

دكتور
محمد شلوان العزوزي

الفكر الماركسي
في
ميزان الاسلام

عرض * تحليل * نقد

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٩٨٢

مطبعة الفجر الجديد

٣٨ ش الكباري - منشية ناصر

اهداءات ٢٠٠٢

د/ ابراهيم محمد ابراهيم حربية

القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً)

(بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون)

(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)

صدق الله العظيم

د. محمد بن عبد العزيز بن محمد

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
النبي الأمي الأمين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين

و ربنا آتانا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً ،

وبعد

فما أشبه الليلة بالبارحة .. إن التاريخ ليعيد نفسه - ففي أيام العصور
الوسطى عند ما عجز أعداء الاسلام أن يواجهوه في ميدان الحرب والطعان ،
أو يتألموا منه بقوة السيف والرمح والسنان ، لجأوا - في حقد وخسة ودناءة -
إلى أباطيلهم يقدمونها في سحر البيان وسلاطة اللسان وقوة البرهان ، آمالين
عن طريق الغرر الفكرى أن يحققوا ما عجزوا عنه عندما وقفوا أمام المسلمين
وجها لوجه .

فأخذت - آنذاك - رياح الشكوك وعواصف الفتن تهب على المسلمين
تحمل أفكار أعدائهم وآرائهم ومذاهبهم ومعتقداتهم ، تهدف - فيما تهدف -
إلى القضاء على الاسلام ، أو على الأقل في تشكيك الناس في عقيدتهم السماوية
وزعزعة شجرتها الوارفة ، وإضفاف جذورها الثابتة ، آمالين ألا تستمر هذه
الشجرة المباركة صامدة في قرة وثبات في مهاب العاصفة الفكرية العاتية التي
تهب عليها من كل مسكان .

فلقد عز على أعداء الاسلام - حينئذ - أن يروا ملكهم وساطانهم في يد
العرب المسلمين ، هؤلاء الذين كانوا ينظرون إليهم نظرة إزدراء واحتقار .

فإذا بهم - بفضل دينهم الحق الجديد - يأخذون العرش ويصطحمون التاج
ويتربعون على الذروة من المجد وكتاب الله تعالى ملء القلوب والصدور يهديهم
إلى سواء السبيل

واليوم تهب على المسلمين - بين الحين والحين - تيارات فكرية ومذاهب
هدامة وآراء ضالة ، وأفكار منحرفة وأقوال مسمومة ، تتجه - تحت راية
العلم والشهادة والانجربة - إلى عقيدة المسلمين وأفكارهم وتراثهم وثقافتهم
للقضاء عليها أو لاضعافها والتشكيك فيها ، حتى يمكن عن طريق هذا الغزو
الفكري الجديد المسلح بالعلم التجريبي - الاستيلاء على تلك الأماكن التي
تشمل على تلك النعم وهذه الخيرات التي أودعها الله تعالى في بلاد الاسلام .

إن العالم الاسلامي هدف ثمين من أهداف الغزو الفكري الاجنبي نظراً إلى
موقعه وخطورة موقفه بين الكتلة المتصارعة

إن الاسلام اليوم يمر بفترة قاسية إذ تهب عليه من الشرق والغرب معاً
تيارات الحادية ، ومذاهب مادية ، وأفكار هدامة ، وتعاليم باطلة ، وهبائيه
فاجرة ، وقد ظهرت نظريات كثيرة من العصور الاخيرة تتحدى صلاحية
الاسلام باسم العلم الحديث والفلسفة الجديدة إنها تدعى أن تصورات الله والدين
محض خديعة ، ولا حقيقة وراءها .

إن هذا التحدي ليس بصراخ مجنون ، بل يوجد على ظهره فكري خطير
أثر في الفكر الماصر تأثيراً جعل العلوم الحديثة تتأثر به بدرجة أو بأخرى .

إن جميع الفلاسفات التي نادى بها مفكروا العصر الحديث تعمل على تقويض
دعائم الاعتقاد بوجود إله واحد بغض النظر عن البديل المقترح .

فإنها من يقترح الوهية المسادة ، ومنها من يتنادى بالوهية الإنسان ، ومنها

من يجعل الفريضة محور تفسير الوجود ومن المعروف أن الدين الوحيد الذي صفت منه عقيدة الوحدانية من شوائب الشرك إنما هو الاسلام .

واعلم أخطر هذه الفلسفات المادية قاطبة إنما هي الفلسفة الماركسية تلك التي تنسك وجود الآله والرسول وكل القيم الروحية والتعاليم الالهية والمثل العليا والفضائل الكريمة التي تعارفت عليها الانسانية في أطوارها المختلفة ، تهدف من وراء ذلك كله إلى لسف أسمي ماهبط على الإنسان من تعاليم وأديان السماء .
وتقيم على أنقاض هذا كله أساسها المادى ومبادئها التي تقضى على كل مافى المجتمعات من حب وتعاون وإخاء .

ولقد ساعد على انتشار أفكـال الماركسية في بلاد الاسلام هذا الفراغ الدينى الرهيب بين الشباب المسلم فكان هذا أول ما يمين الماركسية على تحقيق خداعها ووقوع الكثير في حباثاتها واقتناعها بباطلها والسير - دون تفكير - تحت رايتها الدموية الحمراء

لذا اردت أن أقدم هذا البحث ليوقف طلاب الحقيقة وعشاق المعرفة على حقيقة الفكر الماركسى ثم على موقف الاسلام منه ليتضح لهم الحق من الباطل ، والفث من الثمين ، وليعلموا أنه مهما ارتفعت راية الباطل فسوف تسقط يوما عندما يعود أصحاب الحق إلى حقهم يذودون عنه ويتمسكون بأعلامه

(فأما الذبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض) .

إن قذائف الحق لا بد أن تدك قواعد الباطل ، وسوف يفعل الشباب ما فعله أسلافهم الأوائل عندما ملأ الايمان قلوبهم فخرجوا يدعون الدنيا كلها ويرددون في سماع الزمن قول الله تعالى :

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد

إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعض أربابنا من دون الله
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) .

ومن أولى من الشباب بهذه الدعوة الكريمة الخالدة ولاسيما وأن الجور العقلي
اليوم أكثر استعداداً منه في أي وقت مضى لقبول الدين ذالكم أن الشدة التي
يعانيها الانسان من جراء ماديته التي أخذ يبريقها في فترة من الفترات هي الفرصة
المهيأة لنفوذ دين الله إليه .

ولن يستطيع أي مشكك ساخر أن يجادل في أن الانسان عندما يدركه
اليأس لا يجد له ملجأ غير ساحة الله يحتضن بها ، والاسلام هو الدين الوحيد الذي
يستطيع بحق أن يصلح ما أفسدته النزعات المادية الملحدة وأن ينقذ الانسان من
الشك والحيرة والقلق وأن يهب له الحياة والايان والامن والامان ويومها
ستحقق راية الاسلام فوق هامات البشرية .

(ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم)
هذا وبالله التوفيق

دكتور

محمد رشاد عبد العزيز

محمد رشاد عبد العزيز

الباب الأول

الفصل الأول

- ١ - الفكر المادي وتاريخه
- ٢ - صراع بين المادة والروح
- ٣ - الشيوعية قديما وحديثا
- ٤ - كارل ماركس نشأته

الفكر المادى وتاريخه

لا شك أن الفكر المادى يرى أن جميع ما فى الكون مؤلف من المادة ولا وجود لشيء غير مادى فى هذا العالم .

وتضم الفلسفة المادية مفاهيم عديدة - قديمة وحديثة - طارت أن هذا الوجود مكون من المادة .

إن أصحاب هذا الفكر المادى يؤمنون إيماناً مطلقاً بعالم الحسى والمشاهدة فليس لديهم فى هذا الكون سوى هذا العالم المشاهد للموس الحسوس .

لهم بتصورون أن المادة هى الحقيقة الثابتة التى لا يتطرق إليها الشك لأنها مألوفة ومحسوسة فى مكان معين فكأن المادى يضرب بيده ويقول ^{المشاهد} .

هذه هى الحقيقة الوحيدة التى أقرت بها ، لأنى أمسها بيدي وقدمى ، أو أراها بعيني . أو أسممها بأذنى ، ثم يصف نالايحس بأنه الخداع العظيم أو الوهم الكبير .

فالمادة عند هؤلاء هى كل شيء ومنها وجد كل شيء وإليها يعود كل شيء ، فهى أساس الحياة وهى مصدر الوجود .

يقول صاحب كتاب مبادئ الفلسفة :

وتطلق المادية على المذهب القائل بأن الظواهر المتعددة للأشياء ترجع إلى أساس واحد هو المادة ويرى أن العالم مجموعة مكونة من شيء واحد، ويذهب إلى أن المادة أساس كل شيء وينكر وجود روح قائمة بنفسها قد تتصل بالمادة وقد تنفصل عنها كالخصان يراط فى العجلة ويحل منها .

يقول موليثن :

« مضى الزمن الذي كان يقال فيه بوجود روح مستقلة عن المادة » (١) .

ويرى الماديون أن العقل ليس إلا شكلا من أشكال المادة الدائمة التغير والتنوع ، والحياة والفكر ليست إلا صفتين غريزيتين للمادة ونتيجة لامتزاج جزئيات المادة مزجا معقداً ، فالظواهر النفسية عندهم ليست إلا وظيفة للمخ فالإنسان يفكر بواسطة المخ كما يهضم بواسطة المعدة ، فالمادة هي أصل العقل والشعور ، وليس العقل إلا إفرازات المخ كما تفرز الكبد الصفراء والعين الدموع وعلى ذلك فكل شيء إما مادة أو مظهر من مظاهر المادة والمادة - عندهم - لا تتحد ولا تنفى وقرانيتها أبدية لا تتغير وهذه المادة لم يخلقها الله ولا الإنسان ، بل هي قديمة أزلية أبدية وليس في العالم شيء يعتره الفناء ولا زرة واحدة وإنما تتغير الأشكال فقط .

والنظرية المادية ليست حديثة وإنما هي قديمة قدم الفكر البشري نفسه ، فلقد كانت الحضارة اليونانية منذ مئات السنين ترتكز على المادية . فقد شملت ماديتهم العلم والشعر والفن والفلسفة والدين ، فلم يستطيعوا أن يتصوروا صفات الله وقدراته إلا في شكل آلهة شيء نحتوا لها تماثيل ويشيدوا لها معابد وبنوا لها هيكل ، فلرازق آله ، وللرحمة آله وللنهر آله ، ثم نسبوا إليها كل ما يختص بالجسم المادي ونسجوا حولها نسائج من أساطير وخرافات ، وصوروا المعاني المجردة في أجسام وأشكال ، فلهجب إله وللجمال إله وليس نظام العقول العشرة والأفلاك التسعة في فلسفة أرسطو ليس ، إلا رشيحة من رشيحات هذه المادية

(١) ص ١٣٨ مبادئ الفلسفة دكتور رابويرث . ترجمة أحمد أمين طبعة
ثانية سنة ١٩٢٢

التي لا تتخلى عنها الطبيعة اليونانية ، (١) .

وديمقرطسي اليوناني هو أول من قال :

« بأنه لا شيء موجود إلا المادة »

ولذلك فإن حضارة اليونان كانت تتميز بما يلي :

١ - الإيمان بالمحسوس ، وقلة التقدير لمسما يقع تحت الحس .

٢ - قلة الدين والخشوع .

٣ - شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والاهتمام الرائد بمنافعها ولذا ائذها وشرواتها

وهذه الأشياء التي تتميز بها الحضارة اليونانية هي التي لاحظها كثير من العلماء

الأوربيين .

فلقد كان اليونانيون يعرفون بقلة الخشوع ورقة في الدين ويشتهرون بكثرة

الدهن والطرب في حياتهم ، ينقل « أبو ليس » المؤلف اليوناني قول ليسيكي مؤلف

كتاب « تاريخ أخلاق أوروبا » إن المصريين كانوا يعظمون آلهتهم بالتضرع

والبكاء ، وكان اليونانيون يعظمون آلهتهم بالرقص والغناء ، ويعلق عليه بقوله :

« لا ريب أن التاريخ اليوناني يصدق ذلك ويؤيده ، فلا نعلم ديناً من

الأديان يزاحم دين اليونان وتقاليدهم في كثرة الأفراح والأعياد والألعاب وفي

قلة الخشوع والخشمية ، فلم يكن أهل اليونان يعظمون الله تعالى إلا كما يعظمون

شيوخهم وعظماهم وكانوا يكتفون في تعظيمه وتمجيده برسوم عادية وتقاليد

جارية (٢) .

(١) ص ١٧٧ أبو الحسن الندوي في « ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين »

دار الانصار طبعة عاشره سنة ١٩٧٧ .

(٢) ص ١٧٨ المرجع السابق

إن تاريخ اليونان الفكري والأدبي مليء بصور الشرك ، مفعم بالوثنية ،
ولكن الشرك في اليونان على حد تعبير الدكتور عبد الحليم محمود أعطى للألوهة
صوراً غمد كريمة ، بل لقد وصل بها أحياناً إلى صورة تنحط عن صورة
البشرية الآتية .

أرأيت إلى الآلهة ترثى وتظلم وتزنى؟ (١)

وعندما انتقلت الفلسفة اليونانية إلى الروم جرت منهم مجرى الدم وتركت
بصماتها القوية الواضحة على فكرهم . وطبعتهم بطابعها المادى المعروف ، فلم
يسكن الروم يختلفون عن اليونان في الإيمان بالمحسوس وغلو في تقدير الحياة
وشك في الدين وضعف في اليقين ، واضطراب في العقيدة واستخفاف بالنظام
الدينى وطقوسه ، يقول الراهب د أغسطس ،

إن الروم الوثنيين كانوا يعبدون آلهتهم في المعابد وسيزاون بهم في
دور التمثيل ،

بل إن الفكر المادى كذلك وجد عند الأمة العربية في جاهليتها الأولى
فكانوا ينظرون إلى الطبيعة المادية على أنها المبدأ ولها المنتهى وكانوا
يرددون شعاراً يمثل في قوة عقيدتهم المادية أنهم قالوا : وما هي إلا أرحام تدفع
وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر ،

ولقد صور القرآن الكريم عقيدتهم هذه خير تصوير عندما حكي عنهم
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم
بذلك من علم إن هم إلا يظنون ، (٢) .

(٢) ص ١٠١ التوحيد الخالص . د . عبد الحليم محمود . دارالكتبة الحديثة

(٢) صورة الجاهلية : ٢٤

صراع بين المادة والروح :

لقد حمل الفكر المسيحي لواء الدعوة بوجود الروح والإيمان بها وأنها عنصر قائم بذاته في هذا الكون وذلك في مقابل الفكرة المادية التي بدأت منذ صبيحة ديمقريطس الأولى ، بأنه لا شيء موجود إلا المادة .

وبدأ الصراع عنيفا بين الفكرتين فتأثرت بهما العقول ، وبدأ تقسيم الوجود إلى روح ومادة ، وشعر الانسان أيضاً وهو جزء من الوجود أنه يتكون من هذه الثنائية - المادة والروح .

ولكن الفكرة المادية أخذت تنمو وترعرع وتودهر وتقوى بينما النظرية الروحية تضعف وتضمحل وتراجع ، وخاصة عندما احتضنت الكنيسة نظريات علمية مميّنة تمسكت بها وقالت عنها مقدسة وأنها من وحى السماء ومن صميم الدين فلا يجوز الخروج عليها ولا البعد عنها ، وإلا عُد الخارجون كفاراً ماروقين .

فلما أثبت العلم بطلانها كان أمراً طبيعياً أن يصدق الناس العلوم التجريبية وينقضوا سلطان الكنيسة الذي يفرض عليهم إلا كاذب ، ويتحرروا بأفكارهم من ربة الدين .

يقول صاحب كتاب العدالة الاجتماعية في الاسلام :

ولما كانت نظريات العلم تؤيدها التجربة والواقع ، وفنوحات العلم لا تدع مجالاً للشك في عظمتها هذه الأداة المستجدة ، فقد نشأت أجيال من العلماء والمفكرين تكبره الكنيسة وتهتمقرها بها ، وآسكن في نفوسها العداوة والأشمزاز للدين ولرجال الدين .

ومن هنا كانت الجفوة بين الدين والعلم وبين الكنيسة والفكر في حياة الأوربيين^(١).

ومن هنا فقد اتجه جمع من العلماء إلى الوجود فنظروا إليه نظرة مادية بحتة فأصبحوا لا يرون فيه غير المادة وأضحت الحياة في رأيهم ليست إلا صفة من صفات المادة ، وإذا تلاش هذا الجسم المادى نتيجة للخلل أو عطب يلحق بمناصره فإن صفاته تتلاشى معه ومنها الحياة حيث تبطل خواصه وتنتهى تفاعلاته .

آمن الناس إذن بما أثبتته العلم وكفروا بما تقول به الكنيسة وانتهزوا هذه الفرصة السامخة فوقفت في وجه طغيان الكنيسة واكتاتوريتهما الباغية وقد أمسكوا بأيديهم السلاح الذى يحطمون به أوهامها ويزلزلون به كياناتها وينزعون قداستها من نفوس المؤمنين بها وكان ذلك السلاح الجبار وهو العلم القائم على الملاحظة والتجربة والواقع .

ولعل أكبر زلزلة أصابت الكنيسة كانت على يد دارون ، حين نادى بنظريته في أصل الانواع فذهبت أوروبا بعيدا عن الكنيسة والدين معا ، وارتدت رومانية كاملة لا يقف شيء في سبيل نوعتها المادية الرومانية التى لا تعرف غير الجسد ونزواته ، ولا تؤمن إلا بالواقع المادى الذى تثبته الحواس تقول: ذهبت أوروبا بعيدا عن الدين في طريق اللاعودة ثم نشأت على أنقاض الدين فلسفة مادية بحتة تستمد وحيتها من الأرض من واقع الحواس ولا ترتفع ببصرها

(١) ص ١١ سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الاسلام طبعة رابعة سنة ١٩٥٤

دار لإحياء الكتب العربية .

لحظة واحدة إلى السماء (١) وتنسك الروح إنسكاراً مطلقاً وتنسك مع الروح
وجرد له خالق لهذا السكون وأصبح شعارهم قول أحدهم :

« أنا مؤمن بالعلم كافر بهذا اللغو - الروح - الذي لا يهدي على أصحابه
ولا على الناس شيئاً ، وعمدى أن الأمة تأخذ بنصيب من المدنية يكثر أو يقل
بمقدار ما تأخذ بنصيب من العلم ومنهجها (٢) .

وقد كتب السير جيمس ستيفن يقول :

إذا كانت الحياة الانسانية في نشأتها قد استوفى للعلم وصفها فلسفت أرى
بعد ذلك مادة باقية للدين ، إذ ما هي فائدته وما هي الحاجة إليه ؟

لأننا نستطيع أن نسلك سبيلنا بغيره ، وإن تسكن وجهة النظر التي يفتتحها
العلم لنا لا تعطينا ما نعبده فهي كقيلة أن تعطينا كثيراً بما نستمتع به وتملاه (٣)
ويقول د بوفنز ، عميد العلماء الماديين في العصر الماضي .

« من الممكن إرجاع ظهور الأجرام السماوية وانتشارها وحركاتها إلى
أصول بسيطة من الممكنات . فلا يبقى إذن محل الاعتقاد في قوة خالقة مشخصة ،
ويقول « إن الانسان محصول المادة وليست له خاصية فكرية على النحو الذي
يصوره الروحانيون (٤) .

(١) ص ١٤-١٥ محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلام دار أحياء
الكتاب العربية .

(٢) ص ٤٨ د سليمان دنيا : التفكيك الفلسفي في الاسلام .

(٣) العقاد : عقائد المفكرين في الحضارة العشرين . مكتبة الانجلو المصرية

(٤) الشيخ محمد الغزالي : عقيدة المسلم ص ٢٣ .

وهكذا أخذت رياح النظرية المادية تهب - بين الحين والآخر - على المجتمعات البشرية في قوة مرة وفي ضعف مرة أخرى حيث تأثر بها الشرق والغرب معا وإن كانت درجة التأثير متفاوتة حيث بلغت ذروتها في مفتتح القرن التاسع عشر في أوربا حيث وجه نابليون بونابرت سؤالاً إلى علامة الفلك في زمانه ، لا بلاس ، عن عمل للقدر الألهية في تنظيم الأفلاك السماوية وكان لتوجيه هذا السؤال إلى لا بلاس سبب خاص به وهو ظهور كتابه عن الحركة العلوية أو الميكانيكا السماوية ، وفيه يشرح حركة الفلك ويعلمها بالقوانين الآلية كما يدل اسم الكتاب - فقال علامة الفلك مجيباً سائله الكبير الذي كان يقول في الدين يمثل قوله .

دلائلي لم أجد في نظام السماء ضرورة للقول بتدبير إله ، (١) .

وهكذا اتجه الغرب أو بعبارات أفق انغمس للغرب في المادية بقوة وسرعة ، فقام علماء الفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرهم ينظرون في السكون نظراً مؤسسا على أنه لا خالق ولا مدبر ولا أمر ، وليس هناك قوة وراء الطبيعة أو المساعدة تصرف في هذا العالم وتحكم عليه وتدبر شئونه ، وصاروا يفسرون هذا العالم الطبيعي ويعملون ظواهره وآثاره بطريق ميكانيكي بحت ، وأبوا الإيمان بكل ما لا يقع تحت الحس والاختيار والتجربة ، ولا يدخل تحت الوزن والعدد والمساحة فأصبح - بحكم الطبيعة وبطريق اللزوم - الإيمان بالله تعالى وبما وراء الطبيعة والدين من قبيل المفروضات التي لا يؤيدها العقل ولا يشهد بها العلم .

ولذلك فقد بدأ الامتنع بالدين والسخرية من يقول بوجوده خالق وصانع هذا الكون ، يقول ديفيد هيوم « لقد رأينا الساعات وهي تصنع في

المصانع ، والسكننا لم نزل السكرن وهو يصنع فسكيف نسلم بأن له صانعا ،
ويقول فرويد :

« إن الدين ناشىء عن السكبت ، » .

ويقول دور كايم :

« إن الدين ليس فطرة ، » .

ويقول كارل ماركس :

« إن الدين أفيون الشعوب وأنه مجموعة من الأساطير إبتدعها الإقطاعيون
الرأسماليون لتخدير الجماهير السكادحة ، » (١) .

وهكذا أطلق الماديون يحاربون الأديان والقيم الأفسانية والوحى السماي
والمثل العليا والسجايا الحميدة ، والأخلاق السكريمة ، والفضائل العالية ، ونهض
السكتاب في كل ناحية من أوربا يفتخون في صور المادية ، وينفتمون بأفلامهم
سمومها في عقل الجمهور وقلبه ، ويفسرون الأخلاق تفسيراً مادياً ، فتارة ينشرون
فلسفة المنفعة ، وطورا يروجون فلسفة اللذة الأبيقورية ، ومرة ثالثة يفاستقون
المذاهب الهدامة الملهدة حتى أصبح الرجل العادى في أوربا لا يرى سوى المادة
ولا يعبد غيرها .

يقول الأستاذ الألماني المسلم محمد أسد :

إن الرجل المادى في أوربا ديمقراطيا كان أو فاشيا ، رأسماليا كان أو
اشتراكيا ، عاملا باليد أو رجلا فكريا إنما يعرف ديننا واحدا وهو عبادة
الرق المادى ، والاعتقاد بأنه لا غاية في الحياة غير أن يجعلها الإنسان أسهل

(١) الأيدولوجيات والفلسفات المعاصرة ص ٣٨ الأستاذ أنور الجندى

وبالتعبير الدارج جرة مطلقة من قيود الطبيعة ، أما كتس هذا الدين فهي المصانع الضخمة ودور السينما والمخبرات الكيميائية ودور الرقص ومراكز توليد الكهرباء ، وأما كبتها فهم رؤساء الصيارف والممثلات وأقطاب التجارة والصناعة . ونتيجة هذه النهما للقوة والشره واللذة - النتيجة اللازمة - هي ظهور طوائف متنافسة مدججة بالاسلح والاستعدادات الحربية مستعدة لإبادة بعضها بعضا إذا تصادمت أهواؤها ومصالحها .

أما في جانب الحضارة فنتيجتها ظهور طراز للإنسان يعتقد القضيـلة في الفوائد العملية ، والمثل الكامل عنده والفسارق بين الخير والشر هو النجاح المادى لا غير (١) .

ولقد كتب هنرى ماى في كتابه « دفاع عن الغرب » ، يقول :

« الحضارة الحديثة شر مستطير لأنها تجعل السعادة المادية العرض الوحيد من الحياة وهي تسخر الغربيين وتفسد الشرقيين وتجعلهم جميعاً عبيد المال » (٢)

بعبارة أخرى موجزة تقول :

إن الحضارة المادية لا تجحد الله في شدة وصراحة فحسب ، ولكن ايس في نظامها المسكرى مرضع لله في الحقيقة ، ولا تعرف له فائدة ولا تشعر بحاجة إليه ومن النظرة المادية للحياة نشأت كل النظريات الحديثة وكل الفلسفات المسيطرة عليها .

منها نشأت فلسفة فرويد في أوروبا ، والبراجماتزم في أمريكا ، والوجودية

الملحدة في فرنسا .

(١) ص ٢٠٠ ماذا خسر العالم للندوى

(٢) الإسلام والاشتراكية ص ١٠١ ميرز أحمد حسين

ومنها كذلك نشأت شيوعية كارل ماركس ، وكما تمثل أصلاً واحداً وإن
اختلفت المظاهر والفروع ، والسكن والحق يقال - أخطر هذه الفاسقات المادية
هذه الفاسقة التي جاء بها كارل ماركس وأخذ يحارب بها المثل السامية التي
توارثها الإنسانية والفضائل العالمة التي عاشت عليها البشرية في لأرض ، كما
أخذ يحارب بها كل الأديان التي جاءت للإنسانية من وحى السماء .

وسوف ندرس هذا المذهب الشيوعي في الفصول التالية .

الشوعية قديماً وحديثاً

ليست الشيوعية فكرة جديدة أو مذهبا حديثا كما يقبدر إلى أذهان كثير من الناس ، وإنما الشيوعية كفكرة مبدأ قديم سار عليه البدائيون في شوعية الارض فسكان للقبيلة وفي شيوعية النساء فسكان المزعج كل النساء في مجتمعة أو كل امرأة في أمرته .

بل لقد دعا أفلاطون الفيلسوف اليوناني المعروف إلى الشيوعية فسكان يرى أن يكون زواج بين النساء والرجال مشاعا فلا يخص أحد نفسه بوجة خاصة وكذلك أولادهم يكونون مشاعا فلا يعرف والد ولده (١) .

وكان يرى أن هدف الدولة هو رعاية مصلحة مجموع الأمة وليست مصلحة الفرد ويجب أن تنهار هذه المصالح الفردية فليس هناك ملكية خاصة وليس هناك اختصاص الأب أو الأم بأولاد معينين بل اشتراكية في الأموال والنساء والأولاد والدولة تملك الأولاد منذ ولادتهم ، وحتى لا تنشأ بين أعضاء طبقات المجتمع الثلاث ، (الحكام - المجتهد - الطبقة العاملة) الفجوة والتمنافس يجب أن يسود حياتهم نظام اشتراكي ، فلا يجوز لأحدهم أن يملك متاعا أكثر من حاجته الضرورية ولا أن يكون له دار خاصة وكل ما يتقاضاه حكام هذه الدولة يجب أن لا يزيد عن مبلغ محدد يكفي لسد الحاجة طوال العام وينبغي أن يشتركو جميعاً في موائد عامة للطعام ولا يجوز لهم أن يخذلوا زوجات لهم ، بل يخصص لهم جميعاً عدد من النساء ، يكون لكل من يرغب الحق في الاتصال بأية امرأة منهم .

هذه هي اشتراكية أفلاطون أو شيوعيته وهي قائمة على الاشتراك في المال

(١) الفلاسفة اليونانية مقدمات ومذاهبهم د . محمد بيصار ص ١١٤ .

والأولاد والنساء كما صورها في جمهوريته ونهاده بهما ورافع عنها وانكسرت المجتمعات القديمة لم تكن بعد قد تهيأت لقبول مثل هذه الأفكار فلم تأخذ بها ووصفت أفلاطون بالأسراف البالغ في المشالية (١).

وكان تلميذه أرسطو من أنصار هذا الاتجاه فكان يرى أن الدولة نظام طبيعي ضروري بضمن للفرد لتحقيق كانه المادى والمعنوى ، فوظيفة الدولة إسعاد الشعب وبدونها لا يمكن أن يسعدوا ويرى أن شخصية الفرد لا بد أن تذوب في شخصيتها .

كذلك فعل مذرك الذى عاش في أواخر القرن الخامس للميلادى في بلاد فارس حيث ذهب إلى أن العالم كى يتخلص من الأحقاد لا بد من القضاء على أسباب الحقد وأسباب الحقد - كما يرى - تسكن في المال والنساء وامتلاكهما ، ومن هنا فقد نادى بالشيوعية فلا ملكية ولا زواج بل يتاح الأموال والنساء كما يتاح النار - والماء والهواء إن هذه القوانين التى تحول بين الانسان وبين ما يشتهى إنما هى من صنع البشر وهى - فى رأيه - عنوان الظلم ونهاده موزك كذلك بالقوانين الطبيعية التى هى ساعدة بين الحيوان (٢).

أما سينيكا أحد زعماء المذهب الرواقى .

فإنه يشيد بالشيوعية البدائية التى كانت تسود فيها الفضائل الاجتماعية النقية قبل أن يضلل المجتمع بالجشع وبغشوه فيه الفقر الناشئ عن الملكية الفردية ،

(١) انظر تاريخ الفلسفة اليونانية د موسى الله حجازى ص ١٤٠ وقصة الفلسفة اليونانية ص ١٨٧ لأحمد أمين والمسذاهب السياسية د مصطفي الحشاش ص ٨٣ .

(٢) ص ٦١ د بركات دويراد فى الوجدانية : مكتبة النهضة المصرية .

فهو يرى أن الناس لم يهودوا بل ملكون كل الأشياء حين بدأوا يدعون ملكية
شيء منها (١) .

وها هو جان جاك روسو يذهب في كتابه (أصل عدم المساواة بين الناس)
إلى أن الملكية الفردية مخالفة للطبيعة وأن إلغاء هذا النظام والعودة إلى الطبيعة
هما أساسان لقيام العصر الذهبي للإنسان ويقول صراحة [إن يكون مصيركم
إلا التلف والضياع لو نسيتم أن الأرض ليست ملكاً لأحد وأن ثمارها
لنا جميعاً (٢) .

واقصد دعا إلى هذه الشيوعية أو بعبارة أدق دعا إلى بعض جوانبها كثير من
القادة لتحقيق شهوته أو تأمين هوى نفسه ، أو إشباع رغباته ونزواته ، كما
اتخذوا القرامطة والحشاشون منهجاً .

وحمل لواء هذه الفكرة - الشيوعية - كذلك كل الثائرين على السلطة
وكل المفسدين في الأرض وكل الخاطئين على المجتمع لجذب أهل الغواية إلى
صنف وفهم وانكسب أصحاب الشهوات إليهم ، ولانضمام أهل الهوى لهم وذلك
عن طريق شيوعية النساء وإثارة كواهن النفس طدم فكرة الأخلاق والعصف
بسيادة القانون الذي يحد من الهوى والشهوة .

كما عمل على رواج هذه الفكرة أصحاب الأفكار الهدامة ، والنظريات
الفاسدة ، هؤلاء الذين يتفكرون لسكل فضيلة ، ويعملون على نشر كل رذيلة .
ولكن هذه الفكرة - الشيوعية - لم تلبث أن تعضد محل وتزول وت تلاش

(١) ص ١٦٢ د . عن الدين فوده : مخلصه الفكر الاشتراكي دار الفكر

العربي سنة ١٩٦٩ .

(٢) المرجع السابق .

وذلك بنهاية مروجيها وسرعان ما يظهر فسادها حق للذين اتبعوها أو رجوا لها ، وذلك عندما يبدأون في الصعود إلى أول درجة في سلم التفتك الكبير السليم .

حيث تظهر لهم بوضوح جلي أنها معول لتهديم المجتمع وتحطيم نظمه وإزالة قواعده وإزالة كل بناء اجتماعي وتمزيق كل رابطة إنسانية ونسف كل مودة أخوية وإشاعة الخقد والخوف ونشر الكره والضغينة بين طبقات المجتمعات لتسير في طريق الفناء السريع .

أما الآن فالشيوعية أصبحت نظاما سياسياً يعتنقه جماعات متعددة وتسيطر على أراضي واسعة .

وما بلد إلا ولها أنصار فيه تتخذ منهم وسيلة لتحقيق أغراضها السياسية وتمدهم بالعمول وينفذون ما يطلب منهم دون مناقشة أو تفكير أو نظر ودون رعاية لمصلحة بلادهم وأوطانهم تلك التي رجوا على أرضها ونزعروا في ظلالها وغذوا بطعامها وارتووا بمائها وكان لهم نصيب كبير من ذكر ياتها .

وأول من دعا إلى هذا النظام أحد اليهود وهو كارل ماركس وكان من ورائه أصابع اليهود الدولية وجماعات الصهيونية العالمية التي حملت لواء الدعوة إلى الجانب المادي المقابل للنظام الرأسمالي الذي تركته الأيدي نفسها وتوجهه الأصابع ذاتها وذلك لإيجاد للصراع بين الطبقات وبين الأنظمة لافساد الناس وبث الشكوك في العقائد ونشر الزيغ في الدين والمجاهرة بالالحاد والدعوة إليه وفتنة المجتمعات حيث كان الوقت مناسباً .

وبالتالي سيطرة الذين يكفون خلف هذا النظام على مقدرات الناس ، وجعل الشعوب تتحرك وفق هوائهم وحسب رغبتهم ودفع المجتمعات إلى السعي حسب مخططاتهم .

ولقد كان معظم قادة هذه الفكرة يوم استلامها السطحا من أتباع مذهب
ماركس الأول رغم قنهم النسبية للضعيفة ورغم مناداتهم بالإسلاخ من الدين
وهذا ما يعطى الإشارة إلى الأصابع الخفية لتي تعمل من وراء هذا التنظيم .

وهذه الفكرة بسبب التخطيط المنظم الذى تهيبته جماعة من الخلف يجبرها
عن الاعين حجاب رقيق شفاف لمن ينظر بعين بصيرة خالى الهوى مجرد الفكر
وبغطاء كثيف لمن ينظر بعين لا ترى النور .

وبسبب طاعة ذلك القطيع الغفير البائس اليائس الذى تصور له الشيوعية
الحلم الزاهر والامل العاطر فيعجز بين عقله والتفكير حاجز قوى من الاستمات
المسلح لا يمكن اختراقه حتى إذا تم للزعماء ما يريدون ودخل الفرد من هذا
القطيع فى فردوس الشيوعية المزعوم ، تمنى لو لم يكن فعل ما قد فعل وندم على
ما عمل ولكن هيهات هيهات فلا يجدى الندم ولا ينفع البكاء ولا يمكنه الخروج
- مهما حاول - من ذلك الستار الحديدى فلا يملك - تحت القبضية الحديدية -
إلا أن يستكين ويخضع ويمشى مع القطيع فى متاهات مجهولة .

فالشيوعية تطالب من أتباعها أن يكونوا منفذين دون اعتراض ومنقادين
دون نقاش وخاضعين - دون اعتراض - لرأى القادة والزعماء مادام يسيطر على
العالم نظام يتطور بأسلوب مادي بحيث لا يمكن تغييره أو تبديله ، والإنسان فيه
معدوم ، وتأثير العقل عليه ركام لا يمكن تحريره ، والبشر يتجه حسب خطط
معيّن مرسوم لا يمكن تطويره ووقته منهج معلوم لا يمكن تحويره وكل مخلوق
لا ينفعه تفكيره سوى القادة الشيوعيين الذين يفكرون نيابة عن القطيع ،
وكل أفراد هذا القطيع عليها أن تستقى من هذا التفكير ولا يحق لها أن ترى إلا
من هذا المنظار .

لقد استطاعت هذه الفكرة - بسبب أوضاع خاصة وحدث - في روسيا - أن
تسلم مقاليد الحكم وأن تستولى على زمام السلطة وأن تترك القيصرية الروسية
وأن تنشئ قوة وإمبراطورية حديثة تسمى بالاتحاد السوفيتي إحدى الدولتين
العظميين في عالمنا المعاصر وأن توجه سهامها المسمومة للإسلام والمسلمين حيث
تعتبر الإسلام عدوها الأول بل الأوحد لأنها نجد فيه النظام الشامل الكامل
الذي يمكن أن يقف أتباعه - ضدها - وهم على أرض من الصخر بأقدام ثابتة
يزنون بأرائهم وآراءها وينظّمون السبيل نظامها الاجتماعي والفكري والاقتصادي
والمادي وينفذون مزاعمها ويظهرون أباطيلها ويوضحون شرورها وينهون
تقدمها ويوقفون زحفها ويسقطون أعلامها ويحذرون الناس من نيرانها
ويدينون لهم غدرها ولقوم طبعها ويكشفون ادعائها ويبتلون باطلها [بل
تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون]^(١)

إن الشيوعية تدرك أنه في الوقت الذي خضع فيه أتباع الديانات الأخرى
لهم وانخرطوا في حزبهم ومشوا في تيارهم ، وانضوا تحت راياتهم - فإن
المسلمين هم وحدهم الذين لا تزال فيهم بقية باقية من عنصر الإيمان يحركهم للثورة
والإنقضاض على الشيوعية ، ومهما قيل في ذلك فإن المسلمين بدينهم الإسلامي
العظيم هم وحدهم الصخرة الشامخة والعقبة الكأراء التي تقف في وجه الغزو
الفكري الشيوعي وسيطرته في كثير من الأمم والشعوب

والصراع رهيب بين الشيوعية والإسلام بدأ منذ اليوم الذي أصبح فيه
للشيوعية صولة ولايران هذا الصراع قائماً وسوف يظل محتمداً حتى تقوى فينا
نزع الإيمان ونستظل في حياتنا ونشرعياتنا ونظم حكمتنا بظلال القرآن وأن

نظير فلوننا مما علق بها من أوران المادة لتصلح نفوسنا في تحمل تبعات ديننا .
وصدق رسولنا إذ يقول [ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب] (١) .

إن الحركة الايمانية يجب أن تركز جهودها على إصلاح هذا الأساس من
الآن ، فإنك لو تمكنت من إصلاح القلب فإنك بذلك تتمكن قد وضعت يدك
على لوحة المحولات في مصنع الإنسان ، وإن أخفقت في وضع اليد عليه فقد
فشلت في الحصول على أى شيء رغم سيطرتك الظاهرة على كل شيء وعند ذلك
فقط سوف تقضى مبادئ الإسلام على زيف الشيوعية المجرم .

إن الإسلام اليوم يمر بفترة قاسية إذ تهب عليه من الشرق والغرب معاً
تيارات الحادية ومذاهب مادية وأفكار هدامة وتعاليم باطلة ومبادئ فاجرة
فقد ظهرت نظريات كثيرة في العصور الأخيرة تتحدى صلاحية الإسلام باسم
العلم الحديث والفلسفة الجريئة .

أنها تدعى أن تصورات الله والدين محض خديعة ، ولاحقيقة وراها ، إن
هذا التحدى ليس بصراخ المجنون ، بل يوجد على ظهره فكر خطير أثر في
الفكر المعاصر تأثيراً جعل جميع العلوم الحديثة تتأثر به بدرجة أو بأخرى

ومن هنا فن واجب المسلمين أن يتقوا على هذه النظريات وتلك المذاهب
والأفكار وفي مقدمتها الماركسية ليعلّموا فلسفتها وأصولها وهدفها وموطن
القوة والضعف في فكرها ثم ليوجهوا لها الطعنة النجلاء وليخرجوا من هذا
لمترك وفي يدهم راية النصر وأعلام الفوز والغلبة فتعالوا بنا لنعرف المذهب
المركسى ومن صاحبه وما أهدافه والأسس التي يقوم عليها ، وسبل انتشار
الأفكار الماركسية وموقف الإسلام منها .

كارل ماركس ونشأته :

يقول علماء الاجتماع : إن الانسان اتاح عصره وأثر بيئته ووليد مجتمعه وهذا صحيح - بلا شك إلى حد ما - فالإنسان كلما رأى تنعكس عليه أحداث عصره ، ويتأثر بما يجري في بيئته ولا يستطيع - في أكثر الاحايين - الفكك مما يدور حوله وما يحيط به .

ولقد كان عصر ماركس بحق عصر المادية بما انطوت عليه من تطور آلى في محيط الانتاج ، وكانت تقوم المادية - كما سبق - على اعتبار العالم كما هو دون أن تضيف إليه أى عنصر غريب عنه ولقد اضطر الانسان إلى الأخذ بهذه الطريقة فى النظر إلى العالم حيث كان يشيع حاجاته عن طريق السيطرة على الطبيعة ، ولهذا شجعت الطبقات المختلفة فى المجتمع الاوربي التفكير المادى بينما أخذت تحارب - فى الوقت نفسه - الفكرة القائلة بأن النظام القديم للاشياء إنما هو تجسيد لأرادة العناية الالهية .

فى هذا العصر الذى لم يؤمن إلا بالمادة ، رفى هذا المجتمع الذى لم يرفع رأسه نحو السماء ، ولم يشعر بنسمة من نسيمات الروح تلك التى تلتطف من جناف المادة وفى هذه البيئته التى غرقت فى أمواج النزعة المادية ولدكارل ماركس فى اليوم الخامس من شهر مايو سنة ١٨١٨ . فى بلدة تريف فى القطاع الالماني من حوض الرين حيث كان والده يمارس مهنة المحاماة ويدين باليهودية .

يقول ليدر : إن أباه كان من رجال الشريعة الاسرائيليين وإن جده كان من الربانيين وإن أمه تنحدر من أسرة هولندية ربانية هاجرت من هولنده فى القرن السابع عشر إلى البلاد المجرية وهذه الأسرة العريقة فى الديانة اليهودية قد تحولت - أباً وأماً - دينها إلى الدين المسيحى بعد ولادة كارل ، بست سنوات حيث نبذت دين الآباء والأجداد ودخلت فى حظيرة الكنيسية البروستانتية .

ولقد تعددت الأقوال وتضاربت الآراء في تعليل هذا الحدث الخطير
فنسبة البعض إلى درافع مادية وبواعث ذاتية ، ذلك أن اليهود كانوا موضع
السكرامية والازدراء فأراد الرجل أن يتخلص من أعمار هذه الوصمة المألقة به ،
وأن يهد في الوقت ذاته لابنه الطريق للتقدم والنجاح في المجتمع البرجوازي (١).

ويظن البعض أن للأزمة الزراعية التي تعرضت لها البلاد في ختام العقد
الثاني من القرن دخلا في هذا التحول الدين ، لأن هذه الأزمة سبقت تحطيم
الملكيات الكبيرة وانقسامها نتيجة عجز أربابها عن الوفاء بديونهم للرايين
اليهود ، وقد أحدث ذلك عاصفة من السخط والحقد على أفراد الطائفة
الإسرائيليين ، الأمر الذي حمل الكثيرين منهم على اعتناق المسيحية خلاصا
لأنفسهم وأموالهم .

ولكن الذي نراه أنه هذا ربما سجل يقرر تهريخ وإن لم يسكن السبب
الحق فيهِ .

وأغلب الظن أن الأسرة تركت دينها من أجل العيش والحياة الآمنة في رحاب
المسيحية ورأت أن تبعد ابنها الصغير عن دينها الأول حتى لا يترك هذا الدين
بصالحه عليه في المستقبل .

يقول العقاد :

لم يتحول الأبوان معا عن عقيدة وإيمان صادق بالمسيحية ولكنهما انفقا على
ترك الدين الذي انحدرنا من سلالة فقهاؤه وروسائه تمهيدا للفرص العيش ثم تمهيدا
الفرص المستقبل أمام الابن الذي بلغ السادسة وأراد في هذه السن الباكره أن
يحولاه معها عن ديانه الآباء والأجداد إلى ديانه الدولة والمجتمع الذي يعيشان
فيه ، وليس أنسب من سن السادسة لتحويل طفل صغير من دين إلى دين ، لأنه

(١) ص ١٩ د ، احمد نظمي وآخر : النظام الاشتراكي .

قد يتأخر عن السن المناسبة لتبديل معتقداته وشعائره إذا بلغ سن المراهقة على دين الآباء والأجداد (١) .

ولا يبعد أن يكون هذا التحول إلى المسيحية تحولاً سياسياً أو هرباً من الإضطهاد الذي كان يقع على كل من يتعاطف أو يميل إلى النزعة التحررية التي كان هيرنج يميل إليها فقد وصفه أصحابه بأنه كان فرنسي الهوى أصبلاً في فرنسيته . تظهر كتب فواتير ، ويؤمن إيمان نيوتن ولوك وليبنز بآله غامض بعيد وكان من السهل عليه إذن اعتناق المذهب البروتستانتي لا عن اقتناع وإنما ليأمن شر الساطات الليروسية التي كانت تضطهده بسبب نزعته التحررية (٢) .

وقد يكون هذا التحول تخلصاً من سوء المعاملة وإزدراء اليهود آنذاك أو ليهود التنقيد الديني للطائفة (٣) .

ومهما يكن من شيء فإنه لم يأت أرائل سنة ١٨٢٣ حتى كانت الكنيسة قد قبلت هيرنج بين رعاياها .

ولعل عداء كارل ماركس لكل ماله صلة بالأديان وبخاصة اليهودية يرجع في بعض نواحيه إلى الموقف الغريب المحير الذي ألغى أمثاله - ممن تحولوا إلى المسيحية - أنفسهم فيه فلقد وجد بعضهم لهم بأن صاروا مسيحيين مخلصين بل ومتمسكين أحياناً ، كما وجد البعض الآخر مخرجاً في الثورة على جميع الأديان المعترف بها فكان ما يستشعره لا واحد منهم من ألم نفس يشتهد أو يقل بالنسبة حساسيته وحظه من الذكاء ، فنجد بعض من ترك دينه قد ظل طوال حياته تلاحقه مشكلته الشخصية الناجمة عن وضعه الغريب ، فلا هو قد قبل هذا الوضع

(١) ص ٤٤ الشيوعية والانسانية للمقاد .

(٢) ص ٦٩ كارل ماركس تأليف هنري لونا فردار بيروت للطباعة سنة ١٩٧٢

(٣) ص ١٤ عشرة من أئمة الإقتصاد : تأليف جوزيف ترجمة د. حسين عمر

بحدافيره ولا هو قد أنكره بحدافيره ، بل تارة يهزأ بدين أبائه وأجداده ،
وتارة يدافع عن هذا الدين غير قادر على اتخاذ موقف ثابت تجاه موقفه المعقد
يشك باستمرار في أن يكون هناك احتقار كامن أو شعور بالتنازل يختفيان
وراء ما يبديه المجتمع نحوه حين تقبله بين أعضائه .

والوراثة تأثير كبير لا يسعنا إنكاره ، وليس موقف الأسرة من الدين هو
كل ما تلحظه من الخلائق الموروثة وأثرها في تكوين أفكار كارل أو بواعث
تفكيره ، فإن اعتلال صحة كارل كان مسبوقاً بعلّة مثلها في أبيه الذي مات بها
قبل بلوغ الشيخوخة ، وقال الاطباء في محضر الوفاة أنه داء السكيد ولم تسكن
أمه كذلك أصحح من أبيه كما يؤخذ من أخبارها القليلة وكان له أخ يسمى
و أدوارد ، أصابه داء الهزال فمات في صباه (١) .

وهكذا لازم كارل الخلال في جسده من مطلع حياته وذلك لمرض السكيد
المتأصل واعتلال بنيتة اعتلالاً ينهي عن وعن أصيل : التركيب .

وما هو دأ تور وهل ، صاحب كتاب كارل ماركس ومن الذين يدينون
بالمذهب الماركسي يفسر نقائص كارل باختلال جسده فيقول :

لأنه كان نموذجاً فيما كان يمانيه من اعتلال نشاطه الروحي وكان على الدوام
متقلباً مبتأساً حقوداً ، وكان عاجزاً في صباه عن المشاركة على دراسة ترشحه
لعمل يمينه على مطالب العيش ، وأصبح في كهولته عاجزاً عن المشاركة على جهده
من الجهود العقلية يتكفل بغذاء الشخصية كلها وإذا اتجه إلى الكتابة فإنه يبدؤها
ويملأها ولا ينتهي فيها إلى نتيجة ولا محصول بل كان يهدم ما يعمل به بيده ولعل
الرسالة التي أرسلها له والده خير دليل على ذلك ، يقول الأب في رسالته .

(١) ص ٤٦ الشيوهية والإنسانية للعقاد

وإن بعض الناس ينامون مليء عيونهم إلا أن يستدعيهم السرور إلى سهر الليل كله أو بعضه على حين يقضى ولدى الموهوب الذكي - كارل - جملة لياليه مرهقا جسده وعقله في دراسة لا لذة فيها ، معرضاً عن جميع الملذبات في طاب المشكلات الغامضة ليهدم غداً ما يراه اليوم ويرى بعد ذلك كله أنه أضع ماله ولم يستفد شيئاً مما لدى الناس (١)

وهناك حادثة أخرى أثرت في كارل تأثيراً شديداً ، ذلك أن والده كان قد ألقى خطبة في مأدبة عشاء عامة دعى إليها وقد نوه فيها بالحاجة الملحة إلى الإصلاحات الاجتماعية والسياسية المعتدلة التي تليق بحاكم خير حصيف فلم تلبث خطبته أن وجهت إليه أنظار الشرطة البروسية ، وكان من المفروض أن يتمسك ماركس الأب بكل ما يعتقد بل ويدافع عنه ويناضل في سبيله طالما أنه على حق ، ولكن هذا لم يحدث ، بل حدث العكس تماماً ، فقد تملكه الخوف والهلع ، وسرعان ما سعب الرجل كل ما نادى به وأقنع الجميع في منزلة بأنه رجل مسالم .

وكان من الطبيعي أن يترك هذا الحادث الذي انطوى على قدر من المنذلة والمهانة ، وما اتسم به موقف أبيه من خضوع وخضوع - أثراً لا يمحى في نفس كارل وكان في السادسة عشرة من عمره وقتئذ ، كما خلف وراءه إحساساً من الاستياء السكامن أثر في حياته بعد ذلك (٢)

واقعد أدرك ماركس أن ابنه كارل صعب المراس مضطرب المزاج وأنه عنيد متسلط ، فاستشعر الحيرة والذعر أمام صلابه ابنه حيث يعتقد أنها لابد مسيرة عدواة أشد خاص وقد توقعه يوماً في مشا كل خطيرة ، ولذلك كثيراً ما كان يتوسل إليه بحرارة في تلك الرسائل التي كان يرسلها إليه كي

(١) ص ٣٣ المرجع السابق

(٢) ص ٢٣ كارل ماركس تأليف إيسيا برلين ترجمة عبد الكريم أحمد

(٣ - الفكر الماركسي)

يخفف من غلوائه وأن يفرض على نفسه شيئاً من السيطرة وأن يتحلى بالعادات التي يفرضها ناموس الحضارة وألا يغفل عما يحسون إليه ثم قيل هذا وذلك لا يعادى الناس جميعاً بصلايته ورفضه كل مواهبة بين نفسه وبين ظروف بيئته ، ثم يستنكر الأب مسلك ابنه استنكاراً شديداً .

والحقيقة أن كارل كان حاد المزاج مضطرب التفكير يعامل أصحابه بغرور كبير وكبير ياء شديد ولا يتورع عن الانتقام من كل من يرتفع إلى مكانة الشهرة ، وكان ينطوى كما يقول « باكونين » على خلتين ذميتين الغرور والغيرة ، أنه أناني يضطرب في أنانيته لحد الجنون وتسمعه يتحدث قائلًا : أفسكارى . أرائى ، وينسى أن الأفكار والآراء ليست ملكاً لأحد على التخصيص . وأن أصلح الآراء هى تلك التي تشتمض عنها البديهة العامة (١) .

وعن طريق الأب عرف كارل الأدب الفرنسى وبخاصة شعر راسين ، ويبدو أن تأثيره كان عظيماً إلى حد أنه حاول وهو فى الجامعة أن ينظم القصائد وإن لم يكن ذا استعداد فطرى لذلك

ويعتقد بعض الكتاب أن ميله إلى الناحية الوجدانية فى الأدب كان أحد البواعث التى جعلت منه فى المسائل السياسية عدواً للمشاريع الخيالية يصدد الإصلاح الاجتماعى . ولهذا اقتصر على ما عده الطريقة العلمية الوحيدة وهى دراسة التطورات التى لا بد أن يمر بها العالم المادى الواقعى .

أما معالجات النظريات والمبادئ المجردة — فى نظره — فضيعة للوقت وعبث لا طائل تحته .

وبعد . أن أنتم كارل دراسته بالمدرسة الثانوية فى تربت استقر رأى

(١) ص ٢٨ ، ٢٩ من كتاب الشيوعية والانسانية للعقاد .

اتسرتة على ارساله إلى جامعة بون فغادر كارل بلدته وهو في التسابعة عشرة حيث التحق في خريف عام ١٨٣٥ بناء على نصيحة أبيه بكلية الحقوق حيث كان الوالد يطمح أن يجعل من ابنه أحد رجال القانون إذ قررت الحكومة زيادة عدد المحاكم في المنطقة الأمر الذي يكفل لكارل مستقبلا طيبا - وأخذ الطالب يتابع محاضرات «ستيفنسن» في الأبير ويولوجيا (التاريخ الطبيعي للإنسان) ويتابع محاضرات [غان] في الحقوق الجزائية وكان غان هذا من أتباع هيجل التحرريين وعلى شيء من الميل إلى سارنسيمون وتابع أيضا محاضرات كارل فون سافين وهو المؤسس الشهير لمدرسة الحقوق التاريخية وكان كارل قد انضم إلى نادى الشعراء .

ولكن سرعان ما هجر كارل الشعر ودراسة الحقوق - جريا على عادته المتقلبة - واتجه إلى الفلسفة حيث كتب إلى والدته يقول «لا يستطيع الشعر أن يكون ولا يجب أن يكون إلا هامشا جميلا كان على دراسة الحقوق ولكني أحسست بميل خاص إلى الفلسفة (١)» ولكن سرعان ما ترك دراسة الفلسفة أيضا وأخذ يدرس الاقتصاد وقد عاش كارل عيشة الطالب الألماني الالهية وكان ينقطع عن الجامعة ويستترسل في سهراته مع غواة اللهب والعريضة ويهجر البلدة كلها بون مقر الجامعة ليذهب إلى كولون في جوارها ويتبع فيها من الملاحى والسهر ما لم يكن ميسورا له تحت الرقابة الجامعية، وحدث في بعض هذه السهرات أنه سيق إلى دار الشرطة مع جماعة من السكرى لأفراطه في السكر والعريضة وأنه سيق إلى المبارزه مرة أخرى وتبين من تقرير الشرطة أنه استخدم الأسلحة النارية فيها (٢)

وبعد أن أتم كارل دراسته في جامعة بون تركها والتحق بجامعة برلين

(١) كارل ماركس ص ٧٠ لهنرى لوف فر ترجمة محمد عياني

(٢) ص ٤٧ الشيوعية والإنسانية للعقاد .

وهي مركز الثقافة والحركات الفكرية آنذاك، ولكن قبل أن يلتحق بالجامعة الأخيرة كان قد تعاهد وجيني فون وستفالت على الزواج عندما تسمح الظروف .

وجيني هذه كانت تكبر كارل بأربع سنوات وكانت تهيمن بجمالها على مدينة تريف وقد ظلت أوساط تريف الاجتماعية عشرات السنين تذكر تلك الحسنة التي سميت (الأميرة الساحرة » و (ملكة الرقص)

ولم تكن الطبقة الارستقراطية لتفهم كيف استطاعت هذه الفتاة الحسنة التبيله ابنة مستشار الدولة أن تحب طالباً فقيراً لاحظ له من الوسامه ذا مستقبل معرض لعصف الرياح ومن أسرة يهودية (٢)

وفي الحقيقة أن اسرة جيني قد أعلنت معارضتها الصريحة لهذا الزواج الذي تم رغم هذه المعارضة .

وعلى أثر وفاة أبيه شب خلاف وخصام بين كارل ووالدته التي أطالقت كلمة تدل على دوافع النزاع في هذه الأسرة حيث قالت :

كان أفضل ليكارل لو جمع شيئاً من رأس المال بدلا من أن يؤلف المجادات عن رأس المال .

فقد كان من المنتظر ومن المتوقع أن يتحمل كارل بعد وفاة أبيه أعباء الأسرة وأن يذهب ليواس أهله وأخوته الصغار ولكنه لم يفعل ؛ بل أخذ يطلب نصيبه مما تركه والده ثم مال — بعد أن نفذ هذا النصيب — على نصيب أخوته حتى ضاقت به أمه التي أرسلت إليه تقول

إنك الآن في الرابعه والعشرين فاعتمد على سعيك في كسب رزقك

(١) البروس الأحمر ص ٤٤ نقلا عن العقاد في المرجع السابق

ولا تنتظر بعد اليوم ممدداً نقطعه لك من قوة أهلك ولقد فعل والده كذلك من قبل حين أرهقه كارل بطلب المال فأرسل إليه مؤثماً قائلاً :

ماذا تظن ؟ أترك تحسبنا مخاوقات من الذهب ؟؟ لقد كان كارل مثالا للشقلب والاهمال لكل الأعمال التي يحاول أصدقاؤه لإجادةها له تخليصاً من كثرة مطالباتهم بالمساعدة حتى ماوا منه فأقنعوا التناشر « لسكى » على إعطاء كارل مبلغاً من المال نظير تأليف كتاب في النظريات الاقتصادية ، وانقضت أربعة عشر سنة ولم يظهر هذا الكتاب ، وإذا بكارل يعقد مع ناشر آخر صفقة أخرى على تأليف نفس الكتاب . وهذا هو ضمير وتصرف زعيم المذهب المادى الحديث .

وبعد : فقد أجمع عارفوه وأصدقاؤه على أنه كان يتملكه الغرور ولذلك فقد أحاط نفسه في لندن وباريس وفي ألمانيا قبل كل شيء بنفوس من اليهود الصغار على حظ متفاوت من القدرة على الدس والمغامرة وكرهية للدين والتمسك بالإلحاد : وصفه « هيس » أحد أصدقاؤه في رسالة إلى أورباخ يقول :

إن ماركس ما يزال في ريعان الشباب ، إنه هو الذى سوف يجهز على الدين ويسدد إليه الضربة الأخيرة « ويقضى على أساليب السياسة التى نشأت فى القرون الوسطى (١) إنه لم يكن فى عمل يتولاه قط قوة حسنة أو فرداً صالحاً لمجتمع ، فلا هو بالتناشء الطالب فى سلك الدراسة ، ولا الرجل رب الأسرة ، ولا الصديق أو الزميل فى الدعوة الاجتماعية ولا الداعية العامل على نشر مذهبه ، ولا الإنسان الذى ينتمى إلى ملة أو وطن . ولا حياته بالحياة الفاضلة وإنما حياته كانت الحياة البوهيمية .

وقد اكتشف بين الوثائق السرية للدولة الروسية فى برلين وثيقة

(١) ص ٨٧ كارل ماركس لهنرى لوفانز دار بيروت للنشر ١٩٧٢

لجاسوس نجح في التسلل إلى خاصة ماركس في لندن عام ١٨٥٣ وهوذه الوثيقة تصف حياة ماركس العائلية ، وبما جاء فيها :

د ماركس متوسط القامة وله من العمر ٣٤ عاماً وقد بدأ رأسه يشتعل شديداً . أما لحيته فرسلة إرسالا . وفي عينيه الثاقبتين المشعرتين شيء إشيطنى

وهو رجل متحرر من قيود العادات ، وليس لديه ساعات منتظمة للنهوض والرقاد وفي أغلب الأحيان يسهر الليالى بكاملها ثم يتمدد ظهره على أريكة ويرقد حتى المساء غير أنه بالزائرین الذين يدخلون إلى منزله ويخرجون كأنهم فى طاحون ، (١)

فهل بعد ذلك يمكن أن يصلح هذا الرجل لأفكار منظمة وقيادة هادفة ؟ .

الفصل الثانی

- ١ - الأفكار التي تأثر بها مؤسس الماركسية
(أ) ماركس وهيجل - النزعة المثالية عند هيجل
(ب) ماو كس وفيرباخ
- ٢ - الفلسفة الماركسية فلسفة العمال
- ٣ - المنهج الجدلي وتكوينه التاريخي
- ٤ - نظره الماركسية للعالم
- ٥ - كيف وصل ماركس إلى هذه الأفكار؟
- ٦ - قوانين الجدل عند ماو كس
- ٧ - نظرية المادة التاريخية
- ٨ - الاقتصاد الماركس - نظرية فائض القيمة - نقد النظرية

الأفكار التي تأثر بها مؤسس الماركسية

ماركسي و هييجل :

لقد تكوّنت فلسفته كارل ماركسي ونظرياته وآراؤه من أفكار الفلاسفة السابقين علمية ولا سيما الفيلسوف الألماني الكبير هييجل حيث تأثر به ماركس تأثراً كبيراً وقد اعترف هذا الرجل بأنه تلميذ لهيجل عكس عليه وضع فلسفته (١) ،

ويقول « لينين » ، إن كتاب رأس المال — لماركسي — لا معنى له بغير مذهب هييجل القائم على تطور التناقض أو الثنائية (٢) ،

فكيف تأثر ماركسي بفلسفة هييجل ؟ .

في أو آخر القرن الثامن عشر حلت محل النزعة التفاؤلية الميمنة التي كانت سائدة في هذا القرن ، فلسفة تدرس قبل كل شيء ما في الحياة والفكر والمجتمع من متناقضات في سبيل اكتشاف الحركة (الصدورة . التقدم) التي تتم خلال هذه المظاهر وكان هييجل هو حامل لواء هذه الفلسفة ،

وعندما انتقل ماركسي في خريف عام سنة ١٨٣٦ إلى برلين كانت فلسفة هييجل ذات تأثير كبير وقوى على العقول آنذاك بل وكادت حكومة بروسيا أن تجعل منها ما يصح أن يكون الفلسفة الرسمية للدولة .

(١) ص ٢١ د . محمد البهي ، العبادية والإسلام مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية .

(٢) ص ١١١ الشيوعية والإنسانية للعقاد .

وكان اتصال ماركسى بفلسفة هييجل في بادىء الأمر مقصورا على ما يقع تحت يده من مقتطفات وأجزاء متناثرة ولكن زاد اتصاله بهذه الفلسفة حين انضم إلى أحد النوادي الثقافية الذى أنشأه تلامذة هييجل .

الزعة المثالية عند هييجل :

يضع هييجل في ذروة مذهبه الفلسفى « الفكرة » والفكرة فى نظر هييجل نمط من أنماط الروح الصريف الموجود قبل السكون ، قبل الفكر البشرى يقول هييجل .

إن الفكرة تكون موجوده قبلنا ، وقبل تاريخ الفكر والحضارة وقيل تاريخ السكون ، ولسكنها تكون عندئذ خير واعيه وهى لا تستطيع أن تغدو واعيه ذاتها إلا فى تناقضات : إثر اصطدامها بعقبات ، وجواجز ، وإثر منازعات تعاليمها ، رجوعا إليها

وماذا تفعل عندئذ ؟ .

إنها تخلق العالم والطبيعة والسكون والأنسان ، وتاريخه - أشياء تختلف عن الفكر الصافى الخوض ، بل إنها لى تناقض معه فالماده تناقض الروح والفكر ، وتجيهاهما ، ولسكن خلال هذه المناقضة - خلال جميع أنواع المتناقضات فى الطبيعة والأنسن والتاريخ - تبدأ الفكرة المطلقة تعى ذاتها وهى تستبين (تعبر عن ذاتها) فى الأفكار الأنسانية والعقول ولاسيما المعرفة والعلم البشرى ومحركات البحث عن الحقيقة ومحرك الأنسان والتاريخ والحياة الاجتماعية والحياة المعنوية والسياسية تنحصر كما يدرى هييجل فى هذه الفكرة المطلقة والضرورة .

وجميع تناقضاتها تفسر بهذه الفكر ، والسكون والطبيعة إنما هما نتيجة « تعبير

خارجي د — أو تجسيد خار حى — عن الفسكرة وانحطاط يصيب الفسكرة حتى تتجسد ، ثم بعد ذلك تستعيد ذاتها الأصلية وتعود إلى ذاتها حين تعى ذاتها (١) .

وهذه الفسكرة أبدية أزلية وغايتها القصوى أن تعرف كل شىء أى أن تعرف نفسها لأنها كل شىء وهذه المعرفة تتحقق الحرية المطلقة من جميع العوائق حيث تصل إلى طور من أطوار الحرية كلما وصلت إلى طور من أطوار المعرفة إلى أن تم هذه الأطوار يتسامم المعرفة وتتمام الحرية وهذه الأطوار محدوده وكل طور منها ناقص يتسمه طور آخر وهذا ما يسميه هيجل بقانون النقيض فكل طور من أطوار التاريخ لا يشتمل على كل كامل بل يشتمل على جزء يقابله جزء آخر وتكمن فيه جرثومة التناقض لأنه بعض وليس بكل محيط بجميع الخصائص والمزايا والأطوار .

فالشىء الموجود « الفعل » يقابله نقيض ويتألف منهما وجود أ كمل لأنه يجمع مزايا الأثنين ، فهناك فعل وهناك ضد لذلك الفعل ثم يتركبان فيصيران شيئاً واحداً ثم يبدأ التناقض مرة أخرى حتى ينتهى إلى تركيب أتم من التركيب الأول وعلى هذا النمط المتتابع يتطور التاريخ وتقدم المعرفة والحرية وهذا التناقض هو دافع الحركة ودافع التقدم والحرية إلى أن يبطل التناقض فى الأجزاء باحتوائها جميعاً فى الكل لا يوجد شىء خارجه ولا يوجد من ثم شىء يتناقضه فهو الحرية بغير حدود والمعرفة بغير مجهول (٢) .

وما يصدق على المعرفة الفلسفية الخالصة يصدق كذلك على كل فرع من فروع المعرفة وعلى الأمور العلمية ، وليست أحداث التاريخ إلا مراحل

(١) ص ٨١ — ٨٣ كارل ماركس لهزرى لوفافر

(٢) ص ١١٢ — ١١٣ العقاد : الشيوعية والانسانية و

انتقالية في عملياته تطور المجتمع البشرى الدائمة من الأدنى إلى الأعلى وكل مرحلة ضرورية تهررها ظروف وقوعها ووقته (١) .

لقد قرأ ماركس هذه الأفكار التي جاء بها هيغل وتأثيرها فأبقى إطار هذا المذهب وأفرغه من محتوياته ونقله من مذهب فكري لا يرى في الكون شيئاً غير المفكره إلى مذهب مادي لا يرى فيه شيئاً غير المادة وسمى مذهبه بالمادية النسانية وسمى قوانينها التي تسيطر على تاريخ الإنسان بالتفسير المادي للتاريخ، فالمادة هي كل شيء والمفكرة مخلوقة من المادة والوعي الإنساني هو أعلى ما ارتضت إليه المادة من أطوار التاريخ .

وعند ماركس أن هذه الأطوار تنافض ويحمل كل طور منها جرثومة نقيضه ويطبقها على المجتمع الإنساني فيقول إن الضرورات المادية في المجتمع هي التي تحرك أدوار التاريخ .

فيأتي كل دور منها ينقيض ما تقدمه ، ولا تزال تتعاقب تنقيضاً بعد تنقيض حتى يأتي الدور الأخير في المجتمع الإنساني فينخلو من التناقض ويستولى على المجتمع نظام واحد لا أزداد فيه ولما كانت الضرورات المادية تحتاج إلى إنتاج - بعد حالة المشاع التي كانت عامة في المجتمعات البدائية - فالمشرفون على الإنتاج هم الذين يحكمونه ويضعون له الأخلاق والعقائد التي تكفل البقاء لسيادتهم ولن تنقضي هذه السيطرة إلا إذا انقضت دولتهم وحل مكانها أناس آخرون وهذا ما يسميه كارل ماركسي بحرب الطبقات .

(١) ص ٤٥ د . راشد البراوي : المذاهب الاشتراكية المعاصرة طبعة أولى سنة ٦٧ مكتبة الأنجلو المصرية .

وهذه النقائص المادية هي التي يعول عليها في تفسير التاريخ .

ولقد كانت الحياة مشاعة لأملاك لأحد فيها ، ثم استولى السادة على الأرقاء وعلى وسائل الإنتاج ثم جاء من بعدهم أصحاب الأقطاعات وأخذوا يستخرون الزراع ثم جاء من بعدهم الطبقة البرجوازية ، الطور الأول من أطوار رأس المال ، ثم جاء الطور الثاني من أطواره مع تقدم الصناعة وظهور الصناعة الكبرى في عصر البخار والتجسس المخترعات الحديثة حيث تنحصر الأموال وتتركز في أيدي قلة ويبقى السكثرة من المجتمع مستغنين محرومين لا يملكون شيئاً وسوف يشور هؤلاء على المجتمع الرأسمالي الذي لاخير فيه فيقتضون عملية فتتحقق بهذا غاية التاريخ الانساني التي تبطل فيها التفاؤض ولايبقى فيها غير طبقة واحدة ينتهي بعدها صراع الطبقات حيث يعود كل شيء إلى كل إنسان ويصبح إسماعهم من كل أحد حسب قدرته إلى كل أحد حسب حاجته .

ماركسي وفيرباخ :

إذا كان ماركسي قد تأثر بفلسفة هيغل فإنه كذلك قد تأثر بمادية فيرباخ .

وإذا كانت الفلسفة المادية قديمة كما قلنا حيث وجدت كرد فعل ضد المفاهيم الميثافيزيقية للكون وظهرت من أيام الاغريق وقيل سقراط وأفلاطون والفيلسوف ديمقريطس لا يرى في الوجود سوى زرات تسبح في فراغ وأن الروح نفسها مادية مكونه من زرات كغيرها من الأشياء .

وإذا كانت المادية قد تراجعت تحت تأثير المسيحية فقد استعادت قوتها عندما وجدت حركة علمية قوية سادت كل فروع العلم .

وقد تبلورت الفلسفة المادية عند فويرباخ الذى يرى أن الوجود يسبق
الوعى وأن الفكر نتاج المادة ، وفي مؤلفه - جوهر المسيحية - ينظر
فويرباخ إلى الدين على أنه نتاج خيال الإنسان ، فالإنسان هو الذى خلق الله
بخياله كقوة تعينه في قضاء حاجاته وتحقيق الأمن له ودفع المخاطر عنه ،
والإنسان يصنع الله لأنه - أى الإنسان - عندما يعجز عن الوصول إلى
الفضائل والقيم المثالية إنما يتسامى بها ويخلعها عن كائن خيالى وهو بذلك
ينحرف أو يتخلى عنه أحسن ما فيه لمصلحة ذلك المعبود الوهمى .

ويلاحظ فويرباخ تاريخيا أن الصورة التى يرسمها الإنسان لله والصفات
التي يخلعها عليه قد تغيرت بتغير المراحل التي مرت بها المدنية الإنسانية
وما تميزت به كل منهما من مستوى أخلاقي وحضارى .

سار فويرباخ نحو المادية الهوجاء فالله والدين عنده ليس أى منهما
أساس له الدولة وإنما أساسها الإنسان وحاجته ليس الإيمان بالله ولكن
الشك في الله يجب أن يكون العامل في قيام الدولة ويجب أن يتوفر إيمان
الناس بنواتهم لأن الإنسان لو آمن بالله فسيظل واثقا به بدلا من أن يثق
بالتناس والباقي لنا هو الإنسان وحده (١) .

المادية الجدلالية أو (فلسفة العمال)

إن النظام الرأسمالى والفلسفة التى قام عليها من تسخير العمال واستغلال
جهودهم أعطى الماركسية فرصة في أن تتجه إلى العمال وتؤلبهم على أصحاب
العمل وقد وصف « لينين » النظام الرأسمالى بقوله :

(١) ص ١٦٣ المذاهب والنظم الاشتراكية د . محمود البنا دار الاتحاد
العربى للطباعة والعلمانية والإسلام د . محمد البهى ص ١٩ - ٢٠ .

قام المجتمع القديم - الرأسمالى - على المبدأ التالى :

إما أن تعمل لمصلحة الغير ، وإما أن يعمل الغير لمصلحتك ، إما أن تسكون عبدا وإما أن تسكون مائكا للعبيد ، ولذا فإن الذين يمشأون فى مثل هذا المجتمع يرضعون من ابن أمهاتهم نفسية النخاس أو العبيد ثم يقول :

يجب علينا أن نحارب هذه الفلسفة القديمة العريضة على قلب اليرجوازية ولا بد من النضال وهذا ليس شديداً ثانياً بالنسبة للعمال بل مسألة حياة أو موت لأنهم لن يتحرروا من الاضطهاد الطبقي إلا إذا كانت لديهم فلسفة - فكرة - عن العالم تمكنهم من تغييره فعلا .

ولذلك فقد انضم العمال إلى المذاهب الماركسية من أجل تغيير المجتمع الذين هم ضحيته .

ذلك أن اليرجوازية تحاول أن يفسى الناس أن سيطرتها ترتكز على استغلال قوى العمل ولذلك فهى تحتاج دائماً إلى الكذب لدوام هذا الاستغلال بينما تحتاج الطبقة المستغلة إلى الحقيقة للقضاء على هذا الاستغلال فهى فى حاجة إلى نظرة صادقة عن العالم تساعدها على إتمام مهمتها على أكل وجه هذه النظرة إلى العالم وجها لوجه هى المادية كما أن النظرة إلى العالم وتطوره الواقعى هى الجدلية .

لأن المادية تقوم بدراسة القوانين التى تفسر تطور المجتمع ولذلك إذا أراد العمال أن يقهروا اليرجوازية فلا بد لهم من حزب نورى مطلع على نوازين المجتمعات ولقد عبر عن تلك الفكرة كل من ماركس وزميله كفا - بولن فى بيان الحزب الشيوعى .

كما قال لينين (كان ماركس وانجلز فى الفلسفة حزينين) .

ولقد سميت المادية بالجدلية لأن طريقتهما فى اعتبار الظواهر الطبيعية ومنهجها فى البحث والمعرفة جدليا ، كما أن تفسيرها لظواهر الطبيعة ونظرتها إلى هذه الظواهر ماديا .

المنهج الجدلي

تصدر أفكار كادل ماركس ونظرياته الاقتصادية والسياسية عن فلسفة معينة هي المادية الديالكتيكية أو الجدلية ، بحيث تكون هذه الفلسفة للقاعدة الأساسية لدى ماركس وبحيث تعتبر باقى أجزاء فكره تطبيقاً وترجمة عملية لها .

فنظر بأنه فى التفسير المادى للتاريخ وفى صراع الطبقات وفى فائض القيمة وغير ذلك يربطها ماركس بهذا الأساس الفلسفى فى هذا المنهج الجدلى ؟

المنهج الجدلى وتكوينه التاريخى :

تنظر الجدلية إلى الأشياء والمخانى فى توابطها بعضها البعض وما يقوم بينها من علاقة متبادلة وتأثير كل منها فى الآخر وما ينتج عن ذلك من تغير كما تنظر إليها عقد ولادتها ونحوها وانحطاطها .

وتتعارض الجدلية مع الميتافيزيقا لأن الجدلية لا تقبل الفصل بين محتان جوانب الواقع ولا تقبل كذلك أن تعزل الأضداد بعضها عن بعض كما تفعل الميتافيزيقان ذلك أن الجدلية ترى أن الأضداد لا يمكن أن يوجد بعضها دون بعض كما ترى أن كل حركة وكل تحول إنما يفسره ما ينشأ بينها من نضال فيان الجسد مثلاً هى نتيجة نضال مستمر بين قوى الحياة وقوى الموت ، وأنها انتصار نزعة الحياة من براتن الموت إذ كل عضو فى كل لحظة يتمثل مواد غريبة ويفرز مواد أخرى وتموت فى كل لحظة خلايا من جسده بينما تتكون أخرى فإذا بما هية هذا الجسد تنجد فى مدة قصيرة وقد حل محلها ذرات مادية أخرى بمعنى أن كل كائن عضوى هو

دائما ذاته وليس بذاته ، حتى اذا ما تأملنا الأسياء جيدا وجدنا أن قطبي التناقض لا يمكن الفصل بينهما بالرغم من تناقض ما وأن كل منهما يتداخل في الآخر .

وهكذا شأن المجتمع أيضا وسنرى بأن نضال الأضداد يظهر في المجتمع على صورة نضال الطبقات كما أن نضال الأضداد يشير الفكر .

تكوينه التاريخي :

يعود الفضل إلى فلاسفة اليونان في البدء بتكوين الجدائية (١) .

فقد تصوروا الطبيعة ككل ، وكان هر قليط يعلم الناس أن هذا الكل يتحول ، فكان يقول : لا تدخل قط في نفس النهر مرتين ، كما يحتل نضال الأضداد عندهم مكانة كبيرة ولا سيما عند أفلاطون الذي يشيرنا ، إلى خصب هذا النضال إذ أن الأضداد يولد كل منهما الآخر .

ونجد عند أكبر مفكري العصر الحديث ولا سيما ديكارت وسبينوزا أمثلة رائعة على التفكير الجدلي غير أن هيغل (١٧٧٠ - ١٨٣١ م) الذي ظهرت فلسفة في الفتره التي تلى الثورة الفرنسية هو الذي صاغ بصورة عبقرية لأول مرة .

المنهج الجدلي :

لقد أعجب هيغل بالثورة الیورجوازیه التي انتصرت في فرنسا وقضت على المجتمع الاقطاعی الذي خيل إليه أنه أیدی لا يزول ، فإذا به يقوم

(١) تعبر هذه الكلمة عن صراع الافكار المتناقضه .

بثورة مماثلة في الأفكار ، فينزل الميتافيزيقا وحقائقها الخالدة من عرشها الساسى ، وإذا بالحقيقة عنده ليست بشموعة من المبادئ الجاهزة بل هى عملية تاريخية ، نبدأ بالمعرفة البدائية لتنتهى بالمعرفة السامية وهى تتبع فى ذلك حركة العلم نفسه الذى لا يتطور إلا إذا عمداً لقد نتائجه باستمرار وتجاوز هذه النتائج ، وهكذا نرى أن الدافع لكل تحول هو نضال الأضداد .

ومع ذلك كان هيغل مثاليا ، أى أن طبيعة التاريخ الإنسانى بالنسبة إليه لم تكن سوى تجلى الفكرة الأزلية ، وهكذا تظل جدلية هيغل جدلية روحية صرفة .

ولقد وأى ماركس فى هذه الجدلية — المنهج العلمى الوحيد غير أنه استطاع — وهو مارى — أن يعيد الجدلية إلى مكانها الحقيقى فرفض القول بالنظرة المثالية للعالم التى ترى فى الكون المادى ثمرة للفكرة ، وأدرك أن توانين الجدلية وهى قوانين العالم اعادى ، وأنه إذا كان الفسكرك جدليا فلأن الناس ليسوا غرباء فى هذا العالم بل هم جزء منه .

رفض ماركس الاتجاه المثالى فى فلسفة هيغل واحتفظ بالمنهج والأسلوب الجدلى ولكن جعله للبادء ، وليس الفكر الا صورة ذهنية للحقيقة المادية ، وعلى ذلك فإن ماركس يرى أنه قد صحح وضع الجدلى الهيجلى يجعله يقف على قدميه بعد أن كان يقف على رأسه يقول ماركس .
(انى وجدت هذا العبقرى الكبير واقفا على رأسه فجعلته يقف على قدميه) ويقول .

(لا يختلف منهجى الجدلى فى الأساس عند منهج هيغل فقط بل هو نقيضه تماما اذ يعتقد هيغل أن حركة الفكر التى يحسدها باسم الفكرة هى مبدعة الواقع انذى ليس هو سوى الصورة الظاهرية للفكرة . أما أنا
(٤ -- الفكر الماركسى)

فأعتقد على العكس أن حركة الفكر ليس سوى انعكاس حركة الواقع وقد انتقلت إلى ذهن الأناسان (١) وقد تقدم بيان ذلك عند الحديث عن هيجل وماركس .

النظرة الماركسية للعالم

وبناء على ما تقدم نرى أن النزعة الفلسفية عند ماركس تقوم على عكس النزعة الميثالية التي تعتبر العالم تجسيدا للفكرة المطلقة والروح الشامل والوعى — على المبدأ القائل بأن العالم بطبيعته مادي وأن مختلف ظواهر الكون إنما هي جوانب مختلفة للمادة في حركتها، وأن العلاقات والشروط المتبادلة بين الظواهر التي يكشف عنها المنهج الجدلي هي القوانين الضرورية لنمو المادة المتحركة وأن العالم ينمو حسب قوانين حركة المادة وهو ليس بحاجة إلى روح شامل (٢)

ويلاحظ ستالين أن مختلف ظواهر الكون لا تحدث بفضل تدخل أرواح وقرى (لامادية) بل هي جوانب مختلفة من المادة المتحركة، كما يشير كذلك إلى وجود ضرورة ضيغية كامنة في المادة وهي أساس قوانين الكون التي يقيمها المنهج الجدلي وأخيراً يشير ستالين إلى خلود العالم وخلود المادة المتحركة التي تتحول باستمرار، ولقد كتب « لينين » يقر إن نظرية

(١) راجع ١ : أصول الفلسفة الماركسية ص ٣٦ د : الإسلام والاشتراكية لميرز أحمد حسن ص ١٣ ج : المناهج والنظم الاشتراكية د . محمود عاطف ص ١٧٠ د : انجلز لودفيج قورباخ ص ٢٣ ودراسات ، فلسفيه ص ٤٤

(٢) راجع ستالين : بين النزعة المادية الجدلية والنزعة المادية التاريخية ص ١٠٠ نقلاً من كتاب أسس الفلسفة الماركسية ص ١٩٠

الفيلسوف القديم هيرقليط المادية الذي كان يرى أن العالم واحد لم يخلقه إله أو إنسان ، كان وسوف يظل شعلة خالده حية تنوهج وتنطفئ بحسب قوانين معينة — إنما هي عرض رائع لمبادئ النزعة المادية الحديثة .

المادة والحركة :

إن مسألة علاقات المادة بالحركة مسألة خطيرة في تحديد كل من النزعة المثالية والنزعة المادية .

ذلك أن النزعة المثالية تعتقد أن الحركة والنشاط والقدرة الخلاقية إنما هي من ميزات الروح فقط ، وهي ترى أن المادة عبارة عن كتلة جامدة سلبية لا صورة لها وهي بحاجة إلى ميسم الروح الذي يجيها كي تتخذ صورة معينة .

وهكذا ترى النزعة المثالية أن المادة لا يمكن أن تنتج أى شيء بنفسها فإذا ما أخذت تتحرك فإن ذلك يفضل الله أو الروح .

أما النزعة المادية : فهي تقول على العكس بأن الحركة صفة أساسية للمادة وأن المادة هي الحركة وتخيل قديما ديمريط الذرات التي تكون العالم تدفعها حركة خالدة والظواهر الطبيعية إنما هي صور لحركة المادة وأن المادة لا تستطيع فقط أحداث الحركة بل تستطيع أيضا أحداث تغييرات نوعية وأنها تملك ديناميكية داخلية نشيطة وقررة على الخلق تعتمد على وجود التناقضات داخل الأشياء ذاتها .

كيف وصل ماركس إلى هذه الأفكار ؟

أن الجواب على ذلك نجده في مؤلفات ماركس وافكار أنجلز : إذ أن ازدهار علوم الطبيعة في القرن الثامن عشر وفي السنوات الأولى من القرن التاسع عشر هو الذى أدى بهما إلى القول بأن للجدلية أساسا موضوعيا .

وكان للأكتشافات الثلاثة التالية أثر كبير في ذلك .

أولاً: اكتشاف الخلية الحية الذي كشف سر تكون الأجسام الحية وأتاح تصور الانتقال من الجسم الكيميائي إلى الجسم الحيوي وأدرك نمو الكائنات الحية .

ثانياً: اكتشاف تحول الطاقة الذي أوجد فكرة تغير النوعي وأظهر مختلف القوى الفيزيائية على أنها مظاهر لحركة المادة .

ثالثاً: نظرية التحول عند داروين ، فقد أظهرت هذه النظريات اعتماداً على علم الحفريات وعلم تربية الحيوان أن جميع الكائنات الحية ومنها الإنسان هي ثمرات التطور الطبيعي .

ولقد أوضحت هذه الاكتشافات كما أوضحت جميع العلوم في ذلك العصر كفرضية لا يلاس التي تفسر النظام الشمسي بأنه قد تولد من نشوء علم طبقات الأرض (الجيولوجيا) التي تعيد بناء تاريخ الكرة الأرضية الطابع الجدلي في الطبيعة على أنها وحدة لكل شاسع في صورته (حركة وتحويل) دائمة يتطور حسب قوانين ضرورية ولا يكف عن توليد المظاهر الجديدة .. وما النوع الإنساني والمجتمع سوى لحظة من هذه الصيرورة الشاملة .

وعلى ذلك ففوق انتهى ماركس وإنجلز إلى القول أنه يجب الاستغناء عن المنهج الميتافيزيقي لفهم هذه الحقيقة الجدلية ، وذلك المنهج الذي يقضي على وحدة العالم ويجمد حركته .

فكان لابد - في رأي ماركس - من منهج جدلي وقد أعاد هيجل الاعتبار إلى هذا المنهج ولكن لم يستطع اكتشاف الأسس الموضوعية له

لم يأت إذن ماركس وإنجلز بالمنهج الجدلي من الخارج بصورة اعتباطية بل استقياء من العلوم نفسها التي تتخذ الطبيعة موضوعاً لها والطبيعة جدلية في ذاتها .

قوانين الجدل عند ماركس :

إن مهمة الجدل هي دراسة العالم في حركته الدائمة التي تبين تطوره وتغيره فالتطور هو الموضوع الذي يحاول الجدل الكشف عنه ولإيكم قوانين الجدل عند ماركس التي يراها كافية في الكشف عن هذا التطور .

أولاً : قانون وحدة الأضداد .

بهذا القانون يعرف مصدر الحركة والقوة المحركة لتطور العالم المادى وملخص هذا القانون :

هو وجود التناقض في الطبيعة والفكر والتنظيمات الاجتماعية فالتناقض موجود في كل الأشياء والظواهر وهو سبب التطور . فالجديد يصارع القديم ويصرعه ويحدث بذلك التطور ولكن رغم أن الأشياء متناقضة وبالتالي تدخل في صراع فيما بينها فإنها متكاملة وتشملها وحدة عضوية لأنها توجد في نفس النظام أو العالم ، ولأنه لاوجود لأحدهما بدون الآخر فنهي أحدهما تستتبع في الآخر .

ولأن نتيجة هذا الصراع بين المتناقضات هو اتحادها في وحدة يتحقق بها الانسجام بين المتناقضات .

ثانياً : قانون الانتقال من التغير الكمي إلى التغير الكيفي .

تضخ مختلف الظواهر لقانون التطور ، ويلاحظ هذا للتطور أنه عند مرحلة معينة ، وبطريقة فجائية تتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات جوهرية أي تغيرات في الكيف أو النوع بحيث تتغير طبيعة الشيء ويضم بون المثل

لهذا التحول عادة من تأثير الحرارة على الماء. فالماء بارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها تطرأ عليه تغيرات في كميته ولكن عند درجة حرارة معينة تتغير حالته أى تلاحق تغيرات في النوع، إذ يتحول إلى بخار في درجة مائة وإلى جليد في درجة صفر مئوية، وتحت الضغط العادى، وكذلك في تكوين المادة يؤدى التغيير في كمية كل نوع من الذرات الداخلية فيها عند نقطة معينة ودون تعديل في النسبة بينها، إلى تغيير في نوع المادة، وهذه التغيرات الكيفية هى تغيرات حتمية وعلى ذلك فإن العملية التطور هى عبارة عن انتقال من حالة كمية معينة إلى حالة كمية جديدة في عملية صعود إلى مراحل أعلى .

فالتغير الكيفى -- وليس التغير الكمى -- هو الذى يحل التناقض ولكنه حل مؤقت تبدأ به حالة جديدة بمتناقضاتها . ويطبق الجدل الماركسى هذا القانون على الحياة الاجتماعية فى النظام الرأسمالى مثلاً يمر الوضع الطبقي مع تطور ذلك النظام بتغيرات كمية تتمثل فى تزايد الفوارق بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية ، وعند نقطة معينة يحدث تطور كيفى يتمثل فى إقامة النظام الاشتراكى على أنقاض النظام الرأسمالى عن طريق ثورة العمال .

ويمكن تعميم هذه الفكرة فى تطور الحياة الاجتماعية . فالثورة التى يتم بها الانتقال النوعى أو الكيفى من نظام اقتصادى إلى آخر إنما يأتى بخلق طبقة اقتصادية جديدة تصل فى تقدمها إلى مرحلة تتحقق لها فيها السيطرة الاقتصادية .

لشأ قانون نفي النفي .

معنى ذلك أن القديم ينفيه الجديد ، وأن هذا الجديد يجد بدوره في التطور شيئاً ينفيه بحيث يعد هذا الشيء الأخير نفيًا للنفي وهكذا .
كأن التطور إلى المراتب العليا ، كل مرحلة من مراحل التطور تستبعد سابقتها وكما يحدث هذا النفي في الطبيعة فإنه يحدث في تاريخ الحياة
باعتبارها ، فالأقطاع ينفي نظام الرق الذي يسبقه والرأسمالية تنفي الأقطاع
تتراكية تنفي الرأسمالية ، وبذلك فإن الاشتراكية نفي النفي ، لأنها
الرأسمالية التي هي نفي الأقطاع .

على أنه يلاحظ أن عملية التطور والنسراع لا يؤدي إلى القضاء على
تدين كلية وإنما تدجها في تركيب أعلى دون استبعاد أحدهما تماما .

ذلك أن التناقض هو سبب التطور ، ويتم التطور بحل التناقض مع
ما هو إيجابي في المتناقضات السابقة فلا شيء يكمن فيه نقيضه وللأمر حل
ي بعض عناصر المرحلة السابقة عليها (١)

(١) أصول الفلسفة الماركسية ص ٦١٥ ، ١٠٧ والمذاهب والنظم

تتراكية د . محمود البناس ١٧١ ، ١٧٣ .

نظرية المادة التاريخية

إذا كانت نظرية (الجدلية المادية السابقة تشكل أساساً) جوهرياً في فلسفة ماركس ، فإن هذه النظرية - المادة التاريخية - تترتب عليها وتشكل جانباً هاماً أيضاً في هذه الفلسفة .

فما هي هذه النظرية إذن ؟

تعنى المادة التاريخية التفسير المادى أو الاقتصادى للتاريخ عند كارل ماركس وهذه المادية التاريخية نجد أساسها الفلسفى فى النظرية السابقة (المادية الجدلية)

فالذى يسير تاريخ المجتمع ويحكم تطوره ليس قوى غيبية خارجية أو حقيقية مطلقة أو عقل مطلق ، وليس أفكاراً مثالية مجردة فالأفكار والمثل تجد الخ جذورها فى أوضاع الحياة المادية للمجتمع وإنتاج النظم الاجتماعية وكذلك الأفكار والتصورات والأنتاج الروحى للشعوب إنما يتولد من نمو القوى المنتجة .

وهكذا تتوقف طبيعة البشر على الأوضاع المادية التى تحدد إنتاجهم ، بحيث يختلط لإنتاج الأفكار والتصورات والأدراك بالنشاط المادى وباللاقات المادية باعتبارها لغة الحياة الحقيقية .

لقد كان ماركس يرى أن القوى الحقيقية التى تحكم التطور التاريخى فى جميع حالاته تأتى من تحدد سلوك الإنسان وهو يتصرف متأثراً ببعض الدوافع الاقتصادية .

فالحالة الاقتصادية هى التى تحدد بصفة حاسمة النظم الأخلاقية والدينية والاجتماعية والسياسية .

هذا إلى أن التغييرات الاجتماعية التي تطرأ على المستويات الأخلاقية والثورات السياسية إن هي إلا نتائج لتغييرات في العلاقات الاقتصادية ، وهذه بدورها تنشأ من عدم انسجام وسائل الانتاج مع طرق التوزيع ، وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت النظم الاجتماعية غير متلائمة مع النظم الاقتصادية كما أدى إلى قيام نوع من الثور الاجتماعي الذي ينتهي عادة بقيام ثورة تصحيح في ظلها تذهب في ظلها الأوضاع القائمة ورجع ماركس إلى التاريخ وتطوره فوجد فيه ما يهض دليلاً قوياً على صحة نظريته .

وجد أن التاريخ يمثل صراعاً عنيفاً بين الطبقات الاقتصادية ففي كل عصر نجد أن وسائل الحصول على ماديات الحياة تقسم الناس إلى طبقتين لكل طبقة منهما شعور خاص ، كما أن كل نظام انتاجي (اقتصادي) قد أتاح منذ فجر الإنسانية قيام طائفتين متنافرتين — المستغلين والمستغلين أي طبقتا أصحاب رموس الأموال والعمال ومصالحهما متعارضة ومتنافرة فتاريخ الإنسانية إذن هو تاريخ صراع الطبقات الاقتصادية وهذا الصراع هو الذي يحدد كل مظاهر التطور الاجتماعي وهو الذي يسبغ نتائجه على المجتمعات أشكالها ونظمها .

هذا والتاريخ يحدثنا بأن الصراع المشار إليه ينتهي دائماً على صورة واحدة . هي انتصار الطبقة الأكثر عدداً والأسوأ حالاً على الطبقة الغنية الأقل عدداً ،

ومن مظاهر الصراع المشار إليه ذلك الكفاح الذي قام قديماً بين الأحرار والأرقاء ثم بين الأشراف والعامية ، وكذلك بين الرؤساء والعرفاء في نظام الطوائف وقام حديثاً بين الطبقة البرجوازية وبين طبقة العمال . فلقد استأثرت الطبقة الأولى — منذ عهد الثورة الصناعية — بالثروة

والنفوذ السياسى بينما لا تملك الطبقة الثانية إلا العمل العضلى مع أنها هى التى تقوم على أكتافهم دولاب الانتاج ومع ذلك لا تملك إلا ما يحفظ عليها القوة التى تبذلها من أجل لقمة العيش .

وهذا الوضع الشاذ والحالة السيئة التى ترزح طبقة العمال تحت نيرها من شأنها أن توخذ صدور هذه الطبقات المظلومة وتشعل فيها عزم النضال الذى سينتهى بانتصار طبقة العمال تبعاً لقانون التطور الاجتماعى لأنها هى الطبقة الأسوأ حالاً ^{على الإطلاق} وعدداً .

فالصراع سوف يؤدى إلى نتيجة محققة وهى فتاء الرأسمالية وفى هذا الصدد يقول براكسى عبارته المشهورة (الرأسمالية تسمى بذور فناءها) .

لأنه كلما تقدم النظام الرأسمالى الحاضر كلما تركزت التروات فيزداد الأغنياء تراء بينما يشتد بؤس الطبقة العاملة وعلى هذا النحو تسير الأمور من سيء إلى أسوء حتى تقوم ثورة عسيفة تفوض النظم القائمة من أساسها .

قال رأسمالية باتجاهها نحو أشباع حاجاتها تخلق فى الوقت نفسه الظروف التى تقوى جهود العمال فى أعداد أنفسهم للقيام بالعمل المباشر فى سبيل تقويض دعائم المجتمع الرأسمالى وإقامة مجتمع اشتراكى تخفف فيه مظاهر الملكية الخاصة وتتلاشى فيه الفروق الاجتماعية ومظاهر التنافس بين الأفراد والطبقات الاجتماعية فتستقيم الأمور ويسعد الجميع بعهد من الطمأنينة والرخاء والسلام وهذا ما يقصد إليه كارل ماركس عندما يقول .

إن قيام النظام الاشتراكى هو آخر مرحلة من مراحل التطور التاريخى وأخر مظهر من مظاهر الصراع الطبقي (١) .

(١) راجع ص ١١٥ وما بعدها كارل ماركس هنرى لوفافر وص ١٠٠ =

الاقتصاد الماركسي

اعتنق ماركسي فكرة أساسية ملخصها : أن الامراض السياسية والاجتماعية لا تعالج بالبحث النظري المجرد ولا بالمثل الخيالية ، ولكن العلاج الحاسم لا بد أن فصل إليه من تحليل طبيعه النظم الاجتماعية القائمة والوقوف على تطور مقوماتها الاقتصادية .

وقد وجد ماركس في النظام الرأسمالي القائم أساس الفساد لأنه قسم المجتمع إلى طبقتين متنافرتين فانقرض عقد المجتمع وساده الاضطراب وعمته الفوضى .

وسرعان ما وصل ماركس إلى مبادئه الرئيسية في الاشتراكية وبذل جهداً كبيراً في صياغة أسسها النظرية والتاريخية ودعا طبقة العمال إلى اعتناقها والعمل على تنفيذها عن طريق القوة ووسائل العنف ولقد شرح ماركس أفكاره وبراهمه في مؤلفات كثيرة أجدرها بالذكر مؤلفاته : نقد فلسفة هيغل القانونية - بؤس الفلسفة - المنشور الشيوعي - مقدمة في نقد الاقتصاد السياسي - بحث في قيمة الربح . رأس المال .

ويعتبر المنشور الشيوعي أكثر الوثائق الماركسية شيوعاً وانتشاراً حيث ترجم إلى معظم اللغات الحديثة ، وقد وصعه ماركس وزميل كفاحه إنجلز وصدر المنشور في لندن عام سنة ١٩٤٨ ومع أن المنشور لا يتضمن إذاعة أفكار شيوعية غير أن السر في اختيار كلمة شيوعي كما يقول إنجلز هو

وما بعدها : كارل ماركس ايسيا برلين وص ٣١٤ : الفكر الإسلامي وصلة الاستعمار د . محمد البهي وص ١٧٤ : المذهب والنظم الاشتراكية د . محمود البنا وص ١١٧ وما بعدها : المذاهب السياسية د . مصطفى الخشاب .

تميز مذهبهم عن المذاهب الاشتراكية الأخرى التي وضعها جماعة من المصلحين المعتدلين أمثال : أوبن وتوربد ، ويتضمن المنشور النقط الأساسية في اشتراكية ماركس وبرنامج العمل الذي يجب على العمال السير في ضوءه حتى يوافقوا بين جهودهم وبين مجرى الأحداث وقد سيطرت على بحوث ماركس نزعة واضحة وهي مهاجمة النظام السياسي والاقتصادي الرأسمالي (١) .

ويفترق موقف ماركس عن الذين سبقوه بمن تصدوا لدراسة الظواهر الاقتصادية .

فالاقتصاديون الكلاسيك ينطلقون من التأمل المجرد ومن مقدمات عامة يستخلصونها منه تتصلك بزعات الإنسان وميوله الطبيعية ليقولوا بنظام طبيعي وأزلي ، فأحرد النظم لديهم هو ذلك النظام الذي ينشأ تلقائيا عندما يكون الناس أحرارا في أعمال فكرهم وفي السعى وراء تحقيق مصالحهم لذاتية وهذا يتحقق في النظام الرأسمالي الحر .

وإذا كان المفكرون الاشتراكيون السابقون لماركس يعارضون الرأسمالية لما رأوه في الواقع من أزمات اقتصادية وبؤس العمال وغلبة المصالح الأنانية ويقترحون بعض النظم الجيدة للقضاء على هذا كله فإن هذه النظم يبنون قواعدها على أساس من التصور والتفكير المجرد .

أما ماركس فإنه يرى على العكس من ذلك حيث يعتقد أن النظام الأحسن للجماعة إنما يتحقق تاريخيا وبالحركة والضرورة للمجتمع ويبحث لذلك عن قانون هذه الحركة ويجده في التناقض في كل مرحلة بين أسلوب

(١) ص ١١٤ المذاهب السياسية د. مصطفى الخشاب طبعة أولى سنة ١٩٥٣ مطبعة جئته البيان العربي .

الإنتاج وما يقابله من علاقات اجتماعية تستند إلى علاقات الأفراد في العملية الإنتاجية ، وفيما يترتب عليه من تناقض بين الطبقة المسيطرة والطبقة المغلوبة على أمرها ، وممع تطور القوى المنتجة بتقدم العلم والفن اتبراكم المتناقضات وتبرز منها قوى تؤدي حتما إلى إقامة نظام اجتماعي لإنتاجي جديد .

فاركس يتناول إذن في كل لحظة الوضع التاريخي ويصل بذلك إلى دراسة أسلوب الإنتاج الرأسمالي وما يتضمنه من علاقات إنتاج وتبادل د - ولكن ماركس لا يقتصر - كما كان يفعل الكتاب الكلاسيك - على بيان كيفية سير الرأسمالية ، وإنما تمتد دراسته إلى تطورها وانقضائها ، بل إنه لا يتناول من جوانبه سير النظام الرأسمالي إلا بهدف شرح كيفية تطوره وبيان المتناقضات والقوى الاجتماعية التي ستنتهي حتما بالقضاء عليه .

وهكذا نجد أن الاقتصاد الماركسي بعد - في تسلسل المذهب - امتدادا للمادية التاريخية (١) . ويرتد التحليل الاقتصادي الماركسي إلى نظرياته في القيمة وفائض القيمة ،

نظرية فائض القيمة

تعتبر هذه النظرية النقطة المركزية في فلسفة ماركس الاقتصادية وتقوم هذه النظرية على فكرة أن العمل الانساني هو مصدر قيم الأشياء أو على حد تعبير إنجلز . أن العمل مصدر لكل ثراء ومقياس لكل القيم (١)

-
- (١) ص ١٩٩ المذاهب والنظم الاشتراكية د . محمد البنا .
(٢) ص ١٠ الماركسية تأليف فردريك إنجلز ترجمه ماهر نعيم دار المعارف بمصر .

فالقيمة المتبادلة لسلعة ما تتوقف على مقدار ما بذل من عمل في إنتاجها وهذا ما يعبر عنه ماركس بأن الجهد البشرى هو القوة الوحيدة القادرة على خلق القيمة ، أى أن العمل هو الذى يخلق الثروة ، وقد ربط ماركس بين نظريته فى القيمة ونظريته فى المنفعة فهو يرى أن منفعة الشيء تتوقف على مقدار العمل اللازم له فإذا كان للشيء قيمة تبادلية فذلك لأن العمل الذى بذل فى إنتاجه جعله نافعاً صالحاً للاستعمال ومقياس القيمة يتوقف على مقدار العمل المطلوب للشيء ، فالشيء النافع إذن لا يكتسب قيمته إلا من العمل الإنسانى الذى استنفذ فيه ، وما دام العمل هو الذى ينتج الثروة فللعامل الحق فى أن يستولوا على كل ما ينتجه العمل ولكن الملاحظ أن العامل يأخذ أقل مما يستحقه فى خلق قيمة الأشياء ، فالرأسمالى فى النظام الاقتصادى الحاضر يشتري من العامل قوة عمله وهى كسائر السلع الأخرى تحدد قيمتها بكمية العمل اللازم لإنتاج ما يحتاج إليه العامل ليعيش عيشة الكفاف ، ثم يستخدم الرأسمالى قوة العامل التى اشتراها على هذا النحو ليحصل بها على قيمة أكبر وذلك باستغلالها أسوأ استغلالاً وبتشغيلها وقتاً أطول - ومن الفرق بين القيمتين يحصل الرأسمالى على ربح وفير وهذا الفرق هو ما يسميه ماركس بفائض القيمة وهذا الفائض ينتج إذن من استخدام رأس المال فى توظيف العمال (١) يقول إنجلز .

فى أحوال المجتمع الحالى يجد الرأسمالى فى سوق السلع سلعة لها ميزة خاصة تنفرد بها ، هى أن استخدامها مصدر لقيمة جديدة هذه السلعة هى القوة العاملة ، فما هى قيمة هذه القيمة العاملة ؟ . . . إن قيمة كل سلعة تقاس بمقدار العمل اللازم لإنتاجها ، وتوجد القوة العاملة فى شكل العامل البشرى الذى يحتاج إلى قدر محدد من وسيلة العيش لنفسه ولأسرته يضمن

(١) ص ١١٦ المذاهب السياسية د . مصطفى الخشاب .

استمرار القوة العاملة ، ومن ثم فإن وقت العمل اللازم لإنتاج هذه الوسيلة للعيش يمثل قيمة القوة العاملة .

ولما كان الرأسمالى يدفع للعامل أجره أسبوعيا مثلا فإنه يشتري بذلك حق استخدام عمل العامل لمدة هذا الأسبوع ، ويبدأ الرأسمالى فى تشغيل العامل الذى يتعين عليه أن يقدم قدرا من العمل فى فترة معينة من الوقت فى مقابل ما يتقاضاه من أجر أسبوعى تقدر هذه الفترة بثلاثة أيام مثلا يتجدد فيها للرأسمالى القيمة الكاملة للأجر الذى دفعه إليه ومع ذلك فإنه يستمر فى العمل بقيمة الأسبوع ، وفائض العمل هذا الذى يؤديه العامل — بالإضافة إلى الوقت الضرورى اللازم لتغطيه أجره — هو مصدر فائض القيمة ، أو الربح الذى يحصل عليه رأس المال الذى يتضخم بصفة مستمرة (١) .

فالعامل إذن عرضة للسرقه والغش فى سوق العمل فى المجتمع الرأسمالى ، وأنه فى مركز الضعف المحزن لإزاء المستغلين من أرباب الأعمال مما يضطره إلى قبول أية عروض يفرضها عليه هؤلاء فن العسير إذن أن يتقاضى العامل قيمة عمله كاملة إذ يحصل الرأسمالى على الخدمات المحتملة الأداء من جانب العمال ، ثم يصبح فى وضع يسمح بإرغام هؤلاء على الأشتغال بساعات أطول (٢) :

وقد رتب ماركس على نظريته فى فائض القيمة نتائج خطيرة فقد شبه حال العمال اليوم بحالة العبيد ورقيق الأرض فى الأزمان القديمة ، إذ يرى أن العمال اليوم يؤدون عملهم بدون مقابل تقريبا ، فالرأسمالى يملك الآلات

(١) ص ١٣ من المصدر السابق .

(٢) ص ٥٥ عشرة من أئمة الاقتصاد تأليف جوزيف ترجمه د . حسين

عمر مطبعة النبرق — الألف كتاب .

والمواد الأولية التي يدور عليهما دولاب العمل ، أما العمال فيملاسكون فقط القدرة على العمل وعليهم أن يبيعوها للملاك بثمن يكفى بكل صعوبته لكي يحافظوا على حياتهم وحياسة أسرهم وما دام العامل لا يملك إلا عمله فليس لديه قوة الامتناع أو المساومة خشية أن يموت جوعا ، هذا إلى أن العمل شأنه في ذلك شأن أى سلعة أخرى يخضع لظروف العرض والطلب ويتأثر بقانون التنافس الذي يرد قيمة الحاجات إلى ثمن إنتاجها ، وعلى هذا النحو قد ينتهى التنافس بين العمال برد أجورهم إلى أدنى مستوى وقد عبر (لا سال) عن هذه الظاهرة بقانون (الأجر الحديدى) .

ولعل أهم الأجزاء المؤثرة حقا فى كتابات ماركس هى تلك التي يشرح فيها جهود الرأسماليين فى أرهاق العمال واستغلالهم استغلالا دنيئا للحصول على المنافع الدنيوية ويستخلص من الحقائق التاريخية والتقارير الرسمية مظاهر البؤس والشفاء التي يزرع تحت وطأتها السواد الأعظم من الشعوب الكارحة .

ويرى أن الطريق السوى للقضاء على هذا الشقاء الإنسانى هو إلغاء النظام الرأسمالى ونظام الملكية الخاصة (١) .

(١) راجع ص ١١٧ المذاهب السياسية د . مصطفى الخشاب و ص ٢٤٥ كارل ماركس لهزرى لوفافر و ص ٤٧ وما بعدها من عشرة من أئمة الاقتصاد و ص ١٠ من الماركسية تأييب انجلر .

نقد نظرية فائض القيمة

لقد تبين لكثير من المفكرين فساد أهم ما قامت عليه آراء كارل ماركس فأخذوا ينقدونها ويحملون على نقاط الضعف والتناقض فيها، وأشهرهم من حمل لواء هذه الحملة النقدية العالم الألماني (برنشتين) فقد هاجم ماركس في أهم ما اشتملت عليه ماسفته ولا سيما نظرياته في فائض القيمة وتركز الإنتاج والمادة التاريخية وأثبت فساد ما يذهب إليه ماركس من سيادة العوامل الاقتصادية وتحكمها في التطور الاجتماعي وعارض تنبؤ ماركس بأن الرأسمالية تمهد للأشتركية بفعل قوانين نمرها .

وقد نما نحو (برنشتين) طائفة من المفكرين الذين تتلمذوا على ماركس وأشهرهم (كAUTSKY ولود ترقون شتين) فقد عابا على أستاذهما اهتمامه بالناحية الاقتصادية مع أن الناحية الأخلاقية لا تقل عما شأت في تكييف التطور الاجتماعي وتوجيهه .

ونددوا بأسرافه في وصف طبقة العمال بالبؤس والشقاء في حين أن الحكومات القائمة أظهرت نوايا حسنة نحو النهوض بهذه الطبقات المهضومة ، وحققوا لها قدرا عثير يسير من ضروب الإصلاح .

واستبعدوا أن يقوم العمال بالعمل المباشر أى بالثورة ما داموا قد لمسوا حسن النوايا الحسنة من المسئولين (١) .

إن نظرية القيمة التي يقول بها ماركس والتي تعنى أن قيمة أى سلعة

(١) ص ١٢٣ المذاهب السياسية د . مصطفى الحشاش .
(٥ - الفكر الماركسي)

هي في مقدرار العمل الذي يبدله العامل في هذه السلعة — هي محض خرافة — فبناء على هذه النظرية تكون قيمة قطعة من المعدن الثمين مساوية لقيمة قطعة من المعدن الخسيس يبذل فيما نفس العمل الذي بذل في القطعة الأولى وهذا ما لا يقول به عاقل .

إن هذه النظرية لا تبعث على الأقتناع فقد أسفرت المناقشات الطويلة التي ما أنفكت تدور حولها على أن الصواب كله لم يكن في جانب واحد ، والنقطة الجوهرية تنحصر عما إذا كان العمل هو المصدر الحقيقي أو السبب الحقيقي للقيمة الاقتصادية ولنقرر منذ البدء أن النظرية لا تنطبق في يسر وسهولة إلا إذا كان العمل هو العامل الإنتاجي الوحيد وكان جميعه من نوع واحد ، فإذا لم يتحقق هذان الشرطان فلا بد من إدخال فروض إضافية ومواجهة صعوبات تحليلية قد تزيد إلى الحد الذي سرعان ما تصبح معه النظرية غير سهلة التناول (١) .

ومن المعروف من مساجلات (كادل ماركسي) وزمرته ، أن الحملة على نظرية القيمة الفائضة ، كانت أقوى من المكابرة واللجاج ، وأنها زعزعت المنهج في الآونة التي أدير فيها إدارته المنزرة بالموت بعد فشل الفتنة الباريسية ، فراجع دعواته إلى خطوطهم الأخيرة وواعد (كادل ماركس) غير مرة بإعادة البحث للأفاضه في مسألة القيمة الفائضة ، وتعريزها بالأدلة من أطوار الحركة الاقتصادية في تلك الآونة ، ثم مات ولم ينجز وعده ، وشعر صفيه (إنجلز) بالحرج من مناوشة ناقد به فأعلن أن الرد على اعتراضات الناقلين ستظهر في الجزء الثالث من كتاب (رأس المال) الذي عثر على مسوداته في أوراق (ماركسي) بعد موته ،

ثم ظهر الجزء الثالث فإذا هو يتراجع ولا يفسر ما غمض من أقواله السابقة ،
وإذا به يعترف بأن بعض السلع يتبادل بقيمته الإنتاجية ، وأن جملة
أثمان الإنتاج تساوى جملة القيم جميعاً (١) .

وأخيراً فإن ماركسي لم يخبرنا عن الطريقة التي يمكن أن بظفر بها
المصانع بحقه كاملاً في مجتمع القرن التاسع عشر أو المجتمعات السابقة
وكيف كان في الأماكن أن يتم تداول رأس المال مع ذلك وتبقى الأعمال
وحقوق العمال ، كما لم يخبرنا ماركس كذلك عن السبيل الذي يصل
العامل منه لينال حاجته بغير بنس ولا محاباه ، وكيف تدار المصانع على
سنه العدل والمساواة بعد زوال رأس المال واستيلاء الأجراء على المصانع
وموارد الرزق .

(١) ص ١٩٠ العقاد : الشيوعية والانسانية ،

الفصل الثالث

الماركسية والحرية

يعد موضوع الحرية من أهم المواضيع التي تخصها الفلسفات السياسية المختلفة بدرجات كبيرة من اهتمامها ، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وسواء كان بطريقة صريحة أو ضمنية فموضوع الحرية يعتبر ركنا أساسيا في أية فلسفة سياسية أو اتجاه فكري سياسي ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن نظرة فلسفة معينة للحرية تحدد نظرتها للسلطة وتصورها لتطبيقها كما يترتب عليها أيضا تصور هذه الفلسفة للدولة ووظيفتها .

وقصارى القول فإن نظرة الفلسفة السياسية لموضوع الحرية هي التي ستحدد شكل التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الذي يتبنى هذه الفلسفة ويعمل على تطبيقها .

ولاشك أن الحرية هي أمن شيء عند الناس وفي الحياة وهذه حقيقة قررها الفلاسفة وتعنى بها الشعراء بمختلف أساليبهم ، وألوانهم :
وهي حقيقة سجلتها الوثائق الدستورية ، بعد أن استخلصتها دماء
غالية وأرواح عزيزة في كفاح ما أقدمه من كفاح ،

فما موقف الماركسية إذن من هذه الحرية ؟

موقف الفلسفة الماركسية من الحرية

يقوم التصور الماركسي للحرية على اقتراضات أساسية تكاد تصدر كلها عن فكرة واحدة وهي إن النظام الاجتماعي هو الذي يهيمن على كافة النظم والروابط والحریات ، ويترتب على ذلك ألا يكون للسلطة السياسية أو للنظم القانونية أو للحریات وجود خاص مستقل عن النظام الاجتماعي ، وإنما هي كلها مجرد أدوات مستخرجة للمحافظة عليه وتدعيمه بحيث تسكاد كافة العلاقات . والنظم السياسية في المجتمع أن تتشكّل وفقما للنظام الاجتماعي .

فالماركسية ترى أن السلطة المهيمنة فعلا على أي مجتمع ليست هي السلطة السياسية وإنما هي السلطة الاجتماعية التي تترتب على احتكار طبقة واحدة لوسائل الإنتاج وامتلاكها ، وذلك لأن الماركسية تنظر للسلطة على أنها اقتصادية وليست سياسية ، وأن السلطة السياسية هي مجرد نتيجة للسيطرة الاقتصادية لا تقوم بذاتها أو قوجه العلاقات الاجتماعية وإنما هي تخضع للمالكي ووسائل الإنتاج .

ويترتب على ذلك أن الحرية - عند الماركسيين - لن تتحقق إلا بإلغاء السيطرة الاجتماعية التي تنبعث من نظام اجتماعي طبق تسيطر فيه طبقة على الطبقات الأخرى وتقوم فيه الدولة والقانون كسلطة قهر سياسية في يد الطبقة المالكة ومن هنا فإن الفكر الماركسي يربط بين نظام اجتماعي مهين وبين الحرية فيرى أنه لا حرية إلا في ظل النظام الشيوعي الذي تلغى فيه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج فتختفي نتيجة لهذا الإلغاء الطبقات وأدوات القمع وهي الدولة والقوانين التي لم تنشأ إلا نتيجة لانقسام الطبقات لغرض السيطرة الاجتماعية الطبقيه ، وعندئذ تعدو إدارة شؤون الجماعه عملية لا تنطوي على

إكراه أو سيطرة ففسكرة الحرية إذن في الفلسفة الماركسية في ضوء نظريتها في الدولة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالطبقة وهي لذلك نرى أن الحرية بالمعنى الصحيح لا تتحقق في نظام طبقي لأن مثل هذا النظام يستتبع قيام الدولة كأداة لإكراه في يد الطبقة المالكة ضد الطبقة المعجدة من الملكية وما يتبع ذلك من الظلم والاستغلال .

ولذلك تصور الحرية الماركسية على أنها انتفاء السيطرة الاقتصادية الطبقيّة ويكون ذلك يتملك المجتمع كل وسائل الإنتاج وبالتالي سقوط المجتمع الطبقي بأسره (١) .

التقيد :

إن الحرية تقوم في الفكر الماركسي على فكرة إلغاء الطبقات ولكن هذه الفكرة التي يتغنى بها الشيوعيون ما هي إلا أسطورة فقط وخرافة لم تحدث قط ولا يمكن أن تحدث في يوم من الأيام وذلك لسبب بسيط ، وهو أنها مخالفة لطبائع الأشياء ، وما دام هناك تفاوت بين الناس في القدرات والملكات ، فكيف يمكن أن يسوى بينهم ، في الأقدار ، والدرجات والطبقات .

فاختلاف الطبقات مسألة باقية ودورة إخلالة وفي روسيا نفهها ، قد تلاشت الطبقات ، ولكن لتأخذ طبقات أخرى في الظهور من جديد .

ومن المعروف والواضح الآن أن الحرية في المجتمع الشيوعي لا تكون

(١) ص ٣٠ ، ٣١ الحرية وتعدد الأحزاب في فكر الاشتراكية الديمقراطية
وحيد محمد وآخر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٨

إلا لأعضاء الحزب الشيوعي فقط الذي لا يسمح بقيام حزب آخر بجواره
وزيادة على ذلك فإن الحزب ليس مفتوحاً أمام جميع المواطنين ولكنه
مقصود على أولئك الذين يعتبرهم الحزب أكثر ملاءمة له وتقوم جميع
الأشكال الدستورية على أساس حكومة الأقلية التي تختار نفسها وتحتكر
السلطة (١) .

ومن هنا فإن السيطرة السياسية في المجتمع الشيوعي تصبح في أيدي
قلة من الأفراد الذين انتخبهم الحزب الشيوعي . ومثل هذا النظام للحكم
يقضى على الديمقراطية الحقيقية :

ولذلك فإن الحرية في المجتمع الشيوعي غير قائمة إلا بالنسبة لفئة
محدودة من الشعب السوفيتي ، أما بقية الأفراد فإنهم يعيشون داخل نظام
حد يدي لا يتيح لها الحق في القول أو الاجتماع أو الكتابة أو الاحتجاج
بأى صورة من الصور على أى نوع من أنواع الظلم ومن يعترض على ذلك
فإن هناك مجاهل سيبيريا أو المصححات النفسية يلقي فيها بل إنه يحرم على
الإنسان حق الإضراب الذي يتاح في المجتمعات الرأسمالية من أجل تحقيق
مصالح المضربين ومن ثم فقد تحول بقية أفراد الشعب إلى جيش من العاملين
في خدمة الحزب الشيوعي ولتحقيق امتيازاته بحيث انطلق على هذا النظام
بحق اسم النظام الحديوى . نظام الخضوع والكتابة لأى معارضه والافتقار
للأسمى للأوامر بدون مناقشه (٢) .

إن طراز الحكم في البلاد الشيوعيه فردى أو طائفي يفرض نفسه على

-
- (١) ص ٣٧١ نظم الحكم الحديثه تأليف ميشيل ستوارث ترجمه أحمد كامل
الألف كتاب (٤٢٢) الادارة العامه للثقافه .
(٢) ص ١١٦ المجتمع الاسلامى والمجتمع الشيوعى د . زيدان
عبد الباقي .

كل شيء ولا يسمح بمعارضته أو تدمر وإن أسلوب العيش في ظل هذا النظام يجعل الطعام اليومي للأفراد والأسر مارا من تحت يد الحاكم ومن ثم فلا مجال للأفلات من قبضته .

ولم تعرف الدنيا في تاريخها الماضى وإن تعرف في تاريخها المقبل حكما ممدود الرهبة مشدود الوثائق يحول البلاد إلى سجن كبير ويحول أهلها إلى قطعان مسيرة مثل ما عرف في الأمم الشيوعية (١) .

ومن المقطوع به أن الشيوعية في أى بلد وفي أى زمان لا يمكن أن تصل إلى الحكم عن طريق انتخاب شعبي حر والحكم الشيوعى يعتمد في الداخل على شبكة من الحواسيس تحصى على الناس أنفاسهم وتكاد تطلعه على خطرات قلوبهم كما يعتمد على سلطان مطلق في الخفض والرفع والحياة والموت وأفراد الشعب غير راضين عن هذا كله ذلكم أن الناس يرضون عن الحكومة يوم تكون مصالحهم في ظلها مكفولة نامية ويوم تكون عقائدهم وأراؤهم محترمة ومصونة .

فإذا نظر الانسان فرأى الحكم الشيوعى قد ضيق عيشه وأهان دينه ومصادر حرته ، فما الذى يحمله على الرضا بذلك الحكم المشموم ؟

يقول (فكتور كرافتشينكون الشيوعى الروس بعد أن عاد من المزارع الجماعية وكشاهد ما يعانیه فلاحوها من بأساء وضراء .

فالمفازع التى شاهدها فى الريف تركت فى نفسى جروحا هيئات أن تندمل وبدأت فى طوية نفسى ففكرة أن أعزل الحزب الذى يقمع كل من التحق به فى الفخ إلى الأبد ولكن ليس فى مقدور إنسان أن يترك الحزب حين يشاء

(١) ص ٦١ الإسلام فى وجه الزجف الأحمر : الشيخ محمد الغزالى .

خوفاً أن يزعج به في معسكرات الاعتقال أو ما هو شر من ذلك وبالأول (١).
ويقول الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر وهو يقدم لسكتاب
حقيقة الشيوعية .

إن الشيوعية حين أصبحت نظاماً للحكم انقلبت إلى شيء آخر غير
ما كان يأمله دعاؤها ، وما أ كثر النظريات التي [تفتن وتخدع حتى إذا
دخلت في دور التطبيق العملي انحسر عنها لشامها وأسفرت عن حقائقها
الأيمة كل ما كسبه الشيوعيون من شيوعيتهم أنهم صاروا آلات في جهاز
الإنتاج العام وكانوا بشراً ذوي إرادة فقد كفروا بالدين لأن الدين في عرف
الشيوعية خرافة ولقد كفروا بالفرد لأن الفرد في دين الشيوعية لا كيان
له ولا حقيقة لوجوده وإنما الكيان للدولة .

وكفروا بالحرية لأن الحرية نوع من إيمان الفرد بذاته وليس للفرد
في النظام الشيوعي ذات ولا إرادة

وكفروا بالمساواة في نظام الدولة ، لأن الدولة في دستور الشيوعية
طبقات تنتظم في هرم يتربع على قمته فرد ويحتشد ملايين الشعب في القاعدة،
ألا ما أبعد واقع الشيوعية عن دعوة دعائها (٢) .

(١) ص ٦٩ ، ٧٠ من المصدر السابق ينصرف :

(٢) ص ٥ حقيقة الشيوعية سلسلة اخترنا لك دار المعارف بمصر .

الحرية في الإسلام

في الصفحات السابقة تناولنا مسألة الحرية من وجهة نظر الماركسية وسوف نزن - هنا - هذه الحرية بميزان الإسلام أو بعبارة أخرى سوف نضع أمام حضراتكم تصور الإسلام للحرية على أن تترك لسلككم حرية الحكم لها أو عليها ، لأننا في ثقة كاملة وقناعة تامة أن الدين الذي نزل به وحى السماء ستكون له الغلبة والنصر في كل ميدان فكوى أو عقائدى ولأن الإسلام ينظر إلى الحرية على أنها تعادل الحياة ومن هنا فإن سلب هذه الحرية إنما هو سلب لأهم مقومات الحياة والحياة بغير حرية أشبه بالموت بل هى فى الحقيقة الموت الأدبى وسلب حرية الفرد خروج به عن حدود إنسانيته ونزول به إلى مستوى الحيوان الأعجم .

وإذا كانت حقيقة الإنسانية هى الحرية فإن الإسلام يعمق مشاعر الحرية فى مسالك النفس والعقل وفى أغوار الفرد والمجموع وفى جذور الأمة والدولة .

لأن الإسلام يريد أن تكون النفس الانسانية حرة كريمة عزيزة ولذلك فإنه يؤكد هذه الحرية والعزة والكرامة أيما تأكيد .

يؤكدها فى قصة خلق الانسان أصلا فإن فيه من روح الله ما لا ينبغى أن يذل أو يموت بل يستحق - والأمر كذلك - الأجلال والتكريم والاحترام والتقدير .

(فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين) فإذا ما هبط هذا الانسان إلى الأرض أكد الله مكانه فى الكون بين المخلوقات (لقد خلقنا

لإنسان في أحسن تقويم (١) (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) (٢) .

وينظر الإسلام للإنسان على أنه أمة بل عالم بأسره بل الانسانية كلها
في قيمته (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) (٣) فيلزمه الدرجة تبلغ
قيمة الفرد وقيمة كرامته وأمنه وجميع الإنجازات الصناعية والتكشولوجية
لا تعدل قتل إنسان ظلماً ومن هنا فإن شرط الحكم الأمثل في إحترام حرية
الفرد وأمنه وسلامته لا أن يلتقي به في مجاهد سيبريا أو في أعماق السجون
لرأى له لا يتفق مع هوى السلطة الحاكمة .

والحرية في الإسلام هي حرية التحرر من قيود الوثنية وإستعباد
الإنسان للإنسان وهي ضد العبودية في مختلف صورها وشق أنواعها ؛ لأنها
الحرية في العقيدة (لا إكراه في الدين) (٤) .

(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (بل الإنسان على نفسه بصيرة) .

وعلى أساس هذه الأصول الكبرى عرض الإسلام نفسه على الناس
فدعا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن — ولم يدع طبقة
العمال للشورى والعنف كما فعلت الماركسية - بل لقد نفي الإسلام أن يكون
الألزام والأرغام طريقة لسوق عقائده إلى القلوب (أفأنت تكفره الناس
حتى يكونوا مؤمنين) .

(١) التين : ٤

(٢) الأسراء : ٧٠

(٣) المائدة : ٣٢

(٤) البقرة : ٢٥٦

وإذا كان الإسلام لا يجبر إنسانا على إعتناق دين معين فإنه كذلك لا يعترض عند إنتقاله من دين إلى دين : فقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قد رفع إليه أثناء خلافته رجلا قد تزندقا أحدهما يهودى والآخر نصراني فقال علي (دعوه يتحول من دين إلى دين) وذلك لإيماننا منه بأن من حق كل شخص أن يختار ما يشاء من الأديان أو المذاهب (١) .

بل إن الإسلام ليصل إلى الغاية في تقرير الحرية حتى لا يبقى الإنسان عبدا لشهواته وأهوائه أو عبدا لغير الله فلا يخضع لسلطان غير سلطان الخالق ويأتف أن يكون عبدا للإنسان مثله فلا يقبل الذل أو يرضى بالهوان من إنسان مهما كان شأنه أو منزلته أو وضعه ولم يكن هذا في الإسلام قواعد نظرية فقط وإنما حرص دعاة المجتمع الإسلامي إلى تطبيق هذه القواعد لتمكين جذور الحرية بصورة تطبيقية ويتضح ذلك جليا في موقف أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه - من شابين أحدهما مصرى والآخر من أبناء عمرو بن العاص وإلى مصر يومذاك - كانا يتسابقان فتغلب الشاب المصرى على بن عمرو فما كان من بن عمرو إلا أن ضرب الشاب المصرى بالسوط : فأقسم المصرى أن يرفع شكواه للفاروق ، ولم يكترث ابن عمرو بذلك التهديد بل قال له (أذهب فلن ينالني الضرر من شكواك فأنا ابن الأكرمين) وسرعان ما ذهب المصرى إلى المدينة وقدم شكواه لخليفة المسلمين الذي استدعى عمرو وإبنه علي بجمل .

وفي حرية قامة قال الشاب - والجميع أمام عمر سواء - يا أمير المؤمنين إن هذا الشاب - وأشار إلى ابن عمرو ضربني ظلما ولما توعدته بأن أشكوه إليه قال أذهب فأنا ابن الأكرمين فنظر عمر إلى ابن العاص وولده وقال

(١) ص ٣٠ - ٣١ العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي دكتور محمد

قولة حق أصبحت مثلاً لم تسمع الانسانية لها نظير آ (مضى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) ثم نظر الخليفة إلى الشاب المصرى بعد أن أعطاه عصاته (درته) قائلاً اضرب بها ابن الأكرمين ويقال بأن الفاروق أضاف بل اضرب بها عمرو بن العاص نفسه ذلك لأن ابنه إستند إلى جاه أبيه وسلطانه ولولا صفح الشاب المصرى لوقع السوط على ظهر أشهر ولاية الدولة الاسلامية في فجر نشأتها جزاء إستغلال واحد من أبناءه لنفوذ أبيه في إيذاء الآخرين (١) ذلكم لأن الإسلام لا يفرق بين الكبير والصغير والغنى والفقير والأمير والحقير والأبيض والأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح .

ولقد شهد المنصفون من كتاب الغرب بدور الاسلام في حرية الفكر وكيف أطلق العقل الأنسانى من قيوده ودفعه إلى الخروج من آثار الوثنية يقول (بار تلمى ساتهاير) .

(إن الاسلام قد أحدث رقياً عظيماً جداً فقد أطلق العقل الإنسانى من قيوده التي كانت تأسره حول المعابد وبين أيدي الكهنة من ذوى الأديان المختلفة فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة ثم إنه بتحريره الصور فى المساجد وكل ما يمثل الله قد خلاص الفكر الإنسانى من وثنية القرون الوسطى واضطر العالم لأن يرجع إلى نفسه وأن يبحث عن الله

(١) أنظر ص ٩٩ - ١٠٠ أسس المجتمع الاسلامى والمجتمع الشيوعى
وص ١٥٧ الدين فى موقف الدفاع فتحى عثمان وص ٦٤ وما بعدها مشكلات
الغسكر المعاصر أنور الجندى وص ١٩ الماركسية والاسلام مصطفى محمود
وص ٣١ العلاقات الدولية دكتور محمد مصطفى الحسين وص ١٢٨ فلسفة
الأخلاق أبو بكر ذكرى .

خالقه في صميم روحه [وأشار جوستاف لوبون في مقارنة بين الإسلام وبين غيره فقال .

[إن الإسلام هو الذي علم الإنسانية كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين وقد كان يظن أنهما لا يجتمعان] ولقد كان مفهوم حرية الكلمة وحرية العقيدة وحرية الفكر في الإسلام واضحاً صريحاً . لم يقبل الإسلام محاولة الإغراء بحرية الفكر على أساس التحرر من الأخلاق أو التحرر من القيم أو اتهام الموروثات بالزيف ولكن دعا إلى البرهان والعقل فحرر الإنسان أولاً من رق التقليد الأعمى ورباه على حرية الفكر واستقلال الإرادة وشجاعة الرأي حتى تصل إلى أن تقف امرأة في وجه عمر — عندما خطب في الناس موجهاً لهم ألا يغالوا في مهور النساء — وتقول له يا عم : أيعطينا الله وتمنعنا أنت وقرأت قول الله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم أحمأهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) (١) فإذا عمر يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر ، ومن هنا فإن حرية الإسلام الفكرية تنقيد بالحق والدليل وتقوم على قواعد النظر والاستدلال بعيداً عن الأهواء والأغراض والأوهام فهل شهدت الإنسانية في تاريخها الطويل حرية تدانى حرية الإسلام ؟

الماركسية والدين :

بين الماركسية والدين عداوة شديدة وحرب لا هوادة فيها ولا مهادنة ، وهذا أمر طبيعي ، فإن الماركسية نظام مادي يستمد فكرته من نظرية فلسفية ملحدة تزعم أن كل ما يقع في التاريخ من حركات فإن مرجعه إلى الأسباب الاقتصادية ، ولا مرجع له غيرها ، ومادامت الأسباب الاقتصادية

— دون غيرها — هي التي تملي على التاريخ حركته وتسيره حيث تشاء فلا مجال هناك للاعتراف بإله خالق أو قوة وراء الغيب توجه البشر إلى مصايرهم بقدرته وإرادته .

والدين عند الماركسين أصدق مثال على أن الأفكار إنعكاس للواقع ، فإله كفكرة هي ثمرة وضع الناس في المجتمع القديم .

يقوله إنجلز : إن الدين يولد من نظريات الإنسان المحدودة وهذه النظريات محدودة بعجز الناس البدائيين المطلق تقرباً أمام الطبيعة المعادية التي كانوا لا يفهمونها وهي محدودة من ناحية ثانية يتعلقهم الأعمى بالمجتمع الذي لا يفهمونه ، والذي كان يبدو لهم أنه تعبير عن إرادة سامية .

وهكذا كانت الآلهة وهي الكائنات المهمة الجبارة المسيطرة على الطبيعة والمجتمع انعكاساً ذاتياً لعجز الناس الموضوعي أمام الطبيعة والمجتمع .

وكان على تقدم العلوم الطبيعية والاجتماعية أن يظهر ظابع المعتقدات الدينية الوهمية (الاعتقاد بوجود أداة متعددة ثم بوجود إله واحد) ومع ذلك فظالما استمر استغلال الإنسان للإنسان ، استمرت الظروف الموضوعية التي تحمل على الاعتقاد بوجود كائن فرق البشر يوزع السعادة والشقاء على الناس أو كما يقولون (الإنسان يرجو ويأمل والله يحكم ويقرر) .

ولذا كان الفلاح في روسيا القديمة وقد أرهقه الفقر وفقد كل أمل بالمستقبل يستسلم للإرادة الإلهية .

ولقد جاءت الثورة الاشتراكية فوضعت في يد المجتمع السيطرة على قوى الإنتاج ومكنته من الطبيعة والسيطرة عليها فوجدت حينئذ الظروف الموضوعية لتنمحي عن وعي الناس الأفكار الدينية التي ولدتها ظروف موضوعية أخرى (١) .

(١) ص ٢٩٦ أصول الفلسفة الماركسية .

فليس الدين — عند الماركسيين — إلا تفسيراً خاطئاً للظواهر الاجتماعية ، وبقية من بقايا النظم الاستغلالية البالية ولونا من الخداع صنعته بعض الناس ليستعبدوا به كل الناس فهو عندهم مظهر جهل ووسيلة استغلال وحيلة مخادع .

ومن واجب الماركسيين — لذلك — أن يتبدوه ويشحللوا من قيوده ويتبرءوا من كل أناره ومع إنكارهم للدين ينكروا معه الآله الخالق المدير لهذا العالم .

يقول « ماركس » :

(لا إله والحياة مادة) .

ويقول (الدين أفيون الشعوب ويجب أن يزول) .

ويقول « لينين » .

(نحن لا نؤمن بوجود إله) .

ويقول (إننا لا نؤمن بالله ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والاقطاعيين واليورجوازية لا يخاطبوننا باسم الله إلا استغلالاً) (٢) .

ويقول : (ليس صحيحاً أن الله هو الذى ينظم الأكوان ، إنما الصحيح إن الله فكرة خرافية ، إختلقها الإنسان ليبرر عجزه ، ولهذا فإن كل شخص يدافع عن فكرة الله إنما هو شخص جاهل وعاجز) (٢) .

(١) ص ٧٧ الإسلام والشيوعية د عبد الحليم محمود ، دار التراث العربى

(٢) ص ١٥ حركات ومذاهب فى ميزان الإسلام — فتحى يكن —

مؤسسة الرسالة .

ولقد جاء في خطاب ألقاه لينين ، في المؤتمر الروسي عام ١٩٣٠ (أن تهذيب الشباب وتعليمهم يجب أن يتوخى تلقيحهم بالأخلاق الشيوعية ، وليكن هذه الأخلاق ليست مستمدة من وصايا إلهية لأننا لا نؤمن بالله) . ويقول أيضاً [أن كل فكرة دينية وكل معتقد بالله ، لا بل إن مجرد التمسك كبير بالله دماء كائنة في النفس] .

وتعد إذاعة محطة إذاعة موسكو في نيساف سنة ١٩٥٨ ما نصه [إن جميع الديانات متشابهة من حيث أنها كلها باطلة كما أن وجود الميول والانجذابات المختلفة جعل الواحدة منها تطرد الأخرى] .

كما نشرت صحيفة نركانسكايا اسكر في أول كانون الأول عام سنة ١٩٥٨ [أن العقيدة الدينية الإسلامية هي القوة المظلمة التي لا تزال تفسد العقول وحيارة الشعوب وتعميق النور وتفك كأي حاجز في طريق السعادة والنور والمعرفة . وهذا وإن السطقوس الدينية لا تزال لا صفة ثابتة ، كما أن الديانة لم تترقف عن كونها مادة الأفيون لدى بعض الناس] (١) .

كذلك نشرت صحيفة للعالم الأخر بتاريخ ١ آذار سنة ١٩٥٩ [من الطبيعي أن الصراع بين الأحاد والايان بالله لم ينته بعد . ولا بد من توجيه الجماهير نحو استئصال جذور الايمان بالخرافات والجن والآلهة بصورة أعمق مما حدث حتى الآن] .

ويقول أحد الشيوعيين في تقديمه لكتاب ليقين عن الدين [الأحاد جوه طبيعي من الماركسية لا ينفصل عنها] وفي برنامج المؤتمر السادس الدولي

(١) انظر ص ١٦ من المرجع السابق .

(الفكر الماركسي)

الشيء. على الذي عقد سنة ١٩٤٨ ما يأتي

[الحرب ضد الدين - أفبون الشعوب - تشغل مكانا هاما بين أعمال الثورة الثقافية ، ويلزم أن تستمر هذه الحرب بأصرار وبطريقة منظمة ، وحكومة المال تعترف بحرية الضمير ولكنها في الوقت نفسه تستعمل كل الوسائل التي تملكها للقيام بدعاية ضد الدين وتنظيم التربية على أساس التصور المبادئ للدنيا]

ويقول لينين ، في فصل له عن الاشتراكية والدين .

[لدين يعلم هؤلاء الذين يكذبون طوال حياتهم في الفقر الاستسلام والصبر في هذه الدنيا ويفرحهم بالأبل في المثوية بالعالم الآخر .

ويستمر لينين على هذه النغمة فيقول .

قال ماركس إن الدين هو أفيوم الفقراء ، وهذا حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية جميعها من ناحية الدين ، وتمتد الماركسية الديانات الحديثة جميعها والكائنات وكل أنواع المنظمات الدينية آله لرد الفعل اليورجوازي الذي يستهدف لاستغلال وتخدير الطبقة العاملة

وفي كتاب أرسله لينين إلى السكان الروس د ماكسم جوركي ، يقول :
[إن البحث عن الله لا فائدة منه ، ومن الميت البحث عن شيء لم يتجأ ، وبدون أن يورع لا تستفيع أن تصعد وإيس لك إله لأنك لم تتحلقة بعد ، والاله لا يبحث عنها وإنما تخلق (١)

الماركسية ترى أن الديانة لما كانت تتولد من الجهل فإنها تحل محل التفسيرات

(١) انظر ص ١٩٠ وما بعدها من كتاب حقيقة الشيوعية .

العلمية ، تفسيرات خيالية فتعمل بذلك على ستر الواقع واستبدال الستار على التفسير الموضوعي للظواهر ، ولهذا كان الرجل المتدين متوارثا لمبادئ العلم التي هي عمل الشيطان لانه حريص على اوهامه .

وتستخدم الطبقات المستغلة هذه الخاصة لاهتمامها باخفاء استغلالها عن اعيان الطبقات السكادحة . فهي بحاجة الى سلبية هذه الطبقات وجودها كي يستمر اضطهادها ، كما انها بحاجة لخضوعها رايمانها بالقضاء المحتوم هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يجب توجيه اهل الجماهير بالسعادة نحو العالم الاخر ، وهكذا يمرض الامل والموءا يدخل الجنة على انها تعويض عما تبدله الطبقات الشمسية من تضحيات على الارض فيتحول الاعتقاد بخلود النفس الذي كان ينظر لايه في القدم على أنه مصيبة مرهقة الى امل بالخلاص في الاخرة (١) نخص من هذا كله الى أن ماركس لا يعترف بالدين بل وبهاجمة فهو من ناحية ينتقد فيه المفاهيم اللاعقلية والغييبية والاورهام ، وإذا كان العلم يقوم على الملاحظة والتجربة ويساعد على فهم القوانين الموضوعية لتطور الطبيعة فإن الدين على العكس يقوم على خيالات وتفسيرات غيبية ليست في متناول الانسان ابعدها عن العلم .

ثم يهاجم الدين من ناحية أخرى لما في المبادئ الدينية — حسب رأيه — من تبرير المظالم الاجتماعية وتضليل الناس .

ذلك أن الانسان يتسامى الى موجود وهمي خلقه خياله الاسطوري ويتخلى بذلك في رأيه عن مطالبه الجوهرية في الحياة الدنيا ، وفي ذلك انحراف للانسان .

فاركس يرد هذا الانحراف الى الاغراق في الوهم الذي خلقه الانسان

(١) ص ٢٠٨ ج ١ من اصول الفلسفة الماركسية .

والذى يعتمد به عن المنعة الحالية ، والواقع الديوى المادى ، والدين فى هذه الحالة أفرون للشعوب إذا معنى السلبية بتخدير الناس ومحاولة اقناعهم بالصبر وتحمل المظالم والشقاء على الأرض انتظارا للمثوبة فى الآخرة ، ويدعوهم إلى الزهد فى الحياة الماعمة خشية عذاب النار (١) .

وإذا كان الإنسان - فى نظر الشيوعية - قد خلق من المادة وفيها يقضى فلا حاجة - ~~والله~~ كذلك - إلى الدين بل إن الدين فى نظر الماركسين هو [أفهوم الشعوب] أى هو المادة التى إذا تناولها الإنسان غاب عن الوعى بحياته المادية التى يحياها ، والماركسية - كما يدعى انصارها - جاءت لتخلص الناس من تلك الغيبيات .

وهكذا ترى الماركسين يتجاهلون أن الدين ظاهرة اجتماعية لم يخل منها مجتمع من المجتمعات مهما كان شكله بدرجة تعميده أو تطوره من الناحية الإجتماعية والحضارية حتى أن الإنسان يوصف فى عم الاجتماع بأنه [حيوان متدين] حيث لم يعش إنسان فوق تلك الأرض وكان بغير دين ، فكما أن الإجتماع الإنسانى ضرورة للإنسان ، كذلك الدين ضرورة قصوى لكل إنسان ، فمما لا شك فيه أن الإنسان كلما ندين كلما عاش حياة آمنة مطمئنة ، وكلما قل تدينه ، كلما انمذت حياته بالقلق والحرق والإكتئاب وعدم الأمانة (٢) .

(١) ص ١٦٣ - ١٦٤ : المذاهب والنظم الاشتراكية د . محرد عاطفة

البيتا طبعة ثمانية دار الإتحاد العربى للطباعة .

(٢) ص ٥٢ أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى دراسة مازنة

د . زيدان عبد الباقي .

موقف الماركسية من الاسلام

إذا كانت الماركسية تقف من جميع الأديان هذا المرفق العدائي الغريب فإنها تقف من الإسلام على وجه خاص موقفاً أشد عداءة وأكثر غرابة وأكبر ضرارة ، وذلك لأنها تجد في تعاليمه السماوية الخالدة الصخرة الصامدة التي تهطم عليها كل موجات المد الماركسي ولأنها تعلم أن الحكيم الإسلامي يسير في عكس الاتجاه الشيوعي تماماً ، فإذا كان الألحاد جزءاً من الماركسية فإن الإيمان بالله في الإسلام هو الأساس الأول والتأدية العريضة التي تشيد عليها الإيمان بالكتب السماوية والرسول واليوم الآخر والتي تقام عليها أسس الأخلاق الفاضلة التي جاء بها أنبياء السماء .

وإذا كان الحاكم الشيوعي هو الدكتاتور الأحمر الذي يمد على شعبه حرمانه وسكناته ويعمل على نشر الألحاد فإن الحاكم المسلم رجل يؤمن بالله ويفرس الإيمان في المجتمع يصلي لنفسه ويؤم الناس في الصلاة ويخرج الزكاة ويشرف على جمعها من الآخرين ويعمل على وصولها إلى مستحقيها .

يصوم رمضان ويرقب حرمة الشهر في أرجاء مجتمعه ثم أن الإسلام عقيدة في القلب ، وقانون في الحكم ، وقواعد في الأخلاق ، ونظام في المجتمع ، ورباط عام بين أتباعه وتقاليده تنظم البيت والشارع وتستغرق العمر من المهد إلى اللحد .

وقد فصل كتاب الإسلام - القرآن الكريم - والرسول الذي جاء به كيف يجيئ المرء لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولأمته بل وللإنسانية جمعاء ويعمل طوال حياته لربه أملاً في رضاه وطمعاً في مشورته وخوفاً من عذابه ورهبه من ناره .

ولذلك فقد رأت الماركسية في الإسلام عدوها الأول والأكبر ومن ثم فقد شنت عليه حرباً شعواء لا هوادة فيها وقام كثير إمن مفكرى الشيوعية وحملات الأفلام فيها ووسائل الإعلام بها بتنظيم حملته تشويه للعقيدة الإسلامية فظهرت الكتب والمقالات التى تعرض للإسلام بالتشويه والعقيدته بالتجريح وقامت وزارة الثقافة بالاتحاد السوفيتى بنشر العديد من النشرات والمجلات التى تهجم على الإسلام وتقطر سطورها حقداً وكرها للإسلام والمسلمين وهامى مجلة الدولة والقانون السوفيتية فى عددها الصادر فى كانون الثانى سنة ١٩٥٠ تقول :

[يجب نبذ العقيدة الإسلامية لأنها عقيدة قديمة بالية محشوة بالأساطير الفارغة ، وقد تمكنا من القضاء على هذه العقيدة وإستئصالها من الوجود ، ولم يبق من أتباعها إلا قلة هم فى طريق التصفية والأضمحلال ومساجدهم فى طريق الزوال ، فن سبعة آلاف مسجد فى الماضى لا يوجد اليوم سوى ألف واحد وقد منعنا أخيراً المسلمين من الحج إلى مكة ونحن دائبون على تثقيف المسلمين بالثقافة الماركسية بحيث لا يؤمنون بالخرافات والأساطير الإسلامية (١) .

بل لقد وصل الأمر بالشيوعيين إلى السخرية من القرآن الكريم وعدة من الهراء واللغو وأنه تاريخ يخدم الطبقات الاقطاعية ويدعم الاستغلال ولقد جاء فى المجلد التاسع والعشرين من الموسوعة السوفيتية (٢) .

[القرآن هو الكتاب المقدس الأساسى للإسلام وهو عبارة عن مجموعة من المواد الدينية والعقائدية والشرعية وقد استخدمته الطبقات الاستغلالية وعلماء الدين الإسلامى الراجعون كسلاح لخدمة الجماهير السكادحة] .

(١) كتاب اللجنة الحمراء ص ٣٧ نقلا عن مذكرة د .

(٢) ص ٥٤٧ .

وإذا كان الماركسيون قد وصل بهم الأمر - كما قلنا - إلى هذه السخرية بالقرآن الكريم فإنه قد وصل بهم الأمر كذلك إن إنكار من نزل عليه القرآن الكريم بل وإلى إنكار من أنزل القرآن الكريم لأنهم يزعمون أن محمد رسول الإسلام خرافة تاريخية (مجرد خرافة) وشخصية خيالية كونها الخرافات والشعوذة والأساطير الإسلامية ، ولقد جاء في الموسوعة السوفيتية المطبوعة في موسكو (١) .

[قد يمكن أن يكون لمحمد وجود تاريخي ولكن الخرافات قد عملت عملها في تكوين هذه الشخصية وقلب حقيقتها قلباً تاماً (٢) .

ولقد كتب سمير نوف عضو المجمع العلمي ورئيس الدراسات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي في كتابه [تاريخ الإسلام في روسيا] يقول :

إن المعلومات الأولية التي وصلتنا عن محمد سواء عن طريق المسلمين أو عن طريق البيزنطيين لا ترقى إلى أكثر من نهاية القرن الأول أو بدء القرن الثاني الهجري ، لأن القرآن لا يحوى معلومات راجعة عن حياة محمد ، وهكذا فإن وجود محمد أمر مشكوك فيه تاريخياً ، وليست قصة محمد إلا خرافة ، وما الهجرة إلا تلك الخرافة التقليدية التي تروى فرار الأنبياء وهي تشبه فرار بوذا رموسى وعيسى وليست قصة الانتقال العلوى والمعراج إلا ترديد للخرافة التقليدية التي تروى عن الساحر السائح في العالم الآخر وخرافة محمد بمجموعها هي خرافة الساحر المتألق وهي شبيهة بخرافات الشعوب القائلة بوجود الروح في كل جسم حتى (٣) .

(١) سنة ١٩٥٤ م تحت كلمة [محمد]

(٢) الإسلام في نظر الشيوعية ص ٧٨ .

(٣) ص ١٥٩ من المصدر السابق نقلًا ن د .

ومن أجل هذا كله فقد أخذت الماركسية توجه ضرباتها للمسلمين في كل مكان وصل مداهما إليه رغم اعترافها بأن المسلمين تحت حكم القيصرية كانوا أكثر الناس اضطهادا ورغم لجوء الماركسية في بداية ثورتها إلى هؤلاء المسلمين يطالب منهم العون والمساعدة وتذكيرهم بما وقع عليهم من المهانة والآلام وتعددهم وإنما سوف تحقق لهم العدالة والحرية وتعيد لهم حقوقهم الضائعة وترد لهم كراماتهم المسلوقة . وترك لهم حرية العقيدة كاملة فقد أصدر مجلس كوميسيري الشعب البلشفي في ٧ ديسمبر سنة ١٩١٧ نداء موجها إلى شعوب روسيا من المسلمين وكان من بين من وقعوه لينين وستالين وقد جاء فيه .

[إن امبراطورية السلب والعنف الرأسمالية توشك أن تنهار والارض التي تستند عليها أقدام اللصوص الاستعماريين تشتعل نارا

وفي وجه هذه الأحداث الجسام نتجه بأظفارنا لإليكم أنتم يامسلمي روسيا والأثري . أنتم يامن تشقرون وتكدهون وعلى الرغم من ذلك تحرمون من كل حق أنتم له أهل أيها المسلمون في روسيا .

أنتم يامن انتهكت حرمان مساجدهم وقبوكم ، واعتدى على عقائدكم وعاداتكم ، وداس القيصرية والظناه الروس على مقدساتكم :

سيكون حرية عقائدكم ، وعاداتكم وحرية نظمكم القومية ومنظماتكم الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم لا يطغى عليها طاغ ولا يعتدى عليها معتد .
هبوا إذن فابنوا حيا نكم القومية كيف شئتم ، فأنتم أحرار لا يحول بينكم وبين ما تشتهون حائل .

إن ذلك من حقكم إن كنتم فاعلين .
واعلموا أن حقوقكم شأنها شأن حقوق سائر أفراد الشعب الروسي تحميها الثورة بكل ما أوتيت من عزم وقوة .

وإذن فشددوا أزر هذه الثورة ، وخذوا يساعد حكومتها الشرعية^(١) .
وهكذا اعترف زعماء الما كشمية بما اقترفه الحكم السابق من دنابا وآثام
والآلام واجرام في حق المسلمين وبشروا بانتهاء عهد الآلام والمصائب ، فهل
تتحقق ذلك يا ترى ؟ .

لم تَمْضِ فترة طويلة حتى تكشف الحقيقة كلها وبرز الخطر على السكيات
الاسلامى برمته وأخذ الجيش الاحمر يحصد الجمهوريات الاسلامية من شاطئ
البحر الى جبال اورا ، ويجرد المسلمين من أملاكهم ومالديهم من ثروات
وشرعوا يهدون المساجد والمآهد الدينية فلم يبق^{١٥٥٨} مسجداً بالقرم إلا
أحاداً نافية .

وقتل الشيوعيون في البركستان وحدها سنة ١٩٢٤ مائة ألف مسلم من
أعضاء الحكومة المحلية والعلماء والمثقفين والتجار والمزارعين .

وفيما بين عام ٢٧ / ١٩٢٩ ألفت روسيا القميص على ٥٠٠ ألف مسلم وعدداً
من الذين استخدمتهم في الوظائف الحكومية ثم أهدمت فريقاً وأرسات فريقاً
إلى مجاهل سيبيريا ومن سنة ١٩٢٢ / ١٩٢٤ مات ثلاثة ملايين تركستاني
جوعاً نتيجة إستيلاء الروس على محاصيل البلاد وتقديمها إلى الصيديين الذين
أدخلوهم إلى تركستان .

ولقد بلغ مجموع المساجد التي هدمت أو حولت إلى غايات أخرى دائمة
في التركستان وحدها ٦٦٨٢ مسجداً منها أعظم المساجد الأثرية مثل مزار
مسجد كالان في مدينة بخارى وكنة جامع في مدينة قوقان وجامع ابن قتيبيه^(٢)
وغيرها كثير وكثير .

(١) ص ١٢٢ - ١٢٣ الاسلام في وجه الزحف الاحمر محمد الغزالي .

(٢) ص ١٢٧ الاسلام في وجه الزحف الاحمر محمد الغزالي .

الماركسية والأخلاق

لا تؤمن الماركسية بشيء من الأخلاق التي تعارفت عليها الإنسانية قديماً وحافظت عليها وعملت على نشرها ودعم مبادئها السكرية وذلك مثل المحبة والتعاطف والتعاون والفضائل والمثل العالية والمبادئ السامية والأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة والغايات النبيلة .

فليس في تعاليم الماركسية إلا جميع الرذائل والفساد أو على حد تعبير د هارولد كوكس ، في كتابه « الحرية الاقتصادية » ، حيث يقول .

« ليس في تعاليم الشيوعية شيء مثالي أو رفيع ، لأنها تستنصر جميع النزوات وجميع الرذائل كالخسد والغيرة والشهوة ، هي تشجع أو على الأقل تجهز الانلاف والشطط والحلاعة والأيذاء ، إن غايتها الساب والهزب ، .

إن الماركسيين يكرهون أسماء الفضائل الانسانية ، لأنهم يكرهون الرحمة ولا يعرفون للشفقة . وليس لديهم للعطف وحب الجار معرفة يقول « لينين » .
« لا نحتاج إلى الحب ، بل إننا أوجه إلى البغض والاحقاد ، يجب علينا أن نتعلم البغض وأن نرضعه مع اللبن (١) .

ويقول كارل ماركس :

« الشيوعيون لا يبشرون بأية أخلاق على الإطلاق ، لأنهم لا يضعون للناس الأمر الخاق أحبوا بعضكم البعض . لا تسكوتوا أناانيين . . لا تخ بل بالعكس ، انهم يعرفون تماماً أن الانانية مثل التضحية هي في ظل ظروف

(١) ص ٣٩٧ الفكر العربي المعاصر . أنور الجندي .

معينة الشكل الضروري لصراع الفرد من أجل البقاء، (١).

وتأمل معي الآن ما يقوله لسانهم الرسمي :

« نحن نذكره المسيحية والمسيحيين ، وحتى أحسن المسيحيين خلقا بعدة شرس أعدائنا ، وهم يبشرون بحب الجيران والمطاف والرحمة ، وهذا يخالف مبادئنا ، والحب المسيحي عقبه في سبيل تقدم الثورة ، فليستقط حينا لجيراننا ، فإن ما نريده هو الكراهية والعداوة ، وحينذاك نستطيع غزو العالم (٢) .

إن الماركسية تنكر الأخلاق والنضائل التي أمرت بها الأديان وجاء بها الروح وحملت أعلامها مواكب الرسل الخيرة وبين رسول الإسلام العظيم الهدف السامي من بعثته عندما قال [إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق] .

تنكر الماركسية هذا كله ولا تهتم إلا ببشر نوع غريب من الرزائل بيننا شبابها تجعله قاموس أخلاقها وها هو « لينين » يحدد واجبات منظمات الشباب في الخطاب الذي ألقاه بالمؤتمر الروسي لاتحاد الشباب الشيوعي في ٢/١٠/١٩٢٠ حيث أكد - في هذا الخطاب - كفر الشيوعية بالله [مصدر الأخلاق] وبين أن أخلاقهم تختلف عما هي بطبها وحي السماء ،

انقد بدأ لينين خطابه قائلا :

أيها الرفقاء ، يسرنى أن أبحث معكم اليوم في موضوع الواجبات الأساسية لاتحاد الشباب الشيوعيين . وأن أتوسع فأبحث بوجه عام كيف يكون منظمات الشباب إطلاقا في جمهورية اشتراكية ومما يريد في أهمية درس هذه المسائل أن الشباب هم في الحقيقة الجيل الذي سيجمل العبء الأكبر في إنشاء صرح

(١) ص ٢٢٧ المؤلفات الكاملة لماركس وانجلز قسم أول مجلد خاص .

(٢) ص ٣٤ الاسلام والشيوعية د عبد الحليم محمود

المجتمع الشيوعي الذي لم يقم بحيل العمال الحاضر بأكثر من وضع أساسه .

إلى أن قال :

(. . .) وهنا يأتي السؤال الهام : كيف يمكن تعليم الشيوعية وما هي
الأساليب الخاصة التي يجب أن تمتاز بها طرقنا في التعليم ؟ .

إن أول ما أرى (إضافته لكم في هذا الصدد هو دستور الأخلاق الشيوعية
.. قد تمهّلون . وهل هناك شيء يسمى الفضائل الشيوعية ؟ .

الجواب : نعم كثيراً ما أهملت البورجوازية الشيوعية عينين بأهم لا يعبران
بالأخلاق ، وأهم ينكرون أي مبادئ لها . إن إلقاء الكلام بهذا الشكل إنما
هو من قبيل ذر الرماد في عين العمال والفلاحين .

وإنما الحقيقة عن إنكارنا قواعد الأخلاق أننا ننكر ما تدعيه البورجوازية
من أن مبادئ الأخلاق هي أوامر من عند الله فنحن بالطبع لا نؤمن بالله .
ونعلم تمام العلم بأن الفسادة والملاك والبورجوازية نسبوا الأمور إلى هذا
الامم والله ، لنحترق ما رسم الإستغلاية ويواصل د ايتنين ، خطابه فيقول :
ونحن ننكر كل أخلاق لا يكون مصدرها المدارك الإنسانية ونجاهر بأنها
جميعاً مجرد غثى وخبث وكبت لمقول العمال والملاحين .

وان القوة التي تسيطر على أخلاقنا هي مصلحة طائفتنا قدستور أخلاقنا
مستمد من حركة كفاحنا العمالية لقد كان المجتمع القديم قائماً على أساس ظلم
الملاك والرأسمالين للعمال والفلاحين ، لذلك وجب علينا نسف هذا الأساس ،
والتي يقضى لنا ذلك لا بد لنا من الاتحاد وأن توجه هذا الاتحاد بأيدينا فإن
الله ، لن يخلقنا إنما الذي يستطيع خلقه هم البرولتارياء ، وحدهم وإذا كان
كفاحنا الطائفي لا يزال قائماً ، فواجبنا الأول هو أن نخضع لمستلزمات هذا
الكفاح كل شيء عندنا ، وفي ذلك أخلاقنا الشيوعية .

فالأخلاق عندنا هي أن نعمل كل ما يساعد على هدم المجتمع الاستغلالي القديم وجمع كل صنوف الأيادي العاملة حول البروليتاريا القائمة بإنشاء المجتمع الشيوعي الجديد . . . يتكلم الناس أمامنا عن مبادئ الأخلاق . فنقول لهم إن الأخلاق عندنا معشر الشيوعيين ليست سوى النظام الموحد والتكامل المنتظم لمصلحة الاستغلايين .

نحن لا نعتقد في الأخلاق الأزلية . ونعد كل الأفاصيص الخرافية التي ترمى إلى غرض أخلاقي قولاً هراء ، ولا نعرف الأخلاق إلا بصفتها عوناً للمجتمع على ارفع من مستواه والقضاء على كل عمل استغلالي .

لذلك لا تكون زبينة النشء الشيوعي بإلقاء دروس الوعظ والخطب الأخلاقية بل اشراكهم في الميدان العملي القائم للتشييد وتدعيم صرح الشيوعية (١) .

إن الذي يحدد معايير الأخلاق وضوابط انقيام إنما هو الإنسان الماركسي أو بعبارة أدق هو الحزب الشيوعي ، وعلى ذلك فليس هناك أخلاق ثابتة ولا قيم مستقرة فحركة المجتمع متطورة ومتغيرة فما يكون حسناً يمكن أن يكون شراً غداً ، فليس هناك مثل العليا ، ولا مصدر تستلهم منه المثل العليا ، فالأخلاق في عرفهم هي تلك التي يمشتها المجتمع لخدمة صالح الطبقة التي تهيمن على وسائل الثروة والاتاج .

يقول صاحب كتاب «الشيوعية والإنسانية» ،

مذهب الشيوعيين في الأخلاق أن المجتمع يمشي الأخلاق لخدمة مصالح

(١) ص ٤٤ - ٤٦ : الإسلام في وجه الزحف الأحمر : محمد الفزالي .

وص ٣٤ - ٢٥ للإسلام والشيوعية .

الطبقة التي تملك زمام الثروة فيه وتسيطر على وسائل الانتاج وأن أبناء المجتمع لا يميزون هذا الاخلاق مادامت وسائل الانتاج ناجحة منتظمة ولو كانوا من ضحاياها .

وليس في أصل الطبقة البشرية ما يوصف بالخير أو بالشر إلا حين يرتبط بمصاحبة الطبقة الغالبة أو بما يدبر مصلحتها فليس لطبقة الأجراء الصغار إذن أن تستحسن شيئاً غير ما يوافق مقاصدها ولا أن تستهجن شيئاً غير ما يعوق تلك المقاصد وما عدا ذلك من عرف شائع فإنما هو من بقايا المجتمعات التي كانت تقوم على تسخير الطبقة الأجيرية واستغلال جهودها (١) .

إن ماركس يضع القوة محل الرفق والعنف مكان الحب إنه يقول :

إن أهدافهم لا يمكن بلوغها وتحقيقها إلا بهدم كل النظام الاجتماعي التقاليدى بالعنف والقوة [.

وأخيراً فإننا مع الامام الأكبر الدكتور عبد الحلیم محمود عندما يقول :

وما لاشك فيه أن الاساليب الشيوعية تتخذ من أسسها د الغاية تبرر الوسيلة ، وهذا وحده أعظم برهان على أن الانهطاط الخلقى عندهم شيء هام بل ومعترف به رسمياً وأنه القاعدة (٢) . ومن ثم فإن الشيوعية تبارك كل أنواع الخداع والغش والاحتيال في سبيل تحقيق المبادئ الشيوعية يقول د لينين ، : يجب على المناضل الشيوعى أن يتسرس بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل ، فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية . يجب أن يدكون مفهومنا أن الشيوعية غاية نبيلة ، وأن تحقيق الغاية النبيلة

(١) العقاد ص ٢٢٩ .

(٢) دكتور عبد الحلیم محمود ص ٣٥ الاسلام والشيوعية .

يتطلب في كثير من الأحيان إستخدام وسائل غير تيميلة ، ولهذا فان الشيوعية
تبارك شتى الوسائل المناهضة للأخلاق مادامت هذه الوسائل تساعد على تحقيق
الشيوعية^(١) .

ولقد جاء في كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) الذي يرسم السياسة
العالمية اليهودية ما يأتي :

(يجب أن نعمل لتنهيار الأخلاق في كل مكان ، فنتسل سيطرتنا إن (فرويد)
منا وسيظل يمرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس ، لكي لا يبقى في نظر
الشباب شيء مقدس ، ويصبح همه الأكبر هو ارواء غريزة الشباب وعندئذ
تنهار أخلاقه .

لقد رتبنا نجاح (دارون) و (ماركس) و (نيتشه) بالترويج لأرائهم
وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي ننشئه علومهم في الفسك غير اليهودى واضح
لنا بكل تأكيد)^(٢) .

(١) ص ٢٧ - ٢٨ حركات ومذاهب في ميزان الاسلام فتوى يمكن
مؤسسه الرسالة .

(٢) ص ٦٣ هامش الايمان بين الماديه والاسلام محمد قطب وص ٣٤
الذئب-كبير الفيلسوف الاسلامى د. سليمان دقيا .

الماركسية والأسرة

إن المجتمع الذى يريد أن تسود السادة ربوعه ، وتترف عليه أجنحة المحبة والودعة هو ذلكم المجتمع الذى يهتم بالأسرة ويعمل على أن تكون جذورها العميقة تذبج وتمتد من الايمان بالله عز وجل ، وسداها ولحمها العطف والمرحة ، وقيمتها ومعاييرها تقوم على القيم العاضلة والأخلاق الكريمة ، وغايتها فى حياتها وفى أشغالها المعاشية والعمرانية تهدف إلى رضاء الله تبارك وتعالى ، وقانونها الذى يظلمها وينظم علاقاتها من ذكر ومستمد من شرع الله ومنهجه (١)

ومن المعروف أن الأسرة هى الوسط الذى اصطاح عليه المجتمع لاشياع غرائز الانسان ودوافعه الطبيعية وبواعثه الاجتماعية ، وذلك مثل حب الحياة وبقاء النوع وتحقيق العاية من الوجود الاجتماعى ، وتحقيق العواطف والاندفاعات الاجتماعية مثل عواطف الابوه والأمومة والأخوة وما إلى ذلك ، وهذه كلها عبارة عن قوالب ومصطلحات يحددها المجتمع الأفراد ، ويستهدف من ورائها الحرص على الوجود الاجتماعى وتحقيق الغاية من الاجتماع الإنسانى (٢) .

ومن المعروف كذلك أن الروابط إذا كانت قوية بين أفراد الأسرة كان المجتمع بالتالى قويا فالأسرة هى النواة التى تنفرع منها شجرة المجتمعات وتسمد بسماحتها أو تشقى بشقاقها ، كما قوى بقوتها أو تضعف لضعفها لأنها - الأسرة

(١) ص ١٢١ الإسلام وبناء المجتمع د أحمد للعسال (بتصرف) دار القلم سنة ١٩٧٥ طبعة أولى .

(٢) ص ٢١١ علم الاجتماع الحضرى والمدن المصرية د. زيدان عبدالباقى مكتبة النهضة المصرية القاهرة سنة ١٩٧٤ .

أساس المجتمع وخليته الأولى وهى ذات كيان دائم يراد له السعة والامتداد والوثام ولذلك فان كل الفلسفات والمجتمعات تحرص على توثيق العلاقات بين أفراد الأسرة تلك التى تنعكس آثارها على المجتمع سلباً أو إيجاباً .

ولكن الماركسية لما فلسفة خاصة حول هذا النظام الاسرى فالمجتمع الماركسى يدفع النساء للخروج إلى الحياة العامة مع الرجال فى أماكن جماعية أشبه بالسكيبوتو الاسرائيلى وفى هذه الاماكن تمارس عمليات التريبة والترفيه والتنقيف بصورة جماعية خارج محيط الأسرة ، الامر الذى يهدم الاطار الاساسى للحياة العائلية ويقضى على الالفة والموود الخاصة التى تنشأ بين الزوج وزوجته هذه من ناحية .

ومن ناحية أخرى فليس للزواج مظهره المقدس ، وإنما يسكفى فى اتمام هذا الزواج أن يتقدم من يرغب فيه إلى الموظف المختص للحصول على إستمارة خاصة يدون فيها اسمه واسم من يرغب فى معاشرتها دون شاهدين ودون إقامة حفل ترفيهى أو دينى بمعنى أن هذا الزواج لا يقوم على أساس دينى كما تباح المعاشرة الجنسية بين الرجال والنساء بدون عقد زواج وترعى الدولة الاطفال الذين يولدون من هذه المعاشرة غير المشروعة ، كما يبيح المجتمع الشيوعى الاجهاض بحجة أن الشخص حر فى بدنه وله أن يفعل ما يشاء (١) .

وهكذا فان الحياة الاسرية فى هذا المجتمع الشيوعى تقوم على أساس التنفكك وإنعدام الروابط الاسرية ونسف كل حب ينشأ بين الافراد يقول أحد الشيوعيين :

(١) ص ٣٥ - ٣٦ أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى يتصرف د. زيدان عبد الباقي دار المعارف بمصر .

و يجب أن نبدل العائلة بالمبدأ الشيوعى الذى تنطقى فيه حسب الآباء
لابنائهم .

وينظر المجتمع الماركسى للمرأة على أنها كالرجل آلة فى عملية الانتاج وحق
تتفرغ لهذا الانتاج فإن الحكومة الشيوعية تحرمها من الاطفال وتحرم
الاطفال فى الوقت نفسه من حنان وعطف أمهاتهم وآبائهم وذلك بوضعهم فى
مؤسسات شيوعية ضمناً لتنشئتهم على مبادئ الشيوعية لأنهم ملك الدولة
يقول لينين :

د أعطونى طفلاً دون السابعة من عمره ونخذه شيوعياً ممتازاً إلى الأبد ،
وكذلك فإن روابط الزواج والأمومة والآبوة ، والبنوة توزن بموازين
جديدة غير ما ألفت الأمم فى تكوين الأسرة وحضانة الأولاد وغرس التكافل
والحنان بين أفرادها . واتقد قبل للشيوعيين على عهد د ماركس ، انكم تريدون
التفضاء على الأميرة وهدم أقدس العلاقات العائلية باحلال تربية المجتمع الاطفال
هل تربية المنزل 11 .

وكان جواب ماركس هو :

لأن اليورجوازين يتهمونا معشر الشيوعيين بأننا نريد شيوع المرأة .
ان اليورجوازي يرى فى زوجته مجرد أداة للانتاج ، وهو يسمح أننا
سنحول أدوات الانتاج إلى ملكية شائعة ، فيصل بالطبع إلى نتيجة واحدة
بالنسبة للنساء . وهى أنه سيسرى عليهم أيضاً نظام الشيوع ، ولا يختر له بيباك
أننا نريد أن نحول دون جعل النساء مجرد أدوات للانتاج .

أما فيما عدا ذلك فن أكبر المضحكات أن يشير سنخ البورجوازية
مايوعمونه من أننا نريد إعلان شيوع المرأة رسمياً . فإن الشيوعيين لا حاجة لهم
بابتداع شيوع المرأ لأن هذا الشيوع حاصل فعلاً من مدد مديدة .

إذا أن اليورجوازين لا يقنعون بوجود زوجات العمال وبناتهم تحت
تصرفهم فضلا عما هو أمامهم من ميدان البقاء الرسمى بل يجدون سرورا عظيما
في إغواء بعضهم لزوجات بعض فنظام زواجهم إنما هو توزيع النساء للجماعات
لا للأفراد وغاية ما يمكنهم إتهامنا به . أننا نريد أن نستبدل بشيوع المرأة
المستتر وراء النفاق شيوعا علينا مشروعا (١) .

وهكذا يرى ماركس (شيوعا علينا مشروعا) .

ولكن ماذا نرجو من رجل يبعد الله ؟ إن تلك الانحرافات الأخلاقية
التي ترتبط بالنواحي الجنسية في المجتمع الشيوعي ترجع إلى عدم الاعتقاد في
الثواب والعقاب في الآخرة على أساس أن الثواب والعقاب عملية ترتبط
بالحياة الدنيوية فقط .

(١) ص ٤٢ - ٤٣ الإسلام في وجه الزحف الأحمر : محمد الفزالي .

الصهيونية أصل للشيوعية

إن المتتبع للحركات الفكرية ولتيارات الهدامه والمعن في دراسة الخصائص التي تتسم بها الصهيونية والشيوعية يدرك إدراكا قويا بأن هناك صلة وثيقة وعلاقة قوية وارتباطا متينا بين هاتين الحركتين الخطيرتين ، وهذا ما توصل إليه د نيتشه ، في القرن للتاسع عشر عندما قال :

« إن المفكر الذي يهيمه أمر أوروبا ويطيل فيه التفكير تكشف له نظراته إلى المستقبل أن اليهود والروس سيكونان أهم العوامل في رواية المستقبل العظيمة وصراع القوى المنتظر ، .

لقد كشف نيتشه بهذه الكلمات عن الصلة الخفية بين الصهيونية والشيوعية وحدد أهدافهما .

فالهدف الاسمي للشيوعية - كما تعلم - هو السيطرة على مقدرات البشر والسيادة على العالم ، وقد أصبح هذا واضحا منذ مقالة ماركس « أمامكم العالم وعليكم أن تكسبوه » .

وهذه السيطرة على العالم هي ما تنوق إليها الصهيونية منذ زمن بعيد لإعتقادهم بأنهم شعب الله المختار وأن بقية الناس ما خلقوا إلا للسير في ركابهم والعمل في خدمتهم وتنفيذ أوامرهم والاسراع في طاعتهم .

ولقد جاء في البروتوكول الخاص من بروتوكولات حكماء صهيون (أننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الارض . وقد منحنا الله السبقية كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل ، وسنضع موضع الحكومات القائمة مارداً يسمى ادارة الحكومة العليا ، وبتمتد أيديهم كالمخالب

الطويلة المدى ، وتحت إمرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل في إخضاع كل الأقطار] .

ومن أجل ذلك فإن الصهاينة هم أول من نادى بالشيوعية :
وهاهي مجلة « أفريكان هيرود » وهي من كبرى المجلات اليهودية الأمريكية
تقرر في عددها الصادر في ١٠ سبتمبر سنة ١٩٢٠ أن الثورة الشيوعية في
روسيا كانت من تصميم اليهود ، وأنها قامت نتيجة لتدبير اليهود الذين يهدفون
إلى خلاق نظام جديد للعالم وأن ماتحقق في روسيا كان بفضل العقليّة اليهودية
التي خلقت الشيوعية في العالم ونتيجة لتدبير اليهود وسوف تضم الشيوعية
العالم بسوا عدم (١) .

كذلك تعمل كل من الصهيونية والشيوعية على نشر الألحاد وتخريب القيم
الكريمة والفضائل السامية ونسف كل المثل التي تدعو إلى الأخلاق والقضاء
على الأديان وهي أساس كل خلق نبيل فاذا فسدت الأديان وضاعت القيم
وتلاشت الأخلاق ودب التحلل في الأمم وتسرب الفساد في المجتمعات وزالت
مناعتها فانه - بعد هذا - يسهل السيطرة عليها .

واقدم جاء في البروتوكول الرابع عشر .

[ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان وإذا تمكون النتيجة
المؤتممة لهذا هي إتهام ملحدين ، فلن يدخل هذا في موضوعنا ، ولكنه
يسير ب مثالا للأجيال القادمة التي ستصنفي إلى تماثلنا على دين موسى الذي
وكل دينا بعقيدته الصارمة واجب إخضاع كل الأمم تحت أقدامنا (٢) .

(١) ص ١٧٢ حقيقة الشيوعية . (٢) ص ١٨٤ الخطر اليهودي -
بروتوكولات حكماء صهيون - محمد خليفة التونسي .

ونفس الهدف هو ما تعمل له الشيوعية ، وها هو زعيم الشيوعية الأكبر
وواضع أسسها د كارل ماركس ، يقول د لاله والحياة مادة ، ومن هنا كان
سرور اليهود بماركس ولذلك فإنهم سارعوا بترتيب نجاحه بالدعاية وبالكتب
وبالصحف وبكل وسائل الدعاية والأعلام والنشر بل ويعلمون ذلك كله
بصراحة حيث يقولون .

د نحن الصهيونيون الذين ربنا نجاح كارل ماركس ، .

كذلك فإن طابع العنف والوحشية والقسوة والقدر وكل ما تصف به
الشيوعية هو نفسه ما تصف به الصهيونية .

يقول ستالين :

انكم لا تستطيعون الحرب من الكوارث الطبيعية التي تقتل الملايين
فتقبلونها صاغرين ، فكيف لا تقبلون عمليات التطهير التي تقوم بها السلطات
الشيوعية للحفاظ على هذا المبدأ الذي سيقدم إليكم الخير .

وهذا ما جاء في البروتوكول الصهيوني الأول .

د يجب أن يكون شعارنا كل وسائل العنف والحديمة ، إن القوة المحصنة
هي المنتصرة في السياسة ، وبخاصة إذا كانت مقنعة بالامعية اللازمة لرجال الدولة ،
يجب أن يكون العنف هو الأساس ، (١) .

ولذلك فإننا نرى أن أنصار الشيوعية في العالم معظمهم من أنصار اليهود وقد
تبين ذلك بأجل بيان في الإحصاء الذي أجرته السلطات الأمريكية وظهر أنها
منه أن تسعين في المائة من أعضاء الحزب الشيوعي الأمريكي من غلاة
الصهيونية ، وأن الموظفين الذين فصلوا من الخدمة بتهمة الشيوعية كان من بينهم
١١٨ يهودي من ١٣٠ ، وعلى أثر قيام الثورة الشيوعية في روسيا حكم روسيا

(١) ص ٢٧ حركات ومذاهب في ميزان الإسلام فتحى يكن .

عشرة أعضاء كان بينهم ستة من اليهود وأن ستالين كان متزوجاً من يهودية بل إنه في بعض الروايات كان من أصل يهودي ومؤسس الماركسية من أب وأم من اليهود (١) .

ومن كل ما تقدم تصل إلى حقيقة لاشك فيها وهي أن الصهيونية أصل الشيوعية وأنهما صنوان منبهما واحد وغايتهما واحدة وهذا ما كتبه د فرانك . ل . برتون ، في كتابه الصهيونية والشيوعية حيث يقول :

وأما الحقيقة الراهنة فهي أن الصهيونية والشيوعية صنوان منبهما واحد وغايتهما واحدة وما أختلافهما الظاهر سوى ترتيب مؤقت اقتضاه النجاح في السعي إلى الغاية الواحدة حتى إذا تحققت الثقة بالنجاح للكامل أجدنا معاً للسيطرة على العالم .

ويقول د روبرت وليامز ، صاحب كتاب اليهود في أمريكا ،

إن الصهيونية ليست شقيقة للشيوعية فحسب بل هي أمها ، وكل من درس تاريخ الشيوعية يعلم أن الذين كونوها وساروا بها إلى وضعها الراهني أغلبهم - خلال تاريخها - يهود متمصبون لليهودية (٢) .

إن الشيوعية ربيبة للصهيونية العالمية وهذا بما لاشك فيه بل وهذا ما نطق به فقره من فقرات البروتوكول الثالث لحكام صهيون حيث نقول أننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين للعالم ، جئنا لنحررهم من هذا الظلم ، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين ، ونص على الدوام بين الشيوعية ونحتمضها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعاً لمبدأ الأخوة والمصالحة العامة للإنسانية ، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية .

(١) ص ١٧٢ - ١٧٣ حقيقة الشيوعية .

(٢) ص ٥٢ الإسلام والشيوعية . د . عبد الحليم محمود .

ومن المعروف أن كثيراً من زعماء العالم العربي يدركون هذه الحقيقة ويعلمون أن أهداف الشيوعية والصهيونية واحدة ومنهجها كذلك واحد وغايتها - بلا شك - واحدة يقول المرحوم طاهر السعدية الكبير الملك فيصل « إن الشيوعية والصهيونية لا تليحان الفرصة للعالم لتحقيق أهدافه من التقدم والاستقرار ، والعالم يحتاج إلى البناء لا الهدم والتخريب ، ولكن الشيوعية والصهيونية لم تتركنا لنا الفرصة لبناء بلادنا وشعوبنا ، وعندما نقول الصهيونية والشيوعية نذكر اسمين ، ولكن الحقيقة أن الصهيونية ولدت الشيوعية وهدفها الأساسي هو التخريب والتعظيم والسوء الحظ يجدون الفرصة في أكثر من بلد في العالم لتخريبه .

وقد بدأت الشيوعية والصهيونية الآن في إدخال نظريات هدامة للتأثير على الناس الجديد لينشأ ضعيفاً لا يعتمد عليه ، كما أنهم أفسدوا التحلل الخلق والنظريات التخريبية للتأثير على المجتمع والأخلاق .

الكتاب الثاني.

الفصل الأول

- ١ - الاسلام والفكر الماركسى
- ٢ - موقف الاسلام من الإلحاد الماركسى
- ٣ - موقف الاسلام من المادة

الإسلام والفكر الماركسي

تهدية :

مما لا شك فيه أن الإسلام هو الدين الذي رسم العلاقة المتينة بين الإنسان وغالقه جل جلاله ، وهو منهج حياة من حيث إنه يوضح - في شموله وتكامله ودقته - العلاقة بين الفرد والمجتمع ، وقد أوجد الإسلام صيغة من التوازن والالتقاء بين الفردية والجماعية على نحو يحقق ذاتية الفرد وحرية وكرامته ويحقق في الوقت نفسه إيجابية المجتمع ودور الفرد في بنائه ورفاهيته وتقدمه وحضارته وهو - كذلك - نظام متكامل ^{شامل} لكل الدعوات التي عرفها العصر من حرية وعدالة ومساواة وتكافل اجتماعي وله في هذه القيم مفهومه الواضح السمع والخاص به ولقد كان من أبرز هذه المفاهيم أن كل قيم الفكر الإسلامي الأساسية قد تقررت - قبل أن يختار المصطفى صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى جامعة بين العقل والوجدان والدين والدنيا والروح والمادة لا انفصال لاحدهما ولا استعلاء ، وأن هذه الأصول هي التي تقررت يوم أنزل على الرسول الكريم من ربه الأعلى [اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشونهم واخشون ، اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً] فلم تتغير ولم تقبل ولم يأت أى إضافة إليها أو زيادة عليها وكل ما جاء بعد ذلك فهو تفسير أو تفصيل وفق قاعدة الاجتهاد الذي أقرها الإسلام لمواجهة كل تغير العصور والبيئات والمجتمعات وللإسلام قانونه الذي لا يتخلف أبداً وهو أنه يتجدد من داخله ويتحرر من أعماقه فعندما تهب رياح الشكوك والإحراف وتتسكف السحب لتعجب جوهر مفهومه ولعان ضوئه فإنه يكون قادراً على التماس المنابع الصافية التي يطهر بها الطاهر معلق بحياة

الإسان من الشكوك والأروام ويجرف بتيارها القوى الكاسح مارسب في مجرى الحياة من زيف وضلال وشذاج وافتراء ثم تهدأ المعركة عن كشف فاضح للباطل وأهله وعن نصر صادق للحق وأتباعه ثم وضوح كبير للقيم النبيلة وتصحيح المفاهيم الختة وإشراق متأق لتعاليم الإسلام الأصيلة .

أجل : لقد أحدث الإسلام أثره في النفوس كما يحدث الربيع أثره في الحياة فقير عقائد الناس واتجاهاتهم الفكرية وفظرتهم إلى الكون وإلى الطبيعة وإلى الحياة ونقلهم من صميم الظلمات إلى منطقة الضوء والأشعاع وانتشاهم من وهاد الفساد إلى قمة الإصلاح وصهرهم أسانذة العالم وقادة الدنيا وسادة الوجود ، كما اختفت الكهانة وأصبحت حركة مهينة بهيدة عن روح العلم والحياة ، ورأى العالم - بفضل الإسلام - من الأعاجيب فملنا الجاهل وأعززنا الذليل ، وقومنا المموج وعالجنا المريض وأهدبنا إلى البشرية الخائفة المذعورة أمنها وسلامها واستقرارها وكوامتها ، وأطلقنا مواهب الإسان خصائصه لتصنع التقدم وتفاعل مع الكون وتعبد الله ، أفضنا على العالم حرية طالقة لا تستذل رقاب البشر ولا تخضعهم إلا لله .

وإذا كانت هذه حقائق الإسلام فما موقفه إذن من الدعوات المادية التي تظهر في صور براقة زائفة لتخدع شباب الإسلام وتفتح لهم طريقا إلى التحلل والفساد والإباحية والتعطم مقرمات الأخلاق وضوابط القيم وحدود الله وذلك تحت شعار حرية الفكر والرأى ، مانوقف الإسلام من الماركسية ودعوتها في إنكار حقائق هذا الكون سبحانه وآماله وتنكرها لسكل القيم والأخلاق ؟

موقف الاسلام من الإلحاد الماركسي

يقول ماركس :

لا إله والحياة لادة

ومعنى ذلك أن كارل ماركس لا يؤمن بالله ربا ، بل ولا يعترف بهذا الرب لأنه ينكر وجوده أساسا .

وهنا يأتي سؤال : من أوجد هذا الكون إذن ؟ ومن خلق هذا العالم العظيم ؟

إن الدعوى التي جاء بها ماركس (دعوى إنكار الألوهية) لم تكن هي الوحيدة التي تردت في سمع الزمن ، وإنما كانت صدى لدعوى فرعون مصر عندما اعتز بنفسه واغتر بقوته واستخف قومه فأطاعوه فأعلن بأنه لهم إله وأن لا وجود لآله آخر في هذا الوجود وما هو القرآن الكريم يقص علينا حكاية عن فرعون .

(وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب السموات فأطاع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب (١) .

كان ماركس على هذا متابعا لفرعون في إنكار الله جل جلاله في هذه الحياة الآخرة لقد أجرم كل منهما في حق ربه وسوف ينال كل منهما عاقبة لإجرامه (لأنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى (٢))

(١) سورة غافر ٢٥ : ٣٧ .

(٢) طه ٧٤ .

(النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون
أشد العذاب (١)) .

ودعوى ماركس هذه تصادم الفطرة الانسانية وتلغى أهم غريزة في البشر
وأعنى بها غريزة التدين ، فالإنسان يولد وبه إيمان فطرى بوجود قوة خفية
تسيطر عليه وعلى الحياة من حوله . قوة يفرغ إليها عند الحاجة ويطمئن
بوجودها في حياته ، وقد ظل الإنسان يؤمن بأل هناك بدأ حفية تحرك هذا
السكون حسب مشيئتها ووفق إرادتها وأن إبداع هذا السكون وما فيه من حوادث
وأحداث ومظاهر وظواهر وآيات تنطق بوجود قوة عظمى وراء هذا كله .

والناس يجمعون على ذلك مهما اختلفت أسماء هذه القوة عندهم يستوى في ذلك
المؤمن في البداوة أو المغرق في الحضارة - حتى عبدة الأوثان فإنهم - مع تقديسهم
لهذه الأوثان - يعترفون بوجود خالق من ورائها ، وها هو كتاب الإسلام
الخالد - القرآن الكريم - يحكى عن وثنى العرب أنهم كانوا فعلاً يؤمنون برب
واحد ولم يرون أن أوثانهم فقط ترتفع بهم - حسب ظهم - درجات في اتجاه هذا
الآله وتشضع لهم عنده [ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زانق] - ويعبدون من
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله [ومع هذا
يقرون بخالق هذا السكون [ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض
ليقرن الله [هل ينكر ماركس وجود هذا العالم وما به من أدلة عظيمة ؟

وما أكثر الأدلة التي نشاهد ما في هذا العلم وكلها تنطق بوجود إله قادر
عظيم ؟ وما أكثر البراهين التي ساقها القرآن العظيم في هذا المجال ؟ وما أكثر
الآيات التي يشعر بها الإنسان - سليم العقل والفكر - في كيانها وفي دخيلة نفسه

[وفي أنسكم أفلا تبصرون] إننا لو نظرنا إلى ما قاله الأطباء في المملوكة الإنسانية وعجائب صنع الله المتقنة فيها وما حواه الإنسان من نظام في حركته الدموية وجهازه الهضمي وكيف تكونت حواسه ؟ وكيف يعمل عقله ؟

لقد أدرك الإنسان منذ وجد أن في كيانه قوة مطلقة من القيود - قيود الزمان وحدود المكان - تعمل دائماً في يقظته وفي منامه وفي قريب المكان وبعيده ، وتلقى إليه - على غير استدعاء منه - صوراً لا تنهى من الخيالات والرؤى والأحلام وتعيد إليه كثيراً من ذكريات الماضي وكأنها وليدة يومها أو ساعتها ، ^{هذه} القوة هي الروح التي تمنح الإنسان حركة وحياة فإذا انسلخت منه فلا حركة ولا حياة .

كيف تعمل هذه الروح ؟ وكيف يؤدي كل عضو من أعضائنا الوظيفة التي من أجلها قد وجد .

إننا نقول لما ركس وغيره من أوجد هذه الروح ؟ وكيف تكون في الجسد ؟ وهل وجدت يا ترى من نفسها ؟ أو أن صدفة عمياء هي التي كونتها وأوجدتها ؟ وجعلتها مظهر حياة وحركة ونشاط ؟

أم أن ماركس لا يرى في الروح مظهر قدرة وعظمة لإبداع فيكون مع هؤلاء الذين يقول الحق تبارك وتعالى في شأنهم [وكأى من آية في السموات والأرض يبرون عليها وهم عنها معرضون] وقد يعنى ماركس وأتباعه عن رؤية الروح وما فيها من إعجاز وذلك للطائفتها وعدم مشاهدتها حيث لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمحسوس .

ولكن ألم ير السماء ويشاهد الشمس ؟ وينظر إلى القمر ؟ ويتطلع إلى النجوم وسحرها ؟

وهل فكر يوماً في الشمس وما لها من حرارة مفيدة وضياء باهر ، تسير

في مواعيد منتظمة لا تتلخف ثم من وضع الأرض أمام الشمس على مسافة خاصة ، لو نقصت بحيث إزداد قربها من الشمس لا احترقت أنواع الاحياء من نبات وإنسان وحيوان ، ولو بعدت مسافتها عن الشمس لعم الجميد والصقيع وجه الأرض وهالك كذلك الورع والضرع .

ثم ألم ينظر إلى القمر وحركة المد والجذر التي ترتبط به ؟ ؟

أما كان من الممكن أن يقترب القمر شيئاً فشيئاً في اتجاهنا فإذا بأموح المحيطات وقد غطت كل شيء ولا تترك أى شيء على وجه اليابسة ثم تنحسر عنها وقد تلاشى كل شيء .

من الذى أقام القمر على هذا المدى المحدود لئلا يكون مصدر خبيث ونفع وضياء لا مصدر شر وضر وهلاك ؟

بل من الذى يجعل هذه الافلاك كل منها يسير في مدار خاص به وفلك معين ومسار معروف لا يتعداه (لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون (١)) .

(تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقراً منيراً وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً (٢)) .

إذا كان ماركس قد عجز عن رفع رأسه إلى السماء وما فيها من قدرة الخالق وإبداع الصانع جل جلاله فهل نظر إلى ما يحيط به فى هذه الأرض وهل شاهد ما فيها من جبال جدد بيض وحر مختلف ألوانه وغرابيب سود وما بها من معادن

(١) يس ٤٠ .

(٢) الفرقان ٦١ .

ونحاس ثم ما في بطنها من زيت الذهب وما إلى ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في شئون حياته ثم هل شاهد جنات الأرض وحدائقها وعيونها وبحارها وأنهارها وأشجارها وأزهارها وألوانها وعبير رائحتها وحلاوة شذاها (وفي الأرض قطع متجاورات وحنات من أعتاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد وفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون (١) .

(والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب (٢) .

هل بعد هذا الأبداع كله يأتي من ينكر وجود الله تعالى ويذهب إلى أن المادة أو المصادفة هي التي صنعت هذا الكون على هذا النمط العجيب ؟

وهل قدرت في ذهنك كما يقال المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز - بدنا منسق البنيان ، فاخر الاثاث والرياش ، قائما على جبل مرتفع تسكن تنفهما غابة كثيفة . . . وقدر أن رجلا جاء إلى هذا البيت فلم يجد فيه ولا حوله دياراً ولا نافخ تار لخدمته نفسه بأنه عسى أن تكون صخور الجبل قد تناثر بعضها ، ثم تجمع ما تناثر منها لياخذ شكل هذا القصر البديع بما فيه من مخادع ومقاعد وأبهاء ومرافق . . . وأن تكون أشجار الغابة قد تشققت بنفسها الواحاً وتركبت ألواناً وسرراً ومقاعداً ومناضد ، ثم أخذ كل منها مكانه فيه وأن تكون خيوط الشياح وأصواف الحيوان وأوباره قد تحورت بنفسها أنسجة مرشاة ثم تقطعت طنائس في فأثبت في حجراته واستقرت على أرائكه وأن المصاييح جعلت تهوى

(١) الرعد ٤ .

(٢) ق ٧ .

إليه بنفسها من كل مكان فنثبت في سقفه زرافات ووحدا . . ألسنت تحكم
بأن هذا حلم نائم أو حديث خرافة قد أصيب صاحبه باختلاط في عقله ؟
فما ظنك بقصر السماء سقفه والأرض قراره والجمال أعمدته والنبات زيئته
والشمس والقمر والنجوم مصابيحهم : أيسكون في حكم العقل أهون شأناً من
ذلك البيت الصغير ؟ أو لا يكون أحق بلغت القطر إلى بارئ مصور حتى قيوم
خلفن فسوى وقدر فهدي ؟

لقد أدرك هذه الحقيقة - وجود الله - أعرابي لم يأخذ من العلم بنصيب أدرك
بفطرتة أنه لا موجود يأتي من العدم دون أن يخلق ، فكل شيء معها بانح حجه
عظيم أو صغر وجل أو دق ورامة علة .

ولقد قال هذا البدوي عندما سئل عن داييل وجود الله تعالى : [البعرة تدل
على البعير زآثار الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج
وبحار ذات أمواج أما تدل على الصانع العليم التقدير] .

وها هو سقراط في العصر اليوناني يقند حجة من يقول بالمصادفة في خلق
شيء حيث يتحدث إلى أرسطو ديموس وهو غير أرسطو الشهير :

يقول سقراط : أتى الناس من يعجبك براعته في الصنائع ؟ قال نعم : وسمى
من الشعراء والمصورين من كان بعده أبداع من غيره .

فقال سقراط : أيهما عندك أرفع شأناً ؟ من يصنع التماثيل العارية عن
الحركة والعقل ، أم من يصور الأشباح الحية المتحركة ؟

فقال : من يصنع الصور الحية ، اللهم إلا إذا كانت تلك الصور من عمل
الاتفاق لا من عمل العقل .

قال سقراط : إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منها وأشياء أخرى بيئنة
(م ٨ - الماركسية)

المقصود والمنفعة فما قولك في تلك الأشياء ؟ ما هي التي عندك من فعل العقل
وما هي التي عندك من فعل الانفاق ؟

قال : لا شك أن مظاهر قصده ومنفعته من فعل العقل قال سقراط : أولست
ترى أن صانع الانسان في أول نشأته جعل له آلات الحس لما في تلك الآلات
من المنفعة الظاهرة

فأعطاه البصر والأذنين ليبصر ويسمع ما يكون ليدسه نافعاً صادقاً ؟
وما فائدة الروائح لو لم تكن لنا أنوف نشمها ؟ وكيف ندرك المطاعم ونفرق
بين المر والحلو والمر لو لم يكن لنا لسان نذوق به ؟

إن بصرنا معرض للكفات ، أولست ترى كيف اعتنت القدرة الالهية
بذلك فجعلت الاجفان كالأبواب لتمنع ما يصيب البصر ، وجعلت الأهداب
كالمناخل لتنقيها من أضرار الرياح ؟

وما قولك في آلة السمع وهي تقبل جميع الأصوات ولا تملأ أبداً ؟
أما رأيت الحيوانات وكيف رتبت أسنانها المقدمة وأعدت لقطع الأشياء
فتلقها إلى الأضراس فتدقها دقاً ؟

فاذا تأملت في ترتيب ذلك أيمكنك أن تشك ، هل هي من فعل الانفاق
أم هي من فعل العقل ؟

قال أرسطو ديموس . نعم إذا تفكرنا في ذلك فإننا نؤمن أنها من فعل صانع
حكيم كثير العناية بصنوعاته .

إننا نقول لهؤلاء المنسكرين لله تبارك وتعالى متى أقامت المصادفة قصراً ؟
أو متى كونت غرفة واحدة بيابها ونوالفها ثم أرايتهم - أيها المنسكرون - لوجاء
إنسان بآلاف من حروف الطباعة أو بهلايين منها وأخذ يجرها يوماً بعد يوم

وأصبحوا بعد أسبوع ، وسنة بعد سنة ، أتراه يظفر منها - مصادفة - بتركيب لها هو كتاب من كتب الأدب أو الفلسفة أو الرياضة .

إنه كما يقول المستشرق « سانتلانا » لو دام على تحريكها السنين والدهور لما حصل من كده إلا على حروف وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتصور - كما يقول سانتلانا أيضا - حدوث هذا الوجود (العالم) بما عليه من الاتقان والاحكام وتعاضل الأجزاء وعجيب بمناسباتها بعضها لبعض ، من حركات إنفاقية في خلاء لا نهاية له كما يقول الماديون .

وهذا ما جعل سقراط فيلسوف اليونان الأشهر يقول (هذا العالم يظهر لنا على النحو الذي لم يترك فيه شيء للمصادفة إطلاقا) .

ويتفق مع سقراط هذا في العصر الحديث « قران ألن » (١) الذي يقول .
« إن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق ، ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة .

ولا مناص من حدوث هذه الحالة من إنعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضى الوقت .

أما الشمس المستمرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة فكيف دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة فهو إذا حدث من الأحداث .

(١) من علماء الطبيعة البيولوجية وأستاذ بجامعة مانيتو بكنندا .

ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل السكون من خالق أزلى ليس له بداية علم محيط بكل شيء ، قوى ليس لقدرته حدود ولا بد أن يكون هذا السكون من صنع يديه ويقول الدكتور « ا . ج . كروين » .

إذا تأملنا السكون وأسراره وعجائبه ونظامه ودقته وضخامته وروعته لا بد أن نفكر في إله خالق . من ذا الذى يتطلع إلى السماء في ليلة صيف صافية .

ويرى النجوم اللانهاية تتألق بعيدا ، ثم لا يؤمن بأن هذا السكون كله لا يمكن أن يكون وليد الصدفة العمياء ؟ وعالمنا هذا وهو يدور في الفضاء في حركة دقيقة منتظمة وفصول متتابعة لا يمكن أن يكون مجرد كرة من المادة خالية من الدلالة ، نزعته من الشمس وألقيت في الفضاء بلا معنى أو سبب ؟

أنظر وابحث في العالم واطرح كل ما قالته السكتب المقدسة ، واتبع سير الحياة فانك ستواجه لمرأ غامضا وسرا عميقا ، فلا يمكن أن يكون هذا نشأ من العدم ، فلا شيء يخرج من لا شيء .
ويقول « ادنجنون » .

إن من وراء هذا السكون عقلا مدبرا حكيما هو العقل ، هو الروح الأعظم هو الله سبحانه وتعالى ولقد كتب « كيل فلامريون » ، في كتاب « الله في الطبيعة » يقول :

إن النظام العام الحاكم في الطبيعة وآثار الحكمة المشهورة في كل شيء المنقشرة كنور الفجر وضياء الشفق في الهيئة العامة . لا سيما الوحدة التي تتجلى في قانون التطور الدائم تدل على أن القدرة الإلهية المطلقة هي الحوافظ المستمرة للسكون ، وهى النظام الحقيقى ، هى المصدر الاصلى لكافة القوانين الطبيعية وأشكالها وظاهرها وأخيرا فإننا نقول مع « ماريت ستانلى كونيون » ، أن جميع ما فى السكون

يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته وعندما نقوم - نحن العلماء - بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها ، حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته .

ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها، ولـكننا نرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود ، وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته (١) .

إن الإسلام والفسكر الماركسي على طرفي نقيض فيينا يقوم الفسكر الماركسي على إنكار رب هذا الكون وعدم الايمان به فإن فلسفة الإسلام تقوم أولا وقبل كل شيء على الاعتراف بالله تعالى والإيمان به والانطواء تحت لوائه وإرادته والتسوجه بالعبادة إليه والطاعة له والخوف منه والخضوع إليه والحب لذاته .

ولا شك أن الايمان بالله هو مصدر كل خير ومنبع كل فضيلة وأصل كل صلاح وفلاح .

ذاكم أن الانسان إذا ما امتلا قلبه وعقله ووجدانه إيمان بالله وأنه معه

(١) أنظر ص ٥٠ من كتاب نور الحى للقيوم طبعة أولى للحلواني وص ٢٢ من عقيدة المسلم : الشيخ محمد الغزالي وص ٢٢ من الإسلام يتحدق : وحيد الدين خان وص ١٦ من الله والعلم الحديث : عبد الرزاق نوفل وص ١٨ من الإسلام والعلم الحديث . عبد الرزاق نوفل ١٣ - ١٥ من في رحاب الانبياء الانبياء والرسول للدكتور / عبد الحلیم محمود وص ٢٠ من حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد وص ١٤ من المؤامرة على الإسلام : أنور الجندي طبعة ثانية عام ١٩٧٨ وص ٤٠ - ٤١ من نظرات على شرح في جوهره التوحيد للمؤلف .

يرى ويسمع في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل مكان وأوان ، أيكن لهذا لهذا الانسان - والامر كذلك - أن يسرق وهو يعلم أن الله مطلع وأنه معه ويراها ؟ أوتى وهو يعلم أن الله يرقبه ؟

أيقتل وهو يعلم أن الله سيتولى قصاصة وحسابه ؟

وإيمان الإنسان بأنه ليس وحيدا في هذه الحياة وأن الله معه يعتبر وقاية - يالها من وقاية - من كل ما يصيب الانسان بسبب وحدته وإتعاله ، فلن يشعر الانسان بالمزلة وهو يعلم أن الله يأخذ بيده ويرعاه وما أصدق القائل .

ما أسهل أو يهزم الرجل الذى يقاتل بمفرده أما الرجل الذى يتخذ من الله سنداً ونصيراً فمتنع على الهزيمة .

وأخيرا فإن الإيمان فى الإسلام بوجود خالق السكون يشمل القلب والعقل والوجدان ، بينما لا يقوم فى النظريات الفلسفية الأخرى إلا على الاجتهاد العقلى أو المصاحبة فضلا عن الفارق فى النوعية والماهية بين اجتهاد مفكرين لا يتخلون - مهما كانت عبقريتهم - عن شوائب النقص وعود المعجز وأنحرافات الميول والانجهاات الذاتية والأهواء الشخصية ، وبين دين سماوى يرسم الحياة فى ظل مثل أعلى ويهدى الانسانية إلى النسق الذى ينظمها ويهديها ويضم شعنها وينقى خبيثها ويوجه الفرد إلى أن تأليه الله تعالى وإنسكار الوهية من سواء يعنيان تحرير الفرد والمجموع من الوهية الأهواء والتقاليد والظنانيان .

فأله وحده هو الذى يمتلك حق التشريع الأصيل الذى لا يرد^(١) [إن الحكم لإله] ، [أله الخلق والأمر] وكل من عداه محكومون بأصول دينه

(١) ص ١٧٢ الدين فى موقف الدفاع فتحى عثمان .

وشريعته [فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر]

والله وحده هو الذى لا يحاسب ولا يحاكم [لا يسأل عما يفعل
وهو يسألون]

والله وحده هو المالك لخزائن السموات والأراضى ، اسكن الناس محاسبون
على تداول رزقه وفقاً لشرعه [وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه] .

والله وحده هو الذى أراد أن تقوم على الأرض شريعة سماوية تعالج مشئون
الحياة على أساس من الاخوة الانسانية الحقيقية والمساواة والعدل والرحمة .

[ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين] .
لأما بعد الفرق بين الحاد أرضى ما ركسى وبين إيمان سماوى إلهى ، وما أشد
اليون بين فكر يتكر الله ويتكلم معه الملائكة والرسول والكتب واليوم الآخر وبين
دين يردد أتباعه كل يوم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها قول الله تبارك وتعالى
[آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
المصير] (١) وقوله جل جلاله .

[هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو
فأنى تؤفكون] (٢)

وكذلك قوله سبحانه وتعالى .

(١) البقرة : ٢٨٥

(٢) فاطر : ٣

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف
ببرك أنه على كل شيء شهيد [(١)] ؟

ولا شك أن الايمان باليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب - هذا
الذي ينسكركه الماديون - قد مدد من نظر الانسان المزمع في ابعاد الكون وأقطار
الأرض والسماء فشمع الأرض وما بعد الأرض في تأمله وتفكره وشمل الدنيا
في توقعه وعمله وبذلك يتحقق توازن كامل وعادل في توزيع طاقات الانسان
الفكرية وفي توجيهه نوازهه واهتماماته الاجتماعية والإنسانية والايمان
بالبعث - ولا ريب - يكسب من جماع^{جماع} الانسان في عدواته على الغير بكثرة المال
وسطوة الاستغلال ويسلس من ضراوة الشهوة فيه إلى تملك كل شيء حتى
البشر وكرامتهم ومشاعرهم وعقولهم .

وهو مقابل ذلك يريد الانسان شوقا إلى الخير وحامسا إلى الصلاح وسعوا
في العمل وتطلعا إلى الثواب .

والايمان بالبعث والحساب يضعف من علاقة الانسان بالشئ لذاته - بينما
يريد من مسرليته عن هذا الشئ من حيث حاجة المجتمع أو من حيث حاجته
هو إليه وسط إخوة في مجتمع هو مسئول فيه معهم أو مسئولون فيه عنهم في طريق
طويل وكون متسع وزمن غير قليل ، والذي يسأله عن مواطنيه وأخوته -
وهو الله - أقرب إليه من حبل الوريد وهو أعلم به وبما ينفعه من
نفسه (٢) .

(١) فصلاص : ٥٣

(٢) ص ١٩٢ الإسلام وقضاياها المعاصرة : أحمد موسى سالم دار الجيل

بيروت طبعة ثانية .

إن الإيمان بالبعث والحساب هو القوة الدافعة والواعية التي تصدق المجتمع الإسلامي خطر الإسراف وتكافئ بين الأخوة في القيمة الإنسانية ، بالحق والصدق بالواقع والوجدان ، من حيث إنهم وحدات واحدة أمام الله كما عليهم وهي بذلك نضاعف من نشاط الإنسان وتوضح رؤية الأمة المؤمنة لظريقتها وأهدافها على المدى القريب والمسار البعيد على حد سواء وهذا كله ما افتقده الماركسيه وتجاهده وتكبره في وقت واحد ومن هنا كما قلنا إن البعد - بين الماركسية والإسلام - شاسع واليوتون عظيم وأن الفرق رهيب بين الذين يفسكرون الله ولا يذكرونه لحظه واحده في حياتهم وبين [الذين يذكرون الله فيما وقعودا وعلى جنوحهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقلنا عذاب النار]^(١) كذلك فإن الإيمان بالبعث والحساب - وهذا ما لا تعترف به الماركسية - هما وسيلة احقاق الحق والثوقف عن الشرور في السر والعلان وبدون هذا الإيمان لا تستقر هيئة للاجتماع الانساني ولا تلبس المدنية سر بال الحياة ، ولا يستقيم نظام المعاملات ولا تصفو صلوات البشر من شائبات الغل وكدهورات الغش . وذلك لأن العلة الغائبة لأعمال الانسان هي نفسه . فإذا لم يؤمن بأن هناك ثوابا وعقاب فلا يوجد ما يحمله على تحمل الفضائل والابتعاد عن الرذائل - وخصوصا - إذا كان في مأمن من الناس^(٢) .

(١) آل عمران : ١٩١ .

(٢) الرد الدهريين جمال الدين الأفغانى ترجمة الامام محمد عبده نشر فؤاد

الطرابلس سنة ١٩٤٧ م ص ٧٢ .

الإسلام ومادية الحياة

قلنا إن ماركس لا يعترف بأنه لهذا الكون وفي الوقت نفسه يؤمن بمادية الحياة وأن الطبيعة موجودة وجوداً أزلياً .

وقبل أن نتحدث عن موقف الإسلام من مادية الحياة نسارع أولاً بالقول بأن عقيدة ماركس بأن المادة لا بداية لها ولا نهاية ، قد إنهارت من أساسها وذلك على أثر الأبحاث والتجارب العلمية في القرن العشرين كما أن الاعتراف بالروح هو الاتجاه العام لكثير من الفلاسفة والمفكرين اليوم .

فقد أثبتت الأبحاث والتجارب التي قام بها العلماء « لوى دى برولي » و « بورت » و « هينزج » و « بور » وغيرهم .

١ - إلى أن للمادة بعد أن كانت تفسر في القرن التاسع عشر بأنها مكونة من جواهر فردة أو ذرات لا تنقسم لنتهى بها الأمر الآن إلى أن أصبحت تفسر على أنها موجات غير مادية ولا تمثل إلا احتمالات .

٢ - إذا كانت المادة في القرن التاسع عشر - عصر ماركس - في نظر علماء الطبيعة لا تنفني ، فقد تغير أمرها بعد التجارب العلمية في القرن العشرين .

فإذا كانت المادة المحسوسة المكونة في أصلها من موجات لا مادية فإنها تصير أيضاً إلى لا مادية وبذا تنفني .

كذلك - وهذا من بدهييات العلم الحديث أيضاً - أن المادة يمكن تفنيتها إلى ذرات أشد صغراً وهكذا تستمر عملياته التفنيته حتى تنتهي المادة إلى طاقة وعند ذلك تخرج المادة من نطاق الحس كله وتتحول إلى غيب من الغيوب لا أحد يعرف كنهه .

ومادام الأمر قد وصل في تحليل المادة إلى الوصول بها إلى موجات لامادية وقد اعتبرت المادة مكونة من هذه الموجات يجوز لنا أن نقول بكل ثقة وصدق إن المادة تصير إلى عدم وبالتالي فإنها توجد من عدم وبهذا بطل زعم ماركس بأن المادة لا بداية لها ولا نهاية .

ومن هنا فقد هاجم العلماء فكرة عدم تلاشى المادة التي يؤمن بها ماركس ومن يدور في حياكه .

وها هو عالم الأتومول في رسالته له أسماها تطور المادة .

إن عقيدة عدم تلاشى المادة إحدى العقائد الفائلة التي أخذها العلم العصري عن العلم القديم بدون أن ينز فيها شيئاً . فن مبد الشاعر الكبير « لو كرئيس » الذي جعلها أساس فلسفته على « لا فوازيه » الخالد الذكر الذي أقعدها على قواعد اعتبرت أيدياً . لم تكابد هذه العقيدة أي نزاع ولم يفكر أحد في أن يجادل فيها فاستحق الدكتور « جوستاف لويون » لقباً من المجد لأنه أول من هاجم هذه النظرية التي يسميها « عقيدة » وتوصل إلى أسقاطها في سنين معدودة ، ويقول « جوستاف لويون » في أثناء محاضرة ألقاها عام ١٩٠٧ . إن علم الأتومول كان مؤسساً على أبدية المادة ولكن علم الهند سيتأسس على قبولها للغناء وسيكون غرضه الأول إيجاد وسائل سهلة لزيادة انحلالها ووضعها بذلك تحت تصرف الإنسان قوى يكاد لا يكون لها حد .

وكان هذا الرجل يقرأ صحف المستقبل فقد حدث ما توقعت فعلاً وإنجازات المادة - بعد التجارب العلمية في القرن العشرين - إلى لا شيء وأدت نتائج الأبحاث إلى سقوط فكرة الجوهر الفرد ولم يصبح هذا الجوهر آخر ما تنقسم إليه المادة بحيث لا ينقسم هو بل انححل إلى شعاع وأوشك الأشعاع أن يدخل في حساب الحركة المجردة التي يرصد جانب منها بالحساب ويدق جانبها الأكبر ن الحساب والتخمين .

وبذا يمكن القول - كما سبق - بيلاشى المادة ولا يجوز بعد ذلك الأصرار على
أهمها بأقية لا تتلاشى ولا تفتى .

ولم يكشف العلماء بهذا بل أخذوا يتجهون إلى إثبات الروح وها هو د الفرد
روسل وإلس (١) .

ويقول فى كتابه خوارق العصر الحاضر .

د لقد كنت ملحد اجتماً مقتنعاً بمذهبي تمام الإقتناع ولم يكن فى ذهنى محل
للتصديق بحياة روحية ولا بوجود عامل فى هذا السكون كله غير المادة وقوتها ،
ولكن رأيت أن المشاهدات الحسية لا تغالب فإنها قهرتني وأخبرتني على اعتبارها
حقائق مثبتة قبل أن أعتقد نسبتها إلى الأرواح بمدة طويلة . ثم أخذت هذه
المشاهدات مكاناً من عقلى شيئاً فشيئاً ولم يكن ذلك بطريقة نظرية تصورية
ولكن يتأثير المشاهدات التى كان يتلو بعضها بعضاً على صورة لا يمكن تغليبها
بوسيلة أخرى .

ويقول د ماريت ستانلى كوينجون ، :

إن هذا السكون الذى يعيش فيه لا يمكن أن يكون مادة صرفاً وإنما هو مادة
روح أو مادة وغير مادة . ولا نستطيع أن نصف الأشياء غير المادية بالأوصاف
المادية وحدها لقد حمل المفكرون لواء الاتجاه الروحى بدءاً من الفيلسوف
الفرنسى د مين دى بيران ، ومروراً بالفلاسفة الفرنسيين د دافيسون ، وه لاشايم
و د بوترو ، و د بلوندىل ، ووصولاً إلى الفيلسوف برجسون المتوفى عام ١٩٤١م

(١) كان هذا الرجل مفرطاً فى ماديته وقد توصل إلى نظرية الذشوء
والارتقاء مع دارون .

والحائز عن جائزة نوبل للسلام في الأدب ووسام الصليب الأكبر من الحكومة الفرنسية من أجل جهوده في رفع شأن الروحانية ضد المادة .

لقد هاجم برجسون نظرية التطور التي جعلت كل مكونات الإنسان مادية خالصة وأنكرت التفكير المجرد والنفس المعنوية .

كما هاجم علماء النفس الماديين بأنه قرر مبدئياً التفرقة بين نوعين من الظواهر .

١ -- ظواهر حسمية مادية .

٢ -- وأخرى نفسية روحية .

ثم يذهب برجسون إلى إثبات استقلال الجانب النفس الروحي في الإنسان وتأكيده وجوده بعكس ماقرره الماديون ويرى أن الروح هي الجوهر الحقيقي للإنسان وأنها هي الأصل الذي انبثق منه الوجود المادي نفسه لقد كان الماديون يرددون للظواهر النفسية الروحانية إلى أصول حسمية مادية فقلب برجسون الوضع وردا لوجود المادي كونه إلى أصل روحي خرج منه وتطور عنه إن كتل السديم اللانهائية العدد والتي يتكون منها الكون كانت في أصلها أبخرة وغازات مختلفة تكثفت ونحوات إلى مادة جامدة ، ولارالت عشرات غيرها تنكثف حالياً وسيظل الوجود في حركة مستمرة وعلى هذا فالوجود انبثق - كما يرى برجسون - من مركز روحي أساسى هو الله وهماض عنه على هيئة قدائف وبقاات مستمرة في حركتها الحية التي هي جوهر وجودها والتي تكثفت بعن أجزاءها في أشكال مادية ، ثم تطورت الكائنات الحية بعد ذلك اعتماداً على الطفرة أو الوابئة الحية التي تميزت بها عن الجماد والخلاصة التي وصل إليها هذا الميلاسوف .

أن المادة في حقيقةتها الأصلية مظهر روحي بتشكل في أنواع مختلفة من الوجود ، والمالم كله يعيش في ديمومة خلافة وصيرورة مستمرة .

فهل يتصور عاقل - بعد ذلك - أو يفكر أو يعتقد أن المادة المجردة من العقل والحركة قد وجدت نفسها بنفسها كما يقول ماركس ؟ أو هي التي وجدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضته على نفسها ؟

لا شك أن الجواب سوف يكون سلباً ، بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تنحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك يتم طبقاً لقوانين معينة ، والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخضع له المادة المعروفة التي وجدت قبلها .

وتدانا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية ومعنى ذلك أيضاً أنها ليست أزلية إذ أن له أ بداية .

وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية ، بل وجدت بصورة مجائية وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد على وجه التقريب .

وعلى ذلك فإن هذا العالم المادى لا بد أن يكون مخلوقاً ، وهو منذ أن أخلق يخضع لقوانين وسفن كونية محددة لتس المادة أو لمتصر المصادفة بينهم مكان .

لا أريد بعد كل هذه الحقائق التي تثبت وجود الروح والتي تثبت كذلك خطأ الاعتقاد الماركس في مادية الحياة - لا أريد أن أقف طويلاً على رأى الإسلام أو موقفه من مادية الحياة فقد أعلن القرآن الكريم هذه الحقائق منذ أربعة عشر قرناً من الزمان والتي توصل إليها هؤلاء المفكرون في وقتنا المعاصر . لقد أعف الإسلام أن السكون كه من خلق إله قادر عليم حكيم وفي القرآن الكريم تقرأ قول الله تبارك وتعالى :

[ذاكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل] .

مخلق الأشياء كلها تستدعى - دون شك - أن الله جل جلاله موجود قبل هذه الأشياء وأنه سبحانه أوجدها كلها من العدم المحض .

كذلك نقرأ في كتاب الله تعالى : [هو الأول والآخر] :

وهذه الآية الكريمة تثبت - كذلك بلا ريب - أن الله تعالى : قبل كل شيء ، بلا إلتهايم فهو جل شأنه سبب وجود الأشياء جميعاً وهو منشئها من لا شيء ومعنى ذلك أن لا أولية لشيء ولا أبدية لشيء كذلك .

وها هو الرسول الكريم يقول :

[كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلف السموات والأرض] .

ويقول الإمام الغزالي :

إن العالم محسبكم في صنعته مرتب في خالقه ، فلا بد أن يكون صانعه قادراً ، لأن من رأى ثوباً من ديباج حسن النسيج والتأليف ثم توهم صدور نسجه من ميت لا استطاعة له أو عن إنسان لا قدره له كان متخلفاً عن غريزة العقل متحركاً في سلك أهل الغباورة والجهل ويقول الشيخ محمد الغزالي .

العالم وما فيه من سكون وحركة أثر القدرة الله سبحانه وتعالى ليس لشيء ماقدرة ذاتية يستمدّها من طبيعته المجردة فإذا رأيت البذور تشق التربة وتنمو ويبدأ رويداً رويداً لتستوى على سوقها فذلك بقدرة الله .

وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن غادية رائحة لاتهدأ حتى تنور فذلك لالتحسين شيئاً في السكون قادراً بنفسه فكما أن القدرة أبدعته أولاً من عدم ، فقد أودعت فيه من أسرارها وبثت فيه من آثارها ما يدل عليها .

ولا يتكرر أي إنسان ما يشاهده من التنوير الملازم للنادة والذي دفع المؤمنين

الموحدين إلى الاستدلال بهذا التغير عندما قالوا المادة إما أن تكون جوهرًا (قائمًا بذاته) أو عرضًا [وصفًا طارئًا قائمًا بالجواهر] وكل من للجوهر والعرض متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر (بالمشاهدة) إذ لا تخلو مادة من صورة ما، ولما كانت الأعراض كلها متغيرة فقد لزم أن تكون الجواهر كلها متغيرة (١).

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التغير الذي طرأ على المواد من صورة إلى صورة، ولفقت النظر إلى وجوب استخلاص العبرة منه فقال تعالى:

[الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير] (٢).

كذلك يقرر الإسلام وجود الروح وإن الله تبارك وتعالى أورد قصة خالق الإنسان وتكوينه من جسم وروح وتحدث تقرأ جميعاً قول الحق جل جلاله.

[إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه روعي فقموا له ساجدين] (٣).

وتقرأ قول الله تعالى:

[ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً] (٤).

وقد ثبت أن الإنسان جسم وروح بعد التجارب القاسية التي بدأت بصورة

(١) المقاصد للفتناني - الألهيات . (٢) الروم : ٥٤ .

(٣) سورة ص : ٧١ - ٧٢ .

(٤) الإسراء : ٨٥ .

منظمة قواعها العلم عام ١٧٤٦ بدار الندوة بمدينة واشنطنون بأمرىكا وفى
انجلترا عام ١٨٦٧ فى المجمع العلمى الذى تأسس لهذا الغرض فى لندن
وفى فرنسا عام ١٨٥٧ ،

ولقد تقدمت العلوم الروحية فى العصر الحديث تقدما كبيرا وأصبح هذا
هذا العلم على معترف به فقد عقد مجلس جامعة لندن للبحث الروحى جلسته
الأولى فى ٦ مايو ١٩٣٣ وضم معظم أساتذة الجامعة ، وقد تقدم الدكتور
« هنتجر » الذى يحمل أرقى الشهادات العلمية فى العلوم الطبيعية والكيمياء
والهندسية الكهربائية برسمار لنيل درجة الاكتوراه فى الفلسفة ، عام ١٩٤٠
وكان موضوعها أعمق المواضيع الروحية وعنوان الرسالة [القوة فوق المدركة].

وكان أساس هذا كله دراسة ماقرره القرآن الكريم من وجود روح
الإنسان وبهذا يبطل الزعم الماركسى من إنكار للروح ومن ماديه الحياة
وخاصة وأن ماركس أتخذ من نظرية التطور التى جاء بها دارون نقطة إرتكاز
لمذهبه المادى ونحن نعلم أن هذه النظرية قامت على عدد ضئيل من الفروض
والتخمينات ولم يثبت العلم إلى الآن صحتها بل على العكس من ذلك كلها مربها
الومن كلها زاداها ضعف على ضعف .

وهكذا نجد تهاافت الفكر المادى الماركسى وسقوط صاحبه فى أعماق الرزائل
وذلك لانه أدخله إلى الارض وأنبج هواه فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث
أو تتركه يلهث ، ولم يرفع رأسه نحو السماء ، ولو كان قد فعل لارتفع إلى سمو
الإسكانية وهى تتجه إلى الواحد الأحد .

ذلك أن الإنسان كما يقول العقاد قد ارتفع حين رفع عبادته من الطبيعة
إلى ما فوق الطبيعة وحين أصبحت حاجته إلى المعبود شيئا أرفع من مطالب
[م ٩ - الماركسية]

الآبدان وضرورات الفرائز والطبايع (١).

وأخيراً فإن مما يدعو إلى الفرابة والمعجب أن الماركسيين وهم ينكرون الروح وينكرون معها أو قبلها وجود الله - مصدر كل شيء - لا يعتمدون في هذا إلا على أن الروح ومخالفتها لا يقمان تحت حس أو مشاهدة .

مع أن إنكار وجود ما لا يدرك بالحس يتعارض مع النتائج العلمية حيث أثبت العلم وجود أشياء كثيرة حولنا ولا يدركها الحس ومن بين هذه الأشياء مثلاً الميكروب الذي لا يرى إلا بالميكروسكوب .

إن إنكار وجود الله - وهو أساس المذهب المادى الماركسى - يتعارض مع النتائج العلمية الحديثة ، ذلكم أن العلم الحديث لا يزال يؤكد كل يوم وجود قوة مدبرة لهذا الكون - قوة خالقة غير مرئية والعلم الحديث يثبت - كذلك -

-
- (١) أنظر ص ٥٥-٥٦ ج١ من كتاب على أطلال المذهب المادى محمد فريد وجدى ص ٥٠ وما بعدها من الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه د . محمود عثمان ص ٢٩ وما بعدها من الماركسيته في مواجهة الدين د . عبد المعطى بيومى ص ١١ من الله للعقاد ، ص ١٢٠ الفلسفة القرآنية للعقاد . ص ٤٢ من الأيدولوجيات والفلسفة العلمية المعاصرة في ضوء الإسلام ، أنور الجندي ص ١٥٠ - ١٥٦ من نشأة الفلسفة العلمية ديشبناخ ترجمة د . فؤاد زكريا ص ٦٨ من عقيدة المسلم الشيخ محمد الغزالي ص ٦٧ من المذاهب الفلسفة المعاصرة سماح رافع محمد ص ٥٢ من نور الحى القيوم : أحمد عبد المنعم الخوانى ص ١٨٤ - ١٨٥ من الله والعلم الحديث : عبد الرزاق نوفل ص ٧٢ من الرد على الدهر بين جمال الدين الأفغانى نشر فؤاد الطرابلسى سنة ١٩٤٧ م

أن هذا العالم له بداية وهذا يعني أن له خالقاً ، فقد ثبت علمياً أن كفاءة عمل الكون تتناقص يوماً بعد يوم ، وإن حرارة الكون تتضاءل شيئاً فشيئاً ، وإذا كان الأمر كذلك فيصاحى يوم ينتهى فيه هذا العالم .

وبالإضافة إلى ذلك فإن علم الفلك يقرر أن الكون يرداد [يساه] يوماً بعد يوم ، وأن الأجرام السماوية تتباعد باستمرار وبسرعة ، فالكون يعمد ويقسع بسرعة أكثر من حجمه عشر مرات منذ بدايته وفي هذا مصداق لقوله تبارك وتعالى :

[والسمااء بنيناها بأيدينا وإنا لموسعون (١)] ونحن نستخلص من هذا النتيجةين .

النتيجة الأولى :

أن الكون كان شيئاً واحداً ثم تباعدت أجزاءه بعضها عن بعض - وهذا يعنى بالتالى أن له بداية وأن له خالقاً يقول تعالى :

[أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من لماء كل شيء حتى أفلا يؤمنون (٢)] .

النتيجة الثانية :

أنه كلما إزداد إلتساع الكون ضعفت الجاذبية حتى تتلاشى فتخرج الأجرام عن أفلاكها ويصطدم بعضها ببعض وبهذا ينتهى الكون (٣) . يقول تعالى :

[إذا السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت ، وإذا البحار فجرت وإذا

(١) الداريات : ٤٧ .

(٢) الأنبياء : ٣٠ .

(٣) الفسرك الماركس د . صفوت مبارك .

القبور بمئوت (١)] .

فالعلم الحديث إذن يهدم من الأساس المذهب المادى الذى ينكر وجود
الله الخالق ويزعم أن المادة هى التى أوجدت نفسها ، يقول تعالى :

[أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ، أم خلقوا السموات والأرض

بل لا يوقنون (٢)] .

(١) الانفطار : ١ - ٤ .

(٢) الطور : ٣٥ - ٣٦ .

الإسلام والسكون

إن الإسلام يعترف بالمادة كما يعترف بالروح ، بل ويهتم الإسلام بالمادة لهتماً كبيراً ويوجه الإنسان إليها ويدفعه لا يستغلامها والانتفاع بها على أنها أثر لقدرة الله الذي أوجدها من العدم وليس كما يزعم ماركس بأنها أزلية أبدية لا تفتى ولا تتلاشى وأن منها كل شيء وإليها كل شيء .

فأدوية الإسلام ربانية مؤسسة على الأيمان بالخالق الأعظم الذي أبدع السكون ويديره ويديره وينسق جزئياته وكلياته ويجعل القانون الذي يسير الذرة الصغيرة في الأرض هو نفس القانون الذي يسير النجوم الكبيرة في السماء ذات الملايين من النجوم والانتقال والابعاد والأسرار .

وما ديقنا تعقد بين النفس الفردية وبين خالقها أوثق الصلات من العبادة له والخضوع إليه والرجاء في جنته والخوف من ناره والرحمة منه والسلام من لعنه فتملاً فراغها بالظمأئدنة على مكابها خلال الحياة الدنيا وعلى مصيرها بعد الموت .

والصورة الفكرية لدى المسلمين عن الخالق جل جلاله صورة علمية مستمدة ألوانها وأصباغها من كتاباته التي لا عدد لها في الطبيعة ، إذ أن الطبيعة في رأيها هي كتابه الصامت المكتوب بالأعمال والقوانين والبدايع ، وقرآنا هو كتابه للناطق المترجم عما في ذلك الكتاب الصامت فلا يناقض ما في الطبيعة ولا يكذبها ، وليس في العلم إلى الآن حقيقة واحدة ثابتة تناقض ما ورد في القرآن من لصوص في خلق السكون والنفس والحياة وما هو يقول [قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض] ويقول [تنزيل من خلق الأرض والسموات العلما] .

من أين يأتي التناقض ؟

ومن أين يأتي التناقض ومن أين الكتاب هو خالق الطبيعة ؟

ومن هنا فإننا نقرر أنه ليس هناك مذهب من مذاهب الفكر الخالص

الصحيح يستطيع أن يوجه الإنسان إلى فهم الطبيعة ومعرفة أعماق الكون إلا القرآن الكريم كتاب الإسلام العظيم .

فقد أحال إثبات قضايا ما وراء الطبيعة - الله وكالاته والملا الأعلى - إلى قوة الحكم العقلي ولم يخضعها للحس وما يستلزمه من نقص وأصور وضيق .

كما أحال قضايا للطبيعة ودراستها ومظاهر المادة والوقوف على معرفة ظواهرها إلى قوة البداهة والحس ، فلم يشر من الطبيعة ولم ينسكرها ولم يسلط عليها مقاييس التجريد ولم يختر وجودها بغير الحواس .

وأنه أعترف بما وراء الطبيعة لإعترافه بالطبيعة ، وجعل المنطق الذي إستفاده الإنسان من تجاربه في الطبيعة هو أجدية المنطق الذي يدرك ما وراءها .

فمنطق القرآن هذا منطق فاصل واضح في وضع المؤمن بما وراء المادة ووضع الواقفين عند حدودها وهو منطق يكشف النقص المغيب والخطير في الفلسفات المادية الأحادية الماضية والمعاصرة مما تلك التي تزعم أنها وضعت العقل البشري على مستقر ثابت ليس وراءه مستقر آخر .

واقدم نجاح الإسلام نجاحاً منقطع النظير في إيجاد العقل الكامل الذي جمع بين الإيمان بآداب الطبيعة وقيمها ، والإيمان بما وراء الطبيعة والقيم التي تليق به حتى إننا لم نجد من فلاسفة الإسلام القدامى من ينجح به التمسك إلى الخروج عن طريقة هذا الإيمان المزدوج بالمادة وبما وراءها وبالغاية الآلية التي تسيطر على عالم الحقائق وعالم الأمر وعالم الغيب .

فالكندي وابن سينا والغارابي وابن رشد والبهروني وغيرهم من فلاسفة الإسلام العقليين المشافة والمغاربة كلهم إن لم يكونوا من بناء الإسلام عن طريق العقل فم يكونوا من محاولي هدمه ، وقد اكتملت فيهم صورة الحلقة المفقودة ذات العقل الإنساني المذموم الذي يؤمن بالدين علماً وبالعالم ديناً وولتقي فيه كتابات العقل الثلاث : التأمل والاثبات والاعتقاد .

وتعليل وجود ذلك النوع من العقل المتكامل هو أن فلاسفة المسلمين كانت في أذهانهم الصورة الكاملة للكون بماديته وما وراءها وقد وضعها القرآن الكريم في أذهانهم بأسلوبه العلمي الاستقرائي أو الاستقياطى البليغ وجعلهم على فطرتهم التي تستجيب أول ما تستجيب للجانب المادى فى الكون وأعاجيبه وقيمه ثم تنتقل من هذا الجانب إلى الاستدلال به على وجود الخالق المنشئ وعلى علمه وقدرته وسائر صفاته .

وقد أباح القرآن للمسلمين العمل فى الطبيعة والتلذذ على مشاهدتها وعلمها وقوانينها ، بل أوجب عليهم ذلك ولم يفتأ أى باب من أبواب الطبيعة دون جهودهم العلمية والعملية ، بل جعل خصوصية الإنسان التي ينفرد بها عن غيره من المخلوقات - النيش والبحث فى كل شئ واستخراج أسرارها وتسجيله فى علم البيان والتعبير .

أنهم لا يفتنوا أن القرآن لو لم يكن ديناً موحى به من عالم الغيب لكان المذهب العقلى الوحيد الذى يفر لىه الفكر ويأنس به ويحتسى فيه من وطأه الفراغ والشك والإسكار والحرج والضيق (١) .

الإسلام والإنسان :

لأن الإسلام لا ينظر للإنسان نظرة الماركسية إلية على أنه مادة فقط بل يعترف الإسلام بالواقع البشرى كما هو فى حقيقته - جسد وروح وعقل - ويضع له الحدود التي تمنع عنه الضرر فرداً مستقلاً فى ذاته وفرداً مشتركاً مع غيره

(١) أنظر ص ٥٥ وما بعدها من المادية الإسلامية وأبعادها عند المفهم محمد

خلافه ، دار المعارف بمصر .

في المجتمع . ويقم داخل نفسه إرادة واعية بشكل إليها ضبط الشهوات وتنظيم متصرفاتها ، وينشئ من هذه الإرادة ضميراً حياً يرتفع بالنفس عن مهاوى الشر ومهاطل الحيوان إلى آفاق مشرقة رحبية ويبيح التمتع بالطعام والشراب وبحق الفرد في أن يزاول نشاطه في حدوده المعقولة التي لا تؤذي المجتمع ولا تؤذي الفرد عاقه في الوقت نفسه [كلوا من طبيبات ما رزقناكم] [قل لمن حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق] [ولا تنسى نصيبك من الدنيا] وبهذا يسكون الإسلام قد استجاب لكل رغبات الإنسانية وقدم لها جميع ما تطلبه من غذاء فأشبع الجسد وأتاح للعقل أن ينشط وقدم للروح غذاءها الروحاني من العقيدة وما يتبهما من عبادات تقرب بين المخلوق والخالق كل ذلك في تناسق عجيب يجعل كل منها جزءاً من الآخر متمماً له مساعداً عليه فالعبادة جسد يتحرك وروح تنسأى (١) .

وبذلك يسكون الإسلام قد شمل كل النشاط الانساني شمل توازعه الفطرية ونوعته إلى الملو والأرتفاع شمل ماديته وروحانياته ووازن بينها بحيث لا يظفي منها شيء عن حده الطبيعي وهذا هو - في نظري - التفسير السيكولوجي لقول الرسول الكريم [الإسلام دين الفطرة] .

أنه الدين الذي يتمشى مع مطالب الفطرة السليمة ويمالجها بخير طويقه يمكن بها إستغلال كل المواهب البشرية وتوجيهها إلى الصراط المستقيم ، إنه الدين الذي يهدى أتباعه إلى الخير في الأمور المادية والروحية .

إنه لا يهمل الخير الروحي كما أنه لا يهمل الخير المادي بل يهدف لجعل الحياة جديرة بأن يحيها للناس ويعلمنا بأن العالم بكل ما فيه من خير للإنسان وهو

(١) ص ١٢٠ الإنسان بين المادية والإسلام محمد قطب .

يعرى الانسان بالسمى الجساد وراء حياة نبيلة وأن يصير عضواً نافعا
فى المجتمع (١) .

وهذا كله ما فتقده الفلسفة الماركسية ولهذا اتجهت إلى الجانب المادى
فقط من الانسان وركزت على مطالب الجسد فحسب دون الروح وليتها نجحت
فى هذا أيضاً .

(١) ص ٨٥ الإسلام والاشتراكية تأليف مبرز أحمد حسين ترجم عبد الرحمن أيوب
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة .

الفرية الكبرى

والفرية الكبرى التي نريد مناقشتها الآن هي الاتجاه الماركسي للدين حيث يقول « لينين » الماركسية هي المادية وهي من ثم معادية للدين ومن قبل يقول ماركس .

إن الدين أفيون الفقراء أو بعبارة أخرى له الدين أفيون الشعوب .
وماركس يقصد بهذا : أن الدين عنذر للفقراء والمظلومين ليتألموا على ظلمهم ويرضوا بفقرهم ويحملوا بالجنة والحدود العينية بينما يستمر الاغنياء على ثراهم تاركين للفقراء في أوامهم في انتظار هذه الجنة الموعودة .

وقبل أن نبطال بالدليل هذه الفرية الكبرى ونثبت - بالدليل أيضا - أن الأديان ما نزلت من السماء إلا لتحوير الانسان من الخرافات والأوهام - نرى أن ماركس عندما قال قوله هذه لم يكن يعنى بالتحديد كما تصور إلا الأشكال والطقوس الميتدعة في أوروبا التي انحرفت عن الدين الصحيح والتي قامت بها هذه الجماعات التي توأمت مع الملوك لإقتسام الأموال والسلطة ، أو حاربت الملوك لإنتزاع الأموال والسلطة والتي ابتعدت بذلك كثيرا عن جوهر الدعوة الإلهية وسط تلك الممارك الجدلية للعنيفة التي ثارت في القرن التاسع عشر بين المذهب العقلي والدين ، بين رجال اللاهوت والكتاب المقدس في جانب ، ورجال العلم والمختبر في الجانب الآخر .

كان السكاوليك متهمين من قبل الملئانيين بأنهم بقيادة البابا يمحرون على التقدم العلمي الذي نهار بتقدمه السدود على الحرية أمام الجماهير .
وكان البروتستانت متهمين من قبل الاشتراكيين بأنهم يصمتون على الجرائم الاستعمارية البهيمية .

وفي مثل هذا المناخ المشتعل بالسباب السياسي وصراخ الآلام الاجتماعية وضوضاء وجلبة اللصوص من رجال الصناعة ، وضجيج الصراع والتناطح بين السلطة والثورة والدين ، بين الدولة والحكومة والنقابات والعلماء لم يكن متوقعا - أن يجد كارل ماركس أو أصدقاؤه وهو يؤسس فـكـر المادة الجدلية ، والمادية التاريخية - حافرا للنفوس في كتاب المسلمين (القرآن) ولو من خلال ترجمة (١) مغايرة للاصل أو شروح استشرافية بعيدة عن الصواب .

ومع ذلك فإن ماركس وهو يقرأ تاريخ الأديان ، وتاريخ العرب والعبرانيين سأل نفسه هذا السؤال الهام والذي لم يستطع الاجابة عليه أو لم يجد حافرا لبعثه بذهنه المتوفد . ففي إحدى رسائله إلى إنجلز عام ١٨٥٢ وهما يتبادلان الفكر في لحظة هابرة عن العرب والعبرانيين والاسلام قال ماركس مقررًا هذه الملاحظات :

١ - في زمن محمد جرى تعديل كبير في الطريق التجاري بين أوروبا وآسيا وكانت المدن الدينية التجارية التي كان لها دور كبير في التجارة مع الهند تعاني حالة من الانهيار التجاري (٢) .

٢ - بالنسبة للدين فإن السؤال هو لماذا يبدو تاريخ الشرق العربي وكأنه تاريخ الدين ؟

لم يمس ماركس بعيدا في استنتاجه ولم يحدد إجابة واضحة ، فالامر بمنطقة لا يمهدها كثيرًا .

ولكن إنجلز يناول في عمليته التبادل الفكري بالوسائل أن يضح إجابة

(١) كان القرآن الكريم قد ترجم إلى الألمانية باللمني .

(٢) يريد أن يربط بين ما يسميه ثورة محمد والعوامل الاقتصادية .

لأستلة ماركس عن الدين فيقول في رسالة منه في مايو سنة ١٨٥٢ إن الاستعمار اليهودية المقدسة لم تكن أكثر من تسجيل للتقاليد العربية القديمة منها والقبلية ثم يقول :

يبدو أن العرب حيث استقروا في الجنوب العربي كانوا متحضرين مثل المصريين والأشوريين كما تبرهن على ذلك تلك المبانى التي شيدها ، وفيما يختص بدين محمد فإنه استنساخ إلى النقوش القديمة في الجنوب حيث كانت التقاليد العربية القديمة والقومية الموحدة ما تزال سائدة فإن ثورة محمد الدينية كانت رد فعل وعودة للتقديم والبسيط (١) .

إن هذه الأفكار البسيطة عن الإسلام ومحمد الدين والعودة إلى القديم البسيط تدل على أن الفكر الماركسي كان ولا يزال خاليا من حقائق كثيرة عن الدين الحق وعن تمايم هذا الدين العظيم .

فكيف يزعم ماركس عن الإسلام وهو دين من الأديان بأنه مخدر للنفوس أو أنه أفيون الشعوب ، وكما يقولون إن فائد الشيء لا يعطيه ، فكيف يعطى ماركس هذا الحكم وهو من أجهل الناس بالإسلام ؟ لأن الحالة الوحيدة التي اقتصر عليها ماركس في دراسته للدين هي القرون الوسطى في أوروبا قبل عصر النهضة حين امتزجت بقايا المسيحية المحرفة بالافلاطونية الجديدة على أيدي رجال الدين الذين احتكروا قراءة للكتب المقدسة وتفسيرها وحظروا على الناس محاولة فهم الوحي وفرضوا عليهم آراء الكنيسة هي أنها الوحي المنزل الذي لا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال وساندوا سلطة الاستبداد وقاسموا الملوك الطغاة للثراء والضياع الواسعة خاصة ملك الضياع التي كانوا يجمعونها من بيع صكوك

(١) انتهت أقوال إنجلز ثم انظر ص ٢١٠ من الإسلام وقضايانا المعاصرة .

الغفران ، وكان كل ذلك على حساب السكادحين من عامة الناس (١)

فكيف يدعم ماركس حكمه على جميع الأديان ، وهل يمكن لإنسان أن يحكم على الأديان من فعل بعض المنتسبين إليها حتى ولو انحرفوا عن مبادئها النبيلة ونبمها للصالحين الأصيلين ؟ وهل يمكن لإنسان أن يحكم على هذه الأديان من تطبيق خاطيء وفي مرحلة واحدة من مراحلها المختلفة ؟

اعتقد أن هذا ما لا يقول به عاقل يحمل ذرة واحدة من التفكر ، فكيف بماركس الذي يدعى الفسك الصائب والمنطق السليم والذي أعطى لنفسه الحكم بإلغاء أعظم مكسب للإنسانية جمعاء ألا وهو رسالات السماء التي أصلحت فساد الأخلاق وقومت معوجها وهذبت النفوس وهدتها من ضلال البشر وحمتها من التفكر المنحرف الخاطيء وأصلحت الحياة الاجتماعية وعلت الناس الاقتصاد في المباشرة والاعتدال في كل شيء وأقامت العدل في الدنيا وحكمت بالقسط بين الناس وأخذت بيد الإنسانية إلى الحق والخير والجمال والفضيلة وأنقذتها من حمرة الرذائل وأخرجت الناس من الظلمات - ظلمات العقائد .

وظلمات الأخلاق وظلمات الأعمال - إلى النور : نور الإيمان ونور الخلق الكريم ونور العمل الصالح وتركت الأديان الإنسانية .

الأنبياء كمثل أهل وقدوة صالحة يلعبها السوفة ويعمل بها الملوك وإن مثل الاسوة بهم كمثل عين ثرة فياضة تروى البلاد وتسقى العباد ، يتررب منها كل عطشان بقدر حاجته ويرتوي بماثها العذب الزلال كل ظمآن فيذقع غلته [وتلك حاجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، إن ربك حكيم عليم ،

انظر ص ٧٩ د . عبد المعطي بيومي : الماركسية في مواجهة الدين
وأحمد موسى سالم في الإسلام وقضاياها المعاصرة ص ٢١٠ .

وهبنا له [إسحاق ويعقوب كلا هدينا ، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته
داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجى المحسنين، وذكر يا
ويحي وعيسى وإلياس كل من الصالحين . واسماعيل وإليساخ ويونس ولوطا ،
وكلا فضلا على العالمين ، ومن آباؤهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبتيناهم وهديناهم
إلى صراط مستقيم ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا
بخطب عنهم ما كانوا يعملون ، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة
فإن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلناهم قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى
الله فبهداهم اقتده] (١) .

وفي هذه الآيات ترون أن الله تعالى ذكر طائفة خاصة وسمى فيها بعض
الذين بعثهم - برسالات السماء - لهداية الناس وفوض إليهم أمر إصلاح المجتمعات ،
فهم للشفاء لمرضى القلوب ، وبهم البره استقام للنفوس ، وهم هداة للقافرين ،
الآخذون على أيدي الطغاة والمرشدون لأهل البقي ، والناهون عن المنكر ،
وهم الطائفة الخيرة التي هم هديها وجاد فيها جميع أنحاء المعمورة ، فاستضاء
الناس كلهم بنور هؤلاء الرسل في مختلف الأزمنة وشتى العصور وأن الذي نراه
في الأمم من الخير والصلاح وكرم الخلق وحسن العمل وطهارة السيرة وعلو النفس
وزكاء الروح ونزاهة القلب إنما هو قطرة من بحر تعاليم الأنبياء ولحمة من جمال
شراعتهم وأثمار من بركات سديتهم وأن الانسانية القلقة المتألمة لا تزال تفتقد
آثارهم وتحرص على اتباع سنتهم وكريم تعاليمهم ليذهب بذلك روعها ولو أن
الناس اتبعوا ما جاءت به الأديان واستقاموا على الطرق لساد الوثام بين الأمم
ورفرت المعادة على الدول وعم الخير البلاد والعباد وانتشر السلام في العالمين
ترى - بعد كل هذا - أنصدق زعم ماركس الأكبر بأن الدين مخدر للشعوب ؟

وهل علم ماركس ما فعله دين الاسلام في العرب هؤلاء الذين كانوا في معزل
عن العمران ، يعبدون الاوثان ويعكفون على الاصنام وكانوا في
جاهلية عمياء ؟

فما بهم انقلبت أحوالهم وتغيرت شئونهم بفضل هذا الدين ؟

إن أرضهم لا تزال هي الأرض وسماهم كما كانت ، وبلادهم لم تتغير فكيف
لأنجل عنهم ظلام الجهل وكيف نفخ فيهم ذلك الامى روح الدين الحق فأصبح
جاهلهم عالما ومحاربههم مسالما وفقيرهم غنيا وماذا عليهم حتى انقلب الفاسد صالحا
والمفسد مصالحا والذي لم يحسن شيئا لم يلبث أن صار يدير الملك ويصرف
شئون الحكومة ويسوس أمور الرعايا وكيف نبخ منهم ذرو العقول الراجعة
والآراء السديدة والافكار الثاقبة ؟ وكيف أقام هذا الدين - إن كان أفيون
للشعوب - الأمة العربية - التي لم تكن الامم تقيم لها في كفة السياسة العالمية
وزنا - دولة ذات عظمة ومجد وجلال واكتشف في نفوس رجالهم كنزا من
القوة لا يتفقد .

وكيف جعل هذا الدين من هذه الأمة - التي لم تكن تعرف الله ولا تعلم
توحيد ربوبيته - عبادا ناسكين يحبون الليل بذكر الله تعالى ويبلغون رسالا
ويسعون في طلب الرزق في النهار .

هل علم الملحدون الماديون وعلى رأسهم ماركس حالة الفقراء التي وصل إليها
العرب قبيل الاسلام والتي نقرأ في سيرة ابن هشام تصوير جعفر بن أبي طالب
لها امام النجاشي وهو يقول مفرقا بين الإسلام والجاهلية .

[كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأني للفواحش ونقطع
الأرحام ونسئ الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله
إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحيد

وابعده ويخلف ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ،
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار ، والسكف
عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف
المحسنة ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة
والصيام ، فصدقناه وامننا به ، فمدنا علينا قورنا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى
عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الحياث فلما قمرونا وظلمونا
وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادكم .

وهذا ما اعترف به أيضا وفد عمر بن الخطاب إلى كسرى حين عهدم ملك
فارس بمقرم فقال الوفد .

[كنا نأكل الضفادع والحيات والمقارب والجملان فكان هذا طعامنا ،
وكانت بيوتنا تظهر الأرض ، وكنا نلبس ما نغزله من وبر الإبل وصوف النعم .
وكان أحدنا يقتل ابنته مخافة أن تشاركه طعامه وشرا به .

وما هو القرآن الكريم يصور حالة العربي عندما يبشر بفتاة لاعتقاده أنها
لا تستطيع الحصول على فورتها بقوة ساعدها .

[وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكون [١١]
ومن هنا جاء نهي القرآن الصريح لهم أيضا بقوله .

[ولا تقتلوا أولادكم من أملاق نحن نوزقكم وإياهم] [١٢] .

(١) النحل : ٥٨ - ٥٩ .

(٢) الأنعام : ١٥١ .

[ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم] (١) .

لقد وصل المجتمع العربي إلى هذه الحالة الخطيرة من الفقر المدفع دفعت معها البعض إلى قتل فلذات أكبادهم والتنكر لاسمى عطنة إنسانية في الوجود كله وهى عاطفة الأبوة والبنوة ، ولعل السبب من وراء هذا كله هو نظرة ^{تظرة} العزى للعمل إذ دراه واحترار ، فقد كان العربي يرى العز والشرف والذخر في أن يسترخى سخالدا إلى الأرض أو جالساً على أريكته ، أو متكئاً في خيمة تنددين ماء نابعة أو قرب بستانٍ ومعه زوجته وأولاده وأن يرى العبيد يكدهون في خدمته والعمل بين يديه .

فاذا فعل الاسلام عندما أشرق لجره ووجد ما تبع به الحياة من بطالة وأوهام وخرافات وظلم وبغى وطعيان ؟

لو كان هذا الدين أفيون الفقراء لابقى الوضع على ما هو عليه ، ولكن الاسلام أعطى طاقات للإنسان لا حدود لها وضع أمامه الملاج الناجح والباسم الشافي لكل مشكلات المجتمع فبدأ العربي ومجتمعه بل والإنسانية جمعاء تستيقظ على دعوة الناس جميعاً إلى العمل [وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيأبئكم بما كنتم تعملون] (٢) .

لقد اهتم الاسلام منذ أربعة عشر قرناً بالعمل أكثر من أى مذهب حديث ، فقيمة الإنسان محدودة بعملة بغير زيادة أو نقص ، وليس تشيرته ولا لونه ولا لسانه الذى يريد من قيمته شيئاً أكثر من العمل الذى يقوم به فالعمل هو وحده القياس الوحيد لطول المجتمع الإسلامى وعرضه وارتفاعه جماعته وأفراداً ،

(١) الاسراء : ٣١ .

(٢) التوبة : ١٠٥ .

والعمل هو طرق التقدم ووسيلة في هذا المجتمع الذي تتجاوز حدوده وغايات العمل به هذا العالم الصغير اقبال للزوال في أي لحظة ، بل يمتد العمل بالإنسان مع غاية هذا المجتمع إلى هدف الممكن من موضع باق في ذلك العالم الخالد الكبير الذي يسعى إليه وهو الجنة الملك التي فيها مالا دين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

إن الإنسان في الإسلام لا قيمة له إلا بعمله حتى إيمانه لا قيمة له بغير العمل .

لذلك حرم الإسلام الربا لأنه كسب بلا عمل وحرم الإستغلال بكل صورته لأنه انتقاص لحقوق إنسانها البشر بالعمل وحرم أكل أموال الناس بالباطل لهذا المعنى أيضاً ومن هنا كان للعمل في القرآن الكريم مكانة مرموقة وإنه لامل يتم للحياة ويستجيب لمطلها ، ويتحدد معها وبها ، عمل يشمل شئون الخدمات الإنسانية كلها ووسائل الأتاج وتطوير أدواتها وهو في الوقت نفسه ينظم طاقات الأمة ، يوجهها نحو الهدف الكبير وهو يشمل الإعداد للملافة العدو وتطوير القوه وتماعدها لتردد أعداء الله وبهذا كله يكون العمل في خدمة الحياة وصناعة الحضارة ويسكون مع هذا عملاً حسناً هادفاً صالحاً . تمناً بجوداً [إننا لا نضيع أجر من أحسن عملاً (١)] .

والرسول يقول : [إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه] والقرآن يقول :
[واصل كل درجات مما عملوا] (٢) .

ومع هذا كله فالعمل في شريعة الإسلام شرف وكرامة وحياة مارسه الانبياء ونهض به العظماء . [اعدوا آل داود شكراً] وكان الرسول يقول لا صحبه به [إن لا

(١) الكهف : ٣٠ .

(٢) الألقاف : ١٩ .

أحب أن أجلس وأنتم تعملون] وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعين من من العجز والسكسل ويحث أصحابه على العمل ويربت على كتفهم ويقول لأحدهم - عندما يجده في يده أثر العمل - تلك يد مباركة بارك الله فيها كما فعل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما علم أنه كان يعمل في الماء والطين وأن معه تماًراً يظهر هذا العمل فقال الرسول الكريم لعلي ناوونى تمرة من هذا المكسب الطيب وشده على يده ودعاه وطيب خاطره ولم يكتف رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم بدفع أتباعه إلى العمل دفماً بمثل قوله

[ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده] (١)

وإنما ضرب المثل لأصحابه في ميدان العمل فعمل تاجراً وراعياً للأنعم ومشارك أصحابه في بناء المسجد وحمل التراب وكان الصحابة يروون : لئن قعدنا والنبي يعمل لذلك منا الفعل المضلل وكان يقاسمه العمل ويختار أكثره صعوبة وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في عمل أهله ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تطبيقاً حياً لتعاليم القرآن الكريم وكان يدرك أنه سيرته الطاهرة لن تكون أسوة للناس ما لم تكن أعمال صاحبها - الذى يؤسس ديناً ويدعو الناس إليه - مثلاً وأهمو ذجاً لما يدعو الناس إليه ولا يتطرق الشك إلى الناس بأن ما يدعو إليه هو بما يعمل به ومن العمل أن يدعو الداعى إلى فلسفة تنظى بإعجاب الناس وإلى فكرة يستحسنونها أو نظرية جديدة فى الحياة تروق لهم وكل ذلك بما يقدر عليه كثير من الناس متى شاءوا وأين شاءوا أما الذى لا يستطيع دائماً فهو عمل الدعاة بما يدعون إليه ، وليست الأفكار الصحيحة والظواهر الشائقة والأقوال الحسنة هى التى تجعل الإنسان إنساناً كاملاً وتعمل من حياته أسوة للناس ومثلاً أعلى فى الحياة ، بل أعمال الداعى وأخلاقه هى التى تجعله كذلك ، ولولا ذلك

لما كان هناك فروق بين الخير والشر ولما تميز المصالح من غيره ، ولا منلآت الدنيا بالرائين والمفريقين الذين يقر لون مالا يفعلون ولعل أصدق مثال لهذا الصنف الأخير هو ماركس نفسه لذي كان يقول مالا يفعل ويدعو إلى العمل بينما هو يعيش آفة على أصدقائه وأسمرته حتى سخرت منه ولده عندما ذلت كان أفضل لسكارل لوجع شيئاً من رأس المسال بدلا من أن يؤلف المجلدات عن رأس المال ، كما أرسلت إليه - عندما ضاقت به - تقول :

إنك الآن في زاوية العشرين فاعتمد على سعيك في كسب الرزق ولا تنتظر بعد اليوم مدداً ^{لنظف} لك من قوت أهلك (١) .

أما أتباع محمد ﷺ فإنهم مع تعليمهم من فعله فإنهم كانوا يحفظون ما جاء به عن ربه [بأياها لذي آمنوا لم تقولون مالا يفعلون كبير . فمنا عند الله أن تقولوا مالا نفعلوا] (٢) .

وكانوا كذلك يذكرون قول الرسول : من أمسى كلاً من عمل يده أمس مغفوراً له ومن هنا تدرك كيف أعاد المسلمون للحياة العدالة والإنسانية الحرة وللجميع الخير والحب والتعاضد حتى أصبح الجميع كأفراد لهم نبيهم مثل الجسد الواحد إذا اشكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، وذلك بفضل قسوة الدين الذي جاء به الرسول من رب السماء والأرض يقول المقدس :

إن تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ الكبرى ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شوء تستطيع الجماعة أن تلقيه ، ويستطيع الفرد أن يستغنى عنه في علاقته بتلك الجماعة أرفيا بينه وبين مريرته

(١) أنظر ص ٣٦ من هذا الكتاب .

(٢) نصف : ٢ - ٣ .

المطوية عن حوله ولو كانوا من أقرب الناس إليه وبقر لنا التاريخ أنه لم يكن
قط لعامل من عوامل الحركات الإنسانية أثر أقوى وأعظم من عامل دين هذه القوة
لا تضارعها قوة العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف ولا قوة الأخلاق
ولا قوة الشرائع والقوانين لأن هذه القوى إما ترتبط بالعلاقة بين المرء ووطنه،
أو العلاقة بينه وبين مجتمعه، أو العلاقة بينه وبين نسوعه على تعدد
الأوطان والأقوام.

أما الدين فمرجهه إلى العلاقة بين المرء وبين الوجود بأسره، وميدانه يتسع
لكل ما في الوجود من ظاهر وباطن ومن علانية وسر، ومن ماضٍ أو مصير
إلى غير نهاية بين آزال لا تحصى في القدم وأباد ولا تحصى فيما ينكشف عنه
عالم الغيب.

ومن أدلة الواقع على أصالة الدين، أنك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين
الجماعة المتديتة والجماعة التي لا دين لها أو لا تعتصم من الدين بركن ركين، وكذلك
تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين فرد يؤمن بعقيدة من العقائد الشاملة وفرد
معطل الضمير مضطرب الشعور يعضى في الحيلة بنير محور يلوذ به وينير رجاء
يسمو إليه، فهذا المارق بين الجماعتين وبين الفردين، كالفارق بين شجرة
راسخة في منبتها وشجرة مجشمة من أصولها، وقل أن ترى إنساناً معطل الضمير
على شيء من القوة والعظمة إلا أنك أن تتخيله أقوى من ذلك وأعظم إذ احتلت
العقيدة في وجدانه محل التمطل والخيرة (١).

ويقول صاحب كتاب دمار كسبية القرن العشرين، (٢).

(١) ص ٢٠ - ٢١ حقائق الإسلام وأباطل خصوصه : العقاد.

(٢) روجيه جاروري السكرتير السابق للحزب الشيوعي الفرنسي نقلًا عن

د. عند المعطى بيومي ص ٩٢ الماركسية في مواجهة الدين.

[فاقول بأن الرين في كل زمان ومكان يصرف الإنسان عن العمل
والسكفاح ، يتناقض تناقضاً صارخاً مع الواقع التاريخي]

وهكذا شهد شاهد من الشيوعيين بأن القول بأن الدين يحدد الإنسان وبصرفه
عن العمل يتناقض مع التاريخ وهذا خير رد على زعيم الفكر الماركسي الملحد .

يبقى — بعد ذلك — سؤال قد يجول في خاطر بعض الناس وهو ماذا
تحدثت عن الدين الإسلامي فقط ولم تتحدث عن غيره من الأديان ؟

وجوابي على ذلك .

أولاً : إن الدين الإسلامي هو الحلقة الأخيرة في سلسلة الأديان السماوية
ومن ثم فهو الصيغة المناسبة للحياة المتطورة في كل زمان ومكان .

ثانياً : إن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي تنطوي فيه تعاليم الأديان
السماوية السابقة كلها

ثالثاً : إن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد كذلك الذي لم يتغير ولم يتبدل
ولم يحرف والذي تعهد رب السموات والأرض بحفظه دستوره - القرآن الكريم -
حتى يرث الله الأرض ومن عليها عندما قال :

[إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون] (١)

رابعاً : إن الشرائع التي نزلت من السماء قبل أن يعمل الإنسان يده فيها تتفق
مع الإسلام - الذي حفظه الله من إكل تغيير - بأنها دين واحد يقول القرآن
الكريم [شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا
به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه] (٢)

(١) الحجر : ٩ .

(٢) الشورى : ١٢ .

ويقول الرسول (الانبياء أخوة أمهاتهم شيء ودينهم واحد) (١) .
من أجل هذا كنفيت بالحديث فقط عن بعض جوانب الإسلام ، متقدماً
بأنه الممثل الصادق لكل أديان السماء

وبعد : فلا يليق بما ركس أن يتكر أن الدين كان أول مرسل لصوت الدعوة
إلى العدالة بين الناس وأول منظم لاوان تنفيذها ، وأول مشير للشعور بالرحمة
لبؤس البائسين وللشعور بوجوب الانتصاف للظالمين وأول دافع إلى قمع شح
النفس وأول داع إلى سخائها وإيثارها وإلى بذلها ما لها طواعية وإلزاماً
للحجاجين وأول مناد بالمساواة والإنصاف والإحسان والتعاطف والتراحم
والحبة والإخاء وأول محرر الإنسان من العبودية وأول منقذ للإنسان من ظلم
الإنسان ، وكل ذلك من غير أن يصيب النفوس بأشد آفة من أفات الماركسية
الملحدة وهو تفرغها من التفكير والاعتقاد في الله وصرف جمودها كلها إلى
التفكير في هذه الحياة الدنيا وحدها مغلفة النوافذ الطبيعية التي في العقل والقلب
ليتطلعا منها إلى أهم مسألة يرى الإنسان أنه ما جاء إلى الحياة إلا من أجلها وهي
التعرف إلى سيد الكون جل جلاله .

ولو كانت مبادئ الإسلام معلومة لواضعى المذهب الماركسي لغيروا من
نظرتهم إلى الدين ومعاداتهم له وما وجدوا ضرورة لتخريب حياة التدين
وشجبها باعتبار الدين في زعمهم مهدداً للعقل ومخدراً للشعوب وصارفاً
لجهادها وكفاحها لنيل حقوقها في سعادة الأرض قبل سعادة السماء .

ولعلوا أن الإنسان ضعيف عاجز أمام أهوائه وشهواته وغرائزه الحيوانية
وأنه في أشد الحاجة إلى معونة صوت الإيثار صوت الدين ليقوده في هذه الظلمة
الخفيفة التي تحوطه من كل جانب ، وهذا أمر طبيعي لا غرابة فيه . . . إذ من
ذا الذي يستطيع أن يقود الوجدان البشرى إلا تلك القوة العالما التي تحيط بكل

محل

شيء. وتستطيع بكل شيء؟ ثم أى جزاء هو أكثر رهبة فى نظر الروح الخالدة من جزاء الله الأبدى الذى سيلتقى بها فى حياة طويلة لا يدرك مداها ولا يعرف منتهىها؟ وأى جزاء يسلى عن أحزان الحياة وآلامها أعلى من التفسكير فى عدالة الله تعالى التى ستوفى الصابرين أجرهم بغير حساب (١).

ولادركوا بوعى قول روبرت ميلليكان ، العالم الطبيعى الامريكى إن أهم أمر فى الحياة هو الإيمان بحقيقة المهنويات وقيمة الاخلاق ولقد كان زوال هذا الايمان سببا للحرب العامة وإذا لم نجتهد الآن لاكتسابه أو لتقويته فلن يبقى للعالم قيمة ، بل يصير العلم نكبة على البشرية (٢).

وقول الدكتور ويلسون الرئيس السابق الولايات المتحدة بأمرىكا .

وخلصة المسألة أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمهنويات فان تستطيع المشاورة على البقاء "بأديتها وأنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الدينى فى جميع مساهماتها ذلك هو الامر الذى يجب أن تتنافس فيه معا بدنا ومنظما بنا السياسية وأصحاب رؤوس أموالنا وكل فرد خائف من الله محب لبلده ، وقول الدكتور محمد عبد الله دراز .

إن الخدمة الجليلة التى تؤديها الأديان للجماعة لا تتوقف عند هذا الحد ، فأيست كل مهمتها أنها المبعث القوى تهذيب السلوك وتصحيح المعاملة وتطبيق قواعد العدل ومقاومة الفوضى والفساد ، بل إن لها وظيفة إيجابية أعمق أثرأ فى كيان الجماعة ؛ ذلك أنها تربط بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحم ، لا يعدله ورباط آخر من الجنس أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة (٣).

لقد أجمع العقلاء على ضرورة الأديان وحاجة البشرية إليها وتوقف سعادة

(١) ص ٩ - ١٠ د محمد غلاب : هذا هو الاسلام كتاب الشعب ٦٥

(٢) ص ١١٣ من كتاب الدين والعلم للبشير أحمد عزت باشا .

(٣) ص ١٠١ من كتاب الدين د محمد عبد الله دراز الطبعة الثالثة سنة ١٩٧٤ .

الإنسان وتقدم الشعوب وحضارة الأمم ورقى المجتمعات عليها ، واعترافهم بأن الأديان هي أعظم كسب الانسانية جمعاء ، وأن الانسان — لولا الدين — لكان أشبه بحيوان الغابات ، ذلكم أن الباربيخ يقرر والشواهد تسجل والأرقام تنطق بأن الدين ارتقى بالانسانيا إلى أسنى مراتبها العقلية وإلى أوج عظمتها الاخلاقية وإلى أبل صلاتها الإجتماعية ، وحقق الدين لها من السعادة والوفاء والوئام والالفة والمحبة ما لم يكن يحطر على قلب بشر أو يعلم به إنسان أو يقول به فيلسوف .

أفبعد هذا كله نصدق فرية كارل ماركس السكبرى بأن الدين أفيون الشعوب؟

ثانية : الأكاذيب

وتلك أكاذوبة أخرى لا تقل عن أختها السابقة إمعاناً في الضلال وبعد اعن الحق وإفراء على الله وسخرية بمقول الناس ، وأعنى بها ما تقوله الماركسية من أن عقيدة الإسلام محشوة بالأساطير الفارغة وأنها — في زعمها — القوة المظلمة التي لا تزال تفسد العقول وحيياة الشعوب وأن القرآن جاء لخدعة الجماهير الكاذبة ومعنى ذلك أن الإسلام مشيد على كتاب محشو بالأساطير والخرافات بعيد عن العلم والحقائق والموضوعية ومن أجل هذا لا بد — في رأى الماركسية — من محاربة الإسلام والقضاء عليه والتشكيك في القرآن وفي من نزل عليه القرآن (١) .

ولكن هل القرآن جاء بالأساطير والخرافات ؟ أم أنه كتاب علم ونظام إلهى شامل كامل لكل نواحي الحياة وشئون الناس اشتمل على كل ما يحتاج إليه البشر من النظم الإدارية والثقافية والتضائية والإقتصادية والاجتماعية والمعاملات الدوائية وعلاقة المسلمين مع غيرهم في الحرب والسلم معاً وصدق الله إذ يقول :

[ما قرطنا في الكتاب من شيء] ؟؟

وفي ردنا على هذا الزعم أو في تفنيدينا لهذه الأكاذوبة ~~نرد عليهم~~ بقول د رينان ، .

إن القرآن هو أساس الإسلام وقد احتفظ بكيئوته القديمة بدون أن يعتره أقل تبديل أو تحريف — وعندما نستمع إلى بعض آياته وما فيها من بلاغة وسحر تأخذنا رجة الوله والوجد - وبعد أن نتوغل في دراسة روح التنزيح التي تنطوى عليها بعض تلك الآيات الإلهية . لا يسمنا إلا أن نعظم هذا الكتاب العلوى ونقدسه - وقدردلتنى تحرياتي العلمية أنه لا صحة مطلقاً لما أريد إصااته

(١) أنظر ص ٨١ ، ٨٦ ، ٨٧ من هذا الكتاب .

بالنبي محمد من كذب وإفراء مصدرهما بعض للمباينات العرفية والعادات القومية التي أراد بعض المتحاملين أن يوجهوها إليه . . . وهي إفراءات ذميمة وقحة وأن التاريخ يثبت أمانته وصدقه ثم أردف ذلك ببيان أن هذه العصمة تخص القرآن وحده (١) .

❦ بقول الدكتور د موريس الفرنسي ، .

[إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية الأزلية لبني البشر وإنه كتاب لا ريب فيه] ولا بقول د هنري دي كاستري د .

إن القرآن يستولى على الأفكار ويأخذ بجميع القلوب ، ولقد نزل على محمد دليلاً على صدق رسالته [. ولا بقول د الكس لوازون ، :

[خلف محمد للعالم كتابا هو آية البلاغة وسجل الأخلاق وهو كتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية ، فالاستحجام تام بين تعاليم القرآن وقوانين الطبيعة] .

❦ بقول د واشنطن إيرفينج ، .

[يحوى القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة وأخلاصاً] .

ولا بقول جوته — وهؤلاء جميعاً من علماء الغرب .

[إن تعاليم القرآن عملية ومطبقة للحاجات الكبرية] (٢) .

❦ فترد عليهم أيضاً بما جاء في حديث معجزة القرآن [(٣) .

من أن القرآن دخل إلى عمق النفس البشرية لكي يظهر ما يخفى على الإنسان

(١) ص ١٢٦ ، ١٢٧ طه مرور : بين الحضارات والديانات بهم ف .

(٢) أنظر ص ٦٠ - ٦١ من كتاب الإسلام والعلم الحديث هبد الرزاق نوفل .

(٣) للشهيد محمد متولى الشعراوى .

ولا يموح به ولا يعليه إلا الله ، ومزق القرآن بعد ذلك حجب المستقبل القريب
والبسيد فأنبا عن أشياء لم يكن العقل يعتقد أنها ستحدث أو أنها يمكن أن
تحدث ، . وتنبأ بنتائج حروب ومصائر شعوب ، وقال لما إن الأرض كروية
وكشف لنا علم الأجنة قبل أن يعرفه العالم كما تحدى البشرية في أن تحاق ذبابة
واحدة وأشياء لم تعمل إلاها حتى الآن ﴿١﴾ بقول العقاد :

{ فالقرآن الكريم يطابق العلم أو يوافق العلوم الطبيعية بهذا المعنى الذي
تستقيم به العميقة ، ثم يقول : وفضيلة الإسلام الكبرى أنه يفتح للمسلمين أبواب
المعرفة ويحشهم على ولوجها والقدم فيها وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم
الزمن وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعليم (١) .

و نرد بما جاء في مقدمة كتاب من هدى القرآن (٢) :

[القرآن بخصائصه وشموله وواقعيته أعظم دليل بين يدي الإنسان في رحلة
حياته الخاصة وبين أيدي البشرية كلها في طريقها إلى الحق وإلى الخير] .

﴿٣﴾ نرد كذلك على هذا الزعم الملهو الأحمق — نصوص رائعة من الكتب
والمزائمت والمعاملات المعقدة التي ظهرت خلال أربعة عشر قرناً من الزمن
وتناولت الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي والإعجاز البلاغي والإعجاز التبيير
بل الإعجاز والإعجاز الموسيقى للقرآن الكريم لأن جميع أوجه الإعجاز التي
ظهرت حتى الآن كانت — بدون استثناء — مبنية على آراء شخصية قابلة للتفسير
والتأويل وعرضه للطعن فيها بالميل إلى التحيز أو طوى في النفس .

نقول ﴿٤﴾ نرد بهذا كله مع استنادنا بأن كل هذا حقائق ثابتة واقعية وأن

(١) ص ١٢ الفلسفة القرآنية : عباس العقاد .

(٢) ص ٤ طبعة ثانية . تأليف الاسام الاكبر الشيخ شلوت . دار الكتاب

العربي بالقاهرة .

القرآن الكريم معجز في بلاغته وتراكيبه وعلوه وأسلوبه وما إلى ذلك ، ولكن نرد - على كل ضال مضل ومخادع كاذب يفكر أن القرآن الكريم من عند الله وأنه معجز وأنه كتاب حق يقول الله تعالى فيه . [إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً]^(١) - نرد الأول مرة بمحزنة مادية مدوسة لا تقبل الشك أو الجدل وإيست عرضة للتفسير أو التأويل أو التضارب في الآراء وتدل دلالة واضحة - لا ريب فيها - على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون من قول بشر وأنه - حتماً وصدقاً - رسالة الخالق سبحانه وتعالى إلى جميع الأمم والشعوب وأنه قد حفظ على مدى العصور والأجيال من أي تحريف أو تغيير ومن كان هذا شأنه وواقعه فكيف يأتي بأساطير وخرافات كما تزعم بذلك الماركسية ومن يدور في فلكها الأحمر الملحد؟

وكيف تكون كلمة الله الأخيرة للإنسانية وهدية السماء للبشرية قائمة على أوامير مليئة بالظلام المنفسد لعقول الناس ؟

إن الحقائق تنطق والوقائع تشهد والتاريخ يسجل بأن القرآن هو النور الذي على هديه عرف الإنسان طريق الهدى والرشاد وأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه تنزيل من الرحمن الرحيم .

[فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يحسه إلا المطررون تنزيل من رب العالمين]^(٢) .

أجل إن القرآن الكريم - بلا شك - من عند الله .

(١) الإسراء : ٩

(٢) الواقعة : ٥٧ - ٨٠ .

الاقتصاد الإسلامى

لقد وضع الإسلام نظاماً اقتصادياً يمكن عن طريقه تحقيق الخير للإنسانية والوصول عن طريقه طريقه إلى التقدم والرفاهية الحقيقية بسمولة ودرن موقوت ، وسيجد العالم إطاراً صحيحاً يضع فيه حلاً لمشكلة التخلف الاقتصادى ، وذلك إذا أخذنا فى اعتبارنا ما يرتبط بهذه الأصول الاقتصادية الإسلامية من أصول خاقية وسياسية تشترك مع هذه الأصول الاقتصادية فى تحقيق رسالة الإسلام فى المجال الاقتصادى الذى يقوم على أساس معتدل فلا يتمصب للفرد على حساب الدولة ولا يتممس للجماعة على حساب الفرد ، فهو يحايل أن يحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة على حد سواء ، ولا يخرج هذا الرأى عن رأى الاقتصاديين المجدد الذين يحملون اليوم راية المدرسة الكلاسيكية بثوبها المجدد فى إنجلترا والدول الاسكندنافية (١) .

فالفرد هو محور النشاط الاقتصادى كله إلا أن الدولة قد رسمت له الاطار الذى يتحرك داخله ، والذى لا يجوز أن يتعدى حدوده حرصاً منها على مصلحة المجتمع فى مجموعة وحتى لا يختل التوازن بين مصلحة الفرد فى وحرية ومصلحة المجموع .

فالإنسان - فى الفكر الإسلامى - يتكون من عنصرين أو شطرين هما المادة والروح لكل منهما مطالب ينبغى أن تؤدى بشرعه الانصاف والاعتدال ، إذ لو أسرفت المادة فى أمرها لآلقت الإنسان بالحيران ، ولو أسرفت الروح

(١) المبادئ الاقتصادية فى الإسلام د . على عبد الرسول (مقدمة) دار

في أمرها جعلت الانسان سلبيا أو إنعزاليا لا يصلح لتنمية أو تقدم الكون
العريض الواسع .

والدين الاسلامي يعطى المادة حقها من الرعاية والعناية فيدعو إلى السعى
والعمل والسكوب والانتاج ، وهو في نفس الوقت يعطى الروح ما تستحقه
كذلك من العناية والرعاية فيدعو إلى القضية والعبادة والخشية ومكارم الاخلاق
وبذلك يوقف بين مطالب الحياة الأولى ومطالب الحياة الآخر والاسلام العظيم
المنصف العادل قد وضع من ضوابط الحياة وقواعد الاقتصاد ما يصلح أن
يكون نعم الرائد على الطريق المؤدى إلى التنمية الاقتصادية ورفع المستوى معيشة
شعبنا الاسلامية التي طالما قاست وتقاس من تخلفها عن ركب الحياة المدنية
حياة العدد والآلات والالكترونيات وثورة التكنولوجيا الحديثة يقول الله
تعالى [لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله
بالغيب إن الله قوى عزيز] (١) .

والحديد هو المادة الأساسية لأغلب الصناعات التي تؤدي إلى التقدم وإزالة
أسباب التخلف .

ويصبح من واجبتنا اليوم كمسلمين - إن كنا حقا نؤمن بأن الاسلام دين
شامل للحياة - أن نؤمن بالتالى بأن لهذا الاسلام مذهبه الاقتصادى المستقل
والمتميز عن غيره من المذاهب - وأن نعمل جاهدين على إبراز هذا المذهب
وإخراجه للناس وإن يقتنع هؤلاء به ما لم يروه مطبقا فعلا في بلاد المسلمين ومن
الغريب أن يدرك لغيف من العلماء الأجانب هذه الحقيقة ويظل كثير من المسلمين
غافلين عنها .

يقول الأستاذ جاك أوستري وهو واحد من علماء الاقتصاد الفرنسيين البارزين .

إن طريق الانبعاث الاقتصادي ليس محصوراً في المذهبين المعروفين الرأسمالي والاشتراكي ، بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو المذهب الاقتصادي الاسلامي (١) .

ويرى هذا الرجل أن هذا المذهب سيسود عالم المستقبل لأنه أسلوب كامل للحياة .

ويؤكد المستشرق الفرنسي رايونود شارل أن الاسلام يرسم طريقاً متميزاً للتقدم فهو في مجال الانتاج يمجّد العمل ويحرم كافة صور الاستغلال ، وفي مجال التوزيع يقرر قاعدتين « لكل تبعاً لحاجته » كحق إلهي تكفله الدولة لكل فرد « ولكل تبعاً لعمله » مع عدم السماح بالتفاوت الشديد في الثروات والدخول (٢) وذلك لأن شريعة الاسلام قد أعلنت الايمان بالإنسان السكّلي وبالمرء وكرامته وقيمته وكفلت حقوقه الفسكّرية . والمدنية والمالية والسياسية ودعت إلى تأمين حاجاته المادية التي تستأثر بشعوره وفكره وخاصة في أول دخوله للحياة وتفتح فهمه وتصوره للدين تبعاً لها ، وغرست في نفوس الجماهير الايمان بالحق المعلوم للسائل والمحروم وأن الفقر كاد أن يكون كفراً وأن جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء وتوجت عن تطلعات المجتمع الاسلامي وغيظه من المقر بلسان أحد خلفائه الراشدين من أهل بيت النبي الكريم هو « علي بن أبي طالب » بقوله .

(١) انظر الاسلام والتنمية الاقتصادية ترجمة نبيل صبحي الطويل دار الفكر دمشق - وراجع كذلك د محمد شوقي الفنجري : المدخل إلى الاقتصاد الاسلامي ص ٢٠٥ .

(٢) الدكتور الفنجري ص ٢١١ من المرجع السابق .

[لو كان الفقر رجلاً لقتلته] وبلسان خليفة آخر «عمر بن الخطاب» بقوله :
(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لآخذت من فضول أموال الأغنياء
ورددتها على الفقراء) وكان رسول الله ﷺ يستميز من غلبة الدين وهو مظهر
من مظاهر الفقر وأثر من آثاره المدمرة فيقول .

[اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ
بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال] (١) فما كان
للإسلام وهو دين العقل والحكمة والحياة أن يفوته إدراك أن المسألة الاقتصادية
حينئذ يحتل أوضاعها وتفسد مقاييسها ويضطرب ميزانها تكون كالأفعى التي تنمش
قلوب الأفراد والجماعات وتسممها وتمزقها بالصراعات وتردها إلى حياة الغابة
والافتراش (٢) .

مميزات الاقتصاد الإسلامي

نحن نعلم أن النظام الاقتصادي الماركسي يقوم أساساً على .

(١) إلغاء الملكية الفردية الخاصة (٣) .

(ب) اعتبار أن الوضع الاقتصادي هو المحرك الوحيد لموكب البشرية في كل
الميادين ، فالوضع الاقتصادي لكل مجتمع هو - في رأى الماركسية - الذي يحدد
أوضاع هذا المجتمع السياسية والاجتماعية بل وعقيدته الدينية . يقول
كارل ماركس :

(١) رواه أبو داود .

(٢) ص ٣٩ للمادية الإسلامية وأبعادها عبد المنعم محمد خلاف دار
المعارف بصر .

(٣) انظر ص ٦٤ من هذا الكتاب .

[في الانتاج الاجتماعى الذى يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة لا غنى عنها وهى مستقلة عن إرادتهم ، وعلاقات الانتاج تطابق مرحلة محدودة من تطور قواهم المادية فى الانتاج الكلى لهذه العلاقات يؤلف البناء الاقتصادى للمجتمع وهو الأساس الحقيقى الذى تقوم عليه النظم القانونية والسياسية والتي تطابقها أشكال محدود من الوعى الاجتماعى ، فأسلوب الانتاج فى الحياة المادية هو الذى يمين الصفة العامة للعمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية فى الحياة ، ليس شعور الناس هو الذى يمين وجودهم بل إن وجودهم هو الذى يمين مشاعرهم (١) .

ويقول إنجلز :

[تبدأ النظرية المادية من المبدأ الآتى وهو أن الانتاج وما يصحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذى يقدم عليه كل نظام اجتماعى . لحسب هذه النظرية نجد أن الأسباب النهائية لسكافة التغيرات والتحويلات الأساسية يجب البحث عنها لا فى عقول الناس أو فى سمعهم وراء الحق والعدل الأزلين ، وإنما فى التغيرات التى تطرأ على أسلوب الانتاج والتبادل ، وإذن فعلىنا ألا نبحث عن هذه الأسباب فى الفلسفة وإنما فى [اقتصاديات العصر الذى نعنيه] (٢) .

كل شيء إذن هو انعكاس للحقيقة الموضوعية الوحيدة فى هذا السكون وهى العامل الاقتصادى ، والاقتصاد ليس صادراً عن إرادة الانسان وإنما هو كما يقول ماركس خارج عن إرادته وله قوانينه الموضوعية الخاصة التى ليس للانسان إزائها حول ولا طول فهى تسير إلى غايتها المحتومة ، وتؤثر فى الانسان فى أثناء تطورها ، ولكن الانسان لا يؤثر فى قيامها ولا فى بدتها أو إنهائها

(١) ص ٦٨ دراسات فى الاجتماع ترجمة الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم .

(٢) ص ١٢٠ النظام الاشتراكى ترجمة د راشد البراوى .

لان ذلك كله يجرى حسب سنة التطور التي لم يخلقها الانسان وإنما خلقتها الطبيعة
أم الانسان (١).

(ج) تفصل الماركسية نظامها الاقتصادي عن الدين كلية :

ونحن حين نتحدث عن مزايا الاقتصاد الاسلامي لا نريد أن نضع مقارنة
بين نظام اقتصادي ماركسي من نتاج الفكر الانساني في ظروف خاصة وفي
بيئة معينة لا يمكن تطبيقه في كل زمان ومكان وبين نظام اقتصادي إسلامي من
وحى السماء وضعه الذي أتقن كل شيء مصنعه والذي يعلم ما يسعد الانسان وما يشقيه
كما يمكن تطبيق هذا النظام في كل زمان ومكان .

تقول ليس هدفنا مقارنة بين نظام ونظام فإن هذه المقارنة تعطى النظام
الاقتصادي الماركسي أكثر من قيمته وتجعله أكبر من حجمه ونجمه بصورة
أو بأخرى في مواجهة نظام اقتصادي رباني صالح لسلك بيئة وكل وقت وهذا
غير مقبول ولا معقول وإنما هدفنا في هذه الدراسة الموجزة للاقتصاد الاسلامي
أن نوضح بأن النظم الاقتصادية الانسانية كلها الماركسية منها والراسمالية
وغير ذلك مما ينبع من فكر الانسان القاصر - قد عجزت عن تحقيق السعادة
للانسان وتحقيق مجتمع الكفاية والعدالة بينما نجح الاقتصاد الاسلامي في هذا كله مع
ارتباطه التام بالدين عقيدة وشريعة - وهذا امرى أعظم ميزة لهذا الاقتصاد -
فبينما الاقتصاد الوضعي - بسبب ظروف نشأته - قد انفصل تماما عن الدين (٢)

(١) ص ٦٦ الانسان بين المادية والاسلام محمد قلوب . دار احياء الكتب .

(٢) يرجع الانفصال بين الدين والفكر الاقتصادي إلى المصور الوسطي

راجع أريك رول : تاريخ للفكر الاقتصادي ترجمة د . راشد البراوي القاهرة

١٩٦٨ ص ٣٩ وما بعدها وانظر ص ١١ وما بعدها من مذكرة التربية الاسمية

كلية إعداد المعلمين بالرياض .

فإن الإقتصاد الإسلامى يرتبط أساساً بدين السماء ذلكم أن النشاط المادى فى الإسلام يتحول إلى عبادة يثاب المسلم عليها إذا ابتغى بنشاطه ذلك وجه الله سبحانه وتعالى وإنصرفت نيته إلى مرضاته وإلى سعادة المجتمع الإسلامى ومصداق ذلك أن بعض الصحابة رأى شاباً قويا يسرع إلى عمله ، فقال بعضهم ه لو كان هذا فى سبيل الله ، فرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم « لا تقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه فهو فى سبيل الله وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان .

ويستفاد من هذا الحديث الشريف أن النشاط الإقتصادى — شأن أى نشاط آخر — إذا تحررت فيه النية وخلص للقصد تحقق فيه معنى العبادة سواء فى ذلك أكان النفع للفرد أم كان النفع للمجتمع وهذا المعنى يتجلى بوضوح كبير فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يرويه عنه أبو هريرة [أن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى ، قال رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ، قال أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعنى ، قال يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، قال أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ، يا ابن آدم استسقىتك فلم تسقى قال يارب كيف أسقىك وأنت رب العالمين ، قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقىته لوجدت ذلك عندى (١) .

فالله تبارك وتعالى يجعل عبادة المريض عبادة له جل جلاله وأطعام الفقير وما فيه من تخفيف الآم الجوع وقسوة الحياة إنما ذلك كله لله رب العالمين وسوف

(١) يتفق عليه .

يمنح الله تبارك وتعالى الأجر العظيم والثواب الكبير لكل من يسارك في تخفيف آلام الناس وفك ضيقهم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه .

هذا هو توجيه الإسلام للإقتصاد : الإحسان إلى عباد الله وقضاء مواعيدهم المادية والتيسير على معسرهم وتحقيق الخير والنفعة للمجتمع الإسلامى كله فإن — على حد قول الرسول — (طعام الواحد يسكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يسكفي الأربعة وطعام الأربعة يسكفي الثمانية) (١) .

وقول الرسول : [ما آمن بي من بات شعبان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم] (٢) .

وقول الرسول : [ما من مسلم يخرس غرساً أو يزرع زرعاً فياً كل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة] (٣) .

ومن إنباط الإقتصاد بالدين فإن الرقابة على ممارسة هذا النشاط الإقتصادى هى رقابة ذاتية فى المقام الأول — وهذه ميزة فانية للإقتصاد الإسلامى — فبينما تكون رقابة النشاط الإقتصادى فى الأنظمة الإقتصادية الماركسية وغيرها - موكولة إلى السلطة العامة تمارسها طبقاً للقانون وهى رقابة خارجة تقصر عن تحقيق أهدافها من الأخذ من القادر وإعطاء غير القادر ولذا فإننا فى ظل هذه النظم نجد المنحرفين بنشاطهم الإقتصادى والمتهربين من دفع الضرائب ومن لإنزاماتهم كلفوا غفلة الدولة عنهم أو عجزت عن ملاحظتهم ، أما الإقتصاد الإسلامى

(١) رواه مسلم عن جابر .

(٢) رواه الطبرانى والبراز .

(٣) رواه البخارى .

فإنه يختلف عن ذلك تماماً حيث يوجد لدى جوار الرقابة الشرعية التي تمارسها السلطة العامة - رقابة أشد وأكثر فعالية هي رقابة الضمير المسلم القائمة على الإيمان بالله والحساب في اليوم الآخر .

وهذا الضمير - بلا شك - هو نتاج التربية الإسلامية والمناخ الإسلامي والروح الإسلامية التي تعايش كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم فتسمع لهما وتتأثر بهما وتدور في فلكهما ورحابهما وتحرص على الخضوع لهما ليعلمها وتدرك بحق قول الله تعالى [وهو معكم أينما كنتم] وقوله جل جلاله [إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء] وقوله سبحانه وتعالى [يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور] وقول الرسول عليه السلام عندما سئل عن الإحسان [أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك] (١) .

وحين يحس المسلم بأنه إذا تمكن من الأفلات من رقابة السلطة فإنه لن يستطيع الأفلات من رقابة الله فإن ذلك في حد ذاته فيه أكبر ضمان لسلامة السلوك الإجتماعي وعدم انحراف النشاط الإقتصادي عن الهدف المنشود منه .

الملكية المزدوجة

من المعروف أن النظام الإقتصادي الماركسي يقوم أساساً على الملكية العامة - أي ملكية الجماعة التي تمتلكها الدولة لوسائل الانتاج ولا يعترف بالملكية الفردية إلا استثناء وعلى خلاف هذا الأصل العام ففي ظل هذا الإقتصاد لا يسمح للفرد كما عهده - أن يمتلك أى مال من أموال الانتاج ، وتصبح الدولة هي المالكة الوحيدة لكل أدوات الانتاج ولجميع المشروعات ومرافق الخدمات وهذا عكس الإقتصاد الرأسمالي الذي يقوم أساساً على الملكية الفردية فقط .

(١) رواه م-لم .

وكان لإلغاء الملكية الخاصة في النظام الإقتادي الماركسي آثار سيئة - لأن - ذلك يتصادم مع فطرة الإنسان في التملك والحب له - ولذا فقد جاءت النتائج مخيبة للإمال العراض الذي علقها الماركسيون على نظريتهم ، وضياع ذلك لقرودس الموعد الذي كانت تعد به الشيوعية أبناءها .

لقد أثبتت الدوافع الفطرية دورها وتمرد الانسان على ذلك النظام الذي يناقض الفطرة ولا يشبهها وتحولت روسيا البلد المصدر للحبوب إلى بلده مستورد لها ، ورغم أن وستاين، أزهق تسعة ملايين نسمة في سبيل إقامة (الكفخوات) المزارع الجماعية ، فإن السلبية واللامبالاة - رغم القهر والضغط - كانت الشيء السائد حتى ضحى بخروشوف بسببه . وحمل أوزاره مع أن الأسباب تعود إلى النظام أكثر مما تعود إلى الأشخاص (١) . وإزاء تدهور الانتاج كما ونوعا وإفتتاح المسئولين عن هذا لاقتصاد بأن ذلك راجع - بصفة أساسية - إلى إلغاء الملكية الفردية بدأ بدوره الاعتراف بهذه الملكية

أما الاقتصاد الإسلامي فإنه - منذ البداية - يقر الملكية الفردية ويقر كذلك الملكية الجماعية ويجعل لكل منها مجالها الخاص الذي تعمل فيه ولا يعتبر ذلك استثناء أو علاجا مؤقتا اقتضته ضرورة معينة (٢) . ذلك أن نازع الفطرة لدى الانسان يدفعه إلى التملك .

بيد أن هذا النازع في إنطلاقه - يكون مصدر قلق لإجتماعى بل خطر كبير ومن هنا كان اعتراف الاسلام بالملكية العامة صمام أمن يسكنه كنف اندفاع برعة الانسان الفطرية من التملك هذا من ناحية

(١) ص ٤٩ الاسلام وبناء المجتمع د . أحمد العسال : دار القلم الكويت طبعة أولى .

(٢) النظرية الاقتصادية في الاسلام ص ٧٧ د . أحمد النجار .

ومن ناحية أخرى إتاحة فرص كافية لخدمات متنوعة تقدم لجواهر المواطنين
التي تلائم البيئات والأجيال (١).

ورغم أن الاسلام أقر بالملكية الخاصة والعامة إلا أنه مع ذلك وضع لكل
منها قيوداً تكفل عدم الأضرار بحقوق الآخرين أو بالصالح العام على القاعدة
الاسلامية الكبرى [لا ضرر ولا ضرار] ومن هنا كان تحريم الإسلام للربا
والفحش والاحتكار وفي الوقت نفسه حثه على الصدقة والإنفاق والتيسير على
الفقراء بل وأوجب الزكاة ونظم التكافل الاجتماعي على اعتبار أن الجميع كما
أرادهم الرسول بقوله : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى (٢).

ومن يرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم يجد ذلك واضحاً جلياً،
يقول الحق جل جلاله [وأحل الله البيع وحرم الربا] ويقول : [ولا تأكلوا
أموالكم ببذم بالباطل] .

ويقول الرسول [من غشنا فليس منا] ويقول : [المحترق ملعون] ويقول الله
حاشا على الأنفاق وما إلى ذلك .

[والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
أليم] ويقول : [وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنته عرضها السموات والأرض
أهدت للمتعقين الذين ينفقون في السراء والضراء] (٣)

(١) الاسلام وبناء المجتمع الفاضل د يوسف الشال ص ٢٥٧ سلسلة البحوث
الاسلامية العدد الستون .

(٢) رواه البخارى نقلاً عن خلق المسالم للشيخ الغزالي ص ٢٠٧ ،

(٣) آل عمران : ١٣٣ - ١٣٤ .

المال للجميع

والإسلام في نظره إلى المال - وهو عصب الحياة وأساس كل اقتصاد - تقوم على أنه لله تبارك تعالي، وإذا كان الناس جميعاً عباد الله، وكانت الحياة التي يعملون فيها ويعمرونها بمال الله. هي أيضاً لله كان من الضروري أن يكون المال - وإن ربط باسم شخص معين - لجميع عباد الله يحافظ عليه الجميع وينتفع به الجميع ويعود خيره على الجميع ويسعد به الجميع وهذا ما أرشد الله العباد إليه [هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً] (١) ومن هنا أضاف القرآن الاموال إلى الجماعة وجعلها قواماً لمعاشهم [ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل] (٢) . [ولا تقاتلوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً] (٣) .

وتحقيقاً لإنتفاع الجميع بها وتطهيراً للنفوس من بواعث الأثرة فيها حارب الإسلام في المالسكين لها والقائمين عليها، خلق الشح الذي يمنع من البذل والانفاق، كما حارب السفه الذي يودي بالمال في غير وجوه النفع العام وإقامة المصالح، ففي الشح يقول الله سبحانه وتعالى: [ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون] (٤) . وفي البخل وهو ليد الشح ويقول : [ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرهم سيطوفون ما يبخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض] (٥) .

وقد أرشد الله تعالى إلى أن الضن بالأموال عن أداء الواجب وإقامة المصالح

(١) البقرة : ٢٩

(٢) البقرة : ١٨٨ .

(٣) النساء : ٥ .

(٤) التغابن : ١٦ .

(٥) آل عمران : ١٨٠ .

وتحقيق النفع - إلقاء بالنفس في التهلكة - وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، (١) . وكما وقف القرآن
من الشرح بالأموال هذا الموقف وقف أيضاً الموقف عينه من التبذير فيها
وإضاعتها فيما لا يعود بخير على الأمة :

[إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً] (٢) .

بهذا يتميز الإقتصاد الإسلامى عن غيره بأنه وسيلة لخير الناس وسعادة
الجميع وهذا ما لم يصل إليه نظام إقتصادى آخر عرفه البشر قبل الإسلام
أو بعده .

(١) البقرة : ١٩٥ .

(٢) الإسراء : ٢٧ .

الإسلام والأسرة

وقفنا على نظام الأسرة في الفكر الماركسي^(١) والفلسفة التي تقوم عليها علاقة الرجل بالمرأة وهي العلاقة التي أفقدت المرأة - وهي أصل الأسرة وربة البيت - أعز ما خلقت له وهو الزوجة الكريمة والأمومة الحانية والطفولة الصالحة ، ولم تكن بدعا؟ أليست جزءاً من إطار حضارى ماضى مظلم؟ وصدق الله العظيم إذ يقول [والذي خبت لا يخرج إلا نكداً] .

ومن واجبا أن تقف على نظام الإسلام في بناء هذه الأسرة حتى يقين للجميع مدى أصالة هذا الدين في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات ، ويظهر مقدار العناية التي شمل بها الإسلام الأسرة وحقيقة رعايته لها ، ويظهر واضحاً مدى إهتمام هذا الدين بالجو الأسرى الذي ينشأ فيه الأفراد وهم الخلايا الطبيعية التي تشكل جسد كل مجتمع وسلامته مرهونة - دون شك - بسلامة خلاياها ، ولا نغالي إذا قلنا !

إن التاريخ البشرى كله لم يشهد ديناً ارتقى بالأسرة إلى أسنى أوضاعها وأنبى صلاتها وأجمل علاقاتها - مثل دين الإسلام - وذلك لإدراكه الواعى وتفهمه الكبير بدور الأسرة الخطير في دنيا الناس ، فهم ركيزة المجتمع ودرعه الحافظ وحصنه ، المسكين ، وهي أمل الأمة في الشدائد وملاذها ، تمدها بالجندى المناضل والمعلم الأمين والعامل الخالص .

والأسرة هي - كما يقول العقاد - الأمة الصغيرة ، ومنها تعلم النوع الإنسانى أفضل أخلاقه الإجتماعية ، وهي في الوقت نفسه أجمل أخلاقه

(١) أنظر ص ٩٦ وما بعدها من هذا الكتاب .

وأنفعمها ، فلو لا الأسرة لم تحفظ صناعة نافعة ثوارتها الأبناء عن الآباء ثم توارثها
أبناء الأمة جماء .

ولو الأسرة لا استجاب لدعوة الهدم والتخريب كل من لإخلاق له من
حالات الخلق ونقاياتهم في كل جماعة بشرية ، فالأسرة هي التي تمسك اليوم
مابناه النوع الإنساني في ماضيه وهي التي تتولى به غداً إلى أعقابه وزيارته
حقيقه بعد حقيقة وجيلاً بعد جيل ، لا أمة حيث لا أسرة بل لا آدمية حيث
لا أسرة^(١) فن الأسرة تنعكس على المجتمع أخلاقها فتؤثر فيه سلباً أو إيجاباً
ومن هنا أهتم الإسلام بها وكان لها على - حد تعبير أستاذنا الدكتور عبد الرحمن
بيصار - فيما أنزل الله حظ وآخر تنظيمًا وتربية وتوجيهًا في تكامل يضمم
عليه بناء المجتمع وتستقر عليه الحياة .

فقد نظم الإسلام العلاقات بين أفرادها تنظيمًا يكفل لها الترابط والتناسق
في نطاق الطبيعية البشرية ، لا يصادمها ولا يعاندُها ، وإنما يلبي حاجاتها
ويعالج ما قد يطرأ عليها من أعراض مرضية علاجاً تذهب به تلك الأعراض .

والأسرة أبوة وأمومة وأخوة ورحيم ، تقوم في نظام الإسلام على
أوثق العلاقات وأقواها ، ولدى النظر الرشيد يستبين ذلك ويتضح جلياً .

وحينما لا تتضح الرؤية تحت التأثير بموروثات الهوى والغرض فإن
ما يوى حينئذ ليس هو نظام الإسلام وإنما هو لانعكسات الهوى والغرض التي
يضل عليها المدجلون حين لا يتخذون من وحي الله هادياً مرشداً^(٢) .

(١) ص ١٦٤ وما بعدها من حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد .

(٢) ص ٦ مقدمة لكتاب الأسرة والإسلام د . محمود بن الشريف :

الأسرة أساسى المجتمع

لقد جعل الإسلام عماد الأسرة - ركيزة المجتمع - الزواج الذى ينشأ عن عقد تبارك به يد الله تعالى وتربط به بين الزوج والزوجة وتزكيه بروابط المحبة والمودة والتعاون والتعاطف والمعاشره الحسنة وتدعم الأسرة بينهما بأزاهير تنشر أريج الطفولة فى أرجاء المنزل فتملأ قلوب الآباء بشرا ونفاؤلا وحباً ومودة .

ويأخذ الإسلام طريقه فى تكوين الأسرة فيبدأ من حيث ينبغى البدء ويمهد القرآن الكريم لذلك فيقول :

[ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون] (١) .

فيصور العلاقة الزوجية تصويراً يؤكد مايجب أن تقوم عليه هذه العلاقة من سكن النفس وأنس الروح وأطمئنان الخاطر وراحة القلب وإستقرار الحياة ، والزوجة - كما يفهم من الآية السكريمة - نعمة للرجل يكمل بها نفسه ويحمل بها حياته ثم هى إلى ذلك منبت أولاده وأحفاده يرى فيهم نما - فرعه وبقائه نوعه وإمتداد وجوده ولذلك جاء إهتمام الإسلام بهذه الزوجة وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على أختيارها من بيئة طيبة ومن أسرة متدينة : [فاظفر بذات الدين تربت يداك] [الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة] (٢) . ولا شك أن المرأة الصالحة المتدينة هى التى تعرف حق زوجها عليها وحق أولادها وحق جيرانها وحق وطنها وحق الإنسانية جمعاء .

(١) الروم : ٢١ .

(٢) رواه مسلم .

إنها الزوجة التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ونبي الإسلام وهو يبحث على اختيار الزوجة المتدينة فإنه - مع هذا - لا ينسكركم الجلال كدافع لإختيار شريكة الحياة ولا ينسكركم المال لأنه خير وقد تتعلق به بعض النفوس التي تعشق بريقه الوهاج ، ولا ينسكركم الحسب والنسب لأنهما شرف وعزة وقد يتطلع إليهما بعض الرجال .

لا ينسكركم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله فقد تزوج صلى الله عليه وسلم من سيدة جمعت المال والجمال والحسب والنسب وهي السيدة خديجة - أم المؤمنين - رضي الله عنها ، ولكن زواجه منها لم يكن لرغبة منه في شيء من ذلك فقد كان عليه السلام أكرم وأعظم من كل هذا ، إنما ينسكركم نبي الإسلام أن تكون هذه الميزات غاية الغايات من الزواج ، بل إنه يهدد قيمتها إذا جارت على ما يفتق للزوج من طاعة على الزوجة وكرامة في الأسرة واحترام بين الناس وأضاعة لطيبته وتحطيم لعزته ، فقد يظنيه جمال الزوجة الطاغى فيبعث في نفسه القلق ويزرع في صدره الوسوس والشكوك ، وقد تشهر المرأة سلاح المال في وجه زوجها وتمن عليه فيتضائل أمامها ، وقد تسمع عليه بما لها من حسب ومالها من جاه فلا يزداد بحسبها أو نسبها إلا ضعة وهو أنا ومن ثم كان المقياس الصحيح لإختيار رفيقة الحياة وشريكة العمر هو ما أرشد به رسول الإسلام في إختيار الزوجة الصالحة ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم :

[لا تزوجوا النساء لحسنهن فسمى حسنهن أن يردين ، ولا تزوجوهن لأموالهن فسمى أموالهن إن تطفين ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة فرساة سوداء ذات دين أفضل] .

هذا هو توجيه الرسول الكريم في إختيار الزوجة التي تصلح لبناء الأسرة وتلك هي الميزة الكبرى التي تفضل بها المرأة غيرها من النساء ، وهي أن

تكون ذا دين وعلى صلة بالله ومعرفة به فهذا هو الخير الذي لا يشوبه شر
وهو الوسيلة الفضلى لبناء الأسرة على أساس قوى متين وصدق الشاعر إذ يقول
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق
وإذا كان نبي الإسلام يهتف أنبأه على اختيار ربة الأسرة من عنصر
طيب متدين وعلى خلق قويم فإنه يقف الموقف نفسه مع الرجل ويزكى الزوج
المتدين فيقول :

[إذا ناكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه . إلا فعلوا تكن فتنة
في الأرض وفساد كبير] ذلكم أن الأخلاق الفاضلة - وأساسها الدين -
فيها صلاح كل أمر وأساس كل صلاح وأكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا
وانفعهم لأهلهم ومجتمعهم .

الآبناء والجو العام للأسرة

في هذا الجو العام الذي تعيش الأسرة في ظلاله - جو التدين والأخلاق
والفضائل - ينشأ الآبناء نشأة كريمة أثر رعاية مخلصه وعناية صادقة
ومحبة حانية .

فستقبل الأسرة آبناءها بالتكبير في آذانهم واختيار أحسن الأسماء
لهم فإن الاسم له على صاحبه أثر وتأثير .

وتسكون التربية الهادفة والتوجيه الكريم على أساس : [كلكم راع
وكلكم مسئول عن رعيتته] (١) .

فلا يسمع الطفل - والأمر كذلك - إلا محاسن القول وهو يتردد
في جنبات البيت وأرجاء المجتمع .

(١) متفق عليه .

وهل هناك أحسن من آيات الله وهي تتلى صباح مساء، ومن سنة رسول الله وهي تتردد في الغداة والعشي [كنا نعلم أولادنا مغايز رسول الله كما فعلهم السورة من القرآن] .

ولا يرى الطفل إلا صالح العمل . وهل هناك خير من العمل في طاعة الله ونشر دينه وخدمة الناس وتقديم الخيرات والعمل الدائب على تقويم المجتمع وإصلاحه ونشر الفضائل فيه .

ولذا كان الطفل - وقد نشأ في هذا الجو الكريم - يقول لأبيه - وقد خرج يبحث عن رزقه - يا ابتاه أتق الله فينا ولا تأفنا بطعام من حرام فإننا نستطيع أن نصبر على الجوع ولكن لا نستطيع أن نصبر على نار جهنم .

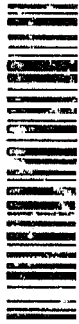
ولا عجب في ذلك فإن الأسرة المؤمنة تحرص كل الحرص على تنمية الشعور الديني لأبنائها وتربية ضمائرهم ووجدانهم وتصفية نفوسهم وتطهير قلوبهم وتوجيههم إلى صراط الله المستقيم ودفعهم إلى الإيجابية في الحياة وتحقيق ذاتيتهم ، فينشأ أحدهم مع الله تعالى عبداً طائعا ومع الناس أخا وفيما ومع المجتمع عاملاً منتجاً ومع الإنسانية خادماً مخلصاً يفتخر بدينه ويعتز بإسلامه [ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين] (١) فأين هذا كله من تربية الماركسية لأبنائها وقد قتلت كل فضيلة في الأسرة وفرقت بينها وبين أبنائها ونشرت في ربوع المجتمع دعوات الإلحاد والكفر ونسفت كل دعوة إلى الروحانية وعملت على نشر الفوضى والمادية والفسق والفسجور ؟؟

هذا وبالله التوفيق

الفهرس

ص	ص
موقف الفلاسفة الماركسية من الحرية	الباب الأول - الفصل الأول ٤
٦٩	المقدمة ٥
٧٠	الفكر المادى وتاريخه ١١
٧٤	الشيوعية قديما وحديثا ٢٢
٧٨	كارل ماركس ونشأته ٢٩
موقف الماركسية من الإسلام ٨٥	الفصل الثانى ٢٩
٩٠	الافكار التى تأثر بها مؤسس الماركسية ٤٠
٩٦	النزعة المالية عند هيجل ٤١
١٠٠	ماركس وفيرباخ ٤٤
الباب الثانى - الفصل الأول	المادية الجدلية ٤٥
الإسلام والفكر الماركسى ١٠٦	المنهج الجدلى ٤٧
موقف الإسلام من الإلحاد	النظرة الماركسية للعالم ٥٠
١٠٨	المادة والحركة ٥١
١٢٢	كيف وصل ماركس إلى هذه الأفكار؟ ٥١
١٣٣	قوانين الجدل عند ماركس ٥٣
١٣٥	نظرية المادة التاريخية ٥٦
١٣٨	الاقتصاد الماركسى ٥٩
١٥٤	نظرية فائض القيمة ٦١
١٦٥	فقد نظرية فائض القيمة ٦٥
١٦٨	الفصل الثالث
١٧٣	الماركسية والحرية ٦٨
١٧٦	

Biblioteca Alexandrina

0339584

رقم ايداع ٤١٥٥ لسنة ١٩٨٢