

معالم الاشتراكية العربية

اذا اردنا ان نعرف اشتراكتنا تعريفا يميزها عن الاشتراكية الغربية ، لابد لنا من ان نلقي نظرة على نشأة الاشتراكية في اوروبا وعلى الشروط الفكرية والروحية والاقتصادية التي ادت الى ظهورها ، ثم ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن مجتمعنا العربي فنميز وضعه وشروطه وننظر فيما اذا كان الحل الذي يصلح للامم الغربية يمكن ان يكون صالحانا ايضا ، لأن اشتراكية البلاد العربية يجب ان تلبي الحاجات العربية وتراعي جميع الشروط والظروف المحيطة بالأمة العربية في مرحلتها الحاضرة .

ظهور الاشتراكية الغربية - ظهرت الاشتراكية في الغرب كحركة منظمة على اثر ظهور الصناعة الكبرى . والصناعة الكبرى وليدة الاختراعات الحديثة ، بصورة خاصة اختراع الآلة ، ففتح عن ذلك ان نشأت المصانع الكبيرة واجتذبت اليها العدد الغفير من العمال ، وتوسعت المدن وتشكلت هذه الجماهير من العمال التي تميز العصر الحديث في الغرب خاصة وفي العالم بصورة عامة . فقد كان لابد لهذه الصناعة الكبرى من أيد عاملة كثيرة ، فترك الفلاحون قراهم وزراعتهم ، وهجر صغار الصناع وأصحاب الحرف الصغيرة المستقلة صناعتهم وحرفهم اضطرارا نتيجة للمزاحمة القاسية التي فرضتها عليهم الصناعة الكبرى ذات رؤوس الاموال الضخمة المكتلة ، واضطروا الى ان يستغلوا كعمال مأجورين ، بعد ان كان للفلاح ارضه وأسرته ووسطه الاجتماعي وتقاليده الروحية ، وبعد ان كان للصانع الصغير المستقل حرية ولذته في العمل .

لقد اصبح جميع هؤلاء بمثابة آلات بشرية تخضع لمقتضيات الصناعة الكبرى الضخمة ، وكان عليهم ان يهجروا حياتهم الماضية ويرضوا بهذا المصير البائس ، فنشأت في المدن جماهير تميزت بفقدان الأواصر الاجتماعية ، واتصفت بالنقمة واليأس ، ثم دخلها المهاجرون المشردون من شتى الأفاق والبلدان ، فلم يكن يجمع بين هذا العدد الكبير من العمال اي رابط كرابط الجنس والتاريخ والبيئة الاجتماعية ،

والصلة الوحيدة التي كانت تضمهم هي شيء سلبي الا وهو اليأس والنقاء . من وحي هذا الوسط السلبي ظهرت النظريات الاشتراكية فانطبع بطابعه وأفصحت عن حاجاته ، فكانت النظريات الاشتراكية نظريات اجتماعية لا تعترف بالوطن ، منفصلة عن كل رابطة تاريخية او اجتماعية ، متمردة على الدين السائد والاخلاق المعروفة ، وبالجملة كانت ثورية الى أبعد حد ، وكانت على حق في اتخاذها هذا الشكل ، وفي اتجاهها في هذا السبيل .

ومنذ اوائل القرن الماضي بدأت البلاد الغربية والدول الكبرى مرحلة توسيع وتخمة بعد ان استكملت شروطها القومية ، وكانت الغاية من هذا التوسيع في العالم هي ايجاد مصرف لنشاطها العسكري والاقتصادي . وكانت الطبقات الرأسمالية المتمولة هي المسيطرة على الدولة ، والحكومة ليست الا ممثلا او مندوبة من قبل هذه الطبقة ففتح عن ذلك افتراق تام بين طبقتين من المجتمع ، الطبقة المتمولة المستشارة ، والطبقة الفقيرة المستثمرة ، وأدت نقاوة هذه الطبقة الأخيرة على المتمولين واصحاب الصناعات الكبرى الى النقاوة على الامة كلها وعلى الوطن ، فاصطبغت الاشتراكية هناك بالصبغة الاممية المعادية للفكرة القومية . وقد خاطب ماركس عمال العالم وهو يقصد عمال اوروبا بصورة خاصة فقال : ليس للعامل وطن ، يا عمال العالم اتحدوا .

فالاشتراكية قد توجهت اذن نحو بيئه ونوع من البشر فقد روابطه بالوطن فعلا ، وقضت عليه الازمة الاقتصادية والتنافس الرأسمالي القاسي بأن يكون مبتورا عن مجتمعه قد قطعت جذوره من ارضه وقوميته ، فلم تبق له الا تلك الصفة الحيوانية التي تقتصر على العذاء فقط ، لم يعد العامل غير مخلوق لا يهتم الا بما يغذي جسمه وينقذه من الجوع .

اما المؤسسات الفكرية والروحية في الامم الغربية فقد وقفت على الغالب في صف الرأسمالية المستثمرة . فالدين انحاز الى الحكومات الرأسمالية واخذ يحميها بنفوذه ويدافع عنها ، والفكر بصورة عامة انحاز الى الطبقة المحافظة ، اي ان الكتاب وممثليه الفكر اخذوا يدافعون عن الواقع الراهن والماضي ويطلبون

المحافظة عليه والدفاع عنه، فأدى هذا الى حدوث تلك الموجة الطاغية من الثورة والتطرف اللذين حملت الاشتراكية لواءهما.

والخلاصة، ان الاشتراكية في الغرب كانت مضطرة الى ان تقف ليس ضد الرأسمالية فحسب، بل ضد القومية ايضا التي حمت الرأسمالية، وضد الدين الذي دافع عنها، وضد كل فكرة تدعو الى المحافظة وتقديس الماضي، كل ذلك لأن الرأسمالية قد استغلته للدفاع عن مصالحها، فكان ضد مصلحة الحركة الاشتراكية.

العرب والمجتمع الغربي - نعم الان الى المجتمع العربي ولننظر الى شروطه الحاضرة، الى مميزات المرحلة التي يجتازها العرب. انا نرى اولا ان البلاد العربية لانشئه في شيء حالة الامم الغربية في مطلع القرن التاسع عشر فهي - اي الامم الغربية - قد انهت دور تشكيلها واستكملت شروطها ودخلت في دور جديد هو التوسيع، في حين ان الامة العربية لا تزال الى حد كبير فاقدة لحريتها وسيادتها وهي علامة على ذلك فاقدة لوحدتها القومية، تشكو من تجزئتها اقطارها.

والبلاد العربية من جهة ثانية ليست في حالة الامم الغربية من حيث المحافظة الروحية او الفكرية او الاجتماعية لأن الامة العربية تشعر وتدرك تمام الادراك ان حياتها تتوقف على نبذ القديم والدخول في مرحلة تجدد قوي حاسم، وتعرف ان ليس في حياتها الحاضرة شيء حسن يستحق ان تحافظ عليه، بعكس الامم الغربية التي كان تاريخها تاريخاً صاعداً يتكامل، لذلك فهي مطبوعة بطابع المحافظة، كما ان الامة العربية ليست امة طامنة الى الاستعمار والتوسيع حتى تكون في صف معاكس للاشتراكية. فوضع الامة العربية السياسي والروحي والحقوقي هو وضع انساني، يتواافق كل التوافق مع سير قوميتنا في اتجاه الانسانية لأن الحقوق التي نطالب بها وندافع عنها هي عين الحقوق الانسانية. وكذلك فإنه ليس من مبرر لاصطياغ اشتراكتنا بالصيغة المادية، فالروح في الغرب قد وصمت وصمة كبيرة لأنها وقفت الى جانب الاستغلال والظلم والرجعية والى جانب شهوة التوسيع والاستعمار، فكان لابد للاشتراكية وهي الحركة التحررية من ان ترفع لواء المادة في وجه تلك الروح المحافظة الرجعية، كما كان لابد لها ايضا حتى تستطيع الصمود

واقتحام تلك الصعوبات التي تقف في وجهها فتجابه ذلك الخصم العنيد الا وهو المال وكل المؤسسات التي تدافع عنه، من ان تظهر بمظهر الدين الجديد، فجعلت من المادة فلسفة عامة للكون ونظرة للحياة. اما نحن فليس هناك ما يوجب علينا ان نبني الفلسفة المادية حتى تكون اشتراكيين لأن الروح بالنسبة اليها هي الأمل الكبير والمحرك العميق لنھضتنا، وهي التي تتجاوز اعمق التجاوب مع امانينا في الحرية والتجدد والعدل والمساواة. انها روح سلیمة غير مشویة بالظلم كما في الغرب. والاشتراكية بالنسبة اليها فرع ونتيجة لحالتنا القومية ولضرورات قوميتنا، فلا يمكن ان تكون الفلسفة الاولى والنظرة الموجهة لكل الحياة، انها فرع خاضع للأصل الذي هو الفكرة القومية.

اشتراكيتنا ايجابية-ان نظرية نليتها على الصورة التي رسمناها للمجتمع الغربي الذي نشأت فيه الاشتراكية يمكن ان تنبئنا بالفرق التي تميز حياتنا ومرحلتنا عن ذلك المجتمع. فنحن امة تتأهب لاستقبال حياة جديدة، وتناضل لاستكمال حريتها ووحدتها، فالداعم الذي يحدوها هو الامل في المستقبل والشعور بروابط الماضي والتاريخ ووحدة المجتمع، فليس لدينا ذلك الوسط السلبي الذي يخاطبه ماركس والذي لا يعرف له اصل او روح. لذلك فان حركتنا ايجابية بعكس الاشتراكية الغربية المطبوعة بطبع السلبية، ويمكننا ان نقرر بأن القومية العربية مرادفة للاشتراكية في وقتنا الحاضر، فلا تناقض ولا تضاد ولا حرب بين القوميين والاشتراكيين. فالقومي العربي يدرك ان الاشتراكية هي انجع وسيلة لنهوض قوميته وأمته، لأنه يعلم بأن نضال العرب في الوقت الحاضر لا يقوم الا على مجموع العرب، ولا يمكنهم ان يشتركون في هذا النضال اذا كانوا مستثمرين منقسمين سادة وعيذا. فضرورات النضال القومي توجب النظرية الاشتراكية، اي ان نؤمن بأن العرب لا يمكن ان ينهضوا الا اذا شعوا وأمنوا بأن هذه القومية تتضمن العدالة والمساواة والعيش الكريم للجميع. القوميون العرب هم الاشتراكيون، فهذا النضال الذي تقومون به ضد الطبقة المستفيدة التي فشلت في نضالها، وشوهدت النضال وانحرفت به عن طريقه واستغلته اي استغلال، ان هذا النضال الذي يقوم به الجيل الجديد هو في الوقت

نفسه نضال في سبيل تحقيق الاشتراكية، لأن القضاء على الطبقة المستغلة للقضية القومية، هو ايضا قضاء على الاستغلال الظبيقي الاجتماعي، اي تحقيق للاشتراكية.

مشكلتنا هي القضية القومية - لكل امة في مرحلة معينة من مراحل حياتها محرك اساسي يهز اعماقها ويفجر فيها بناء الشاط والحيوية والحماسة ويفتح له قبلها وهو بمثابة نقطة يتركز فيها انتباه الامة، وتكون مفصحة عن اعمق حاجاتها في مرحلة ما. فاذا نظرنا الى العرب في الماضي وجدنا ان هذا المحرك الاساسي كان في وقت ما عند ظهور الاسلام هو الدين. فقد قدر وحده على استشارة كوامن القوى في النفس العربية واستطاع ان يحقق الوحدة والتضامن وان يلهب النفوس ويفتح القرائح وان يحقق بالتالي تلك النهضة. في ذلك الوقت، دعى العرب الى الایمان بالله واحد، فقادهم ذلك الایمان الى تحقيق الانقلاب الاجتماعي الاقتصادي الذي كانوا بحاجة اليه. فالاصلاح الاجتماعي كان فرعا ونتيجة للايمان العميق بالدين. اما اليوم فان المحرك الاساسي للعرب في هذه المرحلة من حياتهم هو القومية، التي هي كلمة السر التي تستطيع وحدها ان تحرك اوتار قلوبهم وتنفذ الى اعمق نفوسهم وتجابو مع حاجاتهم الحقيقة الاصلية... . فهم مكلومون في حرمتهم وسيادتهم ووحدتهم لذلك لا يمكنهم ان يفهموا لغة غير لغة القومية.

وكما استجابوا في الماضي لنداء الدين فاستطاعوا ان يحققوا الاصلاح الاجتماعي فانهم يستطيعون اليوم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وضمان الحرية بين العرب جميعا، نتيجة للايمان القومي وحده. فالفرق بيننا وبين الغرب هو ان الامم الغربية، والكبيرة منها بصورة خاصة، انها امم ذات قوميات قائمة مستكملة الشروط، فليس القومية هي المحرك الاساسي بل الاقتصاد لأن المشكلة الاجتماعية تحتل المكانة الاولى في حياتها. فهم لا يختلفون على استقلال البلاد وحريتها ووحدتها، لأنها مستقلة موحدة، بل على تعریف المواطن وحقوق المواطنين، وهم لا يتنازعون على تاريخ الامة و蔓انیها ومستقبليها، وانما على توزيع الثروة.

نهم يختنقون على حق كل مواطن في ان يستمتع بالشروط المادية الالزامه لتحقيق مواهبه وضمان كرامته في الحياة. ونحن بالرغم من ان المسألة الاجتماعية والاقتصادية لها حضورة كبيرة في حياتنا فهي المشكلة الاولى ، غير انها تابعة لمشكلة هم وعمق هي المشكلة القومية. ولا تستطيع ان نضمن لمشكلة الاقتصادية حلولاً اذا عبرت فرعاً ونتيجة لازمة لمشكلة القومية.

ذا نعينا نظرة اخيرة على وضع الامة العربية اليوم تشاهد ان الفكر العربي اخذ يستيقظ من نومه الطويل ويتأهب لخلع القيد وللانطلاق والابداع وينظر استعداده لاسترداد حريرته وحيويته الماضية، غير ان النظريات الاشتراكية الغربية تهدده بان تختنق يقظته في مهدها لانها مركبة تركيباً مصطنعاً، وهي لا يمكن ان تحدث في الغرب الاضرار نفسها التي يمكن ان تحدثها في بلادنا، ان الفكر الغربي نشيط قوي ذو تراث حي متصل. ومهما كانت النظريات الاجتماعية والسياسية مصطنعة فإنها لا تستطيع القضاء على حرية الفكر الغربي وعلى نزاهته وعلى القواعد الاساسية التي يقوم عليها، في حين انه لم يمض زمن طويل على تحررنا من العقلية السحرية والاوہام والخرافات، بل اتنا لا نزال خاضعين لها الى حد ما. فكيف يكون مصير الفكر العربي اذا احتوته نظرية مصطنعة تفسر الكون والحياة وكل مظهر من مظاهر النشاط الانساني ، وفي هذا التفسير ما فيه من تعسف وتعصب.

فالفرد العربي اليوم يحاول بعد خصوص مئات السنين للمجتمع ولقيوده البالية ان يسترد حقوقه شيئاً فشيئاً، والمجتمع الصحيح لا يقوم الا على الافراد الاحرار، فحرية الفرد شرط اساسي لتحريك المجتمع ولا نقاده من الجمود، لانها هي التي تسمح بظهور العباقرة والمصلحين. اما الاشتراكية الغربية، فلا تعرف لهذا الفرد الذي نعلق عليه نحن الامال الكبار، ب اي حق او بأية حرية، فكيف يمكننا نحن الذين لم نك نخرج بعد من جمود المجتمع القديم، ولم نك نتحرر من سيطرة طغيان المجتمع ان ندخل ثانية في اسر مجتمع ليس للفرد فيه مكان غير مكان الآلة او مكان خلية سجينية في نظام ضيق محكم.

اما الخطر الثالث فهو على الروح العربية. فهي آخذة بالاستيقاظ، تحن الى

البطولات الماضية وتتشوق الى بطولات جديدة ، والتفكير المادي كما هو سائد في الغرب يهدد هذه الروح بالعقم والجفاف والضوب .

اشتراكتنا قومية - عندما نقول انتا تحتاج الى اشتراكية عربية ، نقصد فقط ان تراعي الشروط الخاصة بنا كعرب في هذه المرحلة من الحياة . ونحن لانختلف على مبدأ الاشتراكية وانما على اسلوبها ، وعلى الموضع الذي يجب ان تحمله من حياتنا ، فلا نقبل ان تكون قوميتنا مرحلة عارضة طارئة من مراحل التطور الاقتصادي كما تدعى الاشتراكية الغربية بل ان على الاشتراكية ان تتلاءم مع امتنا ومع نضالها القومي فلا تكون اداة للتأمر على الوطن ، وعامل تفرقة او ستارا لحركات شعبية .

نريد من الاشتراكية ان تخدم قضيتنا القومية ، فعليها ان تزيينا جرأة في الاقدام على حرية التفكير وعلى المناداة بحرية الفرد والدعوة الى خصب الروح وغناها ، لا ان تقضي على حريتنا الوليدة في مهدها .

دعوتنا الروحية دعوة واقعية - يجب ان لا يفهم من الدعوة الى الروح انتا ندعوا الى المحافظة على الاوضاع الفاسدة ، او انتا تتوهم ان الاصلاح الاجتماعي يمكن ان يتم بسهولة وذلك بمجرد توفر الرغبة وحسن النية ، وأن يظن انتا نبذ التفكير الواقعي ونهمل ضرورات العلم ومقتضيات التفكير العلمي .

انتا بعيدون عن مثل هذه الاوهام ، لأننا نؤمن بأن واجبنا هو ان تكون واقعيين في تفكيرنا كما لو كنا ماديين ، لأن العودة بالمجتمع الى الوضع السوي المنشود لاتكون بالوهم ، والسرح ، والغموض ، وانما بمشاهدة الواقع والتحقق من امراضه ومداواتها مدواة حقيقة . فالطبقة المستغلة المستثمرة لن تتنازل عن ثروتها ومصالحها بمجرد ان ندعوها الى ذلك باسم القومية او باسم الروح والتقدمية ، فلا بد من النضال والتكتل السياسي والتفكير الجدي . ان القومية في الغرب أصبحت وسيلة لاستثمار الشعب واستعباده واداة للتعددي على الشعوب الاجنبية والدين وقف الى جانب المستثمرين يدفع عنهم ، والتفكير اخذ يدعو الى المحافظة ومحاربة التجدد ، لذلك فقدت الدعوة الروحية كل قيمة لها ، وظهرت الدعوة المادية بمثابة المنقذ والمخلص . فالروح اذا آلت امرها الى ان تعجز عن معالجة الواقع ، وصارت شعارا

للجمود والنفعية والجهل ، عندها تكون الدعوة الى المادة هي الدعوة الحقة .
فنحن مهددون بأن تحل المادة محل الروح وأن يحتل الالحاد مكان الايمان
والانفلات والتطرف محل الاخلاق ، اذا لم يتعال الشباب مسؤوليته الخطيرة وهي في أن
يعطي هذه المفاهيم الروحية والقيم السامية معناها الحقيقي حتى تعود الروح فتسطر
مرة ثانية على الواقع رفهمه وتستجيب لضروراته . فإذا أرجع الشباب الى هذه القيم
الروحية معانيها الأصيلة الحقيقية أنقذ أمته من أخطار العقلية المادية التي تهددنا في
أخلاقنا وحيويتنا وحرية فكرنا وأفرادنا ، كما تهددنا في قضيتنا القومية .

عام ١٩٤٦