجتمع ، توجد المفاهيم المضطربة التي تختلف في درجة اضطرابها وفوضويتها ويختلط من يتبعها لهذه الفرضية . لقد نشأت هذه المفاهيم من مجرد عمل بسيط هو صراع الإنسان ضد نفسه (أي اضطرابه وجهه) وأدى إلى صراعه مع المجتمع أي مع المفاهيم الأخرى التي تراحمه (أي تذرمه الدائم) وأخيراً أدى إلى صراعه مع المجتمع أي وجود اضطراب دائم في الحياة الاجتماعية لا يهدأ ناتج عن اضطراب الإنسان الأول الذي هو المشكلة الرئيسية والتي تبرهن على أن الإنسان لا يعرف ماذا يريد .

وما يبرهن على أن الطبقة غير موجودة وأنه لا يوجد طبقتان فقط هو أن في الإنسان نفسه مفهومين متضاربين . وهذا ما أدى إلى صراعه مع نفسه لكي يجد الحقيقة . وتفضيله عن الحقيقة التي تنكر لها يبقى موجودا ويحاول أن يجدتها في المجتمع أي في المفاهيم التي أوجدها ولكنه يجد أن الاضطراب والفوضى تسودان المجتمع لانه نظام قائم على الاضطراب الذي وقع به واظهر فيه صراعه مع نفسه .

نقد مفهوم الملكية

تتدرج الشيوعية من مفهوم الثورة حتى تصل الى مفهوم الملكية . ولقد جعلتها من أساسها ومبادئها لأنها مدعوة للمساواة بين الأفراد . فيجب أن أبحث الملكية من وجهة علاقتها بالطبقات لأنها - كما تعتقد الشيوعية - من الاسباب الرئيسية لوجود التفرقة بين الناس .

ما هي الملكية ؟ الملكية هي كل ما يملكه الإنسان . لذلك لا تنحصر في الزراعة كالارض أو في الثروة كالمال أو في العبرية والفكر كاليهندسة والطب والحقوق . الملكية فرع من فروع المقدرة على العيش . وبما ان المقدرة على العيش درجات لذلك هي درجات . تتدرج من الفقر المعدم حتى تصل الى الغنى المتخم . ولا نستطيع أن نحدد درجات الملكية لأنها هي الدرجة التي يكون فيها الانسان مالكا لشيء مادي أو معنوي ، وقدراً أن يضع تلك الملكية موضع التنفيذ .

وهكذا لا تكون الملكية الزراعية اساساً للتفرقة بين الناس ، ولا تكون الثروة النقدية ، ان كانت مستثمرة في التجارة أو في الصناعة أساساً للتفرقة وعدم المساواة ، بل ان الملكية ، بما انها القدرة على العيش بالنسبة لامكانيات الانسان ، لذلك فهي وسيلة للحياة ولتحقيق عناصر الوجود المادي والمعنوي .

ما هي الملكية ؟ الملكية هي مفهوم القدرة على العيش بالطرق

الممكنة . المزارع الغني يعتاش من زراعته أو ريعه ، والصناعي من صناعته ، والموسيقي من فنه ، والرسام من لوحاته ، والمهندس من ذوقه ، والمحامي من دفاعه الخ . وهكذا تكون الملكية هي القدرة على العيش .

وكيف يمكن ان تكون الملكية وسيلة صالحة لتشييد مجتمع صالح طالما انها القدرة على العيش ؟

لقد قلنا ان الملكية هي القدرة على العيش أي ما يملكه الفرد كمقاييس لعيشته . فالمزارع يعتاش من زراعته أي من ملكيته . وملكيته تتكون من الارض التي يحرثها ومن مهاراته في تحسين الانتاج واكتثار المحاصيل . وهكذا تكون ملكية المزارع مؤلفة من درجتين : الارض كعامل اساسى للملكية والمهارة كعامل مهم أيضاً بالنسبة للإنتاج . والمسألة تقع في مشكلة تحسين الانتاج وكيفية حراثة الارض . وهنا نصل الى درجات مفهوم الملكية .

لا يزرع المزارع الكبير بيده بل يزرع بيد غيره . وهكذا لا تكون له مهارة أو خبرة أو مفهوم للملكية . والارض عندئذ لا تكون قادرة كعنصر ملكية أن تقدم ما يحتاجه وما يتواخاه المزارع الكبير ولذلك فهي عنصر فاسد في هذا المجال . ولكن أين تقع ملكية ذلك المزارع ؟ إنها تقع في مفهومه للملكية .

وما هو مفهومه للملكية ؟ هو تقدير ما يعتاش منه بأية وسيلة كانت . لقد قلنا ان الوسيلة هي مهارته أي مقدار ما يضخ من عمله ومقدراته قيد التنفيذ لتحسين الانتاج . لقد توضحت المسألة الآن بأن ملكية المزارع ليست الا وسيلة عيشه وهكذا تكون الملكية قد تبدلت من مفهوم صحيح الى مفهوم خاطئ .

ما هي الملكية الصحيحة ؟ لقد أظهرنا أن الملكية هي الوسيلة التي يعتاش منها المزارع أو صاحب الأرض أو الصناعي أو التاجر . اذن هي المفهوم الذي يعتقد الانسان لكي يحقق وسيلة عيشه وبالتالي امكانياته وقدرته على العيش ، مهما تكون الوسيلة . وما هي الوسيلة ؟

الوسيلة هي الطريق أو المنهاج الذي يتبعه المرء للحصول على الشيء أو بالاحرى هو المفهوم الذي يسير عليه المرء لكي يتحقق ما يحتاجه . اذن هي الحاجة الرئيسية وبالتالي الهدف الذي يريد تحقيقه . وهكذا هي المفهوم الذي يريد الانسان ويحاول تحقيقه . وما هي الحاجة ؟

الحاجة هي المطلب التي يرغب بها الفرد . اذن هي الفكرة أو المفهوم الذي يصبو أن يتحقق . وهكذا فالمملكة مفهوم يعمل لاجله الانسان . اذا كانت الطبقات مرتبطة بالملكية أو بالمقابل ، فلأن المفهومين واحد رغم التباين الفكري القائم بينهما . وكيف يمكن أن تكون الملكية مفهوما ؟ ولماذا يريد الانسان أن يمتلك ؟

يريد الانسان ان يمتلك لكي يتحقق شيئا من ذاته . وارادة الملكية هي ارادة تحقيق الذات . يريد الانسان أن يملك لأنه يريد أن يظهر ذاته كحقيقة اجتماعية أي ليعبر عن مفهومه الاجتماعي ، ولا انه بواسطه الملكية يقدر أن يبرهن عن واقعه . وهكذا تكون الملكية وسليمة الوحيدة لاظهار مفهومه المتعلق بالذات . وكلما كثرت ملكيته ، المعنوية أو المادية ، كلما ازدادت أهميته الاجتماعية وكلما برهن عن وجوده كذات اجتماعية قوية ومسطرة . تكون الملكية اذن المفهوم الاجتماعي عند الانسان لكي يتحقق ذاته .

وكيف تكون الملكية مفهوما اجتماعيا لتحقيق الذات ؟

أنا لا أريد أن أملك الا لاجل مفهوم موجود بداخلي وهذا المفهوم هو ارادتي الاجتماعية التي أحاول فرضها على المجتمع لاظهر مقدراتي « الذاتية » . وهكذا تكون الملكية هي الوسيلة والقدرة على العيش ، ويكون ما أملكه هو المفهوم لوجود ذاتي في المجتمع . وكيف يوجد هذا الوجود الذاتي غير الواقع ؟

لقد قلنا ان المطالب ، بما انها مفاهيم ، تعبّر عن واقع الحياة الاجتماعية كتحقيق لذات الانسان . وهكذا يريد الانسان . يريد أن يظهر مقدراته المتفوقة ، ولا يقدر ن ظهرها الا بوسيلة أو مفهوم يشير إلى وجوده كذلك . وهكذا تكون الوسيلة الاجتماعية الوحيدة التي تظهر الذات كوجود ايجابي في المجتمع هي الملكية .

ليست الملكية مفهوما بسيطا قائما على الزراعة أو الصناعة لأن أنسانا عديدا لا يملكون مثل هذه الملكية . وهل يكونون عندئذ بدون ملكية ؟ كلا تكون ملكيتهم كل ما يملكونه كقدرة للعيش . فيكون الغنى عند الموسيقيين والرسامين هو القدرة على العيش . ويكون الخيال المبدع عند الكتاب هو القدرة على العيش ، ويكون الطبع ، كفن الجسم ، هو القدرة على العيش عند الطبيب . وهكذا تكون ملكية هؤلاء هي مقدراتهم على كسب عيشهم . وهكذا لا تكون نتيجة للأرض أو الصناعة بل تكون مفهوما لامتلاك وسائل العيش .

ولكن ماذا يقع وراء الملكية ؟ لا يقع وراء الملكية سوى المفهوم .

فكمما قلنا في بحث الطبقات أن الطبقة أو المطالب هي الوسيلة لوجود المفهوم ، هكذا لا تكون طبقة بل يتكون مفهوم . كذلك الملكية لا تقوم الا على أساس المفهوم ، وبالتالي هي المطالب التجسمة بمفهوم الملكية أي تحقيق المقدرة على العيش . وهذا هو تحقيق الذات عند الانسان . وهكذا تكون الملكية ، المادة أو المعنوية ، هي اظهار الذات الغير واعية واظهار الوجود الفردي في الاطار الاجتماعي بأنه قادر على أن ينتصر على كل عقبة أو انه صاحب الامر في الموضوع .

ولكن ما علاقة الملكية باظهار الذات في المجتمع ؟

طالما ان الانسان يعمل على تحقيق ذاته لذلك يعمل على اكمال كل عناصر الذات . وأعظم عنصر للذات هو الملكية . في الملكية تتحقق كل امكانيات المادة التجسمدة في الذات . فالملكية اذن توجد في المفاهيم التي اوجدها الانسان نتيجة لخلقها وابداعه بعد فشله في فهم نفسه . وهكذا تكون الملكية عنصرا من عناصر تكوين الذات ، وهكذا تكون مفهوما اجتماعيا .

فالذات تحاول تحقيق وجودها بكل وسيلة ممكنة . والملكية هي الوسيلة المباشرة لهذا التحقيق . وهكذا تصبح المقدرة على العيش أي تحقيق الذات في اطار تحقيق السبيل المادي عند الانسان . وتكون الملكية مظهرا من مظاهر المفاهيم التي تتبعها الذات لتحقيق هدفها . ولا يمكن أن نجد حقيقة في الملكية لأنها نتيجة لخلق الانسان وابداعه حين فشل في ادراك جوهره . فالملكية اذن هي مظهر سافل لتحقيق الذات في أجمل صورة مادية تعبّر عن اللامبالاة والعظمة الاجتماعية وحب الظهور . وهكذا تؤدي الى مفهوم الطبقة أو الائتلاف الاجتماعي لأنها أصبحت وسيلة الكبراء والعظمة .

وكمما رأينا انه لا توجد طبقة في المجتمع بل يوجد مفهوم يعمل على اظهار ذات الانسان (ليس كيانه) في اطار اجتماعي فخم على أساسه يصل الى تحقيق اهدافه في المجتمع . وتكون الملكية عندئذ هي أقرب وسيلة لادراك هذا الواقع المؤلم . فهي اذن مفهوم اجتماعي قائم على تحقيق الذات . وهكذا تقوم على أساس اللاوعي . وهكذا نرى أن الانسان الذي يبتغي النبل الاجتماعي يحاول أن يحقق مظهاجا اجتماعيا ؟ وتكون الملكية وسيلة بادىء الامر وبعدئذ تنقلب الى هدف بحد ذاته يعمل على تحقيق المادة المحسنة بالذات .

ولذا نرى أن عظماء العالم الحقيقيين (وليس القادة المتنفذين) لم يأبهوا بالملكية لأنهم لم يجدوا فيها حقيقة انسانية ، بل حاولوا ان يطبقوا مفاهيمهم الانسانية الصادرة عن كيانهم . وتحقيق الكيان لا يتطلب تحقيق المفاهيم المادية المنبثقة عن الذات .

هكذا يقوم صراع بين الناس لاجل الملكية ، وذلك لأنهم يعتقدون انها وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة . ولأنها أساس للتفرقة . وبما انه لا يمكن ايجاد مساواة في ماندعوه بالقدرة على العيش لذلك نجد الصراع القائم بشكل ائتلافات أو حلقات اجتماعية تعمل على تهديم بعضها البعض وهذا ما يؤدي الى مبدأ التناقض بين العناصر الاجتماعية التي تؤلف المجتمع والتي تسكنه في قالب من العنف والصراع والانقسام .

هنا كان خطأ الشيوعية . لقد أدركت أن الملكية يجب أن تزول ولكنها اعتمدت على القوة ، أي ذات مبدأ الصراع ، لازالتها . لقد رأت ان التناقض قائم بين جميع الفئات الاجتماعية التابعة لفلاهيم معينة فاستنتجت مايلي :

- ١ - اختلاف الملكيات وعدم التساوي بينها .
- ٢ - ازالة عدم التساوي أو الفروقات .
- ٣ - كيفية ازالة الفروقات .

- ١ - القضاء على الملكيات الكبيرة .
- ٢ - تجريد الجميع من الملكية .
- ٣ - اعادة توزيع الملكية بشكل ملكية جماعية .

لكن خطأ الشيوعية ظل موجوداً كما يلي :

- ١ - ازالة الفروقات بالقوة .
- ٢ - عدم تفهم سبب الملكية وجوهرها .
- ٣ - ايجاد مفهوم جديد للملكية يقوم على تحقيق الذات أيضاً .

وهكذا نحصل على النتيجة التالية :

- ١ - عدم حل مشكلة الملكية القائمة على مفهوم الذات .
- ٢ - تحقيق الذات بنفس الوسيلة ، فعوضاً أن تكون فردية أصبحت جماعية ، وهكذا لم يتبدل أي مفهوم للملكية أو القدرة على العيش .

لم تتفهم الشيوعية أسباب الملكية بل وجدت ان هناك تناقضات في المظاهر التاريخية والاجتماعية . لذلك عملت على تهديمه وبنى عملها هنا على تقويض العهود القديمة والمفاهيم القديمة وايجاد مفاهيم جديدة . وهكذا قوشت المفاهيم القديمة بالدياكتيك . فأوجدت القلم في الملكية وعملت على ازالته وتحقيق العدالة . وهكذا حطمت المبادئ القديمة واقامت مفاهيم جديدة بنفس الوسيلة التي تم بها تحقيق المفاهيم القديمة ، أي القوة . وهكذا يكون ديالكتيك الشيوعية قائماً على أساس التناقض ولم يقم على تفهم مفهوم الملكية ، وهكذا لم

تحل المشكلة بل أوجدت مفهوماً جديداً لها . وهنا تقوم مساوىء
أكثر للملكية لأنها قامت على وجهات نظر خاصة .

وكيف لم تعامل الشيوعية على حل الملكية وفهم جوهرها ؟

لقد قلنا ان الملكية هي نتيجة لمفهوم الانسان ، لتحقيق ذاته ،
وهكذا يعمل الفرد كي يتحقق كل امكانيات وجوده المادي . وبما ان
الملكية مفهوم ، اذن هي نتيجة خلق الانسان غير الوعي . وهكذا
قامت على الجهل التام لكيانه . وهكذا نتوصل الى دياlectiek الملكية
ال حقيقي الذي ينافق دياlectiek الشيوعية .

١ - يعتمد خلق الانسان للمفاهيم وابداعه لها على أساس
جهل حقيقته .

٢ - أدى جهل الانسان الى وجود منطق أو دياlectiek أي
تبير لذاته .

٣ - تحقيق الذات يجب أن يعتمد على عوامل تحقيق الذات .

٤ - عوامل تحقيق الذات هي كل مظاهر اجتماعي أو مفهوم
يعمل على اظهار الذات بشكل عظيم في المجتمع ، بشكل
شرف اجتماعيا ، بشكل قدرة .

٥ - تكون الملكية اذن القدرة على العيش أي تحقيق الذات في
اطارها المادي .

هذا هو دياlectiek الايجابي للملكية . أما دياlectiek السلبي
هو كما يلي :

٦ - ايجاد مفاهيم وقيم مختلفة نتيجة لابداع الانسان
نتيجة جهله .

- ٢ - عدم التوافق بين هذه المفاهيم .
- ٣ - تناحر هذه المفاهيم بشكل فردي واجتماعي .
- ٤ - عدم وجود حقيقة اجتماعية ، أي عدم وجود الاستقرار .

هذه هي مراحل الملكية ومفاهيمها بالنسبة للصراع القائم بين الناس . ولكن كيف يمكن حلها ؟ ان حل مشكلة الملكية هي نتيجة حل مشكلة الانسان ، وتكون هذا :

- ١ - تفهم الانسان لحقيقة كجوهر انساني حق .
- ٢ - بناء مفاهيم الانسان على حقيقته ، على كيانه .
- ٣ - تطبيق المفاهيم الانسانية وتركيزها بوعي وحق .
- ٤ - اخضاع مفاهيم الذات للكيان .
- ٥ - وهكذا لا توجد مشاكل لأن الذات تخضع للكيان وتكون جزءا لا يتجزأ منه وتعمل حسب ارشاده .

والآن نصل الى المقارنة بين أخطاء الشيوعية وتحقيق الذات . كما عرفنا أن الشيوعية لا تتحقق الا بالتناقضات القائمة في خلق الانسان . فهي تدرس الواقع التاريخية كما هي وتحلل الواقع الاجتماعية كما هي دون تفهم حقيقتها ، ولذلك توجد لها ديناميكيا وتسقط شيئا . ودراستها للملكية تدل على أنها وجدت تناقضا في مفهوم الملكية . وحاولت أن تقضي على التناقض القائم فأوجدت نظاما جديدا للتناقض يقوم على مبدأ الفرة للقضاء على التناقض . لم تعمل الشيوعية اذن على تفهم نفسية الانسان ودرافعه الملاواعية ، ولم تعمل على حل مشكلته فقدانه في عالم خلقه المتناقض ، بل أخذت الواقع كما هي ووجدت فيها تناقضات فحاولت أن تقضي

عليها بایجاد ردود فعل عكسية . وهكذا أقامت مبدأها على تناقض التناقض وأوجدت نظاما يعتمد على الذات ويكون امتدادا لسيرها في التاريخ ، نظاما يقوم على خلق التناقضات في التاريخ واعطاء نتائج لها .

رأى الشيوعية أن هناك أناسا يملكون الكثير وأناسا يملكون القليل ، فوجدت أن ديناليكتيكها يقوم على وجود ملكية وعدم وجودها . فأوجدت قطبي الديناليكتيك . ويجب أن يتصارع هذان القطبين لكي توجد نتيجة حتمية لها . لم تدرس الشيوعية أناية الإنسان وجهله بل درست المفاهيم الذاتية كما هي وحاولت أن تضع نظاما جديدا يعد امتدادا للأول . وماذا كانت نتيجة النظام ؟ كان الصراع بين القطبين ، أي حل المشكلة بنفس الطريقة التي بدأت بها ، أي قتال قايين وهابيل . ان قتال قايين وهابيل لم يؤد أبدا إلى حل مشكلة الملكية بل زادتها تعقيدا . وهكذا لا يقوم المبدأ الشيوعي الا على التناقض القائم ضمن الذات والنتائج السلبية التي تعتمد عليها . وهكذا لا يمكن أن تكون الشيوعية الا الصراع والتناحر لامتداد الذات بشكل جماعي .

* * *

عندما أرادت الشيوعية أن تحل مشكلة الملكية لم تدرك الملكية كما قالنا وسبب تهافت الإنسان عليها . لذلك عندما أرادت أن تجد حل لлемسألة أخذت تبحث عن حقيقة الملكية . ماهي الملكية التي يجب ازالتها ؟ وعندئذ ازالت الملكية الأرضية واقامت الملكية الجماعية . ولكن ماهي أنواع الملكية الأخرى التي وجدتها وحاولت أن تجد حل لها ؟ وجدت الملكية الصناعية والتجارة فأصبحت ملكا للجميع . ولكن ألم تبق هناك مصادر أخرى للملكية ؟

ينتمي الفلاح للارض كما ينتمي الصناعي للصناعة والتجار
لتجارته ولكن الام ينتمي الكاتب والموسيقي والمهندسين ؟ توجد ملكيات
أخرى . فهل حاولت الشيوعية حل المشكلة ؟

كما قلنا أن الملكية هي القدرة على العيش أي امكانية تحقيق
الذات . وإذا كان الامر هكذا ، فان الملكية يجب أن تعني ملكيات
كثيرة . وهكذا تكون عبارة عن تحسيم المفاهيم والقيم الاجتماعية
في اطار تطبيق الذات في المجتمع . والمقدرة هنا يجب أن تختلف لانه لا يمكن
أن تكون ذاتها عند الطبيب والتجار والصناعي والمحامي والمهندس الخ .
وهكذا تختلف الملكية بالنسبة لاختلاف درجاتها . وتكون هكذا
درجة المقدرة على العيش . (لقد تبدل المعنى من مفهوم مطلق للمقدرة
على العيش الى مفهوم خاص) .

ماهي الملكية اذن بنظر الشيوعية ؟ ليس هي الا التناقض القائم
ضمن نظامها . هذا التناقض الذي يعمل بداخله وبمؤثراته وبعناصره
لامتداد واحد له . وهذا الامتداد هو الشيوعية ، لأن العامل الوحيد
الذي أيقظ الذات وجعلها تنطلق في خط سيرها كان الشيوعية .
فيهي لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيدا لأن الملكية أصبحت قائمة بين
الجميع ولا يعرف المرء ماذا يملك او كيف وحاربت الملكية بعدم
التفكير فيها ؟ فهل ازالت الشيوعية الملكية ؟ كلا .

لم تحل الشيوعية مشكلة الملكية لانها لم تقض على درجاتها أي
على مفاهيمها . فقد بقىت جميع درجات الملكية ومفاهيمها قائمة في
الشيوعية : بقيت الزراعة والصناعة والتجارة والهندسة والطب الخ
لقد بقيت جميع هذه المفاهيم وبقيت معها درجاتها . أليست المفاهيم

هي الدرجات ؟ اذن لقد بقيت درجات في الشيوعية أي طبقات . لم يبق التناحر ؟ لقد بقي لازه موجود في النظام ذاته القائم بين الصانع والمهندس . وهكذا فقد بقيت الفروقات قائمة بين المقدرة ، وهكذا بقيت الملكية على ما كانت عليه ، لأن الشيوعية نادت بها مرة أخرى . وهكذا لم تحل مشكلة الملكية وأصبحت الشيوعية امتداداً لحركة الذات بشكل جماعي ، أي صراع المجتمع ضد المجتمع بأتم مظاهره ، وهذا الصراع قائم على جهل الانسان لنفسه وصراعه معها .

كيف يمكن تفهم الملكية حسب ديداكتيك الحقيقى للانسان ؟

ان تفهم ديداكتيك الانسان قائم على الفهم والادراك ويعود الى وجود نظام انساني ينبع عن حقيقته . وبما ان الانسان هو كل انسان فان مشكلة الملكية واحدة للجميع . والفرق الوحيد هو مشكلة صراع الانسان ، والملكية هي من نتاج المادة أي الذات . فديداكتيك الملكية الحقيقي هو في صراع الروح والمادة . لقد سئل بطرس الرسول صدقة فقال للسائل : مامعي ايها اعطيه . فماذا كان يملك بطرس الرسول ؟

ان الاختلاف في حيويات الانسان لا يؤدي الى فروقات بل يجب أن يؤدي الى تعاون ، كذلك الذي يوجد بين أصابع اليدين الواحدة التي تعود لجوهر واحد هو اليدين . أما الفروقات التي نراها بين الناس فهي نتيجة اختلاف مفاهيمهم القائمة على الذات ، وصراعهم قائم على تطبيق امكانيات الذات وماندعوه بالقدرة والملكية مهما كان نوعها . وهنا يجثم خطأ الشيوعية وهو محاولة تطبيق نظام اجتماعي

جديد لمحو الفروقات القائمة على الذات . ولكن محو هذه الفروقات
لا يتم الا اذا تفهمنا حقيقة الذات وجعلناها جزءا من الكيان .

لا توجد ملكية في الحياة ولا يملك الانسان شيئا في هذا الوجود
سوى تفكيره . ان الانسان مؤمن على كل مايدعوه بالملكية حتى ملكيته
الفكرية . وهو مسؤول عن ملكيته العقلية وكيفية التصرف بها ،
من نفع وخير أو شر وضرر ، تماما كما انه مسؤول عن ملكيته المادية .
وبما أن ملكيته الفكرية هي ملكية الناس وملكية الحقيقة الانسانية
لذلك فالمملكة المادية ، التي يجب أن تكون نتاج الملكية الفكرية ،
يجب أن تؤدي الى خير الانسانية وليس الى تناحرها . لا توجد اذن
الا جدارة الانسان وقدرته على التفكير . أما العمل اليدوي وما دعوه
بالت التجارة والصناعة ليست الا تنمية للذات ، وهكذا لا تعبر عن
حقيقة ، ولا يمكن أن نعتمد عليها لأنها مصدر من مصادر تحقيق
الذات . وهكذا ، اعتمدت الشيوعية على الملكية بشكل غير عاقل .

- ٤ -

نقد مفهوم التطور

الام يؤدي التطور ؟ هل يسير بنا الى الالوهية أم يعود بنا الى الموراء ؟ وهل التطور هو الذي يسير بنا أم نحن الذين نسير نه ؟ وهل يمكن قياسه بفترة معينة أم أنه لا يخضع لتحديد وقياسات طالما انه جوهر وله مفهوم واحد ؟

ما هو الانسان بالنسبة للتطور ؟ هل يتتطور الانسان والي أي حد سيمصي في تطوره ؟ وهل سيمصي الى صورة متبدلة عن كيانه ؟ ان كان ذلك ، فالتطور هو تطور الانسان . واذا كان تطوره هو الذي يحدد كيانه ، اذن فلننسان درجات يجب أن يمر بها . هكذا يكون التطور من ذات الانسان الى كيانه أي من مادته الى روحه . ويكون التطور محصورا في الانسان نفسه . فهو اذن تطور الانسان في وضعه الكائن الى وضعه الذي سيكونه . وعملية التطور لا تخرج عن فهمه . اذن هو تطور الفهم والادراك .

تطور البشرية لم يكن الا تبدل الذات من وضع الى آخر اي تفتيسن الذات عن ذاتها ، ومحاولة ايجاد قواعد ثابتة لها . لم تستطع الذات ان تجد الحل الوحيد لوجودها كذات ولذلك فقد تقبلت في كل المفاهيم التي خلقتها . وكان عملها هو التنقيب عن طريقة تضع بها حدا لكل ما يتراهى لها من خيالات .

قلنا ان الانسان قد اوجد المفاهيم التي انبثقت عن صراعه مع

نفسه ، أي من جهله لها ، وأدت إلى صراعه مع المجتمع ، وأخيراً إلى صراع المجتمع ضد المجتمع . وهكذا تكون خلاصة التاريخ هو صراع الإنسان مع نفسه ومع المجتمع ، أي وجود المفاهيم المتعددة وتقلبها بأوجه مختلفة تناقض بعضها لأنها صادرة عن تناقض الإنسان بداخله . وهكذا حاول الإنسان أن يجد الحل في التناقضات والمفاهيم التي أوجدها . ولكن كيف يمكن أن يجد حل فيها أو أن يضع حل لها طالما أن الحل الوحيد كاؤن به ، وإذا لم يدرك حقيقته وانتصر على ذاته فيستحيل أن ينتصر على مفهوم التاريخ أو التطور .

وهكذا يكون التطور نتيجة الصراع القائم بين المفاهيم المتعددة ، تلك المفاهيم التي أوجدها الإنسان . سيبقى هذا المفهوم قائماً طالما أن الصراع قائم في نفسية الإنسان . هكذا نستطيع أن ندرس التطور من ناحيتين : تطور المفاهيم الاجتماعية وتناقضها ونتيجة تناقضها ، مفهوم التطور الحقيقي للإنسان .

يقودنا المفهوم لأول إلى دراسة جميع أوجه النشاط البشري ، كالمؤسسات الاجتماعية ، والمفاهيم المتجسمة في الحلقات الاجتماعية ، وجود المفاهيم الاجتماعية المتعددة التي تفرض ذاتها نتيجة للصراع القائم بينها . وهكذا تكون مراحل التاريخ عبارة عن مراحل تناقض المفاهيم ، وتناقض المؤسسات والتناقض القائم في ذات المجتمع . وبما أن التاريخ لا يتوقف على مرحلة معينة من الزمن ، وبما أن المراحل لا يمكن أن تكون نفس المرحلة التي مرت ، لذلك لا يكون التطور إلا تاريخ التناقض . كانت كل مرحلة تعبر عن كينونتها بوجود واقعها

التاريخي كمرحلة تم تماز بشيء معين ، بينما كانت مرحلة أخرى تعبر عن كينونة تم تماز بشيء آخر . وهكذا تكون المرحلتان عبارة عن مفهومين للصراع لاظهار الذات بمفاهيمها المختلفة . وهكذا يكون التطور عملية انتقال الذات من مرحلة لآخرى . لقد سيطرت الذات في مرحلة وانقرضت بينما احتلت ذات أخرى ، أقامت مفاهيمها الخاصة ، وسيطرت على مرحلة خاصة . وهكذا يكون التاريخ هو انتقال الذات من مرحلة لآخرى .

لا يمكن تسمية انتقال الذات من مرحلة الى أخرى تطورا لأنها لم تكن تطورا بل كانت تطبق مفاهيمها التي صدرت عنها منذ خروج الإنسان عن طور حقيقته . وهكذا كانت تعيد في كل مرحلة كيفية تطبيقها للوسائل وللطرق المختلفة التي كانت تراها مناسبة . وهكذا يكون التطور شيئا لا وجود له طالما انه لا يعني سوى انتقال الذات من حلقة الى أخرى تعكس بكل واحدة منها صورتها ووجودها . ولا تعبر عن كيان لأنها ليس من صفات الذات . ولا تقيم مظهرها جديدا للحياة لأن مظهرها الوحيد يقوم على خروجها عن حقيقتها واعتناقها مبدأ خلق المفاهيم والقيم . وطالما ان مبدأها لم يتغير عبر الاجيال فلا يمكن تسمية هذا الانتقال بالتطور لأن عملية بقاء الذات ضمن اطارها اللاواعي جعلها تعتمد على الفرضي .

لا يمكن تسمية الانتقال من مرحلة الى أخرى تطورا طالما أنه كان يتم بنفس المفهوم . لقد كانت المظاهر تختلف بالنسبة للشكل الخارجي أما الحقيقة الاجتماعية فكانت تبقى واحدة خلال عبورها في التاريخ . فالتاريخ اذن سلسلة من تكرار الذات لاعمالها باشكال ومظاهر مختلفة لكن بقابل ومفهوم واحد . وهكذا لا نقدر أن نسمي

مانراه من مفهوم تاريجي بالتطور لانـه لا يتضمن ايجاد قـوى
وامكانيات جديدة .

لقد اخطأ الشيوعية في فهم مبدأ التطور . وهكذا أرادت أن
تستنتج ، فعمدت الى التناقضات القائمة . لقد عمدت الى استنتاج
فكرة من هذه المراحل المتلاحقة . ورغم انها كانت تتكرر بمفاهيمها
لكنها كانت تحمل بنور التناقض . وهكذا عمدت الى تفهم الواقع
التاريجي بأنه قائم على التناقض :

- ١ - الواقع التاريجي يظهر تناقضاً .
- ٢ - التناقض ظاهر في المراحل التاريجية رغم تلاحقها وتكرارها .
- ٣ - التاريخ يجب أن لا يتحمل مفهوم التناقض .
- ٤ - يجب القضاء على التناقض القائم في التاريخ وخلق فكرة
تعبر عن تطور التاريخ .
- ٥ - وهكذا بدأت الشيوعية بايجاد فكرة . وقبل الوصول الى
الفكرة كدرجةأخيرة عليها أن تقضي على كل تناقض قائم
في التاريخ . وهكذا أدركت أن تناقض التاريخ يبحث في تلاحق
مؤسساته . وهكذا عملت على تهديم تلك المؤسسات وإقامة
فكرة دائمة . ورغم انها دأبت على تهديم المؤسسات أو المفاهيم
التي كانت تحلق في جو المراحل التاريجية فإنها أوجدت فكرة لها .

ووجدت الشيوعية أن الرق والعبودية والاقطاعية والرأسمالية هي
حلقات ومفاهيم ومراحل ستموت وتفنى . انها تتطور نحو الاعلى ،
نحو الفكرة ، نحو الاشتراكية فالشيوعية ، وهكذا تكون قد قضت على
التناقض في التاريخ وعملت على ابداع واقع تاريجي واحد نتيجة
دراساتها . ونلاحظ مايلي :

١ - اذا كانت المراحل تلاحق بعضها فهي مكملة للأخرى وهكذا لا يمكن تبديلها لانها نتيجة عمل واحد هو الذات .

٢ - اذا كانت المراحل تناقض بعضها ، فيجب أن تقضي على ذاتها . ان التطور من الرق الى الرأسمالية ومروره بالاقطاعية يجب أن ينتهي بوجود نظام جديد . وبما أن المراحل كانت تتبع بعضها بواسطة عملية تاريخية بسيطة هي اعادة وتكرار المفهوم في صور ومظاهر متعددة ، لذلك فان النظام الذي سيأتي بعد الرأسمالية يجب أن يكون نظاماً صادراً عن تكرار عملية الذات في المراحل وتأسيس مرحلة جديدة .

٣ - لكن الشيوعية اخطأت فحسبت ان الانتقال من هذه المرحلة لا يتم الا بشورة وبصراع . وهكذا نعلم انها قد ناقضت ذاتها . وتناقضها هو انها لم تبق سائرة على المبدأ الذي رسمته ولم تعتمد على دياlectيكها . اذ أنها بدللت التطور الذي تم تدريجيا من حلقة لآخرى بواسطة الثورة ، ولذلك عملت على قطع الصلة بين الحلقات جميعها . فان كانت العبودية قد انقلبت الى الرق ثم للقطاع ثم للرأسمالية ، فان الاخرية لا تنتقل الى الشيوعية الا بشورة . بينما قد تم انتقال الحلقات الاولى بطريقه اجتماعية لا تقوم على الثورة المادية . وهذه فجوة كبرى في الشيوعية ، لانها عندما لم تستطع أن تجد الحل لمفهوم التطور ادخلت مفهوم الثورة كحمل جزري . وهذا لا ينطبق مع دياlectيكها .

لقد مرت الانسانية في حلقات كثيرة لم تؤد الى حقيقة او الى حل حقيقي . وكل الحلقات كانت تتشابه اذ انها كانت تتشكل من

طبقة غنية وأخرى فقيرة ولم تخل المجتمعات من هذا التقسيم الاجتماعي
الظالم . ولكن ولا ثورة حدثت ، حتى أن الديالكتيك الشيوعي لم يطبق
بأي منها . وإذا ثار الناس فإنهم يثورون على الطغيان . ولكن الإنسان
بقي دوماً مقيداً بقيوده هو ، تلك القيود التي خلقها وأبدعها . وهكذا
ما لم يطور هذه القيود ويقضى عليها فلا امكانية للتطور على الاطلاق .

٤ - وبطبيعة الحال أيضاً في أن الشيوعية أعادت الذات إلى « ذاتها » .
وكلما قلنا أن الذات منفعة ونائمة ، والمفاهيم هي نتيجة صراع
الإنسان ضد نفسه ضد المجتمع والمجتمع ضد نفسه . وهكذا لم
تحقق الشيوعية سوى ناحية الصراع في الذات وسيرها في واقعها
المادي . وهذا يدل على أنها لم تخرج عن نطاق الذات ، عن نطاق
الصراع الدائم والتناقض .

٥ - إذا كانت الشيوعية قد اتخذت من التطور مبدأً فهذا يدل
أن التطور سيسير إلى ملا نهاية لأنه لا يقف . وإذا كان التطور قد
أخذ في الانتقال من الرأسمالية إلى غيرها بغير قانونه الطبيعي ، أي
بالضرورة ، هكذا لا يمكن إلا أن يصل أخيراً لتطور معين أو خاص بعد
الشيوعية لأنه من المحتمل أن يقفز قفزة غير طبيعية أيضاً فيوجد
نظاماً جديداً .

٦ - يقوم الديالكتيك الشيوعي على التناقض القائم بين المراحل .
ولذلك لا يمكن أن يكون خط سيره حقيقياً لأنه لا يمكن ايجاد حلول
من التناقضات إنما يمكن وجود الحلول فقط بالرجوع إلى الجوهر
و دراسته . وإذا كانت المراحل من عمل الذات وهي خط الامتداد
لفعاليتها ، هكذا لا يمكن تطوير هذه الفعالية إلى حد أعلى بعملية
تحطيم التناقض الذي قام في تلك الذات . ويمكن الرجوع إلى الذات

و دراستها و ادراك مقوماتها و عندئذ يمكن القضاء على كل ما يصدر عنها
نتيجة للصراع القائم في الانسان .

٧ - لا يوجد تطور الا في الانسان . تطوره في عالم الفهم والادراك
والمزيد من الحرية . ولا تزداد الحرية الا اذا ازداد الادراك والفهم .
وهكذا فالتطور هو السير نحو الكمال بمزيد من الفهم .

ان المفهوم الثاني الذي ندرسه هو مفهوم التطور والانسان .
كيف تطور الانسان ؟ وهل تطور للأحسن أم للأسوأ ؟ وهل تغير
وكيف ؟ وهل تغيرت مفاهيمه وكيف ؟ وهل لا يزال يعالج قضيائاه
ذاتها ؟ وهل لا يزال يسير على نفس الطريق التي سار عليها الاقديمان .

لقد قلنا ان صراع الانسان مع نفسه هو نتيجة لجهله . وهذا
الجهل أدى الى صراعه مع المجتمع والى صراع المجتمع مع ذاته . ويعود
هذا الصراع الى جهل الانسان لحقيقةه . فكيف يستطيع هذا
الانسان أن يتطور طالما أنه يجهل نفسه ؟

لا يستطيع أن يتطور الانسان لأن تطوره لا يتم الا عندما يفهم
نفسه وعندئذ يسير في طرق كيانه ويصل الى أعلى درجاته . ولم
يتتحقق هذا الا عند الانبياء والقديسين والفلسفة والعلماء . ان تطور
الانسان لا يتم الا اذا ابتدأ ان يعلم انه يجهل مقدرته وكيانه . وعندئذ
يعمل على تفهم الكيان والسير في طرقه حتى يلم بحقيقةه . ويكون
تطور الانسان عندئذ قائما على نفسه أي على تطويرها نحو الاعلى ،
نحو حقيقتها . وهكذا يكون التطور شيئا داخليا في الانسان ويصبح
الوسيلة الوحيدة للانتصار على الذات التي تعمل دوما ضد الطاقة

الروحية . فالتطور اذن هو المزيد من الحرية ، والحرية هنا هي الانتصار على الجهل ، أي المزيد من المعرفة . وكلما تفتحت أبواب كثيرة من الحرية أي من المعرفة ، كلما تطور الانسان نحو حقيقته . فالتطور هو الفهم والمعرفة ، وبالتالي الحرية والانعتاق من سلاسل الجهل والعبودية الفكرية . فالانسان يستطيع أن يكون حرراً ومدركاً في أي شكل من أشكال الوجود فهو اذن يستطيع أن يتطور في نفس الاتجاه .

يبرهن لنا هذا أن الناس لم يختلفوا في ماضيهم وحاضرهم . فالمشاكل هي ذاتها ، والأسئلة ذاتها ، والمسائل التي عالجها الانسان في القديم لا تزال ذاتها : من نحن ، كيف كنا ، من أين أتينا ، لماذا أتينا ، وما هو هدفنا ؟ لا يزال الانسان يسأل نفسه ، وربما أصبح يتساءل أكثر لأن المشاكل قد زادت تعقيداً . وهذا دليل أنه لم يتتطور أبداً بل هو لا يزال في المرتبة التي انطلق منها . صحيح أن دروب الفكر قد زادت ولكن الفوضى زادت معها .

ما هو التطور ؟ ألا يعني شيئاً على الأطلاق ؟ لقد أوجدت الذات صراعها وخلقت مفاهيمها وطبقت هذه المفاهيم في العصور المختلفة ، وهذا لا يمكن أن يسمى تطويراً . ان تنقل الذات من مفهوم أوجدها إلى مفهوم آخر في عصور متباينة لا يعد تطويراً . اذ ان كل ماتفعله الذات هو أنها تعيد تطبيق المفهوم في وقت معين بصورة مختلفة ، ولا يختلف المفهوم بل تختلف وسائل التطبيق .

فالتطور اذن هو إعادة تطبيق مفاهيم الذات في حلقات متعددة من الزمن . وهكذا تعد الحضارات حلقات من التعبير عن الذات .

ان كل قرن كان يحمل مفهوما للذات يختلف بكيفية التعبير عن المفهوم الذي سبقه وليس بالجوهر .

وماهو هذا المفهوم الذي كان يعبر عنه في كل قرن ؟ هو نفس الصراع والجهل الذي حمله الانسان منذ البدء . وكان يحاول أن يوجد وسيلة جديدة وحلا جديدا لمشاكله . فأخذ يوجد فكرة يعتقد أنها صالحة للتطبيق ، ولدى موعد التطبيق يجد أن واقع مافكر به لاينطبق على الواقع الاجتماعي . وهذا يعود الى كون المجتمع مجموعة من المفاهيم التي تناقض بعضها وتختلف بالتطبيق رغم أنها تعود الى الذات .

وهكذا يحاول الانسان أن يجد الطريقة الفضلى ! ولكن الافضل بالنسبة له هو الافضل لذاته التي تعمل دوما ان تجد شيئا جديدا تخلقه او تبدعه او انها تبحث بين المفاهيم المتعددة لكي تطبق شيئا منها لتحل مشكلتها المستعصية . وتعود الذات لتطبيق نفس المفاهيم ولا تدرك خطأها الا باكتشاف حقيقة تلك المفاهيم وادرارك التناقضات القائمة فيها . وهكذا يكون التطور هو الانتقال من حلقة الى أخرى والتعبير عن الذات في أشكال مختلفة .

هذا هو التطور الماركسي : تقلب الذات بين مفاهيمها المتعددة محاولة أن تجد لها حلا . وبما أنها لا تستطيع أن تجد حلا بواسطة المفاهيم لذلك تحاول أن تجد مفهوما جديدا هو الشورة لكي تخرج من دائرة المغلقة وتوجد مفهوما جديدا يسمى التطور . وتبقى الحلقة ناقصة فتكملاها بالديكتاتورية وتكون الشيوعية مفهوم التطور الذاتي القائم على عدم وعي الحقيقة .

ان تطور الانسان هو فهمه لنفسه ولكيانه وسيره في تحقيق هذا الكيان حتى يصل الى الجوهر الذي انطلق عنه .

نقد مفهوم المادية

لقد مر معنا كيف أن المادية تسسيطر على معظم امكانيات الانسان بواسطة الذات . وقد اختلف المفكرون وخلقوا المفهوم المادي والروحي وأوجدوا علاقة بينهما . وكانت النتيجة أن الانسان يعيش في دوامة لانتهي من الانفعالات والتناقضات طالما انه لايفهم جوهره .

كانت هذه المفاهيم من خلق الانسان . وهكذا فقد مال الانسان «المريض» لكل مفهوم مادي وانطلق في عالم المادة حيث يقدر أن يتحقق وجوده المادي . ولم يكن قد توصل إلى تحقيق الذات بعد . والانقسام الذي وقع بين الروحانيين والماديين لم يكن انقساما حاسما بل قائما على ترتيبات مختلفة لا تعتمد على اختلاف مطلق .

واذا كان الماديون قد مالوا للاعتقاد بالمادة لكنهم أوجدوا المادة الوعية التي يسيطر عليها العقل . وليس للعقل حدود في الوجود . وكثير الوجود وعظمته يدعوا الى كبر العقل ليسبّر أعمق الوجود والكون . فالكون ، وعلى رأسه العقل ، هو المدار الكبير والحقن الواسع الذي يعمل فيه العقل ليستنتاج كل حقيقة . وهكذا تبقى المادة واعية لازها صادرة عن العقل الذي يفكر وعن قدرة أو طاقة تعمل لتحقيق وجود المادة وفهمها . وهكذا ، طالما أن الانسان لا يستطيع أن يتجرد عن المادة فانه يعمل على فهمها وسبّر أغوارها .

وفيما يتعلق بالروحانيين فإنهم لم يحققوا الروح بجوهرها ووحدانيتها لازها موجودة في الكون بمقابل المادة . وهكذا تعمل على أساس انتصارها على الذات ورفعها الى الاعلى . وهكذا يصبح الفرد

انساناً عاقلاً يترفع على كل مفهوم ذاتي وذلك لأنه يفكر . وتحتتحقق المقدرة الموجودة فيه من جراء تحقيق الكيان المادي كفورة تطلق في حقل المادة الواسع ومن جراء تحقيق الكيان الروحي الذي يوجه المادة ويسبّر أغوارها ويفهمها ويرفع من قدرتها وطاقتها . وتكون المادة عندئذ جزءاً أصيلاً من كيان الإنسان بينما الروح هي الكيان الأعلى .

غير أن الماركسية لم تتفهم هذا الواقع وحاولت تنظيم الأمور بشكل ينطبق على سير المادة غير الواقعية . ولم تتفهم الماركسية المادة كما هي بل نظرت إليها كذات واتخذت لها أساساً كما يلي :

- ١ - وجود نظام كوني لا يدرك سوى ذاته .
- ٢ - عدم وجود نظام كوني يعتمد حقيقة غير مادة
- ٣ - انطلاق المادة من المادة .

وتكون الماركسية عندئذ ذاتاً لا تعتمد على مقومات العقل كانطلاق في الوجود يعتمد على الروح كقاعدة للانطلاق الأعلى ، بل أصبحت الذات هي المحور الوحيد للمادة ، الذي ينطلق من بوتقه لاتخضع للانطلاق بشكل واع . وهكذا تكون الذات هي المادة عند الشيوعية . ولا يمكن أن يكون لهذه الذات وجود لأنها تعمل بذاتها ، وتنطلق من ذاتها . وتسير في المادة بشكل تواتر بين فعاليات المادة وحسب . ولا يمكن للمادة عندئذ ، بمعنى الذات ، أن تتطور أو أن تعلو أو أن تسمو أو أن تعبر عن كيان الوجود بل أصبحت تدور حول ذاتها بشكل فارغ . وهكذا يتم دياlectيك المادة :

- ١ - الاعتماد على الطبيعة بأنها مادة لا تستجيب إلا لامكانياتها .

- ٢ - عدم الاستجابة لغير القوى الفاعلة في الطبيعة .
- ٣ - الاستنتاج الحتمي ان المادة هي الفاعلة والعاملة للسير بنظام الكون نحو الاوج .

أما الانتقاد الموجه لهذا هو أن القوى الفاعلة في الطبيعة اذا لم تستجب لغير امكانياتها لا تقدر أن تكون حقيقة بحد ذاتها لأن امكانياتها لاتعقل ذاتها . ولايمكن للذات عندئذ ، كمادة الطبيعة التي تسير بنظام الكون نحو التحقيق ، أن تكون سوى صدى لامكانيات الطبيعة غير الواقعية . وتكون الذات لا وعيالامكانيات الحية .

ولكن لماذا اختار كارل ماركس ديالكتيك المادة ؟

لقد انطلق ماركس من نقطة معينة في الفكر وأراد أن ينتهي في نقطة معينة . ولايمكن اشادة البناء الذي رسمه الا من النقطة التي انطلق منها . ولايمكن اقامة البرهان الا بالوسيلة التي تكفل أن تتماشى مع الاسلوب الذي أوجده . وهكذا أوجد ديالكتيك المادة . وبما أن انطلاقه الكلي لا يتم الا بواسطة خطة مدبرة تقوم على مقومات العناصر التي تؤلف الموضوع هكذا اعتمد ماركس على الديالكتيك المادي لكي يسير بمنهاجه في طريقه .

لقد ألقى ماركس الفوضى في « فلسفة الحياة » . وبراعتته تبدو في دراسته للنظريات السابقة وعـدم ايجاد طريقة واحدة تؤدي الى وحدة . وهكذا عمل على خلق تناقضات من نظام قائم غير متوحد الاجزاء . ان خلقه للمتناقضات لا يبرهن على وجودها ، وحتى ولو برهن على وجودها لكنه لا يصل الى حقيقة منها . وهكذا يكون الديالكتيك الماركسي قائما على ما يبدو من متناقضات في عالم يسير

نحو الكمال . لقد حول سير العالم نحو الكمال وحاول اعادته الى انطلاقه الاول ، من الفوضى المادية الى النظام المادي . ولا يمكن الانطلاق من الفوضى المادية الى النظام المادي الا بایجاد جوهر النظام . وجوهر النظام قائم في ترأس المادة ، ولا يمكن أن يترأس المادة سوى منظم يدعى العقل . فلا تعود المادة عندئذ مفهوم ذات بل تصبح قائمة على تطور حقيقة نظام الكون . وهكذا لا يمكن اعادة الذات الى الفوضى وانطلاقها منها لانها ستبقى سائرة في خط سيرها نحو الضلال والفساد . وهكذا يكون مفهوم التطور عند ماركس وديالكتيكيه عبارة عن استمرار لاوعي المادة في سيرها وفي دورانها حول ذاتها . وتكون المادية الماركسيّة عبارة عن تحقيق الذات فقط ويكون الكون لا واعيا .

لقد خرج ماركس عن مفهوم المادية وأصبح كشخص مثل فرويد . لقد تجاهل القيم المادية التي تعمل لهدف اسمى وتعلق بأهداب الذات لكي يبرهن أن للحياة المادية هدفا ، وهدفها لا يخرج عن كونها مادة . وهكذا فان نتيجة الفكر هي المادة . ونفس المثال ينطبق على فرويد الذي أعاد جميع ميول الانسان الى مفهوم واحد . ولا يختلف الشخصان في أي شيء طالما أنهما يعيidan قوى الانسان وطاقته الى ميول غير واعية تتكدس في ذات الانسان فتفجره . وهذا ينطبق على كثير من الناس لأن الذات واللاوعي يتعلق ويتصل بالقسم الاسفل من الانسان . وهكذا فان تكدس ميول غير واعية في الانسان تخلق فيه ذاتا منفصلة تماما عن كيانه وتحاول أن تفرض وجودها بكل وسيلة مادية ممكنة ، وعلى رأس هذه الوسائل نجد الثورة . والوسائل المادية الموجودة هي انعكاسات غير واعية للميول . ولا تكون المادة سوى سبيل للتعبير عن لاوعي الانسان . والواقع أن ماركس

وفرويد لم يخرجنا عن هذا الواقع ، وهكذا عوضا عن أن يرتفعا
الانسان ، خفضوه الى مستوى الانسان قبل التاريخ .

اذا كانت ميولنا نتيجة لامور غير واعية فان اعمالنا لا تتحقق
سوى هذه الميول غير الوعائية المتقدمة فينا نتيجة لانفعالات لا نعيها
ولا ندركها . وهكذا تنطلق هذه الامور كلها من اللاوعي أي الجهل .

لا تخرج مادية ماركس عن هذا النطاق ولذا دعوتها بالذات .
والذات هي كل مانسميه بميول واندفاع نحو تحقيق هدف مادي
لانعيه . ولكن تحقيق الهدف المادي يجب أن يكون مرتبطا بتحقيق
هدف غير مادي وهكذا تتطور المادة نحو وجود أحسن يدعى بالكيان .
فالكيان هو جوهر الانسان كفكرة الهمة وكذات مادية تعمل للافضل .

لقد تفهم ماركس الذات لكنه جهل الكيان ولم يدرك علاقتها به .
وأصبحت جميع انعكاسات المادة دراسة قائمة على متناقضات المادة
اذ انها لم تدرك كيان الانسان . وهكذا أوجدت مفاهيمها الخاطئة
والخاصة وابدعت قيمها . وهذه المفاهيم ، طلما أن الانسان لا يعقلها
 تماما ، تصبح ميولا ودوافع وانفعالات غير واعية وتؤدي الى تكوين
الذات . وهنا بداية انطلاق الماركسية انفرودوية . لقد درستنا ناحية
واحدة من الانسان وحاولنا أن تبنيها حقيقةهما عليها ولكنها اخطأنا لدى
ايجاد هذه الدراسة التي لا توجد لوحدها . وهكذا نرى أن كل
ما استنتجناه ينطلق عن الذات . وهذه المظاهر هي انعكاسات الذات
فيما يتعلق بالطبيعة والكون والكيان الانساني وعدم تفهمها للحقيقة
الناتمة . وهكذا تتكتس في ذهن المرء ويحاول أن يجد لها مخرجا
ولكنه لا يجد غير الهمجان عند فرويد والثورة عند ماركس .

ان صراع الانسان مع نفسه هو نتيجة لعدم تفهم نفسه وخلقه لمقاهيin وقيم تمت بصلة كبرى الى الذات . والمادة لا يمكن أن تكون الا جزءا من كيان الانسان مهما كانت حقيقة الانسان سامية أو منحطه . وتصبح المادة تطبيقا عمليا لاعمال الانسان وتفكيره لانه موجود في عالم مادي . وهكذا يميل الانسان للمادة ويحاول أن يتحقق أكبر قسط من وجوده المادي . واذا أهمل كيانه وسار بكليته نحو المادة فانه يسير نحو الذات ، أي نحو فرويد وماركس . واذا عمل أن يتحقق كيانه بشكل مادي قائم على دراسة مادية وفكرية وروحية فانه يعمل على تحقيق وجوده المادي ضمن كيانه الانساني . وبما أن المادة اشتراك واندماج الروح بالمادة (لان العمل المادي فكر ومادة) لذلك فاما أن يشترك المفهومان ويعملان لتحقيق قيمة الانسان أو أن تثور المادة (كما فعل آدم) وتنطلق في انعكاساتها وانفعالاتها فتؤدي للثورة والهيجان أي الى تحقيق الذات . ولا تكون الماركسية والفرودوية سوى ثورة اللاوعي .

حقيقة المادة اذن هي انها جزء لا يتجزأ من كيان الانسان وهكذا لا يمكن أن تكون ذاتا . وأما ديالكتيكها فلا يكون ديالكتيك ماركس الذي المادي اللاوعي بل يكون تحقيقا لعمل المادة ضمن كيانها أي لتحقيق الجزء المنوط بها من كيان الانسان . ويكون ديالكتيكها كما يلبي :

- ١ - المادة جزء من الكيان الانساني .
- ٢ - الكيان الانساني يحقق هدفاً في الحياة .
- ٣ - المادة بما أنها جزء من الكيان الانساني ، تحقق ما يتعلق بها من واجب .
- ٤ - اذا خرجت المادة عن نطاق كيانها تصبح ذاتا .

ان ديالكتيك المادة هو تحقيق وجودها ضمن كيانها ، وهكذا يجب أن تصل الى هدف . هناك هدف للمادة طالما انها جزء من الكيان ، فهي اذن مرحلة من مراحل تحقيق الكيان . وتمثل هذه المادة بالعقل . والعقل له مملكته الخاصة ويترفع على عرشها . (اذا اختل هذا العرش يكون بسبب الذات التي تتبنى الانفعال والدعاوى والهيجان ويكون الجنون ، ويصبح العقل تابعاً وفوضوياً) . ان عرش العقل هو المادة . فالعقل اذن جزء من الكيان . ولايمكن ان يكون العقل لا هادفاً لانه يعمل في أصول المادة ليتفهمها . ومتى عمل العقل لكي يتفهم المادة فمن المؤكد أن يكون له هدف . فالعقل اذن هادف . ومتى هدف العقل لشيء فانه يحقق ما هو منوط به لتحقيق ذلك الشيء . هذا التحقيق هو برهان على أن العقل جزء من الكيان . وبما انه لا يستطيع أن يتوصل الى تحقيق الكل لذلك يجب أن تكون هناك درجات أعلى منه وهذه الدرجات تتسم بطابع أكثر للمعرفة . وهكذا يكون هدف المادة هو معرفة ما يحيط بها بواسطة العقل المنظم لتحقيق امكانيات الانسان كلها كيان ، وتدريب العقل على تحقيق ما أنيط به بشكل مادي يعمل على تحقيق القسم الاول من الكيان .

فالوجود المادي ، وعلى رأسه العقل ، لايمكن أن يكون ذاتاً بانفعالاتها اللاوعية بل هو وجود قائم لتحقيق درجة كبيرة من المعرفة . ولاتصبح المادة ذاتها تنهش ذاتها وتسيير في دائرة المغلقة بل تصبح انطلاقاً نحو الحسن ويكون سير الحياة نحو تحقيق الحياة . ان عملية الحياة لا تتوقف على الوجود المادي كمرحلة بل على انطلاق اوسع في مجال الكيان . ومهما رأينا من اختراعات فليس هذا سوى ظهر من مظاهر تطور المادة وتحقيق جزء من الكيان . وتوصل المادة الى درجات من المعرفة وتحقيق ما أنيط بها من واجب ليس الا انطلاق الكيان في مرحلته الثانية أي النفس . والعقل هنا منظم وحكيم ومدرك . وهكذا نعلم مقدرة العقل وطاقته . والمادة هنا لا تكون لا واعية بل واعية لواجبها ، واذا جهلت واجبها أصبحت انفعالاً أي ذاتاً .

ان تحقيق الكيان الانساني يتم بتحقيق مراحله . وأولى مراحله هي العقل أي المادة . ولم تنته البشرية من مرحلة العقل اذ أنها لازالت في إطاره ودائرته . والحياة تسير نحو تحقيق العقل أي المادة وعندهما يتم فهم المادة تسير الى تحقيق المرحلة الثانية وهي النفس . وهكذا تكون المادة فهما ووعيا لحقيقة كبرى . ولا تكون لا وعيًا أو ذاتًا افعالية ، بل إنها تطور نحو الاحسن وأي خروج عن الفهم يؤدي الى الذات . . . الى فرويد وماركس .

هكذا نرى أن ماركس أخطأ وعيًا حاول أن يستنتج شيئاً من الحياة . فإذا كانت البشرية تسير نحو الاختراعات ونحو تحقيق المادة ، ذلك لأن المادة هي مرحلة نحو انطلاق اوسع ، ولأنها تخضع لمفهوم أعلى . ولو كانت موجودة بذاتها لبقي الإنسان بحيوانيته ولما كان بحاجة ان يخضع المادة لاعماله . بل لكان الحياة اشباعاً لميوله غير الواقعية وتكميس تلك الميول . وماذا يهمه لو سار للأفضل أو للأسوأ طالما انه عبد لذاته .

ان تقدم الانسان دليل على ادراكه ان هناك حياة أفضل ووسائل أفضل . ان أعمال المادة ، وهي مرتبطة ببعضها لكي تؤلف وحدة ، يجب أن تؤدي الى الكمال يوماً بعد يوم . يستحبيل أن يقوم عالم بعمله ليتفهم حقيقة النزرة والاشتعاع وكل ما يتعلق بالكون لو لم يكن هناك محرك في أعماقه يدفعه أن يعرف . . . سر المعرفة . وأن يتخطى حدود المادة الى ما هو أوسع انطلاقاً وفهمًا . اذن في المادة تكمن أول درجة من درجات الفهم ، وهي انطلاق نحو الاحسن أي تخطي حلقتها وانطلاقها نحو الكيان الكلي .

أين تقع الشيوعية من هذا ؟ أليست هي والفروعية هدفاً لانتحار الانسان في حلقة غرائزه . . . هذه الغرائز أي اللاوعي الذي خلقوه ؟

- ٦ -

نقد مفهوم الحرية

تفاجئنا الشيوعية بمفهوم الحرية وتبدو كأنها تحاول أن تحلل موقف الإنسان من مجتمعه ومن نفسه . وهكذا تبدو مشكلة الحرية أنها حل مشكلة الإنسان . وكيف يمكن أن تكون الحرية كما هي بالنسبة للشيوعية ؟ هذا هو دياlectiek الحرية في الشيوعية :

- ١ - بعض الناس أو أكثرهم يعيشون بشكل عبودية .
- ٢ - يعيش هؤلاء « البعض أو أكثرهم » تحت رحمة الأقلية .
- ٣ - يجب أن ينعتق هؤلاء « البعض أو أكثرهم » .

وهنا تكمن مشكلة الحرية ويتوصل ماركس إلى ما يلي :

- ١ - حرية هؤلاء « البعض أو أكثرهم » تتوقف على حصولهم على الحرية من غيرهم أي الأقلية .
- ٢ - حصولهم على الحرية يجب أن يكون بتحطيم الأقلية .
- ٣ - وهكذا تتحرر الطبقات الفقيرة .

* * *

هذه هي مشكلة الحرية عند الماركسيه . وهل حللت الماركسيه مشكلة الحرية او انها زادتها تعقيدا ؟ اذا كانت الحرية مقاييس تحرير البعض من البعض الآخر بعد تقتيلهم والقضاء عليهم ، فان حرية ماركس هي الحرية البدائية ، هذه الحرية القائمة على سفك الدماء وتحطيم المجتمع واسعال العروب واقامة البغضاء بين الناس . واذا كانت الحرية هي في الواقع حلا لمشكلة قد استعانت على الانسان فلا تبدو الماركسيه انها تحلها بل تزيدها تعقيدا .

اذا عدنا الى مفهوم الحرية في التاريخ نجد أنه لا توجد حرية .
لقد تقبلت الحرية في أحضان التاريخ ، وبما أن التاريخ ليس الا حلقة من أعمال الانسان غير الواقعية فالحرية لم تكن سوى عملية تناحر وصهر مفاهيم الانسان المتناقضة في قالب معين . وهذا ما اعرفه ماركس وحاول القضاء عليه . وهذا ما يجعلنا أن نقول أن ماركس حاول أن يجد آفاقه في المتناقضات . وحاول أن يخلق مفهوما للحرية من بطون التاريخ وأعمال البشر المتناقضة . وهنا يخطئ لانه حاول أن يصل الى نتيجة حاسمة من جراء اعتناقه للتناقضات ، وحاول أن يقييم حريته على أسلوبه الوحيد الذي يقوم على الشورة . لقد رأى أن جميع التناقضات لم تنفع البشرية ولذلك يجب أن يجد لها حلا . ولم يعد ولو مرة واحدة الىحقيقة الانسان بل حاول دوما أن يعتمد على ما يجده أمامه من تناقضات ومظاهر فیستنتاج منها ما يريد . وهكذا حاول اقامة توازن بين سلطتين أو قوتين . والتوازن الوحيد هو قيام قوة على أخرى لكي تتحرر من قيودها . لقد فرض وجود اختلاف بين القوتين وأراد أن يزيل الاختلاف بمفاهيمه الخاصة أي بواسطة التناقض .

ان تناقض القوتين يجب أن يؤدي الى خلق نوع جديد من المفاهيم . وهذا النوع الجديد هو تحرر طبقة أو « البعض أو أكثرهم » من نير العبودية التي تفرضها الأقلية . وهكذا لا يخرج ماركس عن مبدأ التناقض الذي سار عليه منذ البداية . وعملية تحرير فئة من أخرى تعد عملية الحرية .

لكن هذه العملية ليست الا عملية صراع . ويعود الصراع أول الامر الى صراع الانسان مع نفسه وصراعه مع المجتمع وصراع المجتمع ضد نفسه . وهكذا يحاول الانسان أن يتحرر وأن ينعتق من عبودية

نفسه ومن عبودية المفاهيم الأخرى وأخيراً تحاول الفئات أن تنتزع من سيطرة المفاهيم الأخرى . وهذا ما يعيينا إلى بحث مفهوم الطبقات والقول أن الطبقة ليست إلا مفهوماً . وهكذا لا يتحرر الإنسان إلا من مفاهيمه . وهكذا فإن حريته لا تكون بالقضاء على البشر والثورة ضدّهم بل تعتمد على تفهم الإنسان لنفسه وتحرره من كل عبودية صادرة عن مفاهيمه وعن ذاته .

لم يعد ماركس إلى أصل نشوء مفهوم الحرية عند الإنسان . لماذا يريد أن يتحرر الإنسان ؟ أليكي يأكل ؟ العيش في بيت مريح ؟ يوجد شيء أهم من هذا كلّه . ومن قال بأنّ الإنسان ليس حراً ؟ ومن يستطيع أن يسيطر على حرية فكري ؟ من يقدر أن يقيد تفكيري ويوضعه في قفص ؟

ان حرية الإنسان توجد في قيمة وجوده وفكره ، وقيمتها هي عمله وانعتاقه من كل قيد وتضييق على انطلاقه . تتحقق هذه الفكرة كما يلي :

- ١ - وجود الإنسان يتطلب حريته لكي يدرك كيانه .
- ٢ - قيمة وجود الإنسان هي مقدار انطلاقه في فكره القائم على حقيقته والقضاء على الذات .
- ٣ - الانطلاق هو الانتصار على الذات .
- ٤ - الحرية اذن هي الفهم والادراك .

وهكذا نرى أن حرية الإنسان هي مقدار ما يصل إليه في توسيع سلطته الروحية والفكرية . وكل تضييق عليه يرميه في أحضان الذات . فالذات هي العقبة الوحيدة التي تقف أمام الإنسان وتحمّنه من الوصول .

كيف فهم ماركس هذه القضية ؟ لقد رأى أن الحرية مقاييس تحرر ولم يجد أمامه سوى التناقضات الصادرة عن الذات أي انه لم يجد سوى عالم الذات : امكاناتها ، أساليبها ، مفاهيمها وتطبيقاتها . ولم يجد في تطبيق الذات مايسهل للإنسان طريق الانفلات من عبودية الحياة بشكل عام . ووجد في نفس الوقت أن الحرية يجب أن تكون انفلاتا من أعمال الذات . وهكذا اخطأ ماركس في مايلي :

- ١ - لم يتفهم حقيقة الذات ولم يدركها .
- ٢ - لم يدرك أن الحرية التي ينشدتها لا تعتمد على الذات لأن أعمال الذات قائمة على جوهر التناقض .
- ٣ - لقد استنتج كل مفهوم للحرية من أعمال الذات .
- ٤ - الوسيلة التي اعتمدت عليها لاستخلاص الحرية من الذات هي نفس الوسيلة التي اعتمدت عليها في دينالكتيك المادة .
- ٥ - ان اعتماد ماركس على دينالكتيك الذات أدى الى تطبيق التناقض القائم بين خصائص الذات .
- ٦ - التناقض بين خصائص الذات لا يكون الا بصراع المفاهيم التي اعتمدت عليها الذات .
- ٧ - تكون الحرية عندئذ قائمة على الثورة التي كما مررت معنا هي ثورة الانسان ضد نفسه ، ضد المجتمع ، والمجتمع ضد المجتمع .

* * *

رأينا أن حرية ماركس هي امتداد للذات . لقد مررت الذات في كل أطوار التاريخ ولم تحمل في طياتها سوى التناقض والفوبي ، فكانت الحروب . لقد حملت كل بنور الخصم والصراع . وحملت أيضا وسيلة الوصول والقضاء على الفوبي بالفوبي . وتراءكمت مشاكل الذات وكثرت وأصبح الحل أكثر صعوبة . فماذا يمكن أن تكون النتيجة ؟

الحرية هي الوسيلة الوحيدة لانعتاق بعض خصائص الذات من خصائصها الأخرى . لكن هذه الخصائص تناقض بعضها ، بالرغم انهـ امتداد للذات بشكل ما . وهكذا فان تناقض هذه الخصائص لا يقضي على الذات بل يزيد في امتدادها . وهكذا ، اذا قامت احدى خصائصها لكي تعلن انها الحقيقة فلا يكون ذلك الا أن احدى خصائصها قد أخذت تقوى على حساب الأخرى وأخذت تعمل لكي تسيطر على الخصائص الأخرى . وهذا لا يدل أن المسألة قد حلـت أو أنه يمكننا أن نصل الى الحقيقة . ولننظر كيف يتم الامر :

لقد رأينا أن جميع المفاهيم والقيم هي من خلق الذات وخصائصها ، وهي ليست متساوية . والتنافر قائـم بين جميع أوجه النشاط القائمة في كل واحدة منها . ولقد برهـن التاريخ أن هذه الخصائص – من ملكية وغيرها – تتصارع ولا تصل الى نتيجة . وعندما أتـى ماركس حـاول أن يجد حلا يكون نتيجة حاسمة للموضوع ، فماذا فعل ؟ لقد وجد أن كل الخصائص تناقض بعضها ، وبعضها يطول بينما بعضها يقصر ، وبعضها يتمتع بميزات لا تمتلك بها الأخرى . وهـكذا يجب تحقيق المساواة بين هذه الخصائص واظهار المفهوم الحاسم فيها . ولم يعمل ماركس شيئا الا أنه عـكس وجه التاريخ أي الذات من خصائص إلى خصائص أخرى ضمن الذات . وهـكذا كانت ثورة ذاتية كبيرة أدت إلى تقوية الذات وإعادة مرـكـزـها بشكل أقوى .

لم يعد ماركس إلى حقيقة الإنسان لـكي يعلم أن الحرية هي انطلاقة من بوتقـة المادة التي اذا استـمرـت في مـادـتها تصـبـح ذاتـا . ولم يدرك أن الحرية هي فـكرـ الإنسان وليس ما يأكلـه أو يشرـبه . ولم يـقـضـ مـارـكـسـ علىـ الذـاتـ بلـ عملـ علىـ امـتدـادـهاـ فيـ سـيرـهاـ .

ولهـذا لا تكون الحرية إنسانية في الشيوعية لأنـ الإنسانـ وـانـ تـحرـرـ مـادـياـ منـ تقـالـيدـ المجتمعـ وـمنـ نظامـهـ يـقـىـ يـوـاجـهـ ذاتـهـ وـتـفـكـيرـهـ . فـهمـتـيـ يـصـبـحـ حرـاـ ؟ـ وـمـتـىـ يـعـرـفـ الحـقـيقـةـ لـكـيـ يـتـحرـرـ ؟ـ

نقد مفهوم المساواة

اذا كان الناس متساوين فلماذا يبحثون في المساواة ؟ توجد وسائلتان لفهم المساواة : اما أن الناس متساوون أصلاً وجوهراً وأصبحوا غير متساوين وهذه يختلفون ، واما انهم لم يكونوا متساوين أصلاً وجوهراً ويحاولون أن يتتساووا .

يفترض هذا الامر تناقضاً في مفهوم الانسان . فاذا اعتمد البعض على القول الاول فانهم لا يقدرون أن يجدوا حلاً جذرياً لقضية المساواة لأن أصل الانسان يعتمد على جوهر واحد ، واذا لم يتفهموا هذا الجوهر فانهم لا يتفهمون قيمة المساواة . واذا قال البعض الآخر أن المساواة مشكلة اجتماعية تعتمد على مقدار ما يفرضه المجتمع من تكافف وتعاون فانهم يصلون الى حلول نسبية تعتمد على مفاهيم مختلفة ولا تؤدي الى تقييم المساواة كجوهر .

وهكذا تتقاذف الامواج الانسان . فاما ان يعود الى الشاطئ ليرى ماذا يوجد هنالك او أنه يستمر في ابحاره ليجد ما يقع هناك . وتكون المسألة شائكة للانسان لانه ان عاد للشاطئ واندفع في اليابسة يبحث عن حقيقته لا يجد سوى اثار ماضيه ولا يحاول أن يجد أين هو ولماذا هو هنالك . واذا اندفع في البحر فلا يجد سوى المحيطات ولا يعرف أي طريق يسلك . ولكي يستقر على أمر ولكي لا يجد نفسه لا منتمياً فانه يحاول أن يشق طريقه عبر البحار ليعرف ماذا يوجد . وفي نفس الوقت لا يكون قادرًا أن يحيط علماً بما يحيط به من فراغ ولا بما يقع تحته من عمق ، ولذلك تراه دوماً يغالب

الامواج فينشغل بها عن حقيقته ، و اذا استطاع أن ينتصر على موجة فلكي يواجه موجة أخرى ، و اذا بقي حيا فان عمله هذا لا يكون الا عملية مستمرة من الصراع مع البحر وأمواجه والتفكير الدائم في كيفية التغلب على أمور تحيط به .

هذه هي مشكلة الانسان : وجوده في المجتمع ضمن المفاهيم والقيم التي أبدعها ، يعالج هذه ويحاول أن يطبق تلك . وفي كل الاحوال يعمل بدافع قوة تسير به نحو معالجة ما بدأ به وخلقه . وهكذا يحاول أن يدرك كنه ما يحيط به وليس عمق ما أوجده . ان ابعاده عن اليابسة كان سبب حيرته بالانفعالات التي تسيطر عليه ، يتغلب عليها وتتغلب عليه ، يصارعها وتصارعه ، يعمل بها حيناً ويهرجها حيناً آخر ، يحاول أن يجد لها بديلاً ولكنه يبقى عليها ويعمل بها بشكل مختلف ، وهكذا تبقى قضية الحضارة مشكلة تبدل القيم والمفاهيم ذاتها التي خلقها الانسان . ومشكلة التبدل هذه توجد أنواعاً مختلفة من الوسائل لعبور محيط فوضى الانسان وذاته ، هذه الانواع المختلفة من الوسائل توجد انصاف حلول ولكنها لا توجد العدل الوحيد والنهائية الحقة لعالم الانسان .

ولكي لا نعود الى المفاهيم المتعددة التي وجدت بوجود المساواة علينا أن ننظر للمساواة من وجهة دياlectiek ماركس :

- ١ - لا مساواة بين الناس .
- ٢ - يجب ايجاد مساواة بينهم .

كيفية ايجاد المساواة :

- ١ - يجب أن يتتساوى الناس في قيمهم ومفاهيمهم .
- ٢ - يجب أن تكون جميع القيم والمفاهيم مشتركة وعامة .

كيف تتم هذه المساواة ؟

- ١ - باعادة ما أخذه شخص لشخص آخر .
- ٢ - بتوزيع امكانيات وخصائص المجتمع بين الجميع أو الانتفاع منها بأحسن وسيلة ممكنة اجتماعياً .

وهكذا يكون دياlectiek ماركس كما يلي :

- ١ - توجد قيمة مشتركة بين البشر .
- ٢ - وجود هذه القيمة المشتركة دليل مساواتهم .
- ٣ - اذا طبقت هذه القيمة المشتركة بين الجميع ، فان المساواة تتم .

وطالما أن القيمة مشتركة بين البشر ، فلماذا لم تعد مشتركة :

- ١ - لم تعد تلك القيمة مشتركة بين الناس لأن البعض قد سلطوا على البعض الآخر واغتصبوا حقوقهم .
- ٢ - لم تعد توجد مساواة بينهم لأن القيمة المشتركة لم تعد مشتركة بل أصبحت من نصيب البعض .
- ٣ - اعادة القيمة المشتركة وتحقيقها مرة أخرى بنفس الاسلوب الذي اغتصبت .

باقي هذا الكلام نظرياً وكيف يمكن تطبيقه عملياً ؟

- ١ - طالما أن القيمة المشتركة لم تعد مشتركة وأصبحت من حصة البعض ومن خصائصهم لذلك يجب تجريدهم منها واعادتها للآخرين الذين حرموا منها .
- ٢ - طالما أن هؤلاء المغتصبين لا يتنازلون عن قيمتهم بسهولة لذلك يجب أن يعيدها بالقوة .

٣ - اعادة القيمة المشتركة بالقوة هي السبيل الوحيد لتحقيق المساواة لانها ديالكتيك الوحيد الذي أدت اليه جميع الفرضيات السابقة .

وهكذا يبرهن ماركس على صحة ديالكتيكه للمساواة من جراء الفرضيات التي وضعها مسبقا لكي تعمل كدليل له . ولكن لدى مهاجمة ديالكتيك ماركس علينا ان نرى اذا كان قد انطلق به من جوهر او انه أوجده من تناقضات كما هو الحال في استنتاجاته .

لقد أوجد ديالكتيك ماركس حالة راهنة لا تقبل الجدل . ولكن هذه الحالة لم تكن حقيقة ايجابية صادرة عن كيان الانسان بل انها انطلقت عبر عنصر الوقت لكي تكون نسخة تكرر الذات لاعمالها . ونعود دوما الى سؤالنا الاول : هل أن الناس كانوا متساوين أصلا وأصبحوا غير متساوين أم أنهم كانوا غير متساوين ويحاولون أن يتساووا ؟ ان طريقة ماركس تأخذ الثانية وتحاول أن تحل المشكلة . وللننظر كيف تتم وماهي عيوبها .

لقد نظر ماركس الى الحياة الواقعية بمنظار التحليل ورأى الفساد والطغيان . لقد رأى الجرثومة ولم يعرف كنهها لكنه درسها لكي يعين ماهية المرض . لقد علم أن الناس غير متساوين وحاول أن يخلق المساواة بين الجميع . ورأى الاسباب الرئيسية لعدم مساواة الناس ، فوجد أن الملكية سبب رئيسي ، وهكذا حاول أن يزيل أسباب اللامساواة بقهر مفهوم اللامساواة في الظاهر . لقد أراد أن يزيل الملكية فيساوي الناس ببعضهم على أساس ازالة الملكية . وإذا كانت ازالتها لا تتم بالفهم فيجب أن تتم بالقوة .

النقد الموجه لهذا هو أن ماركس لم ينظر إلى السبب الرئيسي المتجسد في مفهوم الملكية . لقد رأى الملكية كملكية ولم يعرف الواقع لل المشكلة . وهكذا لم يحاول أن يزيل السبب الرئيسي لها بل أراد أن يقضي عليها كعامل اجتماعي . ان القضاء على الملكية بوسيلة ماركس لا يقضي على مفهومها لأنها مفهوم وليس عنصراً إنسانياً إلا بنسبة ما تقاس بالمفاهيم المرتبطة بها . ومحو الملكية بوسيلته يبقى ملكية أخرى لها مفهوم الملكية ولكن الوسيلة قد اختلفت . وهكذا لا يخرج ماركس عن دائرة تطبيق الذات وخصائصها .

تقوم مساواة ماركس على إعادة توزيع المساواة بين الناس . إن هذه المساواة التي يريد توزيعها هي مفاهيم مختلفة يسعى وراءها الناس لأنها تعبر عن ذاتهم التي وضعوها في حلقات تسمى بملكية ومساواة وحرية الخ . فإذا استطاع ماركس أن يوزع هذه المفاهيم بين الناس فيكون قد أوجد المساواة لأنه يعتقد أن المساواة هي نتيجة تساوي الناس في المفاهيم .

أين يقع الخطأ هنا ؟ رأينا كيف أن الناس يسعون لتطبيق مفاهيمهم بشكل مادي أو ذاتي يظهر بأشكال مختلفة لكي تعبر عن ذاتهم . لقد اشترك الجميع بنفس المفهوم . والملكية والمساواة والحرية موجودة عند الجميع بالتساوي لكن البعض استطاعوا أن يطبقوها عملياً وان يوجدوا لها تجسيداً كمادة أو كعمل بينما لم يستطع الآخرون . وعدم استطاعتهم تعود لأسباب عديدة منها الضعف أو قلة الطمع أو قلة خبرتهم الخ . وهكذا تكون المساواة كمفهوم قائم في عقول الجميع بالتساوي وتكون غير قائمة وغير محققة التطبيق . وماذا يريد ماركس الآن ؟ انه يريد تطبيق هذه المفاهيم .

وأين يقع الخطأ الثاني ؟ لقد رأينا كيف ان خلق المفاهيم لم يكن الا نتيجة جهل الانسان لحقيقة جهله . وقد أدت هذه المفاهيم الى صراع عنيف بين قايين وهابيل كمثل حي يعبر عن واقع الانسان المادي . لقد كان قايين وهابيل أخوين يعملان في عملين مختلفين وكانا متساوين في المفهومين . أما خلقهما لعملهما أدى الى اختلاف في كيفية تطبيق العمل : وبالتالي فقد اختلف مفهومهما لدى تطبيقهما . ان الاختلاف في تطبيق المفهوم يؤدي الى اثارة المشاكل . ولذلك نقول أن المساواة كانت توجد بالتساوي بين الناس ولكنهم لم يقدروا أن يطبقوها بالتساوي . وبما انها كانت نتيجة خلق سيء من قبل الانسان ، خلق أدى الى مفاهيم وقيم لا يمكن أن ترتاح أو تهدأ لذلك يخطئ ماركس في انه يريد مساواة جميع البشر في مفاهيم خاطئة لا تقوم على حقيقة .

وبما أن الناس لا يقدرون أن يطبقو المفاهيم بالتساوي لذلك يعمد ماركس الى خلق وسيلة جديدة وفعالة لكي يقضي على عدم المساواة : وهذه الوسيلة هي القوة . ان مساواة ماركس تقوم على التطبيق القسري للمفاهيم اللاوعية التي خلقها الانسان بتأنيته وشره . وهذه الوسيلة لتحقيق المساواة خاطئة لأنها لا ترتكز الا على وجود التناقضات ضمن نظامه . ان تطبيق مفاهيم مشتركة بين الناس ومساواتهم جميعا لا يؤدي الى تطبيقها الا بالعنف ، لانه كما قلنا ، أن جميع الناس يتساون في خلق المفاهيم لكنهم يختلفون في تطبيقها . وطريقة التطبيق الوحيدة هي النزوح نحو عملية استرجاع تلك المفاهيم بالقوة . والاختلاف القائم ليس على ملكية المفاهيم عقليا بل على تطبيقها ماديا . وهذه هي نقطة ضعف الدياليكتيك لانه لايزيل السبب من الاساس . من العقل .

اذا أراد ماركس أن يطبق المفاهيم ماديا فلأنه يعتمد على دياlectيكه الذي استمدته من التناقضات القائمة في المفاهيم . هذا التناقض موجود بشكليين :

- ١ - ملكية المفاهيم عقليا وهي عملية يشترك فيها الجميع .
- ٢ - عدم ملكية المفاهيم ماديا وهي عملية لا يشترك فيها الجميع . هذا التناقض البارز في المفاهيم يجب أن يؤدي ، كما يفترض ماركس ، الى تطبيق المفاهيم ماديا بين الجميع . ولكن دياlectيكه لا يقدر أن يجد طريقة سلمية وفعالة الا اذا علم أن اختلاف المفاهيم ذاتها غير واقعي طالما ان البعض يملكونها بينما يحرم منها الآخرون . وهكذا يعود الى منشأ هذه المفاهيم ووجد انها ناشئة بحد ذاتها بهذا الشكل وهكذا يجب تغيير خطة سيرها . ولا يتحقق التغيير الا بالاشتراك العام بواسطة دياlectيك ماركس . ولا يكون هذا الاشتراك الا تعبيرا عن الذات . وهكذا نقول أن ماركس قد عاد للبرهان على صراع الانسان ضد نفسه وعلى خلق المفاهيم نتيجة لا هدفيته في الكون .

ان تحليل ماركس للمساواة هو امتداد للذات لانها تعمل على تحقيق مفاهيمها ، بالطريقة التي تتکيف بها . وهذه الطريقة هي ثورة المفاهيم على بعضها لكي تحقق تساويا بين بعضها .

وماذا يبرهن ماركس عندما يتساوى جميع الناس في تطبيق مفاهيمهم بطرق مادية ؟ أیكون قد خرج عن دائرة الانسان المفرغة التي بقيت هي ذاتها لكنها اختلقت بالدرجة ؟ وهكذا يبقى المفهوم ، وطالما انه انطلاق للذات ، يبقى اللاوعي متمنكزا بالشكل الجدي للمساواة .

و لا يؤدي هذا الى أي شيء الا لخلق حضارة جديدة ، أي حلقة تاريخية جديدة . وتكون هذه الحضارة أشد خطرًا من غيرها لأنها أيفقت التنافض الذي كان منطويًا في المفاهيم ، وجعلها ان تنظر لبعضها بأنها غير متساوية ان مساواتها عقلية وعدم مساواتها ماديًا قد انطلق الآن الى لا نهاية الصراع الملاوعي القائم في الذات . وهكذا تكون المساواة عند ماركس هي اثارة الذات ضد أعمالها واقامة حضارة جديدة تعتمد كليا على ثورة الذات . وهكذا تكون المساواة في الشيوعية نتيجة للعنف والقسوة ولذلك نرى أن الديكتاتورية هي المفهوم الوحيد بعد الثورة . وهذا لأن ثورة الملاوعي والاعتقاد بمساواة جديدة لا يدل على خلق تلك المساواة بل على تغيير مفهوم المساواة نسبيا للحضارة المحتضرة والثائرة . وهكذا تحاول الديكتاتورية وضع اللجام بضم المفاهيم لكي تعود الى سالف عهدها . وتبقى الديكتاتورية ماسكة باللجام وبالنار وال الحديد لكي لا تفلت المفاهيم من يدها وتعود للصراع من جديد .

هذه المساواة قائمة على اعادة تجديد الصراع بين المفاهيم . ويدعو هذا التجديد الى كم أقواء المفاهيم الأخرى ولجمها لكي لا تؤثر على المفهوم الجديد لحضارة المساواة الماركسية ولكن لا تخرج عن دائرة ثورة الذات ضد كل العناصر التي خلقتها .

وهل تكون المساواة قد تمت عندئذ ؟

إذا استطاعت الشيوعية أن توجد المساواة في تطبيقها المادي للمفاهيم فلا تستطيع أن توجد المساواة في المفاهيم ذاتها أو تبدلها لأنها تحمل تنافضها في ذاتها منذ البدء . وهكذا تبقى مسألة المساواة عالقة وأشار خطرًا . لا تبدل المساواة وهكذا تبقى مفاهيمها قائمة

بالنسبة للتساوي العقلي بين الناس ، لكنها تكون مغلقة الفم لكي لا تظهر للعيان و توقظ الانفعالات الغافلة من جديد . ولا يمكن الا أن يظهر هذا التساوي عقليا على مر الزمن . فتعود المفاهيم وتتكرر مره أخرى بدرجات نسبية مختلفة طبقا لمفهوم الحضارة الجديدة . وتظهر الاختلافات بالنسبة للامساواة المادية طبقا لظهور عدم المساواة العقلية . وتعود المفاهيم تعمل من جديد ويعود المجتمع الى ما كان عليه .

لماذا فشلت الشيوعية في تحقيق مفهوم المساواة ؟
لقد فشلت الشيوعية لأنها لم تعد الى جوهر الانسان .

نعود الان الى ما ذكرناه في مفهوم المساواة وهو أن المساواة الحقة يجب أن تكون منذ البداية . ومهمما اعتقدنا في أصل الانسان نستطيع أن نفكر به فقط كأنسان . وجد هذا الانسان بعقل وروح ونفس . لقد وجد جميع الناس هكذا . وهكذا فقد وجدوا متساوين . فاما أن يكون الناس متساوين نتيجة خلقهم وتكون المساواة جوهراً أصيلاً في الانسان وهي من كيانه ، واما أن يكون الناس مختلفين أصلاً في عدم مساواتهم عند الولادة وهكذا لا يمكن حل مشكلة الانسان . . . . وعندئذ تبرهن الشيوعية على فشلها كحضارة الذات التائرة .

ولكن لابد أن الناس قد وجدوا بامكانات متساوية أو على الأقل بتشابه ضمني أو ظاهري حقيقي ولكن اختلافهم أخيراً كان نتيجة عدم تفهم الحقيقة لأن كيانهم قد انقسم على نفسه ككيان متمسك بجوهر وكذات ثائرة تعمل لخلق جديد .

لقد فشلت الذات أيضا ولن تخلق سوى المفاهيم المادية . . . وكانت الامساواة من نصيب هذا الخلق . ووجد الناس ، بعد هذا الخلق ، مختلفين يعملون على تلافي الخطأ . وحاولوا دوما اصلاح الخطأ من خلال الخطأ والتناقض لا من خلال الحقيقة .

وهكذا كانت الشيوعية معبرة عن الذات لانها حاولت اعادة المساواة بين الناس على أساس المساواة في الذات . وبما أن الذات ليست واحدة وليس لها جوهر واحد بل لها خصائص متعددة لذلك بقي الحل قائما في التناقضات وبقيت الشيوعية مشكلة التناقضات في نظام الذات .

ما يمكن أن تكون المساواة ؟

ان الالمساواة هي الانشقاق في كيان الانسان واقامة الذات وخلقها لفاهيمها وانقسامها جنريا في كل شيء لأن كل ذات حاولت أن تجد الاصلاح من خلال ذاتها . وبقيت حياة الانسان سائرة في اتجاه الذات وقويتها حتى أنت الشيوعية فشارت الذات وأوجدت حضارة جديدة قائمة على المساواة في أعمالها .

كيف يمكنني أن أكون مساويا لغيري ؟ الانسان متساو مع جميع الناس . بكتابه الذي ينبع من أصل واحد . والمساواة لا تقوم على اقتسام رغيف الخبز بل على معرفة الحق .

نقد مفهوم الديكتاتورية

في كل نظام اجتماعي سلطة . اذن في كل نظام شيء من الديكتاتورية . وبما أن السلطة هي المفهوم الرئيسي لكل نظام اجتماعي لذلك يجب نتفهم حقيقتها . ولكن ندرك حقيقة السلطة يجب أن نعود الى جوهر المعرفة رغبة الانسان بها .

ما هي السلطة ؟ هي مفهوم ذاتي اجتماعي . اذن هي من الذات . وكيف تكون السلطة من عمل الذات ؟ لقد رأينا أن حياة الانسان المادية هي حياة المفاهيم التي خلقها أي التي انطلقت عن ذاته . لقد أوجد المفاهيم عندما جهل حقيقته وألم يدركها وهكذا من بالمراحل التالية :

- ١ - وجود الانسان على الارض .
- ٢ - محاولة فهمه لحقيقة وفشلها .
- ٣ - خلقه للقيم والمفاهيم التي تناسب وجوده المادي .
- ٤ - انطلاق المفاهيم من الذات هو نتيجة الصراع .

التفت الانسان عندئذ ليكتشف عن الطريقة التي يتفهم بها وجوده . فوجد طريقه المباشرة في المادة ، فشكل صوره المنعكسة عنها ، وكون مفاهيمه التي أصبحت دليلاً الوحيد .

في البدء خلق الانسان المفاهيم لدى فشله في فهم نفسه . وماحدث بعد ذلك نتيجة حتمية لهذا الخلق . وهكذا يصل الانسان الى حتميته الثانية :

- ١ - خلق المفاهيم والقيم هو نتيجة متممة لجهل الانسان .
- ٢ - محاولة الانسان لتطبيق المفاهيم .
- ٣ - وجود مفاهيم مختلفة صادرة عن اناس مختلفين .
- ٤ - تبدل الجوهر واتباع مفاهيم مختلفة .
- ٥ - صراع هذه المفاهيم .

وهكذا يدخل الانسان المجتمع . لقد قاده خلق المفاهيم الى صراعه مع المفاهيم الاخرى الصادرة عن اناس آخرين . وهكذا تصطدم هذه المفاهيم لانها لا ترتكز على جوهر واحد ولا انها صادرة عن الذات التي هي مظهر المادة وحركتها الانفعالية .

ولقد حصل بعد ذلك :

- ١ - ان صراع المفاهيم يؤدي الى تقارب بعضها .
- ٢ - تقارب المفاهيم (رغم اختلافها) يؤدي الى تشكيل جماعات أو ائتلافات أو كتل أو احزاب تعمل على اظهار مقدرتها كذات .
- ٣ - صراع الكتل أو الائتلافات وتشكيل جبهات مختلفة الرأي تعمل على اظهار واقعها .
- ٤ - يؤدي هذا الصراع الى وجود السلطة التي تعبر عن ذات المجموعة القائمة بين المجموعات الاخرى .
- ٥ - قيام ائتلاف أو كتلة تفرض سيطرتها .
- ٦ - تحقيق الدكتاتورية عندما تفرض الذات مفاهيمها .

نرى أن السلطة هي الذات التي تحاول أن تفرض مفهومها على المجتمع . لكن الذات منقسمة وتؤدي الى صراع مع ذات الجماعة . ويبدو هذا الانقسام بالتدمر الصادر عن الافراد . ويؤدي انقسام

ذات الانسان لخصائصها الى انقسام ذات الجماعة فيؤدي الى صراع
مرير بين اجزاء هذا الانقسام .

وبما ان الذات لا تقوم على حقيقة فانها تتبدل حسب تبدل قيم
الذات الاجتماعية . وهكذا تتبدل السلطة لانها ليست جوهرا .
وتعمل الذات على فرض سيطرتها دوما وفي كل الاتجاهات
والاحتمالات . ويعد هذا عمل الذات للبقاء على ذاتيتها . وهكذا
نفس نظرية داروين اذ أن ما نعتقد انه تطور ليس الا استمرار الذات
واستمرار الذات في ذاتيتها وليس بقاء الافضل ، لأن بقاء الافضل
واستمراره هو بقاء واستمرار الذات المادية ، أي أن الذات هي الصراع
الدائم لذات المجتمع في كل أجزائها وانقساماتها . وما يبقى من هذا الصراع
نسميه السلطة .

ان استمرار السلطة هو استمرار للذات المتحركة . وانحطاط
الذات يبدو في نظرية داروين وعند ماركس . وعبر هذه الذات عن
الدكتاتورية لانها تعمل على تحطيم كل ذات اجتماعية . وتمثل
الذات الشيوعية بدكتاتورية الحزب الشيوعي ، هذه الذات التي هي
استمرار للائتلاف القائم ضمن ذات الحزب الشيوعي لكي يظهر
تفوقه وليطبق ارائه ، تقوى الدكتاتورية التي هي تجسيد للذات في
السلطة المتمرکزة والمركزة على أساس قوي .

لماذا أدت السلطة في الشيوعية الى دكتاتورية ؟

ان اظهار الذات والتعبير عن ذاتيتها هو العمل الرئيسي للكتلة
الحاكمة في المجتمع . والشيوعية ، بما انها ائتلاف ، تعبّر عن
الذات . وهذه الذات عبرت عن واقعها ومادتها باقامة ذاتها كمركز
هام تنطلق عنه المفاهيم ل تستقر في سيرها . ولم تستطع هذه الذات

أن تحافظ على واقعها إلا على أساس تمركز شديد .. أي
بواسطة الدكتاتورية .

ان سير الذات الشيوعية في طريقها للدكتاتورية والاعتماد عليها
لتوطيد قواعدها واسسها لدليل على أن هذه الذات لا تعي واقعها
الا اذا اعتمدت على قدرة هائلة من التمركز . وهذا لا يتم الا
بالدكتاتورية . وهكذا تعبر الذات عن واقعها بهذه الواقعية المادية
الحتمية التي تدافع عن وجودها بشتى الوسائل . ولكي تحافظ على
واقعها تعتمد على الدكتاتورية ، وهذه هي نقطة انطلاق تطور داروين
للاحتفاظ بالاقوى . وهكذا فهي وحشية الغاب ومادية الشيوعية .

ان اعتماد السلطة على الدكتاتورية يدل على أن ذات الشيوعية
لا تعتمد على حقيقة . وبما أنها لا تعمل الا للبقاء على ذاتها لذلك نراها
تتبدل وتتطور وتحافظ على وجودها ببقاء الاقوى . وتصبح الدكتاتورية
عدوة لذاتها وتنتقد بواسطة أجزائها . ولا تحافظ الدكتاتورية
عندئذ على وجودها بل تحافظ على كل ما يصدر عنها لتبقى على
فعاليتها . ويصبح قادة الذات عبارة عن قادة لا يتقدم الواحد منهم
خوفا من ان يهجم عليه الآخرون .

ويكون سبيل البقاء الوحيد هو الدكتاتورية لأنها تحفظ الذات
من التدهور . ولكن الدكتاتورية لم تبرهن عن بقاءها بقاء الانسب بل
انها تبدلت وحطمت اثار كل ماتبعها . وهكذا تعود نظرية داروين
للظهور ونرى أن الخلافات القائمة بين أقسام الذات تعمل لتحطيم
بعضها . وهكذا ينطوي مفهوم ليقوم آخر .

تظهر السلطة أنها ذاتية المجتمع وتطهر الدكتاتورية أنها امتداد

لسير ذاتية المجتمع نحو تحقيق عوامل الذات والمحافظة عليها . ولكن، رغم الدكتاتورية ، فإن الذات تتبدل لأن التبدل من اسسهها . وهذا التبدل هو دليل عدم وجود حقيقة للذات التي هي الجزء الجاهل من الكيان .

تتبدل الذات الاجتماعية وتتبدل معها كل مفاهيمها وصيغها . ولا تتبدل الدكتاتورية لأنها تبقى الرمز الوحيد للذات . يتبدل فقط مقياس الدكتاتورية بالنسبة لتركيزها وهذا يدل على أن الذات لا تعتمد على قياس واحد . والذات ليست إلا المفاهيم التي تكونها ، فتتبدل وتعمل على إزالة ماتبقى من مفاهيم سابقة .

تعلق الذات بالدكتاتورية لأنها الامكانية الوحيدة التي تحافظ بها على استمرارها . وبالرغم عن هذا فإن الذات تتبدل في مفاهيمها وتعود الحياة لسيرة صراعها داخل هذه المفاهيم . وإذا لم تعتمد الذات على الدكتاتورية فإن زوالها واقع فتأتي ذات غيرها تعمل على نفس المنوال . ولا تبقى السلطة وحدها وسيلة للتعبير عن الذات لأن هذه التعبير يزول إذا لم تدعمه القوة . وهذا ما يعبر عن واقعية داروين بالحفظ على النوع في عالم الغاب ، لذلك تكون السلطة في الشيوعية المعتمدة على الدكتاتورية شريعة الغاب . تستأثر الذات بالسلطة لأنها الوسيلة الوحيدة ، غير الواقعية للحفاظ على نوعها . ولا تكون هذه السلطة سوى ذاتية المجتمع التي تقوم على الصراع الدائم مع باقي المفاهيم وتبقى قائمة مادامت تعتمد على وسائلها الوحيدة وهي الدكتاتورية .

نقد مراحل الشيوعية من الديموقراطية للإنسانية

تطور الشيوعية وتمر بحلقات يعرف عنها أنها سيرها نحو تحقيق ذاتها . فلكي تصبح الشيوعية شيوعية يجب أن تمر في حلقات تحقق بكل واحدة منها شيئاً معيناً . وأول هذه الحلقات هي الثورة لكي تقضي على المفاهيم الباقيه . وهكذا تعتمد على :

- ١ - أن تحطم المفاهيم الباقيه لا يجاد مفهوم جديد .
- ٢ - أن يعتنق المفهوم الجديد لتطوير ذاته .
- ٣ - أن تصل بهذا المفهوم إلى ذاته وغايتها .

لقد درسنا الثورة ومشكلة الطبقات سابقاً ولا يمكن العودة إليها . وما يهمنا هو النقطة الثانية التي تعتمد عليها الشيوعية . لذلك لا يمكن القول أن هناك شيوعية بل أن هناك سيراً نحوها كما تراها السلطة الحاكمة . ودليل على هذا هو أن الشيوعية تمر بحلقات هي الديموقراطية والاشتراكية والكتابورية والشيوعية . فنرى من هذا أن الشيوعية غير موجودة بل هناك اعتقاد بأنها ستتطابق يوماً ما إذا نجحت هذه الحلقات في تطبيق مفاهيمها . لنتنظر إلى هذه الحلقات بشكل عام .

كيف يمكن أن تعتمد الشيوعية على الديموقراطية ؟ يقال بأن الديموقراطية تمثل الشعب لأنها تعمل على التخفيف من حدة التوتر بين أعضاء المجتمع بشكل جماعات أو أفراد .

وكيف تعتمد الشيوعية على الاشتراكية ؟ تعتمد عليها لأنها الوسيلة الاكثر تطويراً لهدف معين ، ولأنها أساس متين لبناء مجتمع على شيء من المساواة والعدالة ، ولأنها النواة لتركيز البناء على قواعد متينة .

وكيف تعتمد الشيوعية على الدكتاتورية ؟ تعتمد عليها لأنها تصبح الاداة الفعالة لتشييد قوى الاشتراكية وتعليم الناس طرقها ، ولأن الدكتاتورية ضرورية للقضاء على كل مايقف من عراقيل في وجه تطبيق النظام القائم الذي يجب أن يمر بهذه المراحل .

ونستنتج مما قيل أن الشيوعية تعتمد على مايلي :

- ١ - القضاء على كل المفاهيم .
- ٢ - الاقتراب من قاعدة شعبية هي الديموقراطية .
- ٣ - تطوير هذه القاعدة ليصبح حقيقة واقعية ، بالنسبة للناس ولتصبح النظام الوحدي لهم .
- ٤ - تنفيذ وتطبيق هذه القاعدة لكي لا تزول ولتبقى ثابتة ، وهذا يؤدي للدكتatorية .
- ٥ - الوصول الى الفردوس او الى الانسانية بعد زوال الدولة .

ماذا نستطيع أن نوجه انتقاداً لهذا التطور والانتقال من مرحلة الى أخرى من الناحية الفلسفية ؟

تريد الشيوعية القضاء على المفاهيم الأخرى وتحاول أن تبني مجدها على آثار الاراء والنظريات المختلفة التي لم تكن تعبر الا عن موقف أصحابها واختلافاتهم . وهذا مافعلته :

- ١ - ان القضاء على المفاهيم الاخرى هو ثورة الذات .
- ٢ - الاقتراب من القاعدة الشعبية هو تطبيق مفهوم الذات على الناس .
- ٣ - تطوير الذات هو تثبيت قاعدتها والاعتماد عليها .
- ٤ - تطبيق الذات هو الحفاظ والبقاء بالدكتاتورية .
- ٥ - الوصول للانسانية والقضاء على الدولة بهذه الوسيلة هو تحقيق مملكة الذات .

هذا التحليل يقودنا للقول ان الذات هي التي تعمل في الشيوعية .
ولايُمكن للذات أن تعبّر عن الكيان ولا أن تكون الوسيلة لتحقيق الكيان . ان الطريقة التي تسير عليها الذات تختلف تماماً عن حقيقة الكيان . ولایُمكن تحقيق الفردوس عن طريق الذات لأن الفردوس هو من وحي الروح أو السلام الواقعى للإنسان بينما الذات هي التحقيق العملي الملاواعي للمادة . لذلك لايمكن الوصول الى الفردوس أو الى ازالة المفاهيم لأن ذاتية المجتمع الشيوعي تعمل لابقاء ذاتها كما هي ، ولذلك فهي تبقى محتفظة بوسائلها . ان سير الذات يبقى على خط واحد وهكذا لا يمكن أن يؤدي الى الهدف المعنوي الذي تعمل لاجله الذات . وهكذا تكون الذات عملية سلبية لا يجاد السلام الحقيقي .

ان الانتقال من شكل لشكل آخر لا يعبر عن سير الذات على نمط واحد ولغاية واحدة . واذا كانت الذات تعبر عن مفهوم ثورة المادة فانها تبقى ثائرة طالما انها لاتعني الجوهر . واذا كانت تنتقل من حلقة الى أخرى فمن الممكن أن تظل هكذا ولا يندرى أين ستصل .
ويجعلنا هذا الانتقال أن نفكّر بأن حلقات الانتقال ومفاهيمها مختلفة طالما أن الحلقات التي تنتقل بها لاتعني ذاتها وهكذا تعمل الذات في حلقة مفرغة .

يبقى انتقال الذات من مرحلة الى أخرى مفهوماً واحداً لأن الذات في كل ادوارها ، لا تعبّر الا عن امكانية واحدة للوجود وهي الثورة المستمرة للمادة .

لاتقضى هذه الثورة المستمرة على مفاهيم صراع الانسان مع نفسه وصراعه مع المجتمع ، أي أن هذه الثورة التي انطلقت من اللاوعي تبقى سائرة على نفس الطريق . وطالما ان الثورة المادية لا تقدر ان تقضي على هذه المفاهيم فانها تبقى ثائرة لانها تخلق مفاهيم جديدة للوجود وأشد وأقسى من القديمة . وهكذا تكون مفاهيم الذات هي التي تسيطر على المفاهيم وتكونها . وتصبح هذه المفاهيم المجال الوحيد للمادة ، فلا تقدر الا أن تعبّر بوسائلها . وهكذا تبقى المفاهيم ذاتها .

ان انتصار الذات مؤقت . لكن الشيوعية تحاول أن يجعله مؤبداً .
تأمل الذات أن تصل الى الفردوس والى أبدية السعادة ولكنها لا تعمل شيئاً لاجل الوصول ووسيلتها لا تؤدي الى السعادة . فإذا كان الهدف مجيناً يجب أن تكون الوسيلة مجيدة . ولا يمكن ان يكون التبدل دليلاً قاطعاً على اظهار الحقيقة . ليس هذا فقط بل ان الذات لا تنتقل حقاً من حلقة لآخر بل ان ماتفترضه انتقالاً ليس الا تحويراً لاعمالها .
ان اعتقادها بأنها تعمل لتشبيت قاعدة شعبية ليس الا محاولة لفرض ذاتها بواسطة تلك الطريق ، ومحاولتها للسيطرة على عقول البشر ليس الا تشبيتاً لجهودها لفرض نظام عنيف قاس . وهكذا لا تخرج الذات عن دائرة صراعها مع المجتمع .

هكذا تحاول الشيوعية أن تظهر عالم فكرة جديدة للعالم . انها تحاول أن يجعل من الذات فكرة . وليس من المعقول ان تكون الذات فكرة بل أن الفكرة هي التي تتجسد بالعمل . ان ماتبشر به الشيوعية هو انحراف في المجال الفكري بين الناس القائم على الصراع لانه لا يتحقق بوسائله الخاصة . وهذا يدل أن الذات ، بحلقتها المفرغة ، تعمل دوماً على اظهار فكرة لا يمكن أن تكون صحيحة لانها قائمة على الصراع . تعتقد الذات أنها بتبدلها لمفاهيمها ستصل الى النهاية التي تتصورها . ألا يمكن لتلك النهاية المفروضة أن تبدل ؟

الازمات

يقال أن النظام الرأسمالي عرضة لازمات التي تبدو كل فترة .
ويفصل بين فترة وأخرى مدة من الوقت . ويمكن القول ان العامل
الفردي وحرية العمل والنظام الاقتصادي القائم على الحرية وتقسيم
العمل هي التي تؤدي الى هذه الازمات . ويمكن أن تتدخل الطبيعة
وتتحكم في الأزمة .

هل هناك أزمات في الشيوعية ؟ لم يظهر لنا الوقت أن الشيوعية
قد تعرضت لازمة اقتصادية وذلك لأن السلطة هي التي تمسك بيد
من حديد . وطالما أن الناس لا يقدرون أن يعملوا ما يشاؤون ، وطالما
انهم لا يستطيعون أن يندفعوا في مجالات يخلقونها بأنفسهم لذلك
لاتوجد أزمات . وطالما أن الشعب يخضع لقرارات السلطة فلا يكون
معروضاً لاي اضطراب أو أزمة . وكيف يمكن أن تقع الشيوعية في
أزمة طالما أن المستوى ضعيف والحياة تسير على وتيرة واحدة ؟

وماهي الأزمة في الشيوعية ؟

رغم أن الاسباب التي ذكرها الاقتصاديون هي زراعية أو اقتصادية
أو نفسية لكن العامل النفسي هو السبب الاكبر في الازمات ، وذلك
لان البشر يحاولون أن يصلوا الى الدرجات الاجتماعية الاولى بأية
وسيلة كانت . ولا يستطيع أن ننفي العامل النفسي من الشيوعية
للسباب التالية :

١ - لم تظهر الشيوعية انها فكرة انسانية تحقق الكيان الانساني .

٢ - يبقى الاضطراب سائدا في نفسية الانسان لانه يحاول أن يطبق مفهوم الذات في كل المجالات ويعتبر خصائصها ضرورية لوجوده .

٣ - يتخطى الانسان في المفاهيم القائمة ، وتبقى المفاهيم سائدة في المجتمع الشيوعي . وهكذا يبقى الانسان في حالة نفسية قلقة لا يتخلص منها بسهولة .

وهنا نصل لمفهوم الازمة في الشيوعية . توجد أزمة اقتصادية منطوية في الشيوعية وذلك لأن الأفراد يعيشون في مستوى معيشة بسيطة . أما الازمة الحقيقية فهي الازمة النفسية . إنها في أزمة دائمة هي أزمة النفس .

ونفسية الشيوعي تظهر الانكماس إلى حدما وهذا يعود إلى الكبت الذي ي Yaşas في كل المجالات .

وهكذا نجد أن مفهوم الازمة الحقيقي موجود في الشيوعية ، هذه الازمة التي تنشأ عن صراع الذات مع عوامل تكوينها ومع كل ماتخلقه من مفاهيم وقيم .

الشيوعية والانسانية

ما هي الانسانية ؟ هي تفهم الانسان لنفسه ، وهكذا هي تفهمه الآخرين . هي محبة الانسان لنفسه ومحبته للآخرين بنفس المقدار . فهي اذن انطلاق الانسان في كيانه .

ليست الانسانية مجموعة من الدول تحت حكومة واحدة لأن الناس يبقون كما هم وهذا لا يبدل شيئاً من مفهوم الامة والدولة . الانسانية هي تفهم الانسان لطاقته وقدرته ليحقق كيانه العظيم .

إلى أي حد تتطبيق هذه النظرة على الشيوعية ؟

تزعم الشيوعية انها تعمل لاجل هدف انساني أي لهدف تخلص به الانسانية من شقائصها ومضائقها . لكن ما هي الوسيلة لتحقيق هذه الغاية ؟

قامت الشيوعية على تناقض التناقضات وعملت على أن تقوض كل نظام حسبته واقعاً أو لم تحسبه . وفي الواقع لا يوجد نظام قائم بحد ذاته بل ان كل نظام هو معتقدات تصدر عن البعض لتكوين نظام مؤقت لفترة ما . وهذا النظام يصدر عن مخيلة الانسان . وما افترضته الشيوعية نظاماً وحاولت تقويضه لم يكن الا خيالاً في دماغ ماركس العقري . فكان ماركس أكبر خيالي ولو كتب مسرحيات لكان أروع المسرحيين .

لقد رأينا كيف أن الانظمة المتعددة لم تكن حقيقة ولا واقعاً ، ولم تكن غير مجموعة من التناقضات والمغالطات . وأدت الشيوعية وحاولت أن تستنبط نظاماً خاصاً من هذه المغالطات وبالتالي لتهدم

التناقضات . وهكذا وصلت الى ما اسمته الشيوعية . فهي اذن تبرير وجود تناقضات والقضاء عليها واستنباط قاعدة منها لا تزول .

لكن هذه القاعدة لم تبن على الانسان - الفكرة التي لا تزول - بل على كل زائل في الحياة ، على المتناقضات وعلى كل ماظهر في التاريخ . والتاريخ ليس تاريخ الانسان بل هو تاريخ اعمال الذات . فكيف يمكن أن تكون الشيوعية فكرة انسانية و تعمل لتحقيقها ؟

ما هو التاريخ ؟ التاريخ هو القسم الظاهر من كيان الانسان أي الذات . لو جمعنا التاريخ كله لانستطيع أن نجد الزمان والدرجة التي وصل اليها الانسان . أين وصل الانسان ؟ وماذا استطاع أن يحقق من تاريخه ؟ ان التاريخ هو حوادث ظاهرية لاعمال فئة قليلة من الناس كانت تنفذ الذات لاظهار واقع . وكانت هذه الاعمال تبدو كأنها متناسقة وتعبر عن شيء من وقت لآخر ، بينما لم تكن الا اعمالا جزئية وفردية يقوم بها أفراد قليلون يحاولون أن يعبروا بها عن كلمة مدنية أو حضارة . وماذا كانت الحضارة ؟ هل كانت حضارة كل شخص ؟ كلا كانت ارادة السلطة أو الذات ونادرًا ما كانت تعبر عن تفكير القلة .

أين تقف الشيوعية من التاريخ ؟ تعتبر الشيوعية هذه الفترات فترات حقيقة من تاريخ الانسان . لقد اعتبرت الانسانية أنها تلك الفترات أو الحلقات التي كانت تعبر عن ارادة السلطة أو الذات في مجالات معينة واعتقدت أنها لو تستطيع أن تهدم كل تلك الحلقات وتبني حلقة جديدة فيكون باستطاعتها عندئذ أن تصل الى الانسانية . لكنها اخطأت .

اختطأت الشيوعية اذ أنها عدت تلك الحلقات تعبيرا للحضارة وللإنسان بيد أنها كانت تعبيرا للسلطة . واحتطرت لأنها بنت على رماد تلك الحلقات بعد أن أحرقتها ، أي أنها أخذت سلبية تلك المفاهيم والمظاهر . وهكذا كانت حضارة الشيوعية هي تناقض التناقض أي تناقض الذات عبر التاريخ .

وهكذا لا تعبر الشيوعية عن الإنسانية بل تعبر عن سير الذات في متعرجات الحياة تتخبط بمفاهيمها المتعددة التي تظهر عبر التاريخ أي في الحوادث الخاصة التي لم تكن مرآة للإنسان . وهكذا لم تتخذ الشيوعية نقطة انطلاق للاعلى بل اعتمدت على شكليات الأيام والدهور وعلى الآراء المختلفة وعلى الحوادث المتبدلة على قساوة الإنسان وبربريته واستمدت منها كلها نظرية جديدة عدتها واقعا .

لقد عدت العبودية مرحلة من مراحل التاريخ ولم تكن العبودية سوى مظهر من مظاهر الذات أي قساوة الإنسان . وعدت القنانة والقطاعية مرحلة أخرى ولم تكن هذه سوى مظهر آخر من مظاهر الذات وانحطاط قيمة الإنسان . وعدت التطور الصناعي والرأسمالية مرحلة تاريخية أخرى . رغم أنها لا تعبر الا عن تقهقر الذات واتخاذ مظهر آخر من مظاهر البربرية والحقارة .

واستمدت الشيوعية مبادئها من كل هذه واعتمدت عليها اعتمادا كلية بأنها حقائق تاريخية . وما كانت هذه الحقائق ؟ لقد كانت حقائق تصدر عن ذات غافلة يعلم أصحابها لأجل اقامة واقع اجتماعي بالنسبة لوجودهم . وهذا الواقع الاجتماعي دعي تاريخا لفئة معينة من الناس .

وعلى هذا الاساس كانت الشيوعية مخطئة لانها عدت مظاهر مختلفة للذات الانسانية تاريخا حيا لوجود الانسان . ولم تكن هذه الظواهر سوى انفلات الذات في بوتقة المادة . وسارت الشيوعية على نفس الطريق .

لم تدرس الشيوعية أخطاء تلك الحقب والحلقات . لم تجد حلاً لمشاكلها . لم تعد الى جوهر القضية الانسانية ولم تدرس اسباب التي يجعل الانسان أن يخرج عن نفسه ويصبح ذاتا مادية تتصل بالحيوانية ، بل اعتمدت على تلك الحلقات وأوسعتها نقداً وحاولت أن تخلق عكساً لها . فكانت العاقبة وخيمة إذ أن مظهراً آخر للذات قد بدأ يظهر . . . الثورة . . . السلطة . . . الدكتاتورية . . وهكذا بقي التاريخ منتصراً . . . تاريخ الذات والصراع البهيمي بين ماهو واقع كذات وبين ما يجب أن يكون كأنسانية وكيان .

لو عادت الشيوعية الى جوهر الانسان وتفهمته . لو عقلت اسباب اندحار الانسان وانحطاطه . لو درست اسباب انتصار الذات . لو حاولت أن تجد حلاً لمشكلة خوف الانسان ، لتوصلت الى حل القضية وتوصلت الى الانسانية .

الانسانية هي العودة الى الانسان ، دراسته وانطلاقه الى أبعد حدود كيانه . والتاريخ يجب أن يكون تاريخ الانسان . . . تاريخ نموه الحقيقي . . . تاريخ تفكيره . . . تاريخ انطلاقه من مادته الى تاريخ وصوله الى روحه أي حقيقته .

اذا لم تفترض الشيوعية هذه الحقيقة لكنها لم تفترض أيضاً أن كل المؤسسات الفكرية التي اعتمدت عليها كانت مظاهر عامة لتبخبط الانسان في مشاكله ، وهكذا لم تكن حقيقة . لكنها اعتمدت عليها وحاولت أن تطورها .

هناك فرق كبير بين تاريخ البشرية وتاريخ الانسان . والتاريخ الذي نقرأه هو تاريخ البشرية القائم على الصراع الدائم بين قوى متعددة تعود لظهور الذات كالمبدأ الاول لتسخير دفة أعمال البشر .

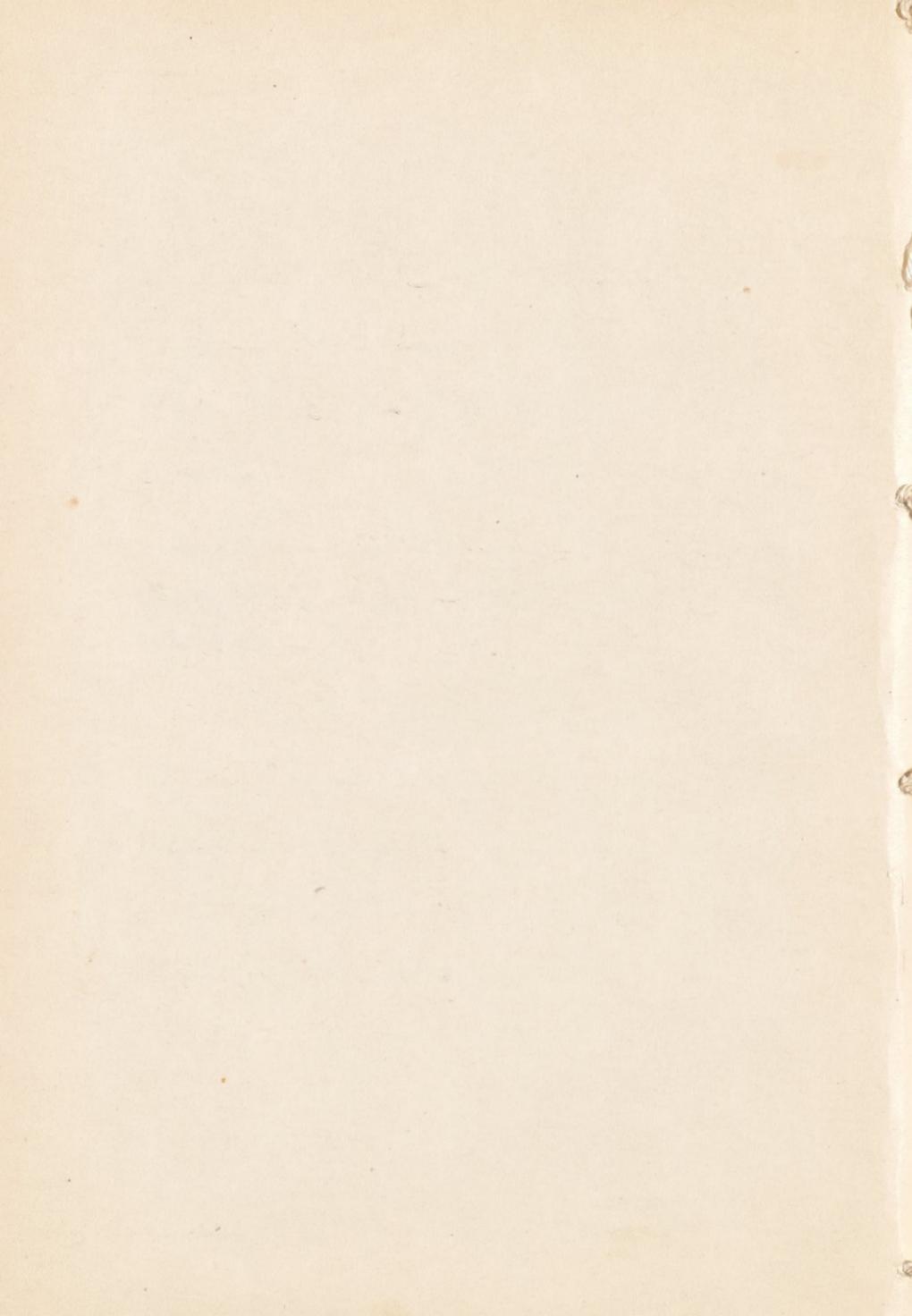
وهكذا تحاول الشيوعية أن توجد نظاماً عالمياً تطبق عليه مبدأ واحداً . ولكن هذا النظام هو النظرة العكسية المتناقضة لوجود أنظمة ومؤسسات قبلها . أما تطبيق المبدأ الواحد فهو خطأ فادح لأنه ليس الا مظهراً مادياً لمبادئ غيره حاولت أن تعمل نفس الشيء لكنها لم تفلح .

ليعد الانسان الى تاريخه هو ٠٠٠ تاريخ فكره المطلق وليس تاريخ الحوادث ٠٠٠ لكي يصبح انساناً .

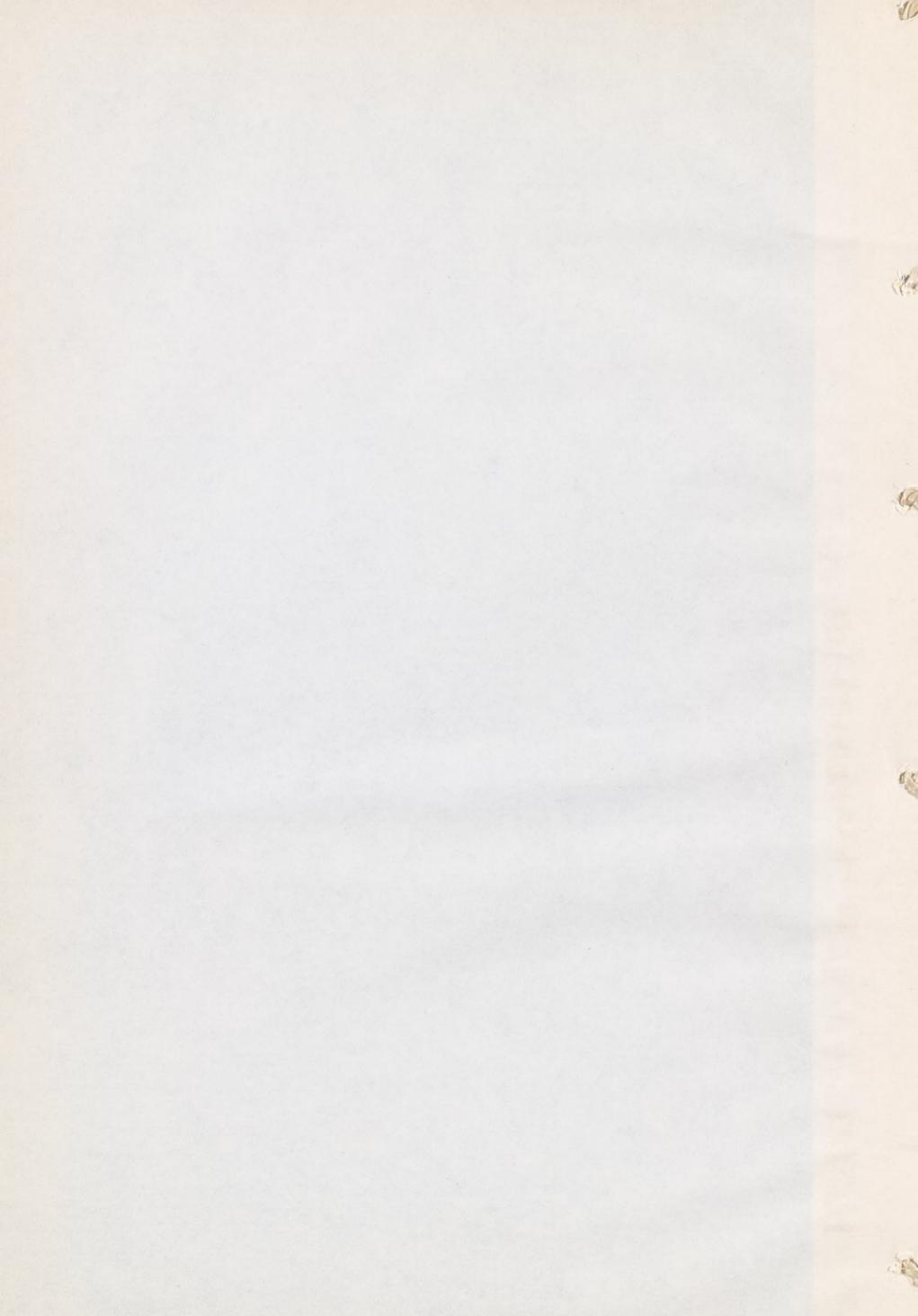

يعتبر هذا الكتاب نقداً للفلسفة السلبية
ومحاولة لبعث فلسفة ايجابية تنطلق من
الانسان وتنبع عنده وتعبر عن كيانه
وجوده .

لقد حان للانسان أن يتبنى فكرة ايجابية لا تعتمد على التناقض
والتهديم والفوبي ولا تقوم على الافكار السلبية التي سادت
العالم ولا تزال تسوده .

هذا الكتاب يفتح قلب الانسان ونفسه
ليشاهد الجوهر الكامن هناك ، ويوجه العقل
إلى دراسة الحضارة كعمل انساني فقط ،
وهكذا يهدف هذا الكتاب إلى ادراك حقيقة
الانسان وتفهم طاقاته وامكانياته .

LIBRARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY

Princeton University Library

32101 071966277