

الباب الثاني

التوجيه في المجتمع المعاصر

- بين الفريضة والعقل •
- مصدر التوجيه •
- الاحتراف بالتوجيه •
- القديم والجديد في التوجيه •

obeikandi.com

الفصل الأول

بين الغريزة والعقل

ان الانسان — من بين الكائنات التي تعيش معه على هذه الأرض ... وهو وحده الذى يجمع بين العقل والغرائز فى حركة الحياة ... وانه وحده من أجل ذلك يتميز بالسيادة على ما عداه ، وباستطاعته تدبير الوضع الذى يجعل منه منظما أو كاشفا إياه ، أو دافعا وموجها له فى حركته ، أن كان ذا حركة .

... وهو الذى من أجل ذلك يملك طاقة التحليل والتركيب فى المعرفة ،
وطاقة الهدم والبناء فى دنياه المادية .

وهذه الطاقة هى التى تعينه فى « الفهم » و « البناء » وفى « التفريق » و « التجميع » .. هى التى تجعله ذا قدرة على خلق مجتمع خاص ، يقوم على ضعف مجتمع سابق عليه .

ويجمع الانسان بين العقل والغرائز كان معقداً فى تركيبه المادى ، وبطيئاً فى نموّه البشرى ، وصاحب اتجاهين فى سلوكه يختلط بعضهما ببعض ... يتردد فى خطواته : الى انيمين أو اليسار ... الى الانخفاض أو الارتفاع ... تشده الغرائز الى اتجاه ، ويرشده العقل الى اتجاه آخر ، وربما يكون اتجاهاً مضاداً للاتجاه السابق عليه .

... أن غرائز الانسان — وهى ميوله الفطرية وخصائص طبيعته الحيوانية — تتركز لديه فى الظهور واليقظة ، وتسرع عنده فى النمو والتأثير ، لأنها ترتبط بحفظه وبثائه ككائن حى . وهى فى جملتها تستهدف هذا الهدف ، أن لم تكن متفرعة عن غريزة أصيلة ووحيدة عنده ، هى : غريزة حفظ البقاء .

وهذا التبكير فى ظهور الغرائز لدى الانسان ، مع السرعة فى نموها وتأثيرها ، يحفظ لها ميزة المبادأة بالفعل فى المحيط الانسانى ، ويتيح لها فرصة — قبل العقل — للتأثير فى توجيه الانسان ، عن طريق تكوين عادات معينة ، تستتبع حتماً أثرها الخاص فى التصرفات والسلوك .

وكلما تأخر تدخل العقل — أو ما يسمى بالشعور — فى محيط الانسان ودائرة تصرفاته وسلوكه ، كلما قوى تأثير الغرائز فى توجيه الانسان ، وكلما كذلك طال أمد هذا التأثير .

والعادات التى تتكون عن طريق الغرائز تتأثر فى هذا التكوين ، بعد ذلك بظروف الحياة وأحوال البيئة التى يعيش فيها الانسان نفسه .

فالغرائز أساسياً تدفع بدون شعور نحو تحصيل المطلوب للانسان ، بما يحفظ عليه حياته ويصون بقاءه . ثم طريق التحصيل يخضع لعرف المجتمع وظروف الوضع الخاص للانسان ..

فان كان يشيع فى المجتمع المنكر والفحشاء ... يشيع فيه الانحراف والفساد ، فالعادات التى تتكون لدى الانسان عندئذ هى عادات تعكس هذا المنكر ، وهذه الفحشاء ، وتعكس ما يسمى بالانحراف والفساد .

... فالاعتداء على المال والملك ان كان شائعاً كعرف .. تكونت لدى الانسان الناشئ عادة السرقة والسطو ، كسبيل لوقاية الانسان من الفناء الشخصى بسبب الجوع .

... وان كان الاعتداء على العرض شائعاً ، أو لم يتكون بعد مفهوم « العرض » فى البيئة التى يعيش فيها الانسان .. تكونت لدى الانسان الناشئ عادة الاتصال الجنىسى فى غير حرج بمن يتصل به ، كطريق للمحافظة على البقاء النوعى للانسان .

والمحافظة على البقاء ، فى صورتيه : الشخصى والنوعى ، ضرورة لا شعورية تقتضيها غريزة حب البقاء . والسبيل الذى يحدد للوصول الى الهدف : كالسرقة ، أو الاعتداء على العرض هنا ، يحدد عن طريق العرف والبيئة وظروف الحياة الخاصة .

... ومثل الاعتداء على المال أو العرض — كطريق لحفظ البقاء النوعى أو الشخصى — الاعتداء على النفس بالقتل ، كطريق لحفظ البقاء الشخصى أو النوعى أيضاً ، يخضع كوسيلة تحدد للشائع من عرف أو ظروف معينة فى المجتمع الذى يعيش فيه الانسان الناشئ .

... وهكذا : الغريز تدفع فقط نحو حفظ البقاء . أما أسلوب المحافظة فيخضع بعد ذلك لما هو مألوف أو مسيطر على البيئة من ظروف وأوضاع وأعراف .

والعقل ضرورته — لذلك — ليس فى وجوده فى الانسان فحسب ، وإنما فى أن يباشر مهمته فى حياة الانسان ... فيها له من تصرفات وسلوك .
... ضرورة العقل فى أن يتدخل بين دفع الغرائز ، وما هو موجود فى المجتمع والبيئة من أعراف ، وظروف وأوضاع ، من شأنها أن تحدد وسائل الحصول على مطلوبات الغرائز وتحقيق أهدافها : من المحافظة على بقاء الانسان فى : شخصه أو فى نوعه .

وتدخل العقل عندئذ لا يشل دفع الغرائز ولا يوقفه ، لأنه لا يستطيع ذلك . وإنما ليوجه السبيل فى تكوين عادات تقوم على تلك الغرائز ، بحيث لا تخل بأهدافها من المحافظة على البقاء ، وفى الوقت نفسه تحمى المجتمع وتحمى الأفراد من الاعتداء .

والعقل بقدرته على التحليل والتركيب ... وبقدرته بالتالى على التقييم ، يمكنه أن يتدخل فى وزن الأوضاع السائدة فى المجتمع ، وفى العادات التى تكونت على أساس من هذه الأوضاع وبحث تأثيرها لدى الأفراد ، كوسائل للحصول على الأهداف ، وفى آثارها وما يترتب عليها . وعن طريق التحليل سيصل الى — قيم — محددة ، ونتائج تتضح سلبيتها أو ايجابيتها بالنسبة لحفظ البقاء الشخصى أو النوعى للانسان .

« والسلام » و « الاعتداء » : مفهومان عامان من مفاهيم العقل ، التى تكونت لديه بمباشرة التحليل والتركيب . وبالخبرات التى اكتسبها من التطبيق فى الحياة العملية الانسانية يستطيع تقييم كل منهما ، ورصد آثارها التى تتصل بحفظ البقاء الشخصى والنوعى الانسانى .

ويعتبر هذان المفهومان أصليين فى مجموعة المفاهيم العقلية ، يمكن أن يرد اليهما كل ما عداها من المفاهيم الأخرى — لا بحسب الاعتبار اللغوى والنظرى ، وإنما بحسب الاعتبار الذى ينزل بالتفكير الانسانى فى مجال التطبيق العملى والسلوكى .

... وهما شبيهان فى دائرة المفاهيم العقلية الى حد كبير ، بغريزة حب البقاء ، كالبغريزة الأم فى مجال الغرائز :

اذ ما من تفكير سلوكى الا ويتصل بالسلام ، أو الاعتداء . لأن تفكير الانسان ذاته لا يخرج فى نهاية أمره عن صيانة « البقاء » والمحافظة عليه . . والسلام هو طريق المحافظة عليه . . . والاعتداء هو سبيل تهديد هذا البقاء .
والانسان فى آخر مطافه : كائن حى ينشدد البقاء بغرائزه ، وبتفكيره على السواء .

واذا كان « السلام » و « الاعتداء » هما المفهومين العامين للعقلين اللذين يحددان نطاق التفكير وعمل العقل ، ويدور فيهما نشاط الانسان كائن له منطق وتفكير . . . فمهمة العقل من تحليل ، وتركيب ، وتقييم ، هى : وزن الأعراف والشائع من عادات فى المجتمع ، والبيئة ، ووزن الأوضاع والظروف الخاصة التى ينمو فيها الانسان الناشئ . . ثم ترجيح ما يبدو فيه السلام والمحافظة على البقاء الشخصى والنوعى ، والنصح به فى جعله أساساً لأعراف وعادات جديدة ، وفى تكوين أوضاع وظروف أخرى ملائمة له . . كى تأخذ الغرائز فى دفعها طريقاً مسالماً ، أو طريقاً مأموناً من الاعتداء والانصراف .

... وهنا يأتى دور « التربية » . وهو دور تكوين عادات وأعراف : تعين الغرائز على أن تصل الى هدفها الأخير من المحافظة على « البقاء الشخصى والنوعى » :

... بحيث لا يكون فى المحافظة على البقاء الشخصى لفرد غناء للبقاء الشخصى لفرد آخر ، أو تهديد له .

... وبحيث لا يكون فى المحافظة على البقاء لمجتمع غناء لبقاء مجتمع آخر أو تهديد له .

... وبحيث لا يكون فى المحافظة على البقاء النوعى تهديد لهذا البقاء النوعى بالانحطاط والتدهور فى خصائصه .

والتربية : سواء أكانت بالمنزل ، أم بالمدرسة . . . تستهدف تكوين العادات الملائمة لحفظ البقاء الإنسانى . وهى تلك العادات التى تعرف بالعبادات الفاضلة أو الأخلاق الحميدة .

ويقترن بهذا التكوين التنوير بالواجبات والحقوق ، وتحديد مفاهيمها ودوائر تطبيقها فى الحياة الفردية والحياة العامة . . . كى يدرك الانسان — ويسلك فى الوقت نفسه — وضعه . ووضع غيره معه فى الأسرة . أو الجوار ، أو المجتمع .

والواجبات والحقوق هي حصلة التجارب الانسانية الماضية في معاملات الانسان ، واتفاق الأفراد على التعامل والتعايش على أساس منها ... وهي ليست في واقع أمرها سوى أمور وأوضاع تحدد السلوك الانساني ، وتضع معياراً عاماً له ينشد تطبيقه : السلام ، ويجانب الاعتداء ... وبالتالي يحافظ على البقاء الشخصي والنوعى على السواء .

والواجبات هي في ذاتها حقوق . والحقوق في جوهرها واجبات . لأن ما يجب على فرد أدائه يتعلق بهذا الأداء حق لآخر . فطالما الأمر يؤدي فهو واجب من جانب المؤدى ، وحق أن صاحبه يرتبط به .

وكل فرد في المجتمع يتبادل المنفعة والمصلحة مع الآخرين فيه . والتبادل عادة له طرفان ، والفرد في عملية التبادل له اعتباران .

● اخذ ، ومعط ،

● ومؤد ، ومستقبل .

فباعباره آخذاً أو مستقبلاً ، هو صاحب حق ،

وباعباره معطياً أو مؤدياً عليه واجب .

... وهكذا معيار السلوك الانساني هو معيار قائم على توفير تبادل المصلحة للأفراد جميعاً ... يستهدف بالتالى تحقيق السلام في علاقات هؤلاء الأفراد ، كما يستهدف المحافظة على البقاء الفردى والنوعى لهم ... وبالتالي يجنب الانحراف والاعتداء ، وتهديد البقاء الانساني في نوعه وفي أشخاص أفراده .

الفرائز :

فالغرائز قوى فطرية .. قوى واستعدادات طبيعية في الكائن الحي ، انساناً أو حيواناً ، تدفع في غير شعور الى المحافظة على بقاء هذا الكائن الحي ... وظيفتها أن تسارع في غير ابطاء الى تلبية حاجات هذا الكائن ، فيما يصون وجوده ، ويدفع عنه ظروف الافناء .

... هي طاقات عديدة زود بها هذا الكائن مثل : غريزة الدفاع والمقاتلة ، وغريزة الحركة ، وغريزة النسل ، وغريزة السعى لتحصيل حفظ البقاء الشخصي ، وتتمثل في الميل الى الاقتناء والادخار .

هذه الطاقات العديدة تبشر مهمتها في الكائن الحي ، دون حاجة الى روية أو تدبير ، وبدون تخطيط سابق أو مرسوم .

ويشاهد « رد الفعل » في الحيوان ، كصورة واضحة لأثر هذه الطاقات فيه .

... فالحيوان يقاتل غيره ، للظفر بما يدفع عنه الجوع .. وينشب أظفاره في زميل ، أو ابن ، أو أخ ، أو أب ، أو أم له ، ان كان ذا أظفار... دفاعاً عن نفسه .

... ويبنى بيته في الرماد ، أو ينتحى جانباً في مكان مأمن ... وقاية لذاته من برد ، أو رعد أو عدو يتربص به .

... ويسير المسافات ويقطع الصعاب للحصول على ما يقتات به ، ويجمع فرائسه ، ويدخرها ، ليسد بها حاجة معدته ، لفترة يخشى الحركة فيها .

... وتندفع الأنثى نحو الذكر ، والذكر نحو الأنثى للاشتراك في بقاء النوع ، فتحمل الأنثى ، وتلد وتختص الأم بغريزة الأمومة ، والحضانة ، بينما يختص الذكر بقوة غير عادية في الدفاع والمقاتلة ...

وهذه الغرائز بذاتها موجودة في الكائن الحي الانساني ، وإن كانت بصورة أقل أو أضعف . لأن تدخل العقل — الذي تميز به الانسان — في توجيه الغرائز ، لم يتركها تأخذ الطريق ، فتتمو وتقوى في أى اتجاه . وإنما قادها الى اتجاه معين وفي سبيل محددة . وبذلك حد من انطلاقها فضعفت . ثم بعامل الوراثة زادت تشديداً ، وتهذيباً ، فبرزت في الانسان في وضع ... يختلف عما لها في الكائن الحيوانى .

ولكن من جهة أخرى توجد في الانسان غريزتان أخريان ، أقوى فيه ، منهما في الحيوان .. وهما غريزتا :

التقليد ، والاستطلاع .

وربما ذلك لأن حفظ البقاء في الكائن الحي الانساني في حاجة أشد الى قوة هاتين الغريزتين ، منهما في الحيوان .. هو في حاجة الى عوض عن تلك القوة التى تتميز بها غريزة الدفاع والمقاتلة في الحيوان عنها في الانسان . ولا شك أن الميل الى التقليد ، وكذا حب الاستطلاع في الانسان ، يوفران عليه جهداً كبيراً في المحافظة على بقائه ، لو استخدمهما استخداماً منظماً وإيجابياً .

العقل :

وبعد الفرائز : يوجد العقل في الكائن الحي الانساني .
... وهو القوة الشعورية أو القوة الفكرية ، التي تعطى الانسان قوة التأمل والمراجعة ، والترجيح ، والحكم ، بين الأشياء أو الطرق والوسائل العديدة ، التي سيواجهها الانسان عند الحصول على مطلوبة .

... هي الطاقة التي تعطى الانسان حلول المشكل الذي سيعترضه ، بعد أن تمكنه من تحليل هذا المشكل الى عناصره الأولى ... وكذا تمكنه من تقييم هذه العناصر في ضوء الضرورات التي تحيط بالانسان ، والتي يتطلبها وجوده الخاص .

... هي القوة الملاحظة ، والمسجلة لصفات الأشياء والأحداث ... وهي بعد ذلك : القوة الواعية والمختزنة للمشاهدات التي مرت بالانسان في تاريخه الطويل ، وكذلك للمعارف التي أدركها ، وحصلها عن الأشياء والأحداث ، التي وقعت في دائرة الانسان ، الخاصة والعامة .

في حكم العقل على الأشياء والأحداث يستخدم — هذا العقل — حيلة التجربة الانسانية التي تلقن للناشئة ، ويقرؤها الكبار باسم المعارف الكونية ، والتاريخية ، والبيولوجية ... كما يستخدم — هذا العقل أيضاً — في حكمة : في سبيل الموازنة والتقييم .

والعقل في استخدامه هذا وذاك ، يتأثر بالمصالح الخاصة والمنافع الشخصية المؤقتة ... ثم كذلك بالمصالح الأخرى العامة التي ربما لا تتجاوز نطاق المجتمع المحدود — الذي يعيش فيه الانسان — الا قليلا .

ولذلك ليس العقل الانساني المنزه عنه هنا هو العقل الفردي ... ليس عقل شخص معين ، أو فرد بالذات ... هو العقل العام الذي اختزن تلك التجارب كلها ، والذي حصل مقاييس الموازنة والتقييم ، على مر السنين .

لكن هذا العقل العام قد يتمثل من جانب آخر في عقل فرد معين ، وعي المحيط الذي يعيش فيه ، وأكثر من درجة التفكير على الحكم والتقييم : كالفيلسوف ، أو المؤرخ ، أو عالم الاجتماع ، أو العالم النفسى .

ومع ذلك لا ينبغي أن يعتبر عقل مثل هذا الفرد مثلاً تاماً للعقل العام وصفاته . لأنه لا يستطيع — مهما حاول — أن يتجرد كلية من جميع الظروف والأوضاع الخاصة ، التي عاش ونما فيها . وهي ظروف وأوضاع لا شك

لها تأثيرها في الحكم القائم على الترجيح ، والتقييم .. بحيث لا تجعل العقل العام منعكسا انعكاسا واضحا ، فيها يقرر ، أو يذكر ، كراى أو توجيه يصدر عنه .

وهذا العقل الانسانى يعتبر في الانسان كضابط لقوى الغرائز ... يعتبر كمرشد أو موجه لهذه الغرائز . وليس توجيهه اياها الا نتيجة الموازنة والتقييم التى حصل عليها ، والتى تهت في ضوء المحافظة على البقاء للانسان في أفراداه الموجودين ، أو في نوعه المستمر .

... هذا العقل هو الذى يمكن — من أجل ذلك — للانسان أن يسود على ما عداه من الكائنات الأخرى في محيطه الأرضى . لأنه يقدم له الحلول العديدة التى تجعل السيطرة أو التغلب على الصعاب أمراً واقعياً ، في سبيل بقائه والمحافظة على هذا البقاء .

اذ لولا هذا العقل في الانسان لما استطاعت غرائزه وحدها أن تحمى بقاءه الفردى أو النوعى ، في مواجهة الكائنات الحية الأخرى ، التى لها من غرائزها ومن خصائصها الطبيعية ما يعينها على أن تتميز وتتفوق ، في الدفاع والمقاتلة ، أو تنفرد بالقوة الفاصلة في ذلك .

... فالغرائز المشتركة بين الانسان والحيوان ، هى في الانسان اضعف منها في الحيوان ، بفعل الوراثة والتشذيب .. وهى بسبب هذا الضعف لم تعد متكافئة ، ولم تعد بالتالى تغنى وحدها الانسان في المحافظة على بقائه في أية صورة من الصور ... في مواجهة الكائنات الأخرى الحية .

ولذلك عد العقل الانسانى ميزة كبرى في الانسان ، وطاقة هائلة لديه للحماية ، والصراع من أجل البقاء . وأصبح وجود الانسان نفسه مرتبطاً بهذا العقل ، وبفاعليته .

ضرورة الغرائز والعقل معاً :

فالانسان في مواجهة الحيوان مثلاً ، ضعيف بغرائزه ، ولكنه قوى بعقله . ومع ذلك فهو في نفسه قوى بالأميرين معاً ، ولا يستغنى عن واحد منهما .

اذ بدون الغرائز لا يهتم الانسان ببقائه ، فضلاً عن اهتمامه بالمحافظة على هذا البقاء . واذا لم يهتم الكائن الموجود بوجود نفسه اهتماماً منبثقاً من طبيعته وذاته ، فلا فائدة ترجى من توجيه له في هذا الوجود .

... وكذلك بدون العقل لا يتمكن الانسان من البقاء : ان في وجوده الشخصى ، أو في وجوده النوعى .. لأن الخطر الذى يهدد بقاءه عندئذ ليس

من نفسه ، وانها من أقوياء منافسين له في الوجود . وهؤلاء الأقوياء هي الكائنات الحية الأخرى التي تدب على هذه الأرض .

وهنا يبدو جلياً : أن تركيب الانسان في طبيعته من غرائز وعقل .. كان ضرورياً ، لحماية وجوده ، واستمراره ، وامتداده .

... ولذلك أيضاً : كانت المحافظة على التعادل بين الغرائز والعقل في طبيعة الانسان أمراً ضرورياً لنفس الغرض والهدف . وهو وقاية الانسان ، وضمان استمرار وجوده في نوعه .

ومن أجل هذا يعد ضد طبيعة الانسان : أن يلغى اعتبار أى واحد من النوعين في هذا التركيب البشرى .

فصد طبيعة الانسان أن تحرم عليه المعاشرة الجنسية في حياته في اية صورة .

وضد طبيعته أن يفرض عليه صوم الدهر أو الصوم الطويل الأجل .
وضد طبيعته أن يحرم من الاقتناء والتملك على أى نحو طوال حياته التي يعيشها .

وضد طبيعته أن يفرض عليه العمل لفيره ، دون أن يشارك في ثمره هذا العمل .

كما أن ضد طبيعته أن يفرض عليه البقاء في الجهل .

والنظم الأخلاقية السلوكية ، أو الدينية ، أو السياسية ، التي تقوم على إلغاء اعتبار أى من قوى الانسان الغريزية ، أو على تجاهل العقل ومنزله في التوجيه الانساني ... تتسم بالمبالغة في عدم الملاعبة بين طبيعة الانسان وبين ما يطلب منه أداءه ، حسب هذه الطبيعة .

ومثل هذه النظم تحمل في ذاتها عوامل عدم الاستقرار وعدم البقاء على مر الزمن ، وستتصير حتماً الى الزوال ، ان لم تعدل نفسها بما يلائم خصائص الطبيعة البشرية .

● ومن هنا : كان نظام الرهبنة في منع المعاشرة انجنسية نظاماً غير طبيعي . على معنى أنه لا يلائم الطبيعة البشرية ، كطبيعة مزدوجة ومركبة ، ولا يمكن انفاؤها فيه .

وإذا كان نظام الرهبنة نظاماً غير طبيعي فهو لا يقبل التعميم . وفي حال ما اذا ألزمت به جملة من الأفراد عن طريق الاقتناع والتأثير بنتائجه على

حياة الانسان الاخروية فربما تأخذ الغريزة الجنسية لدى هؤلاء الأفراد طريقاً آخر ملتوياً في التعبير عن وجودها ، كقوة طبيعية يستحيل عليها أن تنفى في الانسان ، وأن تقبل العدم والالغاء ... فربما تأخذ طريق الشذوذ الجنسي .

● وعلى هذا النحو : نظام الصوم الطويل الأجل ، الذي تفرضه بعض الديانات . وعلى الأخص في محيط الديانات الشرقية القديمة ورواسبها التي ظهرت في الديانات الأخرى المتعاقبة .

فهذا الصوم وإن كان يحصل نوعاً من الرياضة النفسية ، التي تسهم عن طريقه روح الانسان وتسود به على اغراءات الحياة المادية ، كما يحصل لها نوعاً من الصفاء تسعد في جوه بالحياة التي تعيشها على هذه الأرض ... الا انه ينتهي بالانسان : لا الى السلبية والانعزالية وحدهما في الحياة ، وانما ينتهي حتماً بطبيعة الانسان ذاتها الى شبه العجز عن المحافظة على البقاء ... وبعبارة أخرى ينتهي : **بافناء الطبيعة البشرية ، بفعل هذه الطبيعة نفسها .**

... هذا النظام ، وهو نظام الصوم الطويل الأجل ، يمكن للعقل أن يتجرد في الحكم ولكنه يهدد بصورة عامة بقاء الانسان في شخصه ، أو في نوعه . اذ العزوف عن الاستجابة الى الغرائز — والصوم الطويل الأجل موصل الى اضعاف الغرائز جميعها — معناه : اضعاف الانسان من جانب آخر ... معناه شل فاعلية العنصر الغريزي في طبيعته .

... والروحانية التي تقوم على مثل هذا النظام روحية لا تبلغ الانسان الى الهدف المنشود من طبيعته ، وهو البقاء ، والكفاح من أجل البقاء .

وقصة آدم وزوجه التي جاءت بها الكتب المقدسة ، استهدفت وضع الانسان في الحياة الأرضية ، وضع صاحب الرسالة يناضل من أجلها ويسعى بالكفاح في سبيلها ... وضعت الانسان بين الخير والشر ... وضعت بين أن يكون من جنود الله ومحبي الخير أو من أتباع الشيطان وأصحاب غوايته .

ولكنها طلبت اليه أن يغالب الشر ، ويسود عليه :

« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فآذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين . فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، انه هو التواب الرحيم . قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي

فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون)) (١) .

... «ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث تشئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ووري عنهما من سوأتها وقال مائهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين . فدلها بفرور ، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوأتها وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين . قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون . يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ، ولباس التقوى ذلك خير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون . يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتها ، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون)) (٢) .

... اذ الانسان تبعاً لهذه القصة غير مخير فى أن يقف فى جانب أى من الخير والشر ، أو فى اتباع أى من الهدى والضلال . ولكنه ملزم بانتهاج سبيل معين ، لغاية معينة ... هى سبيل الله وغاية الخير .

والعالم لم يخلق ترفاً ، ولم يوجد لهواً ولعباً ، على نحو ما تحكى الآية القرآنية التالية وانما خلق ، ووجد ، لصراع الحق مع الباطل وانتصار الحق عليه :

«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون)) (٣) .

والانسان هو المكلف بنصرة الحق ، والعمل على سيادته ، وازهاق الباطل ودفعه . ومهمة الانسان هذه ، من طبيعته وبحكم تكوين هذه الطبيعة . وليس الحق ... الا استقامة العقل واستقامة السلوك . وليس الباطل ...

(١) البقرة : ٣٥ — ٣٩ (٢) الأعراف : ١٩ — ٢٧ .

(٣) الأنبياء : ١٦ — ١٨ .

الا جنوح الغرائز ، وعدم التدخل في تهذيبها وتوجيهها . ليس الحق الا نتيجة الايمان الصحيح والتفكير السليم وليس الباطل الا غلبة الهوى وخضوع النفس لشهوات غرائزها ..

وعبادة الانسان لله الذى هو : الغنى .. العليم .. الحى .. السلام .. المؤمن .. المهيم .. الخالق .. المريد .. الملك القدوس .. الخ .. توجب على الانسان أن يحاكي صفات الله فيما يتصف به .

ولن يكون الانسان قريباً من الله الا اذا تأثر بصفات الله في خلقه وسلوكه .

... وعندما طلب الاسلام من المؤمنين به أن يتخلقوا بأخلاق الله ، والتخلق بأخلاق الله هو العمل برسالة الدين في كل وقت ... طلب اليهم أن يحاكيوا صفات الله في أنفسهم فيسعون الى :

، الغنى ،

، والعلم ،

، والحياة ،

، والارادة والمشئنة (الحرية) ،

، والخلق .

... ويتمثلون تلك الصفات ، وما اليها من صفات الله ... في السلوك العملى ... وفى التفكير على السواء .

... وليس السعى الى الغنى هو جمع المال ، أو كثرة الأولاد ، وقوة العصبية ... ليس هو جمع المال : لأن المال يأتى ويذهب ، فهو عرض لا يدوم مع الانسان وليس هو كثرة الأولاد وقوة العصبية لأن : كثرة الأولاد ، وقوة العصبية قد تكون سبباً للضعف ، وللحاجة والفاقة ... وليست عاملاً في الاستغناء والاكتفاء .

... ولكن الغنى الذى يجب أن يسعى الى تحصيله الانسان العابد المقرب الى الله هو : تلك الصفة التى لله ، وهو الغنى الذاتى ، وطريق تحصيله تدريب النفس على القناعة ، وعلى الاكتفاء ، والتعفف عن السؤال .

والقناعة ليست صبراً عند الحاجة ، ودفعاً لهذه الحاجة بامساك النفس عنها ، بل بالأحرى : هى امساك للنفس عند وجود المطلوب لها ، ويسر الحصول على المزيد منه ، ثم زهد فيه وترفع فوقه .. القناعة : أن يكون في

ملك الانسان ما ترغب فيه النفس ، ثم يعف الانسان عنه ، ويتنازل عنه لغيره ، في رضا واطمئنان نفس ... القناعة لا توجد ، الا اذا توفرت هذه العناصر :

(ا) الرغبة في شيء ،

(ب) وملك هذا الشيء واقتناؤه ،

(ج) وامكان التصرف فيما هو مملوك ومقتنى ،

(د) والانصراف عنه ، طوعية واختياراً ،

(هـ) ويسر في التنازل عنه للغير ، في رضا واطمئنان .

... فالعاجز عن أن يصل الى وظيفة ما ، اذا لم يطلبها لا يكون عدم طلبه اياها غنى وقناعة ، ولا يكون له في تدينه صفة القربى من الله الغنى .

... والذي لا يجد الحياة المترفة ، لانه لا يستطيعها ، ثم يصبر عنها ولا يسعى اليها ، ليس غنياً غناء ذاتياً . لأن عدم استطاعته الحصول عليها ، يحول دون أن يكون مختاراً في الانصراف عنها ... وبالتالي لا يعطيه خلق الغنى الذاتى .

... وفريضتا الصلاة والصوم لا يقصدان لذاتهما ولا لهيئتهما . اذ هما — على ما هما عليه — وسيلتان للتخلق بأخلاق الله في كسب القربى من صفاته جل وعلا . مهما سما العابد في تقربه من ربه ، فهو العابد دائماً ، والله المعبود دائماً . ولن يتحول العابد الى معبود . ولن يذهب الفرق بين الخالق ومخلوقه .

... وعلى نحو تحصيل الغنى في ذات الانسان ، يكون تحصيل بقية الصفات ، من علم وحياة ، وقدرة ، وخالقية ... وغيرها ... التى هى في الله المعبود .

وتحصيل تلك الصفات يتطلب أن يبقى الانسان في معركة الوجود ، وفي داخل اطار حياة المجتمعات الانسانية ... يتطلب أن يكون الانسان هو الانسان المكافح ... هو الانسان الساعى ... هو الانسان الايجابى في حركاته واتجاهاته ، وليس الانسان السلبي والانعزالي . اذ السلبية أو الانعزالية ، طرح للوجود البشرى وخصائصه كلية ، وهروب من الحياة الانسانية ، وانطواء على الذات وحدها ، واتجاه نحو الفناء أو قصد الى هذا الفناء .

... فالروحية الجامحة خروج بالانسان عن وضعه في الحياة ، وعن طبيعة وجوده . وهنا تصور الآية القرآنية التالية ، الانسان في وضعه الطبيعي ، تصويراً واضحاً ... تصوره على انه : هو الانسان المكافح الايجابي ، في حركاته واتجاهاته ... تذكر سورة النساء فتقول :

« لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً . درجات منه ومغفرة ورحمة ، وكان الله غفوراً رحيماً » (١)

... فهذه الآية لا تسوى بين اثنين ، ممن اشتركوا في الايمان الواحد .. لا تسوى بين المجاهد بالمال ، والنفس في سبيل الله والصالح العام ... وذلك القاعد المتخلف ولكن ليس له ضرر ولا يصدر عنه ايذاء لمجموعة المؤمنين . اذ أحدهما ، وهو المجاهد ، باشر وضعه الطبيعي في الحياة : فقدم ماله ونفسه لنصرة الحق على الباطل ونصرة الخير على الشر وما لله على ما للشيطان ... بينما الآخر لم يباشر مهمته في الحياة ، وهى مهمة المكافح المناضل ، ولم يأخذ ذاته بالاعداد لهذا الكفاح ، أو لم يبلغ في هذا الاعداد مبلغاً يحمله على المباشرة والخروج عن القعود والتخلف .

فلكى يبقى الانسان هو الانسان الطبيعي ، المكافح ... يجب أن لا تنمى روحيته على حساب قواه الفطرية وهى غرائزه .. يجب أن يسلك المسلك المعتدل ، ويجنب نفسه المبالغة في طول مدة الصوم .

● ... ومن هنا أيضاً : كان النظام السياسى الذى يحول بين الفرد وبين الاقتناء والتملك للمال ، ومتع الحياة ، في صورة ما ، طوال الحياة التى يعيشها ... نظاماً غير طبيعى ، لا يتماشى مع خصائص الطبيعة الانسانية ، ويحول دون سعى الانسان على المحافظة على بقائه الانسانى .

... فغريزة التملك والاقتناء غريزة أصيلة في الانسان ، لا تفنى بحال ، وان كانت تكبت فيه حيناً ما . وهى الغريزة التى يؤمن بها الانسان حياته القادمة ، ضد الجوع ، والخوف منه ، وضد القلق على مصيره ومستقبله ... هى القوة الفطرية في الانسان التى تزيد في نشاطه ، وتدفعه بطاقات متجددة نحو العمل وتحصيل ثمرته .

ولو كبتت هذه الغريزة ، بحظر التملك وتحريم الاقتناء ... فالخوافز

(١) النساء : ٩٥ .

الشخصية نحو العمل تدخل مرحلة الفتور ، وربما تتوقف ، ويصبح الانسان عندئذ ذا نظرة يائسة في تقديره لوجود نفسه وحياته .

ان المال وما يقتنى من متع هذه الأرض ... أمر له أهميته في حياة الانسان ، وله خطره عليها كذلك :

« المال والبئون زينة الحياة الدنيا » (١) .

« انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » (٢) .

... له أهميته لارتباط كيان الانسان في حاضره ومستقبله به ارتباطاً قوياً ، ولاتصال طمأنينة النفس وهدوئها بوجوده بين يديه .

... وله خطره على حياة الانسان نفسها ، اذا بالغ الانسان في قيمته . وحرص عليه لذاته ، وليس كوسيلة يستعين بها في أداء رسالة الانسان على هذه الأرض ، وتجاوز به وظيفته الاجتماعية التى له ... الى اعتباره : موضوعاً للعبادة ، أو مصدراً لاستغلال الآخرين معه في المجتمع ... أو سبباً للتلف والعبث أو الافساد :

« فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فانكرمه ونعمه فيقول ربى اكرمى .

واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهانى . كلا بل لا تكرموى

اليتيم . ولا تحاضوى على طعام المسكين . وتاكلون التراث اكلا لمأ .

وتحبوى المال حبا جما » (٣) .

... غريزة التملك والافتناء في طبيعتها ، كأي غريزة أخرى ، قابلة لهذا الازدواج ... قابلة لأن يتجه بها لحفظ كيان الانسان وحياته من الفناء والوقوف بها عند هذا الحد ... وقابلة أيضاً لأن يتجه بها وراء ذلك نحو عبادة المال ، أو الاستغلال البشرى ، أو العبث والافساد عن طريقه .

والتربية أو التوجيه ، أو بعبارة أخرى ، عقل الانسان : هو العامل الفاصل في تحديد الاتجاه ، وجعل الملك والمال وما يقتنى ، خيراً على صاحبه وعلى من معه في مجتمعه ونفعاً لهم ، ... وليس شراً يصابون جميعاً بأذاه وضرره .

واذا كانت الرغبة في الملك والافتناء أمراً فطرياً ... فتحریم التملك ومنع الانسان من الافتناء كنظام مستقر ودائم ليس علاجاً للانحراف بسبب المال .

(٢) الكهف ٧ .

(١) الكهف ٤٦ .

(٣) الفجر : ١٥ — ٢٠ .

لأن التحريم المطلق عندئذ ، صد لطبيعة الانسان ، ومحاولة لانتزاع مصدر دفع قوى فيه ، يعتمد عليه في سعيه والتغلب به على العقبات التي تواجهه .

ولذا : فمنع الملكية الفردية في نظام الحكم يعتبر غير ملائم للطبيعة البشرية ومضادا لفطرتها .

أما تحديد الملكية او انتزاع المال من أيدي العائشين به ، وجعله ملكية عامة في نظام اجتماعي للحكم ، فيعتبر علاجاً واجباً ومشروعاً ضد الانحراف بالمال عن وظيفته :

ففي هذا التحديد رعاية الغريزة الفطرية في الانسان ، وهي غريزة التملك والاقتناء ، مع ضمان عدم الاستغلال البشري ، أو ضمان عدم العبث والافساد عن طريق وفرة المال ... فهو كعلاج بحيث لا يصير المال غاية في ذاته يحافظ عليه ، ويتجه الانسان بعبادته اياه .

... ومع كون تحديد الملكية في النظام الاشتراكي يعتبر علاجاً ملائماً للطبيعة البشرية ضد الانحراف بالمال ...

... فإن فاعليته في توقيته ، وليست في اطلاقه واستمراره كنظام دائم لحياة الأفراد في المجتمع . والا صار الأمر في النهاية غير ملائم للفطرة البشرية ، ومساوقاً عندئذ لمنع الملكية الفردية منعاً مطلقاً على نحو ما في النظام الشيوعي .

ولأن غريزة التملك والاقتناء ، كأي غريزة أخرى ، لها صلاحيتها في ذاتها نحو الضرر والنفع ، قبل تدخل التوجيه فيها . ليس من الصواب في الرأي أن تعقد موازنة بين الملكية غير المحدودة ... والاشتراكية : في أيتهما أكثر ضرراً على المجتمع ؟ . إذ كل منهما تعقب الأخرى ، وكل منهما تقتضيه ضرورة المجتمع وظروفه ، وإن كانت ضرورة أحدهما وظروفها تختلف عن ضرورة الأخرى وظروفها .

... فطالما تخدم حرية التملك والاقتناء علاقات الأفراد بعضهم مع بعض في المجتمع ولا يصحبها أذى ، ولا استغلال وانحراف وعبث ولا فساد ... فالوضع في المجتمع لهذه الحرية ولنظام الملكية اللامحدودة .

فإذا أدت حرية الملكية الفردية الى تلك النتائج السيئة في المجتمع ، وفي علاقات الأفراد بعضهم مع بعض ... فالحد من هذه الحرية في التملك والاقتناء أمر ضروري ، تقتضيه ظروف المجتمع عندئذ ، يتطلبه كيان المجتمع نفسه وبقاؤه . والنظام الاشتراكي عندئذ ... هو العلاج ان واجب لفترة ما ، لاجتناب الأضرار ، وتفكك العلاقات وتدهور المجتمع ذاته .

وإذن الأخذ بأحد النظامين ، يتوقف على وضع المجتمع نفسه . وعلى كل حال ليس واحد منهما بنظام مطلق أو دائم .

والاسلام في ذاته ليس نظام الملكية اللامحدودة .. ولا نظام الاشتراكية ... وانما كما تنطوى مبادئه على حرية التملك والاقتناء ... تنطوى على عدم طغيان المال والانحراف به في غير وجهه المشروع .

والاساس في ذلك : أن المجتمع الاسلامي ليس مجتمعا أرضيا خالصا ، ولا منعزلا عن السماء انعزالا تاما ... بل هو مرتبط بالله الخالق الذي له ملك السموات والأرض .

ومما له في الأرض ما يقتنى ويملك ويسعى الانسان الى اقتنائه وتملكه والمال عندئذ مال الله . وملك الناس لهذا المال استخلاف عنيه ، هو أشبه بالأمانة عندهم يجب صونها من التبديد والعبث بها :

« وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم ... » (١)

« آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » (٢)

وما يملكه الانسان في نظر الاسلام ليس بسعيه وحده ... وانما هو كذلك رزق من الله ، وفضل منه كذلك :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ... » (٣)

... وبهذا ازدواج في النظرة الى المال كانت حرية التملك من جانب ... وكان عدم الطغيان في الملك من جانب آخر .
... وبسبب هذه المزاوجة أيضاً :

كان المال مال الله وملكاً له اصلاً ، ان وقع في أيدي الافراد بأية وسيلة من وسائل التملك والاقتناء .

... وكان الانسان مستخلفاً عليه في هذه الأرض ، والمال لذلك امانة لديه . فملكه اياه ملك مؤقت ... والملك والمال رزق من الله ، وفضل منه .

... وفي الوقت نفسه يحصل بسعى من الانسان ، وعمل له في الحياة .

(٢) الحديد : ٧ .

(١) الأنعام : ١٦٥ .

(٣) البقرة : ٢٦٧ .

فمباشرة المؤمن بالاسلام الملكية المال مباشرة فيها حيطة . وفي واقع أمرها ليست مباشرة مطلقة ، ولا قائمة على الحرية الفردية ، التي لا يدخلها التحديد . وانما الحرية التي تقوم عليها هذه المباشرة : «حرية مشروطة» هي مشروطة بالحدود التي وردت في القرآن وكذا بالرقابة والخشية من الله التي تتبع من ايمان الفرد به ، وتنبع من ضميره الذي قام على هذا الايمان .

وتلك الشروط التي تقيد حرية المباشرة في الملك والمال ، هي في واقع الأمر . . . الضمان لعدم الطغيان . . . والضمان لعدم الانحراف والعبث به والافساد عن طريقه .

. . . . ومع وجود القيود في حرية التصرف في المال وفي مباشرة انماه وانفاقه ، فانها قيود مقبولة لدى المؤمن بالاسلام . لانه دخل عليها وآمن بها ، واستعد للتضحية في سبيل ما آمن به . فلم تفرض عليه من انسان آخر معه في المجتمع . وانما هي حق الله الذي اتجه اليه المؤمن بعبادته ، وأخذ في سبيله العهد والميثاق على التضحية بالمال ، والنفس ، والولد .

فالمؤمن هنا ليس مكرها على ايمانه ، بل هو مختار فيه ، ولم يلزمه غيره به . بل هو الذي أخذ نفسه به ، وقبله كمعهد يجب الوفاء به . وفي الواقع عندئذ : هذه الحرية المشروطة ، هي اختيار صريح تتمثل فيه ارادة الانسان ، كما يتمثل فيه عزمه وانسانيته .

وبهذه الذاتية تتميز نظرة الاسلام الى المال عن نظرة الاقتصاد الحديث اليه ، في أى اتجاه من اتجاهات هذا الاقتصاد . .

. . . فالرأسمالية في الاقتصاد الحديث ، وان أسست نظرتها على الحرية الفردية والعناية بها الا أنها لم تكون في الفرد **خلقية اجتماعية** يصدر عنها في مسلكه في تنمية المال ، والانفاق منه ، والقوامة عليه . ولذلك هي حرية مهددة بطغيان الأنانية ، والانحراف الى الاستغلال غير المشروع . وهو الاستغلال الذي يمهّد عادة الى حتمية الاشتراكية .

. . . والاشتراكية نفسها في توجيهها المال لصالح المجتمع بوسيلة ، او بأخرى ، لم تقم هذا التوجيه على تلك **الخلقية الاجتماعية** . بل اقامتها على أساس من تشريع الدولة ، وعلى القوة المادية التي تراقب، نظام الدولة وقوانينها ، وتمكن لها في أن تأخذ طريق التنفيذ في المجتمع وهي قوة الحراسة او الشرطة والجهاز الادارى ، وحكم القضاء .

ولذلك — مع كون المال للمجتمع في الاشتراكية ويستهدف الصالح العام — لكل فرد فيه نصيب ... فأسلوب النظام الاشتراكي في حاجته الى التأمين من الانتقاض عليه ، والارتداد فيه ... يكثر من التشريعات وتعقيد الأجهزة وتركيبها أكثر من أسلوب الحكم الرأسمالي .

وهذا دليل على عدم وجود هذه **الخلقية الاجتماعية** كذاتية في أفراد المجتمع ، تدفعهم بدون رقابة خارجية الى الامتثال والبعد عن التلؤؤ في التنفيذ ، أو في محاولة تبرير المخالفة والانحراف .

وضمان بقاء النظام الاشتراكي ، واثباته ثمرته من أجل هذا ... مرهون بمدى « الايمان » به وبعمق هذا الايمان ، والطريق معبد لايمان جمهرة الأفراد به ، لأنه يمس حياتهم مسا قويا في دفع أضرار الحاجة عنها ، ووقايتهم من مذلة استغلال البشرية ، وصون اعتبارهم الانساني .

فاذا آمنوا به وتفاعلوا في سلوكهم وفي تصرفاتهم مع هذا الايمان ، أدت الواجبات وأخذت الحقوق ، في غير غنت ولا ارهاق ، وفي غير التواء واعوجاج : وتلك هي غاية الاشتراكية . لأنها أخيرا تستهدف المعانى ، وان سلكت الى ذلك مسلكا ماليا أو اقتصاديا ..

والشيوعية عجزت حتى الآن عن أن تحول الفلسفة الماركسية الى عقيدة وايمان بها ... الى « دين » كما تريد ، بسبب خطأ كبير وقعت فيه . وهو اعلانها في وضوح من أول الأمر : عداؤها للمسيحية ، كعقيدة وكدين ، ترسب الايمان به في نفوس الشعب منذ قرون واجيال عديدة .

اذ أن هذا العدا العقيدي من شأنه أن يخلق صراعا عقيديا ... صراعا لا شعوريا أو صراعا مكبوتا ، تبدو ترجمته في صور مختلفة ، وبعيدة عن الترسيم والتعقب من القوة المادية الحارسة . وكلما طالت القرون التي مرت على العقيدة الأولى كلما كان الصراع العقيدي من أجل عقيدة جديدة مريراً وطويل الأجل ... وكلما احتاجت العقيدة الجديدة الى طاقات قوية في تثبيتها والتركيز في توجيه الايمان نحوها .

... كان للشيوعية أن تعادى الكنيسة الشرقية : كنظام له سلطة بجانب سلطة الدولة وتفصل بين الكنيسة كنظام يتبنى المسيحية ، في خطأ أو في صواب في الفهم والتطبيق ، وبين المسيحية : كدين ينطوى على : « خلقية انسانية » لها تأثيرها غير السلبي على سلوك الأفراد في أدائهم لواجبهم واخذهم لحقوقهم وبذلك كان يمكن أن تنفادي : أولا العدا العقيدي داخل الشعب الشيوعي ... وثانيا تتجنب مخاصمة الكنائس الأخرى ، وبالأخص الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان .

● ومن هنا أيضاً كان النظام الذى يفرض السخرة فى العمل بطريق مباشر ، أو غير مباشر ... نظاماً لا يلائم الطبيعة البشرية ، ولا يتفق وفطرة الانسان التى فطر عليها .

فنظام الملكية المطلقة ،
وكذا نظام الاقطاع فى الزراعة ،
ونظام الرأسمالية فى الصناعة ... نظم غير طبيعية .

... ومن هنا كانت معارضة ... ومن هنا كانت الانقلابات الثورية التاريخية . وهى انقلابات خاضعة لسنن انسانية طبيعية . ودخل هذه الثورات ... رسالات الرسل والانبياء . لأنها ثورات على الاستبداد والطغيان ، وعلى الاقطاع وانتهاك الحرمات الانسانية .

... ذلك ضد الطبيعة البشرية ، لأن غريزة الاقتناء أيضاً تتجه بحكم فطرتها الى تملك كل ما يسعى الانسان لتحقيقه فى الحياة ، ضماناً للمحافظة على البقاء الشخصى .

وانانية الانسان واثرت ليست الا صورة مكبرة لما تتجه اليه هذه الغريزة فيه ، ... وان كانت صورة غير مقبولة من الوجهة الخلقية السلوكية ، والاجتماعية ... لكنها عنوان على فطرة من فطر الانسان .

فاذا كلف انسان بالعمل لغيره ، دون أن يؤجر شيئاً أو بأجر غير متكافئ للعمل ، فان ذلك يثير فى نفسه المعارضة مع الحق والضعيفة ، ويدفعه اما : الى الاخذ من ثمرة العمل فى خفاء ، أو الى الاستخفاف والتهاون فى العمل نفسه ، أو الى اعلان عدم الرضا ، ثم المقاومة . والصورة الأخيرة هى صورة الانقلاب أو الثورة .

... والماركسية اذا استشهدت بأحداث التاريخ على ضرورة الثورة العمالية وحتمية حكم الطبقة العاملة فذلك : لأن نظام أى حكم انسانى وقع فيه قطعاً ما لم يحقق الملاءمة الواضحة مع الفطرة البشرية ، ويسير مع السنة والقوانين التى تحكمها . والتاريخ هو مجموع أحداث البشرية كلها : فالحكم المطلق ، أو الملكية المطلقة ، قام على أساس : أن الملك وحده هو الذى يملك ، وأن من عداه فى حكومته أو فى رعيته فى خدمته .

ولعل الانسان فى هذا النظام أراد أن يتشبه فى الأرض باله السماء ، فى وجوب أن يتجه اليه الناس جميعاً بالعبادة ... وانهم عبيده بحكم خلقه اياهم !

... ولكن اله السماء لا يأخذ من خيرات الأرض شيئاً ، بل هى لهم

وحدهم . وقصد فقط من توجيههم لعبادته ، أن تكون معيشتهم من خيرات هذه الأرض في غير احتسكك وخصومة فيما بينهم ، وفي غير حقد وضعف في نفوسهم . فالأرض وخيراتنا لهم ، والعبادة ثمرتها أيضاً عائدة عليهم هم ، دون اله السماء الخالق نفسه ، فهو الغنى عنهم وعن عبادتهم .

والأساس الذى يقوم عليه هذا الحكم الانسانى المطلق اذن
أساس يثير المعارضة والضعف والحقد . لأنه يؤدي الى تجاهل غريزة الاقتناء في الانسان وهى الغريزة التى تدفع الى حيازة ثمرة العمل والسعى الفردى والى تملكها . . . دون مشاركة للغير فيها اطلاقاً . . . وهو اتجاه الانانية . . . أو مع مشاركة خفيفة بحيث لا تثير هذه المشاركة في نفس العامل احساسه بما يسمى بالظلم أو الاعتداء . .

ولا يختلف بعد ذلك حسب توارد أحداث التاريخ البشرى : نظاما الاقطاع والراسمالية عن نظام الملكية المطلقة ، في التغاضى عن ما في الانسان من ميل الى الاقتناء وحيازة ثمرة العمل ، ولا في التأدية الى الاحساس ، بالظلم ، والشعور بالاعتداء على الحق الطبيعى عند العامل في المزرعة كآجير أو مستأجر ، والعامل في المصنع فى أى مستوى ، لأنه طالما كانت حصيلة العمل من الربح يقع المعظم منها فى يد المالك ، أو فى يد صاحب العمل ، والمالك وصاحب العمل قليل العدد عادة . . . ويقع القليل الباقي من هذه الحصيلة فى يد الأجير أو المستأجر أو العامل ، وهو كثير العدد عادة
فجوا الحقد والضعف قائم ، وأسباب المعارضة في النفوس ، فالمقاومة . . . حاضرة . .

واستبدال الحكم المطلق بسيادة الاقطاع ، ثم بسيادة الراسمالية بعد ذلك ، لم يغير الأساس الجوهرى : وهو التغاضى أو تجاهل الفرائز الفطرية في الانسان .

. . . . وحكم الطبقة العاملة في النظام الشيوعى ، اذا لم يحقق الملازمة والتوافق مع غرائز الانسان البشرية ، فمصييره لا يختلف عن مصير أى حكم سابق عليه من اثرته للمعارضة ، فالمقاومة ، فالثورة والانقضاض عليه .

لأن الحكم السليم ليس حكم فرد أو فئة ، أو طبقة خاصة ، وانما سلامته رهن بانسجامه مع طبيعة الانسان وميوله التى تتكون منها هذه الطبيعة .

. . . . وكون تاريخ الحكم ونظامه في المجتمع الانسانى قد مر بأدوار انتهت بها الآن الى حكم الطبقة العاملة ، لا يبرر بقاء حكم هذه الطبقة لذاتها الى

آخر تاريخ الإنسانية ... بل ربما يعود الحكم الى صورة من صوره الماضية ،
ان توفرت الظروف لذلك .

... ومن بين هذه الظروف حتماً وجسود ما يبرر الانقلاب في حكم
الطبقة العاملة . وليس ما يبرر هذا الانقلاب في نظامها للحكم ، الا عدم
مراعاة الميول الفطرية في الانسان ، وتجاهلها أو التغاضي عنها فترة طويلة .

ورسالات السماء هي ثورات ضد نظام الحكم أيضاً . وهي ثورات
المستضعفين ضد طغيان الطغاة ... هي ثورات الغاضبين على الظلم
والاعتداء على الحقوق الطبيعية .

والحقوق الطبيعية : هي الحقوق التي تساق الانسان وفطره ...
أو هي التي تدعو اليها تلك الميول والفطر : كحق التملك ، وحق النسل ،
وحق السعى والعمل ، وحق الدفاع عن النفس ، وحق المشاركة في البقاء
الانسانى ، وحق الذات في التعبير عن وجودها الخاص ، بما يكفل لها
الحرية الفردية .

فأى اشراف في القبيلة ، وأى نظام في المجتمع ، يعامل أفرادهم بعضهم
بعضاً على أساس منه ، وأى عرف قائم يسود الشعب في سلوكه يؤدي الى
اهدار هذه الحقوق كلها أو بعضها ... ينتهى بالاستعداد النفسى الى تغييره ،
وتقبل النظام الجديد الذى يحقق المساواة في تلك الحقوق . أو بعبارة
أخرى ... تقبل ذلك الحكم الذى يرد الحقوق المسلوبة الى من سلبت منه ،
وهم الكثرة في العادة .

ولأن هؤلاء الكثرين قد سلبوا تلك الحقوق فترة من الزمن ، اعتبروا
ضعفاء أو اذلاء في نظر من اغتصبها منهم ، وهو صاحب الرياسة فيهم .

ورسالات السماء مع تعدد الرسل هي واحدة ... هي الاسلام :

« ان الدين عند الله الاسلام » (١) .

ويستحيل أن تكون هذه الرسالة السماوية متعددة في ذاتها وموضوعها .
لأنها لمساعدة الضعفاء في استرداد حقوقهم الطبيعية المسلوبة .. لأنها لاعادة
الوضع الطبيعي في علاقات الأفراد بعضهم ببعض .. لأنها للمساواة ...
لأنها لرفع الطغيان . والمساواة هي : أن يمكن صاحب الحق من حقه . ودفع
الطغيان هو : أن لا يغلب صاحب الحق على حقه .

وإذا كان قوام تلك الرسالة الالهية : استرداد الحق المسلوب ، وتمكين
صاحبه منه ... إذا كان قوامها : المساواة في الطبيعة البشرية والاعتبار

البشرى والحقوق الطبيعية ، ودفع الطغيان والعبث بالحقوق ، فليست متعددة ولا متغيرة ..

... كلها تنادى : بعدم الشرك فى الألوهية . اذ انشرك فى الألوهية ظاهرة تسود فترة الطغيان ، والاستضعاف فالذى يتعلق بعبادته بمن لا يملك النفع والضر ، ضعيف ، بلغ من ضعفه : انه يطلب النجدة ممن لا يملكها . والذى يتجه بعبادته الى القوى من الانسان فترة قوته ، ضعيف ايضا ، يخشى طغيان القوى وجبروته فى انتهاك الحرمات الانسانية والوجود الانسانى الفردى .

... ان الشرك ، والطغيان امران متلازمان . وجد الشرك كظاهرة اجتماعية ، فكان دليلا على الطغيان فى الحكم ... وجد الطغيان فى حكم الانسانية فلا بد أن يوجد الشرك فى المجتمع كظاهرة فيه . ولو بعد فترة تنقضى من حكمه .

... وان الوحدة فى الألوهية ، وان العدل فى المجتمع امران متلازمان ايضا فيه : لانه اذا تحقق العدل ارتفعت عبادة الانسان الى ما فوق الانسان من قوى اعظم منه . . اذا تحقق العدل لا يكون هناك قوى وضعيف ، وانما الكل قوى . واذا لم يوجد ضعيف فليست بالقوى حاجة الى غيره ، او خشية منه واساس الشرك ضعف واستضعاف ، وذلة واستذلال .

ومن هنا كانت الوحدة فى الألوهية مركز الرسالة السماوية . وكانت دعوة الرسل جميعا : «**والهكم الله واحد ، لا اله الا هو**» (٧) «**له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير**» (٢) .

... أما العدل ، والمساواة ، ورعاية الحرمات ، ورعاية العلاقات بالسلوك المذهب وغير ذلك من الوصايا والمبادئ أما الأوامر والنواهي ... أما الحل والحرمة ، التى جاءت بها الرسالة السماوية بعد ذلك فأمور تتفرع حتماً عن : الايمان الخالص بوحدة المعبود ، وعدم مشاركة غيره : من انسان ، وحجر ، معه فى الألوهية والعبادة .

وكانت هذه الرسالة السماوية هى الاسلام . لأن اسمه يرشد توا الى غايته : وهى السلام هى استقرار النفوس واطمئناتها وسلامتها ، وعدم نفرتها فى علاقة بعض هذه النفوس مع بعض وليس الاسلام لذلك : ديناً خاصاً هو دين محمد عليه الصلاة والسلام وانما هو دين كل رسول أرسل الى الناس .

(١) البقرة : ١٦٣ .

(٢) التغابن : ١ .

... وليس وجود الاسلام لذلك ... منذ بعث الرسول العربى الأمين :
محمد صلى الله عليه وسلم ... وانما منذ ارسل ابراهيم عليه السلام .

يقص القرآن الكريم فى وصف ظروف رسالة موسى عليه السلام :

« طسم . تلك آيات الكتاب المبين . نلتوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ، انه كان من المفسدين . ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون . (١) »

وعلى هذا النحو ظروف رسالة كل رسول :

أغلبية ساحقة مستضعفة ، مهدورة الكرامة ، مهضومة الحقوق الطبيعية للانسان ، وقلة حاكمة مستبدة ، ظالمة طاغية ، تنظر من عل الى ما بعدها من الأفراد ، وتستحوذ على خيرات الأرض وتمتعها :

« ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى ، أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين . فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين (٢) » .

والفرق بين ثورة الاسلام — كرسالة للسماء عموما — وبين أية ثورة أخرى انسانية فى تاريخ البشرية أتى بها الانسان ، دون ارتباط بالسماء ... أن :

تلك دين وعقيدة ، وهذه لها فلسفة ومذهب .

والدين والعقيدة أكثر قوة فى الدفع ، وأطول مدى وعمداً فى التأثير .

وإن الفلسفة أو المذهب الفكرى للثورة الانسانية الأرضية ، تأثر فى تبريره ، وتخطيطه بجانب معين لدى الانسان ، بحيث لا يخلو من غرض ما ، أو رغبة بشرية ما .

أما الدين فظاهرة : « التجرد » فيه عن الرغبات والأعراض واضحة ، لأنه ارتبط بالسماء ، وفوق ما فى هذه الأرض مما يرغب فيه الانسان ، أو هو يهدف للحصول عليه . فليس ثمة فيه غرض دنيوى أو أرضى لمن أوحى

(١) القصص : ١ - ٦ . (٢) الزخرف : ٥١ - ٥٣

الرسالة أو جاء بها . ولذا فصلاحيته : الأكبر عدد ممكن من البشر ، ولأطول وقت ممكن لأجيال عديدة صلاحيته ذاتية ، وإنسانية مستمرة .

. . . ولكن قد تخرج ثورة الاسلام ، كرسالة السماء عموماً ، عن تلك الصلاحية الذاتية ، لو استخدم الانسان الدين كوسيلة للحكم ، واستغل تلك الرسالة كعقيدة ترسبت في النفوس وتعمق الايمان بها ، في تثبيت وضع سياسي لحكم معين ، أو في تأييد نظام خاص لفريق معين . عندئذ تكون تلك الرسالة خطراً على المجتمع . . . أو بعبارة أخرى يكون استغلالها والانحراف بها عن وضعها السليم ، لا يقل في تأثيره عن طغيان الاستبداد الفردي ، أو الطبقى ، أو القبلي لأن الدين عندئذ أصبح فلسفة تبريرية لنظام حكم خاص ، وتأييد وضع سياسي لفرد أو مجموعة خاصة من الأفراد في المجتمع .

ولو وضح للناس : أن الدين على يد المشتغلين به والمشتغلين لرسالته ، تحول الى فلسفة إنسانية ، وخرج عن كونه رسالة السماء ، يجب الايمان بها . . . لزال خطر الاحتراف بهذا الدين ومن ثم يقبل عندئذ المناقشة ، والمعارضة ، والمقاومة ، كأي فلسفة لأي نظام حكم .

والمعارضة الفكرية التي تكررت في تاريخ الفكر الأوروبي للمسيحية ، وكذا مقاومة الدين في الفلسفة الماركسية أخيراً . . . وقعت هذه وتلك ، بسبب : استغلال رجال الكنيسة لرسالة السماء في سيطرة أرضية وتثبيت نظام حكم معين . وهو حكم الكنيسة على هذه الأرض باسم السماء . . . بعد ما ظهر فساد هذا الحكم ومال الى الطغيان والاستبداد وحرمان الفرد من حرية الفكر ، وحرية البحث العلمي في القرون الوسطى .

. . . ولو بقيت المسيحية في جوهرها ، لم تدخل عليها اضافات مؤولة أو شارحة أو مبررة ، وبقيت دعوة لم تتبلور في الحكم الكنسي ، وباسم ملك الهى على الأرض . . . لكانت المعارضة لها ، لو وجدت . . . موجهة الى المشتغلين والمتحرفين بالدين . . . بدلاً من أن توجه للدين نفسه .

وقد واجه الاسلام ، على عهد العثمانيين ، كثيراً من التحدى والنقد ، والنقد المفترض أحياناً ، بسبب ما خالط حكم هؤلاء من فتاوى العلماء ، التي وضعت لخدمة الحكم نفسه وتثبيت دعائمه ، بغض النظر عما يتجه اليه الاسلام نفسه كرسالة للسماء ، وكدعوة ثورية على الطغيان ، والاستبداد والفساد .

وكما أساء رجال الكنيسة الى المسيحية في أوروبا ، أساء علماء العهد

العثماني الى الاسلام في الشرق ، وان كان الفرق : ان رجال الكنيسة كانوا في خدمة أنفسهم ... بينما العلماء كانوا في خدمة سلطان غيرهم !

● ... ومن هنا أخيراً : من ضرورة مراعاة ازدواج الطبيعة الانسانية وتركبها من عقل وغريزة ، تجب مراعاتهما معا ... كان القصد في أى نظام سياسى للمجتمع الى تعويق التنوير الذهنى والعقلى ، واتساع الامية بين افراده ... ضد الطبيعة البشرية وغير ملائم لفطرة وجدت عليها ، وهى فطرة العقل .

... لأن اهمال العقل في شحذه وتدريبه على التفكير والاستنتاج ، وممارسته الحكم واستخلاصه المبادئ العامة ، من الجزئيات العديدة المنثورة ، ومباشرته ادراك سنن الكون وظواهر الطبيعة التى يعيش فيها ... مؤد حتما الى ترك الغرائز تأخذ طريقاً لا يتسم بالانسانية ... وبالتالي لا يحقق هدف طبيعة الانسان ، بما وجدت عليه من تركيب وازدواج .

... ان ازالة الامية الفكرية بالتعليم ، وتحصيل المعرفة لدى كل فرد في المجتمع ، تفرضه طبيعة الانسان على نفسه ، كى يكون سعيه مستهدفاً بقاء النوعى والفردى ، وكى يتمكن هو ، في مواجهة الكائنات الأخرى الأقوى منه في الاستعدادات الغريزية ... من السيادة على نفسه والتحكم في توجيه الغرائز ، والتفوق على ما عداه في رسالته على هذه الأرض وهى رسالة الخير والسلام .

وربما ، اذا ما أهدر اعتبار العقل البشرى في نظام سياسى للحكم ، يقوم على اهدار هذا الاعتبار ... لا يكون له صدى المعارضة والمقاومة ، على نحو ما اذا صودر اعتبار احدى الغرائز الأساسية في الانسان ، كغريزة المحافظة على البقاء أو غريزة الجنس ، أو غريزة الملك والافتناء في نظام سياسى آخر .. ربما لا يكون له صدى المقاومة الفردية أو الجماعية .

... ولكن التخلف في التنوير العقلى الانسانى نفسه الذى سيتفشى بين افراد المجتمع عندئذ ، سيحمل حتماً على تغيير النظام السياسى للحكم القائم بعد فترة .. لأن افراد المجتمع آنذاك لا تكون لديهم صلاحية البناء البشرى السليم .

... من ثم فهذا النظام السياسى سيواجه مشقات عديدة ، لا في تشييته وبقائه فحسب ، ... وانما في الاستمتاع به من جانب الحريصين عليه ..

اذ ان أى نظام سياسى للحكم ، جاء نتيجة لثورة أو تغيير انقلابى ، مهما حرص القائمون عليه ... على تحقيق المصلحة العامة . فانه لا ينعدم

عنصر الجاه لديهم وهو متعة أيضاً ، بين دوافع الإبقاء على هذا النظام من جانبهم ..

وكلما كان التخلف في التنوير العقلى ذا صلة بالخرافات ، تضاعفت الصعوبات في طريق النظام السياسى الخاص .

وربما كانت هذه الخرافات السبب المباشر في الثورة المقبلة ، أو الانقلابات المنتظرة .

فالخرافة صورة من صور العقيدة . ولكنها أشد تأثيراً في النفوس ، وأقوى دفعاً على التمسك بها من العقيدة السليمة ... فنحصر « لا معقول » يضاعف من أثر العقيدة وقوتها . والخرافة تتسم باللامعقول ... وربما باللاممكن في كثير من صورها .

والمؤمن ، أو المعتقد ، قد يصل به إيمانه أو اعتقاده ... الى التضحية في سبيل ما يعتقد ويؤمن به ... بالنفس وما يملك . وعندئذ لا تستطيع غرائزه الفطرية أن تقاوم اعتقاده ، فضلاً عن أن تسوده وتوجهه .

... وهكذا التخلف في التنوير العقلى لا يندر باضطرابات ، أو انقلابات في النظام القائم الذى يشتد الحرص عليه فحسب ... وإنما يؤدي الى ضعف إمكانيات الانسان وطاقاته في المحافظة على بقاء ذاته ... في مواجهة الكائنات الأخرى ، أو في مواجهة احتياجات هذه الذات .

* * *

... ولذا : تركيب الطبيعة البشرية من النوعين : الغرائز والعقل معاً ينادى بحتمية مراعاة الجانبين ، وبعدم الغاء اعتبار أى واحد منهما ... كما ينادى بالتعادل والرعاية بينهما :

... اذ لو خرج التركيب بين النوعين في طبيعة الانسان عن نطاق التعادل ومال الى جانب الغرائز ، لضعف الانسان عن أن يحافظ على بقائه ، ويحقق السلام في محيط البقاء الفردي ، أو النوعي على السواء . وعندئذ تسود ظروف الاعتداء :

فانطلاق الغرائز ، دون تدخل العقل ، أو في ظروف ضعف رقابته ... يؤدي الى تكاثر المشاكل التي تواجه الانسان دون أن تجد حلولاً لها . وهى مشاكل كفيلة باثارة القلق في حياته ، والاضطراب في استمرار نوعه . وشأن حفظ البقاء الانساني أن يهدده القلق والاضطراب ، لأن هذا صورة من صور الاعتداء .

... ان انطلاق الغرائز يرفع أمر التحديد في مجالات الحلال والحرام ، وما ينبغي وما لا ينبغي في العلاقات بين الأفراد ... ويرفع مجال حرمان الأشخاص في أموالهم ، وأعراضهم ... ويرفع مجال المعايير التي يقيم السلوك الانساني على أساس منها ، وتبعاً لها .

... فانطلاق غريزة المقاتلة والدفاع عن النفس ، من أجل البقاء ، يلغى اعتبار القانون والأخلاق ، ويجعل السيادة ... لمن هو أقوى في هذه الغريزة ممارسة وتدريباً .

... وانطلاق غريزة الجنس يقوض نظام الأسرة ، ويرفع المسئوليات التي ترعى الطفولة البشرية فيها ، حسن التوجيه لأعضائها .

... وانطلاق غريزة الاقتناء ... ، يمكن لطغيان الاستغلال والحرمان معاً ... ويبعد الجو الملائم لقيام مجتمع انساني ، ويعين على اشاعة الأحقاد والضعيفة ... مما يهدد البقاء النوعي للانسان تهديداً خطيراً .

... وكذلك لو خرج هذا التركيب بين النوعين في طبيعة الانسان ، عن مستوى التعادل بينهما ، وتركز الوضع عندئذ في جانب العقل ... لكانت النتيجة هي نفس الشيء : تهديداً لبقاء البشرية ، ولكن من جانب عدم توفر الاستطاعة المادية التي تقوم بها الغرائز لدى الانسان . **اذ أن قيادة سليمة ، بدون جنود مدربين ، يعني ... لا شيء في الحياة .**

على أنه يشك عندئذ أن تكون للعقل قدرة على ادراك سلامة القيادة ، ورسم معالمها للتنفيذ . فهو ضعيف ، للضعف المادي بسبب عدم رعاية الغريزة اطلاقاً ... عن أن يكون منتجاً ... فضلاً عن أن يكون مثمراً في انتاجه .

ان حكمة الله ، جلت قدرته ... في تكوين الانسان هي ... في ازدواج تركيبه .

وان رسالة الله الخالدة هي ... في العدل في هذا الازدواج ، وان السلام ، أو الاسلام ، المنشود للبشرية من هذا العدل هو ... في المحافظة عليه .

وان الضمان في بقاء العدل وفي المحافظة عليه ... في الرقابة الذاتية لسلوك الأنانية بحيث لا يطفئ الانسان بسبب الاستغناء :

« والعصر . ان الانسان لفي خسر . الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق . وتواصوا بالصبر » (١) .

(١) سورة العصر .