

القوة الفردية

هي أساس القوة الاجتماعية

[رسالة مهداة إلى معالي الأستاذ عبد الحميد
عبد الحق وزير الشؤون الاجتماعية]

للككتور زكي مبارك

ليتجنبها هو مريض في طريق الموت
يجب أن تقنع كل فرد بأن الننى طوع يديه إن أراد
يجب أن تقنع كل فرد بأن الوصول إلى الرزق ليس من
المشكلات ، فجهاد ساعتين اثنتين من كل يوم يكفى للظفر بالزاد
الذى يغنى عن سؤال الناس
وميادين الحياة في كل أرض تتسع للعيش ، العيش الذى
يطلب بالعمل لا بالسؤال

في العام الأسبق نشرت مقالات عن الفقراء والأغنياء تقوم
على أساس القول بأن الفقر مرض ولكل مرض أسباب ، وأن
الغنى عافية ولكل عافية أسباب

وقد قبلت تلك المقالات بالاستنكار من كل جانب ، وعدبها
الناس تحاملاً على الفقراء ، وتلفظاً مع الأغنياء ، مع أنى كتبها
لوجه الله والحق ، ولم يكن هناك باعث غير الرغبة الصحيحة
في عرض آراء قد اقتنعت بصحتها كل الاقتناع

ثم مرت شهور طوال وأنا أفكر في أسباب غضب الجمهور
على تلك المقالات ، فلم أجدها ترجع إلا إلى سبب واحد : هو
تجارة النزعة الموروثة في الترفق بالفقراء ، والنقض من أقدار
الأغنياء ، فقد مرت أزمان والناس لا يقرأون غير كلمات معسولة
في الدعوة إلى الرأفة والرحمة والبر والحنان فيما يتصل بمعاملة
الفقراء ، وكلمات مسمومة في إنذار الأغنياء بمواقب الحرص على
كنز الأموال

وأقول إن هذه الألوان الكلامية كانت تليق بزمان غير
هذا الزمان ، يوم كانت الكلمة اللطيفة تنفع الفقير بعض النفع
لما فيها من المواساة ، ويوم كانت الكلمة القاسية تصد الننى عن
البالغة في طلب الجاه والمال

أما اليوم فقد تغيرت مذاهب الحياة أشد التغير ، ولم يبق
للكلام المعسول أى قيمة في مواساة الفقراء ، ولم يعد للكلام
السموم أى وزن في تقويم الأغنياء

نحن في زمن الحقائق ، وليس للكاتب المرائى في هذا الزمن
مكان .

نحن في زمن الحقائق ، والحقائق تنطق بأن الفقر مرض ،
وأن الغنى عافية . والمريض الذى لا يبحث عن أسباب مرضه

إن الفقر هو انعدام الرزق ، والغنى هو وجود الرزق
أقول هذا لأدفع وهماً من أسخف الأوهام ، وهو الوهم
الذى يقول كاذباً بأن الأغنياء هم الذين يملكون التصور
والبساتين ، وأن الفقراء هم الذين لا يملكون قصوراً ولا بساتين
العامل الذى يكسب خمسة قروش في اليوم ليدخل على أهله
في المساء ومعه القوت الحلال من الخبز والبصل والفول هو من
كبار الأغنياء

والخادم الذى يصدق في بيت مخدومه ويقدم لأهله في كل
شهر عشرات القروش هو من كبار الأغنياء

الغنى الحق هو انعدام الاحتياج إلى الصدقات ، فما تجوز
الصدقة إلى على من يحرم القدرة على الكسب الشريف
ومن قال غير هذا القول فهو كاتب يتملق المجتمع ويطمع
في شهرة محرمة ، والشهرة كالرزق فيها حرام وحلال

إن النبأ كى أو البكاء لن ينفع الفقراء بشيء ، ولو جمعت
دموع الباكين من الكتات والشعراء والخطباء لكنت أقل
من أن تملأ كوباً بنقع غلة فقير ظان
أدباً أن يؤدوا رسالتهم الاجتماعية إلا يوم يستطيعون إقناع
الكناس بأنه يؤدى مهمة وطنية

لو كان في مصر أدب اجتماعى صادق لكان من ثماره أن
يتغنى الكناس بفضل مكنته وهى من أظهر شواهد المدنية
ولكن الكناس يجد من أدباء مصر من يبكي على مصيره
بكاء التماسيح

الغبار يؤذى الرئتين فيورث السل

كذلك قال الأطباء

فهل سمعتم أن كناساً مات بالسل ؟

وقد حدثني سعادة الأستاذ طه الراوى أن الحجاج كان يحرم ذبح البقر ، وأنشد أبياتاً قالها المراقبون في السخريّة من هذا التجريم ، فعمّن أخذ الحجاج ذلك البدع الطريف ؟ هل أخذه عن مصر ؟ هل أخذه عن الهند ؟

لا هذا ولا ذاك ، وإنما استوحى المنافع الحقيقية للبقر في بناء المعمران

ونحن في هذا العهد نسرف في أكل اللحوم إسرافاً يجعل الحكومة على تقييد بيع اللحوم ، وإن تعادينا على هذه الحال فستزول المغانى الشعرية التي يحسها الفلاح في رعاية مواشيه ، وسيمسى الفلاح وهو آله في أيدي الجزارين !

فهل يجوز بعد هذا الكلام أن يتهدى الكتاب المتحذلقون في تعيير الفلاح بأنه ينام في حظائر الأبقار والجواميس ؟

إن لله حكمة في أن يجعل لنا أصدقاء نافعين من الطير والحيوان ، أصدقاء لا يطالبون بشيء ، ولا يثورون على الحرمان ! كان أحد ملوك فرنسا يقول إن الذي يهمني أن يعم الرخاء بحيث يجد كل فرنسي دجاجة لماثدة يوم الأحد . . . والرخاء عندي أن يكون في دار كل فلاح بقرة أو جاموسة ، فتي تذيب هذا المعنى بأقلامنا ؟ ومتى نترك تعيير بمصاحبة المواشي ؟

كانت بيوت المياسير من أهل القاهرة تشتمل على حظيرة للأنعام ، وكان هذا يلاحظ في تخطيط البيوت ، فهل ترجع هذه

الزعة السليمة ، ولو في البيوت التي تقام في الضواحي ؟

وكان الفرن ملحوظاً في كل بيت ، ثم عدنا فكانت العاقبة إن نعانى ذم الخبازين !

وكانت أكثر البيوت في القاهرة تنتظر زادها « الصابح »

من خيرات الريف يوم كان للقاهريين صلات بالريف ، وقد انقطعت تلك الصلات بفضل التمدن الحديث

أما بعد فإني أنا مما أريد ؟

أنا أدعو إلى تقوية الذاتية في كل فرد ، وإلى تعجيد كل مهنة ، وإلى احترام كل جهاد في سبيل الرزق الحلال .

أنا أدعو العمال الذين ينقلون الأحجار إلى الفرح برؤية الباني الشواقي ، لأن لهم يداً في رفع البناء .

وأدعو الكنائسين إلى الفرح برؤية الأسماء ، لأن لهم يداً

إن الله يحى الكنائسين ، لأنهم يؤدون خدمة عمومية ، ولم يبق إلا أن يفهم الكنائسون هذا المعنى ، ليدركوا أنهم جنود جندهم الوطن لخدمة الإنسانية

وقد طال تباكي الأدباء على الفلاحين ، فهل في أدبائنا من يفهم أن الفلاحين في غنى عن تباكيهم المصطنع ؟

قالوا إن الفلاح يبيت مع الجاموسة في حظيرة واحدة ، وقالهم أن البيت مع الجاموسة أطهر وأشرف من البيت في غرفة مفروشة بأحد المنازل التي يعرفها المتأقنون من أدباء هذا الجيل الظريف !!

إن حياة للفلاح في صحبة مواشيه حياة تفيض بالروح والوجدان ، فهو ينظر إلى مواشيه برفق يعادل نظره إلى أبنائه الأعراء ، وهو يسهر حول حظيرة ثوره حين يمرض ، كما يسهر حول فراش ابنه حين يمرض ، وهو لا يسمح بذبح ماشية مريضة إلا طاعة لعقيدة توحى إليه أن من الإساءة للحيوان الأليف أن يموت موت « الفطيس » وكذلك تكون المسارعة إلى ذبح الحيوان المريض باباً من التكريم ، لا ضرباً من الاستغلال

على هذا النحو من الفهم كانت الحياة في الريف ، فقد رأيت ناساً يسهرون ومعهم مصباح حول نور مريض ، كأنهم يتوهمون أن المصباح يؤنس بعض الإناس . وتلك صورة تشهد بصدق الفطرة المصرية في إدراك منافع الطير والحيوان

والذي يفهم الريف حق الفهم يدرك السبب في عبادة المصريين القدماء للأنعام ، وهذه العبادة فهمت على غير وجهها الصحيح . فما كان الغرض أن يكون البقر آلهة يُعبَدون من دون الله ؛ وإنما كان الغرض أن يكون تقديس البقر نوعاً من صيانة النعمة الربانية ، على نحو ما يصنع الفلاح المسلم حين يكره ترك فتات الخبز في الطريق ، لأنه يرى من كفر النعمة أن تداس بقايا الخبز بالأقدام

إن البقرة والثور من العناصر الأصيلية في الثروة المصرية ، ومن أجل هذا المعنى كانت هاتور وكان أئيس من المعبودات في زمن الفراعين . وعن مصر أخذت عبادة البقر في الأقطار الهندية ، وتلك وثنية تستحق العطف ، إذا فكرنا في سببها الصحيح

في الدنيا بلا استثناء ، ولو اشتركوا في مصارعة دولية لكانوا الفائزين .

ما العيب في أن يعاني الفلاحون عرق الجبين ؟

وما العيب في أن لا يعرفوا غير القفوس والمحارث ؟

وما العيب في أن يحشوا حفاة الأقدام ؟

وما العيب في أن يكونوا شعثاً لا زينة لهم غير كرم النفوس ؟

هل تعرفون السعادة التي يشعر بها الفلاح وهو يوصي أهله

بأن يوقظوه قبل الشروق ليدرك صلاة الصبح ؟

هل تدركون فرح الفلاح بقدوم شهر الصيام ؟

كان في مصر فيلاحة وكان فيها فلاحون ، واليوم عرفت

مصرُ أو عرف بعض كتابها أن حياة الفلاح بؤس في بؤس ،

وأن الواجب تنبيهه إلى ما خفي عليه من الشقاء والمعناء

أنا عدو الفلاح ، ولكن أي فلاح ؟

أنا عدو الفلاح الذي يصدق ما يسمع أو ما يقرأ في التهوين

من شأن الريف

أنا عدو من يجهل نعمة الله عليه ، والله قد أعقد نعمه على

جميع الأحياء ، فتي نشكر الله على نعمه السوايغ ؟ ومتى نعرف

أننا لم نوفه حقه من الثناء ؟

زكي مبارك

في دفع ما يحمل النبار من أوباء . وأدعو عمال المطابع إلى الفرح
بنهضة مصر العلمية ، لأن لهم يداً في إبراز نفائس المؤلفات

الحياة الطيبة هي الحياة التي يسودها الرضا والابتهاج ، وفي

مقدور كل فرد أن يحيا هذه الحياة ، لو سكت الكتاب

المتحذلقون فلم يبتعضوا الحياة إلى الأحياء

هل تتوهمون أن السعادة لا تكون إلا من نصيب من

يرتادون الملامى أو يملكون البيوت والسيارات والقدادين ؟

لو عرف الفلاح المجاهد في سبيل القوت أنه يُمنى أمته قبل

أن يقتنى لشعر بسعادة تفوق الوصف . ولو عرف الخادم أنه

يساعد بأمانته على تجميل الحياة لأدرك أنه من السعداء

هل توجد في الدنيا مهنة حقيرة ؟ لا ، وإنما يوجد في الدنيا

حقراء ، وهم الذين يريدون أكل العيش بلا جهاد .

ثم أما بعد فهذا درس في الأخلاق التي نرجو أن تسود

في هذا الجيل وهو درس أوحته القصة الآتية :

كنت أسير في أحد البلاد ومي رجل متعلم له وظيفة

ملحوظة في الريف ، فرأينا جماعة من الفلاحين يجاهدون في نقل

« عدة وابور » مياه ، فتشهد ذلك المتعلم وقال : أنظر كيف

يشقى الفلاحون !

ثم بالغ في التشهد إلى أن خيفت على عينيه من الدمع

عند ذلك قلت : ومن ينقل هذه « العدة » إذا تحلى عنها

هؤلاء الرجال الأشداء ؟

فقال : هذه الحكومة تسمى نفسها حكومة الشعب ، ومع

ذلك لا تحمي هؤلاء المساكين من هذه الأثقال

فقلت : وهل ترى من واجب حكومة الشعب أن تحمي

الشعب من الجهاد في سبيل الحياة ؟

وطالت اللجاجة بيني وبين ذلك « المتعلم » ، وانتهى الأمر

بأن زاد اقتناعه بأنى عدو الفلاحين

لو كان ذلك المتعلم من أرباب الأذواق لوجد في ذلك المنظر

فرصة لنظم قصيدة يمجّد بها النشاط المصرى ، النشاط الموروث

عن الآباء والأجداد ، فالفلاحون المصريون هم أقوى الفلاحين

مجموعات الرسائل

تباع مجموعات (الرسالة) مجلدة بالأثمان الآتية :

السنة الأولى في مجلد واحد ١٠٠ قرش ،

و ١٠٠ قرش عن كل سنة من السنوات :

الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة

والثامنة والتاسعة والعاشر في مجلدين . وذلك

عدا أجرة البريد وقدره خمسة قروش في الداخل

وعشرة قروش في السودان وعشرون قرشاً

في الخارج عن كل مجلد .