

مادة الفلسفة الحديثة – سنة ثالثة – فصل ثاني

ماركس : فقط الفقرات التالية :

- مقدمة ، أصول الفلسفة الماركسية
- المادية التاريخية و المادية الجدلية
- نظرية الانحراف
- الأسس الاقتصادية للماركسية : الأصول الأربعة للتفسير الاقتصادي الماركسي
(نظرية القيمة و العمل ، نظرية فائض القيمة ، مبدأ النضج ، تركيز رأس المال)
- ديكتاتورية البروليتاريا

ملاحظة : باقي المادة الحديثة للقسم الذي أعطى – أي هيجل – مبعطى فيما بعد

د . منيرة محمد

الفصل الحادي عشر

كارل ماركس

أصول الماركسية :

تألفت ثقافة كارل ماركس (1818-1883) ثقافة حداثية الحادية . والبيئة الفكرية التي نشأ في أحضانها بيئة الحادية أيضا . وادراكا لكارل ماركس ان هذا العالم ليس منسجما فهو لم يتطوّر بالتدريج من ثقافة ، ولد له عقل وسع الباحث ان يتطوّر من اصول الماركسية في البيئة التي نشأ فيها صاحبها .

والبيئة الفكرية الألمانية لذلك التوجهية نشاط وتحرير وتحفيز للتفكير والبناء . فقد استلقت أفكار الثورة الفرنسية في أوجها الملائم وأدت إلى التي يفظه الوعي الألماني ، فحدث في الفترة الألمانية نشاط عقل وانعرت الحقائق ودار الحدوث حول مختلف المسائل والمشكلات . وهذا هو الألمان أمام الفرنسيين في هذا . هيجل وقد أثقلت الحيز وحفظت العواطف لا قاله الألمانية من الإجابة وترددت أصدا " الذئبة إلى استعادة مجد الألمانية فلسفي الحجة الفكرية والفلاسفة " فوجه أحيته إنداء إلى الأمة الألمانية وكتب (شراوس) *Revue* كتابه من حياة المسيح وعنه بعد ذلك . من التصديفة ودعوة حريته إلى التفكير الحر " وحرف الملائكة كارل ماركس ، فليس ان الشاعر أحيته *Revue* يدرك ان هناك ثقافة فلسفية جديدة أحيته

... 1818 - 1883 : تأليف : كارل ماركس في مقال : هيجلوت - هيجو *

Éditions Mouton - 1968
Birkbeck University of London
Markus and Nitschke - 1968
- 111 -

رقم 2

الإنسانية لا يورث إلى هدف مادي وتطويع العقيدة فحسب بل يضيء أيضا إلى
الإنسان جميع قيم الإنسانية الحرة - واستت احوال الغلاظة بالاعتزاز والفتور
بالشعب الإنساني، فهو الشعب المختار، شعب المستقبل، ففيه يتجلى وحسب
الإنسانية في أسس برانية كما يقول (غيشت) (١)

والإنسان في ذلك العهد يؤمن بالحرية والكمال وينفذ بالحسن المنسوي
نقد ما منطلقا لا نقد انساني - والعلوم لا تجعل - يد فحسب
الإنسان الدولة المروسة هي ظل الله على الأرض - فالإنسان ينبغي بمعية بنوعيتها
فرد من الناس وطيه يرفع به بناء الحياة الإنسانية بناء جديدا شامعا -
لا بد أن (ماركس) تأثر بهذا المدح، وإن كان (ماركس) لم يجعل هدفه
فكرة الإنسانية وحدها، بل بناء المجتمع الإنساني كله على أساس علمي مادي
ولا شك أن هذا الأثر الفعال الذي بلغ إلى (ماركس) من المثلثة العقلية الإنسانية
بعد دفاعة أصيلة من دعايات مذهبه الفلسفي -

وتستند أصول الماركسية إلى دعايات ثلاث :

- ١- الفلسفة الإنسانية في مطلع القرن التاسع عشر، وبخاصة فلسفة هيجل -
- ٢- الاشتراكية الفرنسية عند (باييف) Babeuf إلى سان سيمون
وعند (فورييه) إلى (بلانكي) -
- ٣- الدراسات الاقتصادية عند طغاة الاقتصاد السياسي الانجليزي
وقد أخذ (ماركس) من الاشتراكية الفرنسية الفترة القائلة بأنداسيميش
في فترة ثورية يذل الشعب المضطهد فيها جده - لكني يحظم الفؤود التسي

(١) انظر (تداعيات الالة الإنسانية) لغشت - وقد نوهنا به من قبل -

رقم 4

يرسف في افلاكها ، فالعمل الخالد الذي ينبغي ان يقوم به الانسان هو
الثورة . واخذ من طعنا الاقتصاد الانجليز ان هنالك قوانين اقتصادية تحكم
في حياة المجتمعات ، وان هذه القوانين مستقلة عن كل اعتبار اخلاقي . واذا عند
ماركس من فلسفة هيجل اداتها القوة اعنى الجدول ، وهو يصرح بأنه تطبيق
مخلص لفلسفة هيجل . وبالرغم من انه ينتقد جوانب عديدة فيها ، فانها بقيت
في اطارها العام حصنه الفكري . فقد ذكر (ماركس) في مقدمة كتابه (رأس المال)
انه عندما كان يكتب الجزء الاول من (رأس المال) ، كان هناك شباب متحمسون
ضلل الثقافة يدعون هيجل بأنه (كلب مسجور) ويعلن ماركس على الملأ أنه تطبيق
هذا الفكر العظيم (١) .

هذه التيارات الثلاث : تيار الاشتراكية الفرنسية ، وتيار الفلسفة

الهيجلية ، وتيار القوانين الاقتصادية التفت عند هيجل (كارل ماركس) وتمخضت
عنها فلسفته وهي فلسفة لها طابعها الجديد ولها امالة في دعوتها . ولا يمكن
بأي حال ان يزعم بأن الفلسفة الماركسية هي شجرة امان وآمال الطبقة العاملة
وان اقترنت دائما بهذه الطبقة . ان نظرية ماركس الفلسفية مشروع فكري ضخم
يقترن فيه النظر بالعمل ، ويفسر الفكر بالمادة ويتربط على هذه القضية نتائج
بالغة الاهمية .

٣- النادية الجدلية والنادية التاريخية :

يعتق (ماركس) د.ن ماتحتفظ البدأ الهيجلي الاول وهو ان تفسير الواقع يتم طبقا للمنهج الجدلي ، ذلك لان جميع الاشياء بدت له متحركة في سلك تطور يتعلق بها ما يغفل قوى متعارضة متناهضة . ومن ثم لتاريخ البشرية هو تاريخ الصراع بين الطبقات . وتاريخ حياتنا في هذا الكوكب الارضي ليس الا كصورة (د ا بون) : نضالا لا يملين ، وصراعا لا تحف حدثه بجهزته

—(٢٢)—

رقم 5

الأقويا " على الضعفاء " .

ولكن (ماركس) يقلب الجدول العكسي رأسا على عقب . فعند (هيجل)
بعض الجدول معلقا فوق الرأس . ويؤكد ماركس ببساطة الجدول لبعضه على الأرض .
العالم المادي عند هيجل تحقيق للفكر اذ يقف امامه كمنطقه . وماركس ينظم
الى مادية (فويرباخ) الذي يذهب الى ان العادة ليست نبت الفكر وانما الفكر
نتاج العادة . أليست العادة هي التي تلوح لنا الحقيقة الواقعية الجوهرية
الماكن قبل كوني فكرا يفكر كائننا عضويا لا يرى ولا يلمس الا العادة ، ولا يتحقق له العمل
الا في العادة ؟ ان الحقيقة الواقعية الوحيدة هي ذلك العالم المادي الذي
تدركه حواسنا وتنتمي اليه جميعا . وما دمنا وما فكرنا - وحما بيد وان لنا بعيدين
متناسين - الان نتاجا لحدود مادية ، المخل . ليست العادة ثمرة الفكر ولكن الفكر
ذاته لا يعدو ان يكون اسمى ثمرات العادة .

وعلى ذلك فماركس يعدو وماديا ، بيد ان مادته ليست هي المادية بل
الآلية الذرية عند اميل فويرس التي تجعل من العادة التقاليد واقترافا لذرات تتحكم
فيهما المدفة . ويعتبر على هذه النظرة اعتبار اللذة الحسية الغايية
الاخيرة التي يسعى اليها الانسان . ان مادية (ماركس) وثيقة الصلة بمادية
الرواقين ، اولئك الذين يتصورون العالم مارد اضخم ما تحركه من اعماقه النفس .
ومادية الرواقين تفضي بالانسان الى البطولة ، فالانسان لا يعيش مطلقا على
نفسه انانيا في رغباته واهدافه ، بل يعيش طبقا لقوانين العالم واتباعا لسلطة
اذ لا يعدو وهو ان يكون جزءا صغيرا في هذا العالم الكبير . فالجدول الماركسي
يظهر الى الطبيعة لا على انها اشياء اجتمعت صدفة ولا على انها ظواهر
منفكة بعضها عن البعض ، منعزلا بعضها عن البعض الاخر ، مستقل تماما على
بل على انها كل موحد متناسق ترتبط فيه الظواهر ارتباطا عضويا فيما بينها بحيث

الأقوياء على الضعفاء .

ولكن (ماركس) يقلب الجدول العكسي رأساً على عقب . فعند (هيجل) بعض الجدول معلقاً فوق الرؤوس وعند ماركس يهبط الجدول ليعش على الأرض .
العالم المادي عند هيجل تحقيق للفكر اذ يقف أمامه كمنقضي له . وماركس ينظم
الى مادية (فويرباخ) الذي يذهب الى ان العادة ليست نبت الفكر وانما الفكر
نتاج العادة . أليست العادة هي التي تلوح لنا الحقيقة الواقعية الجوهرية
الماكن قبل كوني فكرا يفكر كائننا عضويلا يرى ولا يلحس الا العادة ، ولا يتخلق له هيجل
الا في العادة ؟ ان الحقيقة الواقعية الوحيدة هي ذلك العالم المادي الذي
تدركه حواسنا وتنتمي اليه جميعا . وماومئلا ومافكرنا - وحما بيد وان لنا بعيدين
متناسين - الانتاج لهذا الماد ، المخل . ليست العادة ثمرة الفكر ولكن الفكر
ذاته لا يعدو ان يكون اسمى ثمرات العادة .

وعلى ذلك فماركس يعدو وماديا ، بيد ان مادته ليست هي المادية بل
الالية الذرية عند ابيقورس التي تجعل من العادة التقاليد واغترافا لذرات تتحكم
فيهما المدفة . ويعترب على هذه النظرة اعتبار اللذة الحسية الغايية
الاخيرة التي يسعى اليها الانسان . ان مادية (ماركس) وثيقة الصلة بمادية
الرواقصين ، اولئك الذين يتصورون العالم مارد اضخمات تحركه من اعماقه النفس .
ومادية الرواقصين تفضي بالانسان الى البطولة ، فالانسان لا يعيش مطلقا على
نفسه انانيا في رغباته واهدافه ، بل يعيش طبقا لقوانين العالم واتباعا لسلطة
اذ لا يعدو وهو ان يكون جزءا صغيرا في هذا العالم الكبير . فالجدول الماركسي
يظهر الى الطبيعة لا على انها اشياء اجتمعت صدفة ولا على انها ظواهر
منفكة بعضها عن البعض ، منعزلا بعضها عن البعض الاخر ، مستقل تماما على
بل على انها كل موحد متناسق ترتبط فيه الظواهر ارتباطا عضويا فيما بينها بحيث

- (٢٢) -

رقم 6

يحتند بعضها على البعض الآخر، ويكون بعضها مشروطا بالبعض الآخر بشروط متبادلة . فالمادية الجدلية تجعل للعالم وحدة عضوية . ولكنها مع ذلك لا تفسره على الطريقة الرواقية بمقارنته بوحدة الكائن الحي ، وإنما تقارنته بوحدة نظام جدلي للفكر . ان الفكر الحي يتقوم بالتردد والتقدم والتأخر فهو يولد وينفي ، ويواجه وجهات نظر متعارضة بعضها بالبعض الآخر بحيث يبدو لنا دائما . وبينما يحل هذا النقص الى ضعف فكرنا ، ترى الماركسية تجد في هذا النقص كفا لطبيعة الاشياء .

اذا كان هنالك تأييد ودحى ، اذا كان هنالك مع وضد ، فما ذلك الا لان الحقائق الواقعية ليس لها وجوه عديدة فحسب ، ولكن لها وجوه متغيرة ومتناقضة أيضا . فالواقع ليس موجودا فحسب ، بل هو غير موجود ايضا ، انه ضرورة لا تتوقف وتتمثل لناد العالم في عناصر عديدة يناقض بعضها البعض الآخر . وليس في وسعنا ان نصل الى هذا الواقع في منبعه ، وإنما حسبنا ان نستخلص قوانين تطوره . والقانون الرئيسي الجوهرى هنا هو قانون الصراع ، فليس ثقتي ، يمكن ان يتصف به الوجود الا اذا وقف في وجهه نقضه الذي سيلتحم معه في صراع وينقضي عليه . وعلى ذلك فكل موجود بعد ذاته للهلاك . ومن هنا نجد الارسطراطية تنفضي الى البورجوازية التي قضت عليها ، وستصبح البورجوازية ضحية بين يدي البتروليات التي تصفحت عنها . ومن هنا تجد الماركسية تضعنا في حيرة لا لها تجعل التناقض اساسا للواقع . ان المادية الجدلية تقترح الفكر في العادة ، كما اننا في اعماق قوى الانتاج المادي .

وتتطوى المادية الجدلية على المادية التاريخية . ذلك لان المادية هي مبدأ الكل ، ومن هنا فتطور المادية لا تطور الفكر هو الذي يتحكم في العالم . ويتصل (ماركس) - لينن : ماهي الظاهرة المادية التي تتطور دائما

- ١٢٠ -

رقم 7

وتدبر التاريخ الانساني ؟ لعلنا في البيئة الجغرافية التي لا تتغير، وبالمثل
هي كذلك كثافة السكان • ان تطوّر وسائل الانتاج هو اساس تطور المجتمعات
وتحور التاريخ الانساني • فالحوامل الاقتصادية هي التي يمكن ان تفسر على
ضوئها تطور المجتمع الانساني •

فالانسان ينطق منذ طفولته في العمل لكي ينتج غذاءه ويصنع كساءه
ويبنى مكنه وهو في عمله يستعين باادوات خاصة • وكلما تطورت هذه الادوات
تعدلت العلاقات الجارية بين الناس ويتوجب على ذلك اختلافاً للعلاقات الاجتماعية
وتمايز الابد بولوجيات • وللتحكم في هذا جميعه العوامل الاقتصادية • وعلى
هذا الاساس يتطور التاريخ : فالطاحونة التي تدار باليد تزودنا بالمجتمع
الاقطاعي ، والطاحونة التي تدار بالبخار تزودنا بمجتمع صناعي رأسمالي •
ونحن نجد شرحاً وافياً لهذا النمط من التطور في كتاب (كارل ماركس)
(نقد الاقتصاد السياسي) •

ا في الانتاج الاجتماعي لوسائل العيش يرتبط الناس بعلاقات محددة
ضرورية ومستقلة عن ارادتهم • علاقات انتاج تدلّ على مرحلة محددة من تطور
قوى الانتاج • وبشكل مجموع هذه العلاقات البناء الاقتصادي للمجتمع. ومن
ثم فهي الاساس الواقعي الذي ينهض عليه صرح البناء القانوني والسياسي
والذي تتوافق معه اشكال اجتماعية محددة • وطريقة الانتاج في الحياة
المادية تحدد بوجه عام النشاط الاجتماعي والسياسي والعقلي في حياة الناس
وعلى ذلك فليس الضمير الانساني هو الذي يحدد ضريبة وجود الانسان ، وانما
وجوده الاجتماعي هو الذي يحدد ضميره •

(١) نجد هذه الفقرة في ٥٢٦ من كتاب جيد : تاريخ المذاهب الاقتصادية •
Ch.Gide: Histoire des Doctrines Economiques Paris 1947
- ١٢٦ -

ومن ثم فالناويع يشمل عدة انماط جوهرية لعلاقات الانتاج : الجماعة البدائية ، والرق ، النظام الاقطاعي ، النظام الرأسمالي ، النظام الاشتراكي .

وفي نظام الجماعة البدائية نجد ان وسائل الانتاج تتطور من الادوات الحجرية الى النحاس والحديد . وهي لا تمنح للفرد ان يتدخل منفردا ضد مستوى الطبيعة والحيوانات التي يمضي قندها . فالتاسي يذهب الى الصيد والناس جماعات . ومن ثم فالملكية ملكية اجتماعية ، والمجتمع يتكون من العائلات .

وفي نظام الرق نجد وسائل الانتاج ادوات معدنية تمنح استثمار الارض وتهدد الملكية ملكية ارضي وملكية ادوات ذات قيمة متزايدة . ويبدأ الغني بمسحط سلطانه على الفقراء ، فيصبح هو لا رقيقا بل من يحرث الارض واستثمارها لصالح صاحبيها .

يتمتع بالنظام الاقطاعي بأن هنالك حقا محدودا للامير على الرقيق . وذلك بفضل تقدم ادوات الانتاج . فهنا مميزات وآلات للنسج ، وهذه تتطلب من العامل قدرة وبراعة . وهنا نرى الامير يخل النخامل مع رقيق قادرين على الانتاج على التامل مع رقيق لا يجيدونه .

أما في المجتمع البورجوازي او الرأسمالي ، فوسائل الانتاج هي المصانع وفي وسعها ان تنتج كميات ضخمة وفي سرعة متزايدة . والرأسمالي الذي يملك هذه الوسائل في حاجة الى حرية تملكه من شراء المواد الأولية وبيع المنتجات المنتجة والعامل هنا حر وفقير معا . فهو حر يتمكن من ان يصبح صاحب رأس المال من استخراجه او طرد . بما يتفق مع مصلحته . وهو فقير من حيث انه لا يستطيع وحده ان يرضى حاجاته ويكفي مطالبه ، فهو على ذلك مضطر ان يبيع طاقته في العمل . فالعامل هنا كادح شأنه شأن العبد او الرقيق يستغله صاحب رأس المال فيبيع طاقته يبيع حياته ، وعمره بالعمل . وفي هذا النظام الذي يؤدي ارتفاع شأن التجارة

— ٢٢ —

رقم 9

فيه الى تقدير كل شي * بالعمال ، يصبح كل فرد عبدا للعمال * فالعمال او النقاب
هو الذي يجعل للناس قيمتهم *

أما في النظام الاشتراكي فالمجتمع هو الذي يملك وسائل الانتاج * وهنا
يخلو المجتمع من الطبقات * وتنمو وسائل الانتاج بمواجرا ، وتتطور تطورا منطلقا
من كل قيد * هنا ينتهي صراع الطبقات ، ذلك الصراع الذي تولد عن وجود
طبقتين متنازعتين : طبقة المستغلين وطبقة المستغلين هذا الصراع هو تعبير
عن الجدال الناشب بين نقيضين في العيدان الاجتماعي *

والعادية الجدلية تتطوى دون ماريب على جانب من الحقيقة ولكن —
تتعدد افعال سائر جوانبها * ذلك لان للايدولوجيات وللقيم المعنوية
آثارها ايضا في المجتمعات * فاذا كان من الخط ان نظن بان مجتمعا ما يمكن
ان ينهض على القيم الاخلاقية فمن الخط كذلك الظن بان مجتمعا يمكن ان ينهض
دونها * هل في وسعنا ان نقول ان آراء سقراط وتعاليم الانبياء والرسول وحكم
كولوفوشوس هوذا لا تعد وان تكون نتاجا للبيئة الاقتصادية في مختلف المجتمعات
التي استجابت لها ، وليس لها على ذلك اي اثر في التاريخ ؟ واذا جاز لنا ذلك
فكيف نفسر ان بلادا تقدمت فيها الصناعة تقدمت مقاربا كالعابا والجلترا * ثم
اتجهت الاولى الى الدكتاتورية البطورية قبل الحرب العالمية الثانية واتجهت
الثانية الى الديمقراطية ؟ واذا كان الاقتصاد وحده * هو الذي يتحكم في تطور
المجتمع ، فلم اشتعلت نيران الثورة الاشتراكية في روسيا وقد كانت حينئذ
متخلفة اقتصاديا دون ان تمهد لها ثورة بورجوازية لاشك في ان للافكار اثرا
فعالا في قيادة العالم * ولا نزاع في ان العوامل الاقتصادية تشكل الدعامة الاصلية
التي ينهض عليها وجودنا وتستند اليها حياتنا ، ولكن الطريقة التي يتم بها
توافقنا مع هذه العوامل تعتمد في اكبر جزئها على طبيعة تصورنا للحياة *

ولم يفت (ماركس) أن يلاحظ هذا الاعتناء، وانجز نفسه يعلن أن -
ماديتته ليست مادة مثالية كما يزعم البعض ذلك . فالعامل المحدد للتاريخ
يعتقد في الدور المادي، هو الإنتاج . . . أن الحالة الاقتصادية هي الأساس
والدافعة، بعد أن للموامل الأخرى أثرها أيضا في مجرى الصراع التاريخي
نحن نضع تاريخنا باندلسنا ولكن بمحددات واحوال محددة غاية التحديد . .
والظروف الاقتصادية هي الشروف المحددة .

ولكن المسئلة تناقض في قواها معاً بأن لناشاً شخصياً فعالاً وانماض
ذلك مجبرون ومسيرون ومحددة افعالنا من قبل ؟ لا . فان الفلسفة الماركسية
ليست كغيرها من الفلسفات تشهد صرحها على أساس عقلي مجر . وانما هي
فلسفة تعكس الصبورة التي يعطي في تيارها التاريخ . فالشعوبية ليست في
دغار اصحاب الثرة الفكر والتأمل الشخصي . ومن ثم فهي ليست مثلاً اعلى
بشكل الواقع، وانما الشيوعية حركة فعالة مقضي على الحالات القائمة . وعلى
ذلك فالماركسي حين يحمل فهم يعمل ضرورة في اتجاه التاريخ، وهو يخضع
بالتالي لاحتية اقتصادية والعقل فعال من حيثانه يدرك الحالة القائمة
وينبنا الى الحركة الجدلية . وذلك لاننا لا نكون على وعي بهالة ما الا اذا التزمناه
ونظرنا المبانظرة نافذة محللة . وعلى ذلك فومينا بالاجتمع القائم ليس تفكيراً
سليماً في حالة شيء من الاشياء . وانما هو الذي يكشف لنا في وضوح التناقض الجدلي
القائم في الواقع ويعطي الى حله .

كل هذا يد موالى الدثار ويدفع الى المناقشة . فالواقع ان (ماركس) قد
الف مذهبه تأليفاً عقلياً، وهذا من حيث بقا (هيجل) ومضى في نفس الطريق
الذي مضى فيه كل فيلسوف . ولكن الماركسية تطبق بنفس العقبة التي تلتقي
بها الوجودية بالحدة : كيف نفسر الضعير الانساني والوعي الفكري والعاطفي

فإن الوعي عند الماركسية لا يعدو أن يكون انعكاسا لحالات الحياتية . هو حركة دائمة بين النقيض وتيقضه ، وهو حركة دائمة فيها حيوية وحياة ولكنها تعطي دون ماهد ف محدود . اوقعية واضحة تفسر لنا ما نبتنا من الحياة ومعها نفس الوجود ، فهي تعطي بنا إلى العدم كما تعطي بنا إلى الحياة الزمنية .

٤- نظرية الانحراف :

مادنا من البداية قد نسينا أن الإنسان لا يمكن أن يكون فكرا خالصا ، وأنه ليس فكرة فكر خالص ، وإنما الفكر يتولد عن المادة . ومادامت دعامة النظر إلى الإنسان دعامة مادية . حقيقة الإنسان تتمثل في كونه . . . وغاية الإنسان على ذلك هي العمل ، والحياة تتطلب منه نشاطا متزايدا وكفاحا مستمرا مرتبط فيه تفكيره بعمله ، فالعمل يدفع إلى الفكر والفكر يفرز العمل . ففي كل لحظة من التاريخ نجد العالم الحسي ثمرة نشاط أجيال متعاقبة كل منها قد انتفع بجهود الأجيال السابقة عليه ، فنهضت الصناعة ، وانتظم المجتمع النظاما ينسق مع ضل الحاجات العادية . فالحيويون أشجار الغابة مثلا هي نتاج العبقرية الإنسانية أكثر من كونها نتاجا للذات الطبعية . فالإنسان على ذلك يخلق العالم وفي نفس اللحظة يخلق نفسه . ذلك لأن بيئته تتحكم في وعيه . ذلكم هو المعنى الذي نستخلصه من الصيغة المشهورة ، (إن تاريخ العالم لا يعدو أن يكون إنتاج الإنسان بالعمل الإنساني) . عند هذه النقطة الجوهرية لتلقي الماركسية والوجودية وعند هذا أيضا تفرقان . فالماركسية كالفلسفة ملحدة ترى أن الإنسان هو الخالق ذاته وكذلك الوجودية . ولكنها بينما ترى (سارتر) يذهب إلى أن الإنسان في جوهره لا يعدو أن يكون وعيه ، وهو بذلك يخلق ذاته خلقا فرديا بنشاط وعيه . نجد الإنسان في الماركسية ضرا في جماعة فهو يخلق ذاته خلقا جماعيا حين يخلق العالم .

وأما كسب برهان الخبرات التي يخلقها الإنسان سرعان ما هلكت زمامها من يديه فتتحدى إرادته وتتألب عليه . وتتخذ هذه الخبرات أشكالاً مختلفة في النقد وفي رأس المال ، وتتغلل السلطة بذلك من يد الإنسان اليه ما رد . جبار جوراً رأس المال . ويبدو رأس المال اليها لعالم جديد هو عالم الرأسمالية يتحكم في الفرد ويتعمد الفرد في محرابه . فكأن الإنسان بذلك يتصرف ضمن ذاتيه وينأى عن قايته ، انزاعاً بعد أن جمع رأس المال بعرقه وكفاحه اتخذ منه الرأسمالية ويتقرب اليه ؟ فكأنه قد بين يديه ضناً ثم عاد فجسد أمامه في خضوع العابد .

يذكر (شتراوس) في كتابه (حياة المسيح) أن الالهة هي إلهة الإنسان وقد تحققت . معنى هذا أن الألوهية من ابتكار الإنسان ومن صنع يديه ، وهو يتوسل بها لكي يوهم نفسه بأن رغباته تحققت أو ستحقق . وهذا يتسأل (فويرباخ) بأي شيء يخلق الإنسان الالهة ؟ لعله يخلقها بأسماء مشاعره وأجمل أفكاره أي بأفضل ما في ذاته من حب وعدالة وجمال . . . أو هو يعبد ذلك الم بعد يرى هذه الصفات في مرآة نفسه ، وإنما يتنظها في وجه الله فالإنسان هنا ينحرف لأنه خلق ما في نفسه على شبح ثم اليه .

وحين يتسامى الإنسان إلى موجود وهمي ، خلقه خياله الأسطوري فهو يتخلى عن مطالبه الجوهرية في هذه الحياة الدنيا ، وهي المطالب التي لا بد منها لتطور المجتمع وكمال الحياة الإنسانية . والإنسان هنا ينحرف وينحرف من أجل وهم ، وهو يفلر ذاته ويوجد لذته في الذلة والخضوع والاستكانة والخنوع ، فيستبعد عن الواقع الزمني الأرضي العادي ، يستبعد عن العطفة القائمة ومن مواجهة الحياة والامل في تعدلها إلى ما هو أفضل .

ويستغرق فيها ورماً ذلك في عالم غيبي زينه له خياله . فالدين هنا غيبة

من الواقع وأصبح للناس مسلمهم أرادتهم ومطلبهم حذوة النعال .

وتلقين الأيد بولوجيات العقلية بالدين في هذا الضمار، فهي تعمل أيضا على تضليل الناس وإيهامهم بمعاني عملة الله بالتضليل الجوف . تصاوى بهم من تضلل الحقيقة القائمة في الواقع لا يتعاطى العادي . فالثورة الفرنسية مثلا طوح بشعار الحق قولاً وأخاً والصاواة، وهو شعار مطلق لا يخطئ ولا يخطئ رأسه اليه، وليس في هذا المجتمع حرية أرواحاً أو صاواة إلا من أحصل مصالح طبقة واحدة هي طبقة المورجوازية، وثقلت الطبقة الشاذة كلها : باسم الحرية طلب حريتها واسم الصاواة لتضلل أسوأ استغلال . واسم الأخاء تصام العذاب والهوان .

والانحراف الأيد بولوجي يمنع أصواتهم صراخ الطبقات : فالأفكار المائدة في حلقه من الزمن لم تكن دائمة كما قيل (أما ليس) إلا أفكار الطبقة الحاكمة في هذه الطبقة تذل جهدها بنسب الخرق ويحفظها بالوسائل بغية غلبت أيد بولوجية تتخذ المسا في تعزيز مكانتها وأحكام سيطرتها على مائتس الضفقات . وقالها ما تكون هذه الأيد بولوجية أيد بولوجية دينية أخلاقيّة تضلل الناس آمالهم في حرية مادية أرضية وتغمد شعلة النضال العتقة فسي انصارهم . وتندد عليهم بأنفسهم ، فيشبهون الأمر بسمالي أفراد منتقن فيعاقبوا أن لا ، يتوجهون خيفة من الحاكم ويخشون من لحظة وأخرى بطنه بهم . وهم وقد فقدوا السعادة قلى الأرض بعدد من الأمل على أنه عادة من العما ، ومن أجل هذا الأمل يتفلقون الشقا وعرضون بالحرمان . وهم يشعرون أنما غداً الباروك لك لا يبعثون من العاصم التي ينعم بها الأغنياء .

كأن انحراف الإنسان من العناية المصلحة التي ينبغي أن يتخذها المصالح

ونحن نلاحظ دون السهاد من اجل تحقيق هذه الة ايقوت عليه من الارغاط بدكاف
 من جهة اصل الى العنيدة الدينية ، والى الابد يواوحيات الدسة ندة الميها
 وية الى اماركس في حطة عار الدين فيذهب الى ان العسحية قد بورت الرق
 وابتدت العمودية بنت في القوس روح اذلة والا سسلام والخفوع ، وكان لابد
 لماركس ان يذالي في هذه الحطة ، وان يغفل تعارضا اقواله هذه مع حقائق
 التاريخ ، ذلك لان منطق مذعبه يستلزم الارغاط بالمادة والاتصال بالواقع
 والاتجاه نحو غاية واحدة هي القضاء على الطبقات ، ولذلك نجد بوسط
 بين النظام الاقطاعي والكانولمكية فيذهب الى ان رجل الكنيسة والامر الاقطاعي
 كانا يسيران في اتجاهات الى جنب ايان التمدد والوسطى ، وعلى ذلك فالحرية
 التي يدعو اليها النظام الرأسمالي هي حرية طبقة دون اخرى ، واما الحرية
 العسرية بالحدالة وبالمساواة الفعالة فلا سبل اليها الا في ظل الاشتراكية
 والا اشتراكية وحدها كقطة بالقضاء على الانحراف .

٥- الاسس الاقتصادية للاشتراكية الماركسية :

عنى (ماركس) غاية خاصة بدراسة الد عالم الاقتصاد التي تنبسط
 عليها الاشتراكية ، ولا يمكن ان تنبسط الا اشتراكية الا اذ انبهارت الرؤساء بـ
 المورجوازية ، وهي تعمل في هذا ايضا على ان يهلكها . ويذكر (ماركس) ان الحقيقة
 المورجوازية نارت على النظام الاقطاعي فحطته وبتت على انقاده بنظام
 مستندا الى الحرية الاقتصادية ، واصبح للتفرد فيه السلطة العليا .

حطت المورجوازية القبود التي كان يربط الانسان في افلاكها فسي
 العبود الاقطاعي وحلت محل هذه الا فائل علاقات جديدة هي علاقات التعامل
 المبدى ، واستعاضت المورجوازيين الحريات المعنوية بحرية واحدة هي حرية
 التجارة . وبعد ان كان الا شغال ملقعا بقناع الا وهام الدينية والسياسية

أصبح استغلالا ماديا طبقا مكتشفا، وقد رسخت أقدام البورجوازية بثقلها
ماحققتها من تقدم في ميدان الإنتاج . فبلغ الإنتاج حدا لم يبلغه في
العهود السابقة مجتمعة . وتكفى الإنسان من تسخير قوى الطبيعة والكشف
عن مكان ثرواتها . وانتقلت آلات الإنتاج الضخم ، وأدخلت الكومبيوتر في الصناعة
والزراعة وانتشرت الملاحة البخارية ، والسكك الحديدية والتلغرافات السلكية
ما هناك من مقومات الحياة العصرية . ولم يكن أحد يحلم بأن هذه القوى
الإنتاجية الباهرة كان في وسع العهود البشرية أن ينتفع بها على هذا
الوجه الذي لم يسبق له مثل .

بعد أن البورجوازية أدت دورها ، ولابد حتما من أن تختفي من مسرح
المسرح طبقا لتطور الحتمي للتاريخ . فهناك طبقة كادحة بتزايد عدد عناصرها
والبورجوازية تقوم أصلا على استغلال جهود هذه الطبقة .

فالبورجوازي انساني يعجز عن مرق لميره ، وهو لا يدرك إلا أنه منفصل عنه
بينما الكادح يسعى إلى تحقيق الخير للمجتمع الإنساني كله ،
فهو لا يربط طبقة معينة بعقود يخلق مدبره بقومية خاصة وأدائها مشروطة بشروط
عالمية وبشأنه واحساساته مرتبطة بهذه النظرة . ولذلك فالكادح أخف حسا
الجهاد لجميع الكادحين في مختلف البلاد .

والدشام البورجوازي يحمل في ثناياه عوامل فناءه من ازيمات اقتصاده
وتضخم الإنتاج البطالة والفقر . والبورجوازية عاجزة بذلك عن أداء دورها
كطبقة رائدة فائدة . ومن هنا ترى أن وجود البورجوازية يناقض طبيعتها المتمثلة
الإنسانية . . . والموت حق عليها كما هو حق على كل كائن حي نتيجة طبيعية
لتطوره المادي . وقوانين التنافس التي يملكها لا تتواءم الرأس السبي
توكل إلى نه الرأس البهائم الضخمة بعباءة تطرد وتختفي إلى جوف الأنفاق الوسطى
- (٢٢) -

وانتقال افراد مائت ربحا الى الطبقة الكادحة . وسأني بذلك اليوم السدي
 يزداد فيه عدد الكادحين زيادة كمية بحيث يتحدرون الى الشقاء والبؤس
 والحرمان . فهو يدعى هذا الى تألمهم من طلي الطبقة الرأسمالية وينتهي بانهم يمار
 هذه الطبقة . التطور المادي التاريخي يحتم تفتت الطبقة المورجوازية ذلك
 ان تطور المصانع الصغيرة يؤدي الى قيام الصناعات الضخمة فتتقوى طبقة الرأسمالية
 الكبيرة ويستندل خطر الازمة الاقتصادية التي تؤدي الى تفتت الطبقة
 المورجوازية وهذا هو الكارثي الذي لا بد وان تحل بالاقتصاد الرأسمالي في رأي
 ماركس Thôno Catastrophique . وستلهم ماركس هذه الفضية من نظريات
 كبار الاقتصاديين الانجليز .

فقد كان فلاسفة الاقتصاد في القرن الثامن عشر يبحثون عن الوسائل
 التي تحقق بها الدولة ثروة وازدهار . وكانوا يرون ان الوسيلة الفعالة الى ذلك
 هي حرية التجارة . فز هذا الرأي (الفيزيوقراط) في فردا (آدم سميت) في
 انجلترا . ينبغي للحكومات ان تترك القواصم الاقتصادية تؤدي
 دورها دون تدخل منها يعمل على تعويقها وتعطيل اثرها . وكان الطامع
 المميز لهذا الاتجاه الاقتصادي هو ادع الا سحره الطاول . وكان شعار
 المفكرين في العهد ان الاقتصادى أن كل ما يعظم من فعله يديه يأتي الخير .
 واذا اصبح الانسان طبيعته وفرائزه فقد هيا للقواصم ان تحقق مفعولها
 وهو في خبر الناس جميعا . وبذ هب آدم سميت الى القول بأن الدول الذي يوجه
 الانسان الى البحث عن منفعة المناعة بوجهه في حين الوقت الى التعاون مع
 الغير من اجل تحقيق المنفعة العامة للجميع . ولوانا لا سخطا الحقائق الاقتصادية
 وتبيننا ندينها لتبينها في وضوح وجلالة ان ثمة قانونا يوفق بالفعل بين المنفعة
 الفردية والمنفعة العامة ، هذا القانون هو قانون العرض والطلب (١) .

ويمكن شرح هذا القانون على النحو التالي : ينخفض سعر السلعة كلما زادت كمية المعروض منها على المطلوب ، ويرتفع كلما نقصت كمية المعروض على كمية المطلوب ، ويتربط على هذا أنه إذا ارتفع سعر السلعة في سلعة معينة انخفض سعرها ، وإذا انخفض سعرها ، فيزداد الإنتاج حتى يتحقق التوازن بين العرض والمطلوب ، وعلى ذلك فالمنفعة الشخصية تكفي لكي تنظم الحياة الاقتصادية بما يعود بالخير على الجميع .

تلك هي نظرية حرية التجارة التي دعا إليها الفيزيوقراط (لوا آدم سميث) وقد وجهت إلى هذه النظرية ضربة عنيفة في كتابه الصادر في إنجلترا سنة ١٧٩٨ ألفه مالتس Maltus وكشف فيه عن حقيقة هامة ، وهي أن المجتمع الإنساني كله مهدد بالمجاعة نتيجة للتزايد المستمر في عدد سكان العالم . فالسكان في هذا الكوكب يتزايدون تزايداً هندسياً بينما تتزايد المواد الغذائية تزايداً حسابياً . وعلى ذلك فالإنساني ترك الأمور تخضع هكذا على الطبيعة بل يتحتم التدخل في الأمر لمواجهة الخطر بتحديد النسل .

واليوم وقد انخفض عدد الواليد في كثير من البلاد ، لم يعد لهذا وف (مالتس) ما يبررها . ولكن لما كان سكان أوروبا وأمريكا في ذلك العهد في تزايد متصل فقد انارت نظرية (مالتس) البالغ في النفوس وبدأ (ريكارد) وغيره من علماء الاقتصاد يعيدون النظر في نظريات (سميث) ويذهبون لتهجاد بداسمي بحرية الحرية التنشائية Libéralisme pensimiste (أريكارد) .

فكار حريو من بحرية عمل القوانين الاقتصادية ، ولكنه يرى أن هذه القوانين لا تقود الإنسانية إلى السعادة كما زعم (لوا آدم سميث) وقد بدأ له مع ذلك أن (مالتس) قد بالغ في الخطر الذي حذر منه ، ذلك لأن أجره العمال انخفضا تنفع لقانون العرض والطلب ، فكلما زاد عدد هم انخفض أجرهم . وإذا كان عدد

الإنسان في تزايد فإن ذلك يؤدي إلى أن تتحسن أحوال أصحاب رأس المال وتتحسن
أحوال العمال، وعلى ذلك ينبغي أن ينخفض عدد العمال في الطبقة العاملة
حتى يتحقق التوازن بين العرض والطلب ويخلص ريكارد وأمن ذلك بأن التوازن
الطبيعي للعمل هو الذي يزود العمال بـ مستويات الحياة والمحافظة على النوع
دون مازيادة أو نقصان .

وإيماركس يرى أن هذه النظريات جميعها نظريات شائعة من المفكرين
الذين يحضرون حينهم في التلمذ، الفكري المعبر ويدعون أن العالم من مقدمات
عامة مستخلصة من هذا التأمل لا من الواقع التاريخي . وعلى ذلك فالإنسان كما
يتصورونه ليس هو الإنسان الواقعي وإنما هو إنسان اقتصادي مجرد
Homo Oeconomicus يزود ببعض مبادئ أولية وهوالية في أيدي
القوى الاقتصادية . وفي مذهب ريكارد وأكتب النقاد على العامل لا استغلال
صاحب رأس المال له . ومن هنا بدأ إيماركس وطبق نظريته في التطور المادي
التاريخي واستخلص التواعد الاقتصادية العامة التي تشكل النظام الاقتصادي
الرأسمالي بمعنى في طريق الانهيار .

ويستند التفسير الاقتصادي الماركسي إلى الأصول التالية :

١ - نظرية القيمة والعمل :

بمذهب ماركس إلى أنه ليس شيء ما قيمة إلا إذا بذل فيه مجهود إنساني
ولكن قيمته تقاس بمقدار العمل الذي ينتجها إنتاجه . وعلى ذلك نقول عن شيء
أنه يستحق يومين من العمل أو ثلاثة ساعات من العمل . وإذا كان الشيء هو
عمل رجل ماهر فإسناد خل في اعتبارنا فقد يمر الزمن الذي يلحقه في التدريب على
العمل الذي أجاده وتخصص فيه . ولكن هذا مبدأ يثير المناقشة . فإذا كان نحن
إنسان شيء يتوقف بحصة رئيسية - كما لاحظ ذلك من قبل آدم سميث - على العمل

الذي يتطاهه فإن قيمة تبادل تتوقف أيضاً على ما فيه من قدر كبير أو قليل من المنفعة.
أو قدر كبير أو قليل من القدرة. وبقر أماركس بهذا اقترارا ضمنيًا. وهذا يعني أن
الأجور تتنوع تبعاً للقانون العام للطلب / أي ليس فـ حسب مقدار العمل
المعطي بل بالعقد الكبير أو القابل من العمل اللازمين /

٢- نظرية فائض القيمة :

لا تنتج الآلة كما حدتددة، لأن قطعة لا شيء التي تنتجها هذه الآلة
في مجموع الساعات التي تتطلبها أصلاً والساعات التي استتخدمت فيها
الآلة. على العكس من هذا قوة العمل عند العامل تخلق القيمة. ذلك لأن العامل
في حاجة لكي يذهب إلى استهلاك منتجات تعطل عدد من ساعات العمل أقل من
عدد الساعات التي يستطيع حوان يومها. مثل ذلك أن يستهلك العامل سلعا
تعاثل ضمن ساعات من العمل مع أنه يعمل بالفعل عشر ساعات. يقابل أماركس
المعلومة من هذا الفارق بين الساعات ٩ والأجابة الوسيطة على ذلك في رأيه
أنه لمصلحة صاحب رأس المال. يرى أكارل ماركس أن ضرورات المعاشة القائمة
في النظام الرأسمالي تجعل صاحب العمل لا يبيع عماله إلا أقل قدر من حاجاتهم
الضرورية. وعلى ذلك فيما يجب العمل لا يستحقه إلا من مبرر وجود العمال لا من
الآلات التي يملكها. وورد رجال الاقتصاد على هذا بقولهم / لا يبد والعكس.
صحيحاً، ألحق من مصلحة صاحب العمل أن يعمل لمن تصمم الآلات التي يستتخدمها
وبقل من الفات مبيعاتها بالتكامل من ساعات العمل المطلوبة للإنتاج / ويرى
أكارل جيت في كتابه تاريخ العدا يجب الاقتداء بـ (١) (١) الواقع كذب هذا المبدأ
- أن لا ماركس يقدم على استخلاص مبداه وقد اتخذ موقفاً معيناً التزمه منذ

(١) انظر ص ٦١ من : Ch. Guide d'Histoire des doctrines
économiques . Paris 1948 .
- (٢٨) -

البداية ازا* النظام الرأس الي ، فهو يبيع هذا النظام د العاصفة قاتية .

٢- مبدأ يومس المتزايد عند الكاد حين :

يرى ماركس ان ما يعانيه العمال من يومس وشقا* نتيجة لازمة لقوانين
الرأساية ولتقدم الالة . ذلك لان تقدم الالات المضرد يودي الى قلة الحاجة
الى العمال وازدياد عدد العاطلين منهم . وينجم عن ذلك طبقا لقانون العرض
والطلب ان تقل نسبة الجزاء على عملهم ويرجع الى هذا السبب في ان الالة في
النظام الرأس الي تعد عدوا للعامل .

٣- تركيز الرأسالية :

يحرص على تقدم الالة واشتداد العافس نوالصناعات الصغيرة واغها ق
الصناعات الصغيرة ، فيتراد بها لذلك عدد الكاد حين ويقل عدد الرأسالين
وهو يودي هذا المبدأ الى الكارثة التي تظفي على الطبقة البرجوازية .

وهذه طبعا* الاقتصاد من الغربيين الى ان (ماركس) قد قال في
استعاط مبادئه تلك انه خلط بين البرجوازية باعتبارها طبقة اجتماعية
والرأسالية باعتبارها نظاما اقتصاديا . ادخالي ذلك ان الخصية التي يشرها
(ماركس) ليست حصية مطلقة ، فهي الوسع قد دخل الافراد لتعديل مجراها
ووقتها عند حد .

بعد ان لا نفتح الباب لمناقشة اصول الاقتصادية التي يني عليها ماركس
لهذه الاجسامي ، وانما الذي يحسنا من مرضي هذه اصول استخلاص النتائج
التي تظفي اليها في الجانب الاجسامي .

٧- دكتاتورية البروليتاريا :

وإذا تحلقت الثورة والنهارة الرأسمالية عند منتهى (البروليتاريا) لتتوسج كفاحيها * ونحن نستولي البروليتاريا على السلطة نقوم فوراً بإقامة حكومة جديدة فقط اللجان الاقليمية . ولهذا اللجان مندوبون دائمون في اللجنة القومية المركزية التي تجمع في يديها السلطة العليا * ولا يخفى ان حكومة (البروليتاريا) تحددق بها المخاطر فهناك حكومات بمرجوازية عديدة تبذل غاية ما في وسعها للقضاء على الثورة الاشتراكية / ولذلك فالحكم البروليتاري حكم دكتاتوري لصون الثورة من المهالك * ودكتاتورية البروليتاريا امر لا مفر منه لان كل تنظيم لدولة بعد الثورة يستلزم دكتاتورية نشيطة فعالة / والسيدات الجوهرية للدولة في ظل دكتاتورية البروليتاريا تتلخص فيما يلي :

١- العقيدة الرسمية التي تدن بها الدولة هي العادية الجدلية فهي من ثم تنحى الدين جانباً وتهاجم الايد وبيولوجيات العقلية والا خلاق التقليدية * لقد كان الاعتقاد القديم ان الدين والا خلاق يتوخيان خدمة الانسانية وتحقيق التقدم لها * وماركس على العكس من هذا يرى اننا كلعاملين بالقضاء على هذين العاملين حافظنا على روح الاشتراكية الجديدة * وتحقيقاً لهذا الهدف لابد من مراقبة على الصحافة والشر * والاشراف العام على المثقفين والعلماء

بتوجيههم توجهها متصفا مع شامل المجتمع الاشتراكي . على الا يتبع في ذلك
العقله فاد من لا بعد و ان يكون انعكاسا ايد يواجها للعالم القائم . بحسب
ان يختل في صفتها الجديد ، اذ مادها حقيقي على اسباب الشقا والحرمان
فلمست بحاجة الى الا وهام وان يبيات .

٢- النقا على الحقائق الاجتماعية واداد صفة متفقة من الحقيقة
العامة والعوامين بايد يوليوسيتها ، وهذا الطبقة المتفقة تتفرع عنها الحكم .
والنقا على الحقائق لمر معنا . تحقيق المساواة الكاملة . فالمجتمع الشيوعي
في كل ديمقراطية البروليتاريا بنفسها العمل الى تليق : طبقة الحكام ا -
الديمقراطيون والحظ من اذ ارض وعصبيون في ساطة ولكنهم بالظلم
يطلقون عقائد الامر ، فأنشد حتما ان يستفيد وبطريقة مباشرة او غير مباشرة من
نفوذهم . والحقيقة الثانية هي طبقة الشعب .

٣- توهم اذ يلة جميع وسائل الانتا - بحيث تعدد و تروا انالانو كليا
طما الجمع . والعلم كما تراها في النقا بالراسعالي ، والتي اخذت الى قها طبقة
البروليتاريا بحسب ان تختل . وقد اتى في النقا الشيوعي ان الناس لا ينبغي
ان يسلطوا النقا على الطبقة الفردية لان هذا الطبقة في المجتمع الراسعالي
وقد في الواقع لوسية ضللتهم من افراد المجتمع لا تشار تعدد والعنصر
كذلك يحتفظ بطبقة كيد . في وجودها حرمان وشقا للعامة العتس من افراد
المجتمع .

ويضع من طبقة د هو النظام الراسعالي انه يولد رعا لعه الى طبقة
الطبقات الصغيرة من ام بابها ، وهو الطبقات الضخمة وتزايد الراسعالي العتس
وتراخي وسائل الانتاج كليا في ايد بعض اصحاب العائين .
وعلى الطبقة الصغيرة التي د جعلت الربح يلقين من الذبوبة ميتة

مير، سوزل بديره ايضا . ذلك لان هذا النظام يقضي على كل بلبل ماركسي
في نظره . رأس الحال في الرأى طبقين الكمالين عشر على خاص المنتج ليس
بأنه . وسيل "والقضا" على الجراحوانية يستخرج تحتهم الحواجز بين العريضة
ومن الميرة . وتزيد العائدين على ماله الصابة الجديدة وانتشار التملص
في منتسارحها البلاد .

وإذا كانت الماركسية تعاد مبالاة الطليقة الفردية فأيضا لا تعارط المية
الاحتياجات والمصلحة . ذلك لا يلبسها جم استبدال الانسان للانسان ومن هنا
ظهر حسن الانسان في جوده . بعد ن هذه النجبة لا تغلظ من حاله .
ذلك لان الانسان لم يشر الماركسية ليس شخشا يستطيع بذاته ان يكتسب
له حقوق الانسان لم يشر الماركسية قوة من قوتها الطبيعية طيبا ان تعمم
من أجل ظهور التعاليم هذه وذلك بأشراف الدولة وتوجيهها . ولما كانت
هذه القوة تحتاج الى "القضا" والرعاية فان الدولة تتولى الاشراف
على ذلك بالوسائل التي تفضل لانفراد ائتمار قسط من العناية .

وهي ذلك . غير الماركسية لا يبدؤ من الحق بالحق الذي يفهمه
نحن . ليس بمعنى سابق طريق مرارته وله . ولا تتعدى مية الدولة
تتلم هذا الحق لمسه . ولكن الدولة لا تغلظ . وليس في وسعها الدوام
لأنه من ساعد من أصل الجي . ان حق الطليقة بالمعنى الماركسي يختلف
عن ذلك تماما فهو يصر في نطاق قضا حاجات الانسان الضرورية ثم بعد ان الدولة
في هذا الماركسي هي العائكة الوحيد لجميع وسائل الانتاج .

لذا وإذا تفقدوا الدولة الحالية الوحيد . أولى الأقل الرأى الماركسي
الوحيد . فهي ليست صورية لمسه من الحياة السياسية البلاد . ولكنها تتولى
أيضا الاشراف على تدبير الانتاج والزواجر والصناعات وهي توحيد التبادل التجاري

وهي من أجل هذا تتولى أعداد تخطيط شامل عام لهذا كله وتعدد فسر
أعداد . الرياسات وإحصائيات تدخل في اعتبارها القوانين الاقتصادية
والتي يمثل التقدم متداً متارداً تخصيص الدولة دائماً جزءاً من الدخل لتصلح
البلاد . فالعازكية في هذا تؤمن بالتقدم بفعل العلم وترقية الأساليب
التيبة العربية به .

٥- الدولة الجديدة تلحق الأسرة بالشهوم الرأس الي ، أي الأسرة
التياسة على رأس المال وعلى العطشة الفردية . ان الحديث عن الروابط العاطفية
التي تربط بين أفراد الأسرة في النظام الرأسمالي أصبح له ولا معنوله . إذ ان
الحداثة الضخمة تقضي على كل صلة أسرة وثيقة بين أبناء الطبقة الكادحة
ويحصل هؤلاء الأبناء الرادوات للتجارة والعمل .

ولا يعنونا هنا ان نقف على تفاصيل الحكم في ظل ديكتاتورية البروليتاريا
وإنما قصدنا من عرض هذا الخطوط العامة التصيد لحديثنا من مجتمع
المستقبل على النمط العازكي ومكانة الإنسانية والاسان في هذا المجتمع
الجديد ، وهو الجانب الذي ننعم النظر فيه لعالمه من صلة وثيقة بالموثف
الأساسي العام للأعذب .