

KHALID

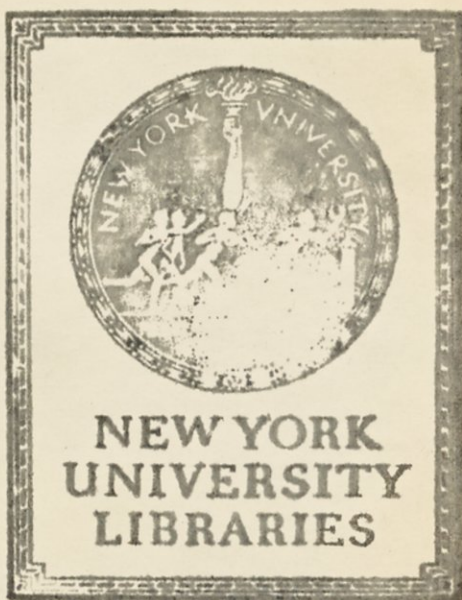
AL-DIMUQRATIYAH.....
'ABADAN.

NE

BOBST LIBRARY

3 1142 02889 0401

GENERAL UNIVERSITY
LIBRARY

خالد محمد خالد
مِنَ الْعَمَلِ

هدية من بلون
وصل يوم ١٤ أبريل ١٩٥٤
بوكه

al-Dimūqrāṭīyah...abadan

الديمقراطية...أبدًا

« إن أفضل علاج لأخطاء الديمقراطية »
هو الزيد من الديمقراطية »

Khālid, Khālid Muḥammad

٥٥ -

الطبعة الثانية - ١٩٥٣

N.Y.U. LIBRARIES

الناشر

دار الفكر العربي

Near East

PJ

7842

. H29

. D5

1953

C. 1

الله هدا

الله... والحرية

بني زنه

مقدمة

كنت أصنف خواطري في كتاب آخر ، عند ما هتف بي هاتف
 من ذات نفسى : أن ذكر قومك بالديمقراطية ، وجدد إيمانهم بها ..
 والذين يمارسون الكتابة بممارسة الشعائر ، يعرفون ما لبعض
 الإلهامات من وطأة ضاغطة . واثيالي متدارك عنيد .
 وعلى الرغم من أنني تعودت أن أكتب أفكارى مرتين ، فقد
 حرمنى هذا الهاتف المسيطر من امتثال عادتي .
 لقد كان يدعوني حينئذ ، ويطلب باستجابة سريعة ، وما كان
 بوسعى إلا أفعل .

— وفي تقديس وتقوى . حملت قلبي لأكتب عن : الديموقراطية ..
 والحق أنني لم أشعر بحاجة للكشف عن بواعث هذا الهاتف المقتحم ..
 فحيثما نولى وجوهنا ، نبصر في بلاد شرقنا الأوسط استرابة
 وشكا ..

وفيم . . . ؟؟

في أجدر مكتشفات الإنسانية بالتصديق والولاء — في

الديموقراطية . . . 11

وقد يكون بعض هذا الريب ، بقية من رواسب الأجيال ، وهو اجس
 القرون . . . ولكن أكثره — فيما نعتقد — ثمرة الجهود التي تبذل
 — اليوم — ضد الديموقراطية ، لتشويه بهاها ، والتشكيك في قيمتها ،
 وحميتها . . .

أصحح هذا . . . ؟

أصحح ، أن الديموقراطية فساد ، وتقهقر ، وفوضى . . . ؟

أصبح أن تجربتها العابرة في بلادنا ، باءت بالإخفاق ، والشقرة ،
والبوار . . . ؟

أصبح ، أن شعوب شرقنا الأوسط ، لاتزال بحاجة إلى أوصياء
يختارون لها ، ورعاة يهشون عليها بالعصا . . . ؟ وما الديموقراطية . . . ؟
أهى نوع من أنواع الحكم ، وكفى . . . ؟ أم سلوك ومنهاج ، ينتظمان
شئون الحياة كلها ، ومصالح الناس جميعاً . . . ؟

وهل تمت وسيلة سواها لتكريم الإنسان ، وصيانة حقوقه في
الحكم ، وفي التشريع ، وفي المجتمع ، وفي الحياة — كل الحياة . . . ؟
وما موقفها من الدين الصحيح . . . أهى افتيات عليه ، أم تفسير له
وعون . . . ؟

إن هذا الكتاب يجيء في أوانه ، ليجيب عن هذا كله في ثبات
ووضوح ، يجيء ليبحث عن الحق ، ثم يهدى إليه شعوباً أضناها طول
التردد والتمتبات الطريق . . . !

وصحيح ، أنه ليس من السهل — دائماً — أن يقف الإنسان
بجانب الحق ، ومع هذا ، فمن الواجب — دائماً — أن نصنع ذلك . . .
وفي هذه اللحظات الحاسمة من تاريخنا ، حيث يمضى بفصل قضائه
أمس . . . ويأتى . بتبعاته الشداد غد . . . ينبعث من أعماق التجربة
الإنسانية نداء رجل يصبح بنا في مثل عزم المرسلين ، فيقول : «الآن .
افهموا ما أقول لكم جيداً . . . إن في طبائع الأشياء ، أن تجعل وراء
كل ظفر يتحقق ، حاجة إلى الجهاد أشد وأعظم . . . فلنتدبر هذا النذير
القادم من الشاعر العظيم «ويتان» . . .

ولتكن أولى محاولات جهادنا ، ضد أنفسنا . . . حتى تؤمن بالإنسان ،
وبالحق ، وبالحرية . . .
المؤلف

ديموقراطية الحكم

لأن تكون فرداً في جماعة
الأسود ، خير لك من أن
تقود النعاج ، . . . ١١

صفحة	في هذا الفصل
(٦)	لامساومة على الحرية
(٢٠)	الفاشية : حليف طبيعي
(٣٠)	الديموقراطية : سياج الهضنة
(٥٠)	السلطة المطلقة : تفسد صاحبها
(٥٨)	الدين ، والديموقراطية
(٦٧)	القيصرية : لاقيصر
(٧٥)	ديموقراطية القاعدة

لا مساومة على الحرية:

لسنا دون أحد حرصاً على رخاء بلادنا ، وبناء مستقبلنا ، واستقرار النظام والعدالة فينا .

ولكننا نختلف مع الآخرين في السبيل المفضية لهذه الغاية .
فنحن نرى الحرية أفضل الطرق وأزكاها . إن لم تكن أوحدها .
ولقد أفاء التاريخ علينا كثيراً من تجاربه ، فإذا هي تؤكد أن الهدوء الذي يلهمه الخوف ، ليس نظاماً . بل تربصاً . وأن الاستقامة التي يولدها الإكراه ، ليست فضيلة . بل كبتاً .

وأن الوثبات التي تنتهي إلى حكم مطلق لا تخلق نهضة . وإنما تفضي إلى خيبة جديدة . ويأس جديد .

والشعوب التي تدخل مع حاكمها أو مستعمرها في مساومة على حريتها ، توقع في ذات الوقت وثيقة عبوديتها ، وتقيم البرهان الأكيد على أنها لا تزال في مهد الوجود . ولا تزال عاجزة عن أن ترى بعينها وتسمع بأذنها ، وتسمى على رجلها .

وجدير بنا أن نعلم أن المساومة على الحرية لا تفلح في ظل نظام بغيض . بل في ظل الأنظمة المرغوبة المحبوبة . إذ يسهل في غمرة من الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة . أن تجرع الجماهير من الفاشية أكواباً وأباريق ، ثم لاتحس بسمومها القاتلة إلا بعد حين .

وإننا لرسل أبصارنا نحو هذه الرقعة الفسيحة من الأرض .
فترى الشرق الأوسط يتملح تحت أشعة فجر جديد ، وتقوم في كثير من بلاده حكومات . تحمل من إمكانيات التوفيق أكثر مما تحمل من دواعي الفشل . ويتوفر لها من ثقة الناس مثلها كان متوفراً لغيرها من

ريبتهم ونعمتهم ، ولها عند الجماهير حظوة لم تظفر بها تلك العهود التي سقطت في هاوية خطاياها .

من أجل ذلك تكون أنفس الحاكمين أسرع استجابة لأغراء السلطة المطلقة ، وأكثر تلبية لهوائف الهوى .

ومن أجل ذلك أيضاً يصبح من شعائر الله والإنسانية ، أن نقرع نواقيس الحرية في فجاج هذه البلاد جميعاً ، ونعمق في ضمائر أهلها الإحساس بقديستها ، والإيمان بحتميتها ، إذا كنا مصممين على توقي الانتكاسات المبيدة ، والانحرافات المهلكة .

وإن دواعي الموقف لتهيب بأولئك الذين صمدوا مع الحرية في أيام محنتها وعسرتها دون أن يفتنهم عنها إغراء ، أو يثنيهم إرهاب .

هؤلاء الذين كسبوا بزمايتهم الصادقة لموكب الحق ولاء عميقاً له . كما كسبوا أيضاً ثقة الناس بهم ورجاء المستقبل فيهم .

وعلينا في كل مكان ، في مصر ، وسوريا ، ولبنان ، والعراق ، وفي إيران . علينا أن نفهم جيداً ، أن استحقاقنا للحرية لا يتقرر بما أخذناه منها بل بحرصنا على ما لم ننله بعد ، وتشبثنا بالطريق الذي سنحقق عليه بقية انتصاراتنا .

إنه من العجز الوبيل أن نتعزى بنقائص غيرنا ، ونجعل من مثالب الطغاة والباطنين مقياساً لفضائلنا . !

ولقد أصبح واضحاً للشعوب أن الذي يعطيها بعض حريتها كالذي يسلبها بعض حريتها .

وأورث حسن الحظ مقاليد الأمور أناساً لا يكتنون للحرية مثلنا كان يكتنه الآخرون من مقت وتحد وامتهان .

وهذه فرصة تتطلب منا مزيداً من الإيمان بالحرية والاعتماد عليها .

إن الخطأ الجسيم الذي يتورط فيه بعض المؤمنين بالحرية ، أو بعض المستعدين للإيمان بها ، هو توسلهم بالقوة لحماية الحرية .

وهذا الخطأ ناجم عن عدم وضع الحرية في مكانها الطبيعي . فهم يحسبونها غاية . غاية الأفراد ، وغاية الجماعات ، وغاية البشر .

وهو بلا ريب وهم عريض ، فالحرية وسيلة لا غاية . إن غاية البشرية هي الكمال المطلق . مادياً وأدبياً .

والحرية هي أئمن وأجدى وسائلها لذلك الكمال ، فإذا أنت حرمت أمة من الحرية حيناً من الزمن . فقد عطلت رحلة البشرية كلها إلى الكمال بمقدار ذلك الحين .

وإن التاريخ ليلوح لنا بكلتا يديه . في يمينه تجربة ، وفي يساره تجربة . وكلاهما تؤكد أن الأمم التي لا تندفع في موكب الحياة وروح الحرية بين جنبها ، وملء كيائها ؛ فإنها تنقرض وتبيد .

عند ما كانت الولايات المتحدة تقا تل بريطانيا على حريتها ، ذهب واحد من دعاة الثورة ومحرضيها إلى أهالي « فرجينيا » ليستنفرهم . وما إن شرع يبدأ خطابه حتى لو حواله بينادقهم وصاحوا :

« ليس عليك أن تحدثنا عن الحرية ، فهي عندنا . ونحن مصممون على الاحتفاظ بها . » !

إن هاتين الكلمتين « فهي عندنا » تضع قلوبنا وعقولنا على الأساس الحي لكل نهضة وكل استقلال .

ولست أعرف بين ما قرأته لرواد الحرية وأنبياؤها عبارة تفوق في روعتها الأخاذة ، وصدقها المبين ، هذه العبارة التي أطلقها البديهة الإنسانية من أفئدة أهل « فرجينيا » الأقدمين .

« ليس عليك أن تحدثنا عن الحرية ، فهي عندنا . ترى ماذا كان

عندهم من الحرية يومئذ حتى يؤمنوا به هذا الإيمان المستبسل . ويعبروا
عنه هذا التعبير الحار الجليل ؟

لقد كان شيئاً غير كثير . كان تجربة ناشئة حياة نيابية حرة . ولكن
مجرد اشتراك الفرد في انتخاب « مجلس الهيئة العامة » لولايته كان يفعمه
بالحياة وبالحرية وبالسعادة . وكان يرسم أمام ناظره مستقبلاً أحسن .
ويستجيشه نحو غد عزيز .

ولا شيء يثير عزة الناس . ويشد فيهم زناد الأقدام والمخاطرة
مثل التعامهم بمقومات حياتهم وإحساسهم بأنهم عنصر فعال في بنائها .
سواء كانت حياة سياسية ، أو اجتماعية . أو اقتصادية .

ولقد ندرك هذه الحقيقة . ونهب للعمل بمقتضاها لو تركت أمورنا لنا .
ولنكن أكثر وضوحاً وصراحة فنقول :

إن الطليعة المتواثبة في موكب الشرق الأوسط اليوم والتي تبلورت
فيها مسؤوليات عهد جديدة في إيران ومصر وسوريا ولبنان .

هذه الطليعة تستطيع إذا حصنت نفسها من الاستعمار أن تسمع
شعوبها وهي تصبح حين تدعى لحماية حريتها .
لا نتحدثونا عن الحرية فهي عندنا .

ولكن الاستعمار بطبيعته لا يريد الحرية للأمم التي وضعها في قائمة
البقر الحلوب .

وإنه ليحاول دائماً . وجاهداً . ليحول كافة الحركات الانتهاضية
في العالم كله . وفي الشرق الأوسط بصفة خاصة لحسابه . وهو بهذا يخدم
هدفين من أعز أهدافه عليه :

(أ) مصالحه الاستراتيجية .

(ب) مصالحه الاقتصادية .

وهو يعلم أن الأمة التي تستطيع أن تقول عن الحرية : هي عندنا لأنها عندها فعلا .. أمة لا سبيل إلى استغلالها . أو احتلالها .
هو يعلم أن الحرية ربح تهب على المستعبدين فتؤجج فيهم النار المباركة التي ترد البغي المتشاعخ ترابا في تراب .
ويعلم أن الأمة الضامرة المهزولة حين تمتلئ رثاها بنسيم الحرية تنقلب من فورها إلى مارد لا يقهر . وعملاق لا ينال .
فأولى خطواته إذن أن يجعل للشعوب التي يريد احتكارها ، كاظما وكابحا . حتى لا تتمكن من ذلك العقار السحري الذي سيحرضها عليه ، ويفريها به .

ولقد آمن الاستعمار أخيرا بجدوى التنكر . فهو لا يسعى لمواجهة الموقف . وإنما يبذل قصارى جهده ليستميل إليه الحكومات الصالحة ، والزعماء الصالحين في الأمة التي يريد احتواشها ليجعل منهم الكابح الذي يعصمه من عدوه اللدود - الحرية . ثم يقنع هؤلاء وأولئك بخرافة المستبد العادل ... !

ولقد ناقشنا هذه الخرافة في كتابنا السابق (مواطنون : لارعايا) مناقشة تغنينا عن العودة إلى تفنيدها .

وحسبنا الآن أن نؤكد أن الاستعمار يطيب نفساً حين يبصر الديموقراطيات الشعبية ! والانتفاضات الحرة تتحول بقدرته إلى هذا الوثن العجيب الذي يسمونه « المستبد العادل » . لماذا ؟

لأن الأمة التي ترزح تحت بركات هذا المستبد العادل ستفقد ضميرها ، وتفقد وعيها فإن الضمير والوعي إنما تكونهما الحرية والأحاسيس الأكيد بالكرامة والعزة ، وهذه كلها محظورات لا يسمح بها الاستبداد ولو كان عادلا .

وللاستعمار اليوم وسائله المستحدثة التي نمتها خبرته وطول بلائه
في السطو والاستغلال .

فهو لم يعد يترك « البقرة الحلوب » دون رعاية واهتمام . بل يستنبت
لها المراعى الخضر ، ويضع في مشرفيها خطاما ناعما من الهواء المنسوج .
وهو إذا كان يضيق ذرعاً بأحد من رعاة هذا البقر ، فباللصوص الذين
ينهبون المراعى ، ويبيعون الخطام . وإذا كان يجب أحداً . فهو
المستبد العادل .

لأنه ينتفع باستبداده في حراسة البقرة . وينتفع بعده في تنميتها .
لأنه - طبعا - لن يعتمد على طعامها ولن يسرق مرعاها !

وهذا هو العدل . كما يفهمه الاستعمار خارج بلاده . حراسة حازمة
نزهة تقام حول البقر الحلوب . حول شعوب البترول الدافق والاستراتيجية
الحاسمة . وإذن فالمستبد العادل في نظرها ليس أكثر من « كلب حراسة » !
فهل في حكماننا من يقبل أن يكون ذلك الكلب الأمين . ؟؟

وهل في شعوبنا من يرضى أن يظل بقرة تدر للشياطين لبناً سائغاً؟
إن هناك (ضمانات) مغرية للحكام الذين في وسعهم أن يقوموا بدور
المستبد العادل .

وهناك (عطاءات) سخية للشعوب التي تتخلي عن بشريتها وتأخذ
مكانها مع القطيع الحلوب .

ولكن هذه العطاءات وتلك الضمانات على حسابنا . على حساب
وجودنا ، وعلى حساب مستقبلنا . وهي لذة عابرة تورث ذلاً طويلاً .
فليكن واجبنا أن نستعصى على كل إغراء ، ونرفض المساومة على
حريتنا . إن رفض الحاكم لهذه المساومة يعني ترفعه عن أن يكون كلب حراسة
وإن رفض الشعب لها يعني عزوفه عن أن يكون بقرة حلوباً .

إننا لا نريد بهذا الحديث أن نلزم الحركات الجديدة التي نشبت في بلادنا ، فهذه الحركات على الرغم من انفراديتها جديدة بالمشاركة على تشجيعها ومساندتها . وإنه لسخف من القول وزور أن ننعت الحركة القائمة في مصر أو الحركة القائمة في سوريا ، أو الحركة القائمة في إيران ولبنان ، بأنها من صنع أمريكا ، أو من صنع روسيا ، أو من صنع الفلبين . . . (١١)

إننا نحقر أنفسنا بهذا التوهم الباطل . وندور في حلقة مفرغة من الضلال والجهل .

إن هذه الحركات جميعها صنعت « محليا » وكانت طبائع الأشياء تقتضى وجود أحداث أكثر منها وأروع .

فقد أتى على بلادنا حين طويل من الدهر . وهي ترسف في أغلال التبعية . وجثم فوق صدرها استعمار الخليفة العثماني . الذي أسلمها بدوره للاستعمار البريطاني ، حيث طوقت بذراعين من حديد . الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي .

وكنا كلما حاولنا أن نرفع عقيرتنا ضغط علينا الإقطاع والاستبداد فتتشرج أنفاسنا ، وتتحول الصيحة المرجفة إلى بحّة مكظومة ، وشهقة مكتومة .

كان الظلم الاجتماعي متمثلا في الإقطاع .

وكان الاستبداد السياسي متمثلا في العروش والتمييز .

أكان من الممكن أن تظل الأوضاع على هذه الحالة . . .

كلا . . . ولقد كان التطور يسوقنا سراعا إلى اليوم الموعود ، وينسج

من محاولتنا الفاشلة خطة ناجحة ، وعملا حاسماً .

ولم نسكن وحدنا . بل كان معنا جميع الأمم المتخلفة ، والشعوب

المستضعفة . حتى جاءت الحرب العالمية الأخيرة ، وكانت هي القبضة العارمة التي قرر التطور أن يحطم بها جميع الحواجز والسدود التي تعطل سير البشرية ، وتعناق رحلتها .

وهكذا هبت رياح الحرية في كل مكان . فاقتمعت الإقطاع في الصين وفي الهند ، واليابان ، ثم في مصر ، وسوريا ، وإيران .

واستدارت إلى التيجان التي كانت تصدع الأرض بغرورها وضلالها . فطوحت بأكثرها ضلالاً على الأرض .

حدث كل هذا ، لأنه كان لا بد أن يحدث . وجاء ذلك المد التطوري وليد ذاته ، يتنظم أحداثاً واعية متساوقة ، تعرف طريقها وتدرك الغرض من وجودها ، وتمضي في وعى إلى هدفها المرسوم . ويكشف لنا عن صدق هذا التصوير ما حدث في اليابان ، إن الأداة التي توصل بها التطور هناك هي - أمريكا - وعلى الرغم من أنها - نغني أمريكا - رأسمالية عريقة ، فقد فتت الإقطاع الياباني . وأتاحت للكادحين - طائفة أو كارهة وأن ينالوا بعض كدحهم ويجنوا ثمار شقائهم . وإذ كان الميكادو يمثل رمزاً دينياً مقدساً يستبق به الإقطاع دوامه . فقد جردته أمريكا من قدسيته الكاذبة وحلت عرى ربوبيته الزائفة .

إن إدراك هذه الأشياء ضروري لنا حتى لا نستريب في تطورنا الزاحف . وحتى لا نتمهم الحركات التحريرية التي تفرع أبواب المستقبل للشرق الجديد بأنها من صنع أمريكا تارة . ، ومن صنع روسيا تارة أخرى . . !

إنها من صنع التطور . . والتطور - دون إغراق في الإصطلاحات الفنية - هو زيادة الله في أن تسير البشرية دائماً إلى أمام . وترتفع إلى

أعلى وإن التجارب لتدعوننا دعوة صادقة للإيمان به . فلطالما خاض
أهوالاً ومعارك .

مع أمراء الإقطاع الذين اعتصروا دماء الناس ليرعرعوا بها حياتهم ،
ومع الذين حكموا باسم التفويض الإلهي . واقتلوا بينهم وبين الله
نسباً كاذباً . واستلبوا من الإنسانية كرامتها وعطلوا عقولها .
ومع الملوك المستبدين . والغزاة المدمرين الذين تبخثروا في مناكبها
بالإثم والبطش .

وإذا هو آخر الأمر يظفر ويمضى مخلفاً وراءه كل أولئك نثارات
تحفظ معالم الطريق . وأحاديث تروى قصة البائدين وتلخص النبأ
جميعه في هذه الكلمات : « إرادة الله مرت من هنا ، . . . !
وإرادة الله هذه . في طريقها اليوم إلى الاستعمار .

نعم . إن التطور يحمشد إمكانياته ليلاقى في معركة فاصلة آخر أعداء
الإنسانية والرقى . ويبدو أن الاستعمار أفاد من تجارب الذين سبقوه : فهو
يحاول أن يتخذ لنفسه مواقف جانبية أو يتنكر في صور معاهدات واتفاقيات
يزعم أنها تنهى وجوده وتفرض سامره : لسكن التطور واع رشيد : وإن
الاستعمار ليدرك هذا جيداً . ويعلم أنه يقاتل في معركة خاسرة . ويسمع
مكانه بين العاديات القديمة ، والحيوانات البائدة يناديه . ويبصر مرقد
الأبدى وهو يتهاى لاستقبال رفاقه ، وإذن ! فلم يتشبث بالبقاء ويحاول
محاولته الضالة ؟ والحق أن الإجابة على هذا السؤال لا تعيننا كما تعيننا
الإجابة على سؤال آخر . هو :

لماذا نسمح للاستعمار أن يتخذنا علفاً لهذه المحاولة الضالة . ؟

إن وقفة جريئة منا نقفها مع الحرية - مع قوى التقدم والخير ،
ستجعل الاستعمار يمشو على ركبتيه دون قتال ..

والحرية ليست كائنا فرضيا . ولا تعبيراً نظريا . إنها نظام
وسلوك وخلق
إنها الديمقراطية ..

والاستعمار لا يؤمن بالديموقراطية إلا داخل حدوده أما خارج
الحدود . وحيث الشعوب التي يقرر بضمير شجاع أن يتخذها حظائراً ،
فإنه يحارب الديمقراطية بإلغاء مظاهرها تارة ، وتزييفها تارة أخرى
ولقد عبر عن هذه الحقيقة تعبيراً صادقا قطب عظيم من أقطاب الاستعمار
البريطاني هو - دزرائيلي - حين أطلق قوله الشهيرة ..

- أفضل الحرية التي نتمتع بها على مبادئ الأحرار التي يعدوننا
إياها . ، وأفضل على حقوق الإنسان حقوق الإنجليز . ، ١١

وإذا كانت الديمقراطية في تبلورها الأخير هي المعتصم الأوحد
لحقوق الإنسان ، فإن الاستعمار يتربص بها الدوائر دوما .

ونحن في مصر نذكر كيف حاربت السياسة الأوربية محاولتنا
لإقامة حياة دستورية ، وكيف احتكرت فرنسا وبريطانيا الرقابة المالية
بمحجة الديون ، وحالت بيدنا ويديها .

كما نذكر يوم زار الأسطول البريطاني مياه الاسكندرية عام (١٩٢٧)
لهدد الحكومة القائمة يومئذ لأنها أرادت إصدار بعض التشريعات
الديموقراطية ، وتبيح حمل السلاح ، وتلغى القوانين الرجعية التي تحرم
على المصريين الاجتماعات .. ١

وإن الصراع بين حقوق الإنسان وحقوق الاستعمار ليكاد يكون
أزلياً . إنه قائم منذ وجد على هذه الأرض جماعة يحترمون الحق . وعلى
طول الطريق الذي سارت عليه الإنسانية تطالعتنا هذه الحقيقة لتؤكد
لضحايا الاستعمار في كل زمان ومكان أن في الديمقراطية وحدها خلاصهم

ومحياهم ، وأن الاستعمار لا يرحب بشيء مثل ترحيبه بالدكتاتور ..
إنه ضالته المنشودة ، أنى وجدها أخذها .
وإن موقف الاستعمار من الثورة الفرنسية قديماً لينبئ بمدى
كراهيته لحقوق الانسان .

فلقد قامت ثورات أخرى قبل الثورة الفرنسية لم يحرك الاستعمار
من أجلها ساكناً .

قامت ثورة الأراضى المنخفضة ضد أسبانيا وكانت خطيرة النتائج
لأنها نادى لأول مرة بتحطيم الحق الآلى للبلوك

وقامت ثورة (كرومويل) فى بريطانيا . و ثورة عام (١٦١٨)
ببريطانيا كذلك . وكانتا ضد الحكم المطلق . وضد الكشلكة .

ثم نشبت ثورة الاستقلال الأمريكية ، فهل تحالفت الدول الاستعمارية
الكبرى يومئذ ضد إحدى هذه الثورات ؟

كلا . سبب ذلك أنها ثورات محمية تستهدف أغراضاً خاصة بالأمة
الشائرة ، وليست نزعة عالمية . وامتداداً ثورياً . كما كانت الثورة الفرنسية .
صحيح أن إعلان الاستقلال الأمريكى يقرر (أن الناس جميعاً خلقوا
متساوين ، وأن الخالق سبحانه قد منحهم حقوقاً خاصة لا تنتزع . منها
الحياة . والحرية . والسعى لنيل السعادة . ولتأمين هذه الحقوق تكونت
من الناس حكومات تستمد سلطانها العادل من رضى الشعب المحكوم)
إلا أن الولايات المتحدة لم تصنع يومئذ شيئاً لتنشر هذه الدعوة .
وتحرض المقهورين على الانتفاض .

وكذلك فعلت الثورات المحلية الأخرى .

فلما جاءت الثورة الفرنسية نادى الاستعمار بعضه بعضاً ، وقررت
دوله الكبيرة أن تطفىء هذه الثورة . فاذا عجزت . كانت خطتها التالية

أن تحصرها داخل فرنسا : فإذا أخفقت أفسدت رواءها وجلالها ،
وذلك بتحويلها من ثورة إنسانية حرة إلى ثورة عدوانية تعتمد على
الغزو وتريد الاستعمار !..
إن وعى هذه الظاهرة سيفيدنا مستقبلا حين نبدا مرحلة آتية من
مراحل هذا البحث

والآن ماذا كان موضوع الثورة الفرنسية ، ومبادئها التي صمم
الثوار على أن يلقحوا بها ضمائر البشر جميعاً ، والتي صمم الاستعمار على
وأدها في المهيد الصغير . . ؟؟

هاهي ذى :

« إن نواب الشعب الفرنسي المجتمعين في جمعية وطنية لما رأوا أن
ما نزل بالمجتمع الإنساني من المصائب والشقاء وإفساد الحكومات
يرجع إلى سبب واحد . هو جهل حقوق الإنسان ، أو تجاهلها . أو
العيب بها . .

« قد قرروا أن يصدروا إعلاناً عاماً ببيان حقوق الإنسان الطبيعية
المقدسة التي لا يصح أن تمتد إليها يد العيب والمساومة .

« وذلك ليكون هذا الإعلان راسخاً في أذهان بني الإنسان يذكركم
على الدوام بحقوقهم وواجباتهم . ولتحترم أعمال السلطة التنفيذية
المنطبقة على الأغراض التي يصبوا إليها المجتمع الإنساني . ولتكون
مطالبه الناس بحقوقهم مؤسسة من الآن على مبادئ واضحة لا نزاع فيها
ولا جدال .

« فيكون قوام هذه الحقوق صيانة الدستور ، وصيانة سعادة المجموع
ولذلك تعلن الجمعية الوطنية بعناية الله العلي الأعلى . الحقوق الآتية
للإنسان .

(١) يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين في الحقوق لا تمييز ولا تفاضل بينهم إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة .

(٢) كل سلطة يصدرها الشعب وحده . ولا يحق لأي قوم أو أية جماعة أن يأمروا . أو ينهوا إلا إذا استمدوا السلطة من الشعب .

(٣) القانون هو مظهر الإرادة العامة للأمة . ولأهل البلاد جميعاً الحق في أن يشتركوا في وضعه بأنفسهم أو بواسطة نوابهم ، والقانون واحد بالنسبة للجميع .

(٤) لا يصح اتهام إنسان أو حبسه أو القبض عليه إلا في الأحوال المبينة في القانون بشرط اتباع إجراءاته . وكل من ينفذ أمراً استبدادياً مخالفاً للقوانين أو يأمر به ، أو يوعز بتنفيذه يستحق العقاب .

(٥) حرية الجهر بالآراء والأفكار من حقوق الإنسان المقدسة . فلكل امرئ أن يتكلم . ويكتب . ويطبغ بملء الحرية بشرط ألا يسب . استعمال هذه الحرية في الأحوال التي بينها القانون .

* * *

هذه بعض المبادئ التي طوحت بها ثورة فرنسا قديماً في الآفاق . وهي كما نلاحظ من كلماتها . عالمية الأهداف .

إنها تحريض عام للشعوب كي تحكم نفسها . وإعلان باسل لحقوق الإنسان في كل مكان .

ولما كان في هذه الصيحات الجريئة تصفية للاستعمار الذي لا يعترف إلا بحقوقه هو . ويعتمد في البلاد المغلوبة على قوانين استبدادية جائرة كتلك التي وضعها الاستعمار البريطاني لمصر .

إذ كان ذلك كذلك . فقد هبت كبريات الدول الاستعمارية يومئذ ، بروسيا والنمسا وأسبانيا وروسيا بزعامة بريطانيا لتسلك بالثورة مسالك

البوار . ومرة أخرى . لماذا فعل الاستعمار ذلك . . ؟
لأن حقوق الإنسان كانت تزحف نحوه في إصرار عجيب .
لقد جن جنون بريطانيا العظمى (١) عندما لمحت جنود الثورة
تنصر على أعدائها في فالمي . وبلجيكا . وعندما أصدر الثوار في (١٧٩٣)
قراراً بمساعدة الشعوب ضد الاستعمار والملوك المستبدين . وحرصوا
إيرلندا على العصيان جهاراً علناً .

لقد يئست إنجلترا من تصفية الثورة أولاً . . ثم من حصر آثارها
داخل فرنسا ثانياً . والآن تسعى لهدفها الأخير . فضت تقيم تكتلات
عسكرية . وأحلافاً عدوانية لتستثير بها ضغائن الثوار . وتحملهم على
الحياة في ضباب الفزع الذي يقتضى بدوره إقامة حكومات عسكرية أو
بوليسية في فرنسا . وبذلك يحرم من الحرية . البلد الذي دق طبولها !
لسنا بصدد عرض تاريخي للثورة الفرنسية . ولذلك نكتفي بهذا
القدر . ذاكرين العبرة المتبدية من خلاله . وهي أن الاستعمار حارب
الثورة الفرنسية لأنها جاءت تقول للبقر الحلوب : ويحك . أنت إنسان
وهذه حقوقك .

جاءت تبشر بدين جديد عنوانه وموضوعه : « حقوق الانسان » .
ولقد سرى هذا الروح الجديد في كيان الأمم المقرورة مبتدئاً ببلجيكا
التي كانت مستعمرة للنمسا .

لذلك لم يكن للاستعمار بد من أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل ،
أو يقاتل حتى الموت دفاعاً عن وجوده وصالفه ومصالحه .

ولقد اختار الثانية . وأعلن الحرب على هذا « المذهب الهدام »
الذي هو : حقوق الانسان .

هذا أوضح دليل على النوايا الحسنة (١) التي يضمنها الاستعمار

للحرية . وخاصة في البلاد التي يريد لها أسواقا . ورقيقا .
وسنرى كيف أفاد من تجربته هذه . وطبقها على صورة مدبرة
محكمة عندما أطل عليه من الأفق خصم جديد هو : الشيوعية .

الفاشية مايف طبيهي !!

لقد ظل الحكم المطلق يتقلص وينزوي حتى استمكن أخير آفي الفاشية
فالفاشية على حقيقتها هي اللباس التنكري الذي ارتدته إرادة
الاستعلاء والاستبداد .

ولقد اصطنعها الاستعمار لنفسه . وأناط بها مستقبله ورجاءه
وما أحرانا بتدبر هذه الحقيقة التي سيعيد الاستعمار تمثيلها اليوم
لنفس الغرض . وبنفس الأسلوب .

لقد حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولى أن انتشرت الماركسية
في إيطاليا انتشار الأريج . سيما بعد نجاح الثورة الشيوعية على يد «لينين»
في روسيا حتى لقد ظفر الشيوعيون الطليان في انتخابات البرلمان عام
(١٩١٩) بـ (١٥٦) مقعداً من (٥٧٤) مقعداً .

وظفت الأحزاب الشيوعية تعمل دائبة لاضرام ثورة على غرار
ثورة روسيا الناجحة .

وأحس الاستعمار الممثل - يومئذ - في بريطانيا وفرنسا أن الأرض
تميد تحت قدمه . وأن البحر الأبيض يوشك أن يصير بحراً أحمر . . .
لذلك لم تكف الدولتان الكبيرتان تسمعان خفق الأحذية الثقيلة ، تدق
بها الأرض فرق القمصان السود ، هاتفة بسقوط الشيوعية والشيوعيين
حتى استردتا أنفاسهما وقررتا من فورهما أن يباركاهذه الفاشية الجديدة
ويؤيداها بكل وسائل التأييد .

لقد كان في إيطاليا يومئذ حزب آخر يحارب الشيوعية ويطاردها

هو الحزب الكاثوليكي الشعبي ، وكان معه قطيع هائل من الكاثوليك
الفلاحين والمثقفين. حتى لقد نال في انتخابات (١٩١٩) - ١٠١ - مقعداً
ولكن لما كان يعتمد على الوسائل الديموقراطية ، فقد تركه الاستعمار
يدوى ، وذهب يؤيد بكل قواه عصاة موسوليني التي لا تؤمن بصير
الخناجر المسمومة والمسدسات السريعة الانطلاق !!

وتدفقت الأسلحة الخفيفة على الفاشيين من فرنسا وانجلترا كما تدفق
الذهب والتأييد . وكان موسوليني خارق الذكاء ، فاستغل الفرصة
السانحة أبرع استغلال .

والذي حدث في إيطاليا حدث كذلك في ألمانيا ، وعند ما أحرق
النازيون مجلس الرايخستاغ ، ثم تذرع هتلر بهذا للتشكيل بالشيوعيين
الألمان . وقف رئيس الوزارة البريطانية يومئذ فقال .

« يجب علينا أن نساعد ألمانيا ونعاونها على النهوض في وجه عدونا
المشترك الشيوعية . » !

واستمر الاستعمار هذه السياسة ، فمضى بوسائله التحتمية يساهم في
إقامة دكتاتوريات في يوغوسلافيا ورومانيا وبولندا وأسبانيا .
وحكومات شبه دكتاتورية في بلغاريا ، واليونان ، وألمانيا .

ولقد ظلت الفاشية الطفل المدلل للاستعمار. حتى بعد أن شبت وتمردت
فحين هم الدوتشي بغزو الحبشة كادت « عصبة الأمم » تمنعه وتزجره
لولا الموقف الأثيم الذي وقفته فرنسا وبريطانيا .

لماذا وقفنا هذا الموقف ؟

لأنهما خشيتا أن تفقد الفاشية في إيطاليا هيبتها إذا لم يتم الغزو
الذي وعد به الدوتشي رعاياه . ! انظروا . !!
لكي لا تسقط هيبة الفاشية ، ويقوم بديلها بالطبع حكم ديموقراطي

تخلت بريطانيا عن الحبشة . وحالت بين (عصبة الأمم) وبين حمايتها
ثم عقدت مع الدوتشي اتفاقاً اعترفت فيه بمشروعية احتلاله للحبشة
وأسمته (اتفاق الجنتلمان) . ١١ .

وتزداد دلالة هذه الظاهرة وضوحاً وجلاء حين نذكر أن موسوليني
حاول سنة (١٩٢٣) أن يحتل جزيرة (كورفو) التابعة لليونان ولكن
بريطانيا وفرنسا اضطرتا إلى التراجع والاقلاع منها بعد أن احتملها بالفعل
ترى هل كانت الحبشة أهون على الاستعمار من جزيرة كورفو ؟
كلا . فالدولتان تعلمان أن احتلال الحبشة يهدد نفوذ فرنسا في
الصومال الفرنسي . ويهدد نفوذ بريطانيا في السودان المصري .

ولكن حدث في عام (١٩٣٥) وهو عام احتلال الحبشة . ما لم
يكن قد حدث عام (١٩٢٣) . إذ التمع الأفق السياسي بيوادر حرب
أسبانية أهلية بين اليساريين الذين انتصروا فيما بعد . عام (١٩٣٦) في
الانتخابات . والفاشيين الذين قادم (فرانكو) .

وأدركت بريطانيا أن انتصار (فرانكو) معناه وقاية غرب أوروبا
من الشيوعية . وأدركت أيضاً أن أي هزيمة سياسية تلحق الفاشية
الإيطالية ستمتد عقباها إلى الفاشية الأسبانية . فأغرت فرنسا وخذعتها
كي توافقها على ترك الحبشة للدوتشي متذرعة بهذا المنطق . وإن كانت
فرنسا قد أفاقت أخيراً . وترامت لها الأخطار المترتبة على اتصاها
(فرانكو) صنيعة عدوتها التاريخية اللدود - ألمانيا - فراحت مع روسيا
تبذل العون لأعداء فرانكو من الجمهوريين .

وهكذا يناصر الاستعمار الدكتاتورية خارج بلاده ليستبقى عن
طريقها دوامه . وليحارب بها التطور الزاحف . ويعرقل مغامرة
المستقبل العظيمة .

وهانحن أولاء نراه يحنو على أسبانيا على الرغم من الدور الذي لعبته لصالح المحور في الحرب الماضية . إذ قدمت (الفرقة الزرقاء) فخاربت مع الألمان . وتسترت على الغواصات والطائرات المحورية التي كانت تأوي إلى الموانئ والحلجان الأسبانية .

ويؤكد هذا الشعور أيضاً ما حاولته النمسا عندما انتصرت على إيطاليا سنة (١٨٤٩) إذ عرضت على ملك (بيمونت) أن تتساهل معه في شروط الصلح ، بشرط أن يلغى الدستور !

* * *

ولسوف يحاول الاستعمار مرة أخرى أن يعتمد على الفاشية في صد الطوفان الشيوعي . قد يصنع ذلك اليوم . وقد يصنعه غداً . لذلك فإن واجبنا نحو أنفسنا ونحو بلادنا يهيب بنا أن نبادر هذه المحاولة . ونقطع عليها طريق العبور .

ولكى يتأق لنا ذلك . علينا أن نعرف جيداً ما الفاشية حتى لاتخذعنا بأزيائها التنكرية . ثم علينا بعد ذلك أن نحدد موقفنا من الشيوعية حتى لا يكون تميم هذا الموقف سبباً في تسلل الفاشية إلينا . أما عن الأمر الأول . فنندع كاهن الفاشية الأكبر يصورها لنا . ويعرفنا بها .

يقول موسوليني :

« إن خلاصة المبدأ الفاشستي هي إدراك معنى الدولة بما تنطوي عليه من جوهر وروح . وما تؤديه من عمل ووظيفة . وما تسعى إليه من هدف وغاية .

« والدولة الفاشية ، أمر مطلق . . . »

« أما الأفراد والجماعات ؛ فأمر نسبية . . وإذن فلا يجوز لهؤلاء الأفراد والجماعات أن يفكروا إلا في نطاق الدولة .

« والدولة المتحررة لا تتولى شؤون المجتمع المادية والمعنوية . بل تكسفي بتسجيل نتائج ما يقوم به هذا المجتمع من أعمال .

« أما الدولة الفاشستية ؛ فتدرك على طريقها الخاصة كل هذه الأمور . وتملي على المجتمع إرادتها ليتناول أعماله ويسير في حياته وفق ما ترى » .
هذه هي الفاشية .

وهذه هي الدولة فيها . . فرد يختار عصا به من الناس ثم يطلقون على أنفسهم هذا اللقب الجليل « الدولة » .

ثم تقوم هذه الدولة التي جاءت من سفاح ياملاء مشيئتها الغيبية على المجتمع والأفراد ومحرس تلك المشيئة صفوف متحفزة من الحراب المشرعة العمياء . . . !

وتكفر الفاشية عن خطاياها بحسنة واحدة تفعلها .

تلك هي إراحة خصومها من الحياة في ظلها إذ تشيخهم في صمت رهيب إلى الدار الآخرة قائلة لهم : أتمنى لكم حرية سابعة ، وديموقراطية وارفة . !
وليس ضربة لازم أن تعبر الفاشية عن نفسها بفرق القمصان السود .
أو بزعيم يتخذ من المدفع منبراً . فهي قادرة على التشكيل والتخفي .
لكن لبابها الذي يشي بها دائماً هو ما تعبر عنه كلمة سادتها الأول .
إن كل حكومة تحاول أن تكون أمراً مطلقاً ، وتستمد وجودها من نفسها ، وليس من شعبها ، هي حكومة فاشية وليس خطر الفاشية الحقيقي في تقربها من مظاهر الديموقراطية وحقيقتها ! بل في تلفعها بهذه المظاهر . وتنكرها في وشاحات دستورية خادعة .

ماذا فعل أبو الفاشية في إيطاليا . . ؟

لقد طلب في أول خطبة ألقاها على مجلس النواب تخويله سلطات
دكتاتورية لمدة سنة واحدة . . ١٩٠٠

وقبل أن تتم هذه السنة كان قد قضى على كل معارضة داخل إيطاليا ،
ونفى معظم الزعماء والمعارضين وألقى ببعضهم في السجون ، وحرم
على الأمة كل أنواع الاضطرابات ، وألغى جميع الأحزاب السياسية
ما عدا الحزب الفاشي طبعاً . .

وفي عام (١٩٢٧) أعلن أن إعطاء حق الاقتراع لكل أفراد
الشعب حماقة كبرى ، ثم حصر هذا الحق في بعض الطوائف والنقابات
التي يعترف بها حزبه حيث يختار المجلس الفاشستي الأعلى من هؤلاء
أعضاء مجلس النواب . ثم تعرض أسماؤهم على الشعب للاستفتاء . !
صحيح أنه أصلح الجهاز الحكومي . وأوجد للعاطلين أعمالاً ، ونمى
وسائل الإنتاج الزراعي ، وأقام إصلاحاً عارماً .

ولكن ، أليس الإصلاح ممكناً في ظل نظام ديموقراطي سليم ؟
إن الإجابة على هذا السؤال ضرورية لنا ، ولكن قبل أن نسترد
فيها علينا أن نعرض للوسيلة الثانية التي تحمينا من الفاشية ، وهي
تحديد موقفنا من الشيوعية .

فهل الشيوعية خطر عظيم يقتضينا أن نزوده بخطر أعظم . وهو
التضحية بحرياتنا . . ؟

وعلى فرض أنها كذلك ، فهلا نستطيع أن نتقيها بوسائل ديموقراطية
وفي ظل حياة دستورية بكل معاني هذه الكلمة ؟

إننا لا نسوق هذا الحديث من أجل يومنا ، بل ومن أجل غدنا ،
فقد يتاح لنا ولغيرنا من الأمم التي عطلت دساتيرها ، أن نسترد

الحياة الدستورية ، أو ترد لنا في هذه الأيام ، ولكن سيظل خطر
الفاشية يلاحقنا ما دام هناك دول كبرى تنتفع بها ، وما دامت هذه
الدول الكبرى تحذر الشيوعية وتناضلها ، وما دمنا نحن لم نهتد إلى
مكاننا الحق في هذا الصراع .

والآن نعود لنسأل هل الشيوعية خطر علينا ؟

لقد كانت كذلك فعلا يوم كان الإقطاع قابضاً على أزمة الأمور
في مصر وفي سوريا وفي إيران ويوم كان الشعب في كل بلد من هذه
البلاد محكوماً بأهواء الأشراف ومصالحهم .

كانت الشيوعية يومئذ خطراً أكيداً على هؤلاء الذين تسلطوا
على مصائر الناس ، وسطوا في غير رحمة أو شرف على أرزاقهم .

ولم تكن الشيوعية وحدها هي الخطر الذي يحذرون . . بل كانت
كل صيحة ترتفع مذكرة بحق الشعب أو منذرة بنقمة الشعب تعتبر
خطراً وبيلا عليهم .

ولو كان الحكام القائمون في سوريا أو في مصر مثلاً يعلمون أن
الكارثة ستهب عليهم من ثكنات الجيوش لسرحوها ، ولا اعتبروا
كل ضابط من ضباطها « خلية شيوعية » تستحق النفي والتعذيب . !
إن الذي قال : الاستبداد هو الأب الشرعي للمقاومة ، لم يكن
مخطئاً ولا واهماً .

فحيث يوجد الضغط لا بد أن توجد المقاومة . . وكل ما هنالك
أن المبادئ الثورية والتقدمية تأتي عاملاً مساعداً ومشجعاً لهذه
المقاومة .

ولنا أن نسأل :

هل كان ثمة شيوعية تحرض الناس على الثورة يوم قامت أمريكا

في وجه الاستعمار البريطاني ، أو يوم قامت باجيكاف في وجه الاستعمار النمساوي ، أو يوم ثار الانجليز ضد الملكية الاستبدادية بقيادة « كرومويل » ، أو يوم ثارت الأراضي المنخفضة على الحق الإلهي للملوك الآمنين ، أو يوم تحولت فرنسا إلى نار تملظي ، وثورة تصيح .. ؟ لم تكن هناك شيوعية دولية ، ولا شيوعية محلية . وإنما كانت طبائع الأشياء وقوى التطور تأتي على القديم البالي لتشييد مكانه جديداً من الحق . وجديداً من رفاهية الإنسان .

وعلى الرغم من المحاولات التي بذلت لتصفية الثورة الفرنسية ، فإنها أفادت على العالم آخر الأمر خيراً كثيراً ، فانتشرت الديمقراطية وتقدست الدساتير التي تكفل حقوق الشعوب .

ولقد أفادت الدول الكبيرة من هذه التجربة . فبريطانيا مثلاً ، تذكرت أنها من قبل توسلت لتحطيم مبادئ الثورة الفرنسية ، وصدت عدواها عن بلادها بإجراءات رجعية تصفية اتخذها يومئذ رئيس حكومتها « وايم بت » وعطل بها الحريات الشخصية ، وأصدر قانون الغلال ليزيد الفلاحين رهقاً وإذلالاً .

وتذكر أيضاً أن هذا الاعنات لم يبلغها ما تريد ولم يمنع رجلاً مثل « شلي » الشاعر العظيم من أن يثير الشعب بمثل قوله المأثور :
« أيها البريطانيون . علام تفلحون الأرض لآسيادكم الظالمين ، وتحكون الثياب للمعتدين ؟ »

فذهبت قوانين « بت » إلى الهاوية وبدأ موكب الإصلاح الدستوري في ثبات وإصرار .

من أجل ذلك نجدها لا تنسى التجربة بل تنتفع بها إلى أقصى مدى ، فحين أدركت أن الماركسية حدث جديد لن يقل أثراً عن الثورة الفرنسية

إن لم يزد عليها ، لم تستنجد بخبرة « وايم بت » في الكبت والاستبداد . واستنجدت بالماركسية نفسها فراحت تأخذ منها كل ما يوائم طبيعتها . وتطبقه في تطور وأناة . وبذلك فقط لم تعد الماركسية خطراً على إنجلترا داخل بلادها . وإن كانت لا تزال خطراً يهدد مصالحها الخارجية في الأسواق والمستعمرات . وكذلك فعلت أمريكا على نحو آخر يلائم حرصها التقليدي على حرية الإنتاج الفردي . فقد رفعت مستوى الحياة للشعب إلى حد بعيد . وعلى هذا النسق سارت وتسير كل البلاد التي تفكر بعقولها هي ، وليس بعقول مستعمرها ، وجلاديها .

وإننا لنستطيع أن نتحرر من المخاوف والأوهام أولاً . ثم من سلطة الغير ثانياً : ونسلك الطريق الذي ينظم لنا وسائل الإنتاج والتوزيع تنظيمًا يقوم على الوعي . ويستمد كيانه من ضروراتنا ومصالحنا . وتوفر له المرونة بحيث لا تقصمه ريح التطور عندما تهب على الناس بجديد .

نستطيع أن نفعل ذلك دون أن نصطبغ بصبغة معينة سوى صبغة الإصلاح العام . والمسيرة التي تقينا مغبة الاقراض .

أما أن يشغلنا الاستعمار بخضم وهمي ليس له بالنسبة لنا أي وجود فهذا هو الضلال الذي لن يصيبنا بالإفلاس فحسب . بل وبالعار أيضاً . ثم إن سياستنا الخارجية يجب أن تقوم على أساس أننا نتعامل مع دول . لا مع مذاهب . وما لم يتمقرر ذلك في أذهاننا . ويمضى عليه نهجنا السياسي فسنظل نترنح تحت ضربات الحماقة حتى ننفق كما تنفق العجماءات البليدة المستخرة .

لقد تحالفت أمريكا وبريطانيا مع روسيا . وهما تعلمان أنها تمثل بالنسبة لوجهة نظرهما — الشيطان .

وتحالفت روسيا مع ألمانيا وهي تعلم أن مذهبها في السياسة والاقتصاد

وسلوكلها فى الحكم . يتنافيان منافاة مطابقة مع كل ما تؤمن به وتعمل له
ولكن الضرورة التى هى أهم عناصر البقاء والتطور جعلت هذه
الدول جميعاً تستجيب لدعوتها وتبلى نداءها .

فلنعزل إذن رأسمالية أمريكا ، واشتراكية بريطانيا ، وشيوعية
روسيا . ولننظر إلى الدول وحدها مجردة عن مذاهبها . لننظر إلى سلوكها
الخاص معنا . فأياها كان أقرب لمصالحنا ، وأنظف تاريخها ، وأكثر استعداداً
لمعاونتنا . شددنا على يده بأيدينا ، وتبادلنا وإياه عوناً صادقاً لا يقوم
على أثرة ولا يهدف إلى عدوان .

إنه لا وجود للفزع إلا فى بلادنا . أما أمريكا وبريطانيا وروسيا
ففيها شعوب تنساب مع الحياة فى سكيننة وثقة .

وهذا الفزع أشبه ما يكون بالدخان الصناعى الذى تزجيه قنابل
الشرطة على المتظاهرين ليضلوا طريقهم ويقعوا فى أيديهم كالجرذان
أفما آن لنا أن نخرج من هذه الدائرة الكايمية ، والضباب المصنوع؟

إن جوع الجماهير وعريها

وإن ذخائر أرضنا وإمكانياتها

وإن دواعى الحياة ، ومقتضيات البقاء

كل هذه تهيب بنا ، تهيب بالآذان ، التى تسمع ، تهيب بالأعين

التي تبصر ، تهيب بالأيدى التى تعمل .

وكلها تدعونا لننهض مثلها نهض غيرنا ، ونشيد نهضتنا على أسس

سليمة وطيدة .

والآن نستطيع أن ننتقل إلى الأجابه على السؤال الذى سقناه

آنفا وهو :

— ليس الإصلاح ممكناً في ظل الديمقراطية؟
وهل الحكم المطلق شرط لقيام النهضة؟

الديموقراطية سباج النهضة:

إن الدكتاتور بحكم السلطة المطلقة التي يقبض عليها بيده يكون في معظم الأحيان أقدر على التنفيذ والحسم من الحاكم الديموقراطي .
هذه ظاهرة نستطيع أن نلاحظها في غير أعمال فكر ، أو إجهاد ذهن بيد أن اعترافنا بوجودها لا ينبغي أن يصر فنا عن تقصى أسبابها ، وإدراك الآثار المترتبة عليها .

فنحن نعلم أن النظام الديموقراطي يعتمد على سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية ، وأنه يقسم المسؤولية بين هذه السلطات .

ولأنه يستمد وجوده ومشروعيته من الشعب ، فلا بد أن يشترك الشعب عن طريق نوابه في وضع الإصلاحات التي يريدتها - ولا بد من من أن تناقش في جو من الحرية الطليقة حتى تجيء منسجمة مع القدر المشترك لمصالح المجتمع كله : هذه المصالح التي تتعارض في بعض الأحيان ونعلم أيضاً أن مهمة البرلمان في الحياة الديموقراطية ليست التشريع فقط . بل والرقابة معه .

وهكذا تحتاج الحكومة الديموقراطية إلى أناة في التشريع تقتضيها ضرورة تعبيره عن إرادة الأمة . وإلى أناة في التنفيذ تقتضيها توزيع المسؤوليات ومراعاة الرقابة البرلمانية .

وهذا نظام يمثل سيادة الشعب وسلامته معا . فالقوانين ليست نزوات تتفصد من أغراض حاكم مطلق . بل هي مظهر إرادة الأمة . والضمان الضروري لها تجاه الحكومات

فالسرية التي يتسم بها الحكم المطلق في تنفيذ إصلاحاته إنما تتم إذن

على حساب شيء ثمين هو . إرادة الشعب ، وحتى لو جاءت هذه الإصلاحات وفق هواه . فإن عزله عن اختيارها ومناقشتها ووضع القوانين الخاصة بها يفقده أهم مقومات تقدمه وارتقائه وهو التربية السياسية . ومن أجل ذلك . فإن الدكتاتورية قد تقيم إصلاحات . ولكنها لا تنشئ نهضة . وهناك فارق بين الإصلاح والنهضة .

إن النهضة ارتقاء إلى أعلى . ارتقاء لوجودنا السياسي والإنساني والاقتصادي والأدبي والعقلي ، وهي في كافة أزماتها تحرير دائم مستمر .
ففي السياسة : تحرير من العدوان والخوف .
وفي الاقتصاد : تحرير من الاستغلال والحاجة .
وفي العقل : تحرير من الجهل والكبت .

وبعبارة موجزة : هي تحرير من نظام أو أنظمة فقدت ضرورتها وحققها في الوجود . وإقامة أنظمة أخرى بديلها تتمثل فيها احتياجات الأمة ورؤى المستقبل .

والإصلاح بناء يشاد على الأرض . أو نهر يجري فيها . أما النهضة فدلورها أكثر عمقا . إنها نهج عام للحياة تشعره روح الجماعة كلها . ويتسم مع حقها الطبيعي في الحياة والحرية والرخاء والعلم والسلام .

وهي ثراء عام مطلق . ثراء في الأخلاق . وثراء في المعرفة . وثراء في الإنتاج .

وإن محاولة الإصلاح في جو من الصرامة والقسوة محاولة غبية مادام هذا الإصلاح يمكننا في جو من الحرية والسكينة . وإن قصة أئتنا وأسبرطة لتعطينا الدرس والمثل .

فقد عنيت « أسبرطة » بدمج الفرد في الدولة دجما مفضيا ، ووضعت

المجتمع تحت رقابة صارمة من القواعد والقيود . وكان هدفها بالطبع عظيماً . كانت تهدف إلى خلق جيل راق منظم يتسم بالبطولة والاقدام ولكنها ضلت الطريق .

أما أثينا فقد استهدفت نفس الأهداف وأبقت على الحرية جميعاً : حرية الفرد وحرية المجتمع ، لم تمسها بسوء فكانت النتيجة أن ترعرعت المواهب الانسانية بشكل معدوم المثال : وكانت أيضاً أن أنجبت للبشرية سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو ، وبركليز ، وفوستوكليس ، في الوقت الذي ظلت فيه « اسبرطة » حيواناً عقيماً لا تنجب مخلوقاً نابهاً . وليس ذلك فحسب ، بل إن تفوقها المادى الجسدى لم يتح لها التفوق على أثينا في حروبهما . وعندما دهمتهما معاً الجيوش الأجنبية ماتت اسبرطة إلى الأبد . أما أثينا ، فعلى الرغم من زوالها كدولة مستقلة ، فقد انسابت كما ينساب الماء في العود الأخضر . ولا تزال حتى يوم الناس هذا تعيش ليس فقط في بلادها ، بل وفي الانسانية كلها .

إن الإصلاحات المادية لا تستطيع وحدها أن تشفع لحكم ما بالبقاء ، بل هي كثيراً ما تتوسل بها بعض الحكومات لسلب شيء أثن منها وهو حرية الأمة وحقوق الشعب ، ولدينا على صدق ذلك شاهد قريب ، فلقد كان من أهم الحوافز التي دفعت السلطان عبد الحميد إلى الشروع في إنشاء سكة حديد الحجاز - رغبته في تخدير الحركات الثورية التي كانت تعمل في وجدان الأمة .

لقد أقنعه مستشاروه من الأجانب الذين كانت لدولهم مصالح في هذا المشروع ، أنه سينمى إرادة المقاومة ، ويهوى بأفئدة المسلمين جميعاً إلى السلطان الذي يسر لهم سبيل الاتصال بالكعبة المكرمة ومسجد الرسول العظيم ، فسارع الرجل إلى التنفيذ غير مدفوع - قطعاً -

بالرغبة في الارتقاء والإصلاح : بل بالرغبة في استبقاء قدسيته ، ودعم
سلطانه ، ولقد نجح فعلا .

وإن التقرير السرى الذى رفعه السفير البريطانى فى الآستانة يومئذ ،
ونقله إلينا « ا . بونيه » فى كتابه « الدولة والنظم الاقتصادية فى الشرق
الأوسط (١) » ليوكد هذا

لقد جاء فى هذا التقرير « أن إنشاء سكة حديد الحجاز ضمن للسلطان
عبد الحميد الطاعة العمياء من جانب رعاياه بدرجة لم يتسن بلوغها من قبل
كما كفل انصياعهم لحكمه المطلق الذى يعتبر أشد استبداداً من أى حكم
عرفه التاريخ » .

فليكن هدفنا الإصلاح فى ظل الديموقراطية .
يقول (ريتشارد هوفى) :

(إن ثراء الأمم ليس فقط فى قطنها ، أو حريرها ، أو ذهبها . .
إن ثراء الأمم الحقيقي فى رجالها) .

وإذن فما قيمة الإصلاح الذى ينشئه الدكتاتور . إذا كان ثمنه التضحية
بشخصية الأمة . وتحويل أفرادها الى حيوانات مجترة تأكل وتشرب
وتنام . . ؟

إننا لو هبطنا بالشخصية الإنسانية إلى أدنى مراتب التقدير .
فاعتبرناها . (سلعة تجارية) تدر علينا الأرباح ، لوجب علينا أن ندخل
على هذه السلعة كل وسائل التحسين والتفوق . لا التشويه والإبادة .
فهل الدكتاتورية (مناخ صالح) لاستنبات شعب قوى . وإنسانية
متفوقة ؟ . . ؟

كلا . وإنما مهما تصلح وتعمر لتنتهى بانحلال الذين يستكينون لها
وتستبعد فيهم الروح والجسد وتصيبهم بالتلاشى والانمياح .

(١) نقله الى العربية الأستاذ الدكتور « راشد البراوى »

ولقد اعترف كاتب ألماني بأن ما عانته ألمانيا في أوقات السلم من
جزاء (الدكتاتوريات العسكرية) أقل بكثير مما جرته عليها الحرب من
خراب ودمار.

وهذا حق أكيد.

وحسبنا أن ننظر إلى موازنة عابرة.

فقد أقامت الدكتاتوريات في إيطاليا وألمانيا واليابان إصلاحات
عارمة شائخة.

وأقامت الديمقراطيات إصلاحات سامقة ونهضات باسقة في
الدول التي تقل إمكانياتها عن ألمانيا واليابان وإيطاليا. مثل سويسرا
والسويد وهولاندا والدانمارك.

فأى المجهودين كان أبقى وأخلد؟ وأيها تم وقام دون أن يصيب
حقوق الإنسان وكرامته بالأذى والتشويه؟

إن الصعوبة ليست في أن نقيم نهضة عمرانية. أو صناعية. أو
عسكرية. ولكنها في أن نقيم نهضة بشرية. ولا يتأتى ذلك أبداً في
شعب مكبل. ولو كانت قيوده نسيجا من الرخاء والترف.

لقد اغتر هتلمر بنهضته العسكرية العظيمة، وأفنى حياته وحياة شعبه
في سبيلها. وانخدع الشعب عن نفسه وحقوقه. فماذا كانت النتيجة؟

إن اليوم الذي زحف فيه الحلفاء على برلين ينبئنا بها. فإن المدنيين
لم يكادوا يسمعون قعقة السلاح المتهاوى على خطوط القتال القريبة
ولم تفتأ أنباء الهزيمة تصك مسامعهم المتطيرة حتى غشيتهم غواشي الأسي
والتفزع والاستسلام. ذلك لأنهم لم يجدوا بداخل أنفسهم شيئاً يعتمدون
عليه ويستنجدون به في ساعة العسرة.

لقد ذابت شخصيتهم وذاب كيانهم من قبل في النازية. وفي الجيش

الذي كان مظهرآ أسراً ساحراً لها . فلما خر الشعب العظيم صعقاً تحت
مطارق المعركة ، بحث الشعب عن نفسه . . بحث عن عزمه وإرادته ،
فلم يجد من ذلك شيئاً . لأنها لم تكن معه . بل كانت مع الدكتاتور . .
ومع الجيش .

كانت خطوة الأوز ، والحلة العسكرية الدشوانة ، وهتافات الميدان
المرجفة - هي القيم اللائمة التي خطفت أبصار الشعب ، وخطفت ذاتيته
وكيانه ، فلما سقطت ، سقطت معه في ساعة من نهار .

لم تكن له حياة دستورية صحيحة تصقل شخصيته ، وتجدد شبابه ،
وتربطه بمسئوليته السياسية والوطنية رباطاً يتفض فيه عروق العزم
والمثابرة عندما يناط بهما مصير البلاد .

لقد انتهى الشعب الألماني وتقرر مصيره منذ تسلم المستبد العادل
« الفوهرر » زمام الحكم وفرض دكتاتورية شاقة مغرورة بين هتاف
الجمهير وإعجابها .

ولكى تبلغ دلالة هذا المثال من وعينا مبلغاً نافعاً ، يحسن أن
نذكر مدينة أخرى قام فيها الشعب بدور مضاد لأنه يتمتع بحظ من
الديموقراطية صنع المعجزات .

لقد دمدم الجيش الألماني على القوات الروسية التي تدافع عن
ستالينجراد في روسيا . واستسلمت بعد مذبحة رهيبية : وإذ هي تجمع
أشلاءها المبعثرة على أرض الهول ، فتحت « ستالينجراد » أبوابها ،
وقالت للغزاة : ادخلوا . . .

ودخل الغزاة ليجدوا الكهول والأطفال والنساء والعداري في
انتظارهم بالقنابل والمدى .

لم تبحث هذه الجماهير عن إرادتها ؛ فقد كانت بين جنوبها . . . !
ولم تفتقد مثلاً أعلى يشد زنادها ، فقد كانت هي — ذلك المثل . . .
إنها تدلى ، على صورة ما ، بصوتها ، وتختار الذين يمثلونها .
فاذا عجز أحدهم عن تبعات هذا الاختيار ، سحبت منه ثقتها ، فیتنحى عن
مكانه لممثلها الجديد ، وهكذا أشعتها هذه « التدريبات » الديمقراطية
بأنها شيء له خطر وله حساب ، وعمقت في إحساسها الإيمان بالمسؤولية
فحين أبصرت الجيش العامل يسقط ، تقدمت بدافع من فطرتها
السياسية والوطنية وهب الناس جميعاً على هذه الصورة الباسلة ينشدون
وأرواحهم تزهق في حصاد مروع .

إن عدو لنا أراد الدمارا ولأرض نعزها ، إقصارا
فسنلقاه بالجواب الأشد القوى الصدى ، كقاصف رعد
كسنا البرق يخطف الأبصارا

وكان أصدق تصوير لعظمة هؤلاء ما قاله تشرشل يومئذ عن نساء
(ستالنجراد) وكهولها وأطفالها :

(إن هؤلاء المردة قد غيروا وجهة الحرب ، وتاريخ الدنيا) !!
وفي حياة أمتنا هذه ، نجد مثلاً مشابهاً .

ففي عام (١٨٨٢) قام الجيش المصرى بزعامه (عرابى) يطالب نيابة
عن الأمة كلها بدستور يصون حقوقها من الضياع والعبث ، فأخفقت محاولته .
وفي عام (١٩٥٢) قام الجيش المصرى بزعامه (نجيب) نيابة عن
الأمة أيضاً يطالب بصون دستورها من الضياع والعبث ، فأفلحت المحاولة
لماذا اختلفت نتائج المحاولتين على النحو المعروف . ؟ ؟ !

قد يكون هناك أكثر من سبب . ولكن سبب الأسباب في نظرنا
يتمثل في التفاوت النوعى والكمى للتربية السياسية أيام عرابى ، وهذه الأيام .

إن الجيل الذي كان عرابي يمثله ، ويتخذ من إمكانياته وسائل التنفيذ ، كان جيلا تعسا ضعيفا ، أضناه جور الأتراك والماليك والأسرة العلوية الكريمة . « ١ »

لم تسكن له يد في اختيار حكامه ، ولا في اشتراع قوانينه ، ومن ثم لم يشعر بوجوده وخطره . وصحيح أنه كانت له انتفاضات جريئة . ومخاطرات عظيمة ، إلا أنها كانت ستصير أكثر توفيقا ونجاحا لو أنه تمتع يومئذ بحياة ديمقراطية وحكم دستوري .

وهذا هو العامل الحاسم في نجاح حركة الجيش الأخيرة . فقد قامت هذه الحركة بعد ثلاثين عاما قضيناها في ظل الدستور والشورى .

وصحيح أيضا أن الدستور لم يكن مطاق اليد ، تام السلطة ، بيد أننا على الرغم من هذا ظفرنا عن طريق هذه الحياة الدستورية الناقصة بوعى سياسى زاخر انتهى تساوقه وامتداده إلى عزل الملك ، والتمهيد لتتويج الشعب .

وإننا لنسأل : ما حاجة النهضة إلى دكتاتور ، مادامت الديمقراطية قادرة على تحقيقها . ؟

قد يقال : إنها بحاجة إلى حماية من المؤامرات الهادمة ، والتيارات التحتية ، فنجيب : نعم . ولكن في مقدمة هذه المؤامرات ، الدكتاتورية ذاتها . لأنها كما أوضحنا تلاشى شخصية الجماعة ، وتجرد النهضة من أهم عناصر بقائها ونجاحها ، وهو اشتراك الشعب فيها ، وإشرافه البرلماني عليها ، صحيح أن بعض الشعوب تنفر أحيانا من الرقي وتتأقل عن النهوض ولكن ليس علاج ذلك أن أضاعف شعورها بالنفور والمقت ، بما أفرض عليها من وسائل الضغط والتسخير . إن أفضل الطرق أن

أساعدها على الجرعة الأولى في غير إعانات، ثم أدعها تشرب وحدها
عللا بعد نهل .

ولدينا لذلك مثل واضح عن نهضة جانبية هي : (نهضة المرأة)
لقد تلقاها المجتمع المصري ، والعربي باديء الأمر بالاستنكار لها
والإدبار عنها . ولكن الحركة مضت في طريقها مناسبة مقنعة تبث
أغراضها ، وتكشف عن محاسنها حتى اقتنع المجتمع بها أخيراً ، وأصبحت
النهضة النسوية عندنا حقيقة قائمة ومألوفة ونامية .

لأن تمارس الأمة نهضتها في تجربة ، خير من أن تفرض عليها بأكراه
على أن هناك عاملاً جديداً يجعل نفور الشعب - أي شعب - من
النهضة والإصلاح أمراً بعيد الإحتمال ، ذلك أن النهضة بمعناها الحق ،
ومدلولها الصحيح لم تعد مجرد إصلاح سياسي أو ديني أو عمراني . بل هي
أصبحت تكويناً اقتصادياً يتصل إتصلاً وطيداً بفن العيش ، ويلتحم
التحاماً عريقاً بمشكلة الإنتاج والتوزيع . أي أن النهضة بهذا المفهوم
الجديد هي أن يوفر المجتمع لأفراده حقهم في العمل ، وكفايتهم من
الإنتاج ، واحتياجاتهم العقلية والروحية جميعاً .

ولقد انقضت تلك السلالات الغبية التي ترفض هذا النعيم . وحيث
يجد الناس نظاماً يطعمهم من جوع ، ويؤمنهم من خوف ، ويحيل عجزهم
إلى قوة ، والعطف إلى كفالة ، والإحسان المبدول إلى فرصة متاحة ،
والحاجة القائمة إلى حق مكفول . حيث يجدون نهضة تتيح لهم هذا
الفيض العظيم ، فإنهم يقبلون عليها في شغف وإيمان دون أن يكونوا
بحاجة لدكتاتورية تفرض عليهم السعادة وتكرههم على الرغد . !
وحتى لو وجد في الأمة من يناوئون النهضة البازغة ، لما يجدونه

منها من وطأة شديدة ، فإن ذلك لا يقتضى بحال فرض دكتاتورية يصطلح
الشعب كله بناؤها .

لقد كانت هذه الحجة الهزيلة الكاذبة هي المنطق الذى تذرعه به
جميع الحكام المستبدين لبسط سلطانهم ، ولقد أشرنا من قبل كيف طلب
موسوليني لنفسه سلطة مطلقة لمدة عام واحد يثبت فيه قواعد النهضة
الإيطالية الجديدة . ولكن هذا العام الواحد لم ينته إلا يوم أن صلبه
قومه على خشبتين فى فلاة موحشة . ! !

إن الديموقراطية هي السياج الطبيعى للنهضة ، وحتى لو بدت حمايتها
لها ضعيفة فى بعض الأحيان ، فإن الضرر الناجم عن هذا الضعف ،
أهون بكثير من الضرر الناجم عن قيام الدكتاتورية فى أى مظهر من
مظاهرها . وإن قيام الأمة بشورة من أجل كرامتها لا يبرر تعطيل حياتها
الدستورية بحجة التأهب لاحتمالات الفتن والانتكاس . لاسيما إذا تمت
ثورتها هذه فى هدوء وحسم . كما حدث لشورة مصر أخيرا . ولاسيما
أيضا إذا كانت أهداف الثورة واتجاهاتها شعبية خالصة .

عندما تم الظفر لحركة (٢٣ يوليو) خرجت معظم الصحف الأمريكية
والانجليزية تردد نغمة واحدة وتقول :

(إن مصر ستجنى ثمارا طيبة من هذه الحركة إذا هى أسلمت نفسها
لاتاتورك مصر - محمد نجيب) . ١٩٠

وكان مفهوم هذا الإغراء واضحاً . ونحن لا ينبغي أن نكون من الغباء
بحيث ننظر من أولئك نصحا أميناً ، وتوجيهاً نزيهاً .

ولكننا فقط نذكر الذين نخشى أن يكونوا قد تأثروا بهذه الوسوس
أن أمريكا نفسها بعد أن خرجت من ثورتها الاستقلالية الكبرى
ووقفت على عتبة مستقبل فادح التبعات لم يخطر ببالها أن تستعين على

ذلك بالدكتاتورية يوماً واحداً . ولقد كان لها العذر لو فعلت . فهي ولايات متباعدة ومتنافرة مما يجعل احتمال الحياة والهزيمة والنكسة موفوراً .

لقد اتجهت إلى الديموقراطية من يومها الأول : وكان هذا العمل أمجد من الثورة نفسها .

ماذا لو نصب (وشنطن) نفسه سيداً مطاعاً ومستبداً عادلاً ، متمهزاً فرصة النصر العظيم الذي حققه لبلادده . ؟
إنه لم يفعل ، وما كان ينبغي له أن يفعل .
ولقد اجتمع مندوبو الولايات ليضعوا وثيقة المستقبل ، فقالوا :
(إن الحياة والحرية والسعي لنيل السعادة حقوق طبيعية للناس)
(ولتأمين هذه الحقوق تكونت حكومات تستمد سلطانها العادل من رضا الشعب المحكوم .

(فإذا قامت أية حكومة لتمتضي على هذه الغايات أصبح من حق الشعب أن يستبدلها ، أو يلغيها ويقيم مكانها حكومة جديدة)
(وإذا تعدد سوء استعمال السلطة واغتصابها من الشعب ، وتبين أن الغرض الذي ترمى إليه الحكومة من ذلك هو وضع الشعب تحت نير الاستبداد ، فمن حق الشعب بل من واجبه أن يسقط هذه الحكومة وأن يستعيض عنها بطرق جديدة لتأمين مستقبله) .

وعندما اقترح بعض الأمريكيين على (وشنطن) أن يتوج مسكاً على البلاد أو يعطى سلطات واسعة تمكنه من السير بها قدما كتب لصاحب الاقتراح هذه الرسالة الوضيئة المضيئة :

(إذا كان يهملك أمر نفسك ، وذريتك من بعدك ، وأمر الأمة جميعها .)
(وإذا كنت تحمل لي احتراماً صادقاً ، فانزع هذه الأفكار من رأسك .

(وإياك أن تكتب لى فى هذا الأمر . لا بالإصالة عن نفسك
ولا بالنيابة عن غيرك) !! .

إن هذا الخلق الفذ كان أعظم حوادث الثورة الأمريكية ، وكان
أيضا أوفى ضماناتها .

ولا ندرى لماذا تحدثنا صحافة الولايات المتحدة عن (أتاتورك)
ولا تحدثنا عن وشنطن هذا الذى هو جدير بأن تضرب به الأمثال ؟!
ترى هل عاقت هذه الديموقراطية التى استهلت بها أمريكا حياتها .
هل عاقت نهضتها فى شىء ، أو لوت زمام الإصلاح فيها إلى وراء ؟
كلا . ولقد سارت تسابق الريح دون أن تشعر فى ساعة من نهار
ب حاجة أدنى حاجة إلى - دكتاتور - يدفعها ويصون كيائها .

بل لقد نشبت بعد حرب الاستقلال ، حرب أهلية . التحم فيها
أهل الشمال بأهل الجنوب التحاما كاد يهدد الوحدة بالفناء ، ومع هذا
لم يدر بخلاذ أحد أن ينقم على الدستور أو ينادى بالسلطة لأنقاذ
ما يمكن إنقاذه .

إن الشىء العظيم الذى ينقصنا هو الأيمان بالديموقراطية .
وأقسم لكم أنه ينقصنا جميعاً . حتى أولئك الذين يحبون الديموقراطية
ويحترمونها ويدعون لها ، ينقصهم الأيمان ، ويعوزهم اليقين .
وسأضرب لكم مثلاً .

عندما أحرقت القاهرة حدث شىء كان فى نظرنا أخطر من
الحريق نفسه .

فلقد شاعت الردة واليأس حتى بين الرواد الذين كانوا يشقون

للعى طريقة . وراح هؤلاء وأولئك يرجعون أسباب الفوضى التى وقعت إلى الحرية التى تمتع بها الناس فى عهد حكومة الوفد الأخيرة . تلك الحرية التى جعلت من عامى - ١٩٥٠ و ١٩٥١ - ربيعاً لا ينسى فى حياة هذه الأمة .

ولا أحسب أن هناك ما يصور اليأس الذى جثم يومئذ ، خيراً من مقال كتبه رائد حر نكن له إعجاباً وحباً - وكان عنوانه . « إن مصر فى حاجة إلى دكتاتور ، فهل هو على ماهر . ؟ » وجاء فى المقال ما يأتى :

« لقد عرف عن على ماهر أنه شديد الاعتداد برأيه ، حتى قيل عنه فى إحدى وزاراته السابقة . ومن باب المبالغة إنه لا يسمح لوزرائه بالتفكير !

ومصر تقبل منه أن يعتمد برأيه إلى حد أن يصبح دكتاتوراً ، فهى كما يرى البعض فى حاجة مؤقتة إلى دكتاتور . ولكنها تشترط فيه أن يكون دكتاتوراً للشعب ، لا على الشعب . ودكتاتوراً للحرية لا عليها . دكتاتوراً يدفعها إلى الأمام ، ولا يشدها إلى الوراء . »

إن هذه الكلمات خطيرة الدلالة باعتبار أنها صادرة عن كاتب لا يرقى الشك إلى تحمسه للحرية ، ولقد أبلى فى معركتها بلاء مبيناً . ومع ذلك ، فهذا هو مبلغ إيمانه بها . !!

إنه يعتقد أنه من الممكن أن يكون الدكتاتور للحرية وليس عليها كما قال ويعتقد أن مصر فى حاجة إلى دكتاتور .

لماذا . . ؟

لأن حفنة من محترفى التخريب سخرتها أغراض منكرة لحرق بعض حوائيتها ، فرأى - ساعه الله - . أن يحمل الشعب كله وزر هذه الخطيئة ، وينصب عليها دكتاتوراً لا يسمح لوزرائه بالتفكير .

وواقعة أخرى بدرت من صحيفة حرة تمثل شباباً وطنياً جديداً .
إذ صدر عددها بتاريخ (٥ ديسمبر ١٩٥٢) يحمل افتتاحية
بقلم «سياسي معروف» وكان عنوانها «الانتخابات قد أجريت فعلاً وظهرت
نتائجها السياسية»

وجاء في هذه الافتتاحية ما يأتي :

« لقد جرت انتخابات حرة . طليقة من كل قيد ، لا يعبث بها حاكم ،
ولا يتدخل فيها ذو سلطان ، بل إن هذه الانتخابات تقع كل يوم فلا تنسفر
إلا عن نتيجة واحدة ، هي أن الحركة تمثل حاجات الشعب وما يفكر
فيه ، وما يتجه إليه . فإن رئيس الوزراء ، بل كل الوزراء لا يكادون
يذهبون إلى مكان حتى يجدوا من حولهم الشعب يتدافع بالمناكب ويعان
على صورة غير مسبوقه في تاريخنا الحديث بأنه مؤيد للقائد ولإخوانه
وأنه راض عما تقوم به الحكومة . »

لسمك تمنينا حين قرأنا هذا الكلام ألا يطلع عليه « فاروق » في
منفاه حتى لا يعتبر مهرجانات زفافه الأخير استفتاءً يتيح له المطالبة
بعرشه المفقود . . . !

وهل شخص « محمد نجيب » موضع استفتاء ، وهل الحركة التي يمثلها ،
والتي حررت البلاد من كابوس كان على وشك أن يبليها - هل هذه
الحركة الباسلة موضع استفتاء حتى يقال هذا الكلام . ؟

إن هذا الشاهد أيضاً يدل على أننا نتحمس للحرية بإخلاص ،
ولكن هذا الحماس وهذا الإعجاب لم يبلغا بعد درجة الإيمان واليقين .
فلنعلم أنه لن يفيدنا في مصر ، وغير مصر من جيراننا سوى الإيمان
العميق بحدوى الديمقراطية وحتميتها . ففي بلاد الشرق الأوسط اليوم
مخاض يريد أن يتشقق عن قيصرات جديدة . قيصرات عسكرية ،

وقيصريات دينية ، وقيصريات سياسية . فطوراً نرى رئيس وزارة
دستورية يطلب لنفسه سلطات مطلقة لمدة محدودة . وطوراً نرى جيوشاً تحكّم ،
وطوراً ثالثاً نرى نزعات دينية متطرفة تتململ . ومالم نعاون أنفسنا
على ترويض هذه الميول الضارة ، وإقرار الديموقراطية الحقة في بلادنا .
فسيواجهنا المصير بكارثة لن تكون ممتعة على أية حال !

ونريد أن نقول . إنه ليس في هذه المصارحة ما يستحق أن يرهب ،
أو يؤلم . ولكن فيها ما يستحق أن يفهم ويدرس .

إن الحياة الدستورية السديدة جديرة بالتقديس والحب ، وليس
هناك سؤال يستحق الرثاء لأصحابه مثل سؤال الذين يقولون :

ماذا جنينا من الدستور؟

ومع أن الأجابة تعتبر تورطاً في الأثم الذي وقع فيه المتسائلون ،
فلا مفر لنا منها .

إن مظاهر تقدمنا السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى ظل
الديموقراطية تعطينا صورة صادقة وجليلة لمغانم الحياة الدستورية على
الرغم مما كان الدستور يلاقيه من تزييف وتعويق واضطهاد .

ولقد أثبتنا فى كتابنا السابق ، كيف كان فراغ الدولة من رقابة
نيابية ، أهم حوافز السفه المطلق الذى جربه الخديو إسماعيل على مصر
الخراب . إذ لم يجد فوقه برلماناً حراً يقول له : اقصد فى مشيك أيها المتلاف .

أما حين وجد برلمان ، فقد رأينا على حدائث سنه ، وقلة حيلته
يقف فى وجه الملك فؤاد ، والملكية يومئذ فى عنقوان رهبتها وجبروتها ،
فيحاسبه حساباً إذا لم يكن عسيراً ؛ فإنه غير يسير . ! حدث ذلك عندما
وقف النائب المحترم « أحمد عبد الغفار » سنة ١٩٢٧ يناقش ميزانية

«القصر الملكي» مناقشة جريئة ، ويبرهن في غير موارد على الإسراف ،
والسفه الأثيم ، المتبديين فيها .
ورأينا الإصرار الذي كانت الأحزاب والجمهير تواجه به المتر بصين
بالدستور من الانقلابيين الذين اصطنعهم القصر لنفسه .

فعلى الرغم من المنشورات الإدارية التي كانت تبيح لضباط البوليس
أن يستوقفوا ويفتشوا ، ويسوقوا إلى سجون الأقسام كل من يشاءون
وعلى الرغم من منع الاجتماعات السياسية واقتحام الأندية والاعتداء
الوحشى على الناس ، وعلى الرغم من القوانين التي كانت تصدر ،
لتصفد فيها «الجمعيات والهيئات السياسية» وتجعل أمر حلها في يد
الحكومة ، وعلى الرغم من العبث بقانون الانتخاب عبثا يفضى إلى
تعطيل إرادة الأمة .

على الرغم من وسائل الإعانات التي كانت تطارد الدستور والشعب ،
فقد كانت هناك دائما أمة ترفع هامتها ، وتشد قامتها ، وتسير على صراط
الواجب في ثبات ومخاطرة .

وليس في وسعنا أن ننسى يوم أعلن عمدة البلاد اضرابهم احتجاجا
على تعديل قانون الانتخاب الذي صدر في « ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٥ »
حتى اذا أرادت الحكومة أن تبطش بهم ازدادوا هم تألبا وتشبثا .
وسرت عدوهم المباركة إلى كثير من زملائهم الآخرين وليس بوسعنا
أن ننسى إجابة أحد أولئك الريفيين البواسل للقاضي أثناء محاكمته
إذ قال : « ياسيدى القاضي : إذا كانت تهتمى هى الاستهانة بواجبات
وظيقتى ، فما أنا إلا مقلد لرؤسائى وحكامى الذين استهانوا بواجبات
وظائفهم ، وخانوا الدستور والأمة » .

في أي عهد كانت هذه القوارع تنهال على رؤس الأسياد والحكام؟
في عهود بعيدة ومعظمنا من مدنيين وعسكريين لم يكن يوماً أكثر
من أطفال يلعبون ، أو طلاب يتعلمون ، أو موظفين عاكفين على
أنفسهم ووظائفهم . وكانت هذه الصيحات المدممة توقف الوعي
السياسي شيئاً فشيئاً .

لم تكن تنبعث من البرلمان فحسب ، بل ومن الصحافة والكتب
والمظاهرات ، والإضرابات ، وكل هذه الوسائل التي لا وجود لها إلا
في النظم الديمقراطية .

وظفق هذا الوعي يشب شباباً سريعاً تغذيه الحرية والحياة النيابية
التي لم تكن صواباً خالصاً ، ولا خطأ خالصاً . لم تكن صلاحاً محضاً ،
ولا فساداً محضاً . ولكنها كانت مثل أشياء الحياة جميعها ، خليطاً من
الخير والشر ، بيد أنها أترعت الوعي بالقوة وهيأت له الدوام ،
والاستمرار حتى ارتفع منسوبه في عامي (١٩٥٠ ، ١٩٥١) ارتفاعاً
جاوز الحسبان ، فرأينا أعضاء برلمانيين يمتنعون جبهة عن المساهمة في
شراء هدية للملك . ويطلبون تسجيل ذلك الرفض في سجلات البرلمان .
ورأينا نواباً آخرين يقفون ضد تشريعات كانت تحمل من الملك
السابق بطاقة توصية . . بل تحمل أكثر من ذلك . . تحمل مشيئة سامية
مدججة بالعناد والرصاص . فاذا الجهاز الديمقراطي ، ممثلاً في (البرلمان
الوفدي) يحطم مشيئة الملك ويصرخ في وجه المحاولة الأثيمة : الأمة
مصدر السلطات . !

إن مظاهر تقدمنا السياسي في ظل الدستور لا تتمثل عندي في
انتقالنا من دولة محمية إلى دولة مزقت المعاهدة .

ولا من دولة جائرة تحت امتيازات ظالمة إلى دولة ألغت الامتيازات

ولا من دولة (ساقطة القيد) إلى دولة مسموعة الصوت، ولا من دولة تحكمها مشيئة فرد إلى دولة يحدوها برلمان منتخب من أبنائها . وإنما تتمثل قبل كل هذا في مقدرة الحياة الدستورية على البقاء والإنتاج رغم المؤامرات التي حاقت بها فعطلتها أكثر من مرة، وسخرت نصوص الدستور لأغراض طبقية . ومع هذا فقد استعصى الدستور على الأعاصير . ولم يتمكن من البقاء فحسب ، بل ومن الإنتاج أيضا فغمر البلاد بالتقدم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي لقد كانت ميزانية التعليم في العام الذي ولد فيه الدستور = ٢٠٣ / ٥٠٥ / ٢ من الجنيهات .

وظلت تنمو وينمو معها التقدم الثقافي حتى بلغت في عام (١٩٥١ - ١٩٥٢) ٤٦,٥٤٠,١٥١ جنيها .

وتسلم الدستور البلاد وعدد الطلاب الذين يتعلمون العلم نصف مليون . ثم مضى يفسح المجال ويحتمل على العقبات التي كانت توضع في طريق الشعب كي يظل قرين الأمية والجهل حتى بلغ عدد الطلاب في عام (١٩٥١ - ١٩٥٢) ١,٩٠٠,٨٧٧ طالبا

وواصلت الحياة الدستورية بناء النهضة العلمية حتى صار عندنا : ٨٨٠٢ مدرسة و ٢٩ كلية جامعية و ١٧ معهدا عاليا .

و ٣٥٠ مستشفى بعد أن كان عدد المستشفيات في سنة - ١٩٢٥ - « ٣٠ » مستشفى .

ولم تكن هناك قبل الدستور نقابات للعمال يتكتلون فيها حول مطالبهم وحقوقهم ، فأباح الدستور تأليفها ، وعلى الرغم من محاولات أعداء الحرية والشعب فقد صار لدينا حسب الإحصاء الرسمي لعام (١٩٥٠) - ٤٩١ - نقابة يشترك فيها - ١٤٩,٤٢٤ عاملا

وكانت الحركة التعاونية أملاً ، أو جنيناً مبهماً ففتق الدستور مغاليتها وبلغت جمعياتها حسب التعداد الرسمي لعام « ١٩٤٩ » ، ٢٠٠٩ جمعية .
وكان للاستقرار النسبي الذي أتاحتها الحياة الدستورية أثراً طيباً في نمو الحركة الصناعية ، فصار لدينا عام « ١٩٥١ » - ١٢٤,٥٥١ مصنعاً ونما عدد العمال الصناعيين بالتالي ، فبلغ في السنة نفسها ، ٤٧٤٨٣٢ عاملاً فنياً ، عدا - ١٨٤,٤٩٠ يشتغلون فيها .

وبلغ عدد المتاجر حتى عام « ١٩٤٧ » ، ١٥٩,٧٥٧ واتسعت حركة النقل والبريد .

وبلغ صافي الدخل الأهلي حتى عام « ١٩٤٨ » ، ١٠١٧ مليون جنيه .
هذا عدا الوزارات الجديدة والمصالح العديدة والقوانين الكثيرة التي تمثل نمواً في حياتنا العامة وأطراداً نحو الرقي والنضوج وهذا مرة أخرى عدا الحرية التي أتاحت لنا الدستور المضطهد منها حظاً ايباً ، في العقيدة ، وفي الفكر ، وفي الرأي ، وفي المعارضة . ولو لم يكن من فضل للحياة الدستورية علينا سوى هذا الفيض الغدق من الثقافة الحرة الطليقة الشاملة لسكفانا وكفاه .

إن الحكومات غير الدستورية تعتمد مهما تكن عادلة نزيهة على الرقابة . وهذه الرقابة تقضى على أئمن مواهب الأمة . ألا وهي : نزاهة العقل وسلامة التفكير .

وإننا لنعجب دائماً ، كيف استطاعت الحياة الدستورية أن تخصب هذا الإخصاب ، ومؤامرات الانجليز والقصر تركض وراءها ، وتملأ طريقها بالحفر والأخاديد ؟

ثم تحفظ على الأمة أئمن ممتسكاتهما - الحرية .

لقد فك الدستور وثاقنا من السكبت الذى كان يجعل حياتنا سلسلة متصلة من الأزمات النفسية .

وصحيح أنه كان قبل الدستور محاولات للتعبير عن النفس وكانت تصل حداً من الجرأة والاستخفاف بالطغاة . لكن الفارق بعيد بين المعارضة قبل الدستور والمعارضة فى ظله .

فالأولى كان أمرها موكولا إلى الخديو أو السلطان . وكان أعضاؤه عنها يعتبر تسامحا . لأنه يملك حق المنع والمنح .

أما فى ظل الدستور فقد انتقل هذا الحق إلى الأمة ولم يعد التسليم به تسامحا بل حرية .

وهذه مسألة خليقة منا بالتدبر والتمعن ، فقد يوجد دكتاتور تقتضيه ظروف خاصة أن يسمح بالنقد والمعارضة . ويقول بعض الأغبياء أو المخرضين لماذا تريدون الدستور وهذه حرياتكم مكفولة ؟ ولكن هذا السلوك الوقتى من الدكتاتاتور أى دكتاتور . ليس حرية أبداً . إنما هو تسامح .

والفارق بين الإثنين بعيد ، جد بعيد .

لأن الحرية حق . والتسامح منحة

ومصاير الشعوب لا تناط بالمنهج والتبرعات ، إذ أن الحاكم الذى يبدو له اليوم أن يتسامح . قد يبدو له غداً أن يتعصب .

ولذلك فإن السلاطة الوحيدة التى لا تضيق ذرعا بالحرية هى السلاطة الدستورية لأنها بطبيعتها تكوينها لا تطمع فى أى امتياز ، وبالتالى فهى لا تسعى لتوكيد ذاتها على حساب غيرها .

وإن هذه النقطة من الحديث لتفضى بنا إلى نزعات السلاطة المطلقة التى تفسد كل شىء حتى صاحبها .

السلطة المطلقة: تفسر صاحبها

إننا في هذه الفترة المجهدة من تطورنا في حاجة إلى التناصح والوضوح وإذا كان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، فقد صار حقا لزاما علينا أن نقوم الحاكم إذا انحرف . . . ولكن خير من ذلك وألزم أن نرده عن الانحراف قبل أن يتلبس به .

وليس هناك انحراف أضر من تفرد الحاكم بالسلطة ، وليس معنى تفرده أن يقف على مسرح الحكم وحده فقد يؤلف برلمانا على غرار البرلمان الفاشي أو النازي ، وقد يضع دستورا يعطيه امتيازات دكتاتورية .

اذن فواجب الأمة الرشيدة أن تعيش مفتوحة العينين على مقوماتها السياسية وعلى رأسها الدستور .

وعليها أن تؤمن بأن الحكم المطلق يفسد صاحبه ولو كان قدينا ، وإذن فكلما ازداد إعجابها بحاكم ، وجب أن ينمو مع هذا الإعجاب حرصها على مراقبته وتحذيره . . . إننا لا نفقد لأننا بطبيعتنا فاسدون . بل لأن هناك أشياء خارجة عنا تدعونا للفساد ، وتزينه في قلوبنا ، وتسكبه في وجداننا . . . والسلطة المطلقة على رأس هذه الأشياء . وإني لتراءى لي دائما إحدى المفارقات البليغة في حياة هتلر .

فقد حدث وهو لا يزال بعد عضواً عادياً في حزب العمال الاشتراكي أن رأى كتابا معروفاً في واجهة إحدى المكتبات ، واستهواه عنوان الكتاب وموضوعه . وتحسس جيبه السغبان فألفاه خاويًا . واصططكت أسنانه من الحسرة ، واندعه يكمل القصة بنفسه .

(. . . ومضيت أبحث عن صديق يقرضني ثمن الكتاب . فلم أجد . وفي هذا الحين ، وقد تفتحت شهيتي للكتاب بشكل لا يحتمل ، طاف

بخطري حرمان الناس حتى من العلم ، فتمنيت أن أكون أحد أولئك
الرأسماليين الكلاب ساعة واحدة أصدر فيها أمراً بوضع كل ثروتي في
خدمة العلم وإباحة فرصته للجميع !!

أرأيتم الروح النبيل المتبدىء في هذه الكلمات . . . ؟
إننا لانشك في أن هتلر كان يعبر عن إحساس كريم صادق يومذاك
ولكن انظروا ماذا حدث بعد ذلك حين دب ديب السلطة المطلقة في
ضمير الرجل .

لقد انقلب عدواً لدوداً للعلم والعلماء . وأنزل برواد المعرفة في
أمتة أمثال (فرويد) و (لودفيج) و (كرينر) أقصى أنواع الاضطهاد
حتى غادروا وطنهم آسفين .

ووضع الجامعات وحركة التأليف والنشر تحت رقابة صارمة مبيدة

بل إن اشترك العلماء في المؤتمرات العلمية الدولية ، صار خاضعاً

لرقابة بوليسية مزعجة . !

ولا ندرى كيف أمسى هذا المقيم بالكتاب المعروف ، وإذا العلم
أعدى أعدائه وألد خصومه . فما كان يغزو بلداً حتى يبدأ بعلمائه فيجعلهم
حنطة لرحاه . ففي (براغ) جرد جميع مكاتبها العامة من ذخائرها ،
وأغلق في عنف هستيري أقدم جامعات أوروبا قاطبة وهي جامعة
(براج) وحكم بالموت على ألف ، وزج في السجن بسبعة آلاف من
رجال الثقافة وطلابها . !!

وفعل مثل ذلك أو قريباً منه في بولنده وتشيكوسلوفاكيا وبلغبه
الحنق على العلماء أن دبر يوماً لأساتذة جامعة (كراكاو) خدعة تشبه
مذبحة المالك ، إذ دعاهم لمحاضرة عن (الاشتراكية الوطنية الألمانية)
حتى إذا انتهت ، وهموا بالإنصراف فوجئوا بعربات «النازي» الثقيلة

الحجم والوطأة تنتظرهم بالباب وكدسوا فيها كالحراف إلى سجون برلين
ومعاقبها . ! !

وهكذا بدأ هتلمر الإنسان يهيم بالعلم ، وانتهى هتلر الدكتاتور إلى
مقت العلم ، وتشريد العلماء الذين لا يسخرون مواهبهم لتغذية غروره
وتملق صلفه .

وهذا المثل يرينا كيف أن السلطة المطلقة لا تتلف وطنية صاحبها
فحسب بل وتتلف فطرته أيضاً .

وحيث يوجد الحاكم بأمره . توجد آفة الفضائل كلها ، وهو الغرور
والنفاق . . والغرور والنفاق رذيلتان تتفاعلان معا وتتناوبان وسائل
البقاء . فغرور الحاكم يتطلب نفاقا يسبغ عليه ما ليس فيه من الخير ،
وهذا النفاق بدوره يتنفس ويربو كلما استجاب له الغرور وشمّل به .

والحاشية الخبيثة من لوازم الحكم المطلق ماسكياً كان أم جمهورياً
لأن الدكتاتور حين يحس الفراغ حوله يتوق إلى أنيس يدثر به وحدته
ويطمئن به وحشته ، وهذا الدثار لن يكون الشعب بحال . عندئذ يلجأ
إلى الحاشية ، فيصطفي من المغامرين والشذاذ جماعة تسارع إلى هواه ،
وتدفيء بأكاذيبها الساخنة مشاعره المقرورة وعواطفه المشلجة .

وتتسع دائرة (الحاشية) كلما اتسعت ذمة السلطة التي تبعثر عليها
مال الأيام واليتمائم والمساكين . !

ولقد رأينا حاشية (فاروق) كيف صنعت منه خطيئة لا تتسع لها
مغفرة البشر . !

وإننا لنذكر كيف كانت الصحافة التي أناط الله بها أكرم الرسالات
من توجيه الناس وتعليمهم ، والدفاع عنهم ، نذكر كيف كانت تتحدث عنه
فاذا بات في (ماخور) وهي تعلم ، طلعت على الناس صباحاً وهي

تقول : إن جلالته أصيب بانقلونزا حادة من جراء تفقده في الظلام
والبرد شئون رعيته . !

وإذا أجرم . قالت : إن جلالته يتعبد . !

وإذا سرق ، قالت : إن جلالته تبرع . !

وإذا بصق . قالت : تفضل - حفظه الله - وبصق . !

أكان من الممكن أن يظل « فاروق » طاهراً عادلاً وهذه الآفات
تأكل نواياه واستعداده ؟ .

كلا . وتلك طبيعة البشر .

ومن أجل ذلك . رأينا عمر بن الخطاب وهو الحصيف الأريب
يبصر ابن مسعود سائراً ومن ورائه جماعة من مريديه . فيعدو وراءهم
حتى يدرکہم فيزجرهم عن ذلك قائلاً :

« إياكم أن تعودوا لمثلها أبدا ، فإنها فتنة للتبوع . وذلة للتابع . » .

ومن أجل ذلك وجدنا رسول الله عليه السلام يقول :

« احشوا في وجوه المداحين التراب . » . !

لقد علم - عليه السلام - كما علم عمر من بعده أن النفس البشرية
كالأسفنجة إذا سقيت ماء فرأتاً نهلته .. وإذا سقيت ملحاً أجاجاً شربته .
والحاشية نبات شيطاني فضولي يظهر عندما تجذب الأرض من نبات
الحرية والديموقراطية . وهي عملة رديئة تجاهد في مكابرة وإصرار حتى
تلجىء العملة الصحيحة إلى الاختفاء .

ولكن حين يوجد نظام ديموقراطي تهاوى وتحترق في شمسهِ المشرقة

إن الحاشية ليست اصطلاحاً رمزياً ، وليست شيئاً غير ذي بال .

إنها في النظام الدكتاتوري تأخذ مكان الشعب . وكان الدستور

وتدلس على الحاكم فتقنعه بأساليبها الخاصة أن الشورى تتحقق بجماعة

من العقلاء المحنكين . وهي - أي الحاشية - خير من أوتى العقل والحكمة
وإذا كان الحاكم رجلاً - طرزانيا - ضربت له الأمثال بجنكيز خان
والاسكندر . ومترنيخ !

وإذا كان متديناً وديعاً . ضربت له المثل برسول الله عليه السلام
فهو لم يكن معه مجلس نواب ولا مجلس شيوخ . وإنما كان يكتفى في
تصريف أمور الناس باستشارة أبي بكر وعمر . وبعض أصحابه المقربين !
أرأيتم ؟

إن خطر الحاشية لا يمكن في نفاقها ، بل وفي تضليلها للدكتاتور ،
وإقناعه بأنه ديموقراطي رصين ، يعتمد على الشورى المنظمة ! وينأى
بنفسه وببلادته عن حكم الغوغاء .

والسلطة المطلقة تجيء أحياناً وليدة ظروف وضرورات لا يمكن
تجاهلها ، فتأخذ لونها من المشروعية والاعتبار ، ولكن طبائع الأشياء
ترفض هذه الضرورات أن تدوم لأن دوامها معناه الخروج بالحياة عن
سنتها ومألوفها ولكن الحاكم المطلق وقد استمرراً حلاوة التفرد والوحداية ،
يحاول أن يضفي على الضرورة دواماً ليس لها ، ويخلق أخطبوطاً من
المشاكل والمتاعب لتفضل الأمة فيه عن أهدافها ، وتنسى - ولو مؤقتاً
حريتها . وكلما أحس بواكير معارضة يتكون جنينها ، افتعل أى سبب
لسحقها ووأدها . فحين رأى النازى أن الأحزاب تضايقه ، والصحافة
تريد أن توجهه . أحرق الريخستاج . واتهم بحرقه خصومه السياسيين
وتخلص منهم فى يوم وليلة

فواجب الأمة الواعية أن تدرك مدى الضرورة التى مكنت للسلطة
المطلقة حتى تنتهى بانتهائها . فمثلاً ، إذا كان هناك فى أمة من الأمم فساد
سياسى وعبث بالدستور دفعها أو دفعاً فريقاً إلى أحداث انقلاب

يستنقذ به مستقبليها . فأن طبيعة الانقلابات تفرض على الأمة ظرفاً استثنائياً خاصاً . ولكن يبقى عليها إدراك أن هذا الظرف الاستثنائي ضرورة تعيش فرصتها ولا تزيد . وفرصتها تتحدد بالأسباب التي تقتضي وجودها . والأسباب التي تقتضي اختفاءها .

ولنأخذ الانقلابات المعاصرة في مصر وسوريا مثلاً .

إن الظروف التي استحدثت هذه الحركات وهيأت لها وجودها كانت تتأخص في « عدم احترام الأمة والدستور » ، وإذن فالظروف التي تقتضي اختفاءها وزوالها هي (احترام الأمة والدستور) .

لقد عبثت السلطات الحاكمة في البلدين عبثاً أخرج الحكم النيابي عن أغراضه النبيلة الممثلة في حماية مصالح الأمة واحترام مشيئتها .

وكان الدستور هنا وهناك . كما هو في كثير من بلاد هذا الشرق

الحزين (منشقة) تجفف فيها الأيدي الملوثة بالإثم والعار .

ولم يكن بد من عمل يرد طبائع الأشياء إلى مكانها . أي يرد إلى الأمة سلطانها . وإلى الدستور توقيره واحترامه . وذلك لا يكون باستطالة الظرف الاستثنائي . لأن هذا الظرف إذا جاوز فرصته فقد ذاته ، وأصبح بقاء الأوضاع المترتبة عليه إخلالاً تاماً بالدستور .

وليس هناك أخطر على حريات الأمة من دوام الحالة الاستثنائية التي تتمخلل عهدين من عهودها . كما يحدث الآن في مصر وفي سوريا وفي العراق .

وذلك لأن استمرار هذا النظام العارض للسلطة غير الدستورية يجعله يتسلل في النظام الذي يعقبه . ولو كان دستورياً . وعندئذ لا تستطيع الحكومة التالية أن تفلت من حكم القواعد التي نشأت بمقتضاها .

ولقد كان (غاندي) من المبشرين بهذا الوعي المؤمنين به حين قال :

(الاستقلال كما ندرکه هو إزالة السيطرة البريطانية . والتحرر المطلق من الرأسماليين البريطانيين والهنود . وهو أيضاً التحرر المطلق من القوات المسلحة . فالأمة التي يحكمها الجيش لن تكون أمة حرة) . .
وطبيعي أن التحرر من القوات المسلحة . كما يعنيه غاندى . وكما تريده الديموقراطية السليمة . لا يكون باختفاء (السترة العسكرية) بل باختفاء (الروح العسكرى) . فلقد خلع (مصطفى كمال) رداءه العسكرى وأعاد الجيش إلى ثكناته . ووضع دستوراً زاهى النصوص والكلمات ومع ذلك لا يستطيع منصف أن يقول : إن تركيا تحررت بهذه المظاهر من القوات المسلحة . التي كان يمثلها فى الحكم - قائدها الأعلى أتاتورك . ولا يستطيع منصف أن يزعم بأن حكم ذلك القائد العام : والرئيس المنتخب . كان حكماً ديموقراطياً . فلقد كان هناك دستور يصون الحرية وكان هناك أيضاً تطبيق يضطهد الحرية . ولا يسمح بالمعارضة البرلمانية ولا بتعدد الأحزاب . ولا بكبح جماح السلطة السائبة المطلقة .
إن الملاحظة الجديرة بالاعتبار فى قصة (أتاتورك) وفى قصة كل حاكم يجرى غرامه بالسلطة المطلقة مجرى الدم من نفسه ووجدانه أن العهد (السكالى) لم يستطع أن يفلت من حكم القواعد التي نشأ بمقتضاها وما كان باستطاعته ولن يكون باستطاعة الآخرين الذين لهم مثل ظروفه أن يتغلبوا على هذه القواعد . إلا بشيء واحد : هو الإيمان الأكيد بالديموقراطية .

والسبيل إلى ذلك هو المبادرة إلى تطبيق مناهجها ونظمها قبل أن تنشب ضراوة الحكم المطلق مخالباها فى ضمير الحاكم . فلا يستطيع الإفلات من إغرائها وسحرها . وحتى لا يجرضه هذا الإغراء على اجتراح موبقات عارمة أهونها . تزييف الحياة الدستورية . وتحريفها عن موضعها

الصحيح . وجعلها - حين تكرهه الظروف على إقامتها - مجرد شكل
لا موضوع له . وتمثال لاروح فيه

* * *

إن الانسان الذي لا تفسده السلطة المطلقة ، لم يخلق بعد . وكل الذي
يحدث أن بعض هؤلاء الحكام المطلقين الفاسدين لا يقفون أمام المرأة
طويلا . ولا يعرفون أنفسهم جيدا . وأيضا لا يعرفهم أولئك الذين
تسدل الوصولية الذليلة والنفعية الأثيمة على أبصارهم غشاوة من
الضلال والهوى .

وكل الذي يحدث أيضا . أنهم يتعللون بأن الغاية تبرر الوسيلة .
فمصطفى كمال - مثلا - وهو الرجل القوي الذي كان له من تاريخه وبسالته
واطمئنانه ما يتيح له مواجهة الأمور والخصوم بمنطقه ، أفسدته السلطة
بل أضعفته السلطة المطلقة . فنسى قوته . ونسى عظمة نفسه . وراح لكي
يتمكن من إعلان الجمهورية في ساعة من نهار يأمر باغتيال معارضيه في
الجمعية الوطنية . ويهدد الآخرين في جهرة وإعلان بقصف رؤوسهم
وإهدار حياتهم .

إنه ليس (أتاتورك) هو الذي يفعل هذا وحده . ولكنهم جميعا
يفعلون . ! ولقد رأينا نفس الصورة في الانقلاب العسكري السوري .
إن هذا الانقلاب يمثل قصة (السلطة المطلقة) جميعها . يمثل نشوءها
وتطورها وطبيعتها .

فلقد كان كما تكون السلطة المطلقة غالبا . نتيجة لسلطة مطلقة أخرى
أفناها فسادها . إذ جاء ردا حاسما على محاولة وزارة (خالد العظم)
تزوير الانتخابات لمصلحة أنصارها .

ولكن الرجل الذي ثار من أجل الديمقراطية لم يلبث أن استنم

للسلطان المطلق ، وبهرته عصا المارشالية المتألثة ، فكفر بالحرية التي
أوصلته إلى المنصب العظيم ، وحل جميع الأحزاب السياسية وقذف
في قلوب أمته الرعب واستضاف إلى المعتقلات عددا من المواطنين .
كان سينمو نموا فاحشا لو لم يباغته مصيره الأليم .

ووقع انقلاب ثان ، وثالث . اجتمعت في خلالها (جمعية تأسيسية)
لوضع الدستور . وانتخب (الأتاسى) رئيسا للجمهورية ، وألف
(ناظم القدسى) الوزارة . وتحولت (الجمعية التأسيسية) إلى مجلس نيابي
ثم ماذا . ١٤ .

ثم لاتزال الأحزاب السياسية منحلة ، والحرية مرهقة . لأن السلطة
التي قامت في فجر يوم (٣٠ مارس) عام ١٩٤٩ لتحمى الدستور والشعب
بدا لها أن تقوم بنزهة ممتعة نرجو أن تنتهى قريبا ، لتبدأ نزهة
الدستور والشعب . !

فلنذكر جيدا أن لا قيمة للمظاهر الديموقراطية في أى مكان . في
مصر . في سوريا . في السند . في البند . إلا إذا انمحت الرغبة في السطة
المطلقة من ضمائر الحاكمين . .

الربيع والديموقراطية :

ندرك مما تقدم أن كافة الدواعى السياسية . والأخلاقية والمنفعية
تتطلب الحكم الديموقراطى الذى لا تكدره شوائب التزيد أو الانتقاص .
ولقد بلغ الناس فى المعرفة والوعى شأوا يدعو « الدكتاتورية » إلى
التلفع بمبررات تخدع بها الجماهير عن حقيقتها .

فإذا أعيها أن تختفى وراء إصلاح سياسى . أو إصلاح اقتصادى .
لجأت إلى الإختفاء وراء غرض دينى .

وما دمننا قد أبنا بصورة موجزة لكنها واضحة ، ما بين الدكتاتورية والنهضات الصحيحة النامية من شقة تتعاضم مجازها . فان طبيعة البحث تقتضينا أن نكشف بالتالي عن مسافة الخلف بين الدكتاتورية والدين إن الإصلاح الديني إذا كان يخاف الإلحاد على الناس فأول واجباته إذا كان صادقا ألا يتوسل لإقرار الإيمان بالألوهة والعنف ، فإن اعتماده على الفاشية توقعه في المحذور الذي يحذره ويخشاه .

أليس يحذر الإلحاد ويناوئه . ؟

إن الفاشية نفسها إلحاد مسلح . !

نعم ، إلحاد بحق الله . وبحقوق الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض فصار كل انتقاص من حرته أو عدوان على حقه ، تجديفا في حق مستخلفه وموكله .

ويجب أن يكون مفهوما ألا سبيل مطلقا إلى العثور على مبررات

دينية تساند الحكم المطلق في أي زى من أزيائه

فالدين فضلا عن كونه فوض إلى الناس أمر اختيار الحكم الذي يصون كرامتهم ، ويحقق مصالحهم داخل أسوار الإيمان والعدل ، فانه مع ذلك لم ينس أن يغمهم بالتوجيهات التي تشير كالضوء إلى أفضل أنواع الحكم جميعا : وهي الشورى .

لقد شدت الأديان كلها زناد الوعي الإنساني في البشر ، وهتف الأنبياء بين ظهرانيهم ، أنهم ليسوا ضيعة تورث ، ولا سلعة تباع ، ولا قطيعا يسام . وأن أمهاتهم ولدتهم أحرارا ، ويجب أن يظلوا كذلك وإن هذا المعنى ليتمثل واضحا مشرقا حين نسمع أو نقرأ سخرية القرآن بالملوك . وكأنه في سخريته هذه يهيب بالمحكومين أن يرفعوا رؤسهم لتسقط من فوقها تلك التيجان التي فرضتها عليهم شهادة الميلاد . .

فهو طوراً يذكرهم بقوله (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا)
وطوراً بقوله : (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة
أهلها أذلة وكذلك يفعلون)

وهو وإن كان ينقل هذا الرأي عن (بلقيس) إلا أنه يحيطها في
سياق قصتها بإطار من التقدير يحمل تزكية رأيها وإقراره .

ويبارز الدين الحليم المطلق مبارزة واقعية ، ثم لا تنسى الكسب
المنزلة أن تنقل إلينا أبناء هذه المبارزة لتظل مهمازا وحافزا .

فحين جاوز أحد فراعين مصر القداماء حدوده ، واستعلى بجبروته على
الناس . يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ، ويناديهم في غطرسة وبغى :
(أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ؟)

عندما حدث ذلك ، اصطنع الله له رسولا ، هو موسى عليه السلام
وقال له : (اذهب إلى فرعون إنه طغى) وهكذا جعل الله سبب بعثة
موسى طغيان فرعون ، وحاجة الناس إلى رائد يخلصهم من ضلال هذا
المستبد الغشوم .

وفعلا جاء موسى ، وشجر صراع وتيد بين الحرية والأنانية ،
وانتهى الصراع أخيرا عند شاطئ البحر ، حيث ابتلع اليم فرعون ،
ثم بصقه على الشاطئ . ليظل عبرة ومثلا . ١

ولا تزال كلمة عمر بن الخطاب ، شعاراً مرتفع الرنين في ضمير
البشرية : متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً . ؟ ولقد
بلغ من حرصه على حرية الناس أن رفض استخلاف أحد من بعده
وقال كلمته الطيبة :

(مالي ولأوزاركم ، أحملها حيا وميتا . ؟!)

مرة أخرى ، لن تجد الفاشية أى مبرر ديني لقيامها وستظل مسافة الخلف بينها وبين الدين بعيدة جدا . .

فالفاشية — مثلا — لا تضيق بشيء مثلما تضيق بالنقد والمعارضة مع أن الدين بموضوعه وطبيعته وحيثيات نزوله ليس شيئا سوى نقد ومعارضة وتوجيه .
وهو بهذا يحىء تعبيراً قويا عن الفطرة الإنسانية التي فطر الله عباده عليها .

فليس ثمة فارق بين حق الناس في التنفس ، وحقهم في المعارضة . كلاهما ضرورة لا بد منها لتأمين الكائن الحي واستمرار نمائه .
ولقد أودع الله في كل فرد قدرة على التمييز ، وجعل له عقلا يلهمه ويهديه .

وتفاوت العقول يقتضى بالبداية تفاوت الآراء .
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ! ولكنه وهو يهديهم حياة لها قيمة ، تركهم يدركون بأنفسهم الغاية المنشودة من خلقهم .
وهي الصعود بإنسانيتهم إلى ذروة الكمال الميسور .
والقيمة الأخلاقية لحياتنا تشمل أولا ، وقبل كل شيء ، في حيننا الحق ، واستجابتنا له .

والذين يحبون أنفسهم أكثر مما يحبون الحق ، هم وحدهم الذين ينكرون على الناس إبداء آرائهم ، والتعبير عن أنفسهم .
وهؤلاء يزدريهم الدين بنفس القوة التي يزدري بها الكفر ، ويرى فيهم تعبئة ملحدة ضد التقدم والارتقاء . .

إن الحكم المطلق ينسكح حق المعارضة والنقد .
وإن الأديان جميعها موكب متساوق للمعارضة والنقد .

انظروا !

هذا ابراهيم عليه السلام يخاطب سادة قومه :

— ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟

— قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين .

— قال : لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين .

وحين تبليغ المعارضة مداها دون أن تردع قوى التعصب والعناد والشر ، ينتقل — عليه السلام — إلى طور آخر من أطوار النضال هو : طور المقاومة ، فيصرخ بين ظهرانيهم : تالله لا كيدين أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . . .

ويحمل معوله وينهال فوقها حتى يجعلها جذاذاً . . . وحين يساق إلى النار يصيح في سخرية وتحد :

— أف لكم ، ولما تعبدون من دون الله . أفلا تعقلون ؟

أليس هذا المشهد القذ يسمو بالمعارضة حتى يجعلها شعيرة من شعائر الله ؟

وهذا نوح عليه السلام ، ينادى قومه وعليتهم :

— اتقوا الله وأطيعون .

فيجيبونه هازئين به وبمن معه من الفقراء والكادحين :

— ما نراك إلا بشراً مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ..

فيجيبهم : — إن تسخروا منا ، فإنا نسخر منكم كما تسخرون .

ويفتح الله بينه وبينهم ، ويهبط إلى الأرض بسلام من ربه وبركات

عليه وعلى أمم ممن معه ، ويدهم الموج خصومه ، فيصيروا من المفرقين .

وذلكم شعيب عليه السلام ، يتحدى الذممة الناهبة العظيمة ، فينادى

أصحابها :

— أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ، ووزنوا بالقسطاس المستقيم
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين . فيجيبونه :
— إنما أنت من المسحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا . وإن ظنك لمن الكاذبين
فيرد عليهم : اعملوا على مكاتكم إني عامل . سوف تعلمون من يأتيه
عذاب يخزيه . ومن هو كاذب . وارتقبوا . إني معكم رقيب .

وهكذا تتوالى مشاهد المعارضة والمقاومة ، تدفع غوائل البلي
والتسلط ، ويقوم بها في مشقة وكبد ، أنبياء الله المصطفون ورسله
الأخيار فإذا جاء دور الإسلام وجدناه يشد زناد المعارضة إلى أقصاه
ويقف الرسول عليه السلام يتلو على الناس كلمة الله . فيقول وكأنه
يردد نشيداً ثورياً :

— «ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله . والمستضعفين من الرجال والنساء
والوالدان . الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها .
واجعل لنا من لدنك ولياً . واجعل لنا من لدنك نصيراً . ؟ ؟ ؟
وليس ذلك فحسب . بل هو يبشر بفلسفة جديدة . فهو لا يرى المقاومة
عملاً من أعمال التقويض والهدم . بل سبيلاً من سبيل البناء . والانتصار للحياة
نستبين ذلك من قوله عليه السلام : انصر أخاك ظالماً . أو مظلوماً .
فإذا سئل كيف تنصره ظالماً . ؟ أجاب : ردوه عن ظلمه .
إن روعة الدلالة في هذا المنطق الجديد أنه وضع كلمة . انصر . مكان
كلمة : قاوم .

لكأنه بهذا التعبير الثوري الدقيق يعتبر المقاومة انتصاراً لأهداف
الإنسانية الخيرة . وفي مقدمتها - طبعاً - العدل والإيثار .
وشيء آخر . فهو يعتبر المظلوم الذي يستنم لظالمه - ظالماً : عليه
من الوزير مثل الذي على الظالمين . ويبشر الذين يماثلون ساداتهم وكبراءهم

بمصير فاجع أليم . يصور هذا المعنى الحوار الذي ينقله لنا القرآن الكريم .
إذ يقول المستضعفون في معرض الدفاع عن أنفسهم :
— « ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا . فأضلونا السبيلا . ربنا آتتهم ضعفين
من العذاب . والغنم لعنا كبيرا » — فيجيبهم الله سبحانه : لكل ضعف .
أى لهم عذاب ولكم عذاب .

ولقد ضرب الرسول أصدق الأمثال في تقبل النقد والمعارضة .
فذات يوم وهو يوزع بعض الفداء على الناس . أخذ أعرابي نصيبه
فاستصغره . وبسط يده بالسوء وجذب رسول الله من طوق ثوبه
جذبا غير رقيق وقال : يا محمد زدنى . فليس هذا المال مالك ولا مال
أبيك . واستل عمر سيفه صارخا : دعنى يا رسول الله أضرب عنق
هذا المنافق :

فابتسم الرسول في حنان رطيب وقال :
— دعه يا عمر . إن لصاحب الحق مقالا . ! !
وكان عليه السلام يكثر ترديد هذا الحديث :
إذا اعجزت أمتى عن أن تقول للظالم : يا ظالم . فقد تودع منها .
وهكذا يضيق الدين الخنماق على الذين يستغلون الجماهير .
ويتجاهلون إرادتها .

فإذا كان في الشرق العربي اليوم حكام مستبدون يبررون استبدادهم
بمبررات دينية . فلشد ما يافسكون ! وإذا كانت هناك محاولات من
هذا القبيل ؟ فلتوفر جهودها . فأن وعى الناس يسبقها .
وعلينا — نحن شعوب هذه البلاد — أن ندرك الوضع الذي يريده
الدين الخالص الحق لنا .

وهو لا يريد سوى ما عبر عنه التطور بحقوق الإنسان. وفي مقدمتها أن يحكم الشعب نفسه . بنفسه . لنفسه . أى أن تنهض الحكومة من صفوف الشعب . وتجيء ثمرة اختيار حر يمارسه الشعب . وأن يكون سلوكها من الجد والاستقامة . بحيث تصير مغايم الحكم جميعها إلى الشعب وكل دعوة دينية . أو سياسية لا تمكن الشعب من هذا الحق . فليست من الدين الصحيح فى شيء . وليست من السياسة الرشيدة فى شيء . علينا أن ندرك هذا جيداً . فعلى إدراكه يتوقف مصيرنا إلى حد بعيد .

لقد جاء الدين يقرع أجراس الحرية ووقف الأنبياء جميعهم يرتادون طريقها للسالكين .

ولا تزال كلمات عيسى عليه السلام قوية الصدى فواحة العبير :
(إن الرب منسحنى لأبشر المساكين . . أرسلنى لأنهض بمنكسرى القلب ، لأنادى للمسيبين بالعتق . . وللأسورين بالانطلاق .)
و حين وقف يقول للناس :

— « الحق أقول لكم : إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله .. »

ماذا كان يعنى بالولادة من فوق ؟

كان يعنى أن يريق الناس فى أنفسهم الخانعة الكسيرة مشاعر العزة والسمو والاعتداد ، حتى تترعرع من ذبول ، وتنتعش من خمول ، وتعرف حق نفسها عليها باعتبارها قبساً من البارى . الأعلى الذى هو فى السماء إله ، وفى الأرض إله .

وحين جلس يخاطب تلاميذه فيقول :
— سيسلبونكم إلى مجالسهم ، وتجلبون في مجامعهم ، وتساقون أمام
الولاة والملوك من أجل . . . فتي أسلوكم ، فلا تهتموا بما يقولون ،
فسيوحى إليكم ما تنطقون . لأنكم لستم المتكلمين . إن روح الله هو
الذي يتكلم فيكم . . .

ماذا كان يريد بهذه التوجيهات ؟
ماذا كان يعنى بقوله : إن روح الله هو الذي يتكلم فيكم ؟ إنه يغمز
(الكائن الإلهي) لذي هو كامن في كل حي يمشی على هذه الأرض .
ليسمو بأصحابه إلى حيث لا يلحقهم ظلم ظالم ، ولا غرور مغرور ،
ولا صغار جاهل ، إن الناس لم يخلقوا ليخلدوا إلى أرض الهوان . . بل
ليكونوا ربانيين ، يقولون للشيء كن ، فيكون .

وهذه الحقائق كلها صاح بها محمد عليه السلام على النحو الذي
أسلفناه من قريب . وبلغ قمة التحريض على التحرر والعزة ، وأحدثت
تعاليمه بالطغاة من كل مكان ، ووضع الإنسانية داخل سياج منيع من
حقها ، وعقلها ، وتطورها . .

ولقد وكَّد الإسلام هذه الحقيقة توكيد من يعلم أن الناس سيختلفون
فيها بدافع من الأنانية المطلقة ، فأحيا ثقة الناس بأنفسهم حتى خاطبهم
بقوله :

— كونوا ربانيين !

وفسر الرسول مفهوم الآية فقال :

— تخلقوا بأخلاق الله .

وأمسك إمام من أئمة التصوف الإسلامي زمام الحديث ، فقال :
إن لله عبادا - إذا أرادوا . . أراد ! !

إن هذه الصورة الخاطفة التي تكشف عن طريقة الدين في تحريض الناس على حقوقهم كبشر . . لم تدع للدكتاتورية الحق في أن تولد ، فضلا عن أن تعيش وتحكم .

القبهريته . . لا قبهر !

والآن وقد وقف من ورائنا وازع الله ، ووازع المنطق ، ووازع المصلحة ، ترفعنا جميعا إلى الديموقراطية وتحرضنا على أن نتخذ منها عقيدة وسلوكا . فإن علينا أن نعرف ما هذه الديموقراطية التي نريدها . وفي بلاد الشرق العربي اليوم ظروف تجعلنا حين نريد الاجابة على هذا السؤال نجابه أول ما نجابه بالمفاضلة بين النظام الملكي والنظام الجمهوري . .

وقد تصل بلد كمصر إلى قرار أكثر حسما فيما يتعلق بهذه المسألة ، فتبقى على الملكية أو تتخلص منها . . . والحق أنه لا يعيننا كما سنوضح الآن في إيجاز ، أن تبقى الملكية أو تذهب

فإن المسألة لا تتعلق بنوع النظام مثلما تتعلق بطبيعته وسلوكه ، ومدى استعداده للأيمان بسيادة الشعب ، وتمكينه من فرص النماء السياسي بوجه عام .

صحيح أن شخصية الملك ، أو الرئيس ، من الظروف التي تيسره للاستبداد أو للديموقراطية ، ولكن هذا الاعتبار يتضامر أثره ، وتتضاءل فاعليته في مسألة عامة كهذه .

فالدستور الشامل الناضج ، والشعب اليقظ المهيب ، قادران من غير شك على تعليية غريزة الأنانية في الحاكم ، وخفض جناحه للذين

يملكون منه ، ولا يملك منهم . ويقدرون عليه ، ولا يقدر عليهم ،
ونعني بهم - الأمة .

وبعد ذلك ، فليست جميع الملكيات شرأ ، وليست جميع
الجمهوريات خيراً .

لقد شهدت إيطاليا إبان ثورتها عام (١٨٤٨) ملكاً عظيماً حقاً هو
(شارل البرت) الذي كان متربعا على ولاية (بيمونت) . .

لم يكد شعبه يدعوه لمحاربة الاستعمار النمساوي مع إخوانهم اللومبارديين
حتى هب كالليث ، ووضع نفسه على رأس الحركة ، وأذاع منشوره
الذي لا يزال خالداً في التاريخ :

- (إنني وشعبي نعطف على الجهاد الخافل بالبطولة الذي أعلنه
اللومبارديون لدفع الاضطهاد عنهم ، وإننا قادمون اليكم لنقدم النجدة
التي ينتظرها الأخ من أخيه) .

وزحف بنفسه على رأس المتطوعين من ولايته زحفا اضطر جيوش
النمسا للتراجع والهزيمة . ثم وقعت خيانة أدارت الدائرة عليه .
وعند الصلح رفض أن يتسلم المنتصرين بحق واحد من حقوق بلاده . .
حتى لقد كان الشعب نفسه يدعوه للتساهل ، فأبى واعتزل العرش تاركا
هذه الكلمات التي تشبه الشموس :

(لقد ضحيت بكل شيء في سبيل إيطاليا ، ولسكنني لم أظفر بالموت
في ساحة المعركة !)

وشهدت إيطاليا ملكاً آخر . هو ابن ذلك الملك العظيم ولعلنا جميعاً
نعرفه ، إنه (فيكتور عمانويل) عرضت عليه النمسا بعد توليه العرش
صالحاً ملاماً واشترطت عليه أن يعطى وعداً بإلغاء الدستور ، فكان جوابه :
(إن أسرة سافوا تعرف طريق المنفى ، ولكنها لا تعرف طريق العار) !

وفي الجهة المقابلة من الملعب ، نجد ملكا آخر كان يعيش في نفس الرقعة ، وفي نفس الزمن ، ذلكم هو : (ملك نابولي) الذي لقب بالملك المدمر ، فقد ألغى الدستور واشتغل جاسوسا للجيش النمساوي ، واستعان على هدم «صقلية» ، ورجعها بالحديد والناز . ! فاذا تعقبنا العوامل الكامنة وراء هذين السلوكين المختلفين ، سلوك ملك (بيمونت) وسلوك ملك (نابولي) برز أمامنا على رأس العوامل جميعا - الشعب .

لقد كان ملك (بيمونت) ملكا على شعب زاخر بالحياة قادر على احترام نفسه ، وقادر على إقناع الغير باحترامه . . شعب أنجب (مازيني) و (كافور) وهما رجلان يعدل الواحد منهما أمة من الناس . .

نعم كان هناك (مازيني) فيلسوف القومية الإيطالية الرجل الذي يقول : (إن الانسان جيش عظيم يمشي للسيطرة في أرض مجهولة ، ولكل شعب رسالته في هذا العمل) - ثم يصف وطنه لأهله قائلا : (إنه البلد المتألق الذي طهره الألم ، والذي يطفو كملك من النور بين الأمم) ثم يهتف في عزم المرسلين : (لنجعل من مصاير إيطاليا ، مصاير العالم ، فإما أن نحيا معه أو يموت معنا) . !

وعلى الرغم من إقامته بالمنفى ، فقد كان روحه الباسل المضىء يحدو شعبه ويحدو إيطاليا كلها وكان هناك (كافور) الداهية المخلص ، المؤمن بأمتة وبلاده ، وبالديموقراطية . . الرجل الذي كان عضوا عاملا في كافة الجمعيات السرية والثورية في (بيمونت) وفي نفس الوقت الذي كان يعمل فيه رئيس وزراء المملكة ، كان يقدم المال والسلاح ويضع الخطط لمحاربة النمسا ومقاومة استعمارها ! . وكان هناك شعب حي متمسك رغم فقره وتعاسته .

ومن هنا كان لا بد أن يكون الملك من هذا الطراز الذي قال :

إن أسرة سافوا تعرف طريق المنفى ، ولا تعرف طريق العار . !
أما تابولي ، فقد كانت محرومة من هذه الإمكانيات الباعثة والجماعات
الطامحة ، فوجد الملك الذي يمزق الدستور ويبيع البلاد . !
وهذا المثل يطرد في كثير من الملكيات المعاصرة .

فالفرق بين الملك السابق (فاروق) وبين (اليزابيث) ملكة بريطانيا
هو الفارق بين الشعبين .. !
والفارق بين ملك اليمن . وملكة هولاندا - هو الفارق بين شعب
اليمن وشعب هولاندا .. !

وأيضاً ، نجد الفارق بين رئيس جمهورية بلد مثل (سوريا) ورئيس
جمهورية بلد مثل (سويسرا) هو نفس الفارق بين الشعب السوري
والشعب السويسري ، وبين الدستور السوري والدستور السويسري .
هذه حقيقة إذا عمقناها في وعينا استطعنا أن نضع حداً للتبلبل
السياسي ، والانتكاسات الدستورية التي أرهقتنا وكلفتنا الكثير من
الجهد والوقت . يجب أن يكون هدفنا هو الخلاص من القيصرية ، لا من
قيصر وحده .

ليست مشكلتنا الحقيقية شيئاً سوى القيصرية ، والقيصرية هي بعبارة
موجزة (تحريف الديمقراطية عن مواضعها) سواء كان هذا التحريف
متمثلاً في حكم مطلق ، أو في حكم دستوري مشوه .

فإذا استطاعت شعوب هذه الرقعة من الأرض ، مصر وما حولها
أن تنفي القيصرية من حياتها . . . بالمعنى الذي ذكرناه ، فلن يضيرها
بعد ذلك أن يكون على رأسها ملك ، أو رئيس جمهورية .

صحيح أنه قد يكون من غير المستساغ أن تعطى الدولة مرتبة كبيرة
لرجل كل صناعته أنه (يملك ولا يحكم . .) .

أى أنها تعطيه المرتب مكافأة له على تعطله وبطالته . ولكن ذلك ومثله معه لا يمكن أن يمثل مشكلتنا الحقة . إن مشكلتنا أن دساتيرنا غير محترمة . وهى كذلك لأنها مباءة للقيصرية المتنكرة . ولأنها لا تجد من الشعوب عناية تصحح أخطاءها . وتقوم اعوجاجها . ثم بعد ذلك تصونها فى تقديس وتقوى .

ونحن لانخاف على بلادنا من دكتاتورية سافرة : فأغلب الظن أن الظروف لن تسمح بها وإنما نحاذر أن نكرر نفس الخطيئة التى تركها لنا الماضى ، فيجئء الدستور منحة من فرد أى فرد . ومعنى مجيئه منحة أن ينطوى على أغراض خاصة . ونقط ارتكاز معينة تتيح لبعض الجهات امتيازاً سياسياً على حساب الديموقراطية الصحيحة ...
وعندئذ نكون قد تشبهنا برئيس وزراء فرنسا فى عهد لويس فيليب : إذ قال :

— كل شئ للشعب ، ولا شئ . يوكل للشعب ، ! أو بالقائد الصينى (يوان شى كاي) الذين تولى رئاسة الجمهورية الصينية عام (١٩١٢) على أثر الثورة التى قادها (صن يات صن)
وظل يعد الأمة بدستور حتى جاءها أخيراً بدستور يعطيه من الامتيازات أكثر مما يعطى الأمة نفسها ..؟

وكذلك نحاذر على بلادنا من جمود بعض الحاكين فى الأمم الشقيقة فكأن هؤلاء لا يسمعون الانفجارات الروحية والتقدمية التى تزلزل بها طلائع الحرية أرجاء الأرض التى يقفون ونقف جميعها فوقها . ؟
إن القيصرية يجب أن تختفى لأنه لا مقام لها بعد اليوم .
ولعله مما يفيدنا فى هذا الموطن أن نتمعن عبارة (انجلز) التى يقول فيها :

— « خلال مجرى التطور ، يصبح ما كان حقيقياً من قبل —
غير حقيقي . حين يفقد ضرورته وحقه في الوجود ، وتزول الحقيقة
السائرة في طريق الفناء ، لتحل مكانها حقيقة جديدة قادرة على الحياة .
ويتم ذلك بسلام إذا كان للرحلة القديمة من الذكاء ما يجعلها
تسير إلى الموت الذي ينتظرها بدون نضال . . .
إن هذه العبارة الهادية ترسم طريق النجاة للذين لا يريدون
الشفقة لأنفسهم ولبلادهم .
إن القيصرية حيوان منقرض ، ومن العبث أن نحاول رجعه
إلى الحياة .

والقيصرية، مرة أخرى ليست قاصرة على حكم الفرد.. بل تشمل كذلك
كل ديموقراطية محرفة ، وكل دستور ملغم بالامتيازات .
فلتنض عن أنفسنا كل ريب في الشعوب ، وانتركها تحكم نفسها
بنفسها لنفسها .

لقد طال شوقها إلى برلمانات تمثلها تمثيلاً صحيحاً لا غش فيه ولا
طبعية . برلمانات نبصر فيها أصحاب الوجوه التي غضنها السكدح والشقاء
في الأرض ، وفي المصنع . . .

لقد حرمت شعوب هذه البلاد في مصر وفي سوريا وفي لبنان وفي
العراق وفي إيران ، وأيضاً في الحجاز وفي اليمن على ما نعلم (!!)
— حرمت جميعها منذ عهد بعيد من حياة دستورية نقية ، ولم تكن
البرلمانات الاقطاعية تارة ، والبرجوازية تارة أخرى بما يمكن أن يعتبر
ديموقراطية .

ولئن كانت هذه الشعوب قد استطاعت أن تنمو بعض النمو في ظل
هذه الحياة الدستورية المنحرفة الخاوية . فإنها من غير شك . كانت ستتمو

نمو أعظم لو كان حظها من الديموقراطية أوفر .
فإذا لم نتمكنها من المزيد الذي تطلبه كانت كارتها عظيمة . أما إذا
سلبناها القليل الذي معها . فإن كارتها ستكون . ؟ ستكون بمتعة . . .
لقد كان منطق العابثين بالدستور من الذين قامت العهود الجديدة
على أنقاضهم . أن وعى الشعوب متخلف عن الحياة الدستورية . وإذن
فلا بأس أن نعطيها الدساتير تعلمي بها فقط كما يتلمهى الأطفال باللعب
وفي نفس الوقت لا تمكنها من حق التصرف والإرادة . أو على
حد تعبير « جيزو » الفرنسي : كل شيء للشعب . ولا شيء يوكل للشعب !
فأذا نحن وضعنا الحياة الدستورية اليوم موضع العبث فأى شيء
نكون قد صنعنا . . . ؟

سنكون قد تخلصنا من قيصر . ولم نتخلص من القيصرية . وما دامت
بيننا ، فسوف تنجب قياصر كثيرين .

الحق أن الله سبحانه وتعالى ، لم يخلق إنسانا غير جدير بحياته .
ولم توجد على ظهر هذه الأرض ، ولن توجد أيضا أمة يمكن أن يقال
عنها : إنها غير جديرة بالحرية ، وإن المريض الذي تتلوى أمعأؤه تحت وطأة
الطعام الممضوغ . والذي لا يزداد بالتغذية إلا شحوباً ، لا يستحق
الحياة وحدها بل يستحق المزيد من العناية التي تلحقه بركب الأحياء .
ألسنا نصنع ذلك بالمرضى ؟

أم ترانا نخر مهم من أسباب العافية والشفاء ؟ !
فإذا كانت شعوبنا مريضة - وهو زعم كاذب - فليس العلاج أن نخر منها
العلاج . وعلاج الأمية السياسية هو التربية السياسية ، والتربية السياسية
ليست شيئاً يقرأ في الكتب ، أو يتلى من فوق المنابر . وإنما هو تدريبات

حية لإمكانياتنا السياسية جميعاً . ولا شيء يسلك بنا هذا السبيل المجدى
سوى الحياة الدستورية القويمة .

لو كانت شعوبنا هذه قد مارست الاقتراع ممارسة طويلة وسليمة ،
ولو كانت زاملت (برلمانات) شعبية التكوين زمالة طويلة ثم لم تتقدم ،
ولم تشهد ملكاتها السياسية لكان من المحتمل أن تؤاخذ وتعاقب ،
ولكان من المحتمل أيضا أن نصغى لأولئك الذين يريدون أن نقنط منها
ونياس من مستقبل الديمقراطية فيها .

لكن الذى حدث هو العكس .

وإنا - فى مصر - لنرسل أبصارنا الى تاريخنا المسجى بمظالم القرون
وآلامها ، فلا يسعنا إلا أن نعجب للمعجزة الباهرة المتمثلة فى صلابتنا
ونتسائل : - ألا يزال هذا الشعب كائنا يحيا ؟ له طوح وآمال
وله يد تبطش ، وقدم تسعى ، وهامة ترتفع ؟ !

إن الأعوام الثلاثمائة التى قضها تحت وطأة الاحتلال العثمانى كانت
وحدها كافية لإبادة روحه ، واستئصال إرادته ، فكيف وهو لم يكن
وحيدا . . بل سبقه حكم العائلات واضطهاد الرومان ، واستعباد
الماليك . . ؟

إن انتصاره على كل هذه المحطات هو أصدق مؤهل يرشحه ويرشح
الشعوب الصديقة الماثلة لأن تتسلم زمام أمورها ، وتحكم نفسها بنفسها .
لقد تورطت البلاد الديمقراطية أثناء رحلتها الطويلة فى أخطاء
جمّة ، فهل كفرت عن خطاياها بالانتقاص من الديمقراطية أو
الشك فيها ؟

أمدًا - ولقد ظل شجارها دائما : إن أفضل علاج لأدواء الديمقراطية -

هو المزيد من الديمقراطية . فهل آن لشعوب الشرق العربي أن تسير
على الدرب كما تصل ... ؟
أم أنها ستستأنف الكفاح من جديد للدفاع عن حريتها وإنسانيتها ؟

ديموقراطية القاهرة

ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أن الديمقراطية لم تعد تنحصر في
المفهوم السياسي الضيق الذي كان لها في القرن التاسع عشر ، يوم كان
هم البشرية الأكبر أن تتخلص من أصحاب الحقوق الإلهية . ومن الإقطاع
الذي كان يطوهم بأظلافه . وأن يولد « الوجود السياسي » للإنسان
العادي الذي لم يكن يومئذ أكثر من حيوان يسخر ..
تغير مفهوم الديمقراطية أو بعبارة أصح تطور ونما . وربطته
التغيرات الاجتماعية بمفاهيم الاقتصاد ، ومفاهيم الاجتماع ربطاً وثيقاً
اتبى إلى تداخل كل في الآخر حتى صارت كلها نسيجاً واحداً .
ومع ذلك ، فإن التعريف القديم الذي وضع للديموقراطية لا يزال
أجمع وأصدق كاشف عنها .

فهي — كما قالوا : أن يحكم الشعب نفسه ، بنفسه ، لنفسه .
وهذا التعريف يصورها في أزيائها جميعاً — السياسية والاقتصادية
والاجتماعية .

فحكم الشعب نفسه بنفسه يمثل الجانب السياسي للديموقراطية وحكمه
لنفسه يمثل جانبها الاقتصادي والاجتماعي .

ذلك أن الشعب حين يمضى بالحكم وفق مقتضياته واحتياجاته لن يسمح
بأن يعيش في مجتمع تهيمن عليه السخرة ، ويمتص دماءه الاستغلال .
نعم لن يقبل ، وهو الذي يملك زمام أمره ، أن يضع يديه في الأغلال
ورجليه في السلاسل .

فالديموقراطية التي تتجاهل حقوق الإنسان الاقتصادية تفقد ذاتها
والمسألة الاقتصادية في بلاد متخلفة كبلادنا ليست مشكلة الفقراء
والكادحين وحدهم ، بل هي مشكلة المجتمع كله ، والنظام جميعه . وإنما
لكذلك حتى في البلاد الراقية والمتقدمة .

فإذا كانت الرجعية الاقتصادية تهدد الجماهير بالجوع والإفلاس ،
فإنها تهدد النظام في مجموعه بالانقسام فالانقراض .

ذلك أن تركز الثروة في أيدي قليلة ، وطبقة معينة . يجعلها قادرة على
تسخير أجهزة الدولة جميعها لصالحها بما في ذلك البرلمان والحكومة .

إن المال ليس جباناً ، كما يقولون . ولكنه ما كرخيث . ولقد
ينكش أمام بعض العوامل الطارئة والظروف العارضة ، ولكنه دائماً
على درجة مشحوذة من اليقظة والجسارة والتأهب للعمل السريع . .
وحتى الآن لم تعرف الإنسانية سلاحاً تفل به المال . فلا يزال هو ،
وسوف يظل إلى ما شاء الله فارس الحلبة دون منازع .

فإذا كنا ثلاثة في سفر ، وأحدنا يملك من المال ما لا نملك ، شعرنا
— نحن الإثنين الفقيرين — بأننا دونه ، وهو فوقنا ، وأحسنا
برغبة فطرية في تملكه ، أو على الأقل في مداراته ومسايرته .
وهذا المثل يتكرر في الأسرة ، ويتكرر في السوق ، وفي الطريق
وفي المجتمع الكبير .

ومن أجل ذلك نرى ، الدولة ، في وضعها الحديث تحرص دائماً حتى
في الدول الرأسمالية ، ونصف الاشتراكية ، على أن تتأكد من أن
زمام المال في يدها إلى حد ما . ، وذلك بما تفرضه من رقابة وإشراف .
ونحن لا نريد بهذا الحديث أن ننادي بنظام اقتصادي معين . كما
أن هذا الكتاب لم يجعل من أهدافه المقارنة بين بعض المذاهب
الاقتصادية وبعضها الآخر . .

وإنما يريد فقط ، وهو بصدد الدفاع عن الديموقراطية والتمكين لها ، أن يكشف عن أخطر العوائق التي تحول بين الانتفاع بالديموقراطية والتي سترد كل محاولتنا النبيلة تراباً في تراب .

هذا العائق الخطر نضعه تحت عنوان ، «الرجعية الاقتصادية» ولن نضعه تحت اسم ، الرسمالية ، إمعاناً منا في حياد هذا البحث .

وهذه الرجعية الاقتصادية حية تسعى في بلاد الشرق الأوسط كلها... وهي في بعض هذه البلاد تملك الأرض وفي بعضها الآخر تملك المصنع . والمصنع والأرض هما عماد الحياة الإنسانية وقوام الإنتاج جميعه لقد أفاءت ، «حركة ٢٣ يوليو» ، على مصر خيراً كثيراً كان في مقدمته تصفية الإقطاع ، وإحلال الملكيات المتواضعة مكانه .

وحدث مثل ذلك في بعض البلاد مثل سوريا . . ولم يحدث في العراق التي لا تزال نجد فيها من يملك عشر قرى ، وعشرين قرية !

ولم يحدث في الحجاز واليمن لأنه ليس هناك أرض زراعية واسعة تتيح للإقطاع أن يقوم غير أننا نجد في هذين القطرين العزيزين علينا شيئاً يماثل الإقطاع . بل نجد نفس الأثر الذي يخلفه الإقطاع ، والنتيجة التي يفضي إليها ، وهي (تركيز الثروة القومية) في جيوب حفنة من الأمراء الغافلين ، والسامسة والمغامرين !! إن أولى المشاكل التي تواجه التطبيق الديموقراطي هي (توزيع الثروة)

ونحن نسميها (ثروة) في هذه البلاد تجوزا . أما هي في حقيقتها ، فشيء آخر -- اسمه سرقة ... ؟

لقد قامت الثورة الفرنسية لتحقيق أهدافاً رشيدة لا يزال معظمها (منارة) تضيء للإنسانية الطريق . وأبادت في موكبها العارم الإقطاع الذي كان قائماً يرهق مجتمعا . وألغت الملكية بعد أن شيعت الملك

والمملكة إلى العالم الآخر في مهرجان دموى عنيف ! ومع ذلك، فعندما لم يسمح لها التطور يومذاك أن تضع المسألة الاقتصادية موضع الاعتبار الصادق والتنفيذ الدقيق، أخذ هذا العامل نفسه - عامل الاقتصاد - ، يبدئ في الثورة القلق والاضطراب. حتى رأينا نظام الحكم ذاته يقع تحت وطأة هذه الأنواء الاقتصادية، فيتغير من قنصلية، إلى امبراطورية، إلى ملكية مرة أخرى. ثم إلى جمهورية، فدكتاتورية، فامبراطورية، فجمهورية. ! لذلك نحن صادقون حين نقول: إن ولاءنا لإنسانيتنا، وولاءنا لكفاح آباءنا الطويل وكفاحنا، وولاءنا لهذا الفوز المبدئي الذي أفاهم الله علينا وإحساسنا بالإمكانات النامية التي تؤهلنا لأن نكون من أرقى الأمم إنسانية وحرية ورخاء.

ولاؤنا هذا، وإحساسنا هذا، هما اللذان يحفزنا للمكافحة الرجعية الاقتصادية، في كل أزمائها، ويدعواننا لأن نفتح أعين شعوبنا وولادة الأمر فينا على البوار التام الذي سيكون من حظنا إذا لم نواجه هذه الرجعية مواجهة سليمة.

إننا لا ندعوكم لأن تكونوا شيوعيين، ولا ندعوكم لأن تكونوا اشتراكيين ولا ندعوكم لأن تكونوا شيئا من هذه الإصطلاحات والنظم. إننا ندعوكم فقط لأن تبششوا عن علاج حاسم ضد تركيز الثروة في أيدي عصابة من الناس.

ندعوكم لأن يتكافأ الإنتاج والتوزيع تكافؤاً ينفى عن كواهلنا السخرة، وينفى عن بطوننا الجوع، وينفى عن مجتمعاتنا الاضطراب، ويخسم عن إنسانيتنا الهوان.

فإذا وجدتم هذا العلاج، فضعوه تحت أى عنوان تحبون.

وإذا وجد هذا العلاج. فقد وجدت الديموقراطية المشرفة التي لا تحجبها السحب والغيوم.

وهي التي عنيناها بقولنا « ديموقراطية القاعدة »

* * *

إن في يد الثورة المصرية الأخيرة التي حقق بها الجيش رغبة الأمة أن تكون لشعوب الشرق الأوسط المتخلفة كما كانت الثورة الفرنسية من قبل لشعوب أوروبا والعالم . ولسنا نقصد بهذه المشلية تغيير نظم الحكم من ملكية إلى جمهورية ، فقد قلنا رأينا في هذا الموضوع ، وإنما نعني مشلية أعمق ، نعني أنها ستنتقل هذه البلاد جميعا من مرحلة جامدة مغلقة لم تكن تسمح أنظمتها وملاابساتها بالتطور السريع والصحيح . إلى مرحلة أخرى توضع فيها جميع فرص النجاح والسعي المظفر بين أيدي الجماهير والشعوب .

ولكن إذا أرادت ألا يصيبها الاخفاق النسبي الذي اعتاق سير الثورة الفرنسية وألا تنتكس انتكاسها ، فعليها والتطور اليوم يساعدها ويلهما ، ألا تترك (ميكروب) الرجعية الاقتصادية يفرخ ويتوالد وينمو . لقد ظلت السلطة المصرية في قبضة الأسرة العالوية مائة عام وعشرة لا لأن الشعب كان غافلا عن مظالمها ، أو عاجزا عن مقاومتها . بل لأن مقوماتنا الاقتصادية كانت في يدها وفي أيدي الحواشي التي تساندها والتي توالتت من خصيان القصور وأغواتها .

نعم ، لقد كان أوضح مظاهر الذكاء الخارق لمحمد علي الكبير إدراكه هذه الحقيقة في وقت لم يكن كثير من الساسة المحنسين يدركونها ، لقد أدرك الرجل أن السبيل لبقاء هذه الأمة في قبضته ثم في قبضة حفدته من بعده ، أن تظل لقمته معه . وأن تبقى مصادر أرزاقها في يده ويد ذريته . فجمع وثائق الامتلاك من الناس وأحرقها . وأعلن ملكيته المطلقة للأرض التي انتقلت لأولاده ، ثم نقلتها (الدائرة السنية) لبضعة أفراد من الموالي والمحظيين ..

وهكذا نستطيع أن نقرر دون أن نكون من علماء الاقتصاد والاجتماع بل دون أن نكون من تلاميذهما . نستطيع بالبديهية الإنسانية أن نقول - مطمئنين - أن سر بقاء الحكم في الأسرة العلوية هو : تركيز الثروة القومية المتمثلة في إنتاج الأرض ، في يديها وستتكرر نفس القصة كلما وجد أناس يستطيعون أن يركزوا الثروة في أيديهم . وعندئذ لن ينفع الأمة ثوراتها ولا دستورها ولا محاولاتها السديدة التي بذلتها لتحصل على حريتها والتي تعتبر حركة الجيش بداية لها ولقد ذكرنا في كتابنا - من هنا . نبدأ - كيف أن أمريكا نفسها شرعت تهذب رأسماليتها وكيف ينادى المصلحون فيها من أمثال (اريك جونستون) برأسمالية ديموقراطية تتيح للعامل نصيباً من الإنتاج لا أجراً على الإنتاج ...

فليكن مسعانا الحق أن تبدأ ديموقراطيتنا من القاعدة ، وأن تكون وفاء لديون الطبقات العاملة علينا ، وليكن هدفها المجيد أن تحرر المجتمع حالياً ومستقبلاً من الأغلال الاقتصادية مع تحريره من الأغلال السياسية ..

و حين نتكلم عن (ديموقراطية الجماعة) سنكشف عن الخطوط الرئيسية لديموقراطية القاعدة . أما الآن فنحن نعرض لها بالقدر الذي يربطها بديموقراطية الحكم ، من حيث كونه حكماً واعياً شعبياً يحمل كافة التبعات السياسية والاقتصادية نحو المحكومين ،

و حين تتوفر لديموقراطيتنا هذه الإمكانيات الحية الخالقة ، التي تراعى بها حاجات المجتمع السياسية والاقتصادية والروحية ، فاذهبوا في تطبيقها إلى أبعد الآماد ولا تخافوا .

إن في أعماق شعوبنا خبرة تقيها شر الانحراف . هي خبرة الأحقاب

وخبرة البشرية التي تسرى في كيانها جميعه .
يقول العلامة (جود) :

(إننا إذا عرفنا الديموقراطية بأنها الحكومة التي للمواطن فيها الفرصة في أن يشترك عن طريق المناقشة لنصل إلى اتفاق بصدد ما يجب أن يعمل لصالح الجميع ، فإننا نصل إلى النتيجة الواضحة . وهي أن الديموقراطية بإعطائها الفرصة للناس في رسم سياستهم وتحقيق ما رسموه تساعدهم أيضاً على التطور ، وعلى تقدم صفاتهم وأخلاقهم . . .)

(وإنه ليس بصحيح أن الديموقراطية تخضع الدولة للفرد . بل بالعكس هي تمهد له وسائل إعداد نفسه لخدمة الدولة . دون إهمال أن الهدف الحقيقي للدولة - هو المحافظة على حقوق أفرادها .)

إن نظام الحكم في بلادنا - مصر وما حولها - يجب أن يقوم على أساس أن الشعب بصفة شخصية وواقعية ، يوجه مصيره .

ويجب على الحكومة أن تجعل من نفسها الأداة الميسورة التي يتوسل بها الشعب إلى إنضاج مداركه السياسية وتمكين سيادته الدستورية . ولتحقيق ذلك لا يكفي أن نستنجد بالضمير الإنساني في الحاكمين فحسب بل لابد من وضع ضمانات أكيدة وواضحة وكافية لتمكين الشعب من هذا الذي نريده له .

وهذه (الضمانات) هي (الدستور في حراسة الشعب) وعند هذه النقطة من الحديث يبرز واجب مقدس من واجبات الجماهير . وإنه لما يطمئنا أن نستعيد الصلابة التي تذرع بها شعبنا في مصر ، وشعب سوريا ، وشعب لبنان وشعب العراق ، ضد المحاولات الكثيرة التي كانت تهدف إلى إلغاء الدساتير أو تعطيلها .

نعم . علينا - نحن الشعوب - أن نحرس مقومات حياتنا السياسية فالألفاظ الجميلة ، والعبارات المتألقة التي ترقد في إغراء وفتنة على

صفحات الدستور لا تستطيع أن تحرس نفسها .

ولقد رأينا كيف كان الدستور التركي الذي وضع في عهد (مصطفى كمال) يقول في مادته الأولى :

(السيادة ملك للشعب دون قيد أو شرط) . ثم يحرم هذا الشعب صاحب السيادة بلا قيد أو شرط (!) من تكوين النقابات التي تدافع عن مصالح العمال . كما حرم - قبلاً - من تأليف أحزاب سياسية عدا حزب مصطفى كمال نفسه الذي لم يكن للناخبين فرصة الاقتراع إلا منه ، وإليه . حتى لقد حدث في انتخابات عام (١٩٣٩) أن كان عدد النواب (٤٢٩) وكان عدد الذين ينتمون إلى الحزب الكمالي (٤٢٤) !!

إن الظروف التي يحتمل أن تكون قد حملت مصطفى كمال على هذا السلوك قد اختفت وراء الوسائل الجمة التي استحدثها التطور لترقية البشر . فلنتجه نحوها في صدق ، ولنتعاون على المستقبل في طمأنينة .

* * *

والآن ، فعلى أي صورة ينبغي أن يكون دستورنا . وتوضع قوانيننا .. ؟

هل تكون ديدية .. أم مدنية .. أم تكونهما معاً .. ؟
وكيف وضعت القوانين من قبل . ثم كيف تطورت . وكيف توضع اليوم . ولئن توضع . ؟

إن الفصل التالي من الكتاب يريد أن يجيب على هذه الأسئلة .
ويحاول أن يكشف عن مقوم آخر من مقومات الديمقراطية .
فإلى هناك ..

ديموقراطية التشريع

« أنتم أعلم بشئون دنياكم »
محمد رسول الله
« إن القوانين تخرج من فطرة الشعوب
واحتمياجاتها ، كما يخرج النبات من
الأرض » سافيني

في هذا الفصل :

صفحة	
٨٤	معا : في إخلاص وشجاعة
٨٧	المدنية : موكب واحد
٩٣	القانون : في زمالة التطور
١٠٧	خصائص التشريع
١٢٠	الإسلام : يبايع العقل
١٣٨	فلنمض مع القافلة

معاً : في انطلاقتنا وجماعتنا

عندما وقع في سوريا الانقلاب العسكري الأول عام (١٩٤٩) ومضى القائمون بالحركة يتحمسون طريقتهم . . . تعالت صيحات بعض الجماعات الدينية مطالبة بتطبيق الشريعة والقوانين الإسلامية وهدرت الحركة في طريقها دون أن تقف لتسمع هذا الصياح .

وتلا الانقلاب الأول ، انقلاب ثان وثالث ، وحتى اليوم - فيما نعلم - لم تستبدل سوريا بقوانينها القائمة قوانين أخرى إسلامية على حد تعبير الذين طالبوا بها ولا يزالون يطالبون .

وعندما قامت في مصر حركة (٢٣ يوليو) تعالت صيحات بمائة لتلك التي سمعناها من قبل تطالب في اصرار وتقوى بتطبيق الشريعة الإسلامية وقوانينها مما اضطر رئيس الوزراء وقائد الجيش أن يعلن في إحدى خطبه أن أصحاب هذه النداءات والشعارات يريدون أن يلحقوا بالوطن أخطاراً لا يحتملها .

وقد يمضي موكب الحركة غير ملق سمعه ولا باله لأولئك الذين لن يكفوا بدورهم عن الصياح والدمدمة . !
فهل من الخير أن نتركهم يصيحون ، وأن نسكتفي في توجيههم بقولنا إن فيما يدعون اليه خطراً على البلاد . ؟
لا نظن ، فالإيمان الرابض وراء هذه المطالب لا يسكته الإهمال ، ولا يهزمه التخويف .

وشيء آخر ، فالمؤمنون بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في شرقنا الأوسط كثيرون . وهم اليوم مجرد أفراد ، أو مجرد جماعات ، ولسكنهم

في غد قد يصيرون شيئاً آخر يوجه بنفسه أو يساهم مع غيره في توجيه
مصائر البلاد .

لذلك ، فإن الواجب الذي يضعه على عاتقنا إيماننا بالحق ، وإيماننا
بالخير ، وولاؤنا لأنفسنا ولبلادنا ، يدعونا لفحص هذه الدعوة
ومناقشتها ، وإقناع دعايتها بأن القوانين التي نحكم بها اليوم هي ، وإن لم
تكن ذات سمات دينية ، قوانين إسلامية أو قوانين يقرها الإسلام
وهي في ذات الوقت قوانين إنسانية ساهم فيها العقل البشري مع الوحي
السماوي ، وانبثقت من حضارات موصولة الخطى وأديان شرع الله
في شوطها الأخير لمحمد عليه السلام ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى
وعيسى والمرسلين ..

وليس يفيدنا في هذا البحث أن نراوغ ونختفي وراء الكلمات
فهذا الموضوع يجب أن ننتهي منه إلى رأى يضع حداً لهذه البلبلة التي
طال بها الأمد ، وطال معها شقاقنا ونزاعنا

فليقل كل إنسان ما عنده ، وليلق بحجته ولأن نتكلم فنخطئ
خير من أن نندمل على نفاق وننطوى على ضلالة

وأيضاً - كما يقول جون ستيوارت مل - (فإن الحق ليستفيد من
خطأ الذي يعتمد على فكره مع اتخاذ الأهبة وإنعام النظر ، أكثر مما
يستفيد من صواب الذين لا يعتقدون الصواب إلا من باب التقليد
دون أن يكلفوا أنفسهم مؤونة البحث ومشقة التروى)

وفي تاريخ الإسلام عبرة لا أعرف لها نظيراً في الحث على التزام
الأناة والتروى أمام كل رأى يكون بالنسبة لنا جديداً

فهذا الإسلام كان يوماً ماسحراً وكان ضلالاً وكان كهانة وإفكا
وفي رأى من كان كذلك ؟

في رأى عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الذين ما كادوا يقبلون عليه ويتمعنونه ويستلمونه حتى غيروا نظرتهم اليه ، وحتى وضعوا حياتهم وما يملكون في سبيل الذود عنه ورفع لوائه .

فما نراه أحيانا خطأ وضلالا ، قد يكون في حقيقته ، وقد نراه فيما بعد حقاً وطاعة .

ونحن نعلم أن بيننا جماعات من المتدينين ذوى ضمائر مستنيرة يحبون أن يسمعوا ، ويريدون أن يفهموا . .

ولكن هناك أيضا جماعات أخرى فيها تدين يحتاج إلى دين . . . ولهم عقول يعوزها النور .

هؤلاء يشبهون الهنود الحمر شبيها جامعا .

فلقد حملت الهجرة إلى الهنود الحمر قوما كانوا يمثلون بشرية متقدمة ، اجتازوا بحر الظلمات ليستثمروا هذا العالم الهامد المستلق وراء المحيط .

ووقف الهنود الحمر للوافدين بالمرصاد ، لأنهم يمثلون في نظرهم مدينة مليئة بالألحاد والفحش . فراحوا يقاتلونهم تارة ، وينطون على أنفسهم أخرى وأقاموا بينهم وبين ذلك الرجس سدوداً من تقاليدهم وحواجز من أوهامهم .

أكانت قافلة التطور من الحق بحيث تأخذها بهؤلاء رافة ورحمة . . ؟ كلا . ولقد فنيت مقاومتهم كما تفتى فقاقيع المحيط ، وغامت ذكراهم وراء حشيات من التراب الذى أثارته عجلات الحضارة الزاحفة .

ونحن نستطيع أن نترك « هنودنا الحمر » يمضون لمشاوهم ، ويأرزون إلى نهايتهم . لكننا نشفق عليهم ، وعلينا من ضياعهم ، لذلك ندعوهم

إلى التفاهم والبروى ، وقبل ذلك ندعو أولئك الذين يحبون أن
يسمعوا ، ويريدون أن يفهموا .

إننا كثيراً ما نسمع إلهامات دينية تنادينا بالعودة إلى الدين ،
ثم نتبين آخر الأمر أن ما تدعو إليه هذه الإلهامات شيء آخر سوى
الدين . . ؟ وطبيعي أن الحياة في مجتمع بشري ، لا يمكن أن تستقر
على نهج متطور رشيد ، مادام هذا المجتمع متحد فيه بعدمفاهيم قيمه العليا
وعلى رأسها الدين . وما دام هذا المجتمع عاجزاً عن أن ينضو مخاوفه
من المدنية والارتقاء .

فلنمض معاً في شجاعة وإخلاص ، ولنعلم أننا اليوم أكثر احتياجاً
من أي يوم مضى إلى فض هذه المشكلة وتصفية ما حولها من خلاف .

الطرنية : صوكب واهر

منذ بدأ الإنسان الأول ديبه فوق هذه الأرض بدأ في نفس
الوقت يغزل أول خيط في نسيج المدنية التي نتلفع بها اليوم ونزدان .
ولم تكن المدنية البدائية ، والتي ننتعها اليوم بأوصاف لا تعطها حقها
من التقدير ، مدنية انسلاخية تهتم بشيء وترك بقية الأشياء . بل كانت
جامعة مستوعبة تتمثل في كل ما نسميه اليوم فناً ، وقانوناً ، وعلماً ،
وأدباً ، وأسرة ، ودولة . .

وكان ذلك شيئاً طبيعياً . لأن احتياجات الإنسان المتنوعة والمتداخلة
كانت ولا تزال المنبع الثر لعناصر حياته ، ومقومات تقدمه .

وتوقير المدنية وإجلالها والثقة بها ، تمثل نقطة البدء في موضوعنا
هذا ، فالتشريعات والقوانين ظاهرة من ظواهرها ، وعصب من

أعصابها ، فلكى ندرك قيمة الفرع وحتميته وطبيعته ، لا بد من إدراك ذلك كله بالنسبة للأصل أولاً .

وإذن ، فعلينا أن نعلم أن المدنية تراث إنساني وتكوين تاريخي ، ولا يزيد في الذهب بشرف الاسهام فيها ، رجل مثل (جيمس وات) أو (نيوتن) عن ذلك الإنسان البدائي الذى حاول لأول مرة أن يبرى غصناً يابساً بشظية من حجارة .

إن الموكب الطويل الذى بدأ بظهور آدم وحواء على الأرض ، والذى يمحز سفينه اليوم عباب بحر طام من عرق الأولين ودموعهم هذا الموكب العظيم هو الذى صنع المدنية وأبلى فى سبيل تنقيحها وتصعيدها بلاء كله جبروت وجسارة ، فكل استغناء عن هذا الجهد المتساوق بلاهة ، وكل نكران له جحود ، وكل مروق من هذه الدائرة الفسيحة ضياع وانقراض .

والمدنية ليست مصباحاً كهربائياً ، نستطيع أن نضغط على مفتاح صغير (فينطفىء . . . بل هى تشبه الكهرباء نفسها . . . إنها موجودة فى الكون لأنها جزء من طبيعته ، وسارية فى أوصاله دائماً .

وهى لا تنبئ ، وإنما تتطور ، فمدنيات بابل ، وأشور ، وحضارة أثينا والرومان ، هذه هى التى نعيشها اليوم ، وسيعايشها الوافدون إلى الحياة غداً وبعد غد . . . وكما يتحول التراب إلى ، نبات ، وإلى حياة . ، تصنع المدنية ذلك عند ما يخيل إلينا بادت وصارت تراباً .

وما نحن ، وما الذين سبقونا ، وما الذين سيحيئون ، سوى (مشتل) لبذور المدنية الولود التى لا تعرف العقم ، ولا تعرف البوار .

والمدنية ماضية قدماً ، وهى ذات طابع انسيابي استطرادى .

وإذا بدا لنا أنها في إحدى دوراتها تعود إلى مكان كانت قد بدأت منه في عصر قديم . فإن هذا لا يصور انعكاسها . لأنها تعود في نقطة أعلى من النقطة التي كانت قد بدأت منها قديما . فوسائل الإنتاج - مثلا - كانت ملكا للجماعة في العصر البدائي . فإذا اقتضت المدنية اليوم أن تعود ملكا للمجتمع من جديد ، فليس معناه أن المدنية تنعكس وترجع القهقري . لأنها تضع التجربة القديمة في مستوى أعلى ، ومنسوب أبعد .

أما أن تعود إلى الوراء في أي مظهر من مظاهرها . وعنصر من عناصرها ، فهناك الاستحالات المادية العديدة التي تنأى بها عن هذا الارتداد .

لقد كنا قديما نعبر عن أنفسنا بالخطوط والمنحنيات .

فإذا أردنا - مثلا - أن نكتب كلمة الليل . رسمنا هلالا ونجما . فهل من الممكن . فضلا عن أن يكون من الأفضل . أن فتخلي عن مطابعتنا وما فيها من إمكانيات تشبه السحر . لنعود من جديد إلى عهد الخطوط والمنحنيات . . . ؟

إن هذا المثل يمثل في بساطة . الاستحالة المادية في أن ترجع المدنية إلى وراء .

وإن المدنية ليست نزوة . ولا شيئا يفتعل . ولسكنها في كل أطوارها وليدة ضرورات الإنسان . وثمره احتياجات أكيدة للبشر . لذلك كان التطور أول خصائصها . والتحول أهم مقوماتها .

وهي لا تتطور بدافع من ذاتها . بل بدافع من احتياجاتنا . ونضرب لذلك مثلا آلة الغزل والنسيج - فعند ما وجدت جماعة ترعى الغنم . كان مبالغ جهدها أن تشرب لبنها وتأكل لحماها .

وتحت وطأة الزمهرير الذي كان يضمنيها فكرت في الانتفاع بالصوف . فكانت تقصه بأيديها . وتنظفه وتمشطه كذلك . ثم تغزله بمغزل بدائي .

ثم أغراها نجاح التجربة بالمثابرة فأدخلت بعض التحسينات على المغزل . . .

وأتسعت دائرة الإنتفاع بالصوف ونمت حاجتنا إليه . فكان لا بد أن يتفقق وعينا عن شيء جديد يسعفنا . فكان النول . . .

وكانت الأسرة كلها تجتمع على النول . الأطفال يجمعون الصوف وينظفونه . والبنات والأمهات يمشطنه ويفزلنه . والآباء ينسجون .

وحدث أن استوطنت هذه الصناعة (بلاد الانجليز) في القرن السابع عشر . حتى كادت أنوال النسيج توجد في كل دار .

ونمت إنجلترا . فكان لا بد أن تنمو حاجتها إلى النسيج . وينمو أيضا إحساسها بضرورة تطوير الآلة وتحسينها .

وكأنما تركزت وطأة هذا الإحساس على كاهل نساج فقير يدعى (جون كاي) فأدخل على النول تحسينا يوفر دفعه باليد ، وبالتالي يوفر وقتا طويلا .

ومن العجيب أنه كان هناك (هنود حمر) فقد قامت ضده جماعة لا يريدون أن يتحرروا من التعب ، فاقترحوا داره وحطموا منسجه . وهموا ليقتلوه لولا هربه وفراره . !

جاء هذا الاختراع الجديد كالسوط يسوق المغزل سوقا عنيفا ، فبعد أن كان النساج الواحد يحتاج إلى غزال مثله . صار كل نساج بحاجة إلى عشرة من الغزالين .

فكيف السبيل ؟

ظهر مخترع آخر في ثياب نساج فقير يدعى (جيمس هارجرريف)
فاهتمدى إلى وضع عدد من الآلات الغازلة جنباً إلى جنب على إطار
واحد ، وبذلك تغزل كمية أكبر ، بجهد أدنى . وحدث له من المقاومة
ما حدث لسابقه . !

وبرزت مشكلة جديدة هي (رداءة الخيوط) فظهر لها مخترع جديد
يدعى (كرمبتون) الذى اخترع آلة تحمل فى بنائها ألف مغزل تخرج
خيوطاً دقيقة وثيقاً . ثم تداعت الاحتياجات وتداعت معها المشكلات
فبعد أن كان المنسج يسبق المغزل ، أصبح العكس ولم يكن من الممكن
أن يظل (النول) عاجزاً كسيحاً .

وهنا يبرز مخترع جديد ، ومن عجب أنه فى هذه المرة (قسيس)
ما كان يدري عن الآلة الغازلة ولا عن المنسج شيئاً ، ولكنه فقط سمع
شكوى قومه وحيرتهم . فاختفى (كارتريت) عن أعين الناس حيناً ثم
خرج اليهم بآلة جديدة كان ميلادها . ميلاداً لثورة صناعية متطلعة . !
وظل التحسن الطارىء على آلات النسيج يتتابع حتى عمرت بها
المصانع الشاغرات . التى تستجيب لحاجات البشرية فى سخاء ميسور .
والتي تصور وجهاً من وجوه المدنية المادية الظاهرة .
— والآن نريد أن نسأل .

هل كان قيام الانجليز بالعبء الضخم فى محاولة تطوير صناعة النسيج
وتقدمها صارفاً لغير الانجليز من كافة أقطار الأرض . وصارفاً لنا نحن
العرب والمسلمين عن الاتضاع بما وصلت اليه الآلة على أيديهم من تقدم . ؟
وهل كانوا . وهل كان غيرهم ممن ساهموا فى إبداع تقدم آخر ،
وخلق مخترعات أخرى ، يصممون وهم يعملون ، على ألا ينتفع بهذه
للمدنية أحد سواهم . ؟

وهل حال اكتشاف العرب المسلمين لبعض الخواص الكيميائية ،
وإنشائهم علم الجراحة ، وعلم الجبر ، واستخدامهم الكسور العشرية
لأول مرة . وابتداعهم نظريات جديدة لانكسار الضوء ، وسبقهم
الشعوب جميعا إلى إنشاء المستشفيات والصيدليات ، وسبقهم أهل
أوروبا في إقامة المدارس والجامعات .

هل حالت صفتهم كعرب ، وكسليمين بين أوروبا المسيحية وبين
الافادة من هذه الاكتشافات الباهرة ، ومحاكاة هذه المدنية الباسقة ؟
وأىضا ، هل كان اختلاف الدين . واختلاف الجنس واختلاف
السجايا ، حائلا بين العرب وبين حضارة الأغريق التي أقبلوا عليها في
نهم عظيم يترجمون كتبهم ، ويتدارسون ثقافتهم ، ثم يضيفون إليها
جديدا طيبا . ؟

هذا هو مانعنيه بقواننا (المدنية موكب واحد) ، وهي كذلك
بالنسبة للعوامل التي تكونها ، وأيضا بالنسبة للوضوعات التي تتناولها
فما حدث لآلات الغزل والنسيج التي ضربناها مثلا ، حدث لكل
أشياء هذه الحياة من فن ، وعلم ، وأسرة ، ودولة ، وقانون .

ذلك أن البشرية في تقدمها لم تكن تبغى التقدم المادى فحسب . بل
والأدبى أيضا . فليس من طبائع الأشياء أن يتطور الانسان ماديا
ويتخلف روحيا .

لذلك فإن الموكب الواحد يساند بعضه بعضا كي يحقق تقدما متجانسا
إن لم يكن تجانسا مطلقا . فإلى حد كبير .

لقد سلك القانون إذن نفس الطريق . وهو في طوره الأخير ليس
من صنع أمة واحدة . ولا جيل واحد . إنه عمل الانسانية كلها . وثمره
مجهودها العام .

والآن . نسأل أسئلة أخرى . هل كانت تلك الجهود التي بذلتها البشرية لترقية حياتها . حسنة دائما ؟
هل كانت حقا لا يشوبه خطأ ؟
هل كانت نفعا لا يشوبه ضرر ؟
وهل كانت تمثل الكمال الميسور ، أم الكمال المطلق ؟
وهل حل التطور المادي جميع مشاكلنا المادية ؟
وهل حل التطور الأدبي جميع مشاكلنا الأدبية ؟
أم أن الرحلة الباسلة لا تزال ماضية في الطريق الذي هياه الله لها .
موجهة وجهها وعزمها شطر تقدم أكثر . ومدنية أوفى . وهي - إذن -
تدعونا لنؤدى دورنا في غير تهيب . ونضيف إلى الحياة جديدا في عقلها
وجديدا في قلبها . وجديدا في كل شيء . تتصل به ويتصل بها ، ؟
أما نحن فننادى ، بأن الرحلة لا تزال هادرة ، وستظل كذلك أبدا .
وبالقدر الذي ندرك به مكاننا فيها . وواجبنا نحوها . سيكون
انتفاعنا بما عملت . وما تعمل يداها .
وليس ذلك فحسب . بل لا بد لنا أيضا من ادراك التفاعل القائم
والمستمر بين عناصر المدنية جميعها من فن . وقانون . ودين . وخلق .
ومنفعة .

القانون : في زمانه التطور

والآن . علينا أن نعرف كيف نشأت القوانين . ومن أي نقطة
بدأت ، وما مقتضيات وجودها . وعوامل تكونها . وكيف كان
بعضها يرتوى من البعض الآخر ، حتى كونت جميعها حضارة تشريعية

لا تزال حتى اليوم ورغم تفوقها العظيم تحتفظ ببعض الملامح التي تشير
كالضوء إلى أثر الإنسان البدائي في هذه الحضارة . ونصيبه في هذا
الإنتاج .

إن علماء التاريخ يقررون أن الإنسانية في نماذجها الأولى لم يكن
لها قانون .

ومنذ عهد قريب زار (الفرد رسل ولاس) إحدى الجماعات
المتأخرة المنقرضة في أمريكا الجنوبية فقال : — لم أجد بينهم قانونا
ولا محاكم سوى الرأي العام الذي يعبر عنه أهل القبيلة تعبيراً حراً ،
فكل إنسان يحترم حقوق زملائه احتراماً دقيقاً ، وعلى الرغم من أنهم
همج ، فإن الاعتداء على حقوق الغير يندر وقوعه أو يستحيل . إن
الناس جميعاً في مثل هذه الجماعة متساوون تقريباً) .

ويحدثنا (ول ديورانت) في كتابه قصة الحضارة عن المرحلة الأولى
في تطور القانون ، أو بتعبير أدق ، يحدثنا عما عساه أن يمثل المرحلة
الأولى لهذا التطور . . فيقول : (إنها أخذ الإنسان لنفسه بالتأثر .
فيقول الرجل من البدائيين : إن الثأر ثأري ، وسأرد عن نفسي
ما لحق بي .

(وفي مجتمعات بدائية كثيرة نرى أنه إذا حدث أن اغتال (أ)
شخصاً آخر هو (ب) كانت النتيجة أن يقتل (أ) على يد ابن (ب)
أو صديقه .

ولنرمز له بحرف (ج) ثم يقتل هذا الابن أو الصديق الذي
رمزنا له بالحرف (ج) على يد ابن الذي قتلناه قصاصاً ورمزنا
له بالحرف (أ) وهكذا يتسلسل القصاص حتى تنتهي آخر أحرف
الهجاء . . . !

لقد ذكرنا من قبل أن القانون في نماذجه الحديثة المتحضرة يحمل بعض ملامح ما قبلنا وسماته .

وهذا المثل شاهد حق . فسرى فيما بعد . كيف تطور حتى صار في شريعة (حورابى) وديعا معتدلا . فالنفس بالنفس والسن بالسن . ثم جاءت شريعة موسى عليه السلام ومن بعدها الشريعة الاسلامية تزكيان العقل البشرى . وتقرر ان الحكم الذى وضعه (النفس بالنفس والعين بالعين . والأذن بالأذن . والسن بالسن .) وليس ذلك فحسب . فإن هذه المجتمعات البدائية نفسها التى كانت تستمر فى الثأر حتى الحروف الهجائية . تطورت فيها عقوبات القصاص . عند ما أدركت أن القصاص سيفنيها ، فوضعت مكان الثأر ، التعويض ، حتى لقد حددت أثمانا معينة للعين ، وللسن ، وللأذن ، وللذراع .

وهنا نرى مرة أخرى هذا التطور مائلا فى شريعة (حورابى) ويظل ساريا مع الزمن ، منسابا فى شرايين الشرائع حتى نرى الإسلام نفسه يزكى اجتهاد البشرية مرة أخرى ، فيضع التعويض بديل القصاص ، والدية مكان القتل فى حالات معينة فيحدثنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (فرض الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتى بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفى شاة ، وعلى أهل الحلال مائتى حلة) . وفى حديث آخر — وعلى أهل الذهب ألف دينار .

ونجد الاسلام كذلك يضع تعويضات متفاوتة للأعضاء ، فيقول الرسول عليه السلام (فى كل أصبع عشر عن الأبل ، وفى كل سن خمس من الأبل) إلى آخره

لم تكن للبشرية إذن قانون محدد في أيامها الأولى ولكن كان لها تقاليد ومواضع تقوم مقام القانون. وإذ كنا قد بدأنا حياة الاجتماع بالأسرة ، فقد كان الأب أو ما يلقب بـ (الرجل المسن) هو مظهر السلطة ومضى الموكب الأعزل مشخنا في الأرض المجهولة ، ومن مخاوف الناس وتبادل الأحاديث والمشاعر كانت تتكون العادات التي تأخذ مكان القانون . أى أن الأشياء التي صارت فيما بعد التزامات يخضعون لها وعرفا يحترمونه جاءت منهم . ولم تجيء من شيء خارج عنهم . حتى الدين نفسه ، قبل أن يأتيهم وحى السماء هاطلا مدرارا . كان ثمرة إحساساتهم ونجواهم .

فلقد كانوا ، وهم يرعون الحيوان يطيلون النظر إلى النجوم وكان يروعه قرص الشمس المتربع على السماء كأنه تاج ملك غير منظور . واستحوذ عليهم منظر القمر الذي يولد هلالا كخيطرقيق . ثم يستدير فيبهر الأبصار ، ثم يرتد ثانية كالعرجون القديم . واستأثرت الأرض بإعجابهم حين رأوها تثبت . وتخرج البذرة الواحدة عودا مترعا بالحبات .

وكانت هذه الظواهر تبليبل خواطرهم . ولما عجزوا عن تفسيرها تركوها تعتمل في وجداناتهم حتى برز من بينهم جماعة أولوا ذكاء ممتاز وعزم جسور . فاستغلوا هذا الارتباك لصالحهم ، وأقاموا من أنفسهم سحرة وكهنة . وتولوا ، إصدار الأوامر والنواهي للناس وهكذا دخلت الالتزامات الاجتماعية في طور جديد

ومضى السحرة والسكان يقولون : هذا حلال وهذا حرام . وكلما دمدم الرعد ، وانبلج البرق ، اهتبلوا فرصة ذلك ، ففسوا أوامرهم بين الزئير والوميض . منتهزين الرعب العظيم الذي يستولى آتئد على الناس !

وكان اللفظان المعبران عن الحل والتحريم هما : التقديس والنجاسة .
فهذا الشيء مقدس . وذلك الشيء نجس ، ولسوف تظل الأمور
كذلك دهرًا طويلا .

ولسوف تتسع دائرة هذه الجماعة التي تصدر الأوامر وينضم إلى
الكهنة آخرون من ذوى البأس والنفوذ في الجماعات الانسانية التي تتحول
آخر الأمر إلى دولة .

ولكن قبل هذا التحول ستظل الكلمة العليا للكهان الذين يزعمون
أنهم المتكلمون بلسان الله في الأرض . . . !

فلنذكر ، أن القواعد التي تضبط سلوك الإنسان الأول كانت تنبع
من فطرته وإرادته واحتياجاته . فلما حيره المجهول وتمخض المجتمع عن
عناصر جديدة وضعت نفسها داخل إطار مقدس استسلم الناس لها ،
وصارت ترسم لهم الخطوط . تارة بالاشترك معهم ، وتارة
بالانفراد عنهم .

* * *

وحين اتسعت البشرية ونمت ، نمت معها حاجتها إلى شرائع وقوانين .
وخلال هذا المدى الطويل كان العقل يسعى ويزحف . وحين قامت
الدولة وأنشئت الحكومة وبرز من الناس قواد وساسة وفلاسفة .
كان العقل قد استطاع أن ينقل مركز الثقل في التشريع خاصة إلى جانبه
وبدأت القوانين تتدرج في طريق جديد وفلسفة جديدة لا تعتمد
في مصادرها على ذلك المجهول الذي كان الكهنة يخوفون به الناس .
بل تعتمد على وعى جديد قوامه « أن الحقوق مزايا تمنحها الجماعة
للأفراد على اعتبار أنها تؤدي للخير العام وأن القوانين تتطور بتطور
الاحتياجات البشرية التي هي مصدرها الأول والأخير » .

صحيح أن القانون ظل يتأثر بأهواء السلطات القائمة ولكنه في مجموع نقله وخطواته تحرر بصورة كبيرة من السلطة الغيبية التي كانت تسمى الدين ، والتي لم تكن في حقيقتها ديناً ولا وحياً نزل من السماء .
ولسنا نؤرخ للقانون حتى نتابع خطاه جميعاً . ولكننا نستضع أعيننا فقط على بعض أطواره الزاهية لنرى أثر العقل فيه ، ولنؤمن بمقدرته الفائقة . . . وأيضاً لنرى المشابهة المشتركة التي تؤكد لنا الدور الذي يلعبه التطور في كل شيء من أشياء الحياة بما فيها القانون .

* * *

إن القانون « السومري » رغم بعد الشقة بيننا وبينه يمثل تفوقاً ملحوظاً . لقد نظم العلاقات التجارية من قروض وعقود وبيع وشراء ورتبني ووصاية .

ورغم تأثره بالدين القائم يومئذ في بلاد سومر . حتى لقد كان معظم القضاة من الكهنة ، وجلسات المحاكم تعقد في المعابد . على الرغم من هذا فإن أثر العقل كان واضحاً ، حتى لقد استطاع أن يسن قوانين ليعاقب بها الكهنة الذين كانوا قضاة وعزلهم . وأن يسن قوانين لينظم بها الضرائب والرسوم التي كانت تدفع للمعابد بغير شفقة ولا حساب . ويضع الشرائع التي تحول بين الكهنة وبين اغتصاب الأموال والأموال التي كان « رجال الدين » يبتزونها من السكادحين بزعم أنها للآلهة .

ونسخ القانون « السامى » في بعض مواده ، فألغى عقوبة قتل الزوجة الزانية ، وجعل بديل القتل أن ينكح الزوج عليها زوجة أخرى . . .

وبلغ في تقدميته أن جعل للمرأة حق التصرف في مالها وحق تولى الحكم ، والجلوس على العرش كما حدث فعلاً إذ تربععت على عرش الملك

حينذاك الملسكة « شوب - آد (١) » .

وبلغ من المعية أن حرم على المتخاصمين أن يذهبوا للقضاة حتى يبعث كل متخاصم حكماً من أهله ، ويحاول الحكمان أو المحكمين أن يوقفوا بينهما . .

فإذا اتجهنا إل قانون « حمورابي » ، وجدنا محاكم مدنية لا أثر للسكينة فيها . ومعنى هذا أن العقل قد حقق انتصاراً أكبر ونجد شريعة ناضجة يقوم قانون القصاص فيها على أن « النفس بالنفس والعين بالعين » ثم يضع مكان هذه العقوبة الفدية .

وإذا ارتكب أحد الأشراف والكبراء جريمة جاءت عقوبته أشد وأنكى من عقوبة الفرد العادي . . !

وتجعل الإعدام عقاب من يسئ استعمال وظيفته أو يسطو أو يقطع الطريق .

ويعنى القانون بتحديد أثمان السلع والاتعاب والأجور .
ويسن قانون الوراثة فيحصر التركة بين أبناء الزوج دون زوجته وعلى الرغم من أن النظام الطبقي كان قائماً ، فإن العقل والضمير الإنسانيين كانا يتعاونان معا لخدمة المجتمع ، ما وجدنا لذلك سبيلاً .
فجاء قانون الوراثة يعمم التركة بين الأبناء جميعاً بعد أن كانت محصورة في الابن الأكبر وكان ذلك وسيلة لتمتيت الثروات الكبيرة .

وصان « السمعة العامة » للفرد . فإذا اتهم رجل ، آخر بجريمة عقوبتها الإعدام ، ثم عجز عن إثباتها كان جزاؤه - أى المدعى - الإعدام . !

ولسكى نلبح صورة جامعة عن قانون «حمورابى» وعن الروح
الذى أملاه . يكفيننا أن نقرأ السطور الأولى من مقدمته .
— «جئت لأنشر العدالة فى العالم ، وأقضى على الأشرار الآثمين ،
وأمنع الأقوياء من ظلم الضعفاء ، وأنشر النور فى الأرض ، وأرعى
مصالح الخلق» .

إن العلماء والنقاد يسمون قوانين «حمورابى» هذه ، التشريع
الدستورى . لما بلغته من نفوج جعلها جديرة بهذه التسمية .
ويعجبون من تنسيقها الذى لا يختلف إلا قليلا عن ترتيب قوانيننا
الحديثة !!

فهى مقسمة إلى قوانين خاصة بالأملاك المنقولة ، والأملاك
العقارية وقوانين خاصة بالتجارة والصناعة ، وأخرى خاصة بالأسرة ،
وبحقوق العمل .

وكان العقل الذى صاغها والضمير الذى سقاها ينبان عن شخصية
فذة ، تؤمن بالديموقراطية . ولئن عجزت عن أن تصبغ الحكم بها صبغة
شاملة ، فقد حاولت ذلك فى التشريع ، ونجحت إلى حد بعيد . .
لقد ختم «حمورابى» شريعته بعبارة جليلة كتملك التى بدأ
بها فقال :

— «لعل الناس يقولون : إن حمورابى حاكم كالوالد الحق لشعبه .
لقد جاء بالرجاء لشعبه مدى الدهر كله ، وأقام فى الأرض حكومة
طاهرة صالحة» . . . !

* * *

والآن تعبق مشاعرنا بالسعادة والغبطة ، ونحن نتجه شطر «أثينا»
لنرى بلاءها الإنسانى العظيم ، وهى تقدم للبشرية ثمرات عقلها وسموها

الروحي ، وتصوغ قوانين واعية رشيدة .
ولانه ليلقانا على أبواب المدينة الخالدة المشرع الفذ (بركليس) .
ها هو ذا واقف في الجمعية العمومية يخطب فيقول :
- « إن هذا النظام الذي اخترناه بأنفسنا لأنفسنا اسمه
الديموقراطية . وذلك لانه لا يهدف إلى مصلحة الأقلية . بل إلى مصلحة
أكبر عدد ممكن .

(وجميع المواطنين من الناحية القانونية يتمتعون بالمساواة فيما
يتعلق بالخصومات الفردية . وأما من حيث الوصول إلى المناصب ،
فالمفاضلة بين الأفراد لا تقوم إلا تبعاً لما يتميزون به ، وأساس التمييز
هو : الموهبة . لا الإلتناء إلى طبقة معينة .

(ولا يمكن أن يحال بين شخص وبين خدمة المدينة بسبب -
فقره ، أو عقيدته ، أو خموله الاجتماعي ، مادام قادراً على النهوض
بهذه الخدمة) .

إن القانون الأثيني كان وثبة في الضوء فقد وثت بالتطور التشريعي
وثبة هائلة . وفرض نفسه في غير إكراه على جميع القوانين التي جاءت
من بعده . وكان في أيدي الفقهاء المسلمين أنفسهم مصباحاً هداهم
لخير كثير .

لقد قرر الديموقراطية المطلقة حتى صار من حق كل فرد عادي أن
يذهب إلى (البرلمان) ويتكلم ويناقش .

وصدرت قوانين تحمل هذه الأسماء والمشكلات .

فهنالك قانون (الخبز بثمان زهيد) وقانون (معاش ذوي العاهات)
وقانون (إصابات العمل وأيتام الحرب) .

ونظم السياسة ، فلم تعد حرفة بل تضحية وواجبا وحكم الحاكمين بقانون الشرف والقناعة ، فقال عنهم :

(لا يحق لهم أن يأخذوا من مال الدولة أكثر مما يطعمون . بل لا يحق لهم أن يأخذوا أجراً فوق طعامهم ، وإلا كانوا مرتزقة . ولا يحل لهم أن يستمعوا برفيقة ، ولا أن يخرجوا من بلادهم لمتاع خاص ولا أن ينعموا في الشهوات بما يشتهون . كما يفعل الذين نخلهم سعداء وما هم بسعداء) .

وأنشأ محاكم تسمى بالمجالس ، وكانت ابتدائية ، واستثنائية ، والمجلس الاستثنائي ، يتألف من ستة آلاف رجل في سن الثلاثين ينتخبهم الشعب . ثم هناك مجلس أعلى يدعى (اريوفاغس) ومهمته حراسة الشرائع والقوانين .

ونجدهم يبيحون التسرى ، ويجيزون الطلاق ، ويمارسون الزواج كما تمارسه اليوم . ويحرمونه بين الأصول والفروع . وشرعوا قوانين لليراث ، وجعلوا نصيب الذكر أكبر من نصيب الأنثى . ووضعوا الوارثين على الترتيب التالي :

الذكور من الأبناء الشرعيين - الأناث منهم - الأحفاد الذكور - الأحفاد الأناث .

وإذا انعدم الفروع ، فللاخوة الشقاء ، ثم أولادهم ، ثم الأخوات فأولادهن ، ثم الأعمام ثم أولادهم ، ثم الأخوال ، فالخالات ونسلهن ثم الأقرب فالأقرب من ذوى الأعصاب

وينص القانون على أنه لا يرث إلا بعد وفاء ما على الميت من دين (١)

وكل ما يؤخذ على التشريعات الأثينية في هذه الفترة الإنسانية الرفيعة أنها لم تحرر الرقيق . وإن كانت سلكت بهم سبيلا مماثلا لما سبلكه الإسلام بعد من تكريمهم تكريما نسبيا ، والحض على عتقهم حتى لقد كان من فلسفتهم التي صور بها أحرار أثينا ما يدور في أخلاذ الأرقاء قولهم :

(إننا جميعاً ، وفي كل شيء متساوون في الميلاد . إننا جميعاً ننشق الهواء من الأنف) .

(إنني ياسيدي ، وإن أكن رقيقاً إلا أن هذا لا يمنع أن أعتبر انساناً مثلك . لقد خلقنا من نفس اللحم ، وليس هناك أرقاء بالفطرة (١))

* * *

وإذا واجهنا أخيراً القانون الروماني ، وجدنا العقل الإنساني يتألق فيه تألقاً فاتناً . ووجدنا الحقيقة التي نحاول دائماً لفت الأنظار إليها وهي أثر التطور في التشريع ،

نعم ، ونحن الآن مع خلاصة مركزة للتجربة التشريعية التي سارت مع المدنية البشرية عبر القرون .

إن أول شيء يعلمه المشرعون الرومان في يقين وعزم هو أن الحق فن العدل والإحسان .

والعدل ما هو ؟

إنه إرادة دائمة دائبة لإيتاء كل ذي حق حقه .

وأما أهداف التشريع فهي :

(أن نعيش خيرين . والآن نضر أحداً . وأن ننال حقوقنا في يسر)

وكان (البريتور) وهو كبير الموظفين القضائيين يزود القاضي حين

يتولى منصبه بهذه الوصاة التقليدية :

(احكم . ليكون أمر المتخصصين . كأمر الشرفاء الطيبين) (١)
فإذا صوبنا أبصارنا نحو تفصيلات القانون ومواده . وجدناه
ناضجا ووافيا .

فالفش مبطل للعقوبات . والغصب حرام . والإثراء من غير وجه
حق حرام . والملكية والعقود والدعاوى تقوم جميعها على الذمة
الطبية . ومناصب الدولة من حق الأكفاء .
وفي الجانب السياسى يقرر :

(أ) الإشتراك فى التقنين للبلاد عن طريق التصويت العام .

(ب) إباحة المناصب الكبيرة كالقضاء للفرد العادى

(ج) المساواة أمام القانون ،

(د) إباحة المصاهرة مع الأشراف .

(هـ) حرية العقيدة . (١)

* * *

يقول (مسمن) :

(إن القانون الجنائى الرومانى لا ينص على عقاب إهانة توجه للألهة .
وليس للعدل البشرى أن يعنى نفسه بمثل هذه المسألة . ولكل مواظن أن
يزاول العبادة التى تروقه . وألا يزاول عبادة على الإطلاق) ثم يقول :
— « لم تكن هناك طقوس ديايمية إجبارية ؛ فلك أن تؤمن بأيزيس
أو سييل أو متره أو لاوييتر أو فينوس أو بليينوس . ولك ألا تؤمن
بشئ على الإطلاق .

(١) أساس العدالة فى القانون الرومانى . للدكتور على حافظ

(٢) السياسة والحكم فى ضوء الدساتير المقارنة . للدكتور أحمد سويلم العمري

و
أن يطل
و
ينكر
ويج
الزغم
فقد كان
هذه ال
—
بهنى ذ
ولف
الظروف
فوصا
فحرم نغ
أن يرا
العبد أن
أسرته
و
التاريخى
إنها
فنى
(١)

ومادمت لاتهاجم علنا أو في عنف معتقدات الآخرين فليس لأحد أن يطلب منك حسابا عن إيمانك أو عدم إيمانك .
« والقانون لا يجبر أحداً على مزاوله عبادة ما ، فالرجل الذي ينكر وجود القضاء ، يعيش في سلام إلى جوار المتعبد المزمع ، ويحدثنا « ألبير باييه في كتابه إعلان حقوق الانسان ، أنه على الرغم من أن الشعب الروماني كان يؤمن بأن الموتي يعيشون في القبر ، فقد كان القانون يسمح للذين ينكرون ذلك بأن يكتبوا على قبورهم هذه العبارة :

— « لقد كنت عدما . ثم وجدت . وها أنذا لم أعد شيئاً . ولا يهمني ذلك في شيء (١) » .

ولقد عني القانون الروماني كذلك بحقوق الرقيق وعلى الرغم من الظروف التي أبقته هذا النظام ، فقد خفف كثيراً من غلوائه ، فوضع نصوصاً تحرم ، ما كان موجوداً من قتل السيد عبده متى شاء . ونصوصاً تحرم تعريضه للوحوش ، والاسراف في عقابه ، ونصوصاً تسمح للعبد أن يترافع عن نفسه أمام القضاء ، وأن يتهم سيده . ونصوصاً تجيز للعبد أن يمتلك مالا . وأخرى تجيز له أن يتزوج ، وينجب ، وتعطى أسرته بعض الحقوق .

* * *

والآن ، فما العبرة التي علينا أن نستخلصها من هذا العرض التاريخي الوجيه . ؟

إنها الثقة بالعقل البشري .

ففي خلال هذا الزمن الطويل حيث كانت الانسانية تسكن الخصاص

(١) تاريخ إعلان حقوق الانسان

والأكواخ ، وتشيد بسواعدها حضارة زاخرة بالعظمة والجمال ...
في خلاله ، وضعت هذه الشرائع وسدت تلك القوانين. ولم يكن معها
آنئذ سوى عقلها ، وعزمها .

نعم ؛ ففي هذه الأهم التي عرضنا بعض قوانينها ، لم يكن هناك
وحى من السماء ممثلا في المرسلين عليهم السلام ولم تكن هناك شرائع
سماوية بالمعنى الصحيح لهذه العبارة ، حتى يمكن أن تكون هي التي صاغت
هذه القوانين .

فنحن نلاحظ أنه في العهود التي وضعت فيها كان هناك أديان
« محلية » وآلهة متعددة ، وأن الذين وضعوا القوانين أنفسهم كانوا من
المؤمنين بأديانهم الوضعية التي تشبهه في كثير من ألوانها ، الفنون الجميلة .
والتي تختلف في عقائدها الأساسية عما جاء به وحى السماء .

ثم إننا نلاحظ أن أول شريعة عملية واسعة كانت شريعة موسى
عليه السلام . وعند ما كان السومريون يضعون قوانينهم ، ويسوسون
أمورهم ، وعند ما كان « حمورابي » يسن شريعته الخالدة ، لم يكن موسى
قد جاء بعد .

وأیضا ، فان أثينا ، وروما لم تتأثرا بالشريعة الموسوية . بدليل
ما بينهما وبينها من مسافة خلف بعيدة في المعتقدات والاتجاهات ،
وعلى فرض أنهما تأثرتا . فانهما لم تأخذا لونا دينيا ، وظلت صفتها
العقلية قائمة وواضحة .

* * *

صحيح أنه كان هناك عبر هذا التاريخ أنبياء ، ولكنهم كانوا
« محليين » تاهوا في ضجيج الموكب المنطلق الهادر ، ثم مضوا دون أن
يشرعوا للناس .

لقد كان مبلغ جهدهم أن يبذروا بذورا أخلاقية ومع هذا ، فطالما كانوا يحسون أنهم يقاتلون في معركة خاسرة . مثل نوح عليه السلام ، الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما .

ثم انتهى به اليأس إلى أن قال : رب لا تذرع على الأرض من الكافرين ديارا . .

وغادر قومه إلى الجودي . أما هم فقد ذهبوا وجبة شبيهة للظوفان . !!

خصائص التشريع :

إذا استطعنا أن نعرف طبيعة التشريع ، أمكننا بالتالي أن نعرف خصائصه ومقوماته .

وطبيعة التشريع ، فيما نرى ، تنظيم لإخضاع . فالناس ليسوا بحاجة إلى قوانين تشعرهم با التزاماتهم نحو الآخرين . . إننا نولد ، وفي أعماقنا شعور غرزي يدعونا إلى احترام أشياء معينة ، والخوف من أشياء معينة .

ولما كان الآباء هم أول من نصادفهم في وجودنا . ، والبيت هو المجتمع الأول الذي يستغرقنا ويظلمنا ، فان مشاعر الخوف والتوقير تصوب أولانا نحو الوالد والبيت .

فاذا غادرنا البيت إلى المدرسة ، انقلبت معنا مشاعرنا ، واتسعت لولاء جديد ، نحو أناس جدد .

وهكذا ، حتى إذا كبرنا وانساب بنا تيار الحياة الجائش واستوعبنا محيطها الفسيح نما إحساسنا بالمسؤولية الذي كان قبل ذلك خوفا مجردا . وشرنا بتوقير فطري للمجتمع .

إن كل فرد منا يكاد يشعر حينئذ أن في داخله مجتمعا بأسره ، فهو

يسمع بسمعه ، ويبصر ببصره ، ويتحرك نحو الأهداف التي يريدتها ،
والوجهات التي يعينها .

وهذا هو القانون الطبيعي الذي يحكم الناس جميعا .

إن كل فرد يشعر شعورا تلقائيا بأنه ليس حرا بالمعنى المطلق للحرية ،
وأن له كائنا ما كان ، حدودا لا يستطيع تجاوزتها .

يقول برجسون :

(إذا نظر أحدنا إلى نفسه شعر بالبداهة أنه حر . وفي وسعه أن
يتبع ذوقه ، ويحقق رغبته ، وأن يفعل كل ما يبدو له من نزوات ،
وأن يفكر في أحد من الناس ، حتى إذا أوشكت إرادته أن تظهر ،
وجد أن قوة معاكسة قد انبثقت ، فقامت في وجهه مؤلفة من القوى
الاجتماعية متراكمة ، وهي خلافا للدوافع الفردية التي تسوق الأفراد
كلا في اتجاهه ، تؤدي بهم إلى نوع من النظام لا يتخلو من شبه بنظام
الحوادث الطبيعية .

(إننا في أعماق نفوسنا شخصيات أصلية ، وذوات مستقلة حرة .
ولكننا على السطح من ذواتنا متصلون بالناس ، متشابكون معهم)^(١)
ولقد رأينا ، كيف كانت ، ولا تزال بعض الأطراف البدائية
تعيش بغير قانون . ، وتجدد في أعماق أنفسها ضرورة تدعوها لاحترام
حقوق الآخرين ونريد بهذا أن نقول إن القوانين تنسج لتنظيم العلاقات
الاجتماعية أكثر مما تنسج لإخضاع الناس وإكراههم على توقيف هذه العلاقات
والعلاقات الاجتماعية ليست حجارة تنحت ، ولكنها اصطلاحات
تتغير وتتطور ، وليست اعتبارا شخصيا . بل سلوكا عاما للجماعة ،
وليست نباتا طفيليا تتشقق عنه الأرض من غير إعداد وتهيئة ،

(١) منبع الدين والأخلاق

بل هي ثمرة احتياجات قائمة ، ومحاولات دائبة ،
ومن هنا نرى أن الخصائص التي يتكون منها التشريع الديموقراطي
السليم تملخص في :

(١) أن يكون بيثيا .

(٢) أن يكون إنسانيا ، وقوميا .

(٣) أن يكون ناميا .

(٤) أن يكون عقليا .

ولنتكلم الآن عن هذه العناصر الأربعة بشيء من التفصيل .

* * *

أما العنصر الأول ، فنحن نغني بكون القانون (بيثيا) أنه ينبع
من احتياجات البيئة ، ويسير مقتضياتها . فالتشريع حين لا يلائم المجتمع
الذي يعمل معه وفيه . يصير عبئا ثقيلا مرهقا ، ويصير نشازا غير
معروف ولا مألوف . ومن ثم ، لا يدين له الناس ولا يحقق من الغاية
التي يناط به تحقيقها كثيرا ولا قليلا ، وحتى لو كان شديد الوطأة على
الجماعة بحيث يقهرها لسلطانها وبأسه ، فإنه في هذه الحال يكون دمارا
وعقبة ، لأنه آتئذ لا يأتي لينظم (الطبيعة الاجتماعية) للأمة ، بل
ليشوئها هذه الطبيعة ، ويقسمها على ذاتها ، ويلاشي ملكاتها .

وإننا لنلح ذلك في القوانين الإستثنائية . التي يحس واضعوها أنها
غريبة عن حياة الأمة ، ودخيلة عليها ، فينعتونها بهذا الوصف الصادق
إن القوانين التي لا تتسق مع مقتضيات البيئة ، ولا تحترم نموها ووعياها
هي أيضا قوانين استثنائية ، لا يمكن أن تعيش . وإذا عاشت فعلى حساب
أعصاب الأمة ومصالحها في الحاضر والمستقبل
ولعل علاقة التشريع بالبيئة من البداهة بحيث لا تحتاج إلى توكيد

و حين نراجع التشريعات كلها ، منذ عرفها الإنسان و مارس و وضعها نجدها تعبيراً يكاد يكون جامعاً عن مشاعر المجتمع و تقاليد و احتياجاته و انعكاساً للظروف المتحركة فيه من سياسية و اجتماعية و اقتصادية .
و نجد ترابطاً يكاد يكون طبيعياً بين القانون و كافة الظواهر الاجتماعية ، و النظم القائمة . و ليس ذلك خاصاً بعصرنا هذا الذي نعيشه . بل دائماً و أبداً .

ففي قانون (سومر) الذي مررنا به آنفاً — نجد على النقيض من العرف الذي كان قائماً قبله ، لا يقتل الزوجة الزانية . بل يكلف الزوج أن يتخذ له زوجة ثانية . . و أيضاً نجد يسمح للمرأة أن تسمو في مكانتها العامة حتى تحكم و تتولى الملك .

فإذا يممنا و جوهنا شطر الديانة السومرية وجدنا نصف الآلهة التي كانت تعبد هناك من النساء ، مثل الآلهة (أنيني العذراء) و الآلهة (نسكرساج) . و من هنا تأثر القانون بهذه العقيدة و استوصى بالمرأة خيراً كثيراً . . . !!

كذلك نجد يبذل عناية فائقة لحماية الأموال العامة من الابتزاز و الاغتصاب و يحدد الضرائب التي تدفع للمعابد و ينظم وسائل دفعها . .
فإذا تقصينا بواعث هذه العناية وجدناها متمثلة في سلوك (السكينة) الذين كانوا يسرفون في ابتزاز أموال الناس .

و في قانون (حمورابي) نجد نفس الظاهرة . . . فلما كان النظام الاجتماعي قائماً على الاقطاع و الاحتكار التجاري . رأينا الحكومة ملكية مطلقة .

ولما كان (الرقيق) تجارة رابحة يمارسها كبار التجار و رجال

الدولة . رأينا القانون يجعل الإعدام عقاباً لكل من يؤوى إليه عبداً هارباً

ونراه أيضاً يجعل دية العبد إذا قتله سيده نصف دية الحر . وفي هذا إرضاء للسادة الذين كان القانون يتأثر مكرهاً بنفوذهم العريض وسلطانهم المديد . !

ولما كان المجتمع هناك يقوم على احترام الملكية الخاصة ويقدها رأينا القانون يستجيب لهذه الأوضاع العريضة ؛ فيحرم الزوجة من تركة زوجها ، وكأنه يراها عنصراً غريباً عن الأسرة ، وأن إقامتها مع الزوج كانت حالة مؤقتة لا تسمح لها بالاعتداء على الحق المقدس لأبناء زوجها المتوفى في مال أبيهم .

ولما كانت الدولة الأشورية تقوم على الاستعمار والحرب ، جاء قانونها متأثراً ، لا سيما في عقوباته بهذا الروح المضطرم . فالعقوبات فيه تتراوح بين صلم الآذان ، وجدع الأنوف ، وتقطيع الأرجل والأيدي ، وسلخ الجلود ، وقطع الرؤوس وحرق ابن المذنب أو ابنته . ! !

ونجد هذه الظاهرة أكثر وضوحاً في القوانين الحديثة جميعها وليس معنى كون القانون (بيئياً) أنه مغلق لا يتأثر بغيره ، فهذا مستحيل ، ما دامت البيئة نفسها تتأثر بغيرها ، وتفاعل في أناة أو في سرعة مع المجتمع البشري كله .

ولقد رأينا كيف كان ذلك يحدث منذ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد رغم حرمان الناس مما أفاءته الحضارة اليوم على العالم من وسائل طوت أبعاده ، وقاربت آماده . !

وهذا يصل بنا إلى العنصر الثاني من عناصر التشريع وهو : كونه إنسانياً . . .

يقول مونتسكيو :

« القوانين هي ما تنعكس من عقل الإنسانية ومنطقها وهي تحكم شعوب الأرض على اختلافها ، ويجب ألا تتناول القوانين السياسية والمدنية لشعب معين إلا الحالات الخاصة التي تلائمها بمقتضى عقل الإنسانية ومنطقها . »

نعم . إن القوانين يجب أن تكون استجابة صحيحة لمقتضيات العقل الإنساني ومنطقه . بل هي لا تكون إلا كذلك .

ولعل المشابهة الكثيرة بين القوانين القديمة جداً ، والحديثة جداً . والمشابهة القائمة بين الشرائع الوضعية والشرائع السماوية . . لعلها تشير في يقين إلى هذه الحقيقة .

فنحن نجد القصاص في شريعة « حمورابي » ، قائماً على أن النفس بالنفس والعين بالعين . .

ثم نجده كذلك في شريعة موسى ، ثم في شريعة محمد عليهما السلام . ونجد الدية ، أي التعويض المالي عن الأعضاء التي يقع عليها من الغير عدوان يبيدها أو يعطلها ، تشريعاً قائماً . عند حمورابي ، وعند الاسلام .

ونجد قانون « حمورابي » يجعل دية العبد نصف دية الحر . وكذلك يفعل الاسلام .

ويجعل قانون « حمورابي » ، أول سهم من الفريضة للأهله التي كانوا يعبدونها .

وكذلك يفعل الاسلام « ما غنتم من شيء . فإن لله خمسه وللرسول » . وأكثر هذه المشابهة دلالة ، موقف الشرائع القديمة كلها من مشكلة الرق .

لقد أبقت جميعها على الرق ، فلم تلغها إلغاء تاما ينفي عن ضحاياها
وصمته ورهقه وعاره . وكل الذي حدث أن التشريع حين تقدم به
الزمن . كان يوصى الناس بالعطف على الأرقاء وكان المشرعون
أنفسهم يصيرون ملء إنسانيتهم بحق الرقيق في الحياة والحرية . فاذا
جلسوا ليضعوا القانون كبلاتهم ظروف المجتمع فلم يصنعوا للرقيق شيئا نافعا .
حدث ذلك في أثينا التي كانت تعنى بحرية العبيد . وحدث أيضا
في روما .

وحدث بنفس الصورة في الشريعتين الموسوية والإسلامية . لقد
حرض الإسلام على إعطاء الرقيق وإطلاق سراحهم ، وسلك لبوغ
هذه الغاية النبيلة سبلا كثيرة . ولكنه مع هذا لم يحرمه تحريما قاطعا
كما فعل بالنسبة للربا والخمر والميسر .

علام تدل هذه المشابهة القائمة بين الشرائع جميعها قديما وحديثا ؟
هل تدل على فقدان المجهود الشخصي بالنسبة للتشريعات الوضعية ،
أو نفي الوحي بالنسبة للتشريعات السماوية . ؟

كلا . وإنما تدل على أن التشريع عمل إنساني . ومن ثم فقد تشابه
بعضه مع بعض بنفس النسبة التي تتشابه بها عقول الناس ووجداناتهم
واحتياجاتهم في كل زمان ومكان .

وتدل أيضا على أن هذا العمل الإنساني من الجودة والصواب والخير
بحيث جاءت الشرائع السماوية تقره في كثير من جوانبه وتسايره مسايرة
تشهد للعقل الإنساني بالإكبار والنضوج .

وهذه النقطة من الحديث تثير فينا نزعة الوفاء لهذه القوانين التي
تمثل تراثا إنسانيا وارف الظلال . ما كنا بباليغيه لولا المشقة والسكبد
للذان عاناها من قبل أفواج البشرية الهادرة المناضلة .

ألسنا ننظر إلى القانون الروماني نظرة فيها مقت واشمئزاز ؟
ألسنا نعتبره شيئاً دخيلاً متطفلاً وضعه زنادقة وكفار ؟ فلننظر
بأى مجهود بشري نسج هذا القانون .

وعلى أية أهوال شداد عبر الينا الأجيال والقرون !
وسنختار من مشاهد الكفاح المستبسل أمثلة ثلاثة تقنعنا بالحرص
على الجهود التي أهرقها جماعة من البشر . لكي يتيحوا للجنس البشري
كله تقدماً وخلصاً .

(١) لقد كان النزاع ناشباً بين النبلاء والعامّة نشوباً مستمراً .
بسبب إصرار العامّة على أن يكون لهم حق في حكم البلاد ، وإصرار
النبلاء على أن يظل العامّة مطروحين تحت أقدامهم . فقام العامّة بمحاولة
أخيرة اعتمدوا فيها على ثلاث وسائل .

الأولى الأعراب العام . فحشدوا أنفسهم في موكب طويل ،
وغادروا روما معلنين أنهم لن يؤوبوا إليها . وأنهم سينشئون لأنفسهم
(روما) أخرى في أعالي نهر التيبر .

الثانية : هددوا بالسطو على الحكومة وقيتها ، وإقامة دكتاتورية
الفقراء !

الثالثة : واصلوا الضغط على البطارقة حتى استمالوا منهم عدداً
غير قليل .

وبهذه المحاولة المستميتة صدر لأول مرة أهم قوانين الدولة عام
(٥٠٩ قبل الميلاد) وهو قانون (حماية الفرد) فأنقذ العامّة من انتقام
النبلاء واستغلاهم .

(٢) عندما أراد العامّة أن يسجلوا قوانين روماني كتاب مسطور
بعد أن اكتشفوا أن ذاكرة النبلاء ليست فوق مستوى الشبهات .

رفض النبلاء أن يدعنوا ، فاعتصب العامة وأضربوا . وقام صراع طويل انتهى بصدور قانون (الألواح الأثني عشر) الذي يعتبر الأساس الأول للقانون الروماني جميعه .

(٣) كان العرف يقضى بأن يصير المدين عبدا لدائنه يبيعه ، ويعذبه ويملك منه حياته كلها .

وكان الربا شبكة رجيمة تقنص المعسر من الذين يزدادون به عجزا ورهقا . ولما ثار للعامة صدر قانون يحدد الغاية القصوى للفائدة : (١٢ ٪) ويحرم على الدائن بيع مدينه إلا بعد إنذاره في مدة لا تقل عن ستين يوما . أكان ذلك الإجراء كافيا لإقناع الناس بأنهم لم يعودوا عبيدا . ؟ كلا . ولقد ظل الوعي الإنساني متمصا هؤلاء العوام المجاهدين

لسكى يصطنع عن طريقهم خيرا للأجيال الوافدة على هذه الأرض . فذات يوم ذهب الفتى الوسيم (بوليليوس) إلى أحد المرابين يسأله أن يكفل دينه على أبيه ، فاستجاب المرابي . وبعد تصرم الأيام الستين راود الفتى عن نفسه ، فأبى . فأمر المرابي أن ينزع عنه لباسه . ويجلد بالسياط . ونفذ الأمر في وحشية صارمة . وانطلق الفتى المذموم يتوالب في شوارع (روما) مستصرخا بالناس الذين تبعوه أفواجا وأمما حتى إذا رأوا أنفسهم جمعا عارما ، وحشد مدمما ، اهتبلوا الفرصة المواتية ، وتدققوا كالطوفان نحو (مجلس السنات) ولوحوا بظهر الفتى الممزق كأنه وثيقة تعبر عن مطلب صمموا اليوم على تحقيقه . وقبل أن يغادروا فناء المجلس صدر قانون يقول :

(لا يؤخذ المدين بدينه أبدا .

(ولا يجوز لدائن أن يضع في الأغلال والسلاسل رجلا عجز عن

الوفاء بدينه .. !

وهكذا نجد وراء كل قانون مجهودا بشريا كريما يؤكد أن التشريعات في مجموعها تراث إنساني جدير بالحرص عليه والوفاء له . وأنها في تساوقها واطرادها إنما تريد لتفض عن الناس أغلاهم ، وتنظم لهم حياتهم . وهي بهذا الاعتبار الصادق ملك البشرية كلها . فالتعصب ضدها تعصب ضدنا . لأنها ثمرة كفاح مشترك ، وضرورات متماثلة .

ومعنى كون القوانين (إنسانية) كذلك أنها ترفع من قيمة الإنسان وتصورون حقوقه . وإن عظمة الدستور ، أو القانون ، لتسكن في مقدرته على صيانة الكرامة والحقوق السياسية والعامة ، للأمة .

يقول برودون : « إن الخلق السياسي السليم هو الشعور بالقيمة وتركيز هذا الشعور في الإنسان فقط . حتى يكون الناس على تمام الأهمية في كل لحظة للدفاع عن قيمتهم هذه بقوة ، ولو ضد أنفسهم ذاتها إذا تطلب الأمر ذلك . وهذا أوثق ضمان للعدالة نفسها)

وإذن فكما جاء القانون إنسانيا ، يمثل الضمان الحق لحقوق الإنسان في المجتمع ، كلما وجد من الناس طاعة تلقائية ، واحتراما منبعا من رضاهم عنه ، واقتناعهم به . وإن القوانين لتفقد ذاتها إذا هي تخلت عن الوسائل التي تحقق العدالة وفي مقدمتها كما سبق اقتناع الناس بإنسانية القانون وحياده وجدواه .

ولا ينبغي للشرائع وهي ذات امتداد إنساني أن تتقاصر عن احتياجات مجتمعيها الخاص ، أو أن تكون فيه عاملا من عوامل الاخلال والقلق ، وهذا ما يكشف عن خاصية أخرى من خواص التشريع هي قوميته . .

ومما تقدم يستبين لنا معنى كونه قوميا ، وهو أن يلبي حاجات الناس تلبية تضاعف من إحساسهم بالوحدة وتوازهم على التكتل والانصباب

في قومية سوية لا يأتيها الشقاق من بين يديها ولا من خلفها . .
إن الوظيفة الأساسية للقانون أن يشد الناس بأسباب متينة إلى
الحياة التي يريدونها لهم . . . وإنه لينأى عن هذه الغاية نأيا بعيدا إذا لم
يكن موضع ثقتهم جميعا — وهو لن ينال هذه الثقة إلا إذا حلق فوق
الخلافاً الدينية ، والنزعات الطائفية .

ثم إن أهداف القانون الرئيسية ، إنما هي تنظيم علاقات الناس
بعضهم ببعض بوصفهم هيئة اجتماعية . .

وأحكامه جميعها تتعلق بالأعمال الخارجية وحدها أما الأعمال
الداخلية ، ومنها الدين ، فليس للقانون سلطان عليها ، ولا إلزام بها .
إن (عنصرية) القانون تتبعها لا محالة (عنصرية) الحكومة ، كما
أن الثانية تخلق الأولى . والإثنان معاً . يولدان ظلماً لا سيبل إلى تفاديه
بحال . .

ولقد رأينا كيف أفلت الزمام من عقول النازيين وقلوبهم ، عند ما
جعلوا من الريخ النازي (دولة عنصرية) وجعلوا من تشريعهم تشريعا
عنصريا ، فبدأوا بالتمفرقة بين الآريين واليهود . ثم انتهوا إلى التفريق
بين الآريين وجميع سلالات البشر . . !

إن مجموع الشعب كما يقول دييجي — هو الوسط الذي تتوالد فيه
عناصر الدولة ، وتتألف منه مواد القانون .

ولكي يتمكن القانون من أن يعالج مشاكل البيئة علاجا تتلاقى فيه
الإنسانية والقومية فلا بد له من عنصرين آخرين هما :

(٤) أن يكون متطورا ناميا .

(٥) وأن يكون عقليا .

إن التطور سنة هذا الوجود . وارتباط القانون بالحياة ،

وبالمجتمعات المتغيرة يجعله أولى الأشياء بالتطور والتغير .
وفي جميع الشرائع القديمة والحديثة نرى هذه الظاهرة وسوف
نراها عما قريب في الشرائع السماوية أكثر ظهورا ، وأوسع نشاطا .
ولقد بلغ من مرونة الحياة التشريعية لدى الرومان أن جعلوا
(البريتور) وهو الموظف الرئيسي لشئون القضاء مفوضا في استحداث
قواعد فقهية ، وقوانين تسير الحاجات الطارئة وتذاع في بلاغ سنوي .
ولهذا كان القانون الروماني كله يتطور وينمو في ضوء هذه الحكمة
المتبعة بالجلال والصدق : (الحق الصارم ظلم صارم) .. !
ومن ثم ، كان من المستحيل أن يتجمد ويتيبس .

وإنه ليسهرنا حين نستعرض تطوره في مسألة من مسائله ، هي مسألة
(الملكية) .

إنه في بداية الطريق يعرف الملكية بأنها : (سيادة على مال معين
تجعل ذلك المال خاصا للمالك . وهي حق مكفول الاحترام من القانون
والناس) .

ثم لا يلبث حين يرى الشمول في تعريف الملكية واحترامها يستغل
استغلالا ضارا ، أن يستنجد بالعدل ليكبح به ضراوة الاستغلال وجماعه
فيصدر (البريتور) قرارا (ببطان تصرف المالك إذا تصرف في ماله
الخاص تصرفا فيه غش للغير أو أذى له) .

ويفسر (البريتور) هذا المنطوق الفقهي بقوله :

-- (إن لصاحب الملك حقا في ملكه ، فإن خرج هذا الحق عن

غاية الإجتماعية ، فقد تجاوز الحق وولد ظلما . .)

ثم يؤكد التشريع هذه القاعدة بمادة جديدة هي .

-- (لكي يتم تملك الحيازة ، لا بد أولا من الحيازة .

(ولا بد من أن تقوم هذه الحيازة على سبب مشروع .
(وأن يقوم هذا السبب المشروع على ذمة طيبة) .

ويفسر (البريتور) هذه المادة فيقول :

— (ليست كل حيازة ممكنة . فلا تملك الحيازة الأموال العامة للدولة ، ولا تملك رجلاً حراً ولا تملك مالا مسروقاً ، ولا مغصوباً ، لأن الغصب والسرقة منافيان للذمة الطيبة ، وهي أساس التعامل) . وهكذا تتطور المادة الواحدة وتنمونوا لا يجعلها تتقاصر عن صيانة العدالة ، وإدراك الغرض التي وضعت من أجله .

إن تغير الشرائع وتطورها حقيقة لا تقبل المماراة . وهي بدورها تستتبع حقيقة أخرى هي اعتماد التشريع على العقل اعتماداً يكاد يكون مطلقاً .

ولقد رأينا كيف كان العقل قادراً على وضع قوانين تعتبر بالنسبة للعصور السحيقة التي نبتت في أحشائها — كالأ ، أو في مستوى يشارف الكمال .

ومادامت طبيعة القانون تقتضيه أن يتغير ، فليس هناك سوى الجهود الذهنية للإنسان ، شيء يقدر على تغييره وتطويره . تلك الجهود التي تجعل حياتنا هدفاً ومعنى .

ولم يظهر على وجه التاريخ شريعة وضعية أو سماوية . لم يكن للعقل الإنساني كلمة فيها . .

فهو إذا لم ينشئها إنشاءً كما في القانون الوضعي ، ساهم مساهمة فعالة في تطويرها وبت الحياة فيها ، كما في التشريع السماوي .

ومادامت البشرية تحمل بذور التطلع والتحول والنماء ، فسيظل

العقل ممسكا بعجلة القيادة ليس فقط فيما يختص بالتشريع . بل وفي
أشياء الحياة جميعها .

إن مهمته التي يدركها ، والتي يدأب لبلوغها ، هي أن يبحث للحياة
دائماً عن مصائر جديدة .

* * *

الاسلام بابيع العقل

والآن نواجه المرحلة الحاسمة في هذا البحث .

وهي حاسمة لأنها تفيض علينا يقيناً بصدق ما قلناه . وتدفعنا بكلتا يديها
إلى الثقة بالتطور والجهود الذهنية للإنسان ، وتضفي ألواناً من
التقديس على المحاولات التي يأتينا العقل الإنساني لإرساء النظم وسن
القوانين .

وأول ما يواجهنا في هذا السبيل هو : اعتبار الدين للتطور
وثقته به . وقبل أن نتحدث عن التطور في الاسلام نريد أن نلم
بفكرة أو بشعور عن التطور في الدين كله . وذلك يتاح لنا بمقارنة
عابرة بين شرائع المرسلين الثلاثة موسى ، وعيسى ، ومحمد عليه السلام .
أو بعبارة أدق بين الشريعة الموسوية ، والشريعة الاسلامية . وفي هذه
المقارنة سنرى الشريعتين تتفقان في مسائل وتختلفان في أخرى . . وفي
هذه المواطن الأخيرة . . نجد الخلاف يتخذ صبغة تطويرية . بمعنى
أنه يحى ارتقاء إلى أعلى . .

— فمثلاً تحكم الموسوية على الإنسان الذي يلامس شيئاً نجساً بأنه
« نجس ومذنب وعليه قربان » .

ثم يحىء الاسلام فيحطل الانسان من هذه التبعات ويدعوه فقط
لازالة اثر النجاسة . وعينها

— وتحكم الموسوية على الأبرص وعلى الحائض ، بالنجاسة ،
وتحكم بها أيضا على كل من يلامسهما . فيرفع الاسلام هذا
الاصر الثقيل .

— وتحكم الموسوية على من يغتصب مالا ، أو يخون وديعة أن يرد
العين المغصوبة لصاحبها ، ويزيد عليها مايساوى خمس قيمتها ، « ويأتى
إلى الزب بذبيحة لأثمه . كبشا صحيحا من الغنم » (١) .

ثم يأتى الاسلام فيكسفى برد الشيء المغصوب مجردا عن الغرامة ،
وعن الكبش الصحيح من الغنم .

— وفى الموسوية ، لا تزوج المطلقة مرة أخرى ، أما الاسلام ،
فياخذبيدها من هذا الحجر ، مخافة أن تكظم مشاعرها الجنسية ، فتكظم ،
أو لا تكظم ؛ فتكظم لشهواتها الزمام .

— وتحكم الموسوية بقتل الرجل إذا تزوج امرأة وأمها ، كما تحكم
بقتل الزوجة والأم .

ثم يطور الإسلام هذا الحكم ؛ فيكسفى بالتفريق بينهم .
— وفى الزكاة تفرض الموسوية العشر « كل عشر الأرض من حبوب
الأرض وأثمار الشجر فهو للرب . »

وفى البقر والغنم « كل ما تعد تحت العصا يكون العاشر للرب » .
ثم يحىء الاسلام فيفصل الزكاة تفصيلا أكثر ، ويطورها فى
مختلف صنوفها .

(١) الاصحاح السادس . لاويين .

— وتحكم الموسوية على الشعوب المخالفة كالحثيين ، والأموريين ،
والكتعانيين ، بالأبادة — « تهدمون مذابحهم ، وتكسرون أنصابهم ،
وتقطعون شواربهم وتحرقون ثمائيلهم بالنار » (١) .

وأیضا تقول الشريعة « حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها
إلى الصلح . فان أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود
فيها يكون لك للتسخير » .

ثم يجيء الاسلام فيطور هذه الأحكام ويقسم مخالفيه إلى أهل
كتاب . ومعاهدين . ومحاربين .

وهناك أحكام أخرى كثيرة من هذا القبيل ، وفي نفس الوقت
نجد أحكاما متشابهة لم يطورها الاسلام ولم يبسط إليها يد التغيير . مثل :
— تحريم السحر والعرافة . فقد قال عنها موسى عليه السلام « كل
من يفعل ذلك مكروه عند الرب . وبسبب هذه الأرجاس . الرب
إلهك طاردهم من أمامك » .

وقال عنها محمد عليه السلام « من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما
أنزل على محمد » .

— القصاص . فقد قال فيه موسى « إذا أحدث إنسان في قريبه
عيبا يفعل به مثله . كسر بكسر ، وعين بعين ، وسن بسن » .

وقال القرآن الكريم « النفس بالنفس والعين بالعين والآنف
بالآنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » .

— تحريم الربا ، فقد قالت الشريعة الموسوية « فضنتك لا تعطه بالربا ،
وطعامك لا تعطه بالمرابحة » .

وقال الاسلام « لعن الله آكل الربا وموكله » .

— وشرع موسى عليه السلام اللعان ، فاذا اتهم الرجل زوجته بالزنا — « يقدمها للكاهن ويوقفها أمام الرب . . . وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر . . . يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول : يجعلك الرب لعنة بين شعبي فتقول : آمين . آمين . ثم يسقيها من ماء اللعنة . فاذا أصابتها أعراض معينة كانت خائنة ، وإلا برئت مما نسب إليها . »

وجاء الاسلام فأقر الحكم والطريقة بتغيير طفيف استبعد فيه الكاهن وماء اللعنة المر . . واكتفى بأن يقول الزوج في ملا من الناس أربع مرات (أشهد بالله إنى لمن الصادقين . ويقول فى الخامسة . لعنة الله على إن كنت من الكاذبين . ثم تقدم الزوجة ، فتقول أربع مرات (أشهد بالله إنه من الكاذبين) ثم تقول فى الخامسة (غضب الله على إن كان من الصادقين) .

ثم يفرق بينهما . وتصير الزوجة بهذا محصنة السمعة والسيرة ، فمن رماها أو قذفها استوجب العقاب .

— حرم موسى عليه السلام نكاح الأم وزوجة الأب والأخت والعمة والحالة ، وحرم الجمع بين الأم وبناتها أو الأم وحفيدتها ، أو الأخت وأختها . وأقر الاسلام ذلك مع بعض الأضافات والتفصيل . وأخبرت الموسوية أن من حلف بالله كاذبا فهو آثم وعليه قربان . ونحا الإسلام نحوها فقال (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلكم كفارة أيماكم إذا حلفتم) .

إن بعض الباحثين يستدلون بوجود التماثل والتشابه بين الشرائع على صدق بعض نزواتهم العلمية ...

أما نحن فنزداد بهذا التشابه إيماناً بالحقيقة التي نطلب من الآخرين أن يعوها وهي أن التشريع إنما يجيء لينظم مصالح الناس على الأنماط المألوفة لهم ، والمتسقة مع نهم الاجتماعي .

من أجل هذا وجدنا الصورة التي رسمتها الموسوية ثم رسمها الإسلام لتنفيذ (اللعان) تتفق مع البيئة التي كان موسى يشرع لها ، كما تتفق مع المنسوب الارتقائي للجزيرة العربية .

فإذا أردنا نحن اليوم أن نسلك سبيلاً أخرى لإبراء ذمة الزوجين المذنبين قام بينهما الاتهام بالخيانة ، ونضع حدوداً حاسمة لوقف هذه الإرجافات التي إذا اتسعت ابتلت المجتمع بشر ما يمزقه . إذ نحن فعلنا ذلك ؛ فلن يكون فيما نفعل أي اقتنيات على الله . وعلى دينه ، بدليل أن الإسلام جاء ينسخ بعض الأحكام التي جاء بها موسى حين رأى أنها استنفدت أغراضها ، وبدليل أن الشريعة الإسلامية كانت تنسخ نفسها بنفسها في بعض المواطن والأحكام وإذا دل هذا التخيير والتطوير على شيء ؛ فهو أن التشريع يخضع لاحتياجات الناس ، ومقتضيات حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن هنا رأينا الإسلام يبايع العقل ويستودعه شرائعه جميعاً ليتصرف فيها على النحو الذي يجعلها نفعاً لا إضراراً نعم ، وإن إدراك هذه المسألة لما يزيد ثقمتنا بالعقل ، ويهيء وعينا لفهم (ديموقراطية التشريع) وتقدير آثارها وجدواها .

لذلك يجدر بنا أن نعلم كيف يبايع الإسلام العقل . وكيف استودعه مصالح الناس ومصايرهم . ؟

ونبدأ هذا الحديث بالتفريق بين الدين ، والشريعة ، أو بين الدين والفقهاء

وحتى لا تنتهم بالكفر وحدثنا من جراء هذا التفريق ، ننقل رأى
رجل فاضل مؤمن هو السيد رشيد رضا الذى يقول فى تفسير المنار :
(إن الدين شىء ، والشريعة شىء آخر ، فالدين هو الأصول الثابتة
أما الشريعة ، فهى الأحكام العملية التى تختلف باختلاف أحوال الاجتماع
واستعداد البشر) ...
ثم قال :

(والدين ثابت ، والشريعة قائمة على أساس العقل والاجتهاد . فمن
منع الاجتهاد ، فقد أبطل مزيتها ومع حجتها)
إذن ، فالدين غير الفقه . والدين هو تلك المسائل العبادية التى شرعت
للناس كي تصل بنفوسهم واستعدادهم الروحى إلى المستوى الميسور من
النقاوة والطهر . كالصلاة ، والصيام ، وكالإيمان بالله وبالغيب .
ونحسب أن هذا هو المقصود بقول الله سبحانه (اليوم أكملت
لكم دينكم) .

وإنه لتعبير مقصود ، أن يقول الله (دينكم) ولم يقل (شريعتكم)
ويذكرى هذا التفسير ما ستره من تصرف الرسول وأصحابه تصرفاً
ينم عن اعتقادهم بان الشريعة غير الدين ، وأنها تعتمد على العقل
والمقتضيات الطارئة ، والابتعاثات المستجدة . بينما الدين يعتمد
على الغيب .

فأنا لا أدري لماذا أصلى الصبح ركعتين ، ولا أصليه أربعاً . ولماذا
أصلى الظهر أربعاً ولا أصليه ركعتين . ومع هذا فإن على أن أصلى دون
أن أتصرف فى عدد الركعات بعقلى واجتهادى .

ولن يأتى يوم تتشأخ فيه أمام الصلاة على وضعها الدينى ضرورات
تستدعى تحويرها مادام اليوم سيظل أربعاً وعشرين ساعة ...

ولكن الطلاق مثلا وهو مسألة تتعلق بنظام المجتمع وهناك من
الضرورات الاجتماعية ما يكيّفه ويلونه . لا يمكن اعتباره ديناً . ولهذا
رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخضع أحكامه للعقل والمنطق .
فبعد أن كان الطلاق الثلاث يقع واحدة على عهد رسول الله عليه السلام
قال عمر : إن الناس قد استمرأوا هذا التسامح . فلنمض الثلاث ثلاثاً .
وقد كان .

إن الفارق بين هذين المثالين هو الفارق بين الدين والشريعة من
حيث صلة العقل الإنساني بكل منهما .

ولسوف نرى أن الفقه الإسلامي بتطوره ومرونته وانفساحه
للمجهود الذهني في كل العصور والأزمنة . من أحسن شواهدنا على أن
التشريع لا يمكن أن يتجمد ، أو يصطبغ بصبغة تجافي حق الناس في
البحث والتقنين لأنفسهم .

وفي الإسلام إيماء ذات مغزى تخبرنا أنه لا يضيّق ذرعاً بالقوانين
الغريبة عنه ، والقوانين التي لم يساهم في وضعها . وأنه لا يفرض على
الناس أن يلتزموا في أمور دينهم نهجاً معيناً . سوى ذلك الذي يمليه
مصلحتهم العامة ، وتلهمه إرادة التطور والإرتقاء .

ذلك أن الإسلام عندما أطل على المجتمع العربي ، لم يكن هذا
المجتمع خالياً من قواعد قانونية تضبط سلوكه .

صحيح أنه لم يكن للعرب قانون مكتوب . بيد أنه كان لهم عرف
قائم مقام القانون والشريعة ؟

يقول الدكتور الشيخ محمد يوسف موسى في مقدمة كتابه (الأموال
ونظرية العقد في الفقه الإسلامي) :

(نعرف من التاريخ أن العرب عرفوا في جاهليتهم قواعد قانونية

كثيرة قام عليها مجتمعهم ، وكان ذلك في نواح شتى من النواحي التي
عالجها الإسلام فيما بعد ، بما جاء به من فقه وتشريعات ، وقد أقر
الرسول عليه السلام كثيراً من هذه القواعد والمبادئ التي كانت قد
تبلورت فصارت أعرافاً ينزلون على حكمها . فما كان الإسلام ليغير كل
ما كانت عليه الأمة العربية حتى ما كان صالحاً للحياة الطيبة ، ومن ثم
لنا أن نقرر أن الإسلام طرأ على مجتمع له تقاليد وأعرافه وحياته
القانونية . .

(عرف العرب كثيراً من ضروب المعاملات ، كالبيع ، والرهن ،
والشركة ، والمضاربة ، والإجارة ، والسلم ، وأقر الإسلام في القرآن
والسنة كثيراً من أنواع هذه التصرفات حين وجدها صالحة للبقاء . .
ولقد رأينا خديجة بنت خويلد تستأجر الرجال - أيام الجاهلية -
في مالها وتضاربهم إياه بشيء يجعله لهم .

كما عرف العرب عقد السلم وهو شراء الشيء الذي لم يوجد بعد
بشئ عاجل حال .

وأيضاً عرف العرب نظام الزواج . ولقد تزوج الرسول نفسه قبل
أن ينزل عليه الوحي زواجا جاهلياً ، أي حسب العرف الجاهلي في
الزواج ، ولا نزال نذكر خطاب أبي طالب .

- الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعل لنا
بلداً حراماً ، وبيتاً محجوجاً ، وجعلنا الحكام على الناس . ثم إن محمداً
ابن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا ،
وفضلاً ، وكرماً ، وعقلاً ، ومجداً ، ونبلاً ، وإن كان في المال قل ،
فإن المال ظل زائل ، وعارية مسترجعة . وله في خديجة بنت خويلد
رغبة ، ولها فيه مثل ذلك وما أحببتم من الصداق فعلى) .

وهكذا تم الزواج في الجاهلية بنفس الصورة التي يتم بها اليوم في الاسلام . فدفع الصداق الخديجة ، وقام بتزويجها ولى أمرها ، عمها عمرو ابن أسد وابن عمها ورقة بن نوفل . وشهد رجالات قريش وكبرائها . وكذلك عرف العرب في جاهليتهم الطلاق . وأيضا عرفوا القصاص . وكان دستورهم فيه تلك العبارة الشهيرة (القتل أنفى للقتل) وهي التي عبر القرآن عن مفهومها القانوني بقوله (ولستم في القصاص حياة) . وأيضا عرف العرب في جاهليتهم (القسامة) ومعناها أنه إذا قتل قتيل في بلد ولم يعرف قاتله . يختار ولى القاتل خمسين من أهل هذا البلد ، ويقسمون بأنهم ماقتلوه ، ولا عرفوا له قاتلا ، ثم يقضى بالدية على أهل المحلة جميعا .

فلما جاء الاسلام أبقى على هذا القانون ولم يحدث به تغيير .

يقول الإمام مسلم في صحيحه :

— (أقر النبي عليه الصلاة والسلام القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية) .

* * *

علام تدل هذه الظاهرة ، وإلى أى مغزى تشير . . ؟ إنها ، أولى دلائلنا على احترام الاسلام لحق الناس في التشريع لأنفسهم . واولى دلائلنا على ان الإسلام لم يكن يهتم بالتشريع إلا ليساعد الناس على ضمان مصالحهم وتنظيم معاشهم . فاذا وجد تشريع يحمل هذا العبء ، ويؤدى ذلك الدور ، فالاسلام يباركه ويوقره ، بدليل اعتباره لكل هذه القواعد التي ذكرناها مما كانت تقوم عليها حياة العرب في الجاهلية . إن الاسلام لن يحترم ذلك الحق لأعرابي كان يبول على عقبه

منذ ألف وأربعمائة عام ، ثم ينكره اليوم على إنسان القرن العشرين
الذي افاء الله عليه من وسائل العلم ، والتمدن ماسوف يحاسب عليه
حسابا عسيرا لو هو أهمله وألقاه في عرض الطريق ، فاذا غادرنا هذا
الشاهد واستأنفنا سيرنا وجدنا مظاهر الثقة المطلقة بالعقل الإنساني
تزحم الطريق اللاحب أمامنا .

ولنبداً بما بدأ به الاسلام لترويض الناس على احترام كلية العقل
في التشريع .

لقد بدأ باقناعهم أن الجود ، ضد طبائع الشرائع . وأن كل شيء
لاسيما الأحكام المنظمة لشئون البشر تفقد ذاتها إذا هي استعصت على
التعديل والتحوير والتطوير . وكان لا بد أن يجيء المثل لذلك كاسحا قويا
يجرف المخاوف والأوهام ؛ وهو لا يكون كذلك إلا إذا جاء من الله .
فكان النسخ .

والنسخ هو استبدال حكم بحكم . واستبدال آية بآية .
يقول الله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها . نأت بخير منها أو مثلها)
ولنضرب لذلك مثلا :

ففي الأحوال الشخصية أفتى القرآن أول الأمر بأن عدة المتوفى
عنها زوجها سنة كاملة (متاعا إلى الحول غير إخراج) ثم عاد فحدد
العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام (يترهمن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)
كما نسخ قوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت . إن ترك
خيراً الوصية للوالدين والأقربين . .) بقول الرسول عليه السلام :
(لا وصية لوارث) .

كذلك نسخت آية الرجم التي كانت ضمن آيات سورة النور كما روى
البخاري وهي : (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ، الشيخ والشيخة

إذا زنيا فارجموهما البتة ، نسكالا من الله . والله عزيز حكيم) .
ولقد اتسع باب النسخ ، حتى قرر جمهور الفقهاء أنه يجوز نسخ
القرآن بالسنة . وحتى قرر بعضهم ومنهم ابن حزم بجواز نسخ القرآن
بالاجماع مشروطا أن يكون — أى الإجماع — منقولا عن الرسول
صلى الله عليه وسلم .

وهذا النسخ يؤكد ما ذهبنا إليه — قبلا — من الفارق بين الدين
والشريعة . ذلك أننا نراه ممتنعاً على الآيات المتعلقة بالاعتقاد . كالإيمان
بالله وبالغيب وعلى الآيات المتعلقة بالأخلاق كالأمر بالعدل
والإحسان ، وكانهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ؟

فإذا جاوزنا النسخ ، وجدنا دلالة أخرى ذات بال — تلك هي
تغير فتوى الرسول وتطورها نعم . لقد كانت المرونة السارية في
الروح التشريعي المتبدى في فتاوى النبي عليه السلام من أكثر عوامل
التوفير لديموقراطية التشريع ، فطبيعى أن الرسول لم يكن يلهو بمقدرات
الناس ومصاير الأمة ، كما انه لم يكن يطلق الفتاوى على عواهنها .
غير مستشعر مسؤلية تجاهها .. وإذن ، فإن هذا التغيير لم يكن إلا ثمرة
شئ أكيد ، هو الخضوع لاحتياجات البيئته ، وتلبية ضرورات المجتمع .
والآن نستطيع أن نكظم إعجابنا حتى لا تفلت في نشوته الفسائدة
المرجوة من هذه الواقعة التي سنتلوها .

ذات يوم أراد الرسول عليه السلام أن يرسل أحد أصحابه وهو
(معاذ بن جبل) إلى اليمن .

وقبل أن يحمل معاذ عصا التسيار ويمضى لسبيله ، سأله الرسول :
— يا معاذ : بم تقضى إذا لم تجد الحكم الذى تريده في كتاب الله
فأجاب معاذ :

— أفضى بسنة رسوله .

ويعيد الرسول سؤاله :

— فان لم تجده في سنة رسوله ؟

فيجيب معاذ :

— إذن أجتهد رأيي ، لا آلو .

وهنا يضمه الرسول إلى صدره ويقول : (الحمد لله الذي وفق

رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله) .

إن صدر هذا الحديث وآخره ليتنازعان إعجابنا ، ويستحوذان

على وعينا .

ففي أوله . نرى الرسول يفترض أن هناك أحكاما لن يحويها كتاب

الله ، وأحكاما لن تتضمنها سنته وهو أمر لو قاله غير الرسول لاستحق

من مسلمي اليوم . مسلمي آخر الزمان إهدار الدماء وقطع الرقاب . !

ومع ذلك فما هو ذا محمد العظيم ، أعرف الناس بالدين ، وأتقاهم

للديان . هاهو ذا يقولها . ويجيبه صاحبه : أجتهد برأيي ، ولا أبالي . !

ولقد سرى هذا الوعي الرشيد في أعصاب الفقه الاسلامي وشرائينه

فما وترعرع وصار للحقل فيه الكلمة المسموعة . واستنبع لنفسه ينابيع

جديدة ، ومصادر أخرى بعد الكتاب والسنة . فكان الإجماع ،

والاجتهاد ، والقياس ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة والعرف .

إلى آخر هذه المعصرات الشجاجة ، والأنباع المفيضة .

وإن طبيعة بحثنا هذا لتقتضينا الإمام بهذه المصادر الجديدة ولكن

قبل ذلك نريد أن نعرف : ما الفقه . ؟

إن مجرد تعريفه يفيض علينا مدركات كثيرة وهو كما ينقل الشريف

الجورجاني في كتابه التعريفات :

« العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . وهو علم مستنبط
بالرأى والاجتهاد ، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل ، ولهذا لا يجوز
أن يسمى الله فقيهاً ، لأنه لا يخفى عليه شيء . »
إذن ، فالفقه علم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وهذه الأدلة
التفصيلية هي ما ذكرنا من قبل .

وهو أيضاً - أي الفقه - مستنبط بالرأى والاجتهاد .

والحق ان الرأى والاجتهاد طوراً الفقه الإسلامى تطويراً بعيد
المدى ، و اتاح له فرصة التعرف بكثير من القوانين الأخرى والتأثر
بها ، ونرجو فى هذا المقام أن نلفت النظر مرة أخرى إلى أننا نتحدث
الآن عن الفقه لا عن الدين .

وكما تطور القانون الرومانى حين اتصلت روما بأثينا . ثم حين التقت
بأمم البحر الأبيض المتوسط فى تجارتها وفتوحاتها . كذلك تطور الفقه
الإسلامى حين جمعه فتوحات الاسلام بأمم جديدة ، وتقاليد وأعراف
وقوانين جديدة أيضاً .

وكان تباين المجتمعات التى زارها الاسلام من أهم عوامل التباين
والاختلاف بين المذاهب الفقهية ، فلما كان الحجاز والمدينة بالذات
الوعاء الذى صان سنة الرسول وقواعده ، فقد رأينا المذهب الذى
ربط نفسه بعمل أهل المدينة ، وهو مذهب الإمام مالك ، شديد الانطواء
على النفس ، شديد البعد عن الرأى ،

وعلى العكس من ذلك ، نرى المذهب الذى ترعرع فى بغداد
التي اختزن عقلها الباطن كثيراً من الثقافات القانونية العقلية ، وهو
مذهب الامام أبى حنيفة يفتح إلى الرأى ويجعل للعقل الكلمة الفاصلة
فى معظم مسأله حتى وصفه أهل الظاهر تحت وطأة غلوهم فى التمسك

بحرفية النص بأنه « فلسفة فارسية ، صيرت الفقه عملا وضعيا » .
و حين نأخذ أى مسألة من المسائل التي تباينت فيها وجهات نظر
الأئمة والمجتهدين ، ونضعها تحت ضوء الظروف الخاصة لبيئة كل إمام
ومجتهد نجد هذه الحقيقة واضحة وطيدة .

ولنضرب لهذا مثلا — قراءة الفاتحة في الصلاة بغير العربية ، ففي
الوقت الذي يرفض فيه الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل
الاعتراف بمشروعية هذا العمل . يقف أبو حنيفة « الفارسي » فيجيز
تحت وطأة اعتبارات بيئية وقومية ، قراءة الفاتحة في الصلاة بالفارسية .
وشبيه بذلك مسألة وضع اليد على أرض مهجورة وليس لها صاحب ،
وهي التي تسمى في الفقه « الأحياء والأقطاع » .

فهنا نجد حديثا صريحا للرسول عليه السلام يقول : « من أحيأ أرضا
ميتة فهي له . . من أحاط حائطا على أرض فهي له . . من سبق إلى
ما لم يسبق إليه مسلم فهو له » .

ويفسر المفسرون وبعض الفقهاء كالشافعي هذا الحديث بأنه تفويض
من الرسول ، ولا يحتاج إلى إذن السلطان . . ولكن أبا حنيفة بحكم
تشبعه بصرامة النظم التي عاش فيها ، وعاش فيها آباؤه من قبله يعارض
منطوق الحديث ، ويشترط استئذان السلطان ! .

ومما يؤكد لنا « تأقلم » الفقه الاسلامي بالأقاليم والبيئات التي عايشها
وعايشته ، ما حدث للإمام الشافعي الذي يمثل بمذهبه ومدرسته ربع
الفقه الاسلامي جميعه .

فلقد كان للشافعي وهو ببغداد مذهب في الفقه يعتز به ، ويدافع
عنه . فلما غادر العراق إلى مكة ثم إلى مصر حيث استقر بها ، تغيرت

نظراته الفقهية ، وأنشأ مذهبا جديدا يخالف في كثير من تفاصيله
مذهبه القديم الذي التزمه بالعراق .

ولقد سئل الشافعي رضي الله عنه عن سر هذا التحول فأجاب في
بساطة وصدق :

« لقد سمعت أشياء لم أكن سمعتها ، ورأيت أشياء لم أكن رأيتها ،
وهكذا استخدم الشافعي حواسه ، استخدم سمعه وبصره ، فتأملت
بالحياة الجديدة شخصيته ، وتأملت بالتالي فكرته .

أتظنون أن مستحدثات الحياة وأشياءها قد فرغت وانتهت ؟ .

كلا ، ولا تزال الأيام مثقلات بكل جديد .

وأنها لتنتظر الأذن التي تسمع ، والعين التي ترى . .

* * *

لقد استعمل العقل في تطوير الفقه الإسلامي استعمالا لا يعرف
الحواجز ولا الحدود . ذلك لأن الفقهاء والمشرعين أدركوا الحكمة
المقصودة منه وهي تلبية الضرورات والمصالح ، فمضوا يبحثون لهذه
الضرورات في عقولهم عن الفرص والحلول .

وهانحن أولاء نرى الإمام الأعظم (أبا حنيفة النعمان) يسمى
الناس مذهبه (مذهب أهل للرأى) .

لماذا . . ؟

لأنه كان يضع العقل في المكان الأول . فهو يؤول القرآن في غير
تعسف ، ويرد الحديث في غير تكلف لكي يمهّد الطريق أمام المصاحبة
الملحة ، والحاجة الدائمة .

وكان يقول : — (علمنا هذا ، رأى ! وهو أحسن ما قدرنا عليه ،
فمن قدر على غير ذلك ، فله ما رأى ولنا ما رأينا) .

هل فسق أبو حنيفة بذلك عن أمر ربه ، وهل انزلق به الهوى
وسوء الغرض . . ؟

حاشاه عن ذلك ، ولقد أجمع الثقات على تقدير ورعه وتقاه وحين
مات قال قائلهم : ذهب اليوم العلم والورع . .

ولطالما كان الشافعي يقول : — من اراد أن يعرف الفقه ، فليزِم
أبا حنيفة ، فإن الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة . .

ومثل أبي حنيفة إمام جليل هو نجم الدين الطوفي الحنبلي الذي يقول
— إذا نعارض النص من قرآن وسنة مع المصلحة قدمت المصلحة
على النص . .

قيل له : — هذا افتيات على النص .

قال : — بل تخصيص له وبيان .

قال له : — المشرع أعلم بالمصلحة ، فلتؤخذ من أدلته .

قال : — المصلحة نفسها من أدلته ، وهي أقوى الأدلة وأولاها
بالإعتبار . . .

وهناك كثيرون من القهاء والرواد الأوائل ، كانوا يحسبون
لمقتضيات العرف ومصالح المجتمع الحساب الأول حين يفتون
ويشروعون ، مثل تخصيص الحديث الناهي عن بيع الإنسان ما ليس
عنده بالاستصناع لأنه مصلحة ، ومن قواعدهم في هذا قولهم : —
(الثابت بالعرف ، كالثابت بالنص) .

بل لقد اشترطوا في المجتهد أن يعرف عادات المجتمع ، ومواضع
العرف ليستطيع أن يوائم بين مطالب البيئة والنص .

وبهذه الاعتبارات مضى العقل إلى آخر الشوط حتى صارت الفتوى
المتحررة آية على فقه الرجل وعلمه ،

يقول سفيان الثوري : - (العلم عندنا ، الرخصة من ثقة . أما
التشديد ، فكل واحد يحسنه .)

وحتى صار للافتراض في مسائل الفقه مجال يشبع العقل به طموحه
ونهمه ، فوجدنا الفقهاء يتحدثون - مثلا - عن حكم نكاح الجنيات
وعن نصاب الجماعة في الجمعة إذا كان بعض المصلين من الجن . .
ونجد بعض الفقهاء ينفي مشروعية الزواج بامرأة من الجن مستدلا
بقوله تعالى : « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، والجن ليسوا
من أنفسنا . »

ونجد بعضهم الآخر يميز ذلك مستدلا بأن من الجن إخواناً لنا ،
يعبدون الله كما نعبد ، ويصلون كما نصلي . .

واستعمال العقل على هذا النحو هو الذي جعل بعض كتب الفقه
الإسلامي تشرح عشر مرات ، ويحمل هذه الشروح مجلدات كثيرة
وموسوعات ضخمة . .

وكانت أدوات العقل لهذا :

الإجماع : وهو إجماع المجتهدين من الأمة في عصر من الأعصار
على حكم واقعة من الوقائع ،

القياس : وهو إلحاق فروع الأحكام بأصولها لتشابه علة الحكم
بين الأصول والفروع

الاستحسان : وهو كما يعرفه الإمام الكرخي (العدول عن حكم
إلى خلافه ، لوجه هو أقوى)

مثل استحسان ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام . . . ومثل
التعاقد مع آخر على أن يخييط لك رداء أو يصنع لك اثاثاً . فإن انعدام

المعقود عليه وقت العقد يجعل العقد باطلا . ولكن الاستحسان يجيزه
أما للعرف وتقديراً للمصلحة .

المصالح المرسلة : وهي أكثر الأشياء شهاً بالاستحسان . كما أنها
بطبيعة الحال لا تكون في العبادات . بل في المعاملات . وليس للمصالح
المرسلة ضابط من غير نفسها .

إن غاية ما يشترطه الفقهاء من أجلها ألا تعارض مقصداً من مقاصد
الشريعة . وأولى مقاصد الشريعة - طبعاً وقطعاً - هو تقدم البشرية
وارتقاؤها . ومن هذه المصالح المرسلة ما صنعه عمر رضي الله عنه حين
ألغى حق المؤلفه قلوبهم في الزكاة مع أنه مضمون بآية من آي القرآن ،
ووقفه تنفيذ حد السرقة في أيام المجاعة . وإبقاؤه أرض العراق المفتوحة
بين أيدي أهلها واصحابها مع أن القرآن يأمر بتوزيع أربعة أخماسها
على الفاتحين .

هذه هي الأدوات التي حقق العقل بها انتصارات باهرة في مجال
التشريع الإسلامي . ولقد كان للإجتهد سلطاناً وهيبه وحرمة ، فما كان
أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة والمجتهدين . ما كان
أحد من هؤلاء يفرض رأيه على الآخرين .

والحق أن الفقه الإسلامي مدين لهذا الاجتهاد العقلي بحيويته وشبابه
ونمائه ، فلولا لبقيت الشريعة مغلقة ضامرة ، ولو كانت كذلك لما قدر
لها ابدأ الاستمرار والدوام .

لقد كانت شريعة موسى عليه السلام مغلقة فلما رأى الأحبار من
بعده أنها ستفقوض وتبيد . فتحوا لها منافذ التهوية والإنعاش فوضع
الحبر « يشوع » التلمود . وكان يسمى « المشنة » أي : شرع ثان .
ومن هذه المشنة انبثقت مجموعتان أخريان للأحكام . الأولى للحبر

« يونانان » المقدسى ، والثانية للكهنة « عبينا » البابلى .
فالدور الذى لعبه العقل فى الفقه الإسلامى لا يدعونا للانتفاع بمزايا
هذا الدور فحسب . بل ويدعونا إلى الثقة المطلقة بالعقل واثمائه على
مسايرنا جميعاً .

* * *

فلمضى مع القافلة :

والآن ، ومن هذا العرض الذى تقدم يتبين لنا أن الهمهمة الدائرة
اليوم ، والتي دارت بالأمس ، وستدور فى الغد ، حول استبدال
القانون السماوى بالقانون الوضعى ، من الأشياء التي يسكثر فيها اللغظ ،
ويقل الفهم الصحيح .

فنحن نستطيع أن نعتبر القوانين الوضعية ، قوانين سماوية من
حيث استهدافها نفس الأهداف التي تريدها السماء وتسعى إليها .
ونستطيع أيضاً أن نعتبر الفقه الإسلامى « قانوناً وضعياً » من
حيث أن تسعة أعشاره من عمل العقل وإلهام المصلحة والعرف ، حتى
لقد قرأنا فى تعريفه من قبل أنه « علم مستنبط بالرأى والاجتهاد » .
وإذا قيل لنا : إن الفقه الإسلامى وإن يكن وليد الرأى والتأمل
والاجتهاد الشخصى إلا أنه موصول للأسباب بقواعد دينية .

أجبنا ، بأن جميع القوانين التي انبثقت من وعى البشر قديماً
وحديثاً ، موصولة للأسباب كذلك بهذه القواعد الدينية ، وإن لم
تسمعها من فم رسول .

وإنى لأستطيع أن أقول بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة
على قوانيننا الماثلة ، إننا نحكم بما أنزل الله . .

ما هي القواعد الدينية التي يشهد إليها الفقه الإسلامي ما هذا
الذي أنزله الله . . ؟

إنها تتلخص في كلمتين ، الحق ، والعدل . .
ولقد سئل ابن عباس رضي الله عنه بشأن قول ربنا سبحانه ، ومن
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . .
— ما ذا أنزل ربنا . . ؟؟

فأجاب حبر الأمة العظيم : الحق ، والعدل .
ألم أقل لكم أن الفطرة الإنسانية ، والعقل البشري يسيران بنور
من الخلاق المتعال . ؟

إن القانون الروماني الذي تشن عليه - اليوم - إغارات المتقين
أسس على هذين المبدأين ، الحق والعدل . . .
ولقد كتب الفقيه الروماني (أوليانوس) يقول :
(إنما نريد أن نعلم الناس الحق والعدل . .
(أما الحق ، فهو فن العدل والإحسان . .
وأما العدل ، فهو إرادة دائبة لإيتاء كل ذي حق حقه غير منازع
ولا مهضوم) . . !

وكتب « سيسرو » ، عام - ٤٤ - قبل المسيح - يقول :
(أساس العدالة : الذمة . والذمة عندنا الصدق في القول ، والأمانة

في العهد)

ولقد أبلى هذا القانون في ترويض الروح الإنساني بلاء مبيئاً .
ومن طول ما حدث الناس عن (الذمة) صارت الذمة ديناً يؤمن
به الرومان .

ويحدثنا الدكتور « علي حافظ » في كتابه أساس العدالة في القانون

الرومانى : (بأن الرومان نصبوا لفضيلة الذمة معبدآ فى - الكبرينال -
بجوار معبد - جوبتير - سنة « ٢٨٨ » من تاريخ روما ، وكانوا يعدون
الذمة قسم « جوبتير » ويؤمنون أنه شهيد على هذا القسم ، ومن حنث
به فقد عصى الله واستحق عقابه الأليم . وكان الذى يريد أن يستودع
إنساناً أمانة ويطمئن إلى صيانتها لها ، يسلمها له فى معبد الذمة وهكذا
صارت الذمة الرومانية مثلاً يباهى به الأولون من الرومان من عداهم
من الأمم ، فقد كان الرومان الأولون متدينين ، لم يفرقوا بين الذمة
والدين والوطنية .

إذن ، فقد اهتدى الرومانيون بفطرتهم إلى ماللحق والعدل والذمة
الطيبة من أثر وقيمة .

وعلى الرغم من أنهم كانوا وثنيين ، ولم يأتهم من الله وحى ولا
رسول ، فقد استطاعوا مع ذلك على مر الأعصار أن يستلموا الحق
والعدل اللذين ارسل الله رسله جميعاً ليبرزوهما ، استطاعوا أن يستلموهما
ويبدشئوا على قواعدهما شريعة لا يزال العالم المتمدين جميعه يتلمس مغانمها
ويحتز بتراثها ، ويؤمن بجودها .

* * *

وإن المشابهة الجمة القائمة بين جميع الشرائع سماوية ووضعية لتؤكد
حقيقة واحدة هى :

— أنها جميعاً تسقى بماء واحد ، وتنبجس من نبع وحيد هو ؛
احتياجات البشر .

لماذا كانت القوانين اليونانية أغنيات يهزج بها الشعب ويرتلها فى
انتشاء وهيام . ؟

لأنه كان يرى فيها حاجاته ، ومصالحه — مضمونة نافذة ، وكان يحس

أنها جزء من صميمه جميعه ، فهي تمثل وحدته القومية والفكرية والشعورية .

وهذا التشابه يرسم إلى جد بعيد الصورة الصحيحة للتشريع بوجه عام ، فهو ثقافة قانونية ، والثقافة لا وطن لها ، وهو تكوين تاريخي ، ساهمت فيه البشرية كلها .

لذلك لم يجد الرومان بأساً ولا خجلاً في أن يرسلوا رسولا إلى اليونان ليأتيتهم بشريعتها كي يستضيئوا بها عند ما حاولوا لأول مرة أن يضعوا لهم شريعة ومنهاجا . !

ولقد التقى الفقه الاسلامي بروافد هذه الثقافات القانونية ، فنهل منها ، وصب فيها .

وإنا لنلاحظ أن الطور الثالث من أطوار الفقه الاسلامي وهو الذي بدأ أوائل القرن الثاني الهجري واستمر إلى منتصف القرن الرابع . نلاحظ أنه في هذا الطور بدأ تدوين السنة ، ومذاهب الفقه ، وفيه أيضا ظهرت المذاهب الأربعة ، للأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم من الفقهاء الكبار .

وفي ذات هذا الوقت الذي كان الفقه الاسلامي يتشكل فيه ويتخلق ، كانت الترجمة تمضي في سرعة الضوء ، فنقلت إلى العربية الفلسفة اليونانية ، ومعارف الفرس والرومان ، ومنطق أرسطو وسقراط ، وشرائع أئينا وبركليس . ! !

وهكذا ازدحم الفقهاء حول هذه المناهل الثرة ، وانتفعوا بها في تكوين آرائهم الفقهية وتنظيمها .

فلماذا نحرم على أنفسنا اليوم ، الفرصة التي انتهزها أولئك الذين

نعيش على تقليدهم ، ونغذي عقولنا بفتات موائدهم . ! ! ؟

إن هذا السلوك إذا دل على شيء ، فعلى أننا نعاني «مراهقة عقلية»
تدعو للأسف الشديد .

ونحن لن نكون أكثر تقوى وورعاً من رسول الله عليه السلام
ولقد قلد الرسول نفسه ، فارس والروم .

فيروى الإمام مسلم في صحيحه عن جذامة بنت وهب قالت : حضرت
رسول الله في أناس وهو يقول ، لقد هممت أن أنهي عن الغيلة ،
فنظرت في الروم وفارس ، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك
أولادهم شيئاً .

— وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه ، فكانوا يفرقون
شعورهم ففرق رسول الله شعره ، وكان يشجع أصحابه على شحذ البديهة
الفقهية فيهم ، ويقول لهم :

«قولوا . . . ؛ فإنني فيما لم يوح إلى مثلكم»

واستجابوا لهم لهذا التشجيع فكانوا يختلفون في المسألة الواحدة
ويذهب كل لرأيه وسبيله . . .

إن طريق الخلاص من مأساة الجود الوجداني الذي نعانيه ، والذي
يغرينا بسوء الظن بكل شيء غير إسلامي . هو أن نفهم حقائق الأشياء
جيداً . ففيما تختص بالقوانين تعالوا نشرع لأنفسنا ، بأنفسنا .

وإذا كان هناك فقه شافعي ، وفقه حنفي . أو إذا كان هناك فقه
روماني ، وفقه فرنسي ؛ فليكن لنا فقه مصري . . .

إن الإسلام نفسه يدعونا للاجتهاد ، ونحن نعلم أن المسلمين لم يقفوا
عن الاجتهاد في الفقه إلا عند ما صبحهم التتار ببأسهم المبيد ، واحتل
«هولاكو» مدينة بغداد التي كانت للاجتهاد الفقهي منارة وفناراً .
فلنضع لأنفسنا كمصريين في مصر ، وكسوريين في سوريا ، وكعراقيين

في العراق و كإيرانيين في إيران . قوانين تمثل احتياجات العصر الذي نعيش فيه . ولنصنع كما صنع العقلاء في كل زمان . فنأخذ من الشرائع كلها . الإسلامية ، والرومانية . واليونانية ، والإنجلوسكسونية ولنثق بعد ، أن مثل هذه القوانين ستكون إسلامية . إذالم يكن الإسلام شيئاً آخر تخفيه عنا بواطن الأغراض ، وكوامن الأطماع . . نعم ، ستكون إسلامية ، لأن الإسلام يهدف إلى تحقيق المصالح العامة . وما دامت هذه المصالح لا تتجمد فوسائلها كذلك أبعد الأشياء عن الجلود .

وستكون إسلامية ، لأنها ستجىء ثمرة الوسائل التي أثمرت الفقه الإسلامي . وهي الاجتهاد ، والاستحسان ، والرأي ، واعتبار العرف والمصالح المرسله ، والاستهداء في كل هذا بالأغراض الأساسية لوحى السماء وهي تمكين البشرية من حياة قائمة على الحرية والتطور والرخاء ولكي نضع أنفسنا أمام الواقع الذي يؤكد هذه الحقيقة فليس علينا إلا أن نأتي نظرة سريعة على القوانين التي نعيشها . ثم ننظر هل ينسكرها الإسلام ؟ .

إن التطور الحالي للقوانين نظمها في مجموعات وأقسام ، فهناك القانون الدستوري ، والقانون الجنائي ، والقانون المدني . والأحوال الشخصية والقانون التجاري وسواها .

ولنقرأ الآن معاً بعض هذه المواد التي نأخذها بطريق عفوى لا اختيار فيه ولا انتقاء .

* * *

(١) القانون الدستوري

— المصريون لدى القانون سواء . وهم متساوون في التمتع بالحقوق

المدينة والسياسية ، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تميز
بينهم في ذلك بسبب الأصل ، أو اللغة أو الدين . وإليهم وحدهم يعهد
بالوظائف العامة مدنيا كانت أو عسكرية . ولا يولى الأجانب هذه
الوظائف إلا في الأحوال الاستثنائية .

— الحرية الشخصية مكفولة

— لا يجوز إبعاد مصرى من الديار المصرية

— حرية الاعتقاد مطلقة

— جميع السلطات مصدرها الأمة ، واستعمالها يكون على الوجه

المبين بهذا الدستور .

* * *

(ب) القانون المدني

— تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين

— لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها

— البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقا

مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي

— يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها

وقت البيع

— إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها ، كان مسؤولاً

عن جودتها . وعليه ضمانها لرب العمل

— الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر ، فإذا اتفق على أجر

وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضى

بغير ذلك

(ج) قانون العقوبات

— الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا وقف أو خاب أثره لأسباب لا تدخل لإرادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ، ولا الأعمال التحضيرية لذلك .

— من رشا موظفاً ، والموظف الذي يرتشى ، ومن يتوسط بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن ، ويحكم على كل منهم بغرامة تساوي قيمة ما أعطى أو وعد به .

— من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها ، يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ — كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يملكها ، أو جعلها غير صالحة للاستعمال ، أو عطلها بأية طريقة . وكان ذلك بقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيناً

* * *

(د) القانون التجاري

— شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر ، بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها . — إذا كان على المفلس دين مؤجل لميعاد أكثر من سنة ، فله حكمة أن تعين القدر الواجب قبوله من هذا الدين .

* * *

(هـ) الأحوال الشخصية

— يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو

دلالة . ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقريته أو عرف على الرجوع عنها . ومن الرجوع دلالة كل تصرف تنزيل ملك الموصى عن الموصى به .

— تقف الولاية على مال القاصر إذا اعتبر الوالى خائناً ، أو حجب عليه ، أو اعتقل لتنفيذ حكم بعقوبة جنائية . ويعين للقاصر وصى مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر .

— ينتهى حق الحضانه عند بلوغ الصغير سبع سنين وبلوغ الصغيرة تسع سنوات . إلا إذا رأى القضاء أن المصلحة تقتضى بقاء الصغير إلى تسع ، والصغيرة إلى إحدى عشرة سنة .

* * *

والآن ، فأى شيء فى هذه المواد يخالف الإسلام أو يخالف أى دين سماوى آخر .

صحيح انه يوجد بين مواد القانون ما يحتاج إلى حذف وتحويل مثل هذه التى تحمى الربا وتعترف به ومثل المواد التى وضعت فى السنوات الأخيرة لاضطهاد الحريات السياسية للشعب .

ولكن ذلك لا يمكن أن يعنى بحال أن القوانين التى تنظم التزاماتنا — حالياً — قوانين كافرة وملحدة . !

إننا لا نريد بحديثنا هذا أن نعزل الشريعة الإسلامية وما كنا لنفعل هذا فى الوقت الذى يقرر فيه مؤتمر القانون المقارن المنعقد فى «لاهاى» عام ١٩٣٨ - أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع ، وأنها حية متطورة .

ولكننا نريد ، وقد اعتمدت الشريعة نفسها على العرف والمصلحة والعقل ، أن نعتمد نحن أيضاً على العرف والمصلحة والعقل .

فهل من صالحنا اليوم أن نصسخ قوانيننا بصبغة دينية . ؟
وهل يسمح بهذا عرفنا وظروفنا، ومصالحنا القائمة على المنطق والواقع . ؟
لسنا ندري ، بم يجيب غيرنا .
أما نحن ، فنؤكد أن العرف ، والمصلحة . والعقل ، والتطور ،
والاسلام أيضاً تفرض علينا أن نظل قوانيننا محايدة ، وغير مصطبغة
بصبغة دينية معينة ، لاسيما وهي في موضوعيتها تتجه نحو حماية الأغراض
التي جاءت الأديان لحمايتها .

إن وظيفة القوانين الأساسية ، هي كما قلنا من قبل تنظيم العلاقات
العامة ، وتعبيد طرقها وتهيئة وسائلها .

وهي بهذا تمثل السياج الذي يحفظ وحدة الأمة ويرعاها ، وإذا
كنا على علم بأبسط معارف علم النفس ، فإننا ندرك من فورنا التصدع
الأكيد الذي يصيب الأمة في مشاعرها ، وتفكيرها ، وكيانها . إذا
أمسى القانون وهو حامى وحدتها ، مصدر قلق ، وتوجس لبعض أبنائها .
ومظهر تفاوت بين مذاهبها ومعتقداتها .

ولقد انتهى الوعي الانساني في جميع الكرة الأرضية إلى هذه الحقيقة
فصبغ القوانين بصبغة لا تثير جدلا ولا ضغنا . هي صبغة القومية ،
والانسانية . أو بكلمة واحدة — الديموقراطية — ولم يضر الدين بهذا
الذي حدث . بل لقد ازداد تألقا ورواء ونموذآ .

ففي أمريكا ، وبريطانيا ، وروسيا ، وفرنسا ، وسويسرا ،
وبلجيكا ، والدانمارك .

وأيضاً في مصر — الآن — وفي سوريا ، ولبنان ، وإيران في كل
هذه البلاد وتلك ، دساتير وضعية ، وقوانين وضعية . تعدل وتحور
حسب الحوادث والضرورات . ويحيا الناس في ظلها إخوة متآلفين .

وكلما وجدوا في شيء منها قيماً على حرياتهم حاولوا تغييره، ونسخه
بغير منه وأفضل. وإلى جانب هذا، يعيش الدين ملء الأفتدة والأرواح.
على أن الدعوة لقوانين دينية ليست من صالح الذين يدعون إليها.
ولإنها لتناقض دعوة أخرى من دعواتهم التي يحرصون عليها.

فهم مثلاً، يدعون لاتحاد إسلامي، وينادون به بكرة وعشياً.
والدعوة إلى توحيد التشريع وصبغة بالصبغة الإسلامية يعرقل
قيام ذلك الاتحاد المنشود.

فإنك دولة كتركيا، لن تقبل مهما يكن حظها من الانتكاس أن تتخلى
عن نظامها المدني.

وهناك دولة مثل إيران ومثل العراق. أما الأولى فيدين جميع
أهلها بمذهب الشيعة، إلا قليلاً منهم. وأما الثانية. فتضم من الشيعة
عدداً غير قليل.

والشيعة - كما نعلم - لا يعترفون بغير القرآن. بل إن لبعض طوائفهم
قرآناً غير قرآننا.

وهم لا يعترفون بالسنة وأحاديث الرسول التي يرويها وينقلها أئمة
أهل السنة. مع أن هذا التراث الهائل من الأحاديث يمثل المذكرة
التفسيرية لمبهم القرآن وبجمله.

وهم يخالفون الإسلام في كثير من نصوصه، فلا يجوزون زواج
المسلم بالكتابية، ولا يورثون النساء من الأرض ولا من العقار. بل
من المال المنقول فقط، ويجعون المال كله للقريب ذي الفرض، ويجوزون
تزوج البنت على عمتها وخالتها، ولا يجوزون للريضة أن يطلق في حال
مرضه، ولا يعتبرون الرضاع محرماً إلا إذا بلغ خمس عشرة رضة لم

يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى . وغير ذلك مما يتعارض مع منطوق الشريعة ومفهومها .

ومنهم من ينكر معظم أركان الحج ومناسكه ، فرمى الحجار عندهم ضلالة ، والسعى بين الصفا والمروة عبث . وتعاليم الدين إنما هي للامة من الناس فقط ، أما الخاصة ، فأنبياؤهم الفلاسفة ... !!

وهؤلاء مبشوثون في معظم بلاد العرب والاسلام التي يراد إنشاء اتحاد إسلامي بينها . ؟

وبين أهل السنة والشيعه خلافات عميقة لا يطمس معالمها سوى القومية الإقليمية التي تعتمد على قدر مشترك من المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ولعل بعض الناس لا يعلم . أنه كادت تحدث مأساة في موسم الحج هذا العام . لأن زعيماً إسلامياً كبيراً لا يحف اسمه على السنة المسلمين اليوم . وهو في نفس الوقت شيعي المذهب . أراد أن يمارس بعض مناسك الحج على طريقة مذهبه الشيعي وهذا الضرب من الممارسة يتعارض تعارضاً مشيراً مع مقتضيات العرف الاسلامي . فأحدث هذا من الهرج ما كاد يفضي إلى شر وسوء . . ودعونا نسأل :

— ما الفائدة المرجوة من صبغ قوائمتنا بالصبغة الدينية ؟ أهو تنظيم الدنيا . أم حماية الدين . ؟

إن تكن الأولى . فإن الاجتهاد والرأى . وقد احترمهما الدين نفسه . كفيلاً بتحقيق هذه الغاية .

وإن تكن الثانية . فما طبيعة هذه الحماية وما وسائلها .

هل ستنص القوانين المنشودة على حرية العقيدة والعبادة مثلاً . ؟

إذا لم تفعل . فقد تحدث الاسلام . وعصت الله ورسوله لأن الله يقول : « لا أكره في الدين »

وإذا فعلت . وصانت حق الآخرين في العبادة والاعتقاد . فما الضرورة الدينية الداعية لها . مادام المسيحي سيعبد الله في كنيسه . واليهودي سيعبده في بيعته . ؟

الحق أن هذه الانفعالات الصالحة غير مفهومة . ولا نكاد نجد لها نوراً من الله . ولا نوراً من المنطق والصواب . ويبدو أن لباب مشكلتنا يتمثل في عجزنا عن إدراك ما يفتقر إليه العصر الذي نعيشه من التفكير المجدي . القائم على معرفة النواميس المتحركة في كيان البشرية ومناحي نشاطها .

إننا ندرك ما يمكن أن تفضي إليه هذه المجاهرة بالحق من المتاعب والصعاب . . . ومع ذلك فلا نزال يغشانا الامل في أن نصير قادرين على تفهم الحقائق من غير أن نخسر أنفسنا . ونخسر أخلاقنا . فلنحاول .

لقد ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة عند مادعته لذلك المصلحة . فلباها . فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظاً من الزكاة . ويؤديه الرسول . ويلتزمه أبو بكر . يأتي عمر فيقول : « إنا لانعطى - على الاسلام شيئاً . فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر » .

وبينما يجيز الرسول بيع أمهات الأولاد من الجوارى المستوليات ويجيزه أبو بكر من بعده ، يأتي عمر فيحرم بيعهن قائلاً : « لقد خالطت دماءنا دماءهن ، !

وبينما كان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحداً بحكم السنة

والإجماع ، جاء عمر ، فترك السنة ، وحطم الإجماع ، وأمضى الثلاث ثلاثاً
وليس عمر وحده . بل وعثمان بن عفان أيضاً . ذوالنورين وثالث
الخلفاء الراشدين ، والذي قال له الرسول : لو كان عندنا نالثة
لزوجنا كما يا عثمان ، !

يترك عثمان رضى الله عنه السنة إلى الضرورة وإلى رعاية المصلحة
دون أن يشعر بالتأثم أو الحرج .

فلقد سئل الرسول عليه السلام فيما يرويه البخارى ومسلم عن ضالة
الإبل التى تميم على وجهها لا يعرف لها صاحب .

سئل عنها : هل تؤخذ هذه الضوال أو تترك لسبيلها . فأجاب :
(مالك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها . ترد الماء . وتأكل الشجر
حتى يلقاها صاحبها .)

ومضى الحكم على ذلك فى عهد أبى بكر وعمر . فلما جاء عثمان
واتسعت الأمصار ، وتغيرت الظروف . أجاز التقاطها بعد أن كان ممنوعاً .
بل لقد بلغ حظهم الذى منحوه أنفسهم من حرية الرأى والنظر ،
أن رأينا أمير المؤمنين ، عمر بن الخطاب يغير رأيه فى حكم واحد من
أحكام الميراث فى بساطة وجدل . فيحدثنا الشيخ الخضرى فى كتابه
« تاريخ التشريع » أنه قد عرضت على عمر تركة ميت مات عن إخوة
أشقاء وآخرين لأم ، وأم ، وزوج فأنتى عمر بجرمان الإخوة الأشقاء
من الميراث .

وكان من الممكن طبعاً أن تظل هذه الفتيا قانوناً سارياً ، لولا أن
عمر نفسه عرض عليه بعد ذلك مسألة مماثلة لهذه ، فأنتى بأن يكون الإخوة
الأشقاء شركاء الإخوة لأم فى ثلث التركة .

وحين سئل عن سر هذا الاختلاف فى الفتويين . أجاب : « ذاك

على ما قضينا ، وهذا على ما تقضى) ، ا ،
ولقد كتب لأبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء يعظه ويوصيه
فقال : « لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم . وراجعت فيه رأيك ، فهديت
لرشدك ، أن تراجع فيه الحق . فان الحق قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة
الحق خير من التمادى فى الباطل . » .

وبعد ، فإننا لاندعو لترك القرآن ، ولا السنة ، وإنما ندعو الناس
لأن يكونوا عمريين ، فيقدروا مصلحة الأمة والمجتمع قدرها .
ألا وإن حاجتنا اليوم إلى الوحدة القائمة على استقرار الأنفس ،
وسكينة الضمائر لحاجة عظمى .

ونحن واثقون من أن الظفر بهذه الحاجة لن يكلفنا سوى التضحية
ببعض انفعالاتنا التي لا تعبر عن دين صحيح ، ولا عن منطق رشيد .
فلنذكر أن القانون بمعناه الصحيح هو - كما يقول علماءه - ما يصدر
من السلطة التشريعية أى البرلمان ، ويجبى متعلقاً بشيء ذا صفة عامة ،
ويجب أن يكون عمله فى الصالح العام .

وما دام القانون ملزماً ، فيجب أن يظفر برضاء الذين سيلتزمون به ،
ويجب أن توضع بمعرفتهم .

وهو لن يكون كذلك إلا إذا كان انعكاساً لاحتياجاتهم جميعاً
باعتبارهم أعضاء فى هيئة اجتماعية واحدة تتمثل سماتها المشتركة فى الوطن
لا فى الدين .

وإذ كنا نؤمن بالديموقراطية بوصفها أئمن ما أفاء الله على خلقه
من خير ، فان هذا الإيمان ينهانا عن أن نختم بحثنا قبل أن نقول كلمة
أخرى . هى أنه إذا لم نقتنع بأن القوانين التي تنظم شئوننا ، والتي تكاد
تشبه قوانين العالم كله إنما هى " تراث إنسانى عريق ، علينا أن نعتز به

وإذا لم نقتنع بأن قوانيننا هذه إسلامية الوجهة والموضوع . وأنها لا تحتاج إلا إلى تعديل يسير في بعض موادها لكي تكون كذلك .
وإذا لم نقتنع بأن تطور الحياة والبشرية ، لم يعد يسمح قط أن تصطبغ القوانين العامة للدولة المتحضرة بصبغة دينية ، أو تحمل أسما دينيا .
وإذا لم نقتنع بأن الإسلام نفسه - حرصا على وحدتنا - لا يطالب لنفسه بأى حق في تسمية قوانيننا باسمه ، أو نعتها به ، مادامت ساهرة على المصالح التي ينافح عنها ، مستهدفة الغاية التي ينشدها . إذا لم نقتنع بهذا جميعه ، وكان لنا رأى آخر ، فلنحتكم إلى صاحب الحق الأول وهو الشعب .
و حين ترى سلطة تشريعية تمثل الشعب تمثيلا ديموقراطيا سليما ، عدم الاقتناع بوجهة النظر القائلة بديموقراطية التشريع . فينا باسم الديموقراطية تنحني لها ، ونذعن لمشيئتها . مقدرين في نفس الوقت أن الديموقراطية حين تخطيء ، فإنها تحمل في طوايا خطئها بذور الصواب . وأن لها من طبيعتها عصمة تقيها من الأمعان في الخطأ ونورا يهديها إلى الرشاد والهدى .
فلتتدارس أولا . ولتدرك جيدا هذا الذي سقناه من الحديث عن ديموقراطية التشريع . ولنفتح أعيننا على الحقيقة الأبدية التي يصورها ابن خلدون في مقدمته فيقول :
« إن أحوال العالم والأمم . وعوائدهم . ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة . إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة . وانتقال من حال إلى حال . في الأشخاص والأمصار . والأقطار . والآفاق والأزمنة . والدول . سنة الله قد خلت في عباده . »
ولندرك خواطرنا على شئون بلادنا . وظروفها . ثم على شئون البشرية كلها ومقتضيات تقدمها نحو الوحدة والسلام .
ولنسأل أنفسنا :
ماذا ستكون العاقبة . عندما يتقمص الروح الديني مرة أخرى

القوانين ، والدول . والشعوب . ويتقسم العالم إلى معسكر إسلامي .
ومعسكر مسيحي . ومعسكر يهودي ، ومعسكر بوذي . ؟ وأهم من ذلك
هل يسمح التطور بهذا الانتكاس ؟ فإذا انتهينا إلى الجواب الحق :
وهو أن هذه الردة الاجتماعية لن تكون أبداً . وفرناً جهدنا ، ووقتنا ،
ومضينا قدما نحو حياة بريئة من عوامل الشك ، وعوامل الانانية ،
وعوامل الانقراض .

إن الواجب المقدس الذي ينتظر بلاد الشرق الأوسط اليوم والذي
يجلجل في وعى سكان هذه الرقعة التعسة ، لو كانوا يسمعون - . . هو
تقديس القومية ودعمها .

إن هذه البلاد لن تظفر من أمرها بشيء إلا إذا لحصت حياتها
وسلوها في هذا الشعار : الله . . والقومية !
وإلا إذا آمنت بأنه ليس بين واجباتها نحو الله . ، وواجباتها نحو
القومية بعارض أو مرأه

والآن دعوني اختم هذا الحديث بعبارة العبقري الخالد «مازيني» :

- « القومية مقدسة عندي . .
- « لا أرى فيها اثر العمل للخير . .
- « ولتقدم جميع البشر . .
- « والبلد الذي يتسامى بقوميته . .
- « هو البلد المتأاق
- « الذي يطفو كملك من النور بين الأمم .
- « فبحق ربكم عليكم .
- « وبحق تراب هذا الوطن .
- « بشروا بها دائما
- « أظروا نورها للجماهير
- « عودوهم على تقديسها . . .

ديموقراطية المجتمع

« لا وجود لوطن حر ..
« إلا بمواطنين أحرار »
فولتير

في هذا الفصل

صفحة	
١٥٦	أين أخوك .. ؟
١٥٨	التناسب بين الجنسين
١٧٨	التناسب بين الطبقات
١٩١	وبعد

أيها أخوك ؟

أتذكرون نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا . فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، . ؟

لقد يبدو غريبا أن نفتح الحديث عن ديموقراطية المجتمع بهذه القصة الدينية ، . ولكن الغريب ألا نفعل . ! !

وإن القرآن الكريم ليقف بالقصة عندما قتل « قابيل » أخاه « هابيل » فأصبح من النادمين . ثم عجز عن أن يوارى جثمانه ، فأصبح من الخاسرين ولكن الأثر الديني يمسك بخيط الحديث ويمضي به إلى منتهاه ، فيخبرنا أن القاتل بعد ما قضى أيامه على هذه الأرض ولاقى أجله . وقفه الله سبحانه بين يديه ، وألقى على كاهله المفدوح هذا السؤال :

— يا قابيل . . أين أخوك . . ! !

إن هاتين الكلمتين الوديعتين لفظاً ، المدمدمتين موضوعاً ، لاتزالان تبحيان وراء المشكلة الحقيقية للبشر وهي أزمة الضمير .

ولا تزال الإجابة عن هذا السؤال ، تمثل الضالة المنشودة لنا جميعاً . نحن أبناء آدم . . وإخوة قابيل وهابيل . . ! !

والمجتمع المتحضر المهذب ، هو الذي عرف الجواب ، واهتدى إليه ، ومرن على نطقه من غير تعثر ولا فأفة . . !

والجواب يتمثل في الإدراك السليم لقيمة الفرد الإنساني ، ثم التصرف إزاء حقوقه تبعاً لهذا الإدراك .

والآن ، تستطيع أن تسأل نفسك : أين أخوك . . ؟

أين هو منك ، وأين أنت منه . . ؟

أين مكان العامل من صاحب العمل . . ؟

أين مكان المحكوم من حاكمه . . ؟
أين مكان الفقير من الغنى . . ؟
وأين مكان الضعيف من القوى . . ؟

إن هذا السؤال يشير إلى العنصر الأساسي في ديموقراطية الجماعة .
وهو : قيام التناسب بين أفراد المجتمع بعضهم مع بعض . ثم قيامه بين
المجتمع وحكومته . . ثم قيامه بين الأمة كلها - مجتمعا وحكومة - وبين
العالم الخارجي جميعه .

ذلك لأن حياة الفرد جزء من حياة مجتمعه ، وحياة المجتمع جزء
من حياة أكبر ، هي : حياة الإنسانية كلها .
وسلامة المجتمع لا وجود لها ، مادام مشحوناً بالأنانية التي تسوق
الفرد للنضال ضد أخيه .

وأيضاً ، فإن سلامة العالم بين شقي الرحى ، ما دام منظوياً على
الخوافز الرديئة التي تسوق كل دولة للنضال ضد أختها .
وسنستفي في هذا الفصل بالحديث عن عاملين أساسيين من العوامل
التي تهيب للمجتمع تناسباً وانسجاماً
ونحن نعلم أن المجتمع - أي مجتمع - يتكون من رجال ونساء .
يتكون من أصحاب عمل ، وأجراء .
يتكون من حكام ومحكومين . .

ثم يتكون من هؤلاء جميعاً ، ومن عقائد وقيم وتشريعات . .
وبالقدر الذي يحققه لنفسه من التناسب والتكافؤ بين هذه العناصر
تكون ديموقراطيته . أو لا تكون .

ولقد كان من الطبيعي بعد الحديث عن ديموقراطية الحكم وديموقراطية

التشريع أن يأتي دور المجتمع في هذا السبيل. فالتلازم بين الديموقراطيات
الثلاث بديهي و ضروري .

فأذا تحدثنا - الآن - عن بعض العوامل التي تكون ديموقراطية
المجتمع ، وتنشئها ، فيجب ألا ننسى أثر الحكومة والتشريع في قيام
هذه الديموقراطية .

إنهما - الحكومة والقانون - يشهان اسطوانتي مطبعة . ، وشخصية
المجتمع كالصفحة البيضاء تمر بين الاسطوانتين ، وتعلق الحروف من الجانبين .
ومن هنا ، ربطنا في هذا الكتاب بين ديموقراطية الحكم والتشريع
والمجتمع .

وصحيح أن تشبيه المجتمع بالورقة الملساء ليس على إطلاقه . فللمجتمع
من الوعي والإرادة ، ما يميزه عن الصفحة المطبوعة ، ويمكنه آخر الأمر
من تحطيم الاسطوانتين إذا كانتا تطبعان حياته بطابع لا يرضيه .
من أجل هذا ، كان لابد بعد عرضنا لدور الحكومة والتشريع
من أن نعرض دور المجتمع ذاته ، قاصدين الإسهام في تحريره من التفاوت
الذي يعرقل مواهبه وقدراته ، ويجعل حياته سلسلة من أزمات النفس ،
وهو اجس الكظم .

وكاقلنا من قبل سنغني في هذا الفصل بنوعين من أنواع هذا التفاوت
يمثلان خطراً أكيداً . هما :

(أ) التفاوت الناشئ عن اختلاف الجنس .

(ب) التفاوت الناشئ عن تباين الفرض .

القاب بين الجنسين

ولنبداً الآن - بإقامة التناسب والتكافؤ بين شطري المجتمع ،
الذكر والأنثى .

ولقد عرضنا لهذه المشكلة في كتابنا - من هنا : نبدأ - غير أنه كان عرضاً جانبياً ، ولم يكن عاماً . إذ عنيينا فيه بالحديث عن الحقوق السياسية للمرأة .

أما هنا ، فنريد أن نثير الموضوع إثارة مطلقة ، نتناول جوانبه جميعاً وتضع حداً مهائياً للجدول التاريخي المزمع القائم حول مكان المرأة من الرجل ومن المجتمع

وما دام الدين هو العصا التي لانزال نهش بها على النساء كما لو كن قطعاً من النعاج ، فلا بد من أن تعرض وجهة نظر الدين عرضاً صادقاً حتى يتبين الحق من الوهم ، وينتصر الفهم الصحيح على الغلط الفارغ لقد دعيت إلى إلقاء محاضرة في هذا الموضوع بأحد الأندية الاجتماعية مساء الثلاثاء ٣٠ يناير سنة ١٩٥١ تحت عنوان « الإسلام لمن ظهروا » .

وعلى الرغم من الكثير الذي أعلمه عن رأى الدين في هذه القضية ، فقد آثرت طلب المزيد .

وعند ما يمت عقلي شطر كتب الفقه الإسلامي ، لم أكد أفيق من الدهشة التي احتوتني حتى ضربت كفاً بكف على الخبيثة التي أحاطت بقوم هذه سماحة دينهم ، وهذه ضآله وعيهم . . !

فالفقه الإسلامي كما وجدته ، يقيم تناسباً كاملاً بين الرجال والنساء . فلنخاطب بهذا الفقه نفسه مجتمعاتنا المستربية عساها تهتدى وتؤمن . وبأى ثمن يجب أن تنتهي من هذه المسألة والتمن لحسن الحظ لا يكلفنا أكثر من أن نفتح قلوبنا وعقولنا ونحن الآن حريصون على توجيه الحديث إلى المجتمع . إلى الأفراد جميعاً ، فليس يكفي أن يصحح وضع المرأة بقانون يصدر ، أو بظفر يتحقق . بل لا بد أن يتم ذلك وليس

في عقلنا الباطن ولا في عقلنا الواعي أثارة من شك في أن الله والمدنية يريدان للجمع أن يكون رجاله ونساؤه على حال سواء .

إن شخصية المرأة ، وليست حقوقها ، هي موضوع النزاع والريب في بلادنا . والإحساس والأخلاق بالمرأة يسبب لتفكيرنا كثيراً الصداق والضلال . فلنبداً - إذن - بأن نعرف ، ما للمرأة ؟ هل هي جزء منا ومخلوق يماثلنا ، أم هي شيء آخر سوانا . . ؟

إن القرآن الكريم يجيبنا في إيجاز وحسم « خلقكم من نفس واحدة - خلق لكم من أنفسكم أزواجا - خلقناكم من ذكر وأنثى » ويفسر الرسول هذه الآيات بقوله « النساء شقائق الرجال . لمن مثل الذي عليهن بالمعروف ،

ويزكي العلم الحديث هذه الوجهة مؤكداً أنه ليس بين الرجال والنساء فروق سوى هذه :

(أ) أعضاء التناسل

(ب) الحوض عند المرأة أكبر في نسبته إلى الجسم منه عند الرجل

(ج) الأجزاء العليا من الساقين تختلف في تركيبها عند الجنسين

(د) المرأة في تنفسها تجتذب الأنفاس من أضلاع الصدر أكثر

مما تجتذبها من جوفها على عكس الرجل في ذلك

وبعض فروق أخرى نفسية هي :

(أ) النساء أكثر روية من الرجال في اختيار حياتهن الجنسية .

(ب) النساء أيسر من الرجال خضوعاً لضبط النفس .

(ج) الرجل أكثر من المرأة تحدياً للقيود ، وأسرع استجابة

للنزوات الرديئة .

ولقد كان الرأي يسود المجتمع البشري بأن المرأة لا تصلح لغير

فراش زوجها ومهد وليدها ، حتى إذا خاضت الحياة مع الرجل بهرته
إمكانياتها الشائخة الفذة وتربعت على عرشها الذي استردته من غاصبيه .
وفي المجتمع المصرى حدث شيء مماثل . ففي عام « ١٩٤٧ » ، كشف
الإحصاء عن وجود « ٣٤٥ / ٨٦٨ / ٦ » امرأة يعملن بين الحقل ،
والمصنع ، والوظيفة ، والحرفة ، ويساهمن فى إرباء دخلنا القومى ،
وحت حضارتنا الحاييه .

ولا نكاد ندري كيف استمكنت المجتمعات العربية لظلم المرأة ،
وكيف استسلمت المرأة لهذا البوار ، مع أننا حين نرجع للبصر إلى أيام
الإسلام الأولى ، نجد روحاً انقلابياً هائلاً .

نجد امرأة متحفزة تطالب بحقوق الإنسان لنفسها ، ودينياً فيما
يعرف لها بكتا يديه ويعطيها . .

أليس مما يبعث الفرحة والعزة معاً أن نسمع أيام الرسول ، وفي
صحراء المدينة عن « وفد النساء » ١٤٤ ؟

بلى . لقد كان للنساء يومئذ وفد ، وحركة ، ونشاط . .

ذهب هذا الوفد يوماً يطلب حقه فى العلم فقال نسوته :

— يا رسول الله غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يوماً ولهم يوماً

فأجابهن الرسول لما يطلبن .

وذهب مرة ثانية يقول :

— يا رسول الله . نريد أن نخرج مع أزواجنا فى الحروب نحمل

جرحاهم ، ونسقى ظمأهم . وطبيعى أنها لم تسأل أكثر من الذى كانت
تستطيعه وتقدر عليه . فأجابهن الرسول أيضاً

وذهب مرة ثالثة :

— يا رسول الله . إن بعولتنا يمنعونا المساجد فمرهم أن يخلوا

سبيلنا ، فينادى الرسول في الناس : لا تمنعوا إمام الله مساجد الله .
ومرة رابعة :

— يارسول الله . نريد أن نشهد الأعياد مع الرجال فينادى
عليه السلام :

— دعوا العواتق وذوات الخدور يشهدون العيد . !
ومرة خامسة :

— يارسول الله ، إمامنا ربنا يذكر الرجال في القرآن ولا يذكرنا ؟!
فيبتسم الرسول ، وتأخذه عواء الوحي ، ثم تنزل الآية الكريمة
« إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات ،
والصادقين والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والخاشعين
والخاشعات ، والمتصدقين والمتصدقات ، والصائمين والصائمات ،
والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات .
أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيماً . »

تم تشجيع المرأة في أفئدة النساء ، فيذهبن فرادى ينشدن الحقوق .
تذهب التي ظاهر منها زوجها تستفتي الرسول وتشكو إليه بثها
وحزنها . فيشرع حكم الظهار .

وتذهب أخرى حرماً أهل زوجها من ميراثه ، فيتقرر لأول
مرة في الإسلام حق النساء في الميراث . .

وتذهب التي زوجها أبوها ممن لا تح ولا ترضى ، فيتقرر حق
المرأة في اختيار زوجها . . !

وإذا نحن تقصينا الحقوق الممنوعة عن المرأة المصرية والشرقية
وجدنا الإسلام يمنحها بسخاوة نفس وطيب خاطر .

فلنحاول أن نسمع ونرى ، كي تنحل العقدة المتفاقمة التي تنشأ في

المجتمع تفاوتاً ظالماً يحول بينه وبين الديمقراطية الرغيدة .

١ - حق المرأة في الزواج وفي الطلاق :

يجعل الإسلام للمرأة صوتاً مسموعاً في إنشاء العقد ، فلا تنكح حتى تستأذن ، ففي الحديث الصحيح أن فتاة ذهبت إلى الرسول باكية تقول : « إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ، وإني لا أريده » .

فقال الرسول : إذا شئت فرقنا بينك وبينه . . .
فأجابت الفتاة وفي عينيها دموع الفرح والانتصار .
كلا يا رسول الله . إني أجز ما صنع أبي ، ولكنني أردت أن أستفتيك ، فتحكم لي ، فيعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء . . . !!

وكما جعل الإسلام لها الحق في إنشاء العقد ، أعطاهما كذلك حق فسخه عن طريق (المحكمة) إذا كان وراء رغبتها في الانفصال سبب وجيه وهذا هو ما يعبر عنه في الفقه الإسلامي بالخلع .

ذهبت سيدة لم يكن في قلبها ود لزوجها تقول للرسول :
« يا رسول الله . إني لا أعتب على ثابت في خلق ولادين . ولكنني لا أطيعه بغضاً !

فسأها الرسول : أتردين عليه حديقته ، وكان الزوج قد أمهرها بها ، فأجابت : نعم أردتها .

فقال الرسول للزوج : اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة .
وليس معنى هذا أن الإسلام يبسر على الناس هدم الحياة الزوجية ،

أو يضمنها تحت رحمة نزوات المرأة فهو يفرق بين دواعي الخلع
الصادقة ، والنشوز . .

٢ - حق المرأة في وقف التعدد

وكذلك تؤيد الشريعة المرأة في وقف التعدد إذا تمثلت فيه مصلحة
اجتماعية . ذلك لأن الإباحة حكم مرن متحرك . وللحاكم أن يجعل من
من الشيء المباح واجبا أو حراما .

ولنضرب لهذا مثلا - زراعة القطن أو القمح ، فإن من حق الناس
يزرعوا منهما المساحات التي يشاءون . فإذا رأت الحكومة أن المصلحة
العامة تقتضي تحديد مساحة القطن أو القمح ، وألزمت الزراع ذلك كان
لها أن تفعل ، ويصير المباح ، وهو هنا حرية اختيار المساحة ، حراما
إذا جاوز الناس القدر المحدد لزراعة القطن أو القمح .

وفي التعدد الذي نحن بصدده يطالعنا الأمام محمد عبده برأى سديد ،
فيقول - « يجب تحريم التعدد الآن عملا بحديث لا ضرر ولا ضرار » .

وحين نفهم آية التعدد على وجهها الحق ، ونذكر سبب نزولها
نستريح ونزج ، وفي هذا يحدثنا الفخر الرازي في تفسيره عن عكرمة قال
« كان الرجل تحته نسوة وعنده أيتام ، فإذا أنفق ماله على النسوة
وأملق ، أخذ ينفق من مال اليتامى على نسوته فقال الله تعالى يعلمهم -
إن خفتهم ألا تقسطوا في أموال اليتامى لكثرة الزوجات ، فقد حرمت
عليكم أن تنكحوا أكثر من أربع . فإن خفتهم في الأربع أيضا ،
فالتزموا واحدة . »

وأروع دلالة من هذا ، ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
وأحمد والنسائي عن المسورين مخرمه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول :

إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب . ألا وإنى لا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم . إلا أن يحب ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم . فأنا ابنتى بضعة منى يرينى مارابها ويؤذبنى ما آذاها .

فإذا كان الرسول وهو يحمل نفسا إنسانية غلابة لم يطلق أن يرى لابنته ضرة . أفلا نلتمس العذر للمرأة نفسها - أى امرأة - إذا ما طالبت بوقف التعدد الذى يجعل حياتها جحيميا لا يطاق . ؟

وإنه ليس جحيميا لها وحدها . بل وللزوج نفسه ، الذى يصف لنا الشيخ الطهطاوى سوء حاله ، فيقول :

تزوجت اثنتين لفرط جهلى وقد حاز البلا زوج اثنتين
فقلت أعيش بيدهما خروفا ينعم بين أكرم نعمتين
فجاء الحال عكس الحال دوماً عذاباً دائماً ببليتين !!

٣ - تأميم الطلاق !!

أما جعل الطلاق أمام القاضى ، وهو ما نسميه الآن - تأميا - من باب التجوز ، فإن الإسلام يقره ويحرض عليه . فاستعمال الدهماء للطلاق على الصورة المتفشية مما جعل عروة الزواج الوثقى بصقة يتفلقها الزوج المستهتر الجهول متى شاء . . . وما جعلها يمينا يحاف به الناس فى غباوة . أو يهددون بها فى حمق . نقول :

إن استعماله بهذه الفوضى العابثة يجعل من الأفضل إن لم يكن من الألزم أن نسلك السبيل التى تصون الحياة الزوجية من التمزق والتشذر والانهيار

ولنا أن نسأل :

— أى فارق بين معالجة هذه الفوضى بوضعها بين يدي القضاء ،
وبين علاج عمر بن الخطاب لها . حين أمضى الطلاق الثلاث ثلاثاً ،
مخالفاً بذلك ما كان عليه عمل الرسول وأبي بكر . . ؟
إن سبب نزول الآية الكريمة « الطلاق مرتان » يساعد الآخرين
على فهم ما نريد أن يفهموه . . .

فقد قال رجل لزوجته محاولاً إذلالها : والله . لا أطلقك فتبيني ،
ولا أقربك أبداً — قالت وكيف ذلك . ؟ قال : أطلقك ، وكلنا همت
عدتك أن تنقضى راجعتك وهكذا .. فشكت الزوجة إلى الرسول فنزلت
الآية « الطلاق مرتان . فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان » .
ثم إن قول النبي « الطلاق عن وطء » يقتضى تدخل القضاء فى أمر
الطلاق ليتقصى ما وراءه من بواعث وأوطار .

* * *

٤ — وظائف الدولة ..

وكالة النائب العام — القضاء — الوزارة

لا نعرف خلافاً حول اشتغال المرأة بالعمل الحر ، كالتجارة
والزراعة ، والطب . والإسلام لا ينسى أنه مدين لسيدة تاجرة بتمويل
حركته فى أيامه الأولى المليئة بالخصاصة والحرمان . ! تسلم السيدة
هى : خديجة رضى الله عنها . . .

لكن الخلاف ينشب بقوة حول حق المرأة فى بعض الوظائف
الهامة كوكالة النائب العام ، والقضاء ، ومناصب الوزارة . . .

وبلوغنا هذه النقطة من الحديث ، نكون قد بلغنا رأس البركان
فليضبط الورعون أعصابهم ، وليواصلوا السير معنا حتى يبلغ الحديث
تمامه .

ونحب أن نقول : إن إعطاء المرأة هذا الحق لا يعني أن النساء
جميعاً سيارسنه . فإن الرجال جميعاً لا يمارسونه
وإن الفقه الإسلامى ليلوح لنا من بعيد ومن قريب فانتجبه نحوه
في ثبات وتفاوت . .

— وكالة النائب العام —

إن الإسلام يعتبر المرأة إنساناً له حق التملك ، وله حق التصرف ،
وله حق التوكيل والتوكل .

وانضع أبصارنا على الصفحة « ٢٠٢ » من الجزء الخامس لكتاب
المغنى لابن قدامة ، ولنحاول أن نقرأ . .

— « كل من صح تصرفه في شيء بنفسه ، وكان هذا الشيء مما تدخله
النيابة ، صح أن يوكل فيه غيره ، وأن يكون وكيلاً فيه عن غيره رجلاً
كان أو امرأة . »

ومعنى هذه القاعدة الفقهية أنه إذا كان يجوز للمرأة أن تبيع ،
وترهن ، وتؤجر ، وتسمأجر ، فإنه يجوز لها بالتالى أن توكل غيرها ،
وأن تكون وكيلاً عن غيرها في كل هذه الأشياء

ونستطرد مع القاعدة فنقول : وأيضا إذا جاز للمرأة أن تخاصم
غيرها أمام القضاء ، وترفع الدعوى باسمها ، فإنه يجوز لها بالتالى ان
تكون وكيلاً عن غيرها في رفع الدعوى ، وهو ما يسميه الفقهاء

« الوكالة بالخصومة » ، وهذا هو بالضبط عمل وكيل النائب العام
ولباب مهمته .

وهنا يسألنا بعض الورعين سؤالا :

هل تتواءم طبيعة المرأة وأنوثتها مع ما يقتضيه هذا العمل من
مشقة وخرج ؟

فنجيب : أما المشقة ، فمسألة خاصة بالمرأة ، ومن حقها يومئذ أن
ترفض هذا العمل الشاق . . أما الخرج ، فما هو وأين هو . ؟
إنه لا حياء في الواجب ، كما أنه لا حياء في الدين . .
ولقد كان الرسول عليه السلام تذهب اليه المرأة فتسأله :
— كيف أغتسل من الحيض ؟

فيجيبها : خذي ماءك وسدرك وصبي على رأسك ودلكيه حتى
تبلغى منابته . . ثم صبي عليه الماء . ثم خذي فرصة ممسكة فتطهري بها .
فتسأل المرأة ثانية : وكيف اتطهر بها ؟ !

فيجيبها الرسول : تطهري بها . !

فتعيد سؤالا : كيف اتطهر بها . ؟

فيخرج الرسول ولا تخرج المرأة ، ثم يقول وهو يضحك :

— سبحان الله ! ! تطهري بها . ثم لا ينقذها من جرأتها سوى

عائشة إذ تسر إليها في اذنها قائلة : تتبعى بها اثر الدم في الرحم .

إن اقصى ما يمكن ان يثير الخرج ، حين تحقق المرأة قضية خلقية .

كالاعتداء على العرض مثلا .

ولكن استشعار الخرج لهذا السبب وهم عريض .

ودعونا نسأل :

لماذا تتعاضم سؤال المرأة للرجل في فضيحة جنسية ، ولا تتعاضم

سؤال الرجل للمرأة في مثل هذه المناسبة . ١٤

(ب) القضاء

اما حق المرأة في مناصب القضاء ، فيزكيه أولاً - قاعدة « الأصل في الأشياء الإباحة » ،

ويزكيه - ثانية - ان الإسلام مكن المرأة من الإفتاء . وكل زوجات الرسول كن مفتيات . ولقد نبغ من النساء في الفتيا من وجدنا عمر ابن عبد العزيز يأمر عامله على المدينة ان يتعلم منها وينزل على رايها ، وهي عمرة بنت عبد الرحمن .

والآن ، لنضع أبصارنا مرة أخرى على الصفحة « ٣٨٠ » من الجزء الحادى عشر من المغنى ، ولنقرأ فى أناة :

- قال ابن جرير : لا تشترط الذكورة فى القضاء ، لأن المرأة يجوز لها أن تكون مفتية ، فيجوز لها أن تكون قاضية ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية فى غير الحدود ، لأن شهادتها فى غير الحدود جائزة .

ثم يجىء حماد شيخ أبى حنيفة وأستاذه ، وعطاء الذى قال عنه ابن عباس : « لا تسألونى ما دام فىكم عطاء » ، فيجيزان شهادة المرأة حتى فى الحدود . .

إن ابن جرير الذى أجاز القضاء للمرأة لم يكن ملحداً ولا خارجاً عن الدين ، بل كان إماماً مجتهداً ورعاً ، قال عنه ابن خزيمة « لا أعرف أحداً فوق هذه الأرض أعلم من ابن جرير » وهو صاحب التفسير الذى لم يؤلف مثله فإذا ما سئلنا : لماذا - إذن - لم يهجد الرسول لبعض النساء بالقضاء ؟ .

نجيب سائلين : ولماذا لم يهدم الرسول الكعبة ، ليعيد بناءها على
قواعد إبراهيم ؟

لقد كانت هذه الرغبة تتمتعلم في أقصى نفسه وفؤاده . ولطالما كان
يحدث بها زوجته عائشة فيقول :

— « لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ، وأعدت
بناءها على قواعد إبراهيم ! »

إذن . فحداثة المسلمين بالجاهلية ، وتأثرهم بتقاليدها ورواسبها كان
يحول بين الرسول ، وبين أشياء يريدونها ، منها هدم الكعبة وبنائها من
جديد ، ومنها تولية المرأة أمر القضاء !

ج - الوزارة :

وما دمنا نجيز للمرأة تولى القضاء ، فماذا يمنعها من أن تكون وزيراً
كتلك التي رأيناها في أندونيسيا المسلمة - وزيراً للشئون الاجتماعية ؟
لعله حديث الرسول « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ، هو الذي
يمنع ويحول .

ونحن نعترف بصحة الحديث وصدقه . ثم نسأل . ما قصته ، وما دلالاته ؟
أما قصته ، فلنسمعها من أبي بكرة روى الحديث . إنه يقول : -
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفرس أقاموا - بوران - بنت
كسرى ملكة عليهم ، فقال هذا الحديث .

وأما دلالاته ، فيحدثنا كتاب « فيض القدير » في شرح الجامع الصغير ،
فيقول :

قال الطيبي . هذا إخبار بنى الفلاح عن أهل فارس ، وتنبؤ بأن
الفلاح للعرب . أي أن الحديث مجرد نبوءة من الرسول بانتصار المسلمين

على الفرس . ورغم وجاهة هذا التفسير ، فإن لنا وجهة نظر أخرى
نلخصها في بنود ثلاثة .

أولا — هذا الحديث ليس حكما شرعيا ، لأنه لا يعنى ما يعنيه الحكم
الشرعى من الاقتضاء أو التخيير . بل هو مجرد خبر . مثل قوله تعالى
« وهم من بعد غلبهم سيغلبون »

ثانيا — هذا الحديث يمثل وجهة نظر لرسول الله لا يترتب عليها حكم
شرعى . يشبهه هذا وجهة نظره في تأييد النخل إذ مر عليه السلام يقوم
يؤبرون نخيلهم ، فقال . لو تركتموه بغير تأييد لكان خيرا لكم ، ففعلوا ،
فشاص النخل ، ولم ينتج ثمر اقط . فلما ذهبوا للرسول يسألون . قال لهم .
— إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن
الله شيئا ، فخذوه ، فإني لا أكذب على الله ، ثم قال لهم ، أنتم أعلم
بشئون دنياكم

ثالثا — هذه واقعة حال معينة ، وقد يكون الرسول يعلم من أمر
« بوران » بنت كسرى ما جعله يستبعد نجاحها في حكم قومها ، وهذا
لا يمنع أن تفلح امرأة أخرى حيث أخفقت بوران بدليل أن القرآن
الكريم عرض قصة ملكة أخرى هى بلقيس عرضا يعبق بمزايا هذه الملكة
وعظمه نفسها وعقلها ، فهى تقول عن كتاب سليمان عليه السلام ، إني ألقى
إلى كتاب كريم

وتقول لقومها : ما كنت قاطعة أمر أحتى تشهدون . وتبدى عن رجاحة
عقلها حين تقول : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة
آهالها اذلة ، وكذلك يفعلون

ثم يبلغ القرآن بها قمة التقدير والرضا حين تهتف ، رب إني ظلمت
نفسى ، واسلمت مع سليمان لله رب العالمين !! والآن ، تعالوا نصغ للشيخ

رشيد رضا وهو يفسر قول الله العظيم ، والمؤمنين والمؤمنات بعضهم
اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فيقول :
— أثبت الله بهذه الآية الولاية المطلقة للمرأة مع الرجل في الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،

ونحن من جانبنا نسأل : أليست وظيفة القضاء والنيابة والوزارة
من الوظائف التي يتوصل بها إلى إقرار المعروف ومناهضة المنكر . ؟
وإذا ما سألنا مرة أخرى : لماذا لم يعهد الرسول للمرأة ببعض
المناصب الوزارية . ؟

نجيب سائلين : ولماذا لم يتخذ الرسول سفارة في لندن ، أو في موسكو ؟

* * *

(د) حقها البرلماني

وللرأة الحق في الترشيح والاقتراع . أما كيف يتم ذلك فهذه مسألة
شكسية تنظمها اللوائح العامة .

إن لها هذا الحق لأنها تدفع الزكاة . والزكاة ضريبة ، ودافع
الضرائب من حقه أن يختار الذين سينفقونها .

ولقد سمعنا عبد الرحمن بن عوف وهو يقول بعد وفاة عمر :

— « والله ما تركت ذا رأى من الرجال ، ولا صاحبة فضل من

النساء ، إلا أخذت رأيه ، ورأيها . . . »

ولقد ثبت أن الرسول بايع النساء بمثل ما كان يبايع به الرجال .

وكانت هند بنت عتبة زوجة أنى سفيان تناقشه أثناء البيعة نقاشاً حاداً

فهو مثلاً حين يبايعهن ألا يقتلن أولادهن ، تجيبه قائلة :

— قد ريبناهم صغاراً . وقتلتهم يوم بدر كباراً . !

فببتسم الرسول ، ويكاد عمر يستلمني على ظهره من الضحك الطويل .

(هـ) المسألة الأخلاقية

والحق أن البواعث الرابضة وراء تهيب المعارضين لحقوق المرأة ،
والمعوقين لديموقراطية المجتمع ، ليست أكثر من إحساسات مجهدة .
وحتى هذه الأحاسيس ، فإن الإسلام الصحيح يقطع عليها طريقها .
إنهم يتوهمون أن خروج المرأة إلى الحياة ، ومشاركتها الرجل
في أعبائها ، مدعاة للفوضى الخلقية ، وخروج على التقاليد الدينية . .
فهي قد تضطر للاختلاء بالرجل ، أو السفر بغير محرم ، أو مخالطة
الرجال الأجانب عنها . فضلا عن إهالها حقوق البيت وحقوق الولد
ونجيب بأن البيت والأسرة لن يضيعا . إذ ليس مصير كل زوجة
أن تكون موظفة ، ثم إنه ليس من العسير التوفيق بين العمل ورعاية
البيت ، بل إن زيادة الدخل المترتبة على عمل الزوجة ، ستساعد على
تنسيق الحياة الزوجية وإسعادها .

أما اختلاط المرأة بالأجانب عنها ، والنظر إليهم ، فالشريعة
تبيحهما . ولقد أمر رسول الله عليه السلام فاطمة بنت قيس أن تقضى
عدها في بيت ابن أم مكتوم قائلا : « إنه أعشى تضعين ثيابك عنده ،
ولا يراك » . فلماذا لم يخف الرسول الفتنة على فاطمة هذه ، مع أنها في
حالة تشبه الخلوة .. ؟

إن البعض يستدل بهذا الحديث على جواز خلوة المرأة مع الرجل
الثقة . كما رواه الشوكاني في الجزء السادس من نيل الأوطار .
وقال السيد رشيد رضا : « التحقيق ان النظر من الرجل للمرأة ،
ومن المرأة للرجل مباح إلى ما عدا العورات » .

كذلك يدل على جواز النظر حديث عائشة المتفق عليه : « رأيت

النبى بردائه وأنا انظر إلى الحبشة يلعبون بالمسجد حتى أكون أنا الذى
أسامه .

قال الحافظ ابن حجر : الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى
الرجل . أما نظر الرجل للمرأة فقد جازه الأعلام من الفقهاء مستدلين
بحديث الخثعمية الوضيئة .

أما السفر بغير محرم ، فقد حرمه الإسلام يوم كانت المخاطر تكتنف
الأسفار - يدلنا على ذلك قول النبى عليه السلام (يوشك ان تخرج
الطبيعة من الخيرة تؤم البيت . لا جوار معها ، لا تخاف إلا الله) !
فقوله (لا جوار معها) يدل على سفرها وحدها . وقوله (لا تخاف
إلا الله) يشهد لها بالفضل ، وينفى عنها الإثم ، لأن الآثم قلما يخاف الله .
على أن سفر المرأة وحدها ولا محرم معها جائز من أجل المعاش والسعى
عند أبى حنيفة وعطاء وابن سيرين . ثم ما هو المحرم . . ؟

يرى مالك أن جماعة النساء محرم . ويرى الشافعى أن الحرة الثقة
محرم ، وكل هذا متوفر بالطبيعة والاتفاق فى كل سفر . وأخيراً فقد
سئلت عائشة زوج الرسول : ألا تخرج المرأة مسافرة إلا مع محرم ؟
فأجابت : ليس كل النساء تجرد محرماً ! ،

ويقول ابن حزم : كل سفر واجب لا يشترط فيه محرم ، وحديث النهى
عن السفر فوق ثلاث بغير محرم مخصص بكل سفر واجب . وهنا لاداعى
للقول بأن سفر المرأة من أجل عملها ، ومعاشها واجب ومباح ،

* * *

وما دمنا مصممين على ان تكون هذه آخر كلمات نقولها فى هذا
الموضوع وأيضاً ما دمنا نؤمن بخطررة الأوهام التى تفصل بين الذكر
والأنثى فى بلاد هذا الشرق المسلم ، فأن علينا ان نتعقب جميع الهواجس

التي تحرك ضغائن (المتقين) في هذا الموضوع . وهي ناشئة عن فهم مغلوط لبعض النصوص الدينية . فلنعرضها في إيجاز مبين .
(ا) آية (وقرن في بيوتكن) ليس معنى الآية . لا تخرجن من البيت ، أو لاتعملن وتسعين ، فقد كان النساء يخرجن إلى المساجد والأسواق .

(ب) حديث (ناقصات عقل ودين) معناه نقصان الخبرة والثقافة والتجربة ، فإذا توفرت هذه جميعاً للمرأة عن طريق التربية والتثقيف ، فليس بين عقلها وعقل الرجل تفاوت كما نرى اليوم من تفوق الطالبات على الطلبة في الجامعات والمعاهد . وكما نسمع ونرى عن نوابغ النساء في العالم جميعه . ثم لماذا ننسى آخر الحديث ونذكر أوله فقط . إن الحديث بطوله يقول : (ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لدى لب منكن) فلو كان النقص هنا بمعنى البلاهة والعجز فكيف يغلبن أصحاب العقول والألباب ؟

(ج) للذكر مثل حظ الأنثيين - هذه الآية لا تفيد أن المرأة أدنى منزلة وحظاً من الرجل . فهي لاتعدو أن تكون تنظيماً مالياً قائماً على اعتبارات لاتمت لطبيعة المرأة بصلة . بدليل أن الرجل لا يذهب دائماً بمثل حظ الأنثيين . بل أن أول ميراث وقع في الإسلام ذهبت فيه المرأة بنصيب الأسد .

روى عطاء قال . استشهد سعد بن الربيع ، وترك بنتين وامراًة وأخاً فأخذ الأخ المال كله . فأتت المرأة رسول الله فاستمهلها حتى ينزل الوحي فلما جاء الوحي . دعا الرسول العم ، وقال له . أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقى فهو لك . وكان هذا البقى أقل من السدس . ثم إن الإسلام يحصر العمل بقاعدة « للذكر مثل حظ الانثيين ، فيمن

يكونون من جنس واحد ، كالأب مع البنت ، والأخ مع الأخت ،
والأب مع الأم ، إذا لم يكن تمت وارث سواهما - وهذه التفرقة لا تعني
عند العقلاء ولا عند المجانين تحقير شأن المرأة ، والحد من نشاطها المشروع

* * *

د - آية « فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء » يستدل الآخرون
بهذه الآية على أن للمرأة في الحياة الاجتماعية والقانونية شأناً أدنى من
شأن الرجل . لأن الإسلام لا يكتفي بشهادة امرأة واحدة . في الوقت
الذي يكتفي بها من رجل واحد .

ونحن نسأل هؤلاء المساكين . هل تجوز شهادة الزوج على زوجته ؟

إن أبا حنيفة يرفض ذلك مع أن الزوج رجل . !

ونسألهم . هل تجوز شهادة رجل من البادية على آخر من أهل الحضر ؟

إن الرسول يقول . « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » واليه

ذهب الإمام مالك . !

ونسألهم . هل تجوز شهادة الأب على ولده ؟

إن كثيرين من الفقهاء يسقطونها . فلماذا ؟

لماذا لا تجوز شهادة هؤلاء جميعاً ، وكلهم رجال ؟

الأنهم ناقصوا عقل ودين ؟

كلا . وإنما هي اعتبارات فقهية اقتضت أن يكون نصاب الشهادة

بالنسبة للمرأة . شهادتين . ، كما اقتضت أن يكون نصاب الشهادة في

بعض المواطن بالنسبة للرجل نفسه اربعة رجال . ؟

وحتى لو كانت هذه مزية للرجل ، فالمزية لا تقتضي الأفضلية كما يقولون

(هـ) آية د الرجال قوامون على النساء ، إن هذه الآية لا تحزم المرأة من حقها ، فنحن نقول . البرلمان قوام على الحكومة . فهل معنى ذلك تجريد الحكومة من حقوقها ، وشخصيتها . ؟

إن القوامة في الآية لا تعنى أكثر من إشراف الرجل على زوجته وأهله إشرافاً يقوم - كما يقول الشيخ محمد عبده - على احترام حق المرأة في الرأي والتصرف .

وبعد . فما كان بوسعنا ونحن نتدارس ديموقراطية المجتمع ان نهمل مقومات هذه الديموقراطية ، وهو إلغاء التفاوت الناشئ عن اختلاف الجنس . جنس الرجل و جنس المرأة . ولما كانت الغاشية التي تحجب الحقيقة عن ابصار قومنا ناشئة عن سوء فهم الدين . قلم يكن ثمت بد من هذه الوفقة الطويلة مع الدين .

ولنذكر أخيراً ان عزل المرأة عن المجتمع يعنى عزل نصف إمكانياته ووسائل نهضته .

إن « ٤٠ ٪ » من إنتاج الدول الكبرى يرجع اليوم إلى الجهد المبذول من النساء . .

وإن الساعات التي نحملها في جيوبنا ، أو حول معاصمنا ، لتردد كل دقة من دقائقها اسم فتاة ، أو سيدة سويسرية اشتركت في صنعها . وإذا كانت تلك الأمم قد تحلت - سبحانه الله - عن التحلي بفضائلنا الباهظة ، وأوهامنا التعمسة ، فلأنها جربت هذه « الفضائل » قبلنا ، وشربت كأسها المترعة بالفشل والعقم ، ثم كشف عنها الغطاء ومضت في طريق الضوء كالشهب .

فلندرج خواطرننا على هذه المسألة من جديد ، ولننطلق معاً - الرجال والنساء - في موكب الحياة الهادر ، متحررين من قيود الشك ، متخففين من أعباء الأراجيف .

التنـاب بين الطبقات

مرة أخرى نلـاق السؤال الأبدى : أين أخوك . . ؟
فالآن ، ونحن بصدد المشكلة الكبرى . مشكلة التفاوت الناجم عن
اختلاف الفرص ، وسوء توزيعها ، نجدنا في حاجة أكيدة إلى تذكر
هذا السؤال .

إن تبعات اليوم ، وتبعات الغد نحو أمتنا هذه ، تتلخص في العمل
لتحويلها إلى نوع راق من أنواع المجتمعات البشرية . .
وكل عقبة تعترض هذه المحاولة يجب أن تنحى وتزول .
ولقد قال نابليون . يجب أن تزول جبال الألب . . عند ما أنبأوه
أنها ستعتاق زحفه وغزوه !

أما نحن ، فمن حسن حظنا أن جبال الألب ليست هي العقبة
المتشـاخنة أمامنا . . وأيضاً ، فلسنا غزاة مدمرين . بل قوما ينشدون
لأنفسهم وللآخرين . . رخاء الحياة ووداعتها . وإذن فمن حقنا أن
نخلص إلى غايتنا دون أن نجد من الغير مقاومة تتحدانا ، ومن باب
أولى ، يجب ألا تجيء هذه المقاومة منا أنفسنا .

والتوزيع والإنتاج يمثلان في المجتمع الانساني اليوم ، العقدة
الحيوية ، أو ما يسمى (مركز التنفس)

والنظام الاقتصادي الذي كان شعاره (دعه ينتج . . دعه يبيع)
في طريقه إلى الانقراض . ويزحف بديله اقتصاد موجه أو اقتصاد منهاجي ،
يتوخى قدر المستطاع ديموقراطية الجماعة المتمثلة في ان يكون الانتاج
من الجميع ، وللجميع . ومن المستحيل ان يتمكن قوم من الديموقراطية
السجينة ، وهم لم يملكوا بعد ، أنفسهم ، وحياتهم . .

إن (٩٠ ٪) من الشعب يمثلون الرجل العادى الذى يحمل فوق كاهله المتداعى أوزار كل ظلم اجتماعى كان . او سيكون . . ولما كانت عملية الإنتاج والتوزيع هى المشكلة الحقيقية لعالم اليوم . . ولما كانت - ايضاً - المجال الحيوى لنشاط الرأسمالية ، فإن الواجب ينهانا عن ان ندفن رموسنا فى الرمال . ويدعوننا لمواجهة المشكلة فى ذمة وصدق . ونحن ندرك أننا نغادر هذه الأيام نظام الأقطاع الذى كان يطوينا فى غياهبه وظلماته ، ومعنى هذا حسب التفسير المادى للتاريخ أن الدور القادم للرأسمالية دون سواها . .

ولكن هناك حقيقة أخرى يجدر بنا أن ندرکها . هى : أن التطور لا يسير فى عام (١٩٥٢) بنفس الخطوات الوئيدة التى كان يسير بها فى القرن الثامن عشر . !

فإذا شئنا - مثلاً - أن نظور وسائل المواصلات فى اليمن ، فإن قواعد التطور وسننه لا تلزمنا أن نسير بطاء آ ، فننتقل بأهل اليمن من الحير إلى البغال . ثم من البغال إلى (عربات الخنطور) . ثم من هذه ، إلى السيارات . ثم إلى الطائرات . وإذا فعلنا ذلك ، فإننا نكون سدجا بأئسين . . ! !

إن التطور يحقق تدرجه ويجرى تجاربه على نوع الإنسانية ، وليس على أفرادها أو جماعاتها ، فإذا انتهى إلى صدق إحدى تجاربه ، فقد صارت من حظ البشرية كلها . تطبقها كل جماعة منها حسب إمكانياتها التى لا تختلف فى الواقع عن إمكانيات الجماعات الأخرى إلا قليلاً . وعملية الإنتاج والتوزيع من الأشياء التى قال فيها التطور كلمته . فإذا كانت أوضاعنا الاقتصادية وظروفنا السياسية تتطلب أن يأخذ الطور التالى للاقطاع وهو الرأسمالية ، فرصته بيننا ، فليكن ذلك . ولكن

بشرط أن نأخذ الرأسمالية بأحدث مفوماتها ، وأكثر تطبيقاتها إنسانية
ونقعا - حتى ننزع عنها ضراوتها ، ونخفف على الناس تحمل دورها الموقوت
ولقد كان ، ولا يزال هناك في بعض بقاع من الأرض رأسمالية
احتكارية متسلطة ، نزحت إلى بلادنا مع النظم الأخرى النازحة . .
وهذا النوع من الرأسمالية ذو طبيعة ضارة ماحقة . وهي تقضى على كل
معالم الديمقراطية في الوطن الذي يسمح لها بمكان . لأنها لا تكتفي
بتوسيعها الإقتصادي ، بل وتتوسل به إلى توسع آخر سياسي . وكلا
التوسعين يتم على حساب المصالح العامة للدولة وللأمة .

إنها تسخر كافة الأجهزة الحيوية في الوطن لخدمة أغراضها ، لاسيما
أجهزة الصحافة ، والإذاعة ، والسينما . كما أنها تطبع الحكم بطابعها .
شاء أم أبي .

هذه الرأسمالية الاحتكارية ، يفرض علينا سلوكها أن نقف ضدها
لأنها من قديم ، سبب كل كوارث الإنسانية ومآعبها . ولعلنا نذكر
أنها هي التي دفعت بريطانيا ، وغيرها إلى الاستعمار وسرقة الأوطان
من ذويها .

وإن قصة الهند وحدها ، لتمثل وجهي الحقيقة . فلقد بدأ استعمارها
- على يد بعض الشركات التجارية - يوم كانت الرأسمالية البريطانية
والفرنسية متربعة على عرشها .

ثم لم تظفر باستقلالها إلا في عهد حكومة العمال ، حيث كانت
الرأسمالية الإنجليزية مقموعة مقهورة ذليلة ، ا

* * *

ونحن لن نكون قد صنعنا شيئاً لحاضرنا ، وللمستقبلنا ، إذا تركنا
الرأسمالية تتحول إلى إقطاع جديد ، دون أن نرسم لها نهجاً إنسانياً .

ودون أن نخرجها طائفة أو مكرهة من ضراوتها ، وكزازتها وطبيعتها
فهي قد تعودت أن تشتري من أرخص الأسواق ، وتبيع في أغلاها .
والسوق التي مستستزفها على هذا النحو المقيت ، هو الشعب . . الجماهير
التي تنتج ، والتي تستهلك .

وهكذا ، . فان عنق الزجاجة يبقى في قبضتها . وتظل كما كان الأقطاع
صاحبة الكلمة العليا النافذة .

أما المجتمع بكل بطولاته وإمكانياته ، فان يكون أكثر من قطع
الشطرنج . إن في قطع الشطرنج ملوكا ، وقوادا ، وفرسانا . ولكنهم مع
هذا قطع خشبية تصرفها تلك الأنامل القديرة المارة كما تشاء . ١

وإذن . فالطريق إلى تأنيس الرأسمالية ، وهو بالتالي طريق إلى
ديموقراطية الجماعة . هو ان نخرجها عن نفسها ، ونجردها من القدر
الضار من امتيازاتها ، ونرفع سلطانها وبأسها عن المجتمع .

وسبيلنا لهذا يبدأ بأن نعرف من أي شيء تتكون الرأسمالية . وهي
تتكون من عنصرين : رأس المال ، والربح الذي هو فائض الإنتاج .
أما رأس المال فإن تجريدها منه يعتبر إلغاء لها ، وإذن فسنقصر
حديثنا الآن عن العنصر الثاني وهو الربح .

وهنا نسأل سؤالا : لصالح من يتقاضى العامل الذي ينتج في اليوم
ما قيمته خمسة جنيهات ، ثلاثين قرشاً أو أربعين قرشاً ؟ إن ذلك ليس
من صالحه ، ولا من صالح المجتمع ، ولا من صالح الرأسمالية نفسها ،
فنحن نعلم ان تحقيق هذه المصالح كلها مرتبط برفع منسوب القوة الشرائية
للأفراد . ولا سيما إذا كانت الطبقة العاملة والمحترفة تشمل أكثر من
نصف المجتمع كما يخبرنا الإحصاء . وإذن فليس هناك غرض مفهوم
لهذا التجويع المقصود إلا إذلال المجموعات الضخمة من الشعب لتحظل

مقدراتها السياسية والاقتصادية في غير أيديها . . . ومن هنا يتجلى ارتباط ديموقراطية المجتمع بل والدولة بمسألة الربح بصفة خاصة .

ولكي نتحاشى خطورة هذا الاتجاه ، وفي نفس الوقت لا نسبب للرأسمالية وقاء غير طبيعية - أي قبل حلول أجلها المحتوم ، فإن علينا أن نشرك العمان مع أصحاب العمل في جزء من الربح لا يقل عن الربع علاوة عن أجورهم اليومية ويوزع هذا الجزء عليهم سنوياً بنسبة الأجر التي يتقاضونها ، أو بنسبة ساعات العمل التي يشغلونها .

وبديهي أننا لا نطمح لنظم اسحاب الأعمال شيئاً . وإنما نهى لهم بذلك ونهى للمجتمع كله مزيداً من النشاط ، ومزيداً من الرخاء ، ومزيداً من الرضا والاطمئنان . . . وبهذا يتوفر لنا الجمع بين نظام الحرية الفردية الذي قد تدعو إليه ظروف سياسية معينة ، والاقتصاد الموجه الذي يراعى ديموقراطية الجماعة والدولة .

إن صافي دخلنا في عام (١٩٤٨) كان ١٠١٧ مليون جنيه . فإذا أصاب منه العامل الصناعي الذي كان متوسط دخله الأسبوعي في نفس السنة ١٥٤ قرشاً . . . ١٤٠ .

وماذا أصاب منه العامل الزراعي الذي كان متوسط دخله الأسبوعي في نفس العام أيضاً ١٢٥ قرشاً . . . ١٤٠ .

إننا حين نوازن بين المصروفات وقيمة المنتجات الخاصة ببعض المؤسسات الصناعية نجد ما يفرينا بالسعي لتحقيق المشاركة التي ننشدها بين صاحب العمل والعامل .

وبين أيدينا الآن آخر إحصاء رسمي وهذا لعام (١٩٤٧) . وفيه نجد أن بعض الصناعات مثل :

(أ) حلج وكبس القطن . بلغت مصروفاتها بالجنيه المصرى ١٤,٦٣٨,٦١٤ وبلغت قيمة منتجاتها ١٦,٢٨٩,٢٢٠ جنيهاً .
(ب) صناعة المشروبات . بلغت مصروفاتها بالجنيه المصرى ٥٧,٧٦٨'٥٥٣ وبلغت قيمة منتجاتها ٦٢,٥٩٧,٦٨٥ جنيهاً .
(ج) صناعة التبغ ، بلغت مصروفاتها ٢٥,٣٣٢,٢٢٠ جنيهاً وبلغت قيمة منتجاتها ٢٩,٧١٦,٨٤٤ جنيهاً .

(د) صناعة النسيج ، بلغت مصروفاتها ٣٩,٣٥١,٧٢٥ جنيهاً . وبلغت قيمة منتجاتها ٤٧,٣٥٨,١٥٢ جنيهاً .

(هـ) الطباعة والنشر ، بلغت مصروفاتها ١,٩٥٩,٦٣٣ جنيهاً . وبلغت قيمة منتجاتها ٢,٤٩٣,٨٧٨ جنيهاً .

(و) الصناعات الكيماوية ، بلغت مصروفاتها ١٠,٥٤٨,٢٨٥ جنيهاً وبلغت قيمة منتجاتها ١١,٠٦٧,٨٦٣ جنيهاً (١)

ونلاحظ أن المصروفات لتشمل كل شيء بما ذلك المرتبات والمكافآت وصحيح أن من حق رءوس الأموال التي حبسها أصحابها على هذه الأغراض التجارية أن تقسم فيما بينها هذا الفائض . . . ولكن ، أليس ينبغي أن نعتبر الطاقة البشرية الهائلة التي يبذلها العمال سهماً من أسهم رأس المال يستحق من الربح نصيباً مفروضاً ، ؟

إننا نشهد هذا الهدف ، لس فقط من أجل الرخاء ، بل ومن أجل إزاحة الشموخ بالدونية ، وإحساس بالسخرية عن كاهل الطبقات التي تمثل قاعدة الشعب . وأيضاً لتنفى عن الرأسمالية التخممة المطفية

التي تسول لها شراء الدم ، والسيطرة بواسطة الرشوة ، على الأجهزة
الحיוية في الأمة !

وهذا رسم لنا الوسيلة الثانية لتأسيس الرأسمالية . ونفي غوائلها
وهي : التمكين للتعاونيات الحديثة حتى تشرف في غير ضغط على نظام
الإنتاج والاستهلاك . . وحتى تأخذ مكان السماسرة والمحتكرين
وأصحاب الامتيازات التي تتشكر - دائماً - وراء نظام حرية التبادل !
إن رأس المال الذي سيتحول من الأقطاع إلى الصناعة والتجارة
يحمل بين صلوغه الناقمة رغبة مسعورة في تعويض النفوذ المفقود ، والمجد
الذاهب ، فلنحاول من اليوم أن نضعه تحت توجيه سديد ونجعله نواة
لبناء حياة تعاونية حديثة وشاملة تنظم الصناعة والزراعة والتجارة .
ونستطيع أن نستعين على ذلك بتجارب الدول التي أفلحت في إخضاع
الجهاز الاقتصادي لاشتراكية تعاونية قلت أظفار المشروعات الفردية
الجمشعة . وتمكنت مع توزيع الدخل القومي توزيعاً عادلاً من تنمية
الثروة وإربائها - مثل الدانمارك التي بلغت نسبة إنتاجها الزراعي
عام (١٩٤٨)

— ١٢٠٪ أقوى من روسيا

— ٤٤٠٪ « « فرنسا (١)

وفي نفس الوقت أخذ التعارن المدرب مكان الرأسمالية المحتكرة
دون أن يركب المجتمع الطفرة أو يمرق من النظام .

نحن نطم أن في بلادنا جمعيات تعاونية بلغ تعدادها في آخر إحصاء
رسمي عام (١٩٤٩) - (٢٠٠٧) جمعية . بها (٧٧٦٨١٦) عضواً .

(١) كتاب وقائع الاقتصاد التعاوني ،

ورأس مالها المدفوع - (١٣٣٤٥٩١) جنيبا .

والاحتياطي - (٦٦٦٧٩١) جنيبا .

ولكننا نعلم أيضا أنها أكثر الأشياء شها بالسقايات الموقوفة التي

تسمى (سبيل أم عباس) أو (سبيل أم المحسنين) . !

لماذا ؟

لأن النظام البائد لم يكن يسمح لها بأن تزيد عن « جمعيات خيرية » .
ولم يكن يأذن لها بأن تقوم كنظام اقتصادي يحل مكان (الاحتكار) في
أجهزة الانتاج والتوزيع . لذلك فإن القارعة التي أنزلتها الحكومة أخيراً
ببورصة القطن يجب أن تتكرر بالنسبة لبقية المؤسسات الاحتكارية التي
تقوم في مجتمعاتنا البشرية بوظيفة « بعوض الجامبيا » .

وإذا كانت الحكومة قد أخذت مكان البورصة ومكان التاجر في
مسألة القطن . فأنها لا تكلف الآن ذلك في مسائلنا الاقتصادية الأخرى .
وعليها فقط أن تفسح المجال لنظام تعاو في تدور في كنفه ، المصانع التعاونية .
والزراعات التعاونية . والاستهلاك التعاوني . . .

* * *

والآن ، نواجه العامل الثاني والهام في إقامة التناسب بين الطبقات .
إن تحقيق الديمقراطية للجماعات الكادحة يتطلب أن تتمكن من
توجيه مصايرها بنفسها ، ويقتضى أن تكون لها رقابة زاجرة ، على
المشروعات التي تمها ، والتي تهم وطنها بصورة عامة .

وإذا كانت الحياة البرلمانية هي المظهر الوطيد لهذه الرقابة ، فإن الحياة
السياسية ، أو بتعبير آخر ، فإن الحياة النقابية والحزبية ، هي الخطوة
اللازمة والممهدة لكل حياة نياية صادقة .

فالأمة بغير وعى سياسى واقتصادى واجتماعى ، لا يمكن أن تصير شيئاً مذكوراً . فضلا عن أن تشرع لنفسها ، وتحرس حقوقها .
إن النقابات فى الأمم الرشيدة تقوم بدور « المدرسة السياسية » للجماهير . كما تقوم بدور « اللجان التحضيرية » للبرلمان .
وكذلك تقبل الأحزاب ، وما الحزب إلا نقابة لها نشاط أوسع ، وتبعات أكثر .

وتكويننا الطبقي لا يستغنى بالنقابة عن الحزب ، ولا يكتفى بالحزب عن النقابة . بل يتطلب وجود الاثنين معاً .
ولكن نتبين صدق ذلك ، علينا أن نرجع إلى الأحصاء .
وهناك نجد من التفاوت بين إمكانيات الذهن ، وإمكانيات الدخل ما يقيم حواجز بين .

(١) طبقة الرجل العادى .

(ب) الطبقة المتوسطة

فالأولون نجدهم من أصحاب الحرف الدنيا التى لا يكتنفها من عوامل التقدم والتثقيف شيء . فعندنا مثلا :

(١) مزارعون يشتغلون فى أرض مستأجرة ، وعددهم = ٦٧٨٥٥٩

(٢) مزارعون يساعدون ذويهم ، وعددهم ١١٧٤٣٥٢

(٣) مزارعون بالأجرة ، وعددهم = ١٣٩٣٠١٧

(٤) غزالون ونساجون وفتالون ، عددهم ٨٨٨٩٨

(٥) ميكانيون ومصالحو سيارات ودراجات ، وعددهم ٥٦٩٣٠

(٦) عربجية وحمارون ، وعددهم ٣٦٨٨٧

(٧) بانعون متجولون ، وعددهم ١٥٣٢٢٥

(٨) برادون وخراطو معادن ، وعددهم ٢١٤٢٨

وهكذا يسترسل الإحصاء في عرض « كرتقال »، ضخم من أصحاب الحرف الضحلة من إمكانيات المعرفة والوعي .

ولقد كان ترك هؤلاء للأحزاب السياسية - وحدها - في الأعوام المنصرمة من حياتنا ، من أهم الأسباب المعوقة لنموهم ، ونمو الأحزاب أيضا . لقد كان هذا العمل أشبه بإدخال رجل أُمى لا يحسن كتابة اسمه ، إحدى كليات الجامعة ... !!

والمكان الطبيعي الذي كان ينتظر هؤلاء ولا يزال ينتظرهم : هو النقابات .

ولقد ذكرنا في الفصل الأول ، أن الحياة الدستورية أتاحت للعمال الصناعيين تكوين نقابات . بلغ عددها في إحصاء عام « ١٩٥٠ » ، ٤٩١٠ ، نقابة . تنظم - ١٤٩٤٢٤ - من الأعضاء .

ولكن هذه النقابات لم تنج من الحملات الأرهابية التي لم يسلم منها الدستور نفسه . وكان هناك ، ولا يزال ، عوامل غريبة تتطفل عليها ، تارة في صورة قانون ، وتارة أخرى في صورة إجراء إداري ، أو ضغط شخصي .

من هنا يبرق امام بصائرنا و ابصارنا واجب من اقدس الواجبات ألا وهو : رفع كآفة القيود وتحطيم كل الأغلال عن هذه النقابات ودعوتها هي - في صورة مؤتمر عام - لتضع بمعاونة الحكومة لايلائها القوانين التي تحمي مصلحتها وترعرع حياتها . . .

وشيء آخر . . .

فنحن حين نطالع إحصاء النقابات ، نجد مكاناً شاعراً يشبه الهوة السحيقة . وهو يتسع لستة ملايين من الأنفوس المحرومة .

إننا نقرأ عن نقابات تمثل صناعات الأطفمة ، والمشروبات ، والورق والنسيج ، والحلاقة ، والنجارة والطباعة ، إلى آخر هذه الحرف .

ولكننا لا تقع أعيننا على نقابة واحدة للفلاحين ، من مستأجرين وعمال زراعيين ، ترى أي حافر خبيث أسقطهم من حسابنا . ١٤ .

على أية حال ، فلنهم جيداً : أن الديموقراطية الصحيحة لن تتحقق
فلا إذا جعلنا من هذه الحيوانات المسخرة ، . بشرية ناهية واعية . ،
وإلا إذا أعددناها إعداداً قوياً يمكنها مع الآخرين من إحراز مكانة
برلمانية . حتى نكون صادقين يوم نقول : إن الشعب يحكم نفسه ، بنفسه ،
وسبيل هذا أن يهيء لهم حياة نقابية متحدة . يتدارسون فيها احتياجاتهم
السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

لقد كان من الطبيعي أن يجارب « عهد الاقطاع » مثل هذه المحاولات
أما العهد الجديد الذي يستمد وجوده وكيانه من هذه الجماهير
فلا ينبغي له أن يهمل فيها ، فضلاً عن أن يضيق بها .

إن الفلاحين في مصر ، بل وفي بلاد الشرق الأوسط كله يواجهون
اليوم حياة جديدة فيها تطلع وتحفز . ولكي ننظم هذه الحياة علينا
أن نمسكهم من التكتل داخل أجهزة جماعية . تهيم لهم فرص التعاون
المفضى إلى الرخاء والرغد . . . وتهم لهم مع هذا ، تدريبات ديموقراطية
وثقافات سياسية .

وتستطيع الحكومة أن تفيد من « النقابات الريفية » في تقويم
جهازها الإداري . فيكون بكل قرية « نقابة » يشترك أهل البلد جميعه
من رجال ونساء في انتخاب أعضائها . ولعل كلمة « النساء » هنا ، ستسبب
لبعض الصالحين « مغصاً عقلياً » . ولكنني أؤكد لهم ، أن ذلك
يمكن مع الإبقاء على حرمانات الفضيلة وحماها .

وينتخب « مجلس إدارة النقابة » - « عضواً منتدباً » يقوم مع
المجلس بدور العمدة ، الذي يجب أن يأخذ مكانه في متحف الآثار مع
العاديات القديمة . ! !

وينبغي أن يمكن مجلس النقابة من الفصل في جميع الخصومات التي
يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط . أو بالغرامة مع الحبس الذي لا يزيد

عن أسبوع ، وذلك حتى يشعر الفلاحون أن لهم من الأمر شيئاً ، وأشياء ،
وحتى ترتد اليهم شخصيتهم التي تلاشت في مركز البوليس .
كما يمكن من القيام في حدود إمكانياته بكل وظائف وزارات الدولة
جميعها . بمعنى أنه يشرف على مصالح القرية المالية والصحية والزراعية
إلى آخره . فإذا لم تشأ أن تفعل ، فيجب أن تسلك الدولة سلوكاً مشجعاً
على قيام النقابات الريفية ، . ولها أن تطمئن على سلامة ماتحرص عليه
من نظم وتقاليد .

لقد بدأت النقابات الزراعية في معظم دول أوروبا ، مجرد ندوات
اجتماعية . ثم لم تلبث أن صارت أجهزة اقتصادية متفوقة . تنتج لحساب
الجماعة ، وفي صورة تعاونية حرة ، كل ماتحتاجه من علف للماشية ،
ومن سماد ، وبذار ، وألبان ، ولحوم ، وأسمت ، وخبث ، وكهرباء .
ولو أن تلك الدول أجفلت أمام أشباح المخاوف ، ولم تسمح بقيام هذه
النقابات ، لحزمت نفسها ، وجمتمعها هذا الفيض من الخير والدأب والعمران .

* * *

والآن نستطيع أن نغادر « الرجل العادي » الذي تصلح له النقابة
كوسيلة لتربيته السياسية ، إلى الطبقة المتوسطة وهذا الفريق من المواطنين
يقدره الإحصاء بحوالي مليونين من الناس . لهم حظ من الثقافة والرزق
والفراغ يتيح لهم أن يفكروا . ويؤثروا . وهم موزعون بين الفنانين
والأطباء . ورجال العلم . ورجال الدين ، والمحامين ، والمؤلفين
والمشتغلين بالصحافة ، والطلاب ، والمهندسين ، والموظفين . وهؤلاء
لا يتوسلون بالنقابة إلا إلى تنظيم أغراضهم المهنية . وهم - عادة - دعاة
الأحزاب السياسية ، وجهازها الفعال ، فوق نشاط الأحزاب .
وقف لنشاط هذه الطبقة المستنيرة في الأمة .
والأحزاب ليست سوى دائماً . وجميع المآخذ التي تحسب بها

أحزابنا المصرية . لا يمكن أن تنسينا أبداً ما لبعضها من فضل جليل .
وعلى كل . فوجودها في مثل بلادنا اليوم من حتميات الديمقراطية
ومقوماتها ، وما دام المجتمع لا يزال وعاءاً لمصالح متفاوتة ، إن لم تكن
متناقضة ، فلا بد لوجهات النظر هذه ، من أن تجد الطريق للتعبير عن نفسها
والأحزاب في النظام الديمقراطي لا تعيش تحت رحمة القوانين
الاستثنائية التي تحميها حين تشاء ، وتميتها كيف تشاء . . . وإنما تحميها
وتميتها التغيرات الاجتماعية في الأمة نفسها ، ونضرب لذلك مثلاً
- الأحزاب في بريطانيا . ففي عام ١٩٤٤ ، - كان البرلمان الإنجليزي
مؤلفاً من الأحزاب والجماعات الآتية :

- « المحافظون - العمال - اتحاديو أولستر - الاتحاديون المستقلون
- القوميون - القوميون المستقلون - الأحرار القوميون - حزب العمال
المستقل - العمال القوميون - الأحرار - المستقلون - حزب الثروة
المشتركة - الشيوعيون - الإمتناعيون القوميون الأيرلنديون » .

أريتم . . . ؟ في سنة (١٩٤٤) خاضت هذه التشكيلات السياسية
الانتخابات في بريطانيا ، ومثلت في البرلمان بنسب مختلفة . . . أي أنها
كانت قائمة ، ولها نشاط سياسي في بلادها . فأين ذهبت الآن ، هذه
الأحزاب الأربعة عشر . . ؟

لقد زال بعضها بزوال أغراضه . . . وفي ضعيفها في قويا ، حتى
تركز التعبير السياسي عن الأمة البريطانية في حزبين كبيرين - حزب
المحافظين ، وحزب العمال . ومن ورائهما بقية من تلك الأحزاب التي
أحصيناها ، كالحزب الشيوعي .

إن بريطانيا على الرغم من أنها سارت نحو الاشتراكية نصف
الطريق ، إن لم يكن أكثر ، نجد أنها لا تزال تدمر الحزب الشيوعي والقوة حزبا
يخاصم الاشتراكية ، وهو حزب المحافظين . . . لماذا لا تزال عشا

لبعض النزعات الرأسمالية والبيوتات الاحتكارية المستعصية على التحول والتطوير - وهكذا تعبر وجهات النظر المختلفة في الأمة عن نفسها ، متخذة الأحزاب وسيلة لهذا التعبير . .

ولقد كان عندنا في مصر أحزاب انقرضت كحزب الشعب، والاتحاد، وسيدرك الفناء أحزاباً أخرى . . لا لأن قانوناً يشاء ، أو حاكماً يريد ولكن لأن التغيرات الاجتماعية تحمل بين طياتها بدور أحزاب مقبلة وآجال أحزاب آفة . . وهذه التغيرات ، وحدها ، ودون سواها - هي وسيلة الديموقراطية لتنظيم الأحزاب وتحديد مكانها من العدم أو الوجود . . فلنشق بها ، ولنشق بالحرية . . ولنتمكن شعبنا من التعبير الحر عن نفسه ، ومن إنضاج وعيه وتكامل شخصيته . والنقابات والأحزاب من خير ما نهتدى به لهذا السبيل .

وبعمر . .

فلنستطيع الآن أن نختم الحديث ، ونحن مطمئنون إلى أننا ألمنا بكثير من حقائق الموضوع الذي كرسنا له هذا الكتاب .

وإذا كان هناك كلمة باقية ، فهي دعوة القراء أن يضيفوا للفكرة المبثوثة خلال هذه الصفحات - جديداً من خواطرهم ، وجديداً من أفكارهم وحتى لو كان هذا الجديد معارضة ونقوضاً لما سبقناه . فإنه سيكون عملاً جليلاً ، وامتداداً للجولة التي قطعناها معاني قارة المعرفة ، وملكوت الحقيقة . وكما يقول الفيلسوف « باجي » :

« إن قيام فكرة عظمى ، في وجه فكرة عظمى نظيرها - أمر ينشرح له قلب الله .

فنتحاون - معاً - على هذا الأمر الذي ينشرح له قلب الله . ذاكرين جيداً - أنه إذا كانت غايتنا ، إسعاد بلادنا ، وتحريروا أنفسنا . . فإن التفكير

المضاء بنور الحرية والجرأة ، هو أكفا ما نهتدى به لتحقيق هذه الغاية .
ومادام هدفنا هو : الحق ، فسنلاقيه لا محالة :
أما إذا كان الهدف شيئاً آخر . فجدير بنا أن نلوي الزمام ونولي
وجوهنا شطر الذي هو خير لمبلادنا . وأجدى لمستقبلنا . لظالما حاولنا
أن نطفئ شموع الحقيقة في بلادنا ، ظانين ظن السوء أننا قادرون على
حماية الظلمات . حتى كذبتنا الأيام تكذيباً تلو تكذيب . وصاحت بين
خرائب المحاولة وأطلال الفشل :

إن ظلام العالم كله ، ليعجز عن إطفاء شمعة . ١

أفلا نزال مصرين على إطفاء الشمعات . ؟

نرجو أن نكون من الرشاد بحيث لا نفعل .

ونرجو أيضاً ألا يكون مبلغنا من الوعي ، ومبلغنا من السعى . أن نلعن
الظلام .. افعلى الذين اقتنعوا بتصوير نالديموقراطية ، وحقنا فيها ، أن يبشروا
بها ، ويظهروا نورها للجماهير ، ويجعل كل واحد من نفسه جيشاً يخوض
معركتها في ثبات وإصرار . ولا يضع سلاحه - الذى هو منطق و بلاغ -
حتى نصير وبلادنا معنا ، جديرين بالحياة ، وبكل ما كتبه الله للإنسانية
من كرامة وحق . وعلى الذين لم يقتنعوا ، أن يحاولوا .

وإذا هم نضوا عن أنفسهم وثنية الهوى ، ووطأة التهييب ، فسوف
تأتيهم من الله بصيرة جديدة تخبرهم أن الديموقراطية ليست ضرورة
لترقية الحياة والأحياء فحسب . بل هى ضرورة لإبقاء الحياة ، حياة .
وإبقاء الأحياء ، أحياء ...

من هذه النماذج

الزمام ونور
لطالما حاولنا
فأدرون على
وصاحتين

هي . أن نعلن
بأن يبشروا
جيشاً بحوض
ق وبلاغ -
الله للإنسانية

ب، فسوف
ت ضرورية
أة، حياة.

NYU - BOBST

31142 02889 0401

PJ7842.H29 D5 1953

al-Dimuqra

ST