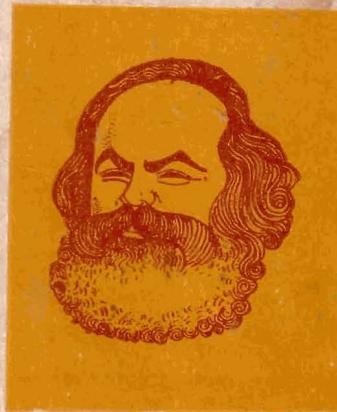

مخطوطات

کارل مارکس

ترجمة: محمد مستجير مصطفى

دار الثقافة الجديدة

مخطوطات کارل مارکس

لعام ١٨٤٤

ترجمة: محمد مستجير مصطفى

تقديم

« مخطوطات عام ١٨٤٤ الاقتصادية والفلسفية » هي مسودة أول بحث اقتصادي يقوم به كارل ماركس . و موضوع هذا المؤلف غير الكامل الذي وصلنا ناقصا هو نقد الاقتصاد السياسي البورجوازي والنظام الاقتصادي البورجوازي .

ويشمل العنوان الذي وضعه معهد الماركسيّة اللينينيّة « مخطوطات عام ١٨٤٤ الاقتصادية والفلسفية » ثلاثة مخطوطات . المخطوطة الأولى منها - وهو أولها أيضا من الناحية الزمنية - ذو طابع تحضيري ، تتبادل فيه ملحوظات ماركس واستخلاصاته مع فقرات مأخوذة عن الاقتصاديين البورجوازيين والبورجوازيين الصغار . أما الثاني فلم تتبّق منه سوى الصفحات الأربع الأخيرة . ويتألف المخطوطة الثالثة من ملحوظات إضافية على الصفحات الصائمة من المخطوطة الثانية تتناول موضوعات ، مثل الملكية الخاصة والعمل والملكية الخاصة والشيوعية وقوة النقود في المجتمع البورجوازي . كما خصص جانب كبير من المخطوطة الثالثة لتحليل نقدي للجدل الهيجلي وفلسفة هيجيل ككل .

وترکز المخطوطات الثلاثة على « اغتراب العمل » أو « انسلاط العامل » في المجتمع الرأسمالي . وقد كانت مقوله « الاغتراب » مقوله بارزة في فلسفة هيجل وبشكل خاص في نقد فيورباخ الفلسفى للدين ، غير أن هيجل كان يتحدث عن انسلاط وعي الذات ، وفيورباخ عن انسلاط الانسان مجرد غير التاريخي وغير الطبقى . أما ماركس فيتحدث عن « اغتراب » العامل أو « انسلابه » : وهو يصفى مضموننا اقتصاديا وطبقيا وتاريخيا جديدا تماما على مفهوم « الاغتراب » . ويعنى ماركس « بالاغتراب » أو « الانسلاب » العمل الذى يقوم به العامل مجرأ للرأسمال ، وتملك الرأسمال لنتائج عمل العامل ، وانفصال العامل عن وسائل الانتاج التى تواجهه - وهى فى حيازة الرأسمال - كقوة غريبة مستبعدة . وهنا يقترب ماركس من عرض السمات المميزة للاستغلال الرأسمالى .

ان ماركس وهو ينتقد الاقتصاديين البورجوازيين من زاوية الاشتراكية يكشف عن « التناقض العدائى المتبادل » بين العمل ورأس المال ويؤكده . ويوضح أنه كلما زاد ما ينتجه العامل من ثروة ازداد هو بؤسا ، وأن عملية التطور الاقتصادي للمجتمع الرأسمالى ذاتها تقود حتما الى الثورة ، وتشير مسألة تحرر العمال التي أوضح أنها « تحوى التحرر الانساني الكلى » .

ويبزد ماركس وهو يتحدث عن « اغتراب العمل » كحقيقة اقتصادية أنه إنما يشير الى الحياة الواقعية الموضوعية ، وأن الصراع لتصفية هذا « الاغتراب » هو صراع ثوري عمل من أجل إعادة صياغة شيوعية للمجتمع ، ويلاحظ الأهمية الهائلة للإنتاج المادى - « الانتاج الصناعي العادى » - فى تاريخ الإنسان ، وتأثيره على الدين والقانون والأخلاق والعلم والفن الخ .. وعلى عكس هيجل وفيورباخ يتحول ماركس الى الدراسة المادية المحدثة للإنسان ، ويؤكد دوره الإيجابي فى الطبيعة والمجتمع .

ولا يزال ماركس فى « مخطوطات عام ١٨٤٤ الاقتصادية والفلسفية » تحت تأثير فيورباخ النوى ، هذا التأثير الذى

يبرز بشكل خاص في تقديره البالغ لفيورباخ ، وفي استخدامه لفهومات فيوريافية مثل « الإنسان - الكائن النوعي » و « الطبيعية » و « الإنسانية » الخ .. في أثبات بعض نقاط النظرة الجديدة للعالم - التي كان يطورها عندئذ - وان كان يضفي على هذه التعبيرات مضمونا جديدا . ولا يقتصر ماركس في محظوظاته الثلاثة على استخدام تعبيرات فيورباخ ، بل هو يستخدم كذلك التعبيرات الهيجلية . ولكن رغم تأثير فيورباخ الكبير فإن ماركس قد بدأ في هذا المؤلف المبكر يضع أساس النظرة المادية الشورية إلى العالم التي سرعان ما طورها في « العائلة المقدسة » وبشكل خاص في « الايديولوجية الانسانية » .

وقد أضفنا كملحق لهذا الكتاب مقال إنجلز « تخطيط لنقد الاقتصاد السياسي » الذي بدأ كتابته في أواخر عام ١٨٤٣ وأكمله في بداية عام ١٨٤٤ . وفي هذا المقال درس إنجلز « الفظواهر الرئيسية للنظام الاقتصادي المعاصر من وجهة نظر استراكية ، واستخلص أنها نتائج ضرورية لحكم الملكية الخاصة » (لينين) . وقد بدأ إنجلز في هذا المقال - وهو أول مقال له في مجال العلم الاجتماعي ومن ثم لا يزال غير ناضج بالدرجة الكافية - نقدا للاقتصاد السياسي البورجوازي وللمجتمع الرأسمالي من زاوية الجماهير المستعبدة المستغلة . وتناول إنجلز باسهاب في نقهه للاقتصاديين البورجوازيين نظرية مالتس البغيضة عن السكان ، وأثبتت الحماقة الكاملة لهذه « النظرية » ، وأكد بشكل خاص دور الذي يلعبه التقى العلمي في تطوير القوى الانتاجية للمجتمع .

معهد الماركسيية اللينينية
 التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي

وصلتنا « مخطوطات عام ١٨٤٤ الاقتصادية والفلسفية » بقلم كارل ماركس في شكل مخطوطات ثلاثة لكل منها ترقيمه الخاص (بارقام رومانية) . ولم يبق من المخطوط الثاني الا الصفحات الاربع الأخيرة (٤٠ - ٤٣) . وكل صفحة من الصفحات السبع والعشرين الاولى من المخطوط الاول مقسمة الى ثلاثة عواميد يفصل بينها خطان راسيان فوق كل عمود منها عنوان مكتوب مسبقاً : الاجور ، دين رأس المال ، الربيع . وبعد الصفحة (١٧) لا نجد كتابة الا في العمود العنوان الربيع . ومن الصفحة (٢٢) وحتى نهاية المخطوط الاول يكتب ماركس عبر العواميد الثلاثة دون اعتبار للعناوين . وقد قدمنا نص هذه الصفحات ست (من ص ٢٢ - ص ٢٧) في الكتاب الحال تحت عنوان وضعه الناشر هو « العمل المفترب » . ويعود المخطوط الثالث ٤٣ صفحة كبيرة مقسمة الى عوامدين ورقهما ماركس بنفسه . وفي نهاية المخطوط الثالث (ص ٣٩ - ص ٤٠) توجد « المقدمة » التي تعرضها في الكتاب الحال في البداية قبل نص المخطوط الاول .

وقد قيم معهد الماركسيّة اللبناني - الذي نشير اليه باسم «الناشر» - عنوان كتاب ماركس وعنوان مختلف اجزاء المخطوطات - موضوعة بين اقواس مربعة - ونشرت اجزاء المخطوطات بالتتابع الذي وضعه بها ماركس فيما عدا « المقدمة » التي نشرت في البداية و « نقد جدل هيجل وفلسفته ككل » الذي نشر في النهاية وفقاً للإشارة التي قدمها ماركس في « المقدمة » .

مخطوطات عام ١٨٤٤

الاقتصادية والفلسفية

بقلم
كارل ماركس

مقدمة

أشرت من قبل في «الحواليات الألمانية الفرنسية»^(١) إلى نقد علم الحقوق والعلم السياسي في شكل نقد لفلسفة الحقوق عند هيجل، وفي مجرى الأعداد للنشر اتضح أن خلط النقد الموجه ضد الفلسفة النظرية^(*) وحدها مع نقد مختلف المواضيع ذاتها أمر غير مناسب كلية، يعوق تطور العبر، و يجعل الفهم عسيراً . وفضلاً عن ذلك فإن ثروة وتنوع المواضيع التي ينبغي معالجتها لم يكن يمكن تركيزها في مؤلف واحد إلا بأسلوب الحكم والتأثيرات المقتضبة للفایة ، في

(١) «الحواليات الألمانية الفرنسية» صحيفه أصدرها ك. ماركس و آ. دروج بالالمانية ، وكان العدد الوحيد الذى صدر منها عدد مزدوج ظهر فى باريس فى فبراير ١٨٤٤ وقد نشر فيه مقالاً ماركس «عن المسالة اليهودية» و «مساهمة فى نقد فلسفة الحقوق عند هيجل - مقدمة» ومقالاً انجلز «تخطيط نقد الاقتصاد السياسي» و «مركز انجلترا» ومقال «الماضى والحاضر» بقلم توماس كارليل . وتمثل هذه الاعمال الانتقال النهائى ماركس وإنجلز إلى المادية والشيوعية . وكانت الاختلافات المبدئية بين ماركس وروج البورجوازى الراديكالى هي المسئولة أساساً عن عدم استمرار الصحيفه - الناشر .

Speculation (*)

حين أن عرضاً مقتضباً من هذا النوع يمكن من جانبها أن يترك انطباعاً بالمنتهية(*) المتعسفة . ولهذا فساصدر نقد القانون ، والأخلاق ، والسياسة الخ . . . في سلسلة من الكتب منفصلة المستقلة ، وأحاول في النهاية أن أعرضها في مؤلف خاص بكل مترابط موضحاً العلاقة المتباينة بين الأجزاء المنفصلة ، وأخيراً سأقيم نقداً للعرض النظري لهذه المواد . ولهذا السبب فإنني لن أ تعرض للعلاقة بين الاقتصاد السياسي والمملولة والقانون والأخلاق والحياة المدنية الخ . . . في المؤلف الحالى إلا بهتدار ما يتعرض الاقتصاد السياسي ذاته بشكل خاص لهذه المواضيع .

ولا يكاد يكون من الضروري أن أؤكد للقارىء، الذي يعرف الاقتصاد السياسي أنني قد وصلت إلى نتائجى عن طريق تحليل تجربى تماماً يقوم على دراسة نقدية دوّوبة للاقتصاد السياسى .

((ففي حين أن الكاتب غير المطلع الذى يحاول أن يخفى جهله الكامل ، وفقره الفكرى بالقول: « العبارة الطوبوية » على رأس الناقد الإيجابى ، أو عبارات مثل « النقد النقدى الحالى القاطع كلية » ومثل « المجتمع الذى ليس مجرد مجتمع قانونى ، بل اجتماعى ، اجتماعى تماماً » و « الجمهور الكلى المتراضى » و « الناطقون المتكلمون باسم الجمهور الكلى))

(2) يشير ماركس هنا إلى برونو باور الذى نشر فى مجلة «Allgemeine Literatur-Zeitung»

مقالات طويلاً تعرّض فيها للكتب والمقاتلات والكتيبات عن المسالة اليهودية . واغلب العبارات المقيدة مأخوذة عن هذين المقالين فى « الجيمني ليتيراتور - زايتونج » العدد الأول ديسمبر ١٨٤٣ والعدد الرابع مارس ١٨٤٤ . ونجد تعبيرى « العبارة الطوبوية » و « الجمهور الكلى المتراضى » فى مقال برونو باور : « Was ist jetzt der Gegenstand der Kritik ?

العدد الثانى يوليو ١٨٤٤ .

وكانت مجلة Allgemeine Literatur-Zeitung (المجلة الأدبية العامة) مجلة مانية شهرية أصدرها الهيجل الشاب برونو باور فى شارلوتنبرج من

ديسمبر عام ١٨٤٣ إلى أكتوبر عام ١٨٤٤ .

وقد قدم ماركس وانجاز تقويمها نقداً تفصيلاً لهذه المجلة الشهرية فى كتابهما « العائلة

المقدسة أو نقد النقد النقدى » - الناشر .

Systematizing (*)

فانه لا يزال على هذا الكاتب أن يقدم التسليل الأول على أن لديه إلى جانب شئونه العائلية اللاهوتية شيئاً يسمى به في مناقشة الأمور الدينية))) (٣) .

وغمى عن البيان انى استخدمت إلى جانب أعمال الاشتراكيين الفرنسيين والإنجليز الاعمال الاشتراكية الألمانية . غير أن الاعمال الألمانية الأصلية الوحيدة ذات الأهمية في هذا العلم - إلى جانب كتابات وايتلينج - هي مقالات هييس التي نشرت في « اينوندزوانزنج باجن » (٤) ومقال انجلز « Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie » (٥) في مجلة « العوليات الألمانية الفرنسية » حيث قدمت بالمثل ظبطريقة عامة للغاية - بعرض العناصر الأساسية المؤلفي هذا .

((والنقد الايجابي ككل - ومن ثم النقد الألماني الايجابي لللاقتصاد السياسي - فضلاً عن أنه مدين لهؤلاء الكتاب الذين أولوا اهتماماً نقدياً لللاقتصاد السياسي فانه يدين بأساسه الحق لاكتشافات فيورباخ الذي يبدو أن الحسد الدنوي للبعض والحقد الحقيقي للآخرين قد أثاراً مؤامرة من الصمت ضد مؤلفيه « فلسفة المستقبل » (٦) و « قضایا عن اصلاح الفلسفة » (٧) المنشورة في مجموعة « Anecdotes » (٨) رغم استخدامهما استخداماً ضمرياً)) .

(٣) العبارات الواردة بين مثل هذين القوسين (()) شطبها ماركس في مخطوطه - الناشر .

(٤) الاسم الكامل لهذه المجموعة من المقالات هو « Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz »

« واحد وعشرون بحثاً من سويسرا » - زيويريخ وفيتنر ثور - ١٨٤٣ - الناشر .

(٥) انجلز « تحطيط لتقديم الاقتصاد السياسي » انظر ملخص الكتاب الحال - المترجم . «Grundsatz der Philosophie der Zukunft»

(٦) لوأدفیج فيورباخ

(مباديء فلسفة المستقبل) - زيويريخ وفيتنر ثور ١٨٤٣ - الناشر . «Vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie

(٧) لوأدفیج فيورباخ « المنشور في (الانيكدوتا) » الجزء الثاني - الناشر .

(قضایا اولية عن اصلاح الفلسفة) المنشور في (الانيكدوتا) الجزء الثاني - الناشر .

(٨) هكذا يختصر ماركس

«Anecdota zur menesten deutschen philosophie und Publicistik»

(مواد غير منشورة عن الفلسفة والكتابات الألمانية الحديثة) ، وهي مجموعة من مجلدين نشرها ١ . روج في سويسرا وتضم مقالات ماركس « ملحوظات عن التعليمات البروسية الأخيرة للرقابة » و « لوثر - الحكم بين شتراوس وفيورباخ » و مقالات لبرونو باور ولوأدفیج فيورباخ وفريدریش كوبین وأرنولد روج وغيرهم - الناشر .

ان النقد الایجابي الانساني الطبيعي انما يبدأ مع فيورباخ ، وبقدر قلة ما تشيره من ضجة يزيد تأكيد تأثير كتابات فيورباخ وعمقه واستمراره ودوانه ، وهى الكتابات الوحيدة منذ « فينومينولوجيا » هيجل و « منطقه » التي تحوى ثورة نظرية حقيقة .

وعلى عكس النقاد اللاهوتيين^(٩) في أيامنا رأيت أن الفصل الغنائمي للكتاب العالى - تصفية الحسابات مع العدل الهيجلي والفلسفة الهيجلية ككل - ضروري ضرورة مطلقة ، ومهمة لم تؤد بعد . وهذا الافتقار الى الكمال ليس صدفة ، لأنه حتى اللاهوتى النقدى يظل لاهوتيا . ومن هنا فهو اما أن يبدأ من بعض الافتراضات المسبقة للفلسفة وكأنها قاطعة جازمة وأما أنه اذا ثارت لديه بعض الشكوك فى هذه الافتراضات الفلسفية المسبقة خلال عملية النقد ، او نتيجة لاكتشافات الآخرين ، فإنه يتخل عنها دون تبرير وفي جبن ، ويتجبرد عنها ، كاشفا عن تبعيته الذليلة لهذه الافتراضات المسبقة ، ونفوره من هذه التبعية ، بطريقة سلبية غير واعية سوفسطائية فحسب .

((وفي هذا الصدد فإن اللاهوتى النقدى اما أن يردد على الدوام التأكيدات عن نقاطه ، أو يحاول أن يصور الأمر وكان كل ما بقى للنقد لكي يواجهه الآن هو شكل آخر غير ناضج للنقد خارج ذاته - مثل نقد القرن الثامن عشر - وتختلف الجماهير ، وذلك لكي يعرف انتباه المراقب فضلا عن انتباذه هو عن المهمة الضرورية ، مهمته تسوية الحسابات بين النقد وبين نقطة مولده - العدل الهيجلي والفلسفة الألمانية ككل - عن هذا الارتفاع الضروري للنقد الحديث فوق حدوده وفجاجته . بيد أنه في النهاية فحيثما تتم اكتشافات (مثل اكتشافات فيورباخ) عن طبيعة افتراضاته الفلسفية المسبقة ، فإن اللاهوتى النقدى يصور الأمر جزئيا وكأنه هو الذى قام بها ، وهو يصل إلى هنا المظهر بأن يأخذ نسائج هذه الاكتشافات ثم - ودون أن يكون قادرًا على تطويرها -

^(٩) في ذهن مادكس هنا برونو باور وآباء الدين كانوا يرتبون ب مجلة Allgemeine Literatur-Zeitung - الناشر .

يلقي بها في شكل شعارات ذي وجه الكتاب الذين لا يزالون أسرى الفلسفة ، بل أنه ينجح جزئياً في أن يكتسب احساساً ببنوته عن مثل هذه الاكتشافات ، بأن يؤكّد خفيّة ضد مثل هذا النقد - بصورة مستترة خبيثة متشكّكة - عناصر من الجدل الويجيّل لا يزال يجدها مفتقدة في نقد هذا الجدل (الذى لم يقدم له بعد بطريقة نقدية لاستخدامه) - دون أن يكون قد حاول الوصول بمثل هذه العناصر إلى علاقتها الصحيحة أو يكون قادرًا على أن يفعل ذلك ، مؤكداً - مثلاً - مقولته أنّ الوسيط ضد مقولته الحقيقة الإيجابية المنشورة من ذاتها الحق . . بالطريقة التي تميز جدل هيجل . لأنّه بالنسبة للاهوتى النبى يبدو من الطبيعي تماماً أن الفلسفة ينبغي أن تصنع كل شيء حتى يستطيع هو أن يشرّر عن النساء والجسم والنقد الندى تماماً ، وهو يتخيّل نفسه القاهر الحقيقي للفلسفة أينما شعر بأن «لحظة»^(١٠) من هيجل مفتقدة عند فيورباخ - لأنّه مهما كانت درجة ممارسته للوثنية الروحية «لوعي الذات» و «الروح» فإنّ اللاهوتى الندى لا يتجاوز الشعور إلى الوعى^(١١) .

وعند النّظر المتفحص لا يبدو النّقد اللاهوتى في التحليل الأخير - وإن كان تقديمها حقاً عند نشأة الحركة - أكثر من تتوسيع ونتيجة للترانسندنتالية الفلسفية القديمة والهيجلية خاصة وقد حولت إلى كاريكاتير لاهوتى . وسأوضح في فرصة أخرى^(١٢) هذا المثال الشيق للانتقام التاريخي ، لعدالة التاريخ الذي يعهد الآن لlahوت - وكان القرحة الدائمة

(١٠) «اللحظة» تعبير في من تعبيرات الفلسفة الهيجلية يعني عصراً حيوياً من عناصر الفكر ، وتستخدم الكلمة لتأكيد أن الفكر عملية وبالتالي أن العناصر في مذهب فكري هي أيضاً مراحل في حركة - الناشر .

(١١) يشير «الشعور» (Emphindung) لدى هيجل إلى شكل متخفض من الحياة الذهنية لا يزال فيها الذات والموضع مختلفين معاً . أما «الوعي» (Bewusstsein) وهو الاسم الذي أطلقه هيجل على القسم الرئيسي الأول من «فينومينولوجيا الروح» فيشير إلى تلك الأشكال من النشاط الذهني حيث تسعى الذات للمرة الأولى لهم موضوع ما . ويشير «وعي الذات» و «الروح» إلى مراحل تالية أعلى في تطور «المعرفة المطلقة» أو «المطلق» - الناشر .

(١٢) خلال فترة قصيرة نفذ ماركس هذا الوعد في كتابه «المائة المقدسة» او نقد النقد «الذى كتبه بالاشتراك مع انجلز . انظر ماركس وانجلز «المائة المقدسة او نقد النقد الندى» - موسكو ١٩٥٦ - الناشر .

للفلسفة - بدور جديد هو أن يصور في ذاته التحلل السلبي
للفلسفة - أي عملية تفسخها .

((وسيبين عرضي نفسه إلى أي حد - من الناحية الأخرى -
لا تزال اكتشافات فيورباخ عن طبيعة الفلسفة تتطلب -
لأنياتها على الأقل - تسوية نقدية للجحيمات مع الجدل
الفلسفي)) .

المخطوط الأول

الأجور

تحدد الأجور من خلال الصراع العدائي بين الرأسمالي والعمال . . . والنصر بانضرورة حليف الرأسمالي . فالرأسمالي يستطيع أن يعيش بغير العامل أطول مما يستطيع العامل أن يعيش بغير الرأسمالي . والاتحاد بين الرأسماليين شيء مألف وفعال ، أما الاتحاد بين العمال فمحظوظ ونتائجه آلية لهم (١) . وفضلاً عن ذلك فإن مالك الأرض والرأسمالي يستطيعان أن يزيداً دخولهما بثمار الصناعة . أما العامل فليس لديه ريع أرض أو فائدة رأسمال يضيفها إلى دخله الصناعي . ومن هنا تأتي حدة المنافسة بين العمال . . . وهكذا فإن الانقسام بين رأس المال وملكية الأرض والعمل ، أي أننا انقسام حتى وأساسى وضار بالنسبة للعمال وحدهم – فرأس المال وملكية الأرض ليسا في حاجة إلى أن يظلا محددين في هذا التجريد كما هو شأن رأس المال . . . غير منفصل عن العمل .

(١) قارن ما يقوله ماركس هنا عن تحديد الأجور والاتحاد بين العمال الخ . . . بكتاب « ثروة الأمم » بقلم آدم سميث (طبعة إيفريمان ليراري – المجلد الأول ص ٥٨ – ٦٠) . وهي الأقسام الثلاثة الأولى من هذا المخطوط يستمد ماركس – كما أوضح هو نفسه فيما بعد – كلماته من الاقتصاد السياسي انكلاسيكي وتن آدم سميث بشكل خاص . وهذا صحيح حتى حين لا يشير ماركس بوضوح – كما هو الوضع هنا: – إلى أنه يتطلب أو يستلزم . وكان نص « ثروة الأمم » الذي استخدمه ماركس هو ترجمة جارنييه إلى الفرنسية في عام ١٨٠٢ – الناشر

وهكذا فإن الانهصار بين رأس المال وريع الأرض والعمل محظوظ بالنسبة للعامل .

ومعدل الأجر الأدنى والضروري هو فحسب ذلك المعدل الذي يوفر العيش للعامل فترة عمله وما يلزمها لكي يعول عائلة ولكن لا ينذر جنس العمال . والاجر العادي - في نظر سميث - هو ادنى اجر يوفر الحاجات الإنسانية المشتركة (أى حياة السائمة) (٢) .

والطلب على الناس يحكم بالضرورة انتاج الناس كما يحكم أي سلعة أخرى . فإذا زاد العرض كثيرا عن الطلب انحدر قسم من العمال إلى التسول أو التضور جوعا . وهكذا فإن وجود العامل يصبح في نفس ظرف وجود كل سلعة أخرى . لقد أصبح العامل سلعة .. ويكون من حسن حظه أن يجد مشتريا . ويعتمد الطلب الذي تتوقف عليه حياة العامل على هوى الأغنياء والرأسماليين . وإذا تجاوزت كمية العرض الطلب فإن أحد مكونات الثمن - الفائدة أو ريع الأرض أو الأجر - يحصل على أقل من معدله (٣) ، ومن هنا يسحب جزء من هذه العناصر من هذا الاستخدام . وبذلك ينجذب سعر السوق نحو السعر الطبيعي كمركز جذب . ولكن (أ) حيثما تكون هناك درجة كبيرة من تقسيم العمل يكون من الأصعب على العامل أن يوجه عمله إلى مسارات أخرى (ب) ونتيجة لعلاقة التبعية مع الرأسمالي فإنه أول من يعاني .

وهكذا في عملية انجذاب سعر السوق نحو الثمن الطبيعي فإن العامل هو الذي يخسر أكثر من الجميع وبالضرورة . وقدرة الرأسمالي على توجيه رأسماله إلى طريق آخر هي بالتحديد التي تفرض العرمان على العامل الذي ينحصر في فرع عمل خاص ، أو تجبره على الخضوع لأى طلب لهذا الرأسمالي .

ان الذبذبات العارضة والمفاجئة في سعر السوق تصيب الريع أقل مما تصيب ذلك الجزء من الثمن الذي يتحول إلى ربع وأجور ، لكنها تصيب الربع أقل مما تصيب الأجور . وفي أغلب الحالات فمقابل كل أجر يرتفع يظل أجر آخر ثابتًا وينخفض أجر ثالث .

(٢) آدم سميث « ثروة الامم » طبعة ايقون مجاناً الأولى ص ٦٠ - ٦١ - الناشر

(٣) نفس المصدر ص ٧١ - ٧٢ وص ٥٠ - ٥١ - الناشر .

والعامل لا يكسب بالضرورة حين يكسب الرأسمال ، لكنه يخسر بالضرورة حين يخسر هذا الأخير . وهكذا لا يكسب العامل اذا أبقى الرأسمال سعر السوق فوق الشمن الطبيعي بفضل سر صناعي او تجاري او بحكم الاحتكار او وضع ملكيته الملائم .

وعلاوة على هذا : **فإن اثمن العمل أكثر ثباتا من اثمان المؤن ، وكثيرا ما تتناسب معها تناسبا عكسيا . ففي سنوات ارتفاع الأسعار تنخفض الأجور بحكم انخفاض الطلب ، ولكنها ترتفع بحكم ارتفاع اثمان المؤن – وهكذا تتوازن . وعلى أي حال يبقى جزء من العمال دون خبر . وفي سني انخفاض الاسعار ترتفع الأجور بحكم ارتفاع الطلب ، ولكنها تنخفض بحكم انخفاض اثمان المؤن – وهكذا تتوازن^(٤) .**

وهناك جانب آخر في غير صالح العامل : **فالاختلافات بين اثمان عمل مختلف أنواع العمال أوسع من الاختلافات بين أرباح مختلف الفروع التي يوظف فيها رأس المال . ففي العمل يندو كل التنوع الطبيعي والروحي والاجتماعي لنشاط الفرد ، ويلقى جزءاً متنوّعاً ، في حين يكشف رأس المال الميت دائماً عن نفس الوجه ، وهو لا يبالي بالنشاط الفردي الواقعى .**

ويتبين أن نلاحظ عموماً أنه في تلك الحالات التي يعاني فيها العامل والرأسمال على السواء فإن العامل يعاني في وجوده ذاته ، أما الرأسمال فيعاني في ربع ثروته الميتة .

وليس على العامل أن يصارع فحسب من أجل وسائل معيشته المادية : بل أن عليه أن يصارع لكي يحصل على عمل ، أي على الامكانية ، الوسيلة لاداء نشاطه . وللأخذ الظروف الأساسية الثلاثة التي يمكن ان يجد فيها المجتمع نفسه ، وندرس وضع العامل فيها^(٥) :

١ - اذا تدهورت ثروة المجتمع فإن العامل هو الذي يعاني أكثر من الجميع : لأنه رغم أن الطبقة العاملة لا يمكن أن تكسب قدر ما يستطيع

(٤) آدم سميث « ثروة الامم » - المجلد الاول ص ٧٧ - الناشر .

(٥) انظر « ثروة الامم » - المجلد الاول ص ٢٤٠ وانظر كذلك ص ٦١ - ٦٥ حيث يوضح سميث هذه الظروف المكنته الثلاثة للمجتمع بالاشارة الى الظروف المعاصرة في البنغال والصين وأمريكا الشمالية (وقد نشر كتاب « ثروة الامم » لاهرة الاولى في عام ١٧٧٦) - الناشر .

الملوك في حالة ازدهار المجتمع فلا أحد يعاني بقسوة من تدهوره قدر
الطبقة العاملة^(٦) .

٢ - ولنأخذ الآن مجتمعاً متزايداً فيه الثروة . إن هذا الظرف هو الظرف
الوحيد المواتي للعامل . فهنا تعمل المنافسة بين الرأسماليين ، ويتجاوز
الطلب على العمال العرض ، ولكن :

في المقام الأول تؤدي زيادة الأجور إلى العمل الزائد بين العمال . فكلما
زاد ما يريدون أن يحصلوا عليه أصبح عليهم بدرجة أكبر أن يضخوا بوتفهم ،
وأن يقوموا بعمل عبودي في خدمة شهوة المال ويحسرون كل حرثتهم
 تماماً ، وبذلك يقصرون أعمارهم . وهذا التقصير في طول العمر ظرف موات
لطبقة العاملة ككل ، إذ نتيجة له يصبح ورود عمل جديد دائماً أمراً ضرورياً .
إن على هذه الطبقة أن تضحي دائماً بجزء منها حتى لا يلحق بها الدمار كلياً.

وفضلاً عن هذا : متى يجد المجتمع نفسه في حالة من الثروة
المتزايدة ؟ حين تنمو رؤوس الأموال والدخول في بلد ما . ولكن هذا غير
ممكن الا :

(أ) نتيجة لتراكم كثير من العمل ، لأن رأس المال عمل متراكم ، ونتيجة
بالتأني لحقيقة أن منتجات العامل تؤخذ بصورة متزايدة من يده ، وأن
عمله الخاص يواجهه بدرجة متزايدة كملكية لشخص آخر ، وأن وسائل
وجوده ونشاطه تزداد تركيزاً في أيدي الرأسمالي .

(ب) يزيد تراكم رأس المال من تقسيم العمل ، ويزيد تقسيم العمل من عدد
العمال . وبالعكس فإن عدد العمال يزيد تقسيم العمل ، كما أن تقسيم
العمل يزيد من تراكم رؤوس الأموال . وب JACK تقسيم العمل في ناحية
وتراكم رؤوس الأموال في الناحية الأخرى تزداد تبعية العامل للعمل ،
ولعمل آلى أحادى الجانب للغاية . وتماماً كما أنه يهبط عكضاً روحياً
وبدنياً إلى مصاف الآلة ، ويتحول من انسان إلى نشاط مجرد ومعدة ،
فإنه كذلك يزداد تبعية لكل تذبذب في سعر السوق ، ولاستخدام
رؤوس الأموال ، ولزاج الأغنياء . وبالمثل فإن الزيادة في طبقة الناس
الذين يعتمدون كلياً على العمل تضاعف المنافسة بينهم وبذلك تخفض
ثمنهم . ويصل وضع العامل هذا إلى ذروته في نظام المصنع .

(٦) انظر سميث ص ٣٠ . وهي خطوطات ماركس جاءت نهاية الجملة بالفرنسية ماخوذة
 مباشرة من ترجمة جارنييه الجزء الثاني ص ١٦٢ - الناشر .

(ج) في مجتمع متزايد الازدهار فان شدیدي الغنى وحدهم هم السبب
 يستطيعون أن يعيشوا على خائدة النقود . أما أي شخص آخر فينبع
 أن يدير عملاً برأس المال ، أو يغامر به في التجارة . ونتيجة لذلك
 تصبح المنافسة بين رؤوس الأموال أكثر حدة ، ويزيد تركز رؤوس
 الأموال ، ويديم الرأسماليون الكبار الصغار ، ويهبط قسم من
 الرأسماليين السابقين إلى صفوف الطبقة العاملة التي تعاني من جديد
 بسبب هذا الوارد قدراً من الانخفاض في الأجور ، وتهبط إلى حالة
 أكبر من التبعية لبضعة من الرأسماليين الكبار . واد يتناقص عدد
 الرأسماليين فان المنافسة بينهم لا تكاد تقوم بالنسبة للعمال ، واد
 يتزايد عدد العمال فان منافساتهم فيما بينهم تصبح أكثر حدة وعنيفة
 غير طبيعية . وبالتالي فان قسماً من الطبقة العاملة يهبط إلى مصاف
 التسول أو التضور جوغاً ، بنفس الضرورة التي يهبط بها قسم من
 الرأسماليين المتوسطين إلى صفوف الطبقة العاملة .

ومن هنا فحتى في ظروف المجتمع الأكثر مواطنة للعمال فان النتيجة
 الحتمية بالنسبة للعمال هي العمل الزائد والموت قبل الأوان والانعدام إلى
 مصاف الآلة ، إلى مجرد عبد لرأس المال الذي يقدس في وجهه بشكل خطير
 مزيداً من المنافسة ، والتضور والتسول بالنسبة لقسم من العمال .

ان ارتفاع الأجور يشير لدى العامل جنون الرأسمالي بالثروة ، وهو ما لا
 يستطيع تحقيقه الا بالضحية بذاته وبذنه ، وارتفاع الأجور يفترض
 ويستتبع تراكم رأس المال ، وبذلك يضع ناتج العمل في مواجهة العامل
 كشيء تتزايد غربته عنه ، وبالتالي فان تقسيم العمل يجعله أكثر احساسية
 وتبغية ، اذ يجعل معه المنافسة لا مع الناس فحسب ، بل مع الآلات .
 فما دام العامل قد هبط إلى مستوى الآلة فان من الممكن أن يواجه الآلة
 منافس . واخيراً حيث يؤدي تجمع رأس المال إلى الازدياد كمية الصناعة
 ومن ثم عدد العمال فانه يؤدي إلى أن يقوم نفس القدر من الصناعة بصنع
 قدر أكبر من الناتج مما يؤدي إلى فائض الانتاج ، وبالتالي فاما أن ينتهي
 بالقاء قسم كبير من العمال خارج العمل او بتخفيض أجورهم إلى اتعس
 حد أدنى . وتلك هي نتائج ظروف المجتمع الأكثر مواطنة للعمال ، أي ظروف
 الثروة النامية المتزايدة .

غير أنه في النهاية لا بد أن تبلغ حالة النمو هذه ذروتها آجلاً أو عاجلاً .
 فماذا يكون وضع العامل عندئذ ؟

« (٣) وفي بلد بلغ أقصى درجات ثروته تكون كل من الأجر وفائدة رأس المال منخفضة للغاية . فستكون المنافسة بين العمال للحصول على عمل كبيرة الى حد يهبط بالأجر الى النقطة التي تكفي معيشة العدد المعين من العمال ، واذ يكون تعداد البلاد كبيرا بالفعل ، فإن هذا العدد لا يمكن زيارته » (٧)

ويكون على الزائد أن يموت .

وهكذا في حالة تدهور المجتمع - ازدياد بؤس العامل ، وفي حالة تقدمه - البؤس بتعقياته ، وفي مجتمع في حالة تطور كامل - البؤس الساكن .

ولما كان مجتمع يعاني الجزء الاكبر منه لا يمكن - في نظر آدم سميث - أن يكون مجتمعا سعيدا (٨) .. وكانت أكثر حالات المجتمع ثراء تؤدي الى معاناة الأغلبية هذه - ولما كان النظام الاقتصادي (٩) (والمجتمع القائم على المصلحة الخاصة بشكل عام) يؤديان الى حالة الثراء هذه فإنه يترب على ذلك أن هدف النظام الاقتصادي هو شقاء المجتمع .

وفيما يتعلق بالعلاقة بين العامل والرأسمالي ينبغي ان نضيف أن الرأسمالي يحصل على أكثر من تعويض عن رفع الأجر عن طريق تخفيض كمية وقت العمل ، وأن زيادة الأجور وزيادة الفائدة على رأس المال تعاملان بالنسبة لأنماط السلع كأنهما الربع البسيط والربع المركب على التوالي .

ولنضع أنفسنا الآن كلية عند وجهة نظر عالم الاقتصاد السياسي ونتابعه في مقارنة المطالب النظرية والعملية للعمال .

(٧) انظر آدم سميث « ثروة الامم » المجلد الاول (جارنييه - المجلد الاول ص ١٩٣) ورغم أن ماركس يضع هذه العبارات بين اقواس الا أنها ليست اقتباسا دقيقا عن سميث بل هي صيغة مركزة لبعض عباراته - الناشر .

(٨) انظر آدم سميث « ثروة الامم » المجلد الاول ص ٧٠ - الناشر .

(٩) في هذه الجملة استخدمنا عبارة « النظام الاقتصادي » لترجمة الكلمة الالمانية « Nationalokonomie » التي استخدمها ماركس في هذه المخطوطات بمعنى « الاقتصاد السياسي » . غير أنه يبدو أن ماركس هنا وفي بعض الاماكن يستخدم هذه الكلمة لا بمعنى الاقتصاد السياسي كبيان نظري وإنما بمعنى النظام الاقتصادي ، النظام الصناعي الرأسمالي المتتطور ، الذي صوره ودافع عنه رجال الاقتصاد السياسي الكلاسيكي - الناشر .

انه يخبرنا أنه في الأصل ومن الناحية النظرية فان كل ناتج العمل (١٠) ينتمي للعامل . لكنه في نفس الوقت يخبرنا أن ما يحصل عليه العامل في الحقيقة الواقعية هو الجزء الأصغر الذي لا يمكن الاستغناء عنه تماماً من الناتج - أي ما هو ضروري فحسب لوجوده - لا كأنسان وانما كعامل - وما يكفي التكاثر ٠٠٠٠ لا تكاثر الانسانية بل تكاثر طبقة عبيدة من العمال .

ويخبرنا رجل الاقتصاد السياسي أن كل شيء يشتري بالعمل ، وأن رأس المال ليس أكثر من عمل متراكم ، لكنه في نفس الوقت يخبرنا أن العامل أبعد من أن يستطيع شراء كل شيء ، بل أنه يجب أن يبيع نفسه وشخصيته الإنسانية .

وفي حين يصل رب المال الأرض الكسولة عادة إلى ثلث ناتج الأرض ، وربح الرأسمالي الدؤوب إلى حوالي ضعف الفائدة على النقود ، فإن « الشيء الأكثر » الذي يحصل عليه العامل نفسه في أفضل الأوقات من الصالحة بحيث أن اثنين من أطفاله الأربع يتصوران ويموتان . وفي حين يقول رجل الاقتصاد السياسي أن الإنسان لا يستطيع أن يزيد من قيمة منتجات الطبيعة إلا عن طريق العمل ، وفي حين أن العمل هو ملكية الإنسان (١١) ، فإن نفس الاقتصاد السياسي يقول لنا أن مالك الأرض والرأسمالي - وهو بوصفهما مالك أرض ورأسمالية ليسا أكثر من الهين متذمرين كسولين - هما في كل مكان أرقى من العامل ، وهما اللذان يضعان له القانون .

وفي حين يقول رجال الاقتصاد السياسي أن العمل هو الثمن الوحيد الدائم للأشياء فليس ثمة شيء أكثر عرضية من ثمن العمل وأكثر تعرضاً للتقلبات .

وفي حين يزيد تقسيم العمل القوة الانتاجية للعمل ، ويزيد ثروة المجتمع ورفاهيته ، فإنه يفترض العامل ويحيط به إلى مستوى الآلة . وفي حين يجلب العمل تراكم رؤوس الأموال ومعه ازدياد ازدهار المجتمع فإنه يجعل العامل أكثر تبعية للرأسمالي ، ويقوده إلى منافسة تكتسب حدة جديدة ، ويلقى به في عجلة فائض الانتاج المندفع بما يليها من كسراد يوازنها .

وفي حين أن مصلحة العامل - لدى رجال الاقتصاد السياسي - لا تتفق أبداً معارضة لمصلحة المجتمع ، فإن المجتمع يقف دائماً وبالضرورة في معارضة مصلحة العامل .

(١٠) انظر آدم سميث « ثروة الأمم » المجلد الأول ص ٥٧

(١١) الكلمة الألمانية المستخدمة هنا هي « Eigentum » وهي تعني كلمة « property » بالإنجليزية بمعنىحيازة لا بمعنى « الخاصة » التي تعنى بالألمانية « Eigenschaft » - الناشر

ووفقاً لرجال الاقتصاد السياسي لا تعارض مصلحة العامل أبداً مع مصلحة المجتمع : (١) لأن الزيادة في الأجور تعوض - وزيادة - عن طريق تحفيض كمية وقت العمل إلى جانب النتائج الأخرى التي عرضناها فيما سبق و (٢) لأنه بالنسبة للمجتمع فإن مجموع الناتج الإجمالي هو الناتج الصافي ، وليس لعبارة « الناتج الصافي » أية دلالة إلا بالنسبة للشخص الفرد .

غير أن كون العمل ذاته - وليس في الظروف الراهنة فحسب وإنما بشكل عام بقدر ما تكون غايته هي مجرد زيادة الثروة - أقول إن كون العمل نفسه ضاراً ومؤذياً أمر ينبع من تدليل رجال الاقتصاد السياسي دون أن يدرى . *

* * *

ومن الناحية النظرية فإن ريع الأرض وفائدة رأس المال اقتطاعات من الأجور ، أما في الحقيقة الواقعية فإن الأجور اقتطاعات تسمح الأرض ورأس المال بأن تذهب للعامل ، وتنازل يقدمه ناتج العمل للمعلم ، أي للعمل .

وحين يكون المجتمع في حالة تدهور نان العامل بعاني بحدة بالغة ، وترجع الحدة البالغة لعيته إلى وضعه كعامل ، لكن العيء ذاته يرجع إلى وضع المجتمع .

ولكن حين يكون المجتمع في حالة تقدم فإن دمار العامل وفقره هما نتاج عمله ، ونتاج الثروة التي ينتجهما هو . ومن هنا فإن المؤس ينشأ عن جوهر العمل المعاصر ذاته .

أما المجتمع في أقصى حالات التراء ، وهو مثل أعلى لكنه يمكن تحقيقه إلى هذا الحد أو ذاك وهو على الأقل هدف الاقتصاد السياسي ومهدف المجتمع المدني ، فهو يعني للعمال **البؤس الساكن** .

وغنى عن البيان أن الاقتصاد السياسي لا ينظر إلى البروليتاري - أي الرجل الذي يعيش فحسب - لعدم امتلاكه لرأس المال أو ريع - بواسطة العمل ، والعمل مجرد الأحادي الجانب ، الا كعامل . ومن هنا يستطيع الاقتصاد السياسي أن يطرح القضية القائلة إن البروليتاري - مثله مثل أي حسان - ينبغي أن يحصل على ما يمكنه من العمل . وهو لا يلقي له اعتباراً حين لا يعمل ، أي كائن إنساني ، وإنما يتترك هذه الاعتبارات للقانون الجنائي والاطباء والدين وجداول الاحصاءات والسياسة وشمامس الاصلاحية . ولترتفع الآن عن مستوى الاقتصاد السياسي ونخاوا! إن نجيب على سؤالين على أساس العرض السابق الذي نكاد أن تكون قد قدمناه بعبارات رجال الاقتصاد السياسي ذاتها :

١ - ماذا يعني هذا الهبوط بالجانب الأكبر من البشرية إلى العمل مجرد بالنسبة للتطور البشرية ؟

٢ - ما الأخطاء التي يرتكبها الاصلاحيون بالقطعة الذين يريدون اما أن يزيلو الأجور وبهذه الطريقة يحسنون وضع الطبقة العاملة أو يعتبروا المساواة في الأجور (كما يفعل برودون) هدف الشورة الاجتماعية ؟

وفي الاقتصاد السياسي لا يحدث العمل الا في شكل نشاط للحصول على جسر .

* * *

« ونستطيع أن نؤكد أن تلك المهن التي تفترض مقدماً مواهب خاصة أو تدريباً أطول قد أصبحت في مجتمعها أكثر عائداً ، في حين أن الجزء المناسب للنشاط الميكانيكي الرتيب الذي يمكن تدريب أي شخص عليه بسهولة وسرعة قد هبط مع ازدياد المنافسة وكان مقضاً له بالختام أن يهبط . وهذا النوع من العمل بالتحديد هو حتى الآن - في ظل الوضع الحالى لتنظيم العمل - أكثره شيوعاً . وهكذا فإذا كان عامل من الفتنة الأولى يحصل الآن على سبعة أضعاف ما كان يحصل عليه - مثلاً - من خمسين عاماً ، في حين أن دخل العامل من الفتنة الثانية ظل دون تغيير فان دخಲهما بالطبع يكون قد ارتفع في المتوسط أكثر أربع مرات مما مضى ، ولكن إذا كانت الفتنة الأولى لا تضم إلا ألف عامل في بلد معين في حين تضم الفتنة الثانية مليون عامل فان ٩٩٩٠٠ عامل لا يكونون أحسن حالاً مما كانوا منذ خمسين عاماً ، ويكونون أسوأ حالاً إذا كانت أسعار ضروريات الحياة قد ارتفعت . ويحاول البعض بهذه الحسابات السطحية للمتوسطات أن يخدعوا أنفسهم بشأن أكثر طبقات السكان عدداً . وفضلاً عن هذا فان حجم الأجر ليس أكثر من عنصر واحد في تقدير دخل العامل ، لأنه من الضروري لقياس هذا الدخل أن يوضع في الاعتبار ضمان استمرار العمل - ومن الواضح أنه ليست هناك امكانية لذلك في فوضى المنافسة الحرة المزعومة بتقلباتها وفترات ركودها التي لا تنتهي . وأخيراً فان **ساعات العمل المألوفة في الماضي والحاضر** لا بد أن توضع في الاعتبار . وقد ارتفعت هذه الساعات بالنسبة لعمال نسيج القطن الانجليز الذين ارتفعت

ساعات عملهم نتيجة لجنون المنظمين الى الربع الى ما بين اثنتي عشرة ساعة وست عشرة ساعة يوميا خلالخمسة والعشرين عاما الأخيرة او نحوها ، اى بالتحديد في الفترة التي بدأ فيها استخدام الآلات التي توفر العمل . ومثل هذه الزيادة في بلد واحد ، وفي فرع واحد من فروع الصناعة ، تؤكذ ذاتها حتما الى هذا الحد او ذاك في غيرها من الأماكن ، لأن حق استغلال الآليات غير المحدود للقراء ما زال معترفا به في كل مكان (فيلهيلم شولز « حركة الانتاج » ص ٦٥)

« ولكن حتى اذا كان في التوقيع بأن متوسط دخل كل طبقة في المجتمع قد زاد من الصحة قدر ما فيه من الزيف فان الفوارق النسبية في الدخول قد تصبح رغم هذا أكبر ، ومن ثم يبرز التباين بين الثروة والفقير بحدة أكبر ، لأنه بسبب أن الانتاج الكلى يزيد - وبنفس مقدار زيادته - تتضاعف كذلك الاحتياجات والرغبات والمطالب . وهكذا يمكن أن يزيد الفقر النسبي . في حين يقل الفقر المطلق . فالسامودي^(١٢) الذي يعيش على زيت السمك والسمك الزنخ ليس فقيرا ، فلكل من في مجتمعه المنعزل نفس الاحتياجات ، ولكن في دولة تشق طريقها الى الأمام ، وتمكنـت - في مجري عقد مثلا - من أن تزيد انتاجها الكلى بالنسبة للمسـكان بمقدار الثلث فان العامل الذى يحصل فى نهاية السنوات العشر على نفس ما كان يحصل عليه فى بدايتها لم يبق على حاله وانما هو قد افتقر بمقدار الثلث » (نفس المصدر ص ٦٥ - ٦٦)

لكن الاقتصاد السياسي لا يعرف العامل الا كحيوان يعمل - اى كوحش يقتصر على أدنى الاحتياجات الجسدية .

« ولكل يطور شعب ما حرية روحية أكبر لابد أن يحطم عبوديته لاحتياجاته الجسدية - لابد أن يكف عن أن يكون عبدا لجسده . ومن هنا فلابد في المقام الأول أن يكون تحت تصرفه الوقت اللازم للنشاط الروحي الابداعي وللمتعة الروحية . وتتوفر التطورات في نظام

^(١٢) الساموديون شعب سيبيري منغولي يعيش على القنص وصيد الأسماك - المترجم .

العمل هذا الوقت ، فالحق انه بالقوة المحركة الجديدة والآلات المحسنة فان عاملا واحدا في مصانع القطن الان كثيرا ما يؤدى عملا كان يتطلب فيما سبق مائة عامل أو حتى من ٢٥٠ الى ٣٥٠ عاملا . ويمكن أن نلاحظ نتائج مماثلة في كل فروع الانتاج لأن القوى الطبيعية الخارجية تجبر على أن تشتراك بصورة متزايدة في العمل الانساني . و اذا كان اشباع كمية من الاحتياجات المادية يتطلب فيما مضى اتفاق قدر معين من الوقت والجهد البشري ثم خفض هذا القدر فيما بعد الى النصف فان مدى النشاط والمتعة الروحيتين قد اتسع بنفس القدر دون أي خسارة في الرفاهية المادية ٠٠٠ ولكن مرة أخرى فان الطريقة التي تقسم بها الغنيةمة التي كسبناها من كرونوس^(١٣) العجوز ذاته في مملكته الخاصة ما زال يقررها القاء الترد على يد الصدفة الظالمة العمياء ٠٠٠ ففي فرنسا قدر أنه في المرحلة الحالية من تطور الانتاج فان متوسط فترة عمل يبلغ خمس ساعات يوميا لكل شخص قادر على العمل يكفى لاشباع كل الاحتياجات المادية للمجتمع ٠٠٠ وبرغم الوقت الذي وفره تحسين الآلات فان أمد العمل العبودي الذي يؤديه قسم كبير من السكان في المصانع قد ازداد « (نفس المصدر ص ٦٧ - ٦٨) ٠

« ويستند الانتقال من العمل اليدوى المركب الى تقسيم هذا العمل الأخير الى عملياته البسيطة ، غير أنه في البداية لا يمكن أن تنتقل الى الآلة الا بعض العمليات المتكررة بشكل مطرد في حين يتحمل الناس البعض الآخر . وبحكم طبيعة الأشياء وما تؤكده التجربة فان من الواضح أن نشاطا رتيبا لا ينتهي من هذا النوع ضار بالذهن وبالجسد معا . وهكذا فإن هذا الرابط بين الآلة وبين مجرد تقسيم العمل بين عدد أكبر من الأيدي لا بد حتىما أن يكشف عن كل مساوىء هذا الأخير . وتبدو هذه المضار - فيما تبدو فيه - في ازدياد معدل وفيات عمال المصانع ٠٠٠ ولم يعط بعد القدر الكافى من

^(١٣) كرونوس : الله الزمن في الاساطير اليونانية - المترجم .

العنابة ٠٠٠ لهذا الفارق الكبير بين أن يعمل الناس من خلال الآلات وبين أن يعملوا **كالآلات** » (المصدر نفسه ص ٦٩) .

« غير أنه في حياة الناس المقبلة فإن قوى الطبيعة الميتة التي تعمل في الآلات ستكون عبidea وخدما لنا » (نفس المصدر ص ٧٤) .

« وتستخدم صناعة الغزل الانجليزية ١٩٦٨١٨ امرأة في حين لا تستخدم سوى ١٥٨٨١٨ رجلاً . وفي مصانع القطن في لانكشاير يوجد مقابل كل ١٠٠ عامل ١٠٣ عاملات ، وفي اسكتلندي يصل هذا العدد إلى ٢٠٩ عاملات . وفي مصانع الكتان في ليدز يوجد مقابل كل مائة عامل ١٤٧ عاملة ، ويصل عددهن في درودن وفي ساحل اسكتلندي الشرقي إلى ٢٨٠ عاملة . وفي مصانع الحرير الانجليزية ٠٠٠ توجد كثيرون من العاملات . ويسود العمال الرجال في مصانع الصوف حيث يتطلب العمل قوة بدنية أكبر . وفي عام ١٨٣٣ كان ما لا يقل عن ٣٨٩٢٧ امرأة يعملن إلى جانب ١٨٥٩٣ رجلاً في مصانع القطن في أمريكا الشمالية . وهكذا فنتيجة للتغيرات في نظام العمل أصبح نطاق أوسع من العمالة المربعة من نصيب النساء ٠٠٠ فالنساء الآن يشغلن مركزاً اقتصادياً أكثر استقلالاً ٠٠ ويقارب الجنسان أكثر في ظروفهما الاجتماعية » (نفس المصدر ص ٧١ - ٧٢) .

« وكان يعمل في مصانع الغزل الانجليزية التي تعمل بالبخار وبالماء عام ١٨٣٥ : ٢٠٥٨ طفلاً بين الثامنة والثانية عشرة ، و ٣٥٨٦٧ بين الثانية عشرة والثالثة عشرة ، وأخيراً ١٠٨٢٠٨ بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة ٠٠ صحيح أن المزيد من تقدم الميكانيكا ببعادها العمل الريتيب أكثر فأكثر عن الأيدي البشرية يتوجه إلى التصفية التدريجية لهذا الشر الاجتماعي . ولكن في وجه هذا التقدم السريع يقف الظرف الذي يمكن الرأسمالي من أن يتملك - بأسهل وأرخص الطرق -

طاقات الطبقات الدنيا حتى الأطفال لكي تستخدم
وستهلك بدلًا من المساعدات الميكانيكية ، (نفس
المصدر ص ٧٠ - ٧١)

« نداء لورد بروجهام للعمال - « أصبعوا
رأسماليين » .. فالشر هو أن الملايين لا يستطيعون
أن يكسروا إلا قدرًا ضئيلًا لأنفسهم بالعمل المضني
الذي يمزق الجسد ويسلّم معنوياً وفكرياً ، بل أنهم
يُضطرون إلى أن يعتبروا تعاسة التوصل إلى مثل هذا
العمل نوعاً من حسن الطالع » (نفس المصدر ص ٦٠)

« وهكذا فإن غير المالكين - لكي يستطيعوا أن يعيشوا -
مجبرون على أن يضعوا أنفسهم بشكل مباشر أو غير
مباشر في خلمة المالك - أي يضعون أنفسهم في وضع
التبعة لهم » (بيكونير « نظرية جديدة للاقتصاد
الاجتماعي النج ٠٠٠ » ص ٤٠٩) (١٤)

« للخدم - الأجرة ، وللعمال الأجر ، وللمستخدمين -
المهايا أو الرواتب » (نفس المصدر ص ٤٠٩ - ٤١٠)
« أن يؤجر المرأة عمله » ، « أن يفرض عمله بفائدة » ، « أن
يعمل لدى الغير » .

« أن يستأجر مواد العمل » ، « أن يفرض مواد
العمل بفائدة » ، « أن يجعل الآخرين يعملون لديه »
(نفس المصدر ص ٤٤١)

« إن مثل هذا النظام الاقتصادي يحكم على الناس بمهن
دنيئة وضيعة مدمرة مريءة حتى لتبدو الهمجية بالمقارنة
بها طرفاً رائعاً » (نفس المصدر ص ٤١٧ - ٤١٨) « بغاء
الطبقة غير المالكة بكل أشكاله » ، « (نفس المصدر ص
٤٢١ وما بعدها) « جامعو الخرق » .

ويعلن لودون في كتابه « حل مشكلة السكان النج ٠٠ » - باريس

(١٤) « نظرية جديدة للاقتصاد الاجتماعي والسياسي أو دراسة عن تنظيم المجتمع»
بقلم د. بيكونير - باريس ١٨٤٢ - والآيات - المأخوذة عن بيكونير وبوري
ولودون في هذا القسم بالفنسية في مخطوط ماركس .

١٨٤٢ - (١٥) ان عدد البغایا في إنجلترا يتراوح بين ستين ألفاً وسبعين

الفاً . وأن عدد ذوات الفضيلة المشكوك فيها يبلغ نفس القدر (ص ٢٢٨) .

« ومتوسط حياة هذه المخلوقات التعسة في الشوارع

بعد أن يبدأ مهنة الرذيلة حوالي ست أو سبع سنوات .

والبقاء على ستين أو سبعين ألف بغير يتطلب أن تكون

في المالك الثلاث على الأقل ما بين ثمانية آلاف أو تسعة

آلاف امرأة يسلمن أنفسهن لهذه المهنة الدينية كل عام ،

أو حوالي أربع وعشرين ضحية كل يوم - أي بمعدل

واحدة كل ساعة . ومن هنا فإذا كانت هذه النسبة

صحيبة في سطح كوكبنا كله ، فلا بد أن يكون هناك

على الدوام مليون ونصف مليون امرأة تعسة من هذا

النوع » (نفس المصدر ص ٢٢٩) .

« وتعداد البائسين يزداد مع بؤسهم ، وعند الحد

الأقصى من الحرمان تترافق الكائنات الإنسانية بأعداد

كبيرة متباينة فيما بينها حق العانا . . . ففي عام

١٨٢١ كان تعداد سكان إيرلندا ٦٨٠١٨٢٧ نسمة ارتفع

في عام ١٨٣١ إلى ٧٧٦٤٠١٠ نسمة - أي بزيادة قدرها

١٤٪ في عشر سنوات . وفي لينستر - أغنى المقاطعات -

لم يزد السكان إلا بنسبة ٨٪ في حين وصلت نسبة

الزيادة في كونوت - أكثر المقاطعات بؤساً - إلى ٢١٪

(مأخوذ عن التحقيقات التي نشرت في إنجلترا عن

أيرلندا - فيينا ١٨٤٠) » (بوريه « عن بؤس الخ . . .)

المجلد الأول ص ٣٦ - ٣٧) (١٦)

« والاقتصاد السياسي ينظر إلى العمل تجريدياً

كشيء ، « العمل سلعة » فإذا كان الثمن مرتفعاً

فالطلب أدنى كبير على السلعة ، وإذا كان الثمن

منخفضاً فإن العرض هو الكبير . « وثمن العمل

(١٥) « حل مشكلة السكان والعيش مقدم إلى طبيب في سلسلة من الرسائل » بقلم

شارل لودون - باريس ١٨٤٢ . وكان هذا الكتاب ترجمة إلى الفرنسية - مختصرة قليلاً

لم ينطب بالإنجليزية يبدو أنه لم ينشر . غير أن لودون نشر في عام ١٨٣٦ في ليمينتون

كتيباً قصيراً بالإنجليزية بعنوان « ايضاح توازن السكان ووسائل العيشة » إلا أن

الكتاب الفرنسي المشار إليه كتاب كبير يتألف من ٣٣٦ صفحة - الناشر .

(١٦) أبوجين بوريه « عن بؤسطبقات العاملة في إنجلترا وفرنسا » - جزان -

باريس ١٨٤٠ - الناشر .

كسلعة لابد أن يهبط ويهبط ، . وهذا أمر تفرضه جزئيا المنافسة بين الرأسماليين والعمال ، وجزئيا المنافسة فيما بين العمال ، « والسكان العاملون - بائعو العمل - ينتهون بالضرورة الى قبول ادنى جزء من الناتج . . فهل نظرية العمل كسلعة شيء آخر غير نظرية للعبودية المقنعة ؟ » (نفس المصدر ص ٤٣) « فلماذا اذن لا يرون في العمل سوى قيمة تبادلية ؟ » (نفس المصدر ص ٤٤) « ان الورش الكبيرة تفضل أن تشتري عمل النساء والاطفال لأنه يكلفها أقل من عمل الرجال » (نفس المصدر) « فالعامل ليس بأي حال في وضع **البائع الحر** تجاه من يستخدمه . . فالرأسمالي دائمًا حر في أن يستخدم العمل ، والعامل دائمًا مجبر على أن يبيعه . وقيمة العمل تتخطى كلية إذا لم يبع في كل لحظة . فالعمل لا يمكن أن يتراكم أو حتى أن يدخل على عكس السلع الحقيقية . فالعمل هو الحياة ، وإذا لم يتم تبادل الحياة كل يوم مقابل الطعام فانها تعانى وسرعان ما تهلك . فالقول بأن الحياة الإنسانية سلعة يعني اذن أن على المرء أن يعترف بالعبودية » (نفس المصدر ص ٤٩ - ٥٠) « فإذا كان العمل اذن سلعة فإنه سلعة لها أتعس الخصائص ، ولكن حتى حسب مبادئ الاقتصاد السياسي فإنه ليس سلعة لأنه ليس **نتيجة الحرفة** حرفة . والنظام الاقتصادي الحالي يهبط في نفس الوقت بشمن العمل وأجره ، انه يحسن العامل ويحط من الانسان » (نفس المصدر ص ٥٢ - ٥٣) « لقد أصبحت الصناعة حربا ، والتجارة مقامرة » (نفس المصدر ص ٦٢) « **آلات صناعة القطن** (في إنجلترا) وحدها تمثل ٨٤ مليون عامل يدوى » (نفس المصدر ص ١٩٣) .

« وحتى الوقت الحالي كانت الصناعة في حالة حرب - حرب غزو » : « لقد بددت حياة الناس الذين يشكرون جيشها بنفس لا مبالاة كبار الفاتحين . لقد كان هدفها هو تملك الثروة لا سعادة الناس » (بوريه المصدر المذكور ص ٢٠) « وهذه المصالح (أي المصالح الاقتصادية) اذا ما تركت لذاتها بحرية . .

لابد بالضرورة أن تتنافر ، وليس لها من حكم سوى العرب ، وقرارات الحرب تحكم بالهزيمة والموت على البعض لكي تعطى النصر للبعض الآخر .. ويبحث العلم عن النظام والتوازن في هذا النزاع بين القوى المتعارضة : فالربح الدائم هي - في نظره - الوسيلة الوحيدة لقرار السلام ، وتسمى هذه الحرب بالمنافسة ، (نفس المصدر ص ٢٣) .

« وتتطلب الحرب الصناعية - لكي تشن بنجاح - جيوشا كبيرة تستطيع أن تحشدتها في نقطة واحدة وأن تفك بها فتكا ذريعا . ولا يتحمل جنود هذا الجيش الجهد المفروض عليهم عن تفان أو احساس بالواجب وإنما للخلافات من ضرورة الجوع القاسية . وهم لا يشعرون تجاه رؤسائهم بتعلق أو عرفان ، كما لا يربط هؤلاء الرؤساء بآياتهم بشعور من الحب ، إنهم لا يعرفونهم كرجال وإنما كأدوات انتاج عليها أن تنتج أكثر ما يمكن بأقل نفقة ممكنة . وليس لدى هؤلاء السكان العاملين - المتزاحمين بصورة متزايدة - حتى ضمان أن يستخدموا دائمًا . فالصناعة التي جمعتهم معا لا تتركهم يعيشون إلا طالما احتاجت لهم ، وحالما تستطيع التخلص منهم فانها تتخلى عنهم دون أدنى حرج . والعمال مجبرون على أن يقدموا أشخاصهم وقواهم مقابل أي ثمن يستطيعون الحصول عليه . وكلما كان العمل الذي يعطى لهم أكثر طولا وأيامًا واثارة للاشمئزاز كان أجراهم أقل . وهناك من لا يكادون يشترون العق في ألا يموتون إلا مقابل يوم عمل من ست عشرة ساعة من الجهد الذي لا يكل » . (نفس المصدر ص ٦٨ - ٦٩) .

« إننا مقتنيون .. كالمندوبين الذين كلفوا بالتحقيق في ظروف عمال النسيج اليدويين بآن المدن الصناعية الكبيرة كانت ستفقد سكانها من العمال في وقت قصير لو أنها لم تكن تحصل طيلة الوقت من المناطق الريفية المجاورة على وافدين دائمين من الرجال الأصغار ، على فيض دائم من الدماء الجديدة ، (نفس المصدر ص ٣٦٢) .

ربح رأس المال

١ - رأس المال

١ - ما أساس رأس المال ، أى الملكية الخاصة لمنتجات عمل الغير ؟

« لأنه اذا لم يكن رأس المال ذاته مجرد سرقة أو احتيال ، فإنه مع هذا يتطلب معاونة التشريع لتقنين الوراثة » (ساي - المجلد الأول - ص ١٣٦ - الهاشم) (١)

كيف يصبح المرء مالكا لأرصدة منتجة ؟ كيف يصبح المرء مالكا لمنتجات التي خلقت بواسطة هذه الأرصدة ؟

بفضل القانون الوضعي (ساي - المجلد الثاني - ص ٤)

ماذا يكتسب الإنسان برأس المال حين يرث ثروة كبيرة مثلا ؟

« فالشخص الذى يكتسب أو تؤول إليه ثروة كبيرة لا يكتسب أو يرث بالضرورة أى سلطة سياسية ..

(١) جان بابتيست ساي « Traite d'economie politique » - الطبعة الثالثة من جزائن - باريس ١٨١٧ - الناشر .

والقدرة التي يضفيها عليه هذا التملك فوراً وبشكل مباشر هي القوة على الشراء ، إنها قدر من السيطرة على كل العمل ، أو على كل ناتج العمل ، الذي يكون حيئذاً في السوق » (Adam Smith « ثروة الأمة » - المجلد الأول ص ٢٦ - ٢٧) .

وهكذا فإن رأس المال هو **السلطة الحاكمة** على العمل ومنتجاته . ويمتلك الرأسمالي هذه السلطة لا بحكم كفاءاته الشخصية أو الإنسانية ، وإنما من حيث هو مالك لرأس المال . إن قدرته هي القدرة **الشرائية** لرأسماله التي لا يستطيع شيء أن يقف في وجهها .

وسترى فيما بعد أولاً كيف يمارس الرأسمالي - عن طريق رأس المال - سلطته الحاكمة على العمل ، بيد أننا سنرى بعد ذلك السلطة الحاكمة لرأس المال على الرأسمالي نفسه .

ما رأس المال ؟

« قدر معين من العمل المخترن أو المدخل لاستخدامه »
(المصدر السابق - المجلد الأول ص ٢٩٥)

فرأس المال عمل مختارن

(٢) **الأرصدة أو المخزون** هو أي تراكم لمنتجات الأرض أو الصناعة . ولا يسمى المخزون رأسمالاً إلا حينما يدر على مالكه دخلاً أو ربحاً
(المصدر السابق - المجلد الأول ص ٢٣٤) .

٢ - ربح رأس المال

ان ربح رأس المال أو كسبه يختلف كلياً عن أجور العمل . ويبدو هذا الاختلاف بطريقتين : في المقام الأول ان أرباح رأس المال تحددها كمية قيمة رأس المال المستخدم ، رغم أن عمل التفتيش والإدارة بالنسبة لرؤوس أموال مختلفة قد يكون واحداً . وفضلاً عن ذلك ففي المصانع الكبيرة قد يعهد بكل هذا العمل إلى كاتب رئيسى ما ، لا يتنااسب راتبه تناسباً منتظاماً مع

رأس المال الذي يشرف على ادارته . ورغم أن عمل المالك هنا يهبط الى الصفر تقريبا ، فإنه رغم ذلك يتطلب أرباحاً تتناسب مع رأس الماله (المصدر السابق - المجلد الأول - ص ٤٣) .

ماذا يتطلب الرأسمال هذا التتناسب بين الربح وبين رأس المال ؟

فلن تكون له مصلحة في استخدام العمال ، ما لم ينتظر من بيع عملهم شيئاً أكثر مما يلزم لاستبدال المخزون الذي يقدمه كاجور ، ولن تكون له مصلحة في استخدام رصيده أكبر وليس رصيده أقل ما لم يكن ربحه يتناسب مع اتساع الرصيده المستخدم . (المصدر السابق - ص ٤٢) .

وهكذا فإن الرأسمال يحقق ربحاً أولاً من الأجور وثانياً من المواد الأولية التي قدمها . فائي تتناسب اذن بين الربح ورأس المال ؟

وإذا كان من الصعب بالفعل أن نحدد المستوى المتوسط المعتمد للأجور في مكان معين في زمن معين ، فإن من الأصعب أن نحدد ربح رأس المال . فالتغير في ثمن السلع التي يتعامل فيها الرأسمال ، وحسن حظ منافسيه وعملائه أو سوئه ، وألف حادث آخر تتعرض له سلعه سواء في نقلها أو تخزينها . كلها تحدث تغيراً كل يوم - بل يكاد يكون كل ساعة - في الربح (المصدر السابق ص ٧٨ - ٧٩) . ولكن رغم أنه من المستحيل أن نحدد بدقة ما أرباح رأس المال فإننا نستطيع أن تكون فكرة عنها من **الفائدة على النقود** ، فحيثما يمكن تحقيق الكثير من استخدام النقود ، يعطى الكثير للحصول على الحق في استخدامها ، وحيثما لا تتحقق إلا القليل ، لا يعطى إلا القليل (المصدر السابق ص ٧٩) . والسبة التي ينبغي أن تقوم بين معدل الفائدة العادي في السوق وبين معدل الربح الصافي تتغير مع ارتفاع الربح وهبوطه . فضعف الفائدة هو ما يعترف به التجار في بريطانيا العظمى باعتباره

— ، Un profit honnête, moderé, raisonnable (٢) ، وهي عبارة لا تعنى أكثر من الربع الشائع المعتمد . (المصدر السابق ص ٨٧) .

فما أدنى معدل للربح ، وما أعلى معدل ؟

ان أدنى معدل للربح العادى لرؤوس الأموال ينبغي دائمًا أن يكون شيئاً أكثر مما هو ضروري لتعويض الخسائر العارضة التي يتعرض لها كل استخدام لرأس المال . وهذا القائل هو وحده الربح الحالى أو الصافى . وينطبق نفس الشيء على أدنى معدل للفائدة (المصدر السابق ص ٦٨) .

وأقصى معدل يمكن أن ترتفع إليه الأرباح العادية هو ذلك الذى يستوى — من ثمن الجانب الأكبر من السلع — على كل ربع الأرض ، ويحيط بأجور العمل الذى تحويه السلعة الموردة إلى أدنى معدل ، إلى مجرد احتياجات معيشة العامل أثناء عمله . فلا بد أن يغذى العامل بطريقة أو أخرى طيلة فترة الاحتياج إليه للعمل ، ويمكن أن يختفى ربع الأرض كلية ، وعلى سبيل المثال : رجال شركة الهند الشرقية فى البنغال (المصدر السابق ص ٨٦ - ٨٧) .

والجانب كل مزايا المنافسة المحدودة التى يمكن للرأسمال أن يستغلها فى هذه الحالة فإنه يستطيع أن يبقى سعر السوق أعلى من الثمن资料 الطبيعى بوسائل لائقة تماماً .

من ناحية باخفاء الأسرار التجارية اذا كان السوق على مسافة بعيدة عن أولئك الذين يوردون إليها ، أوى باخفاء التغير فى السعر وارتفاعه عن المستوى资料 الطبيعى . ولهذا الاخفاء نتيجة هي أن الرأسماليين الآخرين لا يتبعونه فى استثمار رأس المال فى هذا الفرع من الصناعة أو التجارة .

(٢) « ربعاً شريفاً معتداً معقولاً » — المترجم — وهى بالإنجليزية عند سميث — الناشر .

وكذلك أيضاً باخفاء أسرار الصناعة الذي يمكن الرأسمالي من تقليل تكاليف الانتاج، وتقديم سلعته بنفس أسعار منافسيه أو بأسعار أدنى مع الحصول على ربح أكبر (أليس الخداع باخفاء الأسرار عملاً غير أخلاقي؟ صفقات البورصة) . **وفضلاً عن ذلك** حينما يكون الانتاج قاصراً على منطقة معينة (كما في حالة نيد نادر) وحيث لا يمكن اشباع الطلب الفعال أبداً . وأخيراً عن طريق الاحتكارات التي يمارسها أفراد أو شركات . فالسعر الاحتكاري هو أعلى سعر ممكن (المصدر السابق ص ٥٣ - ٥٤) .

أسباب عارضة أخرى يمكن أن تزيد ربح رأس المال: ان اكتساب أقاليم جديدة أو فروع تجارية جديدة كثيرة ما يزيد ربح رؤوس الأموال حتى في بلد غني ، لأنه يسحب بعض رؤوس الأموال من فروع التجارة القديمة ، ويقلل المنافسة ، و يؤدي إلى تزويد السوق بسلع أقل ، وعندئذ ترتفع أسعارها : ويستطيع أولئك الذين يتعاملون في هذه السلع أن يقتربوا بسعر فائدة أعلى (المصدر السابق ص ٨٣) .

وكلما زاد تشغيل سلعة ما – أي زاد تحولها إلى سلعة مصنوعة – زاد ذلك الجزء من الثمن الذي يتحول إلى أجور وربح بالنسبة للجزء الذي يتحول إلى ربح . ومع تقدم تصنيع سلعة ما ، لا يزيد فحسب عدد الأرباح ، بل إن كل ربح تال يزيد عن سابقه ، لأن رأس المال الذي يستمد منه هذا الربح لا بد دائمًا أن يكون أكبر . فرأس المال الذي يستخدم عمال التسبيح مثلًا لا بد دائمًا أن يكون أكبر من ذلك الذي يستخدم عمال الغزل ، لأنه لا يحل فحسب محل هذا الرأس المال مع أرباحه بل يدفع إلى جانب ذلك أجور عمال التسبيح ، ولا بد أن تتناسب الأرباح دائمًا مع رأس المال . (المصدر السابق ص ٤٥) .

وهكذا فإن التقدم الذي يتحققه العمل الإنساني في تحويل منتجات الطبيعة إلى منتجات مصنوعة للطبيعة لا تزيد أجور العمل ، وإنما تزيد من

ناحية عدد رؤوس الأموال التي تدر ربحا ، ومن ناحية أخرى حجم كل رأس المال تال بالمقارنة برأس المال السابق عليه .

وستنتحدث فيما بعد عن الميزة التي يتحققها الرأسمال من تقسيم العمل .
انه يعني ربحا مزدوجا - أولا عن طريق تقسيم العمل ، وثانيا - بشكل عام - عن طريق التقدم الذي يتحقق العمل الانسانى فى الناتج الطبيعي . وكلما زاد النصيب الانسانى في سلعة ما زاد ربح رأس المال الميت .

ففى ذات المجتمع يكون المعدل المتوسط لأرباح رأس المال أقرب إلى نفس المستوى من أجور مختلف أنواع العمل (المصدر السابق ص ١٠٠) . وفي مختلف استخدامات رأس المال يختلف معدل الربح مع تأكيد أو عدم تأكيد العائدات . والربح العادى لرأس المال وان كان يرتفع مع المخاطرة لا يبدو أنه يرتفع دائمًا في تناسب معها . (المصدر السابق ص ٩٩ - ١٠٠) .

وغنى عن البيان أن الأرباح ترتفع كذلك اذا أصبحت وسائل التداول أقل نفقة أو أيسر في الحصول عليها (العملات الورقية مثلًا) .

٣ - سيطرة رأس المال على العمل ودوافع الرأسمال

الدافع الوحيد الذي يدفع صاحب أي رأس مال لاستخدامه اما في الزراعة او الصناعات او في فرع خاص من تجارة الجملة او القطاعي هو اعتبار ربحه الخاص . ولا تدخل في اعتباره أبدا كميات العمل الانتاجي الذي قد يدفعه إلى الحركة ، والقيم المختلفة التي قد يضيفها الناتج السنوى للأرض بلاده وعملها ، وفقا لما اذا كان يستخدم بطريقة او أخرى من هذه الطرق (المصدر السابق ص ٣٣٥) .

وأفيد استخدام لرأس المال بالنسبة للرأسمال هو الذي يدر له - عند تساوى المخاطر - أكبر ربح . وليس هذا الاستخدام دائمًا هو أفيد استخدام للمجتمع : فأفيد استخدام هو ذلك الذي يستخرج فائدة من قوى الطبيعة الانتاجية (ساي المجلد الثاني - ص ١٣٠ - ١٣١) .

وخطط ومشاريع مستخدمي رأس المال تحدد وتوجه
 أئم عمليات العمل ، والربح هو الهدف الذي تسعى إليه
 كل هذه الخطط والمشاريع ، لكن معدل الربح لا يرتفع
 كالربح والأجور - مع ازدهار المجتمع ، ولا يهبط مع
 انحداره . بالعكس انه بشكل طبيعي منخفض في البلاد
 الغنية ومرتفع في البلاد الفقيرة ، وهو أعلى ما يكون
 في البلاد التي تجري بسرعة نحو الدمار . ومن هنا فإن
 مصلحة هذه الطبقة لا ترتبط بمصلحة المجتمع
 بنفس العلاقة التي ترتبط بها الطبقة الأخرىان
 فمصلحة الخاصة للذين يتعاملون في أي فرع خاص
 من فروع التجارة أو الصناعات تختلف دائماً في بعض
 النواحي عن مصلحة الجمهور ، بل أحياناً ما تتعارض
 معها بشدة . فتوسيع انسوق وتضييق مناسبة الباقيين
 دائماً في مصلحة المتعامل . إن هذه طبقة من الناس
 لا تتفق مصلحتها بالدقة أبداً مع مصلحة المجتمع ،
 طبقة من الناس لها بشكل عام مصلحة في خداع
 الجمهور وقهره (سميث - المجلد الأول - ص ٢٣١ -
 ٢٣٢) .

٤ - تراكم رؤوس الأموال والمنافسة بين الرأسماليين

ان زيادة رؤوس الأموال - التي ترفع الأجور - تميل
 الى تخفيض ربح رأس المال بسبب المنافسة بين
 الرأسماليين (المصدر السابق ص ٧٨) .

« فإذا كان رأس المال اللازم لتجارة البقالة في
 مدينة معينة مثلاً مقسماً بين بذلين مختلفين ، فإن
 منافستهما ستتجه إلى أن يجعل كل منهما يبيع أرخص
 مما لو كان رأس المال في يد واحد فقط ، وإذا كان
 مقسماً بين عشرين فإن منافستهم ستكون أكبر ، وفرصة
 اتحادهم معاً لرفع السعر ستكون أقل بنفس الدرجة ،
 (المصدر السابق ص ٣٢٢) .

ولما كنا نعرف بالفعل أن الأسعار الاحتكارية هي أعلى ما يمكن ، ولما كانت مصلحة الرأسماليين حتى من وجهة النظر التي يتقاسماها عموما رجال الاقتصاد السياسي ، تقف في تضليل وعداء مع المجتمع ، ولما كانت زيادة الربح تؤثر كفائدة مرئية على ثمن السلعة (المصدر السابق ص ٨٧ - ٨٨) ، فإنه يتضح عن ذلك أن الدفاع الوجيد ضد الرأسماليين هو المنافسة ، وهي تؤثر - وفقا لشواهد الاقتصاد السياسي - تأثيرا مفيدة عن طريق رفع الأجور وتخفيف أثمان السلع لصالح الجمهور المستهلك .

لكن المنافسة ليست ممكنة إلا إذا تضاعفت رؤوس الأموال وغدت في أيدي كثيرة . وتكوين كثيرة من رؤوس الأموال ليس ممكنا إلا نتيجة لترانيم متعدد الجوانب لأن رأس المال لا يوجد إلا بالترانيم . والترانيم متعدد الجوانب يتحول بالضرورة إلى تراكم أحادي الجانب . والمنافسة بين رؤوس الأموال تزيد تراكم رؤوس الأموال .

والترانيم حيث تسود الملكية الخاصة - هو ترجمة رأس المال في أيدي قلة، انه عموما نتيجة حتمية اذا تركت رؤوس الأموال تسير في مسارها الطبيعي ، وخلال المنافسة بالتحديد يمهد الطريق لهذا الاتجاه الطبيعي لرأس المال .

ولقد قيل لنا ان ربح رأس المال يتناسب مع حجم رأس المال . ومن هنا فان رأس المال الكبير يتراكم بسرعة أكبر من رأس المال الصغير بالنسبة لحجمه ، حتى لو طرحنا جانبا في الوقت الراهن المنافسة المعتمدة .

وبالتالي فان تراكم رأس المال الكبير ينطلق بسرعة أكبر من رأس المال الصغير - بغض النظر عن المنافسة . ولكن فلتتابع هذه العملية الى أبعد من ذلك .

مع ازدياد رؤوس الأموال تنخفض أرباحها بسبب المنافسة ، ومن هنا فان أول من يعاني من ذلك هو الرأسمالي الصغير .

وتزايد رؤوس الأموال وزيادة عددها يفترضان مسبقا ظرفا من تقدم ثروة البلاد .

« وفي بلد حق الکمال ثرواته ... واذ يكون المعدل العادي للربح الصافي صغيرا للغاية فان معدل الفائدة العادي في السوق الذي يستطيع هذا الربح تحمله سيكون منخفضا الى حد يجعل من المستحيل أن يعيش على فائدة نقوده سوى أغنى الناس . وسيجبر كل ذوي

الثروات الصغيرة أو المتوسطة على أن يشرفوا بأنفسهم على استخدام أموالهم » (المصدر السابق ص ٨٦) .

وهذا هو الوضع العزيز للغاية على قلب الاقتصاد السياسي .

« ومن هنا فان النسبة بين رأس المال والدخل تحدد على ما يبدو في كل مكان النسبة بين الصناعة والخمول ، فحيثما يسود رأس المال تسود الصناعة، وحيثما يسود الدخل يسود الخمول » (المصدر السابق ص ٣٠١) .

فماذا عن استخدام رأس المال في هذا الظرف من المنافسة المتزايدة ؟

« مع تزايد رأس المال ينمو بالتدريج مقدار رأس المال الذى يمكن أن يفرض بفائدة أكثر فأكثر ، ومع تزايد مقدار رأس المال الذى يمكن أن يفرض بفائدة ٠٠٠ تتناقص الفائدة (١) لأن « سعر السوق بالنسبة للأشياء يتناقص بشكل عام مع زيادة كميتها » (٢) لأنه مع زيادة رؤوس الأموال في أي بلد « يصبح من الصعب أكثر فأكثر بالتدريج أن نجد داخل البلاد أسلوباً مريحاً لاستخدام أي رأسمال جديد » . وبالتالي تثور منافسة بين مختلف رؤوس الأموال ، ويحاول صاحب أحد رؤوس الأموال أن يستحوذ على ذلك الاستخدام الذي يختله آخر . لكنه في أغلب الحالات لا يستطيع أن يأمل في ازاحة هذا الآخر عن هذا الاستخدام بوسيلة أخرى غير التعامل بشرط أكثر معقولة . فلا يجب عليه فحسب أن يبيع ما يشتمل فيه بشمن أرخص إلى حد ما بل يجب عليه كذلك أحياناً - لكنه يستطيع أن يحصل عليه لبيعه - أن يستمر بشمن أعلى . إن الطلب على العمل الانتاجي نتيجة زيادة الارصدة المخصصة لصيانته - يتزايد يوماً بعد يوم . ويجد العمال عملاً بسهولة ، لكن ملاك رأس المال يجدون من الصعب عليهم أن يحصلوا على عمال يستخدمونهم وتؤدي منافستهم إلى زيادة أجور العمل ، وتهبّع بأرباح رأس المال » (المصدر السابق ص ٣١٦) .

وهكذا فان أمام الرأسمال الصغير «الخيار» : (١) بين أن يستهلك رأسماله لأنه لم يعد يستطيع أن يعيش على الفائدة - وبذلك يكف عن أن يكون رأسمالياً أو : (٢) أن يقيم بنفسه عملاً ، وبيع سلعته بشمن أرخص ، ويشتري بشمن أعلى من الرأسماليين الأغنى ، ويدفع أجوراً أكبر . وبذلك يدمر نفسه لأن سعر السوق يكون بالفعل منخفضاً جداً نتيجة لما افترضناه من منافسة حادة . غير أنه إذا كان الرأسمال الكبير يريد أن يزيح الرأسمال الأصغر ، فإن لديه في مواجهته كل المزايا التي للرأسمال في مواجهة العامل . فالحجم الأكبر لرأسماله يعوضه عن الارباح الأقل ، بل انه يستطيع أن يتحمل خسائر مؤقتة حتى يدمر الرأسمال الصغير ، ويجد نفسه متخرراً من هذه المنافسة . وبهذه الطريقة يراكم أرباح الرأسمال الصغير .

وفضلاً عن ذلك : فان الرأسمال الكبير يشتري دائمًا بسعر أرخص من الرأسمال الصغير لأنه يشتري كميات أكبر . ومن هنا فإنه يستطيع أن يتحمل البيع بسعر أرخص .

ولكن اذا كان الهبوط في سعر الفائدة يحول الرأسماليين المتوسطين من أصحاب ريع الى رجال أعمال ، فإن الزيادة في رؤوس الأموال العاملة وما ينتجه عن ذلك من انخفاض في الربح يؤدي بالعكس الى هبوط في سعر الفائدة .

« فحين .. تتناقص .. الأرباح التي يمكن الحصول عليها من استخدام رأس المال .. خان الثمن الذي يمكن أن يدفع لاستخدامه .. لابد بالضرورة أن تتناقص معها » (المصدر السابق ص ٣٦)

« واذا تزايدت الثروات والتحسين والسكان هبطت الفائدة » وبالتالي ربع رؤوس الأموال « وبعد أن تتناقصت هذه فإن رأس المال قد لا يستمر في الزيادة فحسب بل يزيد بسرعة أكبر كثيراً من ذي قبل .. فرأس المال كبير - وإن يكن بأرباح صغيرة - يزيد عموماً بسرعة أكبر من رأس مال صغير بأرباح كبيرة . وكما يقول المثل فإن المال يصنع المال » (المصدر السابق ص ٨٣)

غير أنه اذا كانت تواجه هذا الرأسمال الكبير رؤوس أموال صغيرة بأرباح صغيرة - كما هو الحال في ظرف المنافسة الحادة الذي افترضناه -

فانه يسحقها تماماً . والنتيجة الضرورية لهذه المنافسة هي التدهور العام للسلع والغش والتقليل والتسمم الشامل الذى يبدو واضحاً فى المدن الكبيرة .

وفضلاً عن ذلك فان ثمة طرفاً هاماً فى المنافسة بين رؤوس المال الاموال الكبيرة والصغيرة هو العلاقة بين **رأس المال الثابت ورأس المال المتداول** (٣)

« **ورأس المال المتداول** هو رأس المال الذى يستخدم فى توفير المؤن فى الصناعة أو التجارة . ورأس المال الذى يستخدم بهذه الطريقة لا يعود بعائد أو ربح على مستخدمة طالما يبقى فى حيازته أو استمر فى نفس الشكل . فهو باستمرار يغادره فى شكل معين لكنه يعود إليه فى شكل آخر ، وعن طريق مثل هذا التداول وحده ، أو مثل هذه المبادرات والتحولات المتعاقبة ، يستطيع أن يدر أى ربح ، **ورأس المال الثابت** يتالف من رأس المال الذى يستثمر فى تحسين الأرض ، وفي شراء الآلات المقيدة ، ومعدات التجارة وما شابه ذلك » (المصدر السابق ص ٢٤٣ - ٢٤٤ - وقد اختصر ماركس هذه الفقرة عند اقتباسه لها) .

« وكل توفير فى نفقات صيانة رأس المال الثابت هو تحسين فى الدخل الصافى للمجتمع . ومجموع رأس المال صاحب أى عمل ينقسم بالضرورة بين رأس المال الثابت ورأس المال المتداول . وإذا بقى كل رأس المال كما هو فكلما كان أحد القسمين صغيراً كان الآخر كبيراً بالضرورة . ورأس المال المتداول هو الذى يوفر المواد وأجور العمل ويحرك الصناعة . ومن هنا فكل توفير في نفقة صيانة رأس المال الثابت لا يقلل قوة العمل الانتاجية لابد أن يزيد الأرصدة التي تحرك الصناعة » (المصدر السابق ص ٢٥٧) .

(٣) يستخدم ماركس هنا التعبير الفرنسي « Capital circulant » و « Capital fixe » - الناشر .

وواضح منذ البداية أن العلاقة بين رأس المال الثابت ورأس المال المتداول في صالح الرأسمالي الكبير أكثر مما هي بالنسبة للرأسمالي الصغير . فرأس المال الثابت الذي يحتاجه مالك بنك كبير جداً زيادة عما يحتاجه مالك بنك صغير جداً لا يؤبه له . فرأسمالهما الثابت لا يزيد عن المكتب . ومعدات مالك الأرض الأكبر لا تزيد بما يتناسب مع حجم ضياعته وبالمثل فإن الثقة التي يتمتع بها الرأسمالي الكبير بالمقارنة بالرأسمالي الصغير تعنى بالنسبة له توفيراً أكبر في رأس المال الثابت - أي في كمية النقود السائلة التي ينبغي أن تكون دائمة في يده . وأخيراً فإن من الواضح أنه حيثما وصل العمل الصناعي إلى مستوى مرتفع ، وحيثما أصبح وبالتالي كل العمل اليدوي تقريباً عملاً مصنوعياً ، فإن كل رأس المال الرأسمالي الصغير لا يكفي لكي يزوده حتى برأس المال الثابت اللازم له (٤) .

وتراكم رؤوس الأموال الكبيرة يصبحه تركيز وتبسيط مماثلان لرأس المال الثابت بالنسبة للرأسماليين الأصغر . فالرأسمالي الكبير يقيم لنفسه نوعاً من التنظيم لأدوات العمل .

« وبائلن في مجال الصناعة فإن كل مصنع ومعمل هو تجميع أكبر شمولاً لثروة مادية أكبر مع القدرات الفكرية ومهارات الفنية المتنوعة يخدم غرضاً انتاجياً مشتركاً . . . وحيثما يحافظ التشريع على ملكية الأرض في وحدات كبيرة فإن فائض السكان المتزايدين يتدفع إلى المهن ، ومن هنا ففي ميدان الصناعة أساساً - كما حدث في بريطانيا العظمى - يتجمع البروليتاريون في أعداد كبيرة . أما حيثما يسمح القانون بالتقسيم المستمر للأرض فإن عدد صغار الملاك المثقلين بالديون يزيد كما في فرنسا ، واستمرار عملية التمزق يلقيهم في طبقة المحتاجين والساخطين . وحين يصل هذا التمزق وهذه المديونية إلى درجة أعلى فإن ملكية الأرض الكبيرة تتبلع من جديد الملكية الصغيرة ، تماماً كما تدمي الصناعة الكبيرة الصناعة الصغيرة . واز تشكل من جديد ضياع كبيرة فإن أعداداً كبيرة من العمال الذين لا يمتلكون شيئاً وغير اللازمن لزراعة

(٤) أضاف ماركس هنا الملاحظة التالية بالفرنسية « وكما هو معروف فإن الزراعة الكبيرة لا توفر العمل عادة إلا بعد صغير من الأيدي » - الناشر .

الأرض يدفعون من جديد إلى الصناعة » (شولز « Bewegung der Produktion » « حركة الانتاج - المترجم » - ص ٥٨ - ٥٩)

والسلع من نوع معين يتغير طابعها نتيجة للتغيرات في أسلوب الانتاج ، وبشكل خاص نتيجة لاستخدام الآلات . فعن طريق استبعاد القوة البشرية وهذه أصبح من الممكن أن تغزل من رطل من القطن قيمته ثلاثة شلنات وثمانية بنسات ٣٥٠ (شل) خيط يبلغ طولها ١٦٧ ميلاً إنجلزيًا (٣٦ ميلاً مانياً) وتبلغ قيمتها التجارية ٢٥ جنيهاً » (المصدر السابق ص ٦٢)

« وفي المتوسط انخفضت أثمان المنسوجات القطنية في إنجلترا خلال الخمسة والأربعين عاماً الماضية بنسبة ٤٤% ، ووفقاً للتقديرات مارشال فإن نفس الكمية من البضائع المصنوعة التي كان يدفع مقابلها ١٦ شلنًا في عام ١٨١٤ ، تباع الآن بـ ٣ شلن وعشرون بنسات . ويزيد رخص المنتجات الصناعية من توسيع كل من الاستهلاك الداخلي والسوق الخارجي ، ونتيجة لذلك فإن عدد عمال القطن في بريطانيا العظمى لم ينخفض بعد ادخال الآلات بل أنه - أكثر من ذلك - زاد من أربعين ألفاً إلى مليون ونصف مليون . أما عن دخول المنظمين الصناعيين (*) والعمال : فإن المنافسة المتزايدة بين ملايين المصانع أدت بالضرورة إلى انخفاض أرباحهم بالنسبة لكمية المنتجات التي يعرضونها . ففي السنوات من ١٨٢٠ إلى ١٨٣٣ هبط الربع الأجمالي للصناعة في مانشستر بالنسبة لقطعة نسيج من القطن من أربعة شلنات و ١١/٢ بنس إلى شلن وتسعة بنسات . ولكن تعويضاً لهذه الخسارة زاد حجم الصناعة بنفس المقدار . ونتيجة ذلك هي مـ ٠ أن فروعًا متفرقة من الصناعة تمارش فأئض انتاج إلى حد ما ، وأن افلاسات عديدة تحدث ويترتب

عليها تأرجح الشروط وتنبذلها دون استقرار داخل طبقة الرأسماليين وأصحاب العمل وبذلك تقذف إلى صفوف البروليتاريا بعض أولئك الذين دمروا اقتصاديا وأنه كثيراً ما يصبح الإغلاق أو تخفيض العمال فجأة أمراً ضرورياً ، وهو ما تشعر طبقة العمال بالأجر دائمًا بآثاره شعوراً مريضاً » (المصدر السابق ص ٦٣)

« ان تأجير المرأة لعمله هو بداية استعباده . وتأجيره لمواد العمل هو اقرار حرفيته . والعمل هو الانسان ، لكن مواد العمل - من الناحية الأخرى - لا تعوي شيئاً انسانياً » (بيكور « النظرية الاجتماعية الخ » ص ٤١٢ - ٤١١) .

« وعنصر المادة الذي لا يستطيع اطلاقاً أن يخلق ثروة دون العنصر الآخر - العمل - يكتسب فضيلة سحرية هي أن يكون خصباً بالنسبة لهم (٥) وكأنهم بفعلهم هم قد وضعوا فيه هذا العنصر الذي لا غنى عنه » (المصدر السابق) .

« واذا افترضنا أن العمل اليومي لعامل ما يجلب له في المتوسط أربعينات فرنك سنوياً ، وأن هذا المبلغ يكفى كل بالغ لكي يعيش لوناً من الحياة الخشنة ، فإن أي مالك يحصل على ٢٠٠٠ فرنك كفائدة أو ريع من مزرعة أو منزل الخ . يجبر بشكل غير مباشر خمسة رجال على أن يعملوا له ، ودخل يبلغ مائة ألف فرنك يمثل عمل مائتين وخمسين رجلاً ، ودخل يبلغ مليون فرنك يمثل عمل ألفين وخمسمائة رجل (واذن فدخل يبلغ ثلاثة ملايين (لويس فيليب) يمثل عمل سبعينات وخمسين ألف عامل » (المرجع السابق ص ٤١٣ - ٤١٢) .

« ان القانون الانساني قد اعطى المالك حق الاستخدام

(٥) بالنسبة من يملكون هذه المادة ، هذا الموضوع للعمل - الناشر .

واساءة الاستخدام - أى الحق فى أن يفعلوا ما يشاؤون بمواد العمل .. والقانون لا يلزمهم بانى حال بان يوفروا عملاً لمن لا يملكون عندما يريدون وفي كل الأوقات ، أو أن يدفعوا لهم دائمًا أجراً كافياً الخ » .
 (المرجع السابق ص ٤١٣) « حرية مطلقة بشأن طبيعة الانتاج وكميته ونوعيته وملاعته ، وبشأن استخدام الشروء والتصرف فيها ، والسيطرة الكاملة على مواد كل العمل . وكل فرد حر في أن يبادر ما يملكه على هواه ، دون اعتبار لشيء آخر غير مصلحته كفرد» .
 (المرجع السابق ص ٤١٣) .

« ولنست المنافسة الا التعبير عن حرية التبادل ، وهى بذاتها النتيجة المباشرة والمنطقية لحق الفرد فى استخدام واسعة استخدام كل أدوات الانتاج . وحق الاستخدام واسعة الاستخدام ، وحرية التبادل ، والمنافسة التحكيمية - هذه اللحظات الاقتصادية التي تشكل وحدة واحدة ، تؤدى الى النتائج التالية : كل امرئ ينتفع ما يريد وكما يريد وحين يريد وحيث يريد ، ينتفع جيداً أو سيئاً ، ينتفع أكثر من اللازم أو أقل مما يكفى ، ينتفع قبل الأوان أو بعد الأوان ، بسرع مرتفع للغاية أو منخفض للغاية ، ولا أحد يعرف ما إذا كان سبيباً ، وكيف سبب ، ومتى سبب ، وأين سبب ، ولمن سبب ، ونفس الأمر بالنسبة لمشترياته . والمنتج يجهل احتياجاته وموارده ، يجهل الطلب والعرض . انه يبيع حين يريد ، حين يستطيع ، وحيث يريد ، ولمن يريد ، وبالسعر الذي يريد . وهو يشتري بنفس الطريقة . وهو في هذا كله دائماً لعبة المصادفة ، وعبد قانون الأقوى ، الأقل تعجل ، والأكثر غنى .. وفي حين تكون هناك ندرة في مكان ما ، نجد الأغرار والتبذيد في مكان آخر ، وفي حين يبيع منتج الكثير أو بسعر مرتفع للغاية وبربع هائل فان آخر لا يبيع شيئاً أو يبيع بخسارة . ان العرض لا يعرف الطلب ، والطلب لا يعرف العرض . فأنت تنتفع - استناداً إلى ذوق أو طرزاً يسود بين الجمهور المستهلك . ولكن ما أن تستعد

لتقدم سلعتك ، حتى تكون النزوة قد انقضت وتحولت إلى نوع آخر من المنتجات . . . والنتائج الحتمية هي : وقوع الأفلاسات بصورة دائمة وشاملة ، اساعة التقدير ، الغراب المفاجيء والثروات غير المتوقعة ، الأزمات التجارية ، البطالة ، حالات الاغراق أو العجز الدورية ، عدم استقرار الأجور والأرباح وتناقصها ، الخسارة أو التبديد الهائل للثروة والزمن والجهد في حلبة المنافسة العنيفة » (المصدر السابق ص ٤١٤ - ٤١٦)

ريكاردو في كتابه (ريع الأرض) : ليست الأمم سوى ورش انتاج ، والانسان آلة للاستهلاك والانتاج ، والحياة الانسانية نوع من رأس المال ، والقوانين الاقتصادية تحكم العالم بشكل أعمى . والناس عند زيكاردو ليسوا شيئا ، أما الناتج فهو كل شيء . وفي الفصل السادس والعشرين من الترجمة الفرنسية يقول « فبالنسبة لفرد لديه رأس مال يبلغ عشرين ألف جنيه وتبلغ أرباحه ألفى جنيه سنويا لا يهمه ما اذا كان رأسماله سيستخدم مائة رجل أم ألفا . . . أليست المصلحة الحقيقية للأمة على هذا النحو ؟ فطالما ظل دخلها الصافي - ريعها وأرباحها - كما هو فلا يهم ما اذا كانت الأمة تتالف من عشرة ملايين أو اثنى عشر مليونا من السكان » . ويقول سيسموندي (المجلد الثاني ص ٣٣١) . « الواقع انه لم يعد هناك ما نرغب فيه الا أن يدير الملك - الذي يعيش وحده تماما في العزيرة - باستمرار ذراع آلة تعرك أنسانا آلين لكي يقوموا بكل العمل في إنجلترا » (٦)

« والسيد الذي يشتري عمل العامل بسعر منخفض بحيث لا يكاد يكفي أشد احتياجات العامل ضرورة ليس

(٦) هذه الفقرة كلها بما فيها الاقتباسات المأخوذة عن كتاب ريكاردو « مباديء الاقتصاد السياسي والضرائب » وعن كتاب سيسموندي « مباديء جديدة للاقتصاد السياسي » مقتبسة عن كتاب أ. بوريه « عن بؤس الطبقات العاملة في إنجلترا وفرنسا » - المجلد الأول - باريس - ١٨٤٠ - ص ٦ - ٧ - الناشر .

مسنثولا عن عدم كفاية الأجر ولا عن مدة العمل مفرطة الطول ، فهو نفسه يخضع للقانون الذي يفرضه .. فالبؤس لا يسببه البشر بقدر ما تسببه قوة الأشياء .» (بوريه - مصدر سابق ص ٨٢)

« وسكان أنحاء كثيرة من بريطانيا ليس لديهم رأسمال كاف لتحسين أرضهم وزراعتها . وصوف المقاطعات الجنوبية في اسكتلندي ينقل الجزء الأكبر منه عبر طرق سيئة للغاية ليصنع في يوركشاير لعدم توفر رأس المال اللازم لتصنيعه في مكانه . وهناك كثير من المدن الصناعية الصغيرة في بريطانيا ليس لدى سكانها رأسمال كاف لنقل ناتج صناعتهم لتلك الأسواق البعيدة التي تجد فيها طلبا واستهلاكا ، وإذا كان بينهم تجار فهم ليسوا أكثر من وكلاء لتجار أكثر غنى يقيموا في المدن التجارية الأكبر » (سميث - المصدر السابق - المجلد الأول ص ٣٢٦ - ٣٢٧)

« والنتائج السنوية للأرض والعمل في أي أمة لا يمكن أن تزيد قيمته بوسيلة أخرى غير زيادة عدد عمالها الانتاجيين أو زيادة القدرات الانتاجية لهؤلاء العمال المستخدمين من قبل .. وفي أي الحالين يلزم دائما تقريبا رأسمال اضافي » (المصدر السابق ص ٣٠٧ - ٣٠٨)

« ولما كان تراكم رأس المال لابد - بحكم طبيعة الأشياء - أن يكون سابقا لتقسيم العمل ، فإن العمل لا يمكن أن يقسم أكثر فأكثر إلا بقدر ما يكون رأس المال قد تراكم من قبل أكثر فأكثر . وكمية المواد التي يستطيع نفس العدد من الناس تشغيلها يزيد بنسبة كبيرة مع ازدياد تقسيم العمل ، ولما كانت عمليات كل عامل تهبط بالتدرج إلى درجة أكبر من البساطة فإن أنواعا من الآلات الجديدة تختبر لتسهيل هذه العمليات واحتصارها . وهكذا فمع تقدم تقسيم العمل لابد - من أجل توفير عمل دائم لنفس العدد من العمال - أن تكون قد تراكمت من قبل كمية متساوية

من المؤن ورصيد أكبر من الأدوات والمواد مما كان ضروريًا في وضع أكثر بدائية . لكن عدد العمال في كل فرع من فروع العمل يزيد عموماً مع تقسيم العمل في هذا الفرع ، أو بالأحرى أن الزيادة في عددهم هي التي تمكنهم من أن يربوا أنفسهم ويقسموها بهذه الطريقة » (المصدر السابق ص ٢٤١ - ٢٤٢)

« وكما أن سبق تراكم رأس المال ضروري لإجراء هذا التحسن الكبير في القدرات الانتاجية للعمل فان ذلك التراكم يؤدى بشكل طبيعي إلى هذا التحسن . فالشخص الذي يستخدم رأسماله في صيانة العمل يريد بالضرورة أن يستخدمه بطريقة تنتج أكبر كمية ممكنة من العمل . ومن هنا فإنه يسعى في نفس الوقت إلى أن يقيم بين عماله أكمل توزيع للعمالة وإلى أن يزودهم بأفضل الآلات التي يستطيع أن يتبعها أو يطبيق شرائهما . وتناسب قدراته في هذه الجانين عموماً مع مقدار رأسماله ، أو عدد العمال الذين يستطيع رأسماله استخدامهم . ومن هنا فإن مقدار الصناعة لا يزيد فحسب في كل بلد مع ازدياد رأس المال الذي يستخدمه ، بل انه نتيجة لهذه الزيادة فإن نفس المقدار من الصناعة ينتج قدرًا أكبر من العمل » (المصدر السابق ص ٢٤٢) ومن هنا يأتي فائق الانتاج .

« تجمعيات أكثر شمولاً للقوى الانتاجية .. في الصناعة والتجارة بتوحيد قوى طبيعية وبشرية أكثر تعددًا وتنوعًا في المنشآت الكبيرة . وهنا وهناك اتحادات أوئق بين فروع الانتاج الرئيسية . وهكذا سيحاول كبار الصناعيين أن يتملكوا كذلك ضياعاً كبيرة لكي يستقلوا عن الآخرين على الأقل بالنسبة لجزء من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم ، أو يتوجهوا إلى التجارة في ارتباط مع منشآتهم الصناعية لا من أجل بيع مصنوعاتهم فحسب ، بل كذلك لشراء أنواع أخرى من المنتجات وبيعها لعمالهم . وفي إنجلترا حيث يستخدم مالك مصنع واحد أحياناً ما بين عشرة آلاف وأثنى عشر ألف عامل .. فليس أمراً غير شائع أن

نجد مثل هذه التجمعيات لختلف فروع الانتاج التي يسيطر عليها ذهن واحد ، مثل هذه الدول الصغيرة أو المقاطعات داخل الدولة . وهكذا فان ملاك المناجم في منطقة برمجهام قد استولوا اخيرا على كل عملية انتاج الحديد التي كانت من قبل موزعة بين مختلف « Der Bergmannische المنظرين والملاك . انظر « Deutsche في Distrkt bei Birmingham

« Vierteljahrsschrift » العدد ٣ - ١٨٣٨ (٧) وأخيرا

ففي المنشآت المساهمة الكبرى التي أصبحت كثيرة العدد نرى تجمعيات بعيدة المدى بين الموارد المالية لكتير من المساهمين وبين المعرفة والمهارات العلمية والفنية لآخرين يعهد اليهم تنفيذ العمل . وهكذا يتمكن الرأسماليون من استخدام مدخلاتهم بطرق أكثر تنوعا ، بل من استخدامها في نفس الوقت في الزراعة والصناعة والتجارة ، ونتيجة لذلك تصبح مصلحتهم أكثر شمولا ، وتقل وتختفي التناقضات بينصالح الزراعية والصناعية والتجارية . لكن هذه الامكانية المتزايدة لاستخدام رأس المال بصورة مربعة بأكثر الطرق تنوعا لا يمكن الا أن تضاعف التناقض العدائي بين الطبقات المالكة والطبقات غير المالكة » (شولتز - مصدر سابق ص ٤٠ - ٤١)

الأرباح الهائلة التي يحققها ملاك المساكن من البؤس . فايجار المساكن يتتساب تناسبا عكسيا مع البؤس الصناعي [كلما انخفض مستوى المعيشة ارتفع ايجار المسكن]

ونفس الشيء بالنسبة للفائدة التي تجني من رذائل البروليتاريين الذين أصابهم الدمار (البغاء ، السكر ، القرض بالرهن) . فترأكم رؤوس الأموال يزيد والمنافسة بينها تقل حين يتحد رأس المال وملكية الأرض في نفس اليد ، وكذلك حين يتمكن رأس المال بحكم حجمه من الجمع بين مختلف فروع الانتاج .

(٧) « منطقة مناجم برمجهام » في « المجلة الفصلية الالمانية » العدد ٣ - عام ١٨٣٨ - المترجم

اللامبالاة بالناس . أوراق يانصيب سميث العشرون (٨)

الدخل الصافي والاجمالى عند سای

(٨) يشير ماركس هنا الى الفقرة التالية « ففي يانصيب نزبه تماماً فإن أولئك الذين يحصلون على الجوائز ينبعى أن يكسبوا كل ما يخسره من يسحبون الأوراق الخاسرة . وفي مهنة يفشل فيها عشرون وينجح واحد فإن هذا الواحد ينبعى أن يكسب كل ما كان سيكتسبه هؤلاء العشرون غير الناجحين » (سميث - مصدر سابق - المجلد الاول الجزء الاول ص ٩٤)
- الناشر .

الربيع

يرجع أصل حق مالك الأرض إلى السرقة (ساي - المجلد الأول - ص ١٣٦ - الهاشم) . فملك الأرض - كغيرهم من الناس - يحبون أن يحصلوا حيث لم يبنروا ، ويطلبون ريعا حتى عن الناتج الطبيعي للأرض (سميث - المجلد الأول - ص ٤٤)

« وقد يظن البعض أن ريع الأرض ليس في كثير من الأحيان أكثر من ريع معتدل أو فائدة عن الأموال التي استخدمها مالك الأرض في تحسينها . ولا شك أن هذا قد يكون هو الوضع في بعض الحالات .. لكن المالك يطلب :

١ - ريعا حتى عن الأرض غير المحسنة ، وتعذر الفائدية أو الريع المفترضين عن نفقات التحسين عموما إضافة إلى هذا الريع الأصلي .

٢ - كما أن هذه التحسينات لا تتم دائمًا بتمويل مالك الأرض ، بل تتم أحياناً بأموال المستأجر . غير

أنه عند تجديد الإيجار فإن مالك الأرض عادة ما يطلب نفس الزيادة في الريع وكأنه هو الذي قام بها . وهو أحياناً يتطلب ريعاً عما لا يقبل تحسيناً بشرياً » (نفس المصدر ص ١٣١)

ويعطى سميث كمثال على هذه الحالة الأخيرة عشب البحر (Kelp) ، وهو نبات بحري يعطى حين يعرق ملحاً قلوانياً يستخدم في صناعة الزجاج والصابون الخ . . . وينمو هذا العشب في انحاء كثيرة من بريطانيا وبخاصة في اسكتلندا ، وإنما على تلك الصخور التي تقع في حدود مد البحر والتي يغطيها البحر مرتبة في اليوم ، ومن هنا فإن ناتجها لم يزد أبداً بفعل الصناعة البشرية . غير أن مالك الأرض الذي يحد ضياعته شاطئه من هذا النوع ينتج عشب البحر يطلب ريعاً موازياً لريع حقول قمحه . والبحر المجاور لجزر شيتلاند وغير أكثر من المأثور بالأسماك التي تمثل جانباً كبيراً من معيشة سكانها . ولكن الاستفادة من ناتج الماء تتطلب مسكننا في الأرض المجاورة . ولا يتناسب ريع مالك الأرض مع ما يستطيع المزارع الحصول عليه من الأرض ، بل مع ما يستطيع الحصول عليه من الأرض والماء معاً . (نفس المصدر ص ١٢١)

« ويمكن أن يعتبر هذا الريع نتاج تلك القوى الطبيعية التي يغير مالك الأرض استخدامها للمزارع . وهو يزيد أو يقل تبعاً للمدى المفترض لهذه القوى ، أو بعبارة أخرى تبعاً للخصوصية الطبيعية أو المحسنة للأرض . انه عمل الطبيعة الذي يبقى بعد استقطاع أو تعويض كل ما يمكن اعتباره من عمل الإنسان » (نفس المصدر ص ٣٢٤ - ٣٢٥)

« وهكذا فإن ريع الأرض - الذي يعتبر ثمناً مدفوعاً لاستخدام الأرض - هو بالطبع ثمن احتكارى . وهو لا يتناسب بحال مع ما يمكن أن يكون مالك الأرض قد أنفقه على تحسين الأرض ، أو ما يتحمل أن يأخذه

دون خسارة ، وإنما مع ما يطيق المزارع أن يدفعه »
(نفس المصدر ص ١٣١)

ومن بين الطبقات الأصلية الثلاث فإن ملاك الأرض
هم الذين « لا يكلفهم دخلهم عملاً أو اهتماماً ، وإنما
يأتيمهم وكأنما من تلقاء نفسه ، وبغض النظر عن أية
خطة أو مشروع من جانبهم » (نفس المصدر ص ٢٣٠)

لقد عرفنا أن مقدار الريع يتوقف على درجة خصوبية الأرض . ونها عامل آخر في تحديده هو الموقع .

« ولا يختلف ريع الأرض باختلاف خصوبتها أياً كان
ناتجها فقط بل يختلف كذلك باختلاف موقعها أياً كانت
خصوبتها » (نفس المصدر ص ١٣٣)

« وناتج الأرض والثاج والمصايد حين تتساوى
خصوبتها الطبيعية يتتناسب مع المدى والاستخدام
السطي لرؤوس الأموال فيها . وحين تتساوى رؤوس
الأموال وتتكافأ في حسن استخدامها فإنه يتتناسب مع
خصوبتها الطبيعية » (نفس المصدر ص ٢٤٩)

وعبارات سميت هذه هامة ، لأنها مع تساوى نفقات الانتاج وحجم رأس
المال فإنها تنتهي بريع الأرض إلى زيادة أو انخفاض خصوبية الأرض . وبذلك
تبين بوضوح انحراف مفاهيم الاقتصاد السياسي التي تحول خصوبية الأرض
إلى صفة مالك الأرض .

ولكن لننظر الآن إلى ريع الأرض كما يتكون في الحياة الواقعية .

يتحدد ريع الأرض نتيجة للصراع بين المستأجر ومالك الأرض . وتجد
التناقض العدائي بين المصالح ، الصراع ، الحرب ، معترفاً به في الاقتصاد
السياسي كله كأساس للتنظيم الاجتماعي .

ولنر الآن ما العلاقات بين مالك الأرض والمستأجر .

«يسعى مالك الأرض عند اعداد شروط الایجار الا يترك له أكثر من ذلك الجانب من الناتج الذي يكتفي بحصول على المال الذي يوفر به البذور ويدفع أجر العمل ويشتري الماشية وأدوات الفلاحة الأخرى ويصونها إلى جانب الأرباح العادلة التي تدرها المزارع المجاورة» . ومن الواضح أن هذا هو أصغر نصيب يمكن للمستأجر أن يقنع به دون أن يخسر . ونادرًا ما يريده مالك الأرض أن يترك له أكثر منه . وأي جزء من الناتج ، أو بعبارة أخرى أي جزء من ثمن الناتج يزيد عن هذا النصيب فإنه يسعى بوضوح لأن يقيمه لنفسه كريع للأرض . وهو بوضوح أكبر ما يمكن للمستأجر أن يدفعه في الظروف الراهنة للأرض . غير أن هذا الجزء يمكن مع ذلك أن يظل يعتبر الريع الطبيعي للأرض ، أو الريع الذي يقصد بشكل طبيعي أن تؤجر غالبية الأرض مقابلة » (نفس المصدر ص ١٣٠ - ١٣١)

ويقول ساي « ويمارس مالك الأرض نوعا من الاحتياط ضد المستأجرين . فالطلب على سلعهم - الموضع والأرض - يمكن أن يتسع إلى مala نهاية ، وليس هناك سوى كمية معينة محدودة من سلعهم . فالمساءمة التي تجري بين مالك الأرض والمستأجر هي دائمًا في صالح الأول لأكبر درجة ممكنة . . . وفضلاً عن الميزة التي يحصل عليها من طبيعة الحالة ، فإنه يستمد ميزة أخرى من مركزه ، ومن ثروته الأكبر ، والثقة والوضع الأكبر الذين يتمتع بهما . لكن الميزة الأولى وحدها تكفي لتمكنه هو ، وهو وحده ، من الاستفادة من الظروف المواتية للأرض . فشقق قناة أو طريق ، وزيادة السكان ، وازدهار المنطقة ، دائمًا ما يؤدي إلى زيادة في الريع . . . والحق أن المستأجر نفسه قد يحسن الأرض على نفقته ، لكنه لا يجنى ربحا من رأسماله هذا إلا طيلة مدة الایجار ، ومع انتهاء الایجار يبقى الريع مع مالك الأرض . ومن هنا فإن الأخير هو الذي يحصل على الفائدة منذ ذلك الحين دون أن يكون قد قام بالاتفاق إذ ستحدث الآن زيادة مناسبة في الريع » (ساي - المجلد الثاني - ص ١٤٢ - ١٤٣)

« والريع باعتباره الثمن الذي يدفع مقابل استخدام الأرض هو بالطبع أعلى ما يستطيع المستأجر أن يدفع في الظروف الفعلية للأرض » سميث - المجلد الأول - ص) ١٣٠)

« وريع أى مزرعة على سطح الأرض يصل إلى ما يفترض أنه ثلث الناتج الاجمالي ، وهو عموماً ريع مؤكدة مستقل عن التغيرات الطارئة في المحصول » (نفس المصدر ص ١٥٣) وهذا الربيع « نادراً ما يقل عن ربع الناتج كله » نفس المصدر ص ٢٢٥) .

وريع الأرض لا يمكن أن يدفع عن كل السلع . فعلى سبيل المثال لا يدفع ريع عن الأحجار في بعض المناطق .

« فلا يمكن عادة ان تجلب الى السوق الا تلك الأجزاء من الناتج التي يكفي ثمنها العادي لتفطية الأموال التي لابد أن تستخدم في جلبها إليه مع أرباحها العادية . واذا كان الثمن العادي أكبر من ذلك - فان الجزء الزائد سيذهب بشكل طبيعي إلى ريع الأرض . واذا لم يكن أكبر فرغم أن السلعة يمكن أن تجلب إلى السوق فانها لا تستطيع ان تقدم ريعاً للملك . أما هل سيكون الثمن أكثر أو لا يكون لهذا أمر يتوقف على الطلب » (نفس المصدر ص ١٣٢)

ومن هنا فاننا نلاحظ أن الربيع يدخل في تركيب ثمن السلع بطريقة مختلفة عن الأجور والأرباح . فال أجور أو الأرباح المرتفعة أو المنخفضة أسباب للأثمان المرتفعة أو المنخفضة ، أما الربيع المرتفع أو المنخفض فنتيجة لها » .

والغذاء ينتمي إلى المنتجات التي تدر دائماً ريعاً عقارياً .

« فإذا يتكاثر الناس بشكل طبيعي - شأنهم شأن سائر الحيوانات - بما يتناسب مع وسائل معيشتهم فإن الأغذية تكون دائماً - بدرجة أو أخرى - موضعاً

لطلب ، وهي تستطيع دائماً أن تشتري أو تطلب كمية أكبر أو أقل من العمل ، وهناك دائماً من هو على استعداد لأن يفعل شيئاً لكي يحصل عليها . والحق أن كمية العمل التي تستطيع أن تشتريها ليست دائماً متساوية لما تستطيع أن تقولها إذا ما أديرت بأكثر الطرق اقتصاداً نظراً للأجور العالمية التي تعطى أحياناً للعمل . لكنها تستطيع دائماً أن تشتري كمية العمل التي تستطيع أن تقولها وفقاً للمعدل الذي يعيش به هذا النوع من العمل عادة في الجيرة . لكن الأرض - في أي وضع ممكن تقريباً - تنتاج كمية من الطعام أكثر مما يكفي للبقاء على كل العمل اللازم لجلبه إلى السوق بأكثر الطرق التي يعيش بها هذا العمل سخاء . كما أن الفائض دائماً أكبر مما يكفي لاستبدال رأس المال الذي استخدم العمل مع ارباحه . وهكذا يبقى دائماً شيء كريع مالك الأرض » (نفس المصدر ص ١٣٢ - ١٣٣)

« وهكذا فإن الغذاء بهذه الطريقة ليس فحسب المصدر الأصلي للربيع ، بل إن كل جزء من ناتج الأرض يوفر ريعاً بعد ذلك يستمد هذا الجزء من قيمته من تحسين قوى العمل في إنتاج الغذاء عن طريق تحسين الأرض وزراعتها » (نفس المصدر ص ١٥٠) .

« ويبدو أن الغذاء الإنساني هو ناتج الأرض الوحيد الذي يوفر دائماً بالضرورة بعض الربيع للأرض » (نفس المصدر ص ١٤٧)

« ولا يتناسب سكان الدول مع عدد الناس الذين يستطيع ناتجها أن يكسيهم ويسكنهم وإنما يتناسب مع من يستطيع هذا الناتج أن يطعمهم » (نفس المصدر ص ١٤٩)

« وبعد الطعام يعد الملبس والمسكن أكبر احتياجات البشرية » (نفس المصدر ص ١٤٧) « وهو عادة يعودان بريع ، ولكن هنا ليس أمراً حتمياً » .

ولنر الآن كيف يستغل مالك الأرض كل مزايا المجتمع .

١ - يزيد ريع الأرض مع زيادة السكان (نفس المصدر ص ١٤٦) .

٢ - عرفنا من ساي فيما سبق أن ريع الأرض يزداد مع اقامة السكك الحديدية الخ . . . ومع تحسن وسائل المواصلات وأمنها وتضاعفها .

٣ - « كل تحسن في ظروف المجتمع يتوجه بشكل مباشر أو غير مباشر إلى زيادة الريع الحقيقي للأرض، إلى زيادة الثروة الحقيقة لمالك الأرض ، وقدرته على شراء العمل ، أو ناتج عمل الآخرين .. ويتوجه توسيع التحسين والزراعة إلى زيادتها بشكل مباشر . فنصيب مالك الأرض من الناتج يزيد بالضرورة مع زيادة الناتج . كذلك فإن الزيادة في الأثمان الحقيقة لتلك الأجزاء من منتجات الأرض الخام .. الزيادة في أثمان الماشية مثلا ، تتجه إلى زيادة ريع الأرض بشكل مباشر وبنسبة أكبر . إن القيمة الحقيقة لنصيب مالك الأرض - أي تحكمه الفعلى في عمل الآخرين - لا تزيد فحسب مع القيمة الحقيقة بل تزيد معها كذلك نسبة نصيبيه إلى الناتج كله . فهذا الناتج - بعد الزيادة في ثمنه الحقيقي - لا يتطلب الحصول عليه عملا أكبر من ذي قبل . ومن هنا فإن نسبة أقل منه ستكون كافية لاستبدال رأس المال الذي يستخدم هذا العمل مع الأرباح العادية . وبالتالي فإن نسبة أكبر منه لابد أن تؤول إلى مالك الأرض » (نفس المصدر ص ٢٢٨ - ٢٢٩) .

وقد ينشأ تزايد الطلب على الناتج الخام ، وبالتالي ارتفاع القيمة ، جزئيا عن زيادة السكان وزيادة احتياجاتهم . لكن كل ابتكار جديد ، كل استخدام جديد في الصناعة مادة أولية لم تكن تستخدم من قبل أو لم تكن تستخدم إلا قليلا تزيد من ريع الأرض . وهكذا كانت هناك مثلًا زيادة هائلة في ريع مناجم الفحم مع ظهور السكك الحديدية والسفن البخارية الخ ..

* والى جانب هذه الميزة التي يحصل عليها مالك الأرض من الصناعة والاكتشافات والعمل ، فإن هناك ميزة أخرى سترها الآن .

٤ - « إن هذه التحسينات في القدرات الانتاجية للعمل التي تتجه مباشرة إلى تخفيض الثمن الحقيقي للمصنوعات تتجه بشكل غير مباشر إلى زيادة الربح الحقيقي للأرض . فمالك الأرض يبادل ذلك الجزء من الناتج الخام الذي يزيد على استهلاكه الشخصي ، أو يبادل ثمن هذا الجزء من الناتج - وهو نفس الأمر - بالنتاج المصنوع . وكل ما يقلل الثمن الحقيقي لهذا الأخير يزيد الثمن الحقيقي للأول . وهكذا فإن نفس الكمية من الأول تصبح معادلة لكمية أكبر من الأخير ، ويصبح في وسع مالك الأرض أن يشتري كمية أكبر من وسائل الرفاهية أو الزينة أو الترف التي تعن له » (نفس المصدر ص ٢٢٩) .

لكن من الخدمة أن نستخلص من ذلك - كما فعل سميث - أنه ما دام مالك الأرض يستغل كل ميزة يحققها المجتمع فإن مصلحة مالك الأرض متطابقة دائماً مع مصلحة المجتمع (نفس المصدر ص ٢٣٠) . ففي الاقتصاد السياسي - في ظل حكم الملكية الخاصة - تتناسب المصلحة التي لفرد ما في المجتمع تناسباً عكساً تماماً مع مصلحة المجتمع فيه - تماماً كما لا تتطابق مصلحة المزاربي مع مصلحة المبدر بأي حال .

ولن نشير إلا عرضاً إلى سلطنة فكرة الاحتكار ضد ملكية الأرض في البلاد الأجنبية لدى مالك الأرض الذي نشأت عنه مثلاً قوانين القمح . كما ستصر النظر هنا عن القناة في العصور الوسطى ، والعبرودية في المستعمرات ، والظروف البائسة لسكان الريف ، عمال المياومة ، في بريطانيا . ولنقتصر على قضايا الاقتصاد السياسي ذاته .

١ - إن حرص مالك الأرض على رفاهية المجتمع يعني - وفقاً لمبادئ الاقتصاد السياسي - حرصه على نمو سكانه وانتاجه واتساع احتياجاته - وباختصار زيادة ثروته ، والزيادة في الثروة تتطابق

- كما رأينا من قبل - مع زيادة الفقر والعبودية . وال العلاقة بين زيادة ايجار المساكن وزيادة الفقر مثل مصلحة مالك الأرض في المجتمع ، لأن ريع الأرض - الفائدة المتحققة من الأرض التي يقوم عليها المسكن - يرتفع مع ارتفاع ايجار المسكن .

٢ - وفقا لرجال الاقتصاد السياسي أنفسهم فان مصلحة مالك الأرض هي الضد تماما لمصلحة المزارع المستأجر - وبالتالي لمصلحة جزء له شأنه من المجتمع .

٣ - لما كان مالك الأرض يستطيع أن يطلب مزيدا من الريع من المزارع المستأجر كلما قل ما يدفعه المزارع من أجور ، ولما كان المزارع يخفيض الأجور كلما زاد ما يطلبه مالك الأرض من ريع فإنه ينتج من ذلك ان مصلحة مالك الأرض معادية لمصلحة عمال الزراعة تماما كما أن مصلحة الصناعيين معادية لمصالح عمالهم . وهي تخفيض الأجور الى الحد الأدنى بنفس الطريقة .

٤ - لما كان التخفيض الحقيقي في ثمن المنتجات المصنوعة يزيد ريع الأرض فان مالك الأرض مصلحة مباشرة في تخفيض أجور العمال الصناعيين ، وفي المنافسة بين الرأسماليين ، وفي الانتاج الزائد ، وفي كل أوجه المؤس المرتبطة بالانتاج الصناعي .

٥ - وفي نفس الوقت الذي نجد فيه أن مصلحة مالك الأرض أبعد من أن تتطابق مع مصلحة المجتمع ، وانما هي تقف على الضد تماما من مصلحة المزارعين المستأجرين والعمال الزراعيين وعمال المصانع والرأسماليين فان مصلحة مالك أرض ما - من الناحية الأخرى - ليست متطابقة حتى مع مصلحة مالك أرض آخر بسبب المنافسة التي ستتعرض لها الآن .

وبشكل عام فان العلاقة بين ملكية الأرض الكبيرة والصغيرة شبيهة بالعلاقة بين رأس المال الكبير والصغير . ولكن هناك - فضلا عن ذلك - ظروف خاصة تؤدي حتما إلى تراكم ملكية الأرض الكبيرة ، وابتلاعها للملكية الصغيرة .

(١) فليس من مجال يتناقص فيه العدد النسبي للعمال والمعدات مع الزيادة في حجم رأس المال كما يتناقص في ملكية الأرض . وبالمثل لا تزيد امكانية الاستغلال الشامل ، وتوفير نفقات الانتاج ، والتقطيع الفعال

للعمل ، مع زيادة حجم رأس المال بقدر ما تزيد في ملكية الأرض . فمثما كان الحقل صغيراً فان فلاحته تتطلب حداً أدنى من المعدات لا يمكن الهبوط عنه (محاث ، منشار ، الخ ..) في حين أن حجم جزء من ملكية ارض يمكن أن يقل كثيراً عن هذا الحد الأدنى .

(٢) تراكم الملكية العقارية لنفسها الفائدة على رأس المال الذي استخدمه المزارع المستأجر لتحسين الأرض . أما ملكية الأرض الصغيرة فان عليها أن تستخدم رأس المالاً هـى ، ومن هنا فانها لا تحصل على هذا الربح على الاطلاق .

(٣) في حين أن كل تحسين اجتماعي يفيد المزرعة الكبيرة فانه يضر الملكية الصغيرة لأنـه يزيد من احتياجـها الى المال السائل .

(٤) وما زال علينا أن ندرس قانونـ هـامـين يتعلـقـ بهـذهـ المنافـسـةـ .

(١) أن ريع الأرض المنزرعة التي تنتـجـ الغـذـاءـ الـأـنـسـانـيـ يـحدـدـ رـبـعـ العـاجـبـ الـأـكـبـرـ مـنـ الـأـرـضـ الـمـنـزـرـعـةـ الـأـخـرـىـ . (نفسـ المـصـدرـ صـ ١٤٤) .

وفي نهاية الأمر فـانـ الضـيـاعـ الـكـبـيرـ وـحدـهاـ هـىـ التـىـ تـسـتـطـيـعـ أـنـ تـنـتـجـ أـنـوـاعـاـ مـثـلـ المـاـشـيـةـ الخـ .. وـمـنـ هـنـاـ فـانـهـاـ تـحـدـدـ رـبـعـ الـأـرـضـ الـأـخـرـىـ ، وـتـسـتـطـيـعـ أـنـ تـخـفـضـهـاـ إـلـىـ أـدـنـىـ حدـ .

وـمـنـ هـنـاـ فـانـ مـالـكـ الـأـرـضـ الـصـغـيرـ الـذـىـ يـعـمـلـ لـخـاصـيـةـ الـخـاصـ يـرـتـبـطـ بـمـالـكـ الـأـرـضـ الـكـبـيرـ بـنـفـسـ الـعـلـاقـةـ الـتـىـ تـرـبـطـ بـنـ العـرـفـ الـذـىـ يـمـتـلـكـ أـدـاتـهـ الـخـاصـةـ وـبـيـنـ مـالـكـ الـمـصـنـعـ . لـقـدـ أـصـبـحـتـ الـمـلـكـيـةـ الـصـغـيرـةـ لـلـأـرـضـ مـجـرـدـ أـدـأـةـ لـلـعـلـمـ . وـرـبـعـ الـأـرـضـ يـخـتـفـىـ كـلـيـةـ بـالـنـسـبـةـ لـمـالـكـ الـصـغـيرـ وـلـاـ يـبـقـىـ لـهـ عـلـىـ الـأـكـثـرـ إـلـاـ فـائـدـةـ رـأـسـمـالـهـ وـأـجـورـهـ ، لـأـنـ الـمـنـافـسـةـ يـمـكـنـ أـنـ تـهـبـطـ رـبـعـ الـأـرـضـ حـتـىـ لـاـ يـزـيدـهـ عـنـ فـائـدـةـ رـأـسـمـالـ الـذـىـ يـسـتـثـمـرـهـ الـمـالـكـ .

(بـ) وـقـضـلاـ عـنـ ذـلـكـ عـرـفـنـاـ أـنـهـ مـعـ تـساـوىـ الـخـصـوبـةـ وـالـاسـتـغـلالـ الـكـفـهـ لـلـأـرـضـ وـالـمـنـاجـمـ وـالـمـصـانـدـ فـانـ النـاتـجـ يـتـنـاسـبـ مـعـ حـجمـ رـأـسـ الـمـالـ . وـمـنـ هـنـاـ يـأـتـىـ اـنـتـصـارـ مـالـكـ الـأـرـضـ الـكـبـيرـ .

وبالمثل فحيثما تستخدم رؤوس أموال متساوية يتناسب الناتج مع الخصوبة . ومن هنا فحيث تتساوى رؤوس الأموال يكون النصر من نصيب الأرض الأكثر خصوبة .

(ج) « ويمكن أن يقال عن منجم من أي نوع انه خصب أو مجدب وفقا لما اذا كانت كمية المعدن التي يمكن الحصول عليها منه بكمية معينة من العمل أكبر أو أقل مما يمكن الحصول عليه بنفس كمية العمل من الجزء الأكبر من المناجم من نفس النوع » . (نفس المصدر ص ١٥١) .

« وأكثر مناجم الفحم خصوبة يحدد - أيضا - ثمن الفحم في كل المناجم الأخرى في الجيرة . فكل من المالك والقائم بالعمل يجدان أنهاما يستطيعان أن يحققا ريعا أكبر بالنسبة للأول ، وربحا أكبر بالنسبة للثاني ، بالبيع بشمن أقل الى حد ما من كل جيرانهما . وسرعان ما يجبر العبران على البيع بنفس السعر رغم أنهم أقل قدرة على ذلك ، ورغم أن هذا الثمن يتناقص باستمرار ، وأحيانا ما يلغى كل ريعهم وربعهم . وهكذا يترك العمل في بعض المناجم كليا ، في حين لا يعود في وسيع البعض الآخر أن يقدم ريعا ، ولا يعود من الممكن أن يعمل به سوى مالكه » (نفس المصدر ص ١٥٢) « وبعد اكتشاف مناجم بيرو هجر العائد الأكبر من مناجم الفضة في أوروبا ... وحدث نفس الأمر بالنسبة لمناجم كوبا وسان دومينجو ، بل حتى لمناجم بيرو القديمة بعد اكتشاف مناجم بوتوسي » . (نفس المصدر ص ١٥٤) .

وما يقوله سميت هنا عن المناجم ينطبق بدرجات أو أخرى على ملكية الأرض عموما .

(د) « وينبغى أن نلاحظ أن سعر السوق العادى بالنسبة للأرض يتوقف فى كل مكان على معدل الفائدة العادى فى السوق ... فلو أن ريع الأرض انخفض - الى حد أكبر - عن فائدة النقود فإن

أحدا لن يشتري الأرض ، الأمر الذي سيهبط سريعا بسعرها العادي . وعلى العكس اذا كانت المزايا أكثر كثيرا من مجرد تعويض الفارق فان كل امرئ سيشتري أرضا ، الأمر الذي سيزيد ثانية سعرها العادي » (نفس المصدر ص ٣٢٠)

ويتضح عن هذه العلاقة بين ريع الأرض وبين فائدة النقود أن الريع لا بد أن يهبط أكثر فأكثر بحيث لا يعود قادرا في النهاية على أن يعيش على الريع إلا أغنى الناس . ومن هنا تأتي المنافسة المتزايدة على الدوام بين ملاك الأرض الذين لا يؤجرون أرضهم لمستأجرين . خراب بعضهم ، ومزيد من تراكم ملكية الأرض الكبيرة .

ولهذه المنافسة نتيجة أخرى هي جانبا كبيرا من ملكية الأرض يسقط في أيدي الرأسماليين ، وأن الرأسماليين يصبحون في نفس الوقت ملاك أرض ، تماما كما أن ملاك الأرض الأصغر لم يعودوا في مجموعهم بالفعل سوى رأسماليين . وبالمثل فإن قسما من كبار ملاك الأرض يصبحون في نفس الوقت صناعيين .

وهكذا فإن النتيجة النهائية هي الغاء التمايز بين الرأسمالي ومالك الأرض ، بحيث لا تبقى هناك اجمالا الا طبقتان من السكان - الطبقة العاملة وطبقة الرأسماليين . ان هذا الاتجاه بملكية الأرض ، تحويل ملكية الأرض الى سلعة ، يشكل التطوير النهائي بالقديم ، والاكتمال الأخير للرأسمالية .

١ - ولن نشترك في الدموع العاطفية التي تذرعها الرومانسية لهذا السبب . فالرومانسية تخلط دائما بين عار الاتجاه بالأرض وبين النتيجة العقلانية تماما وال合تمية والرغوب فيها في اطار مملكة الملكية الخاصة ، وهي الاتجاه **بالملكية الخاصة في الأرض** . وفي المقام الأول فإن الملكية الاقطاعية للأرض هي بالفعل وبحكم طبيعتها ذاتها أرض اتجه بها - الأرض التي اغتربت عن الإنسان ومن ثم تواجهه في شكل عدد من السادة العظام . فسيطرة الأرض كقوة غريبة على الناس كامنة بالفعل في الملكية الاقطاعية للأرض . فالقلم ملحق بالأرض ، وبالمثل فإن سيد الضيعة الموروثة - الابن الأكبر - ينتهي للأرض . أنها ترثه . والحق أن سيادة الملكية الخاصة تبدأ بملكية الأرض - وهذا هو أساسها . ولكن السيد في ظل ملكية الأرض

الاقطاعية يبعو على الأقل مليكا للضياعة . وبالمثل لا يزال يبدو مظهر علاقة بين المالك وبين الأرض أو تدق من مجرد الثروة المادية . فالضياعة تتکيف مع فردية سيدتها : ان لها درجته ، فهي بارونية أو دوقية معه ، ولها امتیازاته ، وولايته ومركزه السياسي الخ . . . وهي تبدو جسدا غير عضوي لسيدها . ومن هنا جاء المثل القائل «*nulle terre sans maître*»⁽¹⁾ الذي يعبر عن الانصهار بين النبلاء وبين ملكية الأرض . وبالمثل لا يبدو حكم ملكية الأرض بشكل مباشر كمجرد حكم لرأس المال . فالضياعة بالنسبة لمن ينتمون إليها أقرب إلى أن تكون وطننا . إنها نوع ضيق من القومية .

وبنفس الطريقة تعطى ملكية الأرض الاقطاعية اسمها لسيدها ، كما تعطى الملكة اسمها لملكيتها . فتاریخ أسرته ، تاریخ عائلته الخ . . . كل هذا يکيف فردية الضياعة بالنسبة له ، ويجعلها عائلته بالمعنى الحرفي ويشخصها . وبالمثل فإن أولئك الذين يعملون في الضياعة ليس لهم وضع عمال المياومة ، لكنهم أنفسهم مملوكون له جزئيا ، كالأقنان . وهم يرتبطون به جزئيا بروابط الاحترام واللواط والواجب . ومن هنا فإن علاقته بهم علاقة سياسية مباشرة ، كما أن لها بالمثل جانبها إنسانيا حميا ، فالعادات والطبيعة الخ . . . تتغير من ضياعة إلى أخرى ، وتبدو متطابقة مع الأرض التي ينتمون إليها . غير أنه فيما بعد يرتبط الإنسان بالأرض – لا بطبيعته أو فرديته – وإنما فحسب بخيوط كيس نقوده . وأخيرا لا يخاول السيد الاقطاعي أن يستخلص أقصى ميزة من أرضه ، بل هو بالآخر يستهلك ما فيها ، وفي هدوء يترك هم الانتاج للأقنان والمستأجرین . تلك هي علاقة **النبلاء** بملكية الأرض ، التي تصنف هالة رومانسية على سادتها .

ومن الضروري أن يلغى هذا المظهر – وأن تجر ملكية الأرض – جذر الملكية الخاصة – كلية إلى حركة الملكية الخاصة ، وأن تصبح سلعة ، وأن يسود حكم المالك حكما غير مقنع للملكية الخاصة ، لرأس المال ، المتحرر من كل صبغة سياسية ، وأن تنتهي العلاقة بين المالك والعامل إلى العلاقة الاقتصادية بين المستغل والمستغل ، وأن تکف كل علاقة شخصية بين المالك وملكيته ، وتصبح الملكية مجرد ثروة مادية موضوعية ، وأن يحل زواج المصلحة محل زواج الشرف بالأرض ، وأن تهبط الأرض بالمثل إلى وضع القيمة التجارية مثلها مثل الإنسان . من الضروري أن يظهر جذر ملكية الأرض – المصلحة الذاتية الدينية – أيضا في شكله الصارخ . من الضروري أن يتحول الاحتكار العقاري إلى الاحتكار المنقول غير المستقر ، إلى المنافسة ، وأن يتحول

(1) «لا أرض بلا سيد» – الترجم

الاستمتاع الكسول بمنتجات دم الآخرين وكدهم الى تجارة نشطة في نفس السلعة . وأخيرا من الضروري - في هذه المنافسة - أن تبدي ملكية الأرض - في شكل رأس المال - سيطرتها على كل من الطبقة العاملة والملاك أنفسهم الذين أما أن يصيّبهم الخراب أو يرتفعوا بفعل القوانين التي تحكم حركة رأس المال . وهكذا يخل محل مثل العصور الوسيطى » *nul terre* « ، *Sans maître* « (٢) مثل آخر هو » *l'argent n'a pas de maître* « (٣) ، الذي يعبر عن السيطرة الكاملة للمادة الميتة على الناس .

٢ - وفيما يتعلق بالجدال حول تقسيم أو عدم تقسيم ملكية الأرض ينبغي مراعاة ما يلى :

ان تقسيم ملكية الأرض ينفي الاحتكار الكبير لملكية الأرض - بلغيه ، وإنما بتعظيم هذا الاحتكار ، انه لا يلغى مصدر الاحتكار ، الملكية الخاصة ، انه يهاجم الشكل القائم للاحتياط لا جوهره . والنتيجة هي أنه يقع ضحية لقوانين الملكية الخاصة . لأن تقسيم ملكية الأرض يتفق مع حركة المنافسة في مجال الصناعة . وفضلا عن المساواة الاقتصادية لمثل هذا التقسيم لأدوات العمل وللعمل المنفصل (وهو ما يجب أن نميزه تماما عن تقسيم العمل . ففى العمل المنفصل لا يتقاسم الكثيرون العمل وإنما يقوم كل واحد بنفس العمل ، انه مضاعفة لنفس العمل) ، فإن هذا التقسيم للأرض - مثل المنافسة في الصناعة - يتحول بالضرورة ثانية إلى تراكم .

وهكذا فحيث يحدث تقسيم الأرض لا يبقى أمامه الا أن يعود احتكارا في شكل أكثر خبثا ، أو ينفي ، يلغى ، تقسيم الأرض ذاته . بيد أن ذلك لا يعني العودة إلى الملكية الاقطاعية ، بل الغاء الملكية الخاصة للأرض ككلية . فأول الغاء للاحتكار هو دائما تعظيمه ، توسيع وجوده . والغاء الاحتكار بعد أن يوجد في أعرض وأوسع أشكاله هو القضاء عليه ككلية . وللمشاركة (٤) اذا ما طبقت على الأرض الميزة الاقتصادية لملكية الأرض الكبيرة ، وهي أول ما يحقق الاتجاه الأصلي الكامن في تقسيم الأرض ٠٠٠ المساواة . وبنفس الطريقة فإن المشاركة تعيد من جديد - وإنما على أساس عقلاني الآن لم تعد تمثيله القنانة والتتحكم وصوفية الملكية العمقاء - الروابط العتيبة بين

(٢) » لا أرض بلا سيد « - المترجم

(٣) » ليس للنقد سيد « - المترجم

Association (*)

الانسان والأرض ، لأن الأرض تكف عن أن تكون موضعا للاتجار ، وتصبح من جديد عن طريق العمل الحر والاستمتاع الحر ملكية شخصية حفرا للانسان . ومن المزايا الكبيرة لتقسيم ملكية الأرض أن جماهيرها - التي لم تعد تستطيع أن تقبل العبودية - تهلك عن طريق الملكية بطريقة تختلف عنها في الصناعة .

أما ملكية الأرض الكبيرة فإن المدافعين عنها قد طابقوا دائما - بطريقة سوفيسطائية - بين المزايا التي توفرها الزراعة الكبيرة وبين ملكية الأرض الكبيرة ، وكأنما لم يكن الغاء الملكية هو بالتحديد السبب في أن هذه الميزة تلقت - من ناحية - أقصى اتساع لها ، ومن ناحية أخرى أنها لن تكون ذات فائدة اجتماعية إلا عندئذ . وبينفس الطريقة فقد هاجموا روح الاتجار لدى ملكية الأرض الصغيرة ، وكأنما ملكية الأرض الكبيرة لا تحوى اتجارا كامنا فيها حتى في شكلها الاقطاعي - اذا لم نتحدث عن الشكل الانجليزي الحديث الذي يجمع بين اقطاعية مالك الأرض واتجار المزارع المستأجر وصناعته .

وكما تستطيع ملكية الأرض الكبيرة أن تأخذ على تقسيم الأرض نفس مأخذ الاحتكار الذي يأخذ تقسيم الأرض عليها ، لأن تقسيم الأرض يستند إلى احتكار الملكية الخاصة ، فان في وسع تقسيم الأرض بالمثل أن يأخذ على ملكية الأرض الكبيرة مأخذ التقسيم ، لأن التقسيم يسودها أيضا ، وإن يكن في شكل جامد متبلور . والحق أن الملكية الخاصة تستند كلية إلى التقسيم . وفضلا عن ذلك فكما يؤدي تقسيم الأرض ثانية إلى ملكية الأرض الكبيرة كشكل للثروة الرأسمالية ، فإن ملكية الأرض الاقطاعية لابد أن تؤدي بالضرورة إلى التقسيم ، أو على الأقل تسقط في أيدي الرأسماليين ، مهما لفت ودارت .

ذلك أن ملكية الأرض الكبيرة - كما في انجلترا - تدفع الأغلبية الساحقة من السكان إلى أحضان الصناعة ، وتنتهي بعمالها إلى التعباسة الكاملة . وهكذا فإنها تولد وتوسع قوة عدوها ، رئيس المال ، الصناعة ، بالقاء الفقراء ، ووجه بأكمله من نشاط البلاد ، إلى الجانب الآخر . إنها تجعل غالبية الناس في البلاد صناعيين ، وبالتالي خصوصاً لملكية الأرض الكبيرة . وحيثما حققت الصناعة قوة كبيرة - كما في انجلترا في الوقت الحالى - فإنها تعبر ملكية الأرض الكبيرة بالتدرج على أن تتخل عن احتكاراتها ضد الدول الأجنبية ، وتلقى بها إلى المنافسة في ملكية الأرض في الخارج . لأنه تحت ضغط الصناعة لا تستطيع ملكية الأرض أن تبقى على جلالها الاقطاعي إلا عن

طريق الاحتكارات ضد البلاد الأجنبية ، وبذلك تعمي نفسها من القوانين العامة للتجارة التي لا تتفق مع طبيعتها الاقتصادية . وما أن يلقى بملكية الأرض إلى المنافسة ، حتى تخضع لقوانين المنافسة ، كأى سلعة أخرى خاصة للمنافسة . وهكذا تبدأ في التذبذب ، في الانخفاض والارتفاع ، وتطرير من يد إلى أخرى ، ولم يعد ثمة قانون يستطيع أن يقيها في بعض أيداد مقدرة من قبل . والنتيجة المباشرة هي تمزيق الأرض بين كثير من الأيدي ، وعلى أي الأحوال الخصو ع لسلطة رؤوس الأموال الصناعية .

وأخيراً فان ملكية الأرض الكبيرة – التي أبقيت بالقوة بهذه الطريقة ، والتي ولدت إلى جانبها صناعة هائلة ، تقود إلى الأزمة بسرعة أكبر مما يقود إليها تقسيم الأرض الذي تبقى الصناعة إلى جانبها دائماً في المرتبة الثانية .

ان ملكية الأرض الكبيرة – كما نرى في إنجلترا – قد ألت عنها بالفعل طابعها الاقتصادي ، واتخذت طابعاً صناعياً بقدر ما تستهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من النقود . فهي تقدم للمالك أقصى ريع ممكن ، وللمزارع المستأجر أقصى ريع لرأسماله . وبالتالي فإن العمال في الأرض قد هبطوا إلى الحد الأدنى ، وتمثل طبقة المزارعين المستأجرين بالفعل داخل ملكية الأرض قوة الصناعة ورأس المال . ونتيجة للمنافسة الأجنبية ، لم يعد ريع الأرض في أغلب الأحوال قادرًا على أن يشكل دخلاً مستقلاً . ويصبح على عدد كبير من ملاك الأرض أن يزحفوا المزارعين الذين يهبط بعضهم بهذه الطريقة إلى صفوف البروليتاريا . ومن الناحية الأخرى سيستولى كثير من المزارعين على ملكية الأرض لأن كبار المالكين انغمموا في التبذير – نتيجة دخولهم المريحة – هم في أغلبهم غير أكفاء لمارسة الزراعة الكبيرة ، وفي بعض الحالات لا يمتلكون رأس المال ولا المقدرة على استغلال الأرض . ومن هنا فإن قسماً من هذه الطبقة أيضاً يدمى تماماً . وفي النهاية فإن الأجور – التي خفضت بالفعل إلى الحد الأدنى – لا بد أن تخفض من جديد ، لمواجهة المنافسة الجديدة ، وهذا يؤدي بالضرورة عندئذ إلى الثورة .

وكان على ملكية الأرض أن تتتطور في كل من هذين الطريقين حتى تمارس في كليهما اتهامها الضروري ، تماماً كما أن على الصناعة – سواء في شكل الاحتكار أو شكل المنافسة – أن تدمر ذاتها حتى تتعلم الإيمان بالإنسان .

[العامل المخترب]

لقد انطلقنا من مقدمات الاقتصاد السياسي ، وقبلنا لفته وقوانينه ، وافتضنا الملكية الخاصة ، والانفصال بين العمل ورأس المال والأرض ، وبين الأجور وربع رأس المال وربع الأرض - كما افترضنا تقسيم العمل والمنافسة ومفهوم القيمة التبادلية الخ . . . ، وعلى أساس الاقتصاد السياسي ، وبعباراته ذاتها ، أوضحنا أن العامل يهبط إلى مستوى السلعة ، وأنه يصبح في الحقيقة أنتس أنواع السلع ، وأن تعاسته تتناسب تناسباً عكسيًا مع قوة وحجم انتاجه ، وأن النتيجة الضرورية للمنافسة هي تراكم رأس المال في بضعة أيدي ، وبالتالي عودة الاحتياط في شكل أبشع ، وأخيراً أن التمييز بين الرأسمالي وصاحب ربع الأرض ، تماماً كالتمييز بين فالح الأرض وعامل المصنع ، يختفي ، وينقسم المجتمع كله إلى طبقتين : المالك والعمال الذين لا يملكون شيئاً .

والاقتصاد السياسي ينطلق من حقيقة الملكية الخاصة ، لكنه لا يفسرها . وهو يعبر في صيغ عامية مجردة عن العملية **المادية** التي تمر بها الملكية الخاصة بالفعل ، ثم يأخذ هذه الصيغة كقوانين . وهو لا يدرك هذه القوانين - أى لا يوضح كيف نشأت من طبيعة الملكية الخاصة ذاتها .

والاقتصاد السياسي لا يوضح مصدر التقسيم بين العمل ورأس المال ، وبين رأس المال والأرض ، وهو حين يحدد مثلاً العلاقة بين الأجور والربع

يجعل من مصالح الرأسماليين سبباً نهائياً ، أى أنه يأخذ كامر مسلم ما هو مفروض أن يوضحه . وبالمثل تظهر المنافسة في كل مكان ، وهي تفسر بالظروف الخارجية ، أما كيف أن هذه الظروف الخارجية " التي تبدو - في الظاهر - عارضة(*) لـ ليست سوى التعبير عن المسار الضروري للتطور فـان الاقتصاد السياسي لا يـعرفنا بشـء من ذلك . وقد زأينا كيف أن التبادل ذاته يـبدو له حقيقة عارضة . والـعجلات الوحيدة التي يـحرـكها الاقتصاد السياسي هي التعطش للثروة والـعربـ بين الأطعـاء - المنافـسة .

وبالتـحدـيد لأن الاقتصاد السياسي لا يـدرـكـ العلاقات داخلـ الحركة فقد استطـاعـ أن يـقـابـلـ مثـلاـ بـيـنـ مـيـداـ المـنـافـسـةـ وـمـيـداـ الـاحـتكـارـ ، بـيـنـ مـيـداـ الـحـرـفـيـةـ وـمـيـداـ النـقـابةـ الـحـرـفـيـةـ ، بـيـنـ مـيـداـ تقـسيـمـ مـلـكـيـةـ الـأـرـضـ وـمـيـداـ الضـيـاعـ الـكـبـيرـ - لأنـهـ لمـ يـفـسـرـ المـنـافـسـةـ وـالـخـرـفـيـةـ وـالـنـقـابةـ الـحـرـفـيـةـ وـلـمـ يـدـرـكـهاـ الاـ كـتـائـجـ عـارـضـةـ عـمـدـيـةـ عـنـيـفـةـ لـلـاحـتكـارـ وـالـنـقـابةـ الـحـرـفـيـةـ وـالـمـلـكـيـةـ الـاقـطـاعـيـةـ وـلـيـسـ كـتـائـجـهاـ الـضـرـورـيـةـ الـحـتـمـيـةـ الـطـبـيعـيـةـ .

وـمـنـ هـنـاـ فـانـ عـلـيـنـاـ الآـنـ أـنـ نـدـرـكـ العـلـاقـةـ الـجـوـهـرـيـةـ بـيـنـ الـمـلـكـيـةـ الـخـاصـةـ ،ـ التـعـطـشـ إـلـىـ الثـرـوـةـ ،ـ وـالـانـفـصـالـ بـيـنـ الـعـمـلـ وـرـأـسـ الـمـالـ وـمـلـكـيـةـ الـأـرـضـ ،ـ وـبـيـنـ التـبـادـلـ وـالـمـنـافـسـةـ ،ـ وـالـقـيـمـةـ وـهـبـوـطـ قـيـمـةـ الـبـشـرـ ،ـ وـالـاحـتكـارـ وـالـمـنـافـسـةـ الـخـ .ـ وـالـعـلـاقـةـ بـيـنـ كـلـ هـذـاـ الـاغـرـابـ وـبـيـنـ النـظـامـ النـقـدـيـ .ـ

ولـنـحاـولـ أـلـاـ نـعـودـ إـلـىـ طـرـفـ أـصـلـ خـيـالـ كـمـاـ يـفـعـلـ رـجـلـ الـاـقـتصـادـ السـيـاسـيـ حينـ يـحـاـولـ أـنـ يـفـسـرـ .ـ فـمـثـلـ هـذـاـ الـظـرـفـ أـصـلـ لـاـ يـفـسـرـ شـيـئـاـ .ـ وـاـنـماـ هوـ فـحـسـبـ يـدـفـعـ بـالـمـسـأـلـةـ بـعـيـداـ إـلـىـ مـسـافـةـ سـدـيـيـةـ مـعـتـمـةـ .ـ اـنـهـ يـفـتـرـضـ -ـ فـيـ شـكـلـ حـقـيقـةـ اوـ حدـثـ -ـ مـاـهـوـ مـفـرـوضـ أـنـ يـسـتـخـلـصـهـ -ـ وـهـوـ الـعـلـاقـةـ الـضـرـورـيـةـ بـيـنـ شـيـئـيـنـ -ـ بـيـنـ تقـسيـمـ الـعـمـلـ وـالـتـبـادـلـ مـثـلاـ .ـ وـبـنـفـسـ الـطـرـيـقـ يـشـرـحـ الـلـاهـوتـ مـصـدـرـ الشـرـ بـسـقـوـطـ الـإـنـسـانـ ،ـ أـىـ أـنـهـ يـفـتـرـضـ كـحـقـيقـةـ -ـ فـيـ شـكـلـ تـارـيـخـيـ -ـ مـاـ عـلـيـهـ أـنـ يـشـرـحـ .ـ

ـاـنـاـ نـنـطـلـقـ مـنـ حـقـيقـةـ اـقـتصـادـيـةـ فـعلـيـةـ .ـ

ـاـنـ العـاـمـلـ يـزـدـادـ فـقـراـ كـلـمـاـ زـادـ الـثـرـوـةـ الـتـيـ يـنـتـجـهاـ ،ـ وـكـلـمـاـ زـادـ اـنـتـاجـهـ قـوـةـ وـدـرـجـةـ ،ـ وـالـعـاـمـلـ يـضـبـحـ سـلـعـةـ أـكـثـرـ رـخـصـاـ كـلـمـاـ زـادـ عـدـدـ السـلـعـ الـتـيـ يـخـلـقـهاـ ،ـ فـمـعـ الـقـيـمـةـ الـمـتـزاـيـدةـ لـعـالـمـ الـأـشـيـاءـ يـنـطـلـقـ فـيـ تـنـاسـبـ عـكـسـ اـنـغـفـاضـ

قيمة عالم البشر . والعمل لا ينتج سلعا فحسب ، وإنما هو ينتاج ذاته وينتج العامل كسلعة – وهو يفعل ذلك بنفس النسبة التي ينتج بها السلع عموما .

ولا تعبّر هذه الحقيقة إلا عن أن الشيء الذي ينتجه العمل – ناتج العمل – يواجهه كشيء غريب ، كقوة مستقلة عن المنتج . فنتائج العمل هو عمل تبعد في موضوع ، أصبح ماديا ، انه تموض (*) العمل ، فتحقق العمل هو تموضه ، وفي الظروف التي يعالجها الاقتصاد السياسي يبدو هذا التحقق للعمل فقدانا للواقع بالنسبة للعمال ، ويبدو التموض فقدانا للموضوع ، وعبدية للموضوع ، والتملك تغريا ، انسلابا (**) .

ويبدو تحقق العمل فقدانا للواقع حتى أن العامل ليفقد الواقع إلى حد الموت جوعا ، ويبدو التموض فقدانا للموضوع حتى أن العامل ليس له الموضوعات الأشد ضرورة لا لحياته فحسب ، بل لعمله كذلك . والحق أن العمل ذاته يصبح شيئا لا يمكن أن يحصل عليه إلا بأكبر جهد وأشد الانقطاعات بعده عن الانتظام . ويبدو تملك الموضوع اغترابا إلى حد أنه كلما زاد عدد الموضوعات التي ينتجها العامل قل ما يستطيع أن يتملّكه ، وزاد وقوعه تحت سيطرة ناتجه . . . رئيس المال .

وكل هذه النتائج يحويها التعريف القائل إن العامل يرتبط بناتج عمله كما يرتبط بموضوع غريب ، لأنه من الواضح بحكم هذه المقدمة أنه كلما أنفق العامل نفسه زادت قوة العالم الموضوعي الغريب الذي يخلقه أمام نفسه وأصبح هو – عالمه الداخلي – أكثر فقرا ، وقل ما ينتمي إليه كشيء مملوك له . ونفس الشيء في الدين . . . فكلما زاد ما يضعه الإنسان في الله قل ما يحتفظ به في نفسه . إن العامل يضع حياته في الموضوع ، لكن حياته الآن لم تعد تنتمي له وإنما للموضوع . ومن هنا فكلما زاد نشاط العامل ، زاد افتقاره إلى الموضوعات . وأيا كان ناتج عمله ، فإنه هو لا يوجد . ومن هنا فكلما زاد هذا الانتاج أصبح هو ذاته أقل . ولا يعني اغتراب العامل في ناتجه أن عمله قد أصبح موضوعا – وجودا خارجيا – فحسب ، وإنما يعني أنه يوجد خارجه ، مستقلأ عنه ، كشيء غريب عنه ، وأنه يصبح قوة في ذاته تواجهه ، إنه يعني أن الحياة التي منحها للموضوع تواجهه كأمر معاد غريب .

وللننظر الآن بدقة أكبر إلى التموض ، إلى انتاج العامل ، ومن هنا إلى الاغتراب ، إلى فقدان الموضوع ، فقدان ناتجه .

Objectification

(*)

Alienation

(**)

ان العامل لا يستطيع أن يخلق شيئاً دون **الطبيعة** ، دون العالم الخارجي المحسوس ، إنها المادة التي يتحقق فيها عمله ، التي يمارس فيها عمله ، التي ينتفع منها وب بواسطتها .

ولكن كما تزود الطبيعة العمل بوسيلة الحياة بمعنى أن العمل لا يستطيع أن يعيش دون موضوعات يعمل عليها ، فإنها من الناحية الأخرى توفر وسيلة **الحياة** – بالمعنى الضيق للكلمة ، أي وسيلة الوجود الجسدي للعامل ذاته .

وهكذا فكلما زاد تملك العامل للعالم الخارجي – الطبيعة المحسوسة – بعمله ، زاد حرمانه لنفسه من **وسيلة الحياة** بالمعنى المزدوج : أولاً ان العالم الخارجي المحسوس يكتف أكثر عن أن يكون موضوعاً يتنتمي إلى عمله – عن أن يكون **وسيلة حياة** عمله ، وثانياً أنه يكتف أكثر عن أن يكون **وسيلة الحياة** بالمعنى المباشر ، وسيلة الوجود الجسدي للعامل .

وهكذا ففي هذا المجال المزدوج يصبح العامل عبداً لموضوعه ، أولاً في أنه يتلقى موضوعاً للعمل ، أي أنه يتلقى عملاً ، وثانياً في أنه يتلقى وسائل المعيشة . ومن هنا فإنه يمكنه من أن يوجد أولاً **عامل** وثانياً **كذات جسدية** ، والصورة القصوى لهذه العبودية هي أنه لا يستمر في البقاء على نفسه كذات جسدية إلا باعتباره عاملًا ، وأنه ليس عاملًا إلا كذات جسدية .

(وتعبر قوانين الاقتصاد السياسي عن اغتراب العامل في موضوعه بالطريقة التالية : كلما زاد ما ينتجه العامل قل ما يستهلكه ، وكلما زادت القيم التي ينتجها أصبح هو أكثر تفاهة وقلة شأن . وكلما تحسن شكل ناتجه زاد العامل تشوهاً ، وكلما زادت مدنية موضوعه أصبح العامل أكثر وحشية وكلما زادت قدرة العمل أصبح العامل أكثر عجزاً ، وكلما زاد ابداع العمل أصبح العامل أكثر غباءً ، وأزدادت عبوديته للطبيعة) .

ويختفي الاقتصاد السياسي الاغتراب الكامن في طبيعة العمل بعدم دراسته للعلاقة المباشرة بين العامل (العمل) وبين الانتاج . صحيح أن العمل ينتتج للأغنياء أشياء رائعة – لكنه ينتتج للعامل الحرمان . انه ينتتج القصور – وللعامل الأكواخ ، ينتج الجمال -- وللعامل التشوّه . يحل الآلات محل العمل – لكنه يلقي بعض العمال إلى طراز بربى من العمل ويتحول البعض الآخر إلى آلات ، انه ينتتج الذكاء – وللعامل البلاهة والحمامة .

ان العلاقة المباشرة بين العمل وما ينتجه هي العلاقة بين العامل والموضوعات التي ينتجها ، أما علاقة الشرى بموضوعات الانتاج وبالانتاج ذاته فليست سوى

نتيجة لهذه العلاقة الأولى - وهي نتيجة تؤكدها . وسندرس هذا الجانب الآخر فيما بعد .

فحين نسأل اذن - ما العلاقة الأساسية للعمل فانما نحن نسأل عن علاقة العامل بالانتاج .

وحتى الآن كنا ندرس اغتراب ، انسلاب ، العامل في أحد جوانبه فقط أي علاقة العامل بمنتجاته عمله ، لكن الاغتراب لا يبدو فحسب في نتيجة الانتاج بل في فعل الانتاج - داخل النشاط الانتاجي ذاته . فكيف يمكن للعامل أن يواجه ناتج نشاطه كشخص غريب لو لم يكن في عملية الانتاج ذاتها يغترب بذلك عن ذاته ؟ فلي sis الناتج في نهاية الأمر الا خلاصة النشاط الانتاجي ، فإذا كان ناتج العمل هو الانسلاب فلا بد أن يكون الانتاج نفسه انسلابا نشطا ، انسلاب النشاط ، نشاط الانسلاب ، ففي اغتراب موضوع العمل إنما يتلخص في الانسلاب ، الانسلاب ، في نشاط العمل ذاته .

فماذا اذن يشكل اغتراب العمل ؟

أولا ،حقيقة أن العمل خارجي عن العامل ، أي أنه لا ينتمي إلى وجوده الأساسي ، وأنه بالتالي لا يؤكده ذاته في العمل وإنما ينكرها ، لا يشعر بالارتياح ، بل بالتعاسة ، لا ينمّي بحرية طاقته البدنية والذهنية وإنما يقتل جسده ويدمر ذهنه . ومن هنا فإن العامل إنما يشعر بنفسه خارج العمل ، وهو في العمل يشعر بأنه خارج نفسه ، انه في مكانه حين لا يعمل ، وحين يعمل فإنه ليس في مكانه . ومن هنا فإن عمله ليس اختيارا ، وإنما هو قسر ، انه عمل اجباري ، وهكذا فهو ليس اشباعا لحاجة ، وإنما هو مجرد وسيلة لأشباع حاجات خارجية ، وتبرز طبيعته الغريبة بوضوح في حقيقة أنه طالما لا يوجد اجبار مادي أو غير مادي فإن العمل يتوجب كأنه الطاعون . ان العمل الخارجي ، العمل الذي ينسلب فيه الإنسان عن ذاته - هو عمل من التضحيه بالنفس ، من قتل النفس . وأخيرا يبدو الطابع الخارجي للعمل بالنسبة للمعامل في حقيقة أنه ليس له ، وإنما هو الآخر ، أنه لا ينتمي له ، أنه خلاله لا ينتمي لنفسه وإنما الآخر ، وكما نجد في الدين أن النشاط التلقائي للخيال البشري ، وللذهن البشري ، والقلب البشري ، يعمل بشكل مستقل عن الفرد - كذلك فإن نشاط العامل ليس هو نشاطه التلقائي ، انه ينتمي الآخر ، انه فقدان ذاته .

وكنتيجة لذلك فإن الإنسان (العامل) لا يعود يشعر بنفسه يتصرف بحرية

الا في وظائفه الحيوانية - الأكل والشرب والتکاثر وعلى أكثر تقدير في مسكنه وملبسه الخ . . . أما في وظائفه الإنسانية فإنه لا يعود يشعر إلا بأنه حيوان ، فما هو حيواني يصبح إنسانيا ، وما هو إنساني يصبح حيوانيا .

وصحيف أن الأكل والشرب والتکاثر الخ . هي كذلك وظائف إنسانية حقة ، ولكنها في التجريد الذي يفصلها عن مجال كل نشاط إنساني آخر وتحولها إلى أهداف وحيدة ونهائية ، تكون حيوانية .

ولقد درسنا الآن عملية اغتراب النشاط الإنساني العمل - العمل - في جانبيين . (١) العلاقة بين العامل وناتج العمل كموضوع غريب يمارس قوته عليه ، وهذه العلاقة هي في نفس الوقت العلاقة بالعالم الخارجي ، بموضوعات الطبيعة كعالم غريب يعارضه معارضة عدائية . (٢) علاقة العمل بفعل الانتاج داخل عملية العمل . وهذه العلاقة هي علاقة العامل بنشاطه هو كنشاط غريب لا ينتمي إليه ، إنها النشاط كمعاناة ، والقوة كضعف ، والإنجاح كعمق ، إنها وجود العامل المادي ذاته ، وظائفه الذهنية - أو حياته الشخصية ، والا فما الحياة إن لم تكن النشاط ؟ - يتحول ضده ، ولا يعتمد عليه أو ينتمي إليه . وهذا نجد اغتراب الذات ، كما رأينا من قبل اغتراب الشيء .

بيد أن أمامنا جانبا ثالثا للعمل المفترض نستخلصه من الجانبيين السابقين .

فالإنسان كائن نوعي(*) ، ولا يرجع هذا فحسب إلى أنه يتبع النوع - في الممارسة وفي النظرية - موضوعا له (نوعه فضلا عن نوع الأشياء الأخرى) وإنما هو يرجع كذلك - وليس هذا سوى أسلوب آخر للتعبير - إلى أنه يعامل نفسه باعتباره النوع الحي الفعل ، يعامل نفسه ككائن كلي وبالتالي حر .

وحيات النوع - سواء عند الإنسان أو عند الحيوانات - تتالف ماديا منحقيقة أن الإنسان (كالحيوان) يعيش على الطبيعة غير العضوية ، وكلما ازدادت كلية الإنسان بالمقارنة بالحيوان ازدادت كلية مجال الطبيعة غير العضوية التي يعيش عليها . وتماما كما تشكل النباتات والحيوانات والأحجار والهوا والضوء الخ . . . جزءا من الواقع الإنساني في مملكة النظرية ، جزئيا كموضوعات للعلم الطبيعي وجزئيا كموضوعات للفن - طبيعته الروحية غير العضوية ، غذاءه الروحي الذي ينبغي عليه أولا أن يعده كي يكون ساعتها وقابل للهضم - فأنها تشكل كذلك في مملكة الممارسة جزءا من الحياة

الانسانية والنشاط الانساني . ومن الناحية البدنية لا يعيش الانسان الا على منتجات الطبيعة هذه – سوا ظهرت في شكل طعام أو دفء أو ملابس أو مسكن أو أى شيء آخر . وكلية الانسان تظهر في الممارسة بالتحديد في الكلية التي تجعل من الطبيعة بأسراها جسمه غير العضوي – سوا من حيث أن الطبيعة هي (١) وسليته المباشرة للعيش و (٢) مادة وموضوع وأداة نشاط حياته . فالطبيعة هي **جسم الانسان غير العضوي** – ونحن نشير هنا إلى الطبيعة من حيث أنها ليست هي الجسم الانساني . فكون الانسان يعيش على الطبيعة – يعني أن الطبيعة هي جسمه الذي يتبعى أن يظل على اتصال متتبادل مستمر به اذا لم يكن ليموت ، وكون حياة الانسان البدنية والروحية ترتبط بالطبيعة يعني أن الطبيعة ترتبط بذاتها ، لأن الانسان جزء من الطبيعة .

والعمل المفترض ، حين يقترب بالانسان عن (١) الطبيعة و (٢) عن ذاته ، عن وظائفه النشطة ، عن نشاطه حياته انما يقترب بال النوع عن الانسان . انه يتحول **حياة النوع** بالنسبة له الى وسيلة لحياة الفرد . وهو أولاً يقترب بحياة النوع عن حياة الفرد وثانياً يجعل حياة الفرد في شكلها المجرد هدف حياة النوع – وبالمثل في شكلها المجرد والمفترض .

وذلك في المقام الأول لأن العمل – نشاط الحياة ، **الحياة الانتاجية ذاتها** – يبدو للانسان مجرد وسيلة لاشباع حاجة – الحاجة الى المحافظة على الوجود الجسدي . غير أن الحياة الانتاجية هي حياة النوع ، إنها حياة تولد حياة ، وطابع أي نوع – طابعه كنوع – يحويه طابع نشاط حياته ، والنشاط الحر الواعي هو طابع نوع الانسان . والحياة نفسها لا تظهر الا كوسيلة للحياة .

ويتطابق الحيوان بشكل مباشر مع نشاط حياته ، وهو لا يميز نفسه عنه ، انه **نشاط حياته** . والانسان يجعل نشاط حياته ذاته موضوع ارادته ووعيه . ان لديه نشاط حياة واعيا ، وهو ليس تحديداً يندمج فيه بشكل مباشر ، فنشاط الحياة الواعي يميز الانسان بشكل مباشر عن نشاط حياة الحيوان ، وهو لهذا السبب بالتحديد يعد كائناً نوعيا ، او هو ليس كائناً واعيا – أي أن حياته ذاته موضوع له – الا لأنها كائن نوعي . ولهذا السبب وحده فان نشاطه حر ، لكن العمل المفترض يقلب هذه العلاقة بحيث أن الانسان – ولا انه كائن واع – يجعل نشاط حياته ، وجوده **الأساسي** ، مجرد وسيلة **للنّجود** .

والانسان اذ يخلق **عالماً** **موضعيّاً** بنشاطه العمل ، واذ يصوغ الطبيعة غير العضوية يؤكّد ذاته ككائن نوعي . صحيح أن الحيوانات أيضاً تنتج ،

فهي تبني لنفسها أعشاشاً ومساكن مثل النحل والقندس والنمل الخ . . .
 لكن الحيوان لا ينتج إلا ما يحتاجه مباشرة لنفسه أو لصغاره ، انه ينتج انتاجاً أحادي الجانب في حين ينتج الإنسان انتاجاً كلبياً ، انه لا ينتج إلا تحت ضغط الحاجة الجسدية المباشرة في حين ينتج الإنسان حتى حين يكون متحرراً من الحاجة الجسدية ، ولا ينتج حقاً إلا محرراً منها . والحيوان لا ينتج إلا نفسه في حين يعيد الإنسان انتاج الطبيعة بأسرها . وينتمي ناتج الحيوان مباشرة لجسمه المادي ، في حين أنّ الإنسان يواجه ناتجه بحرية ، والحيوان يشكل الأشياء وفقاً لمعيار واحتياج النوع الذي ينتمي إليه ، في حين يعرف الإنسان كيف ينتج وفقاً لمعايير كل نوع ، ويعرف كيف يطبق في كل مكان على الموضوع ، المعيار الكامن فيه . ومن هنا فإنّ الإنسان يشكل الأشياء كذلك وفقاً لقوانين الجمال .

وهكذا فإنّ الإنسان في صياغته للعالم الموضوعي يؤكّد نفسه حقاً للمرة الأولى باعتباره كائناً نوعياً . فهذا الانتاج هو حياته النشطة كنوع ، وخلال هذا الانتاج وبسببه تبدو الطبيعة باعتبارها عمله وواقعه . ومن هنا فإنّ موضوع العمل هو تموضع حياة الإنسان كنوع : لأنّه يضاعف نفسه لا فكريّاً فحسب - كما يحدث في الوعي - بل كذلك في الفعل - في الواقع - ومن هنا فإنه يتأمل ذاته في عالم خلقه ، وهكذا فإنّ العمل المفترض بأبعاده عن الإنسان موضوع انتاجه ينزع منه حياة نوعه ، موضوعيته النوعية الواقعية - ويتحول ميزته على الحيوانات إلى نقيصة هي أنّ جسده غير العضوي - الطبيعة - ينزع عنه .

وبالمثل فإنّ العمل المفترض بانحطاطه بالنشاط التلقائي ، النشاط الحر ، يجعل حياة الإنسان كنوع وسيلة لوجوده الجسدي .

وهكذا فإنّ وعي الإنسان يتحول بالإغتراب بحيث تصبح حياة النوع بالنسبة له وسيلة .

وهكذا فإنّ العمل المفترض يحول :

(٣) وجود الإنسان كنوع - كلاً من الطبيعة وخصائص نوعه الروحية - إلى وجود غريب عنه ، إلى وسيلة لوجوده الفردي . انه يفترض بجسد الإنسان عنه كما يفعل بالطبيعة الخارجية وجواهره الروحية ، وجوده الإنساني .

(٤) ومن النتائج المباشرة لحقيقة أنّ الإنسان يفترض عن ناتج عمله ، عن نشاط حياته ، عن وجوده كنوع ، اغتراب الإنسان عن الإنسان . فإذا كان

الانسان يواجه بنفسه فانه يواجه **بالانسان الآخر** . وما ينطبق على علاقة الانسان بعمله ، وبناتج عمله وبنفسه ، ينطبق كذلك على علاقة الانسان بالانسان الآخر وبعمل الآخر وموضوع عمل هذا الآخر .

والحق أن القضية القائلة ان طبيعة الانسان كنوع تفترب عنه تعنى أن الانسان يفترب عن الآخر ، كما يفترب كل منها عن طبيعة الانسان الجوهرية (١) .

ويتحقق اغتراب الانسان - وفي الواقع كل علاقة يقف فيها الانسان أمام نفسه - بالدرجة الأولى ويجد تعبيرا عنه في العلاقة التي تقوم بين الانسان وغيره من الناس .

(١) طبيعة النوع (ومن قبل الكائن النوعي) *Gattungswesen* : طبيعة الانسان *menschlichen Wesen* - الجوهرية -

ويمكن للقرارات القصيرة التالية من كتاب فيورباخ « جوهر المسيحية » أن تساعد العارى على فهم الخلفية الايديولوجية لهذا الجزء من فكر ماركس - وبشكل عارض على أن يرى كيف تقبل ماركس - وان أضفى عليها محتوى جديدا - المفاهيم التي أشاعها فيورباخ فضلا عن هيجل ورجال الاقتصاد السياسي :

- فما هذا الفارق الجوهرى بين الانسان والحيوان ؟ . . . انه الوعى - وانما الوعى بالمعنى الضيق للكلمة ، لأن الوعى المتضمن فى الشعور بالذات كفرد ، فى التمييز عن طريق انحواس ، فى الادراك الحسى ، وحتى الحكم على الاشياء الخارجية وفقا لعلامات محسوسة معددة ، لا يمكن أن ينكر على الحيوانات . أما الوعى باخصيق معانى فلا يوجد الا لدى كائن يكون نوعه - طبيعة الجوهرية - موضوعا للفكر . فالحق أن الحيوان يعي نفسه كفرد - ولديه بالتالى الشعور بالذات كمرکز مشترك لاحسیس متعاقبة - لكنه لا يعي نفسه كنوع . . . وفي انجية العمليّة علينا أن نتعامل مع افراد ، أما فى العلم فمع انواع . . . لكن الكائن الذى يكون نوعه - طبيعته - موضوعا للفكر لديه هو وحده الذى يستطيع أن يجعل الطبيعة الجوهرية للأشياء او الكائنات الاخرى موضوعا للفكر . فالحيوان ليس لديه سوى حياة بسيطة ، أما الانسان فلديه حياة داخلية وحياة خارجية . والحياة الداخلية للانسان هي الحياة التي ترتبط بنوعه - بطبيعته العامة كشيء متميّز عن طبيعته الفردية . . . ولا يستطيع الحيوان أن يمارس وظيفة ترتبط بنوعه دون فرد آخر خارجه ، لكن الانسان يستطيع أن يؤدى وظائف الفكر والكلام التي تتضمن تماما مثل هذه العلاقة دون فرد آخر . . . فالانسان هو في نفس الوقت أنا وأنت . فهو يستطيع أن يضع نفسه مكان آخر لهذا السبب . . . ان نوعه - طبيعته الجوهرية - وليس مجرد فرديته هي بالنسبة له موضوع للفكر . . . والموضوع الذى ترتبط به الذات ارتباطا جوهريا ، ضروريها ، ليس سوى طبيعة هذه الذات نفسها ، وانما طبيعتها الموضوعية . . .

وهكذا فالعلاقة بين الشمس والارض هي في نفس الوقت علاقة الارض بذاتها ، او بطبعتها لأن مقياس حجم وكثافة الفس، الذى تتملكه الشمس كموضوع للارض هو مقياس المسافة الذى يحدد الطبيعة الخاصة للارض . . . ومن هنا فالانسان يتعرف على ذاته فى الموضوع الذى يتمثله . . . وقوه الشىء عليه هي من هنا قوة طبيعته الخاصة (جوهر المسيحية » بقلم لوذيفيج فيورباخ » ترجمة ماريان ايفانز عن الطبعة الالمانية الثانية - لندن ١٨٥٤ - ص ١ - ٥) -

الناشر .

ومن هنا فداخل علاقة العمل المفترض يرى كل انسان الآخر بالمعايير والوضع الذي يجد نفسه فيه كعامل .

ولقد انطلقنا في حديثنا من احدى حقائق الاقتصاد السياسي - اغتراب العامل وانتاجه ، وصاغنا مفهوم هذه الحقيقة - العمل المفترض ، المتسلب - وحللنا هذا المفهوم - ومن هنا فاننا اثنا حللنا حقيقة من حقائق الاقتصاد السياسي .

فلن الآن بعد ذلك كيف ينبغي لمفهوم العمل المفترض ، المتسلب ، أن يعبر عن نفسه ويعرضها في الحياة الواقعية .

اذا كان ناتج العمل غريبا عنى ، اذا كان يواجهنى كقوة غريبة ، فلمن اذن ينتسب ؟

اذا لم يكن نشاطى ينتمى الى ، اذا كان نشاطا غريبا قسريا ٠٠ فلمن اذن ينتسب ؟

لکائن آخر غيري .

من هذا الكائن ؟

الآلهة ؟ صحيح أن الانتاج الرئيسي في الأزمنة الأولى (مثل بناء المعابد الخ ٠٠ في مصر والهند والمكسيك) يبدو في خدمة الآلهة ، والناتج يبدو مملوكا للآلهة ٠٠ غير أن الآلهة بذاتها لم تكن أبدا سادة العمل . كذلك لم تكن الطبيعة . وأى تناقض كان يمكن أن يقوم لو أن الانسان كلما زاد اخضاعه للطبيعة عن طريق عمله ، وكلما أصبحت معجزات الآلهة غير ذات شأن أمام معجزات الصناعة ، زاد اضطرار الانسان الى أن يتخل عن بهجة الانتاج ومتعة الناتج لصالح هذه القوى .

فالکائن الغريب ، الذي ينتمي اليه العمل وناتج العمل ، والذي يبذل العمل في خدمته ، ويوفر ناتج العمل لمنفعته ، لا يمكن الا أن يكون الانسان نفسه .

فإذا كان ناتج العمل لا ينتمي للعامل ، وإذا كان يواجهه كقوة غريبة ، فهذا ليس ممكنا الا لأنه ينتمي الى انسان آخر غير العامل ، وإذا كان عمل العامل عذابا له فإنه لا يلزم أن يكون متuche الحياة وبهيجتها ، فلا الآلهة ولا

الطبيعة وانما الانسان نفسه هو الذى يمكن أن يكون هذه القوة الغريبة التى تنقل على الانسان .

ويتبينى أن نضع فى ذهنتنا القضية التى أشرنا إليها من قبل ، وهى أن علاقه الانسان بذاته لا تصبح **موضوعية وواقعية** بالنسبة له الا من خلال علاقته بالانسان الآخر . وهكذا فاذا كان ناتج عمله – عمله المتموضع – شيئاً قوياً غريباً معادياً ومستقلأ عنه فان قوام علاقته به هو أن شخصاً آخر هو سيد هذا الشيء ، شخصاً غريباً ومعادياً وقوياً ومستقلأ عنه . واذا كان نشاطه الخاص هو بالنسبة له نشاط غير حر فانه اذن يعامله كنشاط يؤدى في خدمة انسان آخر وتحت سيطرته وقسره وقهره .

ويبدو كل اغتراب ذاتي للانسان عن ذاته وعن الطبيعة في العلاقة التي يضع فيها نفسه والطبيعة ازاء آناس آخرين غيره ومتميzin عنه . ولهذا السبب فان الاغتراب الذاتي الدينى يظهر بالضرورة في العلاقة بين انسان العادى والكافر أو بينه وبين الوسيط الخ . . . ما دمنا نعيش هنا العالم الفكري . وفي العالم العمل الواقعى لا يمكن أن يظهر الاغتراب الذاتي إلا من خلال العلاقة العملية الواقعية بالآخرين . والوسيل الذى يحدث الاغتراب خلاله هو ذاته وسيط العمل . وهكذا فخلال العمل المفترض لا يولد الانسان فحسب علاقته بالموضوع ويفعل الانتاج كقوى غريبة عنه ومعادية له ، لكنه يولد كذلك العلاقة التي تربط بين غيره من الناس وبين انتاجه وناتجه ، والعلاقة بينه وبين هؤلاء الناس الآخرين . وتماماً كما يخلق انتاجه كفقدان الواقعه ، كعقاب له ، تماماً كما يخلق ناتجه كضياع (*) ، كناتج لا ينتمى له ، فانه يخلق كذلك سيطرة الشخص الذى لا ينتفع على الانتاج وعلى الناتج . وكما يفترض بنشاطه عن نفسه ، فانه كذلك يضفى على الغريب نشاطاً ليس له .

وحتى الآن لم ندرس هذه العلاقة الا من زاوية العامل ، وفيما بعد سندرسها أيضاً من زاوية غير العامل .

وهكذا فخلال العمل المفترض ، المنسحب ، ينتج العامل علاقة انسان غريب عن العمل ويقف خارجه بهذا العمل ، فعلاقة العامل بالعمل تولد علاقة الرأسمال – أو أي اسم يختاره المرء لسيد العمل – بالعمل . وهكذا فان **الملكية الخاصة** هي ناتج العمل المفترض – العلاقة الخارجية للعامل بالطبيعة وبذاته – و نتيجته وعاقبتنه الضرورية .

وهكذا تنتهي الملكية الخاصة بالتحليل عن مفهوم العمل المنسلب ، أي
الانسان المنسلب ، العمل المفترب ، الحياة المفتربة ، الانسان المفترب .

صحيح أننا توصلنا كنتيجة لحركة الملكية الخاصة الى مفهوم العمل
المنسلب (الحياة المنسلبة) من الاقتصاد السياسي . لكننا عند تحليل هذا
المفهوم يصبح من الواضح أنه رغم أن الملكية الخاصة تبدو مصدر وسبب العمل
المنسلب فإنها في الحقيقة نتيجته ، تماما كما أن الآلهة في البليتية ليست
سبباً للبلطة الفكرية للانسان وإنما نتيجتها وفيما بعد أصبحت هذه العلاقة
تبادلية .

وعند ذروة تطور الملكية الخاصة فحسب يعود سرها هذا الى الظهور ،
وهو أنها من ناحية ناتج العمل المنسلب ، وأنها ثانية الوسيلة التي بها
ينسلب العمل بذاته ، تحقق هذا الانسلاب .

ويلىق هذا العرض الضوء على الفور على منازعات لم تحل حتى الآن :

(١) ان الاقتصاد السياسي يبدأ من العمل باعتباره الروح الحقة للإنتاج ،
لكنه لا يعطي العمل شيئاً ، ويعطي الملكية الخاصة كل شيء . ومن هذا
التناقض خاص برودون إلى الوقوف في صف العمل ضد الملكية الخاصة .
ييد إننا ندرك أن هذا التناقض الظاهري هو تناقض العمل المفترب مع ذاته ،
وأن كل ما فعله الاقتصاد السياسي هو أنه صاغ قوانين العمل المفترب .

كذلك فاننا نفهم أيضاً أن الأجور و الملكية الخاصة متطابقان : فحيث يدفع
الناتج - موضوع العمل - مقابل العمل ذاته فان الأجور ليست سوى
نتيجة ضرورية لاغتراب العمل ، لأن العمل لا يبدو في أجر العمل في نهاية
الأمر كهدف في ذاته بل كخادم للأخر . وسببيت هذه النقطة فيما بعد ،
أما الآن فسنكتفى باستخلاص بعض النتائج .

فرفع الأجور بالقوة (بغض النظر عن كل الصعوبات الأخرى بما فيها
حقيقة أنه لا يمكن المحافظة على الأجور العالية باعتبارها شذوذاً إلا بالقوة
أيضاً) لن يكون اذن الا مقابلأفضل للعبد ، ولن ينزع للعامل أو للعمل
وضعه الإنساني وكرامته .

والحق أنه حتى المساواة في الأجور التي يطالب بها برودون إنما تحول
علاقة العامل المعاصر بعمله إلى علاقة الناس جميعاً بالعمل ، وهكذا فإن
المجتمع يتصور هنا باعتباره رأسمالياً مجرداً .

والاجور هي نتيجة مباشرة للعمل المقترب ، والعمل المقترب هو السبب المباشر للملكية الخاصة ، وانهيار أحد الجانبين لابد أن يعني انهيار الآخر .

(٢) ومن العلاقة بين العمل المقترب والملكية الخاصة ينتج كذلك أن تحرر المجتمع من الملكية الخاصة الخ . . . من العبودية ، يجد تعبيرا عنه في شكل سياسي هو تحرر العمال ، ولا يعني هذا أن المسألة هي مسألة تحررهم وحدهم ، وإنما يعني أن تحرر العمال يخوی التحرر الانساني الكلى - وهو يحویه لأن كل العبودية البشرية تتضمنها علاقة العامل بالانتاج ، وليس كل علاقة عبودية الا تخویرا(*) ونتيجة لهذه العلاقة .

وتاما كما استخلصنا مفهوم الملكية الخاصة من مفهوم العمل المقترب ، المنسليب ، عن طريق التحليل فأننا نستطيع بنفس الطريقة أن نصل إلى كل مقوله للاقتصاد السياسي بمساعدة هذين العاملين ، وسنجد كذلك في كل مقوله مثل التجارة والمنافسة ورأس المال والنقود مجرد تعبير محمد ومتطور عن الأسس الأولى .

ولكن فلنحاول قبل دراسة هذا الشكل أن نحل مشكلتين :

(١) أن نحدد الطبيعة العامة للملكية الخاصة كما ظهرت نتيجة للعمل المقترب ، في علاقتها بالملكية الاجتماعية الإنسانية حقا .

(٢) لقد تقبينا اقتراب العمل ، انسلابه ، كحقيقة ، وحللنا هذه الحقيقة . لكننا الآن نسأل كيف توصل الإنسان إلى انسلاب عمله واغترابه؟ وكيف يضرب هذا الاغتراب بجذوره في طبيعة التطور الانساني؟ ولقد مضينا بالفعل شوطا بعيدا في حل هذه المشكلة بتحويل السؤال عن أصل الملكية الخاصة إلى مسألة علاقة العمل المنسليب بمجرى تطور البشرية . لأنه حين يتحدث المرء عن الملكية الخاصة فإنه يتصور أنه يفكر في شيء خارجي عن الإنسان . وحين يتحدث الإنسان عن العمل فإنه يتحدث مباشرة عن الإنسان ذاته . وهذه الصياغة الجديدة للمسألة تحوى بالفعل حلها .

أما عن (١) : الطبيعة العامة للملكية الخاصة وعلاقتها بالملكية الإنسانية حقا .

فلقد حلل العمل المنسليب ذاته في عنصرين يحدد كل منهما الآخر ،

أوليسا سوى تعبيرين مختلفين عن نفس العلاقة . فالتملك يbedo اغترابا ، انسلابا ، والانسلاب يbedo تملكا ، والاغتراب يbedo انعتاقا حقا .

لقد درستنا جانبا واحدا - العمل المنسلب فى علاقته بالعامل ذاته ، أى علاقة العمل المنسلب بذاته ، أما علاقة الملكية بين غير العامل وبين العامل والعمل فقد وجدنا أنها نتاج هذه العلاقة للعمل المنسلب وحصيلتها الضرورية . والملكية الخاصة كالتعبير المادى الموجز عن العمل المنسلب تشمل كلتا العلاقتين - علاقه العامل بالعامل ، وبناتج عمله ، وبغير العامل ، وعلاقة غير العامل بالعامل وبناتج عمله .

واذ رأينا أن هذا التملك في علاقته بالعامل الذى يتملك الطبيعة عن طريق عمله ، يbedo اغترابا ، كما يbedo نشاطه التلقائى الخاص نشاطا من أجل آخر ، ونشاطا لآخر ، والحيوية تضخمية بالحياة ، ونتاج الموضوع فقدانا للموضوع لصالح قوة غريبة ، لصالح شخص غريب - فسندرس الآن علاقة هذا الشخص الغريب عن العمل والعامل بالعامل والعمل وموضوعه .

ويتبين أولا أن نلاحظ أن كل ما يbedo في العامل نشاطا للانسلاب ، للاغتراب ، يbedo لغير العامل **كحالة من الانسلاب ، من الاغتراب .**

وثانيا أن موقف العامل الفعل العملى فى الانتاج ومن الناتج (كحالة ذهنية) يbedo لغير العامل الذى يواجهه كموقف نظري .

وثالثا ان غير العامل يفعل ضد العامل كل ما يفعله العامل ضد ذاته ، لكنه لا يفعل ضد ذاته ما يفعله ضد العامل .

ف سندرس عن قرب أكبر العلاقات الثلاث (٢)

(٢) عند هذه النقطة يتنهى المخطوط دون أن يكتمل . الناشر .

المخطوط الثاني

[التناقض بين رأس المال والعمل وملكية الأرض ورأس المال]

..... تشكل فائدة رأس المال (١) . والعامل هو المظهر (*) الذاتي لحقيقة أن رأس المال هو الإنسان الصائم تماماً بالنسبة لنفسه ، تماماً كما أن رأس المال هو المظهر الموضوعي لحقيقة أن العمل هو الإنسان الصائم بالنسبة لنفسه . لكن من سوء حظ العامل أنه رأس المال هي ، ومن هنا رأس المال له احتياجات - رأس المال يفقد فائدته - ومن هنا معيشته - في كل لحظة لا يعمل فيها . وترتفع قيمة العامل كرأس مال طبقاً للعرض والطلب ، وحتى من الناحية الجسدية فإن وجوده ، حياته ، كان ولا يزال ينظر إليه كعرض لسلعة كغيرها من السلع . إن العامل ينتجه رأس المال ، ورأس المال ينتجه ، ومن هنا فإنه ينتجه ذاته ، والإنسان كعامل ، كسلعة ، هو نتاج هذه الدورة كلها . وبالنسبة للإنسان الذي لا يزيد عن أن يكون عاملًا - وبالنسبة له كعامل - لا توجد خصائصه البشرية إلا حيثما توجد لرأس المال غريب عنه ، غير أنه لأن الإنسان ورأس المال غريبان عن بعضهما البعض ،

(١) تبدأ الصفحة ٤٠ من مخطوطة ماركس الثانية بهذه الكلمات . وبداية الجملة غير معروفة لأن الصفحات التسع والثلاثين الأولى ضائعة - الناشر .
Manifestation (*)

وبذا يقفن في علاقة لا مبالية خارجية عارضة بينهما ، فان من المحتم أن تبدو هذه الغربية كذلك كشيء حقيقي . وهكذا فحالما يخطر لرأس المال (سواء عن ضرورة أو عن نزوة) ألا يكون للعامل فان العامل لا يعود موجوداً لذاته : فهو ليس لديه عمل ، وبالتالي ليس لديه أجر ، ولما لم يكن له وجود كائن انساني بل كعامل فحسب ، فإنه يستطيع أن يذهب ويدفن نفسه ، وأن يتضور جوعاً الخ ... والعامل لا يوجد كعامل الا حين يوجد بالنسبة نفسه كرأسمال ، وهو لا يوجد كرأسمال الا حين يوجد أهامه قدر من رأس المال . ان وجود رأس المال هو وجوده ، حياته ، اذ يحدد محتوى حياته بطريقة لا تعنيه .

وهكذا فان الاقتصاد السياسي لا يعترف بالعامل الذي لا يستغل ، بالانسان العامل ، طلما أنه موجود خارج علاقة العمل هذه . فالغشاش المتص ووالوغد والشحاذ والمعطل ، والعامل المتضور التعم المجرم - هذه اشخاص لا توجد بالنسبة للاقتصاد السياسي وانما هي توجد لأعين أخرى هي أعين الطبيب والقاضي وحافر القبور وحارس السجن ... الخ . هذه الاشخاص أشباه خارج مجال الاقتصاد السياسي . وهكذا في بالنسبة له ليست احتياجات العامل سوى حاجة واحدة ، ألا وهي صيانته أثناء العمل الى الحد الذي يكون ضروريًا لمنع جنس العمال من الفنا . وهكذا فان لأجر العمل بالدقة نفس معنى صيانته وخدمة أي أداة انتاجية أخرى ، او استهلاك رأس المال اللازم لتتجدد انتاجه بفائدة ، او الزيت الذي تدهن به العجلات لتظل تدور . ومن هنا فان الأجر تنتهي الى نفقات رأس المال والرأسمالي الضرورية ، وينبغي ألا تتجاوز حدود هذه الضرورة . وهكذا كان من المنطقى تماماً لملوك المصانع الانجليز أن يخصصوا من أجور العامل الصدقة العامة التي يحصل عليها من ضريبة الفقراء قبل صدور قانون التعديل في عام ١٨٣٤ ، وأن يعتبروها جزءاً لا يتجزأ من الأجر .

والانتاج لا ينتج فحسب الانسان كسلعة ، الانسان - السلعة ، الانسان في دور السلعة . وانما هو ينتجه بما يتفق مع هذا الدور ككائن مجرد من انسانيته ووحياً وبدنياً - لا أخلاقية وتشوه وبلاهة العمال والرأسماليين . ان نتاجه هو السلعة الواقعية بذاتها والمتصفة بذاتها ... الانسان - السلعة ... وقد كان تقدماً كبيراً من ريكاردو وميل ... الخ على سميث وسيث أن يعلموا أن وجود الكائن الانساني - القدر الأكبر أو الأقل من الانتاجية الإنسانية للسلعة - شيء غير ذي شأن بل حتى ضار . فهم يقولون ان الغرض الحقيقي للإنتاج ليس هو كم عدد العمال الذين يعولهم رأس المال ما ، وانما هو بالأحرى كم قدر الفائدة التي يتحققها ، والمجموع الكلى للمدخرات السنوية .

وبالمثل كان تقدماً كبيراً ومنطقياً لللاقتصاد السياسي الانجليزي الحديث أنه في حين يجعل العمل مبدأ التوحيد فإنه يعرض في نفس الوقت بوضوح كامل العلاقة العكسية بين الأجور وفائدة رأس المال ، وحقيقة أن الرأسمالي لا يمكن بشكل طبيعي إلا أن يكسب بتحفيض الأجور والعكس بالعكس . وبين استغلال الرأسمالي والعامل لبعضهما البعض ، وليس استغلال المستهلك ، باعتباره العلاقة الطبيعية .

وعلقات الملكية الخاصة تحوي – كامنة فيها – علاقات الملكية الخاصة كعمل ، ونفس العلاقات كرأس المال ، والعلاقة المتبادلة فيما بين هذين الاثنين . فهناك انتاج النشاط الانساني كعمل – أي كنشاط غريب عن ذاته ، عن الانسان وعن الطبيعة ، وبالتالي عن الوعي وفيض الحياة – الوجود المجرد للانسان ك مجرد انسان عامل يمكن من هنا أن يسقط يومياً من فراغه المليء الى الفراغ المطلق – الى لا وجوده الاجتماعي وبالتالي الفعلى . ومن الناحية الأخرى هناك انتاج موضوع النشاط الانساني كرأس المال – الذي زال فيه التحديد(*) الطبيعي والاجتماعي للموضوع ، الذي فقدت فيه الملكية الخاصة صفتها الطبيعية والاجتماعية (وبالتالي كل وهم سياسي واجتماعي ولم تعد تختلط بأى علاقات انسانية في الظاهر) ، التي يبقى فيها نفس رأس المال على ما هو عليه في أكثر المظاهر الاجتماعية والطبيعية تنوعاً ، لا مبالغياً كلية بمحتواه الحقيقي . وهذا التناقض حين يدفع إلى نهايته هو بالضرورة الحد النهائي ، والذروة ، والانهيار ، لكل علاقة الملكية الخاصة .

وهكذا كان انجازاً كبيراً آخر لللاقتصاد السياسي الانجليزي الحديث أن يعلن أن الريع هو الفرق بين الفائدة التي تنتجهما أسوأ قطعة أرض وأفضل قطعة أرض منزوعة ، وأن يفضح الأوهام الرومانسية لمالك الأرض – أهميته الاجتماعية المزعومة وتطابق مصلحته مع مصلحة المجتمع – التي كان آدم سميث لا يزال متمسكاً بها بعد الغزو بقراط ، وأن يستبق ويمهد لحركة العالم الحقيقي التي ستتحول مالك الأرض الى رأسمال عادي نشري ، وبذلك يبسط التناقض بين العمال ورأس المال ويزيده حدة ويسرع بخله ، لقد فقدت الأرض كأرض ، والريع كريع ، رتبتهما الأعلى ، وأصبحا رأسماً وفائدة آخرين – أو بالأحرى أصبحا رأسماً وفائدة لا يتعدثان الا حديث التفود .

ان التمييز بين رأس المال والأرض ، وبين الريع والريع ، وبينهما معاً وبين الأجور ، وبين الصناعة والزراعة ، وبين الملكية الخاصة العقارية والمنقوله – ان هذا التمييز ليس تميزاً أساسياً كامناً ، وإنما هو تميز تاريخي ، ولحظة

ثابتة في تشكيل وتطور التناقض بين رأس المال والعمل . فالصناعة الخ . . .
 كشيء يقابل ملكية الأرض العقارية ليست سوى التعبير عن الطريقة التي
 جاءت بها الصناعة إلى الوجود ، وعن التناقض مع الزراعة الذي تطورت فيه
 الصناعة . ويظل تمييز الصناعة هذا قائماً كنوع خاص من العمل - كتمييز
 اساسي هام يشمل الحياة كلها - طالما أن الصناعة (حياة المدن) تتطور في
 وجه ملكية الأرض (الحياة الاقطاعية الارستقراطية) ، وطالما ظلت هي نفسها
 تحمل الطابع الاقطاعي لتفصيلها في شكل الاحتكار ، وطوابق العرف ،
 والنقبات والاتحادات الحرفية القديمة . . . الخ التي لا يزال للعمل فيها دلالة
 اجتماعية ظاهرية ، ما زالت له دلالة **الجبيحة المشتركة** للحقيقة ، ولم يبلغ بعد
 مرحلة **اللامبالاة** بمحتواه ، لم يبلغ بعد تماماً مرحلة الوجود لذاته ، أي
 التجريد عن كل الكائنات الأخرى ، وبالتالي لم يصبح بعد رأسمال متجدد .

لكن الصناعة المتحركة ، أي الصناعة المشكّلة لذاتها باعتبارها هذا -
 ورأس المال المتجرد تطوران ضروريان للعمل . فسلطة الصناعة على صدّها
 تظهر على الفور في اثنانق الزراعة كصناعة حقيقة ، بعد أن كان معظم العمل
 يتترك فيما مضى للتربية ولعبد التربة الذي من خلاله تفلح الأرض نفسها .
 ومع تحول العبد إلى عامل حر - أي إلى أجيير - يتتحول مالك الأرض ذاته إلى
 سيد للصناعة ، إلى رأسماли - وهو تحول يحدث في البداية من خلال **المزارع المستأجر** . غير أن **المزارع** هو مثل مالك الأرض - هو سر مالك الأرض
 المكتشف : فمن خلاله فحسب يكون مالك الأرض وجوده الاقتصادي - وجوده
 كمالك خاص - لأن ريع أرضه إنما يرجع إلى المنافسة بين المزارعين . وهكذا
 يصبح مالك الأرض في الجوهر - في شكل **المزارع المستأجر** - رأسماليا
عاديا . ولا بد أن يتحقق هذا أيضاً في الواقع العملي : فالرأسمالي الذي يشتغل
 بالزراعة - المزارع - لا بد أن يصبح مالكا للأرض أو العكس . فالمهنة الصناعية
 للمزارع هي المهنة الصناعية لمالك الأرض ، لأن وجود الأول يفترض وجود
 الثاني .

لكتهما يدركان أصلهما المتناقض - سلسلة نسبهما - ويعرف مالك الأرض
 في الرأسمالي عبد الأمس الواقع المتحرر الذي أصبح الآن غنياً ، ويرى نفسه
رأسماليا يواجه التهديد منه . ويعرف الرأسمالي في مالك الأرض سيد الأمس
 الكسول القاسي الأناني ، ويعرف أنه يسيء إليه كرأسمالي ، رغم أنه - مالك
 الأرض - يدين للصناعة بكل أهميته الاجتماعية الراهنة ، بممتلكاته ومتاعته .
 إنه يرى فيه نقضاً(*) للصناعة الحرة ولرأس المال العر - لرأس المال

المستقل عن كل تحديد طبيعي . وهذا النناقض بين مالك الأرض والرأسمالي مرير للغاية ، وكل طرف يعلن حقيقة الآخر . ولا يحتاج المرء إلا أن يقرأ هجمات الملكية العقارية على الملكية المنقوله والعكس بالعكس لكي يحصل على صورة دقيقة عن تفاهة كل منهما . فمالك الأرض يبرز النسب النبيل للملكية ، والتذكارات الاقطاعية ، والذكريات ، وأشعار الذكرى ، ونزعته الرومانسية ، وأهميته السياسية الخ . . . وهو حين يتتحدث في الاقتصاد فإن الزراعة وحدها هي التي يرى أنها منتجة . وهو في نفس الوقت يصور خصمه كمرتزق مساوم مخادع شره متمرد بلا قلب ولا روح - غشاش قواد خانع مداهن منافق بلا شرف أو مبادئ أو عاطفة أو جوهر أو أي شيء آخر - شخصاً مفترباً عن الجماعة ، يبيعها عن طيب خاطر ، ويولد المافسة ويعذبها ، ويعتز بها بكل ما تجلبه من بؤس وجريمة . وتحلل لكل الروابط الاجتماعية (انظر من بين آخرين بيرجاس (Bergasse) الفزيوقراطي الذي فضحه كاميل ديمولان (Camille Desmoulins) في يومياته « ثورات فرنسا (Lancizol) (٢) ، وانظر فون فينك (Von Vince) ولانسيزول (Kozegarten) وهالر (Haller) وليو (Leo) وكوزجارتن (Kozegarten) (٣) وكذلك سيسموندي .

أما الملكية المنقوله فهي من جانبها تبرز معجزات الصناعة والتقدم ، إنها وليد العصر الحديث وابنه الشرعي الأصيل . وهي ترثي لخصمها كأبله غير منتشر عن طبيعته الخاصة (وهي في هذا على حق تماماً) ي يريد أن يجعل محل رئيس المال الأخلاقي والعمل الحر العنف الوحشى غير الأخلاقي والقنانة . وهي تصوره كدون كيشوت يخفى تحت ستار من الاستقامة والشرف والصالح العام والاستقرار عجزه عن التقدم ، وانغماسه الشديد في المتعة ، وأنانيته ، وحرصه على مصلحته الضيق ، وسوء نيته . وهي تعلن أنه احتكارى خبيث ،

(٢) « ثورات فرنسا وبرابان » بقلم كاميل ديمولان - الرابع الثاني الذى يعوى شهور مارس وأبريل ومايو - باريس - السنة الاولى عدد ١٦ من ١٣٩ وما بعدها وعدده ٢٣ من ٢٤٥ وما بعدها عدد ٢٦ من ٥٨٠ وما بعدها - الناشر .

(٣) انظر فانك اللاهوتى الهيجيل القديم المفرور الذى يعى على حد قول ليو والمجموع فى عينيه كيف رفض أحد العبيد عند الغاء القنانة ان يكتفى عن ان يكون مملوكاً للنبيل . وانظر كذلك « روئي وطنية » بقلم جوستوس . موزار الذى تميز بانها لا تتخلق لحظة واحدة عن الافق الفيقي العادى المبتدىل البورجوازى الصغير « المصنوع محلياً » للسوقى ، والتى تنقل مع هذا محض خدا . وقد جعلها هذا النناقض ساعنة الى اقصى حد للذوق الالمانى .

وتنصب المياه الباردة على ذكرياته وأشعاره ورومانسيته بتعداد تاريخي ساخر للضمة والقصوة والمهانة والبغاء والعار الغوضى والتمرد الذى كانت القلاع الرومانسية مصدرا لها .

وهي تزعم أنها قد حصلت على العريبة السياسية للشعب ، أنها فكت الأغلال التى تقيد المجتمع المدنى ، أنها ربطت بين عوالم مختلفة ، أنها خلقت التجارة التى تطور الصداقة بين الشعب ، أنها خلقت الأخلاقية الخالصة وقدرا مقبولا من الثقافة ، أنها أعطت للشعوب حاجات متعددة بدلا من الحاجات الفجة ، ووفرت وسائل اشباعها . وتقول أنه فى نفس الوقت فان مالك الأرض - محترق الحبوب الكسول المزعج الطفيلي - يرفع أسعار الضروريات الأساسية للشعب ، وبذا يعبر الرأسمالى على رفع الأسعار دون أن يكون قادرًا على زيادة الانتاجية ، وهكذا يعوق - وفي النهاية يلغى - دخل الأمة السنوى ، وترافقه رأس المال ، ومن هنا امكانية توفير العمل للشعب ، والثروة للبلاد ، ويخلق بالتالى انحدارا عاما ، فى حين يستغل بشكل طفيلي كل مزايا المدينة الحديثة دون أن يفعل أدنى شيء لها ، وحتى دون أن يخفف ولو قليلا من تعجزاته الاقتصادية . وأخيرا فلندعه - هو الذى لا توجد زراعة الأرض ولا الأرض نفسها له الا كمصدر للنقد الذى تأتى به كهدية - لندعه يلقي مجرد نظرة على هزاره المستأجر ، وليقل بعدها ما اذا لم يكن هو نفسه **وغدا خبيثا مخادعا « مهذبا »** ينتمى فى قلبه وفى الواقع منذ وقت طويل الى الصناعة الحرة والتجارة العجيبة ، مهما احتاج وثير عن الذكريات التاريخية ، والأهداف الأخلاقية أو السياسية . ان كل ما يستطيع أن يطرحه حقا لتبرير نفسه ليس صحيحًا إلا بالنسبة لهن يقوم بزراعة الأرض (الرأسمالى والعمال) الذى يعد **مالك الأرض عدوا له** . وهكذا فإنه يقدم أدلة ضد نفسه . وبدون رأس المال تصبح ملكية الأرض مادة ميتة لا قيمة لها ، وقد كان انتصار الملكية المنقوله للمتدين هو بالتحديد أنها اكتشفت وجعلت من العمل الانسانى مصدر الثروة بدلا من الشيء الميت (أنظر بول لويس كورييه وسان سيمون وجانييل وريكاردو وميل وماككولوش وديستوت دي تراسى وميشيل شيفالينيه) .

ويؤدى المجرى الحقيقي للتتطور (وهذا شيء ينبغي أن نضيفه هنا) إلى الانتصار الضرورى للرأسمالى على **مالك الأرض** - أى للملكية الخاصة المتطرفة على الملكية الخاصة غير المتطرفة وغير الناضجة ، تماما كما تنتصر الحركة عموما على الثبات ، والضمة الصريرة الوعائية بذاتها على الضمة المستترة غير الوعائية ، وشهوة المال على الانفاس فى اللذة ، والأناانية المستنيرة الصريرة

**المتوثبة الماهرة على أنانية الغرافة ضيقه الأنف العذرة الساذجة الكسولة
المضللة ، والنقد على الأشكال الأخرى للملكية الخاصة .**

وتحاول تلك الدول التي تتوجس قدرًا من الخطر المرتبط بالصناعة الحرة كاملة التطور ، والأخلاقية الخالصة كاملة التطور ، والتطور الكامل للتجارة التي تنشط الصدقة بين اشعيوب ، تحاول عبئنا أن توقف رسملة ملكية الأرض .

وملكية الأرض على خلاف رأس المال هي ملكية خاصة – رأسمال – لا تزال مصابة بالتحيزات المحلية والسياسية ، إنها رأسمال لم يستعد نفسه بعد من تشابكه مع العالم – رأسمال لم يتطور كلية بعد ، ولا بد له في مجرى تطوره العالمي أن يحقق تعبيره المجرد ، أي تعبيره الخالص .

وعلاقات الملكية الخاصة هي العمل ورأس المال ، والعلاقة بين هذين الاثنين .

والحركة التي ينبغي لهذه المكونات أن تمر بها هي :

أولاً – وحدة الاثنين بوسبيط أو بغير وسيط .

رأس المال والعمل في البداية ما زالا موحدين ثم – ورغم أنهما منفصلان مفتربان – فان كلا منهما يطور الآخر ويغذيه كشرط أكيد .

ثانياً – الاثنين في تضاد ، وكل منها يستبعد الآخر ، فالعامل يرى في الرأسمالي نفي وجوده ، والعكس بالعكس ، وكل منها يحاول أن يسلب الآخر وجوده .

ثالثاً – تضاد كل منها مع ذاته ، رأس المال – العمل المخزون – العمل .

ورأس المال باعتباره هذا – ينقسم إلى رأس المال ذاته وإلى عائده الذي ينقسم بدوره إلى فائدة وربح . الرأسمالي الذي يضحي به كلية ، وهو يسقط إلى صفو الطبة العاملة في حين أن العامل (إنما بشكل استثنائي) يصبح رأسمالياً . العمل كلحظة من لحظات رأس المال – نفقته : ومن هنا فالاجور – تضاحية لرأس المال .

انقسام العمل الى العمل ذاته واجور العمل . والعامل نفسه رأس المال . ملعة .

تضاد عدائي متبادل (٤) .

(٤) هنا ينتهي المخطوط الثاني - الناشر .

المخطوط الثالث

[الملكية الخاصة والعمل .]

آراء المذهب الجائى والفرزى وقارطيه
وآدم سميث وريكاردو ومدرسته

حول الصفحة ٣٦ . الماهية الذاتية للملكية الخاصة - الملكية الخاصة كنشاط ذاته (١) ، كذات ، كشخص - هي العمل . ومن هنا فمن البديهي أن الاقتصاد السياسي الذي يعترف بالعمل كمبدأ له (آدم سميث) ، والذي لم يعد من ثم ينظر إلى الملكية الخاصة ك مجرد ظرف خارجي عن الإنسان - إن هذا الاقتصاد السياسي وحده هو الذي ينبغي أن ينظر إليه من ناحية - كنتيجة للطاقة الفعلية والحركة الفعلية للملكية الخاصة (٢) ، كنتاج للصناعة الحديثة - ومن ناحية أخرى كقوة أسرعت ومجددت طاقة وتطور الصناعة الحديثة ، وجعلتها قوية في مملكة الوعي . وهكذا وبالنسبة لهذا الاقتصاد السياسي المستير - الذي اكتشف داخل الملكية الخاصة الماهية الذاتية للثروة - يبدو أنصار

(١) « ذاته » (an sich) تعبر بجمل يستخدم تقنياً لعبارة « في ذاته » . وتعنى « في ذاته » بالتقريب « كامن » أو حتى « غير واع » ، وبالمثل يمكن فهم « ذاته » على أنها تعنى « موجود ذاته » أو « بوعي » - الناشر .
(٢) أنه حركة الملكية الخاصة تصبح مستقلة ذاتها في الوعي - انه الصناعة الحديثة (كذات ..)

المذهب النقدي والتجاري الذين لا ينظرون إلى الملكية الخاصة الا **الجوهر** (٣) موضوعي يواجه الناس عبدة أصنام ووثنيين وكاثوليك ومن هنا كان انجلز على حق حين سمي آدم سميث لوثر الاقتصاد السياسي (٤) . فكما اعترضوا لوثر بالدين - الإيمان - كجوهر للعالم الخارجي ، وبالتالي وقف معارضوا للبرئية الكاثوليكية - وكما تجاوز (٥) التدين **الخارجي** بجعل التدين الجوهر **الداخلي** للإنسان ، وكما نفى الكهنة خارج الإنسان العادي لأنه غرس الكاهن في قلوب الناس العاديين . هكذا تماماً كان الأمر مع الشروة : فقد ألغيت الشروة كشيء خارج الإنسان ومستقل عنه ، ومن ثم كشيء لا يمكن أن يحفظ أو يؤكّد إلا بطريقة خارجية ، أي أن هذه **الموضوعية الخارجية اللامعة** وللة شروة قد ألغت ، إذ أصبحت الملكية الخاصة متجسدة في الإنسان نفسه ، والإنسان نفسه يعتبر ماهية لها . ولكن نتيجة لذلك يجعل الإنسان إلى داخل مدار الملكية الخاصة ، تماماً كما جلب - عند لوثر - إلى داخل مدار الدين . وتحت مظهر الاعتراف بالإنسان لم يعد الاقتصاد السياسي حقاً - ومبدؤه هو العمل - أكثر من التتحقق المتسبق لانكار الإنسان ، لأن الإنسان ذاته لم يعد يقف في علاقة خارجية من التوتر مع الجوهر الخارجي للملكية الخاصة ، بل كان من قبل **خارجياً** بالنسبة للذات - تخارج الإنسان في الشيء (٦) - قد أصبح مجرد فعل التخارج - عملية الانسلاب . وهكذا فإذا كان هذا الاقتصاد السياسي يبدأ بالظهور بالاعتراف بالإنسان (استقلاله وتلقائيته الخ . . .) ، وإذا كان يحدد موضع الملكية الخاصة في وجود الإنسان ذاته ، فإنه لم يعد يمكن أن يظل محدوداً بالخصائص المحلية أو القومية أو غيرها من **خصائص الملكية الخاصة** ، وكأنها شيء يوجد خارجه ، وإذا كان هذا الاقتصاد السياسي يكشف وبالتالي عن طاقة كوزموبوليتية ، كلية ، تطيح بكل قيد ورابطة حتى تضع نفسها مكانها باعتبارها السياسة الوحيدة ، والكلية الوحيدة ، والقيمة الوحيدة ، والرابطة الوحيدة ، فإن عليه أن يطرح جانباً هذا النفاق في مجرى تطوره المسبق ، وأن يبرز بعلن تبجيحه . وهو يفعل ذلك - دون أن تزعجه كل التناقضات الظاهرة التي ينغمس فيها - بتطوير فكرة العمل تطويراً أكثر أحذية ، ومن

(٣) **Wesen** substance (جوهر) ترجمت هنا إلى **Essence** نفس الصنعة مكان آخر في نفس الصنعة .

(٤) انظر ف . انجلز « تحطيم النقد الاقتصاد السياسي » المعنق بهذا الكتاب - المترجم .

(٥) (superseded) (aufhob) تجاوز (reale Entausserung des Menschen) ترجمت في نهاية الفقرة « الغيت » - المترجم .

(٦) **Tausch** (Verassierung) تخارج الإنسان في الشيء ، عملية الانسلاب

ثم أكثر حدة وأكثر اتساقاً ، باعتباره الماهية الوحيدة للثروة : باتباته أن نتائج هذه النظرية لا إنسانية في طابعها ، على عكس المعالجة الأخرى الأصلية وأخيراً بتوجيهه اللطمة الساحقة للريع - آخر شكل فردي طبيعي للملكية الخاصة ، وآخر مصدر للثروة يوجد مستقلاً عن حركة العمل ، هذا التعبير عن الملكية الاقطاعية ، وهو تعبير أصبح اقتصادياً تماماً في طابعه ، وبالتالي عاجزاً عن مقاومة الاقتصاد السياسي (مدرسة ريكاردو) . ولنست هناك فحسب زيادة نسبية في تبجيح الاقتصاد السياسي منذ سميث وخلال ساي حتى ريكاردو وميل الخ . . . بقدر ما تبدو نتائج الصناعة أكثر تطوراً وأكثر تنافضاً في أعين هؤلاء الآخرين ، بل إن هؤلاء الاقتصاديين الآخرين تقدموا بثبات ووعي إلى أبعد من أسلافهم بصورة ايجابية في تغريبهم عن الإنسان . غير أنهم إنما يفعلون ذلك لأن علمهم ينطوي باتساق وأصالة أكبر . ولأنهم يجعلون الملكية الخاصة في شكلها النشط الذات ، وبذلك يجعلون الإنسان في نفس الوقت - والإنسان كشيء غير ما هو - الماهية ، فإن تنافض الواقع يتباين كلية مع الماهية المتنافضة التي يقبلونها كمبدأ لهم . وعالم الصناعة المزق يؤكّد مبدأهم المزق داخلياً ولا يدحضه . ومبدأهم هو - في نهاية الأمر - مبدأ هذا التمزق .

ويشكل مذهب الفزيوقراط الذى وضعه الدكتور كيسنای الشكل الانتقالى من المذهب التجارى الى آدم سميث . والفزيوقراطية هى بشكل مباشر ذوبان الملكية الاقتصادية فى الاقتصاد السياسى ، لكنها كذلك وبنفس الصورة المباشرة تحولها وعدتها فى الاقتصاد السياسى ، فيما عدا أن لغتها الآن لم تعد لغة اقتصادية بل اقتصادية . فكل الثروة تحلل الى أرض وزراعة . والأرض ليست بعد وأسمالا : إنها لازال شكلًا خاصاً لوجوده ، يفترض أن صحته تكمن وتستمد من خصوصيته الطبيعية . غير أن الأرض عنصر طبيعي عام في حين أن المذهب التجارى لا يعترف بالثروة الا في شكل معدن ثمين . وهكذا فإن موضوع الثروة – مادتها – قد اتخد صراحة أعلى درجة من العمومية داخل حدود الطبيعة ، من حيث أنه بشكل مباشر ثروة موضوعية حتى كطبيعة . والأرض لا توجد بالنسبة للإنسان الا من خلال العمل ، من خلال الزراعة . وهكذا فإن الماهية الذاتية للثروة قد حولت إلى العمل . ولكن في نفس الوقت فالزراعة هي العمل الانتاجي الوحيد . ومن هنا فإن العمل لا يفهم بعد في عموميته وتجريده : فهو لا يزال مرتبطة بعنصر طبيعي خاص كمادة له ، ومن هنا فإنه لا يدرك إلا في أسلوب خاص للوجود تحدده الطبيعة . وهو من ثم لا يزال اسلاماً نوعياً ، خاصاً ، للإنسان ، تماماً كما أن ناتجه لا يدرك الا كشكل نوعي للثروة ، يرجع إلى الطبيعة أكثر مما يرجع إلى العمل ذاته . ولا تزال الأرض تدرك هنا كظاهرة طبيعية مستقلة عن الإنسان – وليس

بعد كرأسمال أي كمظهر للعمل ذاته . وبالآخرى أن العمل يبدو كمظهر **للأرض** . ولكن لما كانت وثنية الشروء الخارجية القديمة – الشروء التى توجد كموضوع فقط – قد أدركت الى عنصر طبيعى بسيط المغاية ، ولما كانت ماهيتها – ولو جزئيا فحسب وفي شكل خاص – قد أدركت داخل وجودها الذاتى ، فإن هناك الخطوة الضرورية الى الأمام من حيث أن **الطبعية المعانة** للشروع قد اتضحت ، وأن العمل بالتالى – فى اطلاقه الكلى (أي فى تجريده) – قد أثير وأقر باعتباره **المبدأ** . ويرد على الفزيوغرافية بأن **الزراعة** من وجهة النظر الاقتصادية – أي من وجهة النظر الصحيحة الوحيدة – لا تختلف عن أي صناعة أخرى ، وأن **هندمية الشروع** من هنا ليست شكلان نوعيان للعمل مرتبطة بعنصر خاص – تعبيرا خاصا عن العمل – وإنما هي **العمل عمودا** .

وتنكر الفزيوغرافية **الشروع الخاصة الخارجية الموضوعية** فحسب باعلانها أن العمل هو **ماهية الشروع** . لكن العمل عند الفزيوغرافية ليس منذ البداية الأولى الا **الماهية الذاتية** لملكية الأرض (فهو تنطلق من طراز الملكية السنوى يبدو تاريخيا الطراز المسيطر المعترف به) وهى إنما تحول ملكية الأرض الى انسان مسلوب . وهى تلغى طابعها الاقطاعى باعلان أن **الصناعة (الزراعة)** هي **ماهيتها** . لكن موقفها من عالم الصناعة هو موقف الانكار ، وهى تعرف بالنظام الاقطاعى باعلان أن **الزراعة هي الصناعة الوحيدة** .

ومن الواضح أنه اذا كانت **الماهية الذاتية** للصناعة قد أدركت الآن (للصناعة فى مواجهة ملكية الأرض أي الصناعة وهى تشكل ذاتها كصناعة) فإن هذه الماهية تشمل نقيسها . فتتماما كما تجسّد الصناعة ملكية الأرض الملغاة فإن **الماهية الذاتية** للصناعة تجسّد في نفس الوقت الماهية الذاتية **لملكية الأرض** .

وتماما كما أن ملكية الأرض هي أول أشكال الملكية الخاصة ، وأن الصناعة قد واجهتها في البداية تاريخيا ك مجرد شكل خاص لملكية – أو بالأحرى كبعد اعتق لملكية الأرض – فإن هذه العملية تكرر ذاتها على مستوى الادراك العلمي للماهية الذاتية لملكية الخاصة ، **للعمل** . ويبدو العمل في البداية **كمعلم زراعي** فحسب ، لكنه بعده يؤكّد ذاته **كمعلم عموما** .

لقد أصبحت كل الثروات ثروات صناعية ، ثروة العمل ، والصناعة عمل منجز ، تماما كما أن نظام المصنع هو **ماهية الصناعة** – العمل – وقد وصلت الى النضج ، تماما كما أن **رأس المال الصناعي** هو الشكل الموضوعي المجز لملكية الخاصة .

ونستطيع الآن أن نرى كيف أنه عند هذه النقطة فحسب تستطيع الملكية الخاصة أن تكمل سيطرتها على الإنسان ، وتتصبح في أكثر أشكالها عمومية قوة تاريخية عالمية .

[الملكية الخاصة والشروعية .]

مختلف مِنْ أَهْلِ رَطْبِ الْأَفْكَارِ الشُّيُوعِيَّةِ .

الشُّيُوعِيَّةُ الْفِيَّةُ وَالشُّيُوعِيَّةُ الْفَاعِلَةُ عَلَى الْمَسَاوَةِ

[وَالشُّيُوعِيَّةُ بِوَصْفِهَا الشَّرِكَيَّةُ شَوَّافَتْ مَعَ الْإِنْسَانَةَ]

حول الصفحة ٣٩ . ان التضاد بين الاملكية والملكية - طالما لم يفهم باعتباره تضادا بين العمل ورأس المال ، لا يزال تضادا لا مبالغيا ، لم يدرك في صلته الفاعلة ، في علاقته الداخلية - لا يزال تضادا لم يدرك كتناقض . وهو يمكن أن يجد تعبيرا في هذا الشكل الأول حتى دون التطور المتقدّم للملكية الخاصة (كما في روما القديمة وتركيا الخ) ، انه لا يبدو بعد وكان الملكية الخاصة ذاتها هي التي أقامته ، لكن العمل - الماهية الذاتية للملكية الخاصة كاستبعاد للملكية ، ورأس المال - العمل الموضوعي كاستبعاد للعمل - يشكلان الملكية الخاصة في حالة تناقضها المتطرفة - ومن هنا علاقة دينامية تتحرك بعناد نحو حلها .

حول الصفحة نفسها ، ان تخطى (١) اقتراب الذات يتبع نفس تطور اقتراب الذات ، فالمملكة الخاصة ترى أولا في جانبها الموضوعي وحده - ولكن مع

Aufheben تخطى .. ألغى .. أزال .. (١)

العمل كمامية لها . ومن هنا فان شكل وجودها هو رأس المال الذى ينبغي أن يلغى « باعتباره هذا » (برودون) ، أو أن شكلاً خاصاً من أشكال العمل - العمل المسوى ، المجزأ ، وبالتالي غير الخ - يتصور كمصدر لضرر الملكية الخاصة ، ولو وجودها فى اشتراك عن الناس ، وعلى سبيل المثال فورييه الذى كان كالفزيocrat يتصور بدوره **العمل الزراعي** باعتباره على الأقل النموذج الثالث ، فى حين يعلن سان سيمون على العكس أن **العمل الصناعي** من حيث هو كذلك هو المهامية ، ثم هو يتطلع الى حكم الصناعيين وحلهم وتحسين ظروف العمال . وأخيرا فالشيوعية هي التعبير الایجابي عن الملكية الخاصة الملغاة - أولاً **ملكية خاصة كلية**^(*) . والشيوعية باحاطتها بهذه العلاقة ككل فانها :

(1) في شكلها الأول مجرد تعميم واقتضاء لهذه العلاقة ، وهي تكشف عن نفسها باعتبارها هذا في شكل مزدوج : فمن ناحية تتضخم سيطرة الثروة المادية الى حد أنها تزيد أن تحطم كل شيء لا يقبل أن يحوزه الجميع كملكية خاصة ، أنها تزيد أن تزيل الموهبة .. الخ بالقوة لأن هدف الحياة والوجود الوحيد بالنسبة لها هو **الحيازة المادية المباشرة** . ان مقوله العامل لا تلغى ، وإنما هي توسيع لتشمل كل الناس . وتستمر علاقة الملكية الخاصة باعتبارها علاقة الجماعة بعالم الأشياء ، وأخيراً فان حركة المقابلة بين الملكية الخاصة الكلية وبين الملكية الخاصة تجد تعبيراً عنها في الشكل العيوني لمقابلة الزواج (وهو بالتأكيد شكل للملكية الخاصة الاستئثرية) بمساعدة النساء ، التي تصبح المرأة فيها جزءاً من الملكية الجماعية المشتركة . ويمكن أن نقول إن فكرة مساعدة النساء هذه تكشف عن سر هذه الشيوعية التي لا تزال فجة تماماً وبلا تفكير . فتاماً كما تنتقل المرأة من الزواج الى البغاء العام (2) فان كل عالم الثروة (أى جوهر الانسان الموضوعي) ينتقل من علاقة الزواج المستأثرة بمالك الملكية الخاصة الى حالة من البغاء الكلى مع الجماعة . وهذا الطراز من الشيوعية بنفيه **شخصية الانسان** في كل مجال ليس في الحقيقة الا التعبير المنطقي للملكية الخاصة ، الذي هو هذا النفي . ان **الحسد العام** الذى يشكل ذاته كقوة هو القناع الذى يتخذه التعطش الى الثروة ، والذى يسبغ به نفسه وإنما بطريقة أخرى . ان أفكار كل قطعة من الملكية الخاصة - الكامنة في كل قطعة بما هي كذلك - تتجه على الأقل ضد كل ملكية خاصة ألمى في شكل الحسد واللهم الى الهبوط الى مستوى مشترك بحيث أن هذا الحسد واللهم يشكلان جوهر المنافسة . وليس الشيوعية الفجة الا اكتمال هذا الحسد

(2) ليس البغاء سوى تعبير محدد عن البغاء العام للعامل ، ولما كان البغاء علاقة لا تدخل فيها البغي وحدها ، بل كذلك من يعاشرها - بل ان انحطاط الاخير أكبر - فان الرأسمال الخ .. ينابوج أيضاً تحت هذا العنوان .

وهذه التسوية منطلقة من العد الأدنى المتصور مسبقاً . ان لديها معياراً محدداً محدوداً . أما كيف أن هذا الالغاء للملكية الخاصة ليس في الحقيقة تمكناً فهو ما يؤكده النفي المجرد لكل عالم الثقافة والمدنية ، والردة الى البساطة غير الطبيعية للإنسان الفقر الذي ليست له مطالب ، الذي لم يفشل فحسب في تحطى إطار الملكية الخاصة ، بل حتى لم يبلغها بعد .

وليس الجماعة الا جماعة عمل ، ومساواة في الأجور التي يدفعها رأس المال الجماعي – الجماعة كرأسمالي كلي ، وكلا جانبي العلاقة يرفع الى كلية تخيلة – العمل كحالة يوضع فيها كل شخص ، ورأس المال كلية الجماعة وقوتها المعترف بها .

وفي الموقف من المرأة كفنية وخدمة للشهوة الجماعية ينعكس الانحطاط اللانهائي الذي يوجد فيه الإنسان لذاته ، لأن سر هذا الموقف يجد تعبيره الجلي القاطع الواضح غير المقنع في علاقة الرجل بالمرأة ، وفي الطريقة التي يتم بها تصور علاقة التكاثر المباشرة الطبيعية ، فالعلاقة المباشرة والطبيعية والضرورية بين شخص وشخص هي **علاقة الرجل بالمرأة** ، ففي هذه العلاقة الطبيعية بين الجنسين تكون علاقة الإنسان بالطبيعة هي مباشرة علاقته بالأنسان ، تماماً كما أن علاقته بالأنسان هي مباشرة علاقته بالطبيعة – بوظيفته **الطبيعية** الخاصة . ومن هنا ففي هذه العلاقة يتجلّى بشكل محسوس – وقد انتهى الى واقعة يمكن ملاحظتها – المدى الذي أصبحت فيه ماهية الإنسان طبيعة للإنسان . أو الذي أصبحت فيه الطبيعة بالنسبة له الماهية الإنسانية للإنسان . ومن هنا يستطيع المرء من هذه العلاقة أن يحكم على كل مستوى تطور الإنسان ، ويتصفح من طبيعة هذه العلاقة الى أى حد يمكن الإنسان – ككائن نوعي ، كإنسان – من أن يصبح ذاته ، وأن يدرك ذاته ، فالعلاقة بين الرجل والمرأة هي **العلاقة الأكثر طبيعية** بين الكائن الإنساني والكائن الإنساني ، وهي بالتالي تكشف عن المدى الذي أصبح به سلوك الإنسان الطبيعي الإنسانياً ، أو المدى الذي أصبحت به الماهية الإنسانية فيه ماهية طبيعية – المدى الذي أصبحت فيه طبيعته الإنسانية هي **الطبعية** بالنسبة له . وفي هذه العلاقة يتضح أيضاً المدى الذي أصبحت به حاجة الإنسان حاجة إنسانية ، ومن ثم المدى الذي أصبح به الشخص الآخر كشخص حاجة بالنسبة له – المدى الذي يكون فيه في وجوده المفرد هو في نفس الوقت كائن اجتماعي . وهكذا فإن الإلغاء الإيجابي الأول للملكية الخاصة – الشيوعية **الفجة** – هو مجرد شكل تظاهر فيه على السطح وضاعة الملكية الخاصة التي تريد أن تضع نفسها باعتبارها **الجماعة الإيجابية** .

(٢) الشيوعية (أ) التي لا تزال ذات طبيعة سياسية – ديمقراطية

أو مطلقة . (ب) مع الغاء الدولة ، الا أنها لا تزال بعد غير كاملة ، ولا تزال متأثرة بالملكية الخاصة (أى باغتراب الانسان) . وفي كلا الشكلين تدرك الشيوعية نفسها باعتبارها عودة تكامل الانسان مع ذاته أو رجوعه اليها ، وتخطىء اغتراب الذات الانساني ، ولكن لأنها لم تدرك بعد الماهية الايجابية للملكية الخاصة ، ولم تدرك بنفس القدر الطبيعة **الانسانية** للحاجة .. فانها تظل أسيرة لها وملوّثة بها ، انها حقا قد أدركت مفهومها ، لكنها لم تدرك ماهيتها .

(٣) الشيوعية باعتبارها التخطى الايجابى للملكية الخاصة ، او لاغتراب الذات الانساني ، وبالتالي باعتبارها التهلك الحقيقى للماهية الانسانية من جانب الانسان وللإنسان ، وبالتالي الشيوعية باعتبارها عودة الانسان الكاملة الى ذاته ككائن اجتماعى (أى انسانى) – عودة تصبح واعية ومكتملة فى إطار كل ثروة التطور السابق . وهذه الشيوعية – كطبيعة مكتملة التطور – تساوى الانسانية ، وكأنسانية مكتملة التطور تساوى الطبيعية ، انها **الخل العقيقى** للنزاع بين الانسان والطبيعة وبين الانسان والانسان – الحل الحقيقى للصراع بين الوجود والماهية ، بين التموضع وتأكيد الذات ، بين الحرية والضرورة ، بين الفرد والنوع . الشيوعية هي لغز التاريخ وقد حل ، وهي تعرف نفسها باعتبارها هذا الخل .

ومن هنا فان كل حركة التاريخ هى كل من فعل توليدها **الزاقعى** (فعل ولادة وجودها التجربى) وكذلك بالنسبة لوعيها المفكـر العمـلىـة المـدرـكـة **والمعروفة بصيرورتها** . وفي نفس الوقت فان تلك الشيوعية الأخرى – التي لا تزال غير ناضجة – تبحث عن برهان **تارىخى** لذاتها – برهان فى مملكة الموجود – بين الظواهر التاريخية غير المترابطة المعارضنة للملكية الخاصة ، منتزعـة مراحل مفردة من العمـلىـة التارـيخـية ، ومرـكـزة الـاهـتمـام عـلـيـها كـبرـاهـين على أصالة نسبتها (وهذا جواد طالما امتطاه كابيه وفيلجارديل وغيرهما) . وهى اذ تفعل ذلك فانها انما توضح أنه حتى الآن فان الجانب الأكبر من هذه العملية ينافق مزاعمها ، وأنها اذا كانت قد وجدت ذات مرة ، فان وجودها في **الماضى** بالتحديد يدحض زعمها أنها **جوهرية**(*) .

فمن السهل أن نرى أن كل الحركة الثورية تجد بالضرورة كلا من أساسها التجربى وأساسها النظري فى **حركة الملكية الخاصة** – وبتعبير أدق فى حركة الاقتصاد .

وهذه الملكية الخاصة **المادية المحسوسة** مباشرة هي التعبير النادي
الحسى عن الحياة الإنسانية المفتربة . وحركتها - الانتاج والاستهلاك - هي
الاكتشاف العسلي لحركة كل الانتاج حتى الآن - أي تحقق الانسان
أو حقيقته . فالدين والعائلة والدولة والقانون والأخلاق والعلم والفن الخ ..
ليست سوى أساليب انتاج خاصة ، وتخضع لقانونه العام . ومن هنا فان
التخطي الإيجابي للملكية الخاصة كتملك للحياة الإنسانية هو التخطي
الإيجابي لكل اغتراب - وبعبارة أخرى عودة الانسان من الدين والعائلة
والدولة الخ . الى أسلوب وجوده **الإنساني أي الاجتماعي** . فالاغتراب الديني
بما هو كذلك لا يحدث الا في **مملكة الوعي** ، حياة الانسان الداخلية ، لكن
الاغتراب الاقتصادي هو اغتراب **الحياة الواقعية** ، وبالتالي فان تخطييه يشمل
كلما الجانبيين . ومن الواضح أن المرحلة الأولى للحركة بين مختلف الشعوب
تتوقف على ما اذا كانت الحياة الحقة للشعب **والأصلية بالنسبة له** تتجلّى أكثر
في الوعي او في العائم الخارجي - ما اذا كانت بدرجة أكبر مثالية
او واقعية . والشيوعية تبدأ منذ البداية (أوين) مع الالحاد . لكن الالحاد
في البداية أبعد من أن يكون **شيوعية** ، والحق أنه لا يزال في أغلبه تعريدا .

وهكذا فان خيرية(*) الالحاد هي في البداية مجرد خيرية فلسفية مجردة ،
اما خيرية الشيوعية فهي على المفهور واقعية تتجه مباشرة الى الفعل .

وقد رأينا كيف أنه مع افتراض الملكية الخاصة اللغة ايجابيا فان الانسان
ينتتج الانسان - ينتج نفسه وينتتج الانسان الآخر ، وكيف أن الموضوع - باعتباره
التجسيد المباشر لفرديته - هو في الوقت نفسه وجوده للانسان الآخر ،
ووجود الانسان الآخر ، ووجود الانسان الآخر بالنسبة له . بيد أنه بالمثل فان
كلام من مادة العمل والانسان كذلك هما نقطة انطلاق الحرفة فضلا عن نتيجتها
(وفي هذه الحقيقة بالتحديد - أنهما لا بد أن يشكلان نقطة الانطلاق - تكميـن الفـرورة
التـاريـخـية لـالـمـلـكـيـةـ الـخـاصـةـ) . وهـكـذاـ فـانـ الطـابـعـ الـاجـتمـاعـيـ هوـ الطـابـعـ العـامـ
لـالـحـرـكـةـ كـلـهـاـ فـتـمـاـهـاـ كـمـاـ أـنـ المـجـتمـعـ ذـاتـهـ يـنـتـجـ الـانـسـانـ كـانـسـانـ فـانـ المـجـتمـعـ
يـنـتـجـهـ الـانـسـانـ . وـالـفـاعـلـيـةـ وـالـسـتـهـلـاكـ - فـىـ كـلـ مـضـمـونـهـماـ وـأـسـلـوبـ
وـجـودـهـماـ - اـجـتمـاعـيـانـ : فـاعـلـيـةـ اـجـتمـاعـيـةـ وـاسـتـهـلـاكـ اـجـتمـاعـيـ ، وـمـاهـيـةـ
الـانـسـانـيـ لـطـبـيـعـةـ لـاـ تـوـجـدـ أـوـلاـ اـلـاـ بـالـنـسـبـةـ لـلـانـسـانـ اـجـتمـاعـيـ ، لـأـنـهـ هـنـاـ
فـحـسـبـ تـوـجـدـ طـبـيـعـةـ بـالـنـسـبـةـ لـهـ كـراـبـطـةـ مـعـ اـنـسـانـ - كـوـجـودـهـ بـالـنـسـبـةـ لـلـآخـرـ
وـجـودـ الـآخـرـ بـالـنـسـبـةـ لـهـ - كـعـنـصـرـ الـحـيـاةـ لـلـعـالـمـ اـلـانـسـانـيـ ، هـنـاـ فـحـسـبـ تـوـجـدـ
الـطـبـيـعـةـ كـأسـاسـ لـوـجـودـ اـنـسـانـ : هـنـاـ فـحـسـبـ أـصـبـعـ مـاـ هـوـ بـالـنـسـبـةـ لـهـ

وجوده الطبيعي هو وجوده الانساني ، وأصبحت الطبيعة هي الانسان بالنسبة له . وهكذا فان المجتمع هو الوحدة المتكاملة في الجوهر بين الانسان والطبيعة - البعد الحقيقي للطبيعة - طبيعة الانسان وانسانية الطبيعة وقد وصل كل منها الى تتحققه .

غير أن الفاعلية الاجتماعية والاستهلاك الاجتماعي لا يوجدان فقط في شكل نوع من الفاعلية الجماعية المباشرة والاستهلاك الجماعي المباشر رغم أن الفاعلية **الجماعية والاستهلاك الجماعي** – أي الفاعلية والاستهلاك اللذين يتجلبان ويتاكمان مباشرة في الترابط الحقيقي مع الناس الآخرين – سيحدثان حيئما ينبع مثل هذا التعبير المباشر عن الاجتماعية من الطابع الحقيقي لضمون الفاعلية الإنسانية ، ويكون ملائما لطبيعة الاستهلاك .

ولكن مرة أخرى فحين أنشط علمياً الخ . . . - حين انغميس في فاعلية لا أكاد أستطيع أن أؤديها في اشتراك مباشر مع الآخرين - فانني حينئذ اجتماعي ، لأنني أنشط كأنسان ، ولا يقتصر الأمر على أن مواد فاعلية قد أعطيت لي كنتائج اجتماعية (كما هو الأمر حتى بالنسبة للغة التي ينشط بها المفكر) : بل إن وجودي ذاته هو فاعلية اجتماعية ، ومن هنا فإن ما أصنعه ببنفسي ، أصنعه ببنفسى للمجتمع وأنا أعي ذاتي ككائن اجتماعي .

وعي العام ليس سوى التشكيل النظري لما شكله الحى هو الجماعة الواقعية ، النسيج الاجتماعى ، رغم أن الوعى العام فى الوقت الحالى تجريد من الحياة الواقعية ، وهو باعتباره هذا يواجهها بصورة عدائية . وبالنالى – أيضاً – فإن فاعلية وعي العام – كفاعلية – هي وجودى النظري ككائن اجتماعى .

وما يجب تجنبه في المقام الأول هو اقرار « المجتمع » كتجريد في مواجهة الفرد . فالفرد هو الكائن الاجتماعي . ومن هنا فان حياته - حتى ولو لم تظهر في الشكل المباشر لحياة جماعية تتحقق مع الآخرين - هي تعبر عن الحياة الاجتماعية وتأكيد لها . فحياة الانسان الفردية وحياته النوعية ليستا مختلفتين ، مهما كان اسلوب وجود الفرد - وهذا أمر حتمي - اسلوباً أكثر خصوصية أو عمومية لحياة النوع ، أو كانت حياة النوع حياة فرد أكثر خصوصية أو عمومية .

ويؤكد الإنسان في وعيه النوعي حياته الاجتماعية الواقعية ، وهو لا يعلو أن يكرر وجوده الواقعي في الفكر ، تماما كما أن وجود النوع - بالعكس - يؤكد ذاته في الواقع النوعي ، ويكون لذاته في عموميته كثائق مفكر .

والانسان – مهما كان فرداً خاصاً (وخصوصيته بالتحديد هي التي تجعل منه فرداً ، كائناً اجتماعياً فردياً حقيقياً) – هو بالدقة الكلية – الكلية المثالية – الوجود الذاتي للفكر والمجتمع المقرب معروضاً لذاته ، تماماً كما يوجد أيضاً في العالم الواقعي قادرًا للوجود الاجتماعي واستمتاع واقعى بالوجود الاجتماعي ، وكلية لفاعلية الحياة الإنسانية .

وهكذا فإن التفكير والوجود لا شك متمايزان ، لكنهما في نفس الوقت متهدنان مع بعضهما البعض .

ويبدو الموت انتصاراً قاسياً للنوع على الفرد المحدد ، ومناقضاً لوحدتهما . لكن الفرد المحدد ليس سوى كائنٍ نوعيٍّ محددٍ ، وهو باعتباره هذا فإن .

(٤) وتماماً كما أن الملكية الخاصة ليست إلا التعبير الحسي عن حقيقة أن الإنسان يصبح موضوعياً لذاته ، وفي نفس الوقت يصبح بالنسبة لذاته موضوعاً غريباً غير إنساني ، تماماً كما أنها تعبّر عن أن تأكيد حياته هو انسلاط هذه الحياة ، وأن تتحققه الواقعي هو فقدانه للواقع ، هو الواقع غريب : فإن التخطي الإيجابي للملكية الخاصة – أي التملك الحسي للإنسان وبالإنسان للماهية الإنسانية وللحياة الإنسانية ، للإنسان الموضوعي ، للإنجازات الإنسانية – لا ينبغي أن يدرك فحسب بمعنى الأشیاء المبادرة الأحادي الجانب – بمعنى العيادة والملكية . فالإنسان يتملك جوهره الكلي بطريقة كلية ، أي كأنسان كلي . فكل علاقاته الإنسانية بالعالم – الرؤية والسمع والشم والتذوق والشعور والتفكير والإدراك والحس والرغبة والفعل والحب – وباختصار كل أجهزة وجوده الفردي – كذلك الأجهزة الاجتماعية في شكلها مباشرة – هي في اتجاهها الموضوعي ، أو في اتجاهها من الموضوع ، تملك هذا الموضوع ، تملك العالم الإنساني ، واتجاهها من الموضوع هو تجلٌّ العالم الإنساني (٣) ، انه الفاعلية الإنسانية والمعانة الإنسانية ، لأن المعانة – مدركة بطريقة إنسانية – هي تتمتع بالذات لدى الإنسان .

لقد جعلتنا الملكية الخاصة من الغباء وأحادية الجانب بحيث أن موضوعاً ما لا يعد موضوعاً إلا حين نمتلكه – حين يوجد بالنسبة لنا كرأسمال ، أو حين نحوزه بشكل مباشر أو نأكله أو نشربه أو نرتديه أو نقطنه الخ وباختصار حين نستخدمه . رغم أن الملكية الخاصة ذاتها بدورها تدرك كل

(٣) وهو لهذا السبب متنوع تنوّع تحديدات الماهية الإنسانية والفاعليات الإنسانية .

هذه التحقيقات المباشرة للحياة كوسيلة حياة ، والحياة التي تعد هذه التحقيقات وسليتها هي **حياة الملكية الخاصة** – العمل والتحول الى رأس المال

وهكذا ففي مكان كل هذه الحواس الجسدية والذهنية جاء الافتراض **الخالص لكل هذه الحواس** – حاسة التملك . وكان لا بد من الهبوط بالكائن الانساني الى هذا الفقر المطلق حتى يمكن أن يضفي ثروته الداخلية على العالم الخارجي (عن مقوله « الملكية » أنظر هيس في « الواحد والعشرين بحثا »)^(٤) .

ومن هنا فإن تخطي الملكية الخاصة هو الانعتاق الكامل لكل الحواس والصفات الانسانية ، لكنه يمثل هذا الانعتاق بالتحديد لأن هذه الحواس والصفات أصبحت – ذاتياً وموضوعياً – **انسانية** . لقد أصبحت العين عيناً **انسانية** ، تماماً كما أن **موضوعها** أصبح موضوعاً اجتماعياً **انسانياً** – موضوعاً ينبعق من الإنسان للإنسان . ومن هنا فإن **الحواس** أصبحت بشكل مباشر في ممارستها منظرة . إنها ترتبط **بالتسلق** لصالح الشيء ، لكن الشيء ذاته علاقة **انسانية** **موضوعية** بذاته وبالإنسان^(٥) والعكس بالعكس . وبالتالي فقدت الحاجة أو المتعة طبيعتها **الأنانية** ، وقدت الطبيعة **منفعتها** المضادة بأن أصبح الاستخدام استخداماً **انسانياً** .

وبنفس الطريقة فإن حواس ومتاع الآخرين أصبحت ملكاً لي ، ومن هنا فالى جانب هذه الأجهزة المباشرة تتطور أجهزة اجتماعية في شكل مجتمع ، وهكذا مثلاً أصبحت الفاعلية في ارتباط مباشر بالآخرين الخ . . . جهازاً **للتعبير عن حياتي أنا** ، وأسلوباً **لتملك الحياة الإنسانية** .

ومن الواضح أن العين **الانسانية** ترضي نفسها بطريقة تختلف عن العين **غير الإنسانية** ، والأذن **الانسانية** بطريقة تختلف عن الأذن **الفجة** . . . الخ

ولنوجز ما قلناه : إن الإنسان لا يضيع في موضوعه عندما يصبح الموضوع بالنسبة له موضوعاً **انسانياً** أو إنساناً موضوعياً . وليس هذا ممكناً إلا حين يصبح الموضوع بالنسبة له موضوعاً **اجتماعياً** ، ويصبح هو ذاته لهذا كائناً اجتماعياً ، تماماً كما يصبح المجتمع موجوداً بالنسبة له في هذا الموضوع .

« Einundzwanzig Bogenaus des Sweiz »^(٤)

أيرست تيل – زيروريخ وفيتنتر تور – ١٨٤٣ – ص ٣٢٩ – الناشر .

(٥) وفي الممارسة لا استطيع ان اربط نفسى بشيء إنسانياً الا اذا ربط الشيء نفسه بالكائن الانساني إنسانياً .

ومن هنا فمن ناحية فإن كل الموضوعات لا تصبح بالنسبة للإنسان موضعه لذاته ، موضوعات تؤكد فرديته وتحقيقها ، لا تصبح موضوعاته : أي لا يصبح الإنسان نفسه الموضوع إلا حين يصبح العالم الموضوعي في كل مكان بالنسبة للإنسان في المجتمع عالم قوى الإنسان الجوهرية (١) – الواقع الإنساني ، ولهذا السبب واقع قواه الجوهرية الخاصة . والطريقة التي تصبح بها هذه الموضوعات موضوعاته تتوقف على طبيعة الموضوعات وعلى طبيعة القوة الجوهرية التي تتوافق معها ، لأن تحديد هذه العلاقة هو بالدقة الذي يشكل أسلوب التأكيد الخاص الواقعى . فالموضوع يوجد بالنسبة للعين بطريقة مختلفة عما يوجد به بالنسبة للأذن ، وموضوع العين موضوع آخر غير موضوع الأذن . وخصوصية كل قوة جوهرية هي بالتحديد ذاتيتها الخاصة ، ومن هنا فإنها أيضاً الأسلوب الخاص لموضعتها ، الأسلوب الخاص لوجودها حتى الواقعى موضوعياً . وهكذا يتتأكد الإنسان في العالم الموضوعي لا في فعل التفكير وحده ، بل بكل حواسه .

ومن الناحية الأخرى فإذا نظرنا إلى هذا في جانبه الذاتي : فتاماً كما أن الموسيقي وحدها توظف في الإنسان حاسة الموسيقى ، وتماماً كما أن أجمل موسيقى ليس لها معنى بالنسبة للأذن غير الموسيقى – ليست موضوعاً لها ، لأن موضوعي لا يمكن أن يكون إلا تأكيد أحدي قواي الجوهرية ، ولا يمكن وبالتالي أو يكون كذلك بالنسبة لـ إلا حين تبدو قواي الجوهرية لذاتها قدرة ذاتية ، لأن معنى موضوع ما بالنسبة لـ لا يمتد إلا بمقدار ما تمتد حواسى (ليس له معنى إلا بالنسبة لحاسة تجاوب مع هذا الموضوع) – ولهذا السبب فإن حواس الإنسان الاجتماعي حواس أخرى غير حواس الإنسان غير الاجتماعي . فمن خلال التفتح الموضوعي لثروة الوجود الجوهرى للإنسان يمكن أن تربى أو أن تولد ثروة الحساسية الإنسانية الذاتية (الأذن الموسيقية والعين التي تحس جمال الشكل – وباختصار العواص القادرة على الإشباع الإنساني ، الحواس التي تؤكد ذاتها كقوى جوهرية للإنسان) ، مما يسمى بالحواس الذهنية – الحواس العلمية (الارادة ، الحب الخ . . .) – وباختصار الحسن الإنساني – إنسانية الحواس – وليس فحسب العواص الخمس – إنما تولد بفضل موضوعها ، بفضل الطبيعة المتسمة بالإنسانية . وتكوين الحواس الخمس هو عمل تاريخ العالم كله حتى وقتنا الحالي .

(٦) القوى الجوهرية (Wesenskrafte) أي القوى التي تنتمي إلى كجزء من طبيعتي الجوهرية ، من وجودي ذاته – الناشر .

والعاسة التي تكون أسيرة الحاجة العملية ليست سوى حاسة مقيدة ، فبالنسبة للإنسان الذي يتضور جوعا ليس الشكل الإنساني للطعام هو الذي يوجد ، وإنما فقط شكله مجرد كطعم ، ولا يهم عنده أن يكون في أكثر إشكاله فجاجة ، ويكون من المستحبيل أن نقول أين يختلف هذا النشاط الغذائي عن نشاط **الحيوانات** . والإنسان المثقل بالأعباء والذي يعاني الحاجة ليس لديه حس لأرقى مسرحية ، وتأجر المعادن لا يرى إلا القيمة التجارية للمعادن ، ولا يرى جمالها ولا طبيعتها الفريدة : انه ليست لديه حاسة معدنية . وهكذا فإن موضعية الماهية الإنسانية في كل من جانبها النظري والعملي لازمة لجعل حاسة الإنسان إنسانية ، ولخلق **العاسة الإنسانية** التي تتتوافق مع كل ثروة الجوهر الإنساني والطبيعي .

وتاماً كما ينشأ عن حركة الملكية الخاصة ، عن ثروتها فضلاً عن بؤسها – أو عن ثروتها وبؤسها المادي والروحي – أن يجد المجتمع البازغ تحت يده كل المواد الازمة لهذا التطور : فان المجتمع **الراستخ** ينتج الإنسان في هذا الشراء الكامل لوجوده – ينتج الإنسان الشري الذي يتمتع بعمق بكل الحواس – باعتباره واقعه الثابت .

وهكذا سنرى كيف أن الذاتية والموضوعية ، الروحية والمادية ، الفاعلية والمعاناة ، إنما تفقد طابعها التناقضى – ومن ثم وجودها من حيث هي متناقضة – في ظروف المجتمع ، سنرى كيف أن حل التناقض النظري ليس ممكنا إلا بطريقة عملية ، بفضل الطاقة العملية للناس . ومن هنا فإن حله ليس بأي حال مجرد مشكلة معرفة ، بل مشكلة **واقعية** للحياة لم تستطع الفلسفة حلها بالتحديد لأنها تصورت هذه المشكلة **كمجرد مشكلة نظرية** .

وسنرى كيف أن تاريخ الصناعة ، والوجود القائم الموضوعي للصناعة ، هما الكتاب المفتوح **لقوى الإنسان الجوهرية** ، وكشف **السيكولوجيا الإنسانية** أمام الحواس . وحتى الآن لم يكن هذا يتضور في علاقته التي لا تنفص **باليوجود الجوهرى** للإنسان وإنما في علاقة خارجية بالمنفعة ، لأن الناس – إذ يتحررون في مملكة الاغتراب – لم يستطعوا أن يروا إلا أسلوب الوجود العام للإنسان – الدين أو التاريخ في طابعه مجرد العام كسياسة وفنون وأدب الخ ... – كحقيقة **لقوى الإنسان الجوهرية وفاعلية الإنسان النوعية** . إن أمامنا **القوى الجوهرية** المتوضعة للإنسان في شكل مواضع حسية منسلبة هقيقة ، في شكل اغتراب ، معروضة في صناعة مادية عادية (يمكن تصورها كجزء من هذه الحركة العامة ، تماماً كما يمكن تصور هذه الحركة كجزء خاص من الصناعة ، لأن كل الفاعلية الإنسانية حتى الآن كانت عملاً – أي صناعة – فاعلية مفتربة عن ذاتها) .

والسيكولوجيا التي يبقى هنا بالنسبة لها - هذا الجزء من التاريخ الأكثر معاصرة وقرباً من الحواس - كتاباً مقلقاً ، لا يمكن أن تصبح علمًا واقعياً شاملًا حقًا . فالحق ماذا يمكن أن نقوله عن علم يلغى في استخفاف هذا الجزء الكبير من العمل الإنساني ، ويعجز عن أن يرى عدم كماله ، في حين أن مثل هذه الثروة من الجهد الإنساني المفتوحة أمامه لا تعنى بالنسبة له أكثر مما قد يمكن أن تعبّر عنه كلمة واحدة - « الحاجة » ، « الحاجة المبدلة » ؟

لقد طورت العلوم الطبيعية فاعليّة هائلة ، وجمعت كتلة متزايدة على الدوام من المواد . غير أن الفلسفة بقيت غريبة عنها كما بقيت هي غريبة عن الفلسفة . ولم تكن وحدتهما المؤقتة إلا وهما خيالياً . توفرت الارادة ولم تتوفر الوسائل . وحتى التاريخ لا يولي اهتماماً للعلم الطبيعي إلا بشكل عابر كعامل للتنوير والمنفعة ناشئ عن الاكتشافات الفردية العظيمة . لكن العلم الطبيعي غزا الحياة الإنسانية وحولها رغم هذا عملياً من خلال وساطة الصناعة ، ومهد لانتعاق الإنساني ، وإن كان عليه إلى حد كبير وبشكل مباشر أن يكمل نزع الإنسانية . فالصناعة هي العلاقة التاريخية الفعلية للطبيعة - ومن ثم للعلم الطبيعي - بالانسان . ومن هنا فإذا أدركت الصناعة باعتبارها انكشافاً خارجياً لقوى الإنسان الجوهرية ، فإننا نكسب أيضاً فهماً للماهية الإنسانية للطبيعة ، أو الماهية الطبيعية للإنسان . وبالتالي فإن العلم الطبيعي سيفقد اتجاهه المادي المجرد - أو بالأحرى اتجاهه المثالي - وسيصبح أساس العلم الإنساني كما أصبح بالفعل أساس الحياة الإنسانية الفعلية وإن يكن في شكل مفترض . إن القول بأساس للحياة وأساس آخر للعلم هو بدأه أكذوبة . فالطبيعة التي تجد صيرورتها في التاريخ الإنساني - مولد المجتمع الإنساني - هي طبيعة الإنسان الواقعية ، ومن هنا فإن الطبيعة كما توجد من خلال الصناعة - وإن يكن في شكل مفترض - هي طبيعة انتربولوجية حقيقة .

والادراك الحسي (أنظر فيورباخ) يجب أن يكون أساس كل علم . ولا يكون العلم علماً حقيقياً إلا حين ينطلق من الأدراك الحسي في شكله المزدوج سواءً كوعي حسي أو حاجة حسية - أي حين ينطلق من الطبيعة . وكل التاريخ هو التمهيد لأن يصبح « الإنسان » موضوعاً للوعي الحسي وتتصبح حاجات « الإنسان كإنسان » حاجات [طبيعة حسية] . والتاريخ ذاته جزءٌ واقعي من التاريخ الطبيعي - من صيرورة الطبيعة إنساناً . ومع الزمن سيشمل العلم الطبيعي علم الإنسان ، تماماً كما سيشمل علم الإنسان العلم الطبيعي : وسيكون هناك علم واحد .

والانسان هو الموضوع المباشر للعلم الطبيعي : لأن الطبيعة الحسية المباشرة بالنسبة للانسان هي بشكل مباشر حساسية انسانية (والتعبيران متطابقان) – معروضة مباشرة في شكل الانسان الآخر الموجود حسياً بالنسبة له . لأن حسيته توجد أولاً كحسية انسانية بالنسبة له من خلال الانسان الآخر . لكن الطبيعة هي الموضوع المباشر لعلم الانسان : ان الموضوع الأول للانسان – الانسان – هو طبيعة ، هو حسية ، ولا يمكن للقوى الجوهرية الحسية الانسانية الخاصة أن تعرف على ذاتها إلا في علم العالم الطبيعي عموماً ، لأنها لا تستطيع أن تجد تتحققها الموضوعي إلا في موضوعات طبيعية . وعنصر الفكر ذاته – عنصر التعبير الحي عن الفكر – اللغة – ذو طبيعة حسية . فالواقع الاجتماعي للطبيعة ، والعلم الطبيعي الانساني ، أو العلم الطبيعي عن الانسان ، كلها تعبيرات متطابقة .

وسنرى كيف أنه مكان ثروة وبؤس الاقتصاد السياسي يأتي الكائن الانساني الفنى والعاية الانسانية الغثية ، والكائن الانساني الغنى هو في نفس انوقة الكائن الانساني الذي يشعر بال الحاجة لكلية فعاليات الحياة الانسانية – الانسان الذي يوجد فيه تحققه الخاص كضرورة داخلية ، ك حاجة ، ولا يقتصر الأمر على الشروة وحدهما ، بل بالمثل فان فقر الانسان – مع افتراض الاشتراكية – يحصل بنفس القدر على مغري انساني ومن ثم اجتماعي . فالفقر هو الرابطة السلبية التي تجعل الكائن الانساني يشعر بال الحاجة الى أكبر ثروة – الى الكائن الانساني الآخر . ان مجال الوجود الموضوعي في التفجر الحيى لفاعليتى الجوهرية ، هو العاطفة التي تصبح من هنا فاعلية وجودى .

(٥) ان الكائن لا يعتبر نفسه مستقلًا الا حين يقف على قدميه ، وهو لا يقف على قدميه الا حين يدين بوجوده لذاته ، والانسان الذي يعيش بفضل غيره يعتبر نفسه كائناً تابعاً . لكننى أعيش كلية بفضل آخر اذا لم أكن أدين له فحسب بالبقاء على حياتى ، بل اذا كان فضلاً عن ذلك قد خلق حياتى – اذا كان هو مصدر حياتى . وإذا لم تكن حياتى من خلقي ، فان لها بالضرورة مصدرها من هذا النوع خارجها . ومن هنا فان الخلق فكرة من الصعب تزعمها من الوعي الشعبي ، فالوجود الذاتي للطبيعة والانسان أمر غير مفهوم لهذا الوعي ، لأنه ينافق كل شيء ملموس في الحياة العملية .

وقد تلقت فكرة خلق الأرض ضربة قوية من علم تاريخ الأرض (geogeny) ، أي من العلم الذي يعرض تكون الأرض ، صيغة الأرض ، كعملية ، كتواليد ذاتي ، فالتوالد التلقائي هو التفريغ العمل الوحيد لنظرية الخلق .

ومن السهل الآن بالتأكيد أن نقول للفرد المفرد ما قاله أرسطو من قبل . لقد ولدت لأبيك وأمك ، ومن ثم ففيك أنت تزوج كائنين انسانين – وهو فعل نوعي لكتائب انسانية – الكائن الانساني ، ومن هنا قاتت ترى أن الانسان يدين بوجوده – حتى جسديا – للانسان ومن هنا يجب ألا تصر حسب جانبا واحدا – التسلسل^(*) الالاهائي الذي يدفعك الى أن تتساءل : « من الذى أنجب والدى ؟ ومن أنجب جدى ؟ الخ . . . ». بل يجب كذلك أن تبصر **الحركة الدائيرية** التي تدرك حسيا فى هذا التسلسل والتى يكرر الانسان ذاته عن طريقها فى التكاثر ، وبذلك يظل دائما الذات . غير ذلك مستجيب : نأسسلم لك بهذه الحركة الدائيرية ، فلتسلم لي بالتسليط الذى يدفعنى أكثر الى أن أسأل : من الذى أنجب الانسان الأول والطبيعة ككل ؟ ولا أستطيع إلا أن أجيبك : إن سؤالك نفسه نتاج تجريد . أسأل نفسك كيف وصلت الى هذا السؤال . أسأل نفسك عما اذا لم يكن سؤالك مطروحا من زاوية لا أستطيع أن أجيب عليها ، لأنها زاوية معكوسة . أسأل نفسك عما اذا كان مثل هذا التسلسل من حيث هو تسلسل موجودا بالنسبة لذهن عاقل ، فأنت حين تسأله عن خلق الطبيعة والانسان فانك تجرد – يفعلك هذا – من الطبيعة والانسان . انك تفترض أنها غير موجودين ورغم هذا فانك تريده مني أن أثبتهما لك **كموجودين** . وأنا الآن أقول لك : تخيل عن تجريدك وستتخلى أيضا عن سؤالك . أو اذا أردت أن تظل متمسكا بتجردك ، فكن متسلقا ، وإذا كنت تفكرا في الانسان والطبيعة باعتبارهما غير موجودين ، ففك في نفسك كغير موجود ، لأنك أيضا بالتأكيد طبيعة وانسان . لا تفك ، ولا تسألي ، لأنه حالا تفك وتسأله فليس لتجريدك من وجود الطبيعة والانسان معنى . أم هل أنت من الأنانية بحيث تفترض كل شيء كلاما ، ورغم هذا تريده أن تكون أنت نفسك موجودا ؟

وستطيع أن تجيب : لا أريد أن أفترض لا شئية الطبيعة ، فانا إنما أسألك عن **مولدها** كما أسأل عالم التشريح عن تكوين العظام الخ . . .

ولكن لما كان كل ما يسمى تاريخ العالم هو بالنسبة للانسان الاشتراكي – لا يudo أن يكون انجاب الانسان عن طريق العمل الانساني ، لا يudo أن يكون صيروحة الطبيعة للانسان ، فان لديه البرهان المرئي الذى لا يدحض على مولده خلال ذاته ، على عملية صيروته ، ولما كان الوجود الحقيقي للانسان والطبيعة قد أصبح عمليا وحسيا ومدركا – لما كان الانسان قد أصبح للانسان كوجود للطبيعة ، والطبيعة قد أصبحت للانسان كوجود

للإنسان – فان السؤال عن كائن غريب ، عن كائن فوق الطبيعة والإنسان – وهو سؤال يتضمن الاعتراف بلا جوهرية الطبيعة والإنسان – قد أصبح مستحيلا في الممارسة . والالحاد كانكار لهذه اللاجوهرية لم يعد له معنى ، ان الالحاد هو نفي الله ، وهو يفترض وجود الإنسان خلال هذا النفي ، لكن الاشتراكية كاشتراكية لم تعد بحاجة الى مثل هذا الوسيط . انها تنطلق من الوعي العقلي عمليا ونظريا للإنسان وللطبيعة كجواهر . والاشراكية هي وعي الذات الإيجابي للإنسان الذي لم يعد موجودا بالوساطة من خلال الغاء الدين ، تماما كما أن العيادة الواقعية هي واقع الإنسان الإيجابي الذي لم يعد موجودا بالوساطة خلال الغاء الملكية الخاصة ، خلال الشيوعية . الشيوعية هي الإيجاب كنفي للنفي ، ومن هنا فانها المرحلة الواقعية الضرورية للمرحلة التالية من التطور التاريخي في عملية الانعتاق والاسترجاع البشريين . الشيوعية هي النموذج الضروري للمبدأ الدينامي المستقبلي القريب ، لكن الشيوعية باعتبارها هذا^(١) ليست هدف التطور الإنساني – هيكل المجتمع الإنساني .

(١) يعني ماركس « بالشيوعية باعتبارها هذا ، الشيوعية المفهمة القائمة على المساواة كما عرضها بابوف واتباعه .

[**معنى المبادئ الإنسانية حيث توجّه
الملكية الخاصة وفي ظل الاشتراكية.
الفارق بين الرؤوة المبددة والرؤوة الصناعية.**
تقسيم العمل في المجتمع البورجوازي]

٧ – رأينا أى دلالة تكون لشروع الاحتياجات الإنسانية – اذا افترضنا الاشتراكية – وأى دلالة تكون بالتالي لكل من **أسلوب الانتاج الجديد والموضوع الجديد للإنتاج** : للتجلّي الجديد لقوى الطبيعة الإنسانية والثراء الجديد للطبيعة الإنسانية^(١) . وفي ظل الملكية الخاصة تكون دلالتهما معكوسنة : فكل امرئ يضارب على خلق حاجة جديدة لدى آخر ، حتى يدفعه لتضخّية جديدة ، وليضعه في تبعية جديدة ، ولغيريه بأسلوب جديد من الاشباع ومن ثم للدمار الاقتصادي . ان كل امرئ يحاول أن يفرض على الآخر قوة غريبة ، حتى يستطيع بذلك أن يجد الاشباع لحاجته الأنانية . ويصبح الزيادة في كمية الموضوعات اتساع لملكة القوى الغربية التي يخضع لها الانسان ، ويمثل كل ناتج جديد امكانية جديدة للخداع المتداول والسرقة المتداولة . ان الانسان يصبح أكثر فقراً كأنسان ، وتصبح حاجته الى المال أكثر اذا أراد أن يسيطر على الوجود المعادى ، وتتدحرج قوة ماله في تناسب عكسي مع زيادة حجم الانتاج : أى أن احتياجاته ينمو مع ازدياد قوة النقود .

menschlichen Wesenkraft
menschlichen Wesens

(١) قوى الطبيعة الإنسانية
الطبيعة الإنسانية

وهكذا فإن الحاجة إلى المال هي الحاجة الحقيقة التي ينتجهها النظام الاقتصادي الحديث ، وهي الحاجة الوحيدة التي ينتجهها هذا النظام . وتصبح كمية المال بدرجة متزايدة هي الخاصية الوحيدة الفعالة للمال : تماماً كما أنه يهبط بكل شيء إلى شكله المجرد فإنه يهبط بذاته في مجرى حركته إلى مجرد شيء كمي . ويصبح الإسراف والافراط معياره الحقيقي . ومن الناحية الذاتية فإن هذا يتجلّى جزئياً في أن اتساع المنتجات وال حاجات يهبط إلى عبودية مبتدعة دائمة العصابة لرغبات غير إنسانية متربّفة غير طبيعية خيالية ، إن الملكية الخاصة لا تعرف كيف تغير الحاجة الفجة إلى حاجة إنسانية ، ومثالاتها هي الخيال والهوى والتزوج ، وما من شخص ينطلق سيده بذلة أكبر ، أو يستخدم وسائل أكثر حقارنة لانارة طاقته المتبلدة على الاستمتاع حتى يستطيع أن يختلس منفعة لنفسه ، مثلما يفعل شخص الصناعة - المنتج - لكي يختلس لنفسه بعض بنسات ، لكي يسحر الطيور الذهبية فتخرج من جيوب غيره الذين يعيشهم حباً مسيحيًا . إنه يضع نفسه في خدمة أكثر خيالات الآخر فساداً ، ويلعب دور القواد بينه وبين حاجته ، ويثير فيه رغبات عفنة ، ويتمكن منتظراً كل وجه من أوجه ضعفه - كل ذلك حتى يستطيع عندئذ أن يطلب مالاً مقابل هذه الخدمة الودية . (وكل ناتج هو طعم يسعى به إلى اجتذاب وجود الآخر ، ماله . وكل حاجة حقيقة وممكنة ضعف سيقود الذبابة إلى أناء الغراء ؛ استغلال عام للطبيعة الإنسانية الجماعية . وتماماً كما أن كل نقية في الإنسان هي رابطة بينه وبين السماء - طريق يصل بالكافن إلى قلبه ، فإن كل حاجة هي فرصة للاقتراب من جارك تحت قناع أقصى قدر من الود لقوله : أيها الصديق العزيز ، أني أعطيك ما تحتاجه ، لكنك تعرف الشرط الذي لا مفر منه ، أنت تعرف المداد الذي عليك أن توقع به لي ، فأنا أنهك بتزويدك بمعتك) .

ويتجلى هذا الاغتراب جزئياً في أنه ينتج ترفه الحاجات ووسائلها من ناحية ، وبربرية حيوانية ، بساطة كاملة غير مرفة مجردة للحاجة من ناحية أخرى ، أو بالأحرى في أنه إنما يبعث ذاته في نقشه . فحتى الحاجة إلى الهواء الطلق تتوقف بالنسبة للعامل ، ويعود الإنسان إلى العيش في الكهف الذي أصبح الآن - فضلاً عن ذلك - مأوتاً بنفس الطاعون العفن الذي تنفسه المدينة ، والذي لم يعد يشغل إلا بشكل غير مستقرٍ إذ يصبح بالنسبة له مسكننا غريباً يمكن أن يسحب منه في أي يوم - مكاناً يمكن أن يطرد منه في أي يوم إذا لم يدفع . وعليه أن يدفع مقابلاً لهذا القبر . إن مسكننا في القبور - الذي أشار إليه بروميثيوس عند اسخيلوس باعتباره واحداً من أعظم العطايا التي يمكن عن طريقها من أن يتحول البهجي إلى كائن إنساني - يكفي عن الوجود بالنسبة للعامل . والضوء والهواء الخ . . . وأبسط نظافة

حيوانية - تكف عن أن تكون حاجة للإنسان . **والقدارة** - هذا الركود والتعفن للإنسان - بالوعة المدنية هذه (بالمعنى الحرفي تماماً) - تصبّع هي عنصر الحياة بالنسبة له . والاهتمام الكامل **غير الطبيعي** ، الطبيعة المتغيرة ، تصبّع هي عنصر حياته . إن واحدة من حواسه لم تعد موجودة ، لا بالطريقة الإنسانية فحسب ، بل حتى بطريقة **غير إنسانية** ، ومن ثم حتى بطريقة حيوانية . وتعود ثانية أكثر **أساليب** (وأدوات) العمل فظاظة : إن **طاحونة العبيد الرومان** مثلاً هي وسيلة الانتاج ، وسيلة الوجود ، لكثير من العمال الانجليز . ولم يعد الأمر شائعاً على أن الإنسان ليست له حاجات إنسانية - فتحتى حاجاته **الحيوانية** تكف عن الوجود . فالإيرلندي لم يعد يعرف أى حاجة إلا الحاجة لأن يأكل ، وفي الحقيقة إلا الحاجة لأن يأكل **البطاطس** - وبطاطس **الخنازير** في الواقع ، أى أسوأ أنواع البطاطس . لكن لدى كل من إنجلترا وفرنسا بالفعل في كل مدينة من مدنهما الصناعية **أيرلندا صافية** . إن لدى الهمجي وللحيوان على الأقل الحاجة إلى الصيد ، إلى التجول الخ .. - الحاجة إلى الصحبة ، إن العمل الآلي يبسط لكي يحول إلى عامل الكائن الإنساني الذي لا يزال في طور الصنع ، الذي لا يزال غير ناضج كلياً ، **الطفل** - في حين أصبح العامل طنلاً مهملاً . وتكيف الآلة نفسها مع ضعف الكائن الإنساني ، لكي تحول الكائن الإنساني **الضعيف** إلى آلة .

أما كيف يولد تضاعف الحاجات ووسائل اشبعها غياب الحاجات والوسائل فهذا ما يوضحه رجل الاقتصاد السياسي (والرأسمالي) : وينبغي أن نلاحظ أننا إنما نتحدث دائماً عن رجال الأعمال التجربيين حين نشير إلى رجال الاقتصاد السياسي - باعتبارهم اعترافهم وأسلوب وجودهم العلمي) . وهو يوضع ذلك :

(١) بالهبوط بحاجة العامل الى أدنه وأباس مستوى للبقاء الجسدي ، والهبوط بفاعليته الى الحركة الميكانيكية الاكثر تجريدا . ومن هنا فإنه يقول : ليس لدى الانسان حاجة اخرى سواء لفاعالية أو للمتعة . لأنه يسمى حتى هذه الحياة ، حياة وجودا انسانيا .

(٢) باعتبار أدنى مستوى ممكن للحياة (الوجود) معياراً ، وفي الحقيقة المعيار العام - وهو عام لأنّه قابل للتطبيق على جمهور الناس . انه يحول العامل الى كائن بلا حس يفتقر الى كل الحاجات ، تماماً كما يحول فاعليته الى محض تحرير من كذا فاعلية . ومن هنا فإن كل ترف للعامل يبدو له شيئاً يستحق الدهم ، وكل ما يتجاوز الحاجة الاكثر تجريداً - ولو كان في مملكة المتعة السلبية او تعجلاً للفاعلية - يبدو له ترفاً . ومن هنا فإن الاقتصاد السياسي - علم الشروة هذا - هو في نفس الوقت علم الانسكار ،

العوز ، التقتير ، الادخار – وهو يصل في الواقع إلى النقطة التي يعفى فيها الإنسان من الحاجة إلى أي من الهواء الطلق أو التمارين البدنية . إن علم الصناعة الزائفة هذا هو في نفس الوقت علم الزهد ، ومثله الأعلى هو البخيل الزاهد ، والمرابي في نفس الوقت ، والعبد الزاهد ، والمنتج في نفس الوقت . ومثله الأعلى الأخلاقي هو العامل الذي يأخذ جزءاً من أجره إلى بنك الادخار ، بل لقد وجد فناً دينياً جاهزاً يغلف فيه فكرته المفضلة هذه : لقد عرضوها غارقة في العاطفية فوق خشبة المسرح . وهكذا فإن الاقتصاد السياسي – رغم مظهره الدينوي الشهوانى – هو علم أخلاقي حقاً ، أكثر العلوم أخلاقيّة . فانكار الذات ، انكار الحياة وكل الحاجات الإنسانية ، هو مبدأ الرئيسي . وكلما قل ما تأكله وتشربه وتقرؤه من كتب ، وقل ترددك على المسرح وقاعة الرقص والمقصف ، وقل نصيبك من التفكير والحب والتقطير والفناء والرسم والمبادرة الخ . . . كلما زاد ما تدخله – كلما زاد كنزك الذي لا تستطيع العنة ولا الغبار أن تلتهمه – زاد وأسمالك . كلما قل وجودك زاد ما تملك ، كلما قل تعبيرك عن حياتك ، زادت حياتك المنسوبة – زاد رصيد وجودك المفترض . وكل ما يأخذه رجل الاقتصاد السياسي منه في الحياة الإنسانية يعطيك بدلاً منه هالاً وثروة . وكل ما لا تستطيع صنعه ، يصنعه مالك . إنه يستطيع أن يأكل ويشرب وينذهب إلى قاعة الرقص والمسرح ، يستطيع أن يرحل ، وأن يمتلك ألفن والتعليم وكنوز الماضي والسلطة السياسية – إن كل هذا يستطيع أن يمتلكه لك – إنه يستطيع أن يستترى هذا كله لك ، انه العطية الحقيقية . ييد أنه وهو كذلك ، فإنه يميل إلى إلا يفعل شيئاً إلا أن يخلق ذاته ، يشتري ذاته ، لأن كل شيء آخر هو في نهاية الأمر خادم له . . . وحين يمتلك السيد فانني أمتلك الخادم ولسبت في حاجة إلى خادمه ، ومن هنا فإن كل العواطف وكل فاعلية لا بد أن تفرق في التعطش إلى الشروة . وليس للعامل إلا أن يكون له ما يكفيه لكي يعيش ، وليس له أن يعيش إلا لكي يكون له [تمام يكفيه] . . .

وبالطبع يتورأ هنا جدال في مجال الاقتصاد السياسي . فأحد الأطراف (لوديرديل ، مالتس . . . الخ . . .) يوصي بالترف ويعلن التقتير ، والآخر (ساي ، ريكاردو . . . الخ . . .) يوصي بالتقدير ويعلن الترف . لكن الطرف الأول يعترف بأنه يريد الترف حتى ينتج العمل (أى التقتير المطلق) والآخر يعترف بأنه يوصي بالتقدير لكي ينتج الشروة (أى الترف) . ولدى مدرسة لوديرديل – مالتس فكرة **روهنسية** هي أن التعطش إلى الشروة وحده لا ينبغي أن يحدد استهلاك الغنى ، وهي تناقض قوائمه بتقديم **الإسراف** كوسيلة مباشرة للثراء . ومن هنا فإن الجانب الآخر – في مواجهتها – يثبت بخمامن شديد وتفصيل بالغ أنني لا أزيد – بل أنقص – ملكياتي بالاسراف .

غير أن مدرسة ساي - ريكاردو مرتأة في عدم اعترافها بأن الهوى والنزوات هي بالدقة التي تحدد الانتاج ، إنها تنسى « الحاجات المرفهة » ، إنها تنسى أنه لن يكون هناك انتاج دون الاستهلاك ، إنها تنسى أنه نتيجة للمنافسة فإن الانتاج لا يمكن إلا أن يكون أكثر اتساعاً ورفاهية ، إنها تنسى أن الاستعمال هو الذي يحدد قيمة الشيء ، وأن « الموضة » تقرر الاستعمال ، إنها لا ت يريد أن ترى إلا انتاج « الأشياء المقيدة » لكنها تنسى أن انتاج قدر أكبر مما ينبغي من الأشياء المقيدة ينبع قدرًا أكبر مما ينبغي من السكان **عديمي الجلوى** . وكلا الطرفين ينسى أن الاسراف والتقتير ، والترف والحرمان ، الثروة والفقر ، كلها متساوية .

ولا ينبغي عليك فقط أن تقتصر في الأرضاء المباشر لحواسك ، بالاقتصاد في طعامك الخ ... بل عليك أن تعفى نفسك من كل مشاركة في الاهتمام العام ، من كل تعاطف ، من كل ثقة الخ ... إذا أردت أن تكون اقتصادياً ، إذا لم ترد أن تحطمك الأوهام .

وي ينبغي أن تجعل كل ما لك **قابل للبيع أي مفيداً** ، فإذا أنا سالت رجل الاقتصاد السياسي : هل أنا أطيع قوانين الاقتصاد السياسي إذا انتزعت المال بتقديم جسدي للبيع بالاستسلام لشهوة آخر ؟ (وعمال المصانع في فرنسا يسمون بغا زوجاتهم وبناتهم ساعة العمل الإضافية وهو أمر صحيح حرفيًا) - أم هل أنا لا أتصرف وفق الاقتصاد لو أتنى بعت صديقي للمغاربة ؟ (والبيع المباشر للناس في شكل الاتجار في المجندين الخ ... يحدث في كل البلاد المتدينة) - عندئذ سيجيبيني رجل الاقتصاد السياسي : إنك لا تنتهك قوانيني ، ولكن أنظر ماذا سيقول ابن عمى الأخلاق وابن عمى الدين عن ذلك . إن أخلاقي وديني **الاقتصاديين السياسيين** لا يأخذان عليك شيئاً ولكن - ولكن من أصدق الآن ، الاقتصاد السياسي أم الأخلاق ؟ إن أخلاق الاقتصاد السياسي هي **الاكتساب والعمل والتقتير والاعتدال** - ولكن الاقتصاد السياسي يعد باشباع احتياجاتي . والاقتصاد السياسي للأخلاق هو ثروة الصميم المستريح والفضيلة الخ ... ولكن كيف أستطيع أن أعيش فاضلاً إذا لم أكن أعيش ؟ وكيف يكون لدى ضمير مستريح إذا لم أكن أعمى شيئاً ؟ وينبع عن ذات طبيعة الاغتراب . أن كل مجال يطبق على معياراً مختلفاً ومضاداً - فتطبق الأخلاق معياراً والاقتصاد السياسي معياراً آخر ، لأن كلاً منهما اغتراب محدد للإنسان ، يذكر الانتهاء على مجال خاص من الفاعلية الجوهرية المعتبرة ، وكل منها يقف في اغتراب بالنسبة الآخر . وهكذا يأخذ **ميشيل شيفالييه** على ريكاردو أنه يزيل الأخلاق ، لكن ريكاردو إنما يسمع للاقتصاد السياسي أن يتحدث بلغته ، وإذا كان لا يتحدث أخلاقياً

فليس هذا خطأ ريكاردو ، وشيفالبيه يزيل الاقتصاد السياسي إلى الحد الذي يتحدث فيه أخلاقياً ، لكنه في الحقيقة وبالضرورة ينفصل عن الأخلاق إلى الحد الذي يمارس فيه الاقتصاد السياسي . وأشار الاقتصاد السياسي إلى الأخلاق ، إذ لم تكن إشارة متعسفة عارضة ومن ثم غير ذات أساس وغير علمية ، إذ لم تكن إشارة زاففة وإنما يراد لها أن تكون جوهرية ، لا يمكن إلا أن تكون إشارة قوانين الاقتصاد السياسي إلى الأخلاق ، فإذا لم تكن هناك مثل هذه العلاقة ، أو إذا كان الأمر بالأخر هو العكس – فماذا يستطيع ريكاردو أن يفعل ؟ وفضلاً عن ذلك فإن التعارض بين الاقتصاد السياسي والأخلاق ليس سوى تعارض زائف ، وهو لا تعارض بقدر ما هو تعارض ، وكل ما يحدث هو أن الاقتصاد السياسي يعبر عن القوانين الأخلاقية بطريقه الخاصة .

وتظهر اللاحاجة كمبدأ للاقتصاد السياسي أوضح ما تظهر في نظرته عن السكان . إن هناك عدداً أكبر مما يجب من الناس . فحتى وجود الناس هو مجرد ترف ، وإذا كان العامل « أخلاقياً » فإنه سيوفر في تكاثره (ويقتصر ميل الشأن العلني على أولئك الذين يقتضون في علاقاتهم الجنسية ، واللوم العلني لأولئك الذين يخطئون ضد مثل هذا الزواج العقيم ...) أليس هذه هي الأخلاق ، وتعاليم الزهد ؟) . إن انتاج الناس يبدو في شكل تعاشرة عامة .

والمعنى الذي للانتاج في علاقته بالغنى يكشف في المعنى الذي له بالنسبة للفقير . ففي القيمة يكون التجلي دائماً مرفها مقنعاً عامضاً - أذنوبة ، وفي السفح يكون خسناً مباشراً صريحاً - الشيء الحقيقي . إن حاجة العامل الفجة مصدر للكسب أكبر من حاجة الغنى الموقفة ، ومساكن الأقبية في لندن تجلب لؤجيها أكثر مما تجلب القصور ، أي أنها - بالنسبة للملك - تشكل ثروة أكبر وبالتالي (إذا تحدثنا بلغة الاقتصاد السياسي) تشكل ثروة اجتماعية أكبر .

وتضارب الصناعة على رفاهية الحاجات ، لكنها تضارب بنفس القدر على فجاجتها ، وإنما على فجاجتها المتوجه بشكل مصطنع ، والتي تكون متعتها الحقة هي التخدير الداكي - هذا الاشباع الظاهري للحاجة - هذه المدنية المحتوأة داخل البربرية الفجة للحاجة . ومن هنا فإن الحانات البريطانية هي التجسيد الرمزي للملكية الخاصة : إن ترافقها يكشف العلاقة الحقيقية بين ترف الصناعة وثروتها وبين الإنسان . ومن هنا فإنها بحق متعة الأسد الوحيدة للناس التي يعاملها البوليس الانجليزي بلطف على الأقل .

رأينا بالفعل كيف يقيم رجل الاقتصاد السياسي الوحدة بين العمل ورأس المال بطرق متنوعة : (١) فرأس المال عمل متراكم . (٢) غاية رأس المال داخل الانتاج - جزئيا تجدد انتاج رأس المال مع الربح وجزئيا رأس المال كمادة خام (مادة العمل) وجزئيا باعتباره هو ذاته أداة عمل (الآلية هي رأس المال يسوى مباشرة بالعمل) - هي العملية الانساجي . (٣) العامل رأس المال . (٤) الأجور تنتهي الى تكاليف رأس المال . (٥) بالنسبة للعامل فان العمل هو تجدد انتاج رأس المال حياته . (٦) بالنسبة للرأسمالي فان العمل أحد جوانب فاعلية رأس المال .

وأخيرا (٧) يفترض رجل الاقتصاد السياسي الوحدة الأصلية لرأس المال والعمل في شكل الوحدة بين الرأسمالي والعامل ، وهذه هي حالة الفردوس الأصلية . والطريقة التي يقفز بها هنا في الجانبان في شكل شخصين ليأخذنا بخناق بعضهما البعض هي بالنسبة لرجل الاقتصاد السياسي حادث عارض ، ومن هنا لا يمكن تفسيره الا بارجوع الى عوامل خارجية (أنظر ميل) (٢) .

والاهم التي لا تزال تخليق لها الروعة الحسية للمعادن الثمينة ، ومن هنا لا تزال عابدة وثنية للنحود المعدنية ، ليست بعد امما نقدية كاملة التطور - قارن فرنسيما بإنجلترا . ويتبين المدى الذي يكون فيه حل الألغاز النظرية مهمة الممارسة ، ويتم من خلال الممارسة - تماما كما أن الممارسة الحقة هي شرط لنظرية حقيقة وایجابية - يتضح هذا المدى على سبيل المثال في الوثنية(*) . والوعي الحسی لعابد الوثن مختلف عن وعن الاغريقى لأن وجوده الحسى أيضا مختلف . والمداء المجرد بين الحس والروح ضروري طالما أن الشعور الانساني بالطبيعة ، الحس الانساني للطبيعة ، ومن هنا الحس الطبيعي للانسان ، لم ينتجه بعد عمل الانسان .

والمساواة ليست الا ترجمة للعبارة الالمانية « أنا = أنا » الى الفرنسية او الى الشكل السياسي . والمساواة كأساس للشيوعية هي تبريرها السياسي ، وهذا هو نفس ما يحدث حين يبررها الالمانى بتصور الانسان كوعي ذات كلى . وبالطبع فان تحطى الاغتراب ينطلق دائما من شكل الاغتراب الذى يكون قوة هسيطرة : في ألمانيا . ووعي الذات ، في فرنسا . المساواة بسبب السياسة ، في انجلترا الحاجة العملية الحقيقة المادية التي

(٢) جيمس ميل « عناصر الاقتصاد السياسي » - الناشر .
Fetishism

تأخذ ذاتها فحسب كمقاييس لذاتها . ومن هذه الزاوية ينبغي أن ينتقد
برودون وأن يقدر .

وإذا نحن شخصنا الشيوعية ذاتها بسبب طبيعتها كنفي للنفي ، كتملك للجوهر الانساني الذى يصالح ذاته مع ذاته خلال نفي الملكية الخاصة - باعتبار أنها لم تصبح بعد الوضع **الحقيقي** الناشئ عن ذاته ، بل بالأحرى وضعا ناشئا عن الملكية الخاصة [٠٠٠٠٠] (٣)

ولما كان الاغتراب الحقيقى لحياة الانسان يبقى فى هذه الحالة (٤) ، ويبقى بدرجة أكبر كلما زاد وعي المرء به من حيث هو اغتراب ، فانه لا يمكن أن يتحقق الا بتطبيق الشيوعية .

ولكى نلغى فكرة الملكية الخاصة فان فكرة الشيوعية كافية تماما . بيد أن الأمر يتطلب فعلًا شيوعيا واقعيا لالغاء الملكية الخاصة الواقعية . وسيصل التاريخ اليه ؛ وهذه الحركة التى نعرفها بالفعل فى النظرية باعتبارها حركة تتخطى ذاتها ستمثل فى الواقع الفعلى عملية طويلة وقاسية للغاية . لكننا ينبغى أن نعتبر من قبيل التقدم الحقيقى أننا قد كسبنا مقدما وعيًا بالطابع المحدود للحركة التاريخية وهدفها . ووعيًا يتتجاوزها .

وحين يرتبط العاملون الشيوعيون بعضهم البعض فان هدفهم الأول هو النظرية ، الدعاية الخ . . . ولكن في نفس الوقت – وكتيجة لهذا الارتباط – فانهم يكتسبون حاجة جديدة – الحاجة الى المجتمع – وما يبدو كوسيلة يصبح غاية . وتستطيع أن تلاحظ هذه العملية الفعلية في أروع نتائجها حيثما شاهدت عملا اشتراكيين فرنسيين معا . ان أمورا مثل التدخين والشراب والطعام الخ . . . لم تعد وسيلة الاتصال أو وسيلة التقريب بينهم ، فالاصحية والترابط والحديث – وهى بدورها تتخذ المجتمع هدفا – تكفيهم ، ولم تعد الأخوة بين الناس لديهم عبارة جوفاء ، وإنما حقيقة من حقائق الحياة ، ويشرق نيل الانسان من أجسامه التي صهرها العمل .

(٤) في «حالة تخطي الافتراض» بالطريقة الالمانية القديمة - طريقة فيثاغورس وجها هيجا، أي في تخطيها في «وعي الذات فحسب - الناشر».

وحين يزعم الاقتصاد السياسي أن الطلب والعرض يتوازنان دائمًا ، فانه ينسى على الفور أنه وفقاً لزعمه هو (نظرية السكان) فان عرض الناس يتجاوز دائمًا الطلب عليهم ، وبالتالي فانه في النتيجة الجوهرية لكل عملية الانتاج - وجود الانسان - يجد التفاوت بين الطلب والعرض أبلغ تعبير عنه .

اما المدى الذي تمثل فيه النقود - التي تبدو وسيلة - **السلطة الحقة والغاية الوحيدة** - المدى الذي تكون فيه هذه الوسيلة التي تعطيني الجوهر ، التي تجعلني حائزًا للجوهر الموضوعي للآخرين ، **هدفًا في ذاتها** - فنستطيع أن نراه من حقيقة أن ملكية الأرض حيثما كانت الأرض هي مصدر الحياة ، **والحسان والسيف** حيثما يكونان **الوسيلة الحقة للحياة** ، يعترف بها كذلك باعتبارها السلطات السياسية الحقيقة في الحياة . وفي العصور الوسطى كانت طبقة اجتماعية تعتقد حالاً يسمح لها بأن تحمل **السيف** ، وبين الشعوب الرحل فان **الحسان** هو الذي يجعل مني انساناً حراً وشريكاً في حياة الجماعة .

قلنا من قبل أن الانسان يرتد إلى **مسكني الكهوف** الخ . . . لكنه يرتد إليها في شكل مفترض خبيث . فالمتوحش في كهفه - وهو عنصر طبيعي يقدم له نفسه دون مقابل لاستخدامه وحمايته - لا يشعر بنفسه غريباً ، أو بالأحرى ، انه يشعر بنفسه مطمئناً **كالسمكة في الماء** . لكن مسكن القبو الذي يقطنه الفقير هو مسكن معاد ، « قوة غريبة مقيدة لا تعطي نفسها له الا بقدر ما يعطيها دمه وعرقه » ، مسكن لا يستطيع أن ينظر إليه باعتباره بيته حيث حيث يستطيع في النهاية أن يصبح « ها أنتا في بيتي » ، وإنما هو يجد نفسه في منزل **شخص آخر** ، في منزل **غريب** يكمن في انتظاره كل يوم ، ويلقيه خارجه اذا لم يدفع الإيجار . وبالمثل فانه يدرك أيضاً ذلك التناقض في الكيف بين مسكنه والمسكن الانساني - المسكن الذي يوجد في **العالم الآخر** ، في سماء الشروة .

ان الافتراض لا يظهر فحسب في حقيقة أن وسائل معيشتي ملك **الشخص آخر** ، وأن **رغباتي** هي حياة آخر لا أستطيع أن أصل إليها ، وإنما يظهر كذلك في حقيقة أن كل شيء هو في ذاته شيء **مختلف عن ذاته** - أن فاعليتي هي شيء آخر ، وأخيراً (وهذا ينطبق أيضاً على الرأسمالي) أن كل شيء يخضع لقوة **غير انسانية** . وهناك شكل للشروط غير النشطة المبددة المكرسة كليلة للمتعة ، والاستمتع بها يتصرف - من ناحية - ك مجرد فرد زائل يبدد ذاته بجنون دون غاية ، ويعرف العمل العبودي للآخرين (**العرق والدم**)

الانسانين) كفريسة لجشعه ، ومن هنا فانه يعرف الانسان ذاته – وبالنطاق ذاته هو – ككائن فارغ مضحى به . ومع مثل هذه الثروة يظهر احتقار الانسان ، جزئياً كنوع من الازدهاء ، وكتبديد لما يمكن أن يقيم أود مانة حياة انسانية ، وجزئياً كوهم شائن هو أن تبديره الجامح ، واستهلاكه غير الانتاجي الذي لا يكفي هما شرطان لعمل الآخر وبالتالي لبقائه . انه لا يعرف تحقق القوى الجوهيرية للانسان الا كتحقق لاسرافه وزرواته وأفكاره الهوانية الغريبة . وهذه الثروة – وهى من الناحية الأخرى تعرف أيضاً الثروة ك مجرد وسيلة ، كشيء لا يصلح الا للقضاء عليه ، وهى من هنا فى نفس الوقت عبد وسيد ، فى نفس الوقت كرببة ودنيئة ، متقلبة ، مدعية ، مغورة ، متربفة ، متحضرة ذكية – ان هذه الثروة لم تمارس بعد **الثروة كقوه غريبة تماماً ترزاخ فورها** : بل هي بالأحرى ترى فيها قوتها هي ، وليس الثروة وإنما الاشباع [هو الذى يمثل] ^(٥) هدفها النهائي وغايتها .

وهذا الوهم المشرق عن طبيعة الثروة ، الذى تعانى المظاهر الحسية ، يواجهه الصناعى المشتعل المتزن الاقتصادى المترى – المستنير تماماً بشأن طبيعة الثروة ، والذى يعرف – فى ذات الوقت الذى يوفر فيه مجالاً أوسع لأنفاس الآخر فى ملذاته ، ويوجه له ألوان التملق البغيض فى منتجاته (لأن منتجاته هي عبارات اطراء وضيعة لشهوات المبدى) – يعرف كيف يمتلك لنفسه فى الشكل المفید الوحيد قوة الآخر المتضائلة . ومن هنا فإذا كانت الثروة الصناعية تبدو في البداية نتيجة للثروة الخيالية المديدة ، فان حركتها ، الحركة الكامنة فيها ، تبعد هذه الأخيرة بطريقه نشطة أيضاً . ذلك أن هبوط الفائدة على النقود عاقبة ونتيجة ضرورية للتطور الصناعى . ومن هنا فان وسائل المبدى الذى يعيش على الريع تتناقص يوماً بعد يوم فى تناسب عكسي مع تزايد امكانات المتعة وشاركتها . وبالنطاق فان عليه أن يستهلك رأسماله ذاته وبذلك يدمى نفسه أو أن يصبح رأسمالياً صناعياً . ومن الناحية الأخرى هناك بالطبع زيادة مستمرة دائمة فى ريع الأرض نتيجة لمجرى التطور الصناعى ، ورغم هذا – فكما رأينا من قبل ^(٦) – لا بد أن يأتي وقت يكون فيه على ملكية الأرض – ككل نوع آخر من الملكية – أن تقوم فى مقوله رأس المال الذى يجدد ذاته بطريقه مربحة – وهذا فى الواقع ينشأ عن نفس التطور الصناعى . وهكذا فان على مالك الأرض المبدى بدوره أن يستهلك رأسماله وبهذا يدمى ، أو يصبح هو نفسه زارعاً لضياعته – أي صناعياً يزرع .

(٥) اسفل الصفحة ممزق . وهناك ثلاثة او اربعة اسطر ناقصة – الناشر .

(٦) انظر « الريع » – الناشر .

وهكذا فان تناقض الفائدة على النقود الذى اعتبره برودون الماء لرأس المال ، واتجاهها لتشريح رأس المال ، هو فى الحقيقة وبشكل مباشر مجرد امارة على الانتصار الكامل لرأس المال العامل على الشروة المبددة – أى تحول كل ملكية خاصة الى رأسمال صناعي . انه انتصار كامل للملكية الخاصة على كل صفاتها التى لا يزال لها مظهو انسانى ، والخضوع الكامل لمالك الملكية الخاصة لماهية الملكية الخاصة – العمل . صحيح أن للرأسمال الصناعي أيضا متعه ، فهو لا يعود الى بساطة الاحتياجات غير الطبيعية ، لكن متعته ليست سوى موضوع جانبي ، ترويج ، شيء خاضع للانتاج ، وهى في نفس الوقت متعة محسوبة ، وبالتالي فانها ذاتها متعة اقتصادية ، فهو يضيفها الى الجانب المدين فى دفتر حساباته ، وما يبده على متعته ينبعى الا يزيد عما سيجعل محله بربيع خلال تجدد انتاج رأس المال . ومن هنا تخضع المتعة لرأس المال ، ويختصر الفرد المستمتع لفرد الذى يراكم رأس المال ، فى حين كان الأمر على العكس فيما مضى . وهكذا فان هبوط معدل الفائدة ليس مظهرا لالقاء رأس المال الا بقدر ما هو مظهر لحكم رأس المال فى عملية اكمال ذاته – للاغتراب فى عملية تحوله الى اغتراب كامل التطور ، وبالتالي فى عملية اسراعه نحو الغائه . وتلك هي في الحقيقة الطريقة الوحيدة التى يؤكدها ما هو قائم نقيسه .

وهكذا فان النزاع بين رجال الاقتصاد حول الترف والتقتير ليس سوى النزاع بين هذا الاقتصاد السياسي الذى وصل الى الوضوح عن طبيعة الشروة ، وذلك الاقتصاد السياسي الذى لا يزال مصبا بذكريات رومانسية معادية للصناعة . لكن أحدا من الجانبين لا يعرف كيف يصل بموضوع الجدال الى عباراته البسيطة ، وأحدا منهمما لا يستطيع من ثم أن يتغلب على الآخر .

وفضلا عن ذلك فان دفع الأرض باعتباره دفع أرض قد أطيح به ، لأن الاقتصاد السياسي الحديث قد أثبت – على عكس حجة الفزيوقراط القائلة ان مالك الأرض هو المنتج الوحيد الحقيقى – أن مالك الأرض باعتباره هنا هو صاحب الريع الوحيد غير المنتج كليا . فوفقا للاقتصاد السياسي الحديث فان الزراعة هي عمل الرأسمالى ، الذى يستخدم رأسماله فيها بشرط أن يستطيع أن يتضرر منها الربع العادى . وزعم الفزيوقراط أن ملكية الأرض – باعتبارها الملكية الوحيدة المنتجة – هي التي ينبغي أن تدفع ضرائب الدولة وحدها ، وأنها وبالتالي هي التي يجب أن تقتنها وأن تشارك فى شئون الدولة يتتحول الى الموقف المضاد وهو أن الضريبة على دفع الأرض هي الضريبة الوحيدة على الدخل غير المنتج ، وأنها من هنا

الضريبة الوحيدة التي لا تضر بالانتاج القومي . وغنى عن البيان أنه من وجهة النظر هذه فان الامتياز السياسي ملاك الأرض لم يعد ناشئاً عن وضعهم باعتبارهم دافعي الضرائب الرئيسيين .

وكل ما يتصوره برودون على أنه حركة العمل ضد رأس المال ليس سوى حركة العمل في شكل رأس المال - في شكل رأس المال صناعي - ضد رأس المال الذي لا يستهلك باعتباره رأسمالاً - أي الذي لا يستهلك صناعياً . وهذه الحركة تنطلق في طريقها الظاهر - طريق انتصار رأس المال الصناعي . ومن هنا فان من الواضح أنه لا يمكن التغلغل إلى العملية الاقتصادية في تحديدها الفعلى الا حين يدرك العمل باعتباره ماهية الملكية الخاصة .

••••

والمجتمع - كما يبدو لرجل الاقتصاد السياسي - هو المجتمع المدني ، الذي يكون كل فرد فيه مجموعة من الاحتياجات ، ولا يوجد بالنسبة للشخص الآخر - كما لا يوجد الآخر بالنسبة له - الا بقدر ما يصبح كل منهما وسيلة للآخر . فرجل الاقتصاد السياسي ينتهي بكل شيء (تماماً كما تفعل السياسة في حديثها عن حقوق الإنسان) الى الانسان ، أي الى الفرد الذي يجرده من كل تحديد حتى يصنفه كرأسمالي أو عامل .

وتقسيم العمل هو تعريف الاقتصاد السياسي عن الطابع الاجتماعي للعمل داخل الاغتراب . او - ما دام العمل ليس سوى تعريف عن الفاعلية الإنسانية داخل الانسلاب ، عن عيش الحياة كانسلاب للمحية - فان تقسيم العمل ليس اذن أيضا الا وضع الفاعلية الإنسانية المفتربة ، المنسوبة ، كفاعلية حقيقة لل النوع ، او كفاعلية الإنسان ككائن نوعي .

وأما عن جوهر تقسيم العمل - وبالطبع فان تقسيم العمل ينبغي أن يدرك باعتباره القوة الدافعة الرئيسية في انتاج الثروة حالما يعترف بالعمل باعتباره ماهية الملكية الخاصة - أي عن الشكل المقرب والمنسلب للفاعلية الإنسانية كفاعلية نوع - فان رجال الاقتصاد السياسي غير واضحين للغاية ومتناقضين مع ذاتهم بشأنه .

« آدم سميث :^(٧) » وتقسيم العمل ليس في الأصل نتيجة لأى حكمة إنسانية . انه النتيجة

(٧) « ثروة الام » - الكتاب الاول الفصل الثاني والثالث (لكنه مقتبس مع بعض الإغفالات ومح نقل بعض التصوص) - الناشر .

الضرورية البطيئة التدريجية للنزعـة الى مبادلة ومقاييسـة
نتائج المـراء بغيره . وربما كانت هذه النـزعـة الى الاتـجار
نتـيـجة ضـرـورـيـة لاستـخدـام العـقـل والـمـنـطق . فـهيـ
مشـتـركـة لـدـى كـل النـاسـ ، ولا تـوـجـد لـدـى أـى حـيـوانـ .
فـالـحـيـوانـ حـينـ يـنـموـ مـسـتـقـلـ كـلـيـةـ . أـمـا الـأـنـسـانـ فـيـشـيـهـ
احتـيـاجـ دـائـمـ اـلـى مـسـاعـدـةـ الآخـرـينـ ، وـعـبـثـاـ يـنـتـظـرـهاـ
مـنـ طـيـبـهـمـ وـحـدـهـ . وـهـوـ أـقـرـبـ اـلـى الـحـصـولـ عـلـيـهـاـ اـذـاـ
استـطـاعـ أـنـ يـخـاطـبـ مـصـلـحـتـهـمـ الشـخـصـيـةـ ، وـيرـيـهمـ
أـنـ مـنـ مـصـلـحـتـهـمـ أـنـ يـصـنـعـواـ لـهـ ماـ يـحـتـاجـهـ مـنـهـ .
أـنـاـ لـاـ نـخـاطـبـ اـنـسـانـيـةـ الآخـرـينـ ، بلـ حـبـهـمـ لـذـاتـهـمـ ،
وـلـاـ نـتـحدـثـ اـلـيـهـمـ أـبـداـ عـنـ ضـرـورـاتـنـاـ ، بلـ عـنـ مـنـافـهـهـمـ .

«وكما أننا نحصل - بالاتفاق وبالمقايضة وبالشراء - من بعضنا البعض على الجانب الأكبر من هذه المساعي الحميدة المتبدلة التي تحتاجها فإن هذه التزعة الى المقايضة ذاتها هي التي أدت في الأصل الى نشأة تقسيم العمل . ففنى قبيلة من الصيادين أو الرعاة يقوم شخص معين بصناعة الأقواس والأسهم - مثل - باستعداد وبراعة أكبر من أي شخص آخر . وكثيرا ما يبادلها مع زملائه بالماشية أو لحم الحيوانات ، وهو يجد في النهاية أنه يستطيع بهذه الطريقة أن يحصل على قدر من الماشية ولحم الحيوانات أكثر مما لو توجه هو نفسه الى الميدان للحصول عليها . وهكذا فيحكم مصلحته تنمو صناعة الأقواس الخ . لتكون عمله الرئيسي .

« وليس الاختلاف بين المواهب الطبيعية بين مختلف الأفراد سببا يقدر ما هو نتيجة لتقسيم العمل ٠٠٠٠ ودون نزعة المقاومة والتبادل يكون على كل انسان أن يحصل لنفسه على كل ضرورات الحياة ووسائل الراحة . وسيكون على الجميع أن يقوموا بنفس العمل ، وما كان يمكن أن يوجد مثل هذا الاختلاف في العمل الذى يمكن له وحده أن يولد أي اختلاف كبير في المواهب .

« وكما كانت هذه النزعة هي التي تشكل هذا الاختلاف في المواهب بين الناس ، فإن هذه النزعة ذاتها هي التي تجعل هذه الاختلافات مفيدة . فكثير من فصائل الحيوانات من نفس النوع تستمد من الطبيعة تميزا عقريا أكبر مما يمكن أن يلاحظ بين الناس قبل العادات والتربية . فمن حيث الطبيعة لا يختلف الفيلسوف عن العمال في الموهبة والذكاء نصف الاختلاف بين كلب من كلاب الحراسة (mastiff) وكلب من كلاب الصيد (greyhound) ، أو بين كلب الصيد وكلب من نوع (Spaniel) ، أو بين هنا ان نوع الأخير وكلب من كلاب الرعاة ، غير أن هذه الفصائل المختلفة من الحيوانات وان كانت كلها من نفس النوع لا تكاد تكون ذات فائدة لبعضها البعض . فلا يمكن لكلب من كلاب الحراسة أن يزيد من قوته بالاستفاده من سرعة كلب الصيد الخ . . . نتائج هذه الموهاب أو درجات الذكاء المختلفة - نتيجة عدم وجود القدرة أو النزعة للمقاييسة والتبادل - لا يمكن أن تشكل رصيدا مشتركا ، ولا تسهم أدنى مساهمة في تحقيق اشباع أو راحة **أفضل للنوع** . وكل حيوان لا يزال مضطرا لأن يعول نفسه ويدافع عنها ، وحده وبشكل مستقل ، ولا يستمد أى نوع من المزايا من هذا التنوع في الموهاب الذي ميزت به الطبيعة زملاءه . أما بين الناس فعلى العكس تكون أكثر العبريات تباعنا ذات فائدة لبعضها البعض . فالمنتجات المختلفة لمختلف الموهاب - عن طريق النزعة العامة للمقاييسة والتبادل - تجلب - اذا أمكن القول - الى الرصيد المشترك ، حيث يستطيع كل انسان أن يشتري أى جزء ينتح له من ناتج صناعة الآخرين .

« وكما أن القدرة على التبادل هي التي تتيح الفرصة لتقسيم العمل ، فإن مدى هذا التقسيم لابد أن يحدده دائماً مدى هذه القدرة ، أو بعبارة أخرى مدى السوق . فحين يكون السوق صغيرا جدا ، لا يمكن أن يوجد شخص ما أى تشجيع على أن يكرس نفسه كليا لعمل

واحد ، لنقص القدرة على مبادلة كل هذا الجزء الفائض من ناتج عمله الذي يزيد عن استهلاكه ، مقابل تلك الأجزاء التي قد يريدها من ناتج الآخرين ٠ ٠ ٠

وفي حالة مجتمع متقدم « فان كل انسان يعيش بالتبادل ، ويصبح الى حد ما تاجرا ، وينمو المجتمع ذاته ليصبح شركه تجارية حقا » (٨) (أنظر ديسستوت دى تراسى : (٩) « المجتمع هو سلسلة من المبادلات ، فالتجارة تحوى كل جوهر المجتمع ») . ويتصاعد تراكم رؤوس الأموال مع تقسيم العمل والعكس بالعكس - ويكتفى هذا بالنسبة لآدم سميث ٠

« ولو أنتجت كل أسرة كل ما تستهلكه ، لاستطاع المجتمع أن يستمر رغم عدم حدوث تبادل من أي نوع ، فالتبادل دون أن يكون أساسيا الا أنه لا يغنى عنه فى حالتنا المتقدمة من المجتمع . وتقسيم العمل هو توزيع ماهر لقوى الإنسان ، انه يزيد انتاج المجتمع - قوته ومتنه - لكنه ينبع ويقلل مقدرة كل شخص مأخوذًا على حدة . والانتاج لا يمكن أن يحدث دون تبادل » - هكذا يقول ج. ب. ساي (١٠) ٠

« والقوى الكامنة فى الإنسان هي ذكاؤه وقدرته البدنية على العمل . والقوى الناشئة عن ظروف المجتمع تتمثل فى القدرة على تقسيم العمل وعلى توزيع مختلف الأعمال بين مختلف الناس للحصول على وسائل المعيشة والقدرة على تبادل الخدمات المتبادلة والمنتجات التي تشكل هذه الوسائل . والدافع الذى يدفع انسانا الى أن يقدم خدماته لآخر هو المصلحة الذاتية - انه يطلب مكافأة مقابل الخدمات التى يقدمها . وحق الملكية الخاصة المستأثرة لا غنى عنه لاقامة التبادل بين

(٨) آدم سميث - المجلد الاول - ص ٢٠ - الناشر ٠

(٩) ديسستوت دى تراسى : « عناصر الإيديولوجيا . بحث عن الارادة وتأثيرها » بارييس ١٨٣٦ ص ٦٨ - ٧٨ - الناشر ٠

(١٠) ساي - المرجع السابق ص ٣٠٠ و ص ٧٦ - وما بعدها - الناشر ٠

الناس » « والتبادل وتقسيم العمل يحدد كل منهما الآخر بشكل متبادل » . هكذا يتحدث سكاربيك (١١) .

ويعرض ميل التبادل المتطور - التجارة - كنتيجة لتقسيم العمل .

« وفعل الانسان يمكن تتبعه الى عناصر بسيطة جدا . فهو في الواقع لا يستطيع أن يفعل أكثر من أن ينتج الحركة . انه يستطيع أن يحرك الأشياء نحو بعضها البعض ، ويستطيع أن يفصلها عن بعضها البعض ، وخصائص المادة تقوم بكل الباقي » « وفي استخدام اعمال والآلات كثيرا ما نجد أن النتائج يمكن أن تزيد بالتوزيع الماهر ، بفضل كل تلك العمليات التي تهوى أى اتجاه لأن تعوق بعضها البعض ، وبالتقريب بين كل هذه العمليات التي يمكن دفعها بأى طريقة لأن تساعد بعضها البعض . ولما كان الناس عموما لا يستطيعون أن يؤدوا كثيرا من العمليات المختلفة بنفس السرعة والبراعة التي يستطيعون بها ممارسة تعلم وأداء بضع عمليات فانها تكون دائما ميزة أن يحدد بقدر الامكان عدد العمليات المفروضة على كل واحد . ومن الضروري في أغلب الحالات لتقسيم العمل وتوزيع قوات الناس والآلات بأكبر ميزة ممكنة أن نعمل على نطاق كبير ، وبعبارة أخرى أن ننتاج السلع بكميات أكبر . وهذه الميزة هي التي تخلق المصانع الكبيرة ، التي كثيرا ما يتولى عدد قليل منها - يقوم في أكثر المواقع ملائمة - تزويده أكثر من بلد - لا بلد واحد - بكل ما ترغب فيه من السلع المنتجة » . هكذا يتحدث ميل (١٢) .

غير أن الاقتصاد السياسي بأسره يوافق على أن تقسيم العمل وثروة الانتاج ، تقسيم العمل وترابكم رأس المال ، يربطان بعلاقة متبادلة ، تماما كما يوافق على أن الملكية الخاصة المتحررة وحدها - الملكية الخاصة متروكة لذاتها - هي التي تستطيع أن تنتج أبعد وأوسع تقسيم للعمل .

(١١) ف سكاربيك « نظرية الثروات الاجتماعية يتبعها عرض لتطور الاقتصاد السياسي » الجزء الاول والثانى - باريس ١٨٢٩ ص ٢٥ وما بعدها - النشر .

(١٢) « عناصر الاقتصاد السياسي » بقلم جيمس ميل (لندن ١٨٢١) ص - ٥ - ٩ - الناشر .

ويمكن أن نلخص حجة آدم سميث كما يلى : ان تقسيم العمل يضفي على العمل طاقة انتاجية غير محدودة . وهو ينبع من **النزعه الى التبادل والمقاييسه** ، وهى نزعه انسانية خاصة ربما لم تكن عارضة وانما يحددها استخدام العقل والنطق . ودافع هؤلاء الذين يعملون فى التبادل ليس هو الانسانية ، بل **الأنانية** ، وتنوع المواهب الانسانية نتيجه - أكثر منه سبب - لتقسيم العمل - أى للتبادل . وفضلا عن ذلك فان هذا الأخير هو الذى يجعل هذا التنوع مفيدا . ان الاختلافات بين الصفات الخاصة التى تولدتها الطبيعة داخل نوع من الحيوانات أكثر وضوها من درجة الاختلاف بين الصفات الخاصة التى تولدتها فى القدرة والفاعلية الانسانية . ولكن لأن الحيوانات عاجزة عن الانشغال بالتبادل ، فان أى حيوان مفرز لا يستفيد من اختلاف صفات الحيوانات التى تمتى لنفس النوع وإنما لسلالات مختلفة . والحيوانات تعجز عن الجمجم بين مختلف صفات نوعها ، وتعجز عن المساهمة بشيء فى الصالح والراحة المشتركةين لنوع . لكن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للناس ، حيث تكون أكثر المواهب وأشكال النشاط تباينا مفيدة لبعضها البعض لأنهم يستطيعون أن يضعوا منتجاتهم المختلفة فى رصيد مشترك يستطيع كل منهم أن يستثمر منه . وكما ينبع تقسيم العمل من **النزعه الى التبادل** ، فإنه ينمو ويتحدد بهـى التبادل - بهـى السوق . وفي الظروف المتقدمة يكون كل انسان تاجرـا والمجتمع شركـة تجارية . ويعتبر سـاي التبادل عارضا لا أساسيا . فالمجتمع يستطيع أن يعيش دونه . وهو يصبح أمرا لا غنى عنه في حالة المجتمع المتقدمة . الا أن الانتاج لا يمكن أن يحدث دونه . فتقسيم العمل وسـيلـة مـريـحة مـفـيدة - توزيع ماهر للقوى الانسانية من أجل الشروء الاجتماعية ، لكنه يقلـل مـقدـرة كل شخص مـفرد مـاخـذا على حـلة . والملحوظـة الأخيرة خطـورة إلى الأـمام من جانب سـاي .

ويميز سـكارـبـيك بين القوى المفردة الكامنة في الانسان - الذكاء والمقدرة البدنية على العمل - وبين القوى المستمدـة من المجتمع - التبادل وتقسيـم العمل اللذين يحدد كل منهما الآخر . لكن المقـدـمة الضـرـورـية للتبـادـل هـى المـلكـيـةـ الخـاصـةـ . ويعـبرـ سـكارـبـيكـ هـنـاـ بشـكـلـ مـوضـوعـيـ عـماـ يـقولـهـ سمـيثـ وـسـايـ وـريـكارـدوـ الخـ ..ـ حينـ يـحدـدونـ الأنـانـيـةـ وـالمـصلـحةـ الذـائـيـةـ كـأسـاسـ للـتبـادـلـ ،ـ وـالـبـيـعـ وـالـشـراءـ باـعـتـبارـهـماـ الشـكـلـ الأسـاسـيـ وـالـكافـيـ للـتبـادـلـ .

ويعرض مـيلـ التجـارةـ كـنتـيـجـةـ لـتقـسيـمـ العملـ .ـ وـعـنـهـ تـنـتـهيـ الفـاعـلـيـةـ الانـسانـيـةـ إـلـىـ حـرـكةـ مـيـكـانـيـكـيـةـ .ـ وـتقـسيـمـ العملـ وـاستـخـدـامـ الـآـلـاتـ يـحفـزـانـ ثـرـوةـ المـجـتمـعـ ،ـ وـيـنـبغـىـ أـنـ يـعـهـدـ لـكـلـ شـخـصـ بـأـصـغـرـ مـجاـلـ مـمـكـنـ منـ الـعـمـليـاتـ .

ويتطلب تقسيم العمل واستخدام الآلات بدورهما انتاج الثروة - ومن ثم الناتج - بكميات كبيرة ، وهذا هو السبب في ظهور المصانع الكبيرة .

ودراسة تقسيم العمل والتبادل ذات أهمية كبيرة ، لأنهما تعبيران هنسليان ملمسان عن الفاعلية الإنسانية وعن القوة الإنسانية الجوهرية كفاعلية وقوية النوع .

وتؤكد أن تقسيم العمل والتبادل يستندان إلى الملكية الخاصة ليس سوى تأكيد أن العمل هو ماهية الملكية الخاصة - وهو تأكيد لا يستطيع رجل الاقتصاد السياسي أن يثبته ونود أن نثبته له . وبالتحديد ففي حقيقة أن تقسيم العمل والتبادل هما تجسيدان للملكية الخاصة يمكن البرهان المزدوج ، من ناحية أن الحياة الإنسانية تطلب الملكية الخاصة من أجل تحقّقها ، ومن ناحية أخرى أنها تتطلّب الآن تحطّي الملكية الخاصة .

إن تقسيم العمل والتبادل مما الظاهر تان اللتان يخر رجل الاقتصاد السياسي بسببيهما بالطابع الاجتماعي لعلمه ، وفي نفس اللحظة يعبر عن التناقض في علمه - اقامة المجتمع من خلال المصالح الخاصة غير الاجتماعية .

والعوامل التي علينا أن ندرسها هي : **الزعنة إلى التبادل** التي نجد أساسها في الأنانية - والتي تعتبر السبب أو النتيجة المتباينة لتقسيم العمل . ويعتبر سائى أن التبادل ليس أساسياً بالنسبة لطبيعة المجتمع . ويفسر الثروة - الانتاج - ب التقسيم العمل والتبادل . ويعترف بافار الفاعلية الفردية وقدها لطابعها نتيجة لتقسيم العمل . كما يعترف بالتبادل وتقسيم العمل كمصدرين للتنوع الكبير في المواهب الإنسانية - وهو تنوع يصبح بدوره مفيداً نتيجة للتباين . ويقسم سكاربيك قوى الانتاج الأساسية للإنسان - أو القوى الانتاجية - إلى قسمين : (١) القوى الفردية الكامنة فيه - ذكائه واستعداده الخاص أو طاقته على العمل . (٢) تلك المستمدّة من المجتمع وليس من الفرد الواقعى - تقسيم العمل والتبادل . وأكثر من هذا فإن تقسيم العمل محدود بالسوق . والعمل الإنساني مجرد حركة ميكانيكية : فالعمل الأساسي تقوم به الخواص المادية للأشياء . وأقل قدر ممكن من العمليات ينبغي أن يسند إلى أي فرد . تمزق العمل وتركيز رأس المال ، تفاهة الانتاج الفردي وانتاج الثروة بكميات كبيرة . معنى الملكية الخاصة داخل تقسيم العمل^(١٣) .

(١٣) ينتهي هذا القسم من المخطوط الثالث الذي يعد ملحقاً للصفحة رقم ٣٩ من المخطوط الثاني عند هذه النقطة في الجانب الأيسر من الصفحة ٣٨ . والجانب الأيمن من الصفحة ٣٨ خال . ثم تأتي بعد ذلك « المقدمة » (ص ٣٩ - ص ٤٠) وفقرة عن النقود (ص ٤١ - ص ٤٣) - الناشر .

[قوّة النّقود في المجتمع البورجوازي]

اذا لم تكن مشاعر الانسان وعواطفه الخ . . . مجرد ظاهرة انشروا بولوجية بالمعنى [الضيق]^(١) بل تأكيدات انتropolوجية حقا للوجود الاساسي (للطبيعة)، واذا لم تكن تتأكد حقا الا ان موضوعها يوجد بالنسبة لها كموضوع للحس ، فان من الواضح :

(١) انه ليس لها بائى حال مجرد اسلوب واحد للتأكيد ، بل بالأحرى أن الطابع المميز لوجودها ، لحياتها ، يتالف من الاسلوب المميز لتأكيدها . والطريقة التي يوجد بها الموضوع بالنسبة لها هو الاسلوب المميز لاشباعها .

(٢) حينما يكون التأكيد الحسى هو الالقاء المباشر للموضوع فى شكله المستقل (كما فى أكل الموضوع وشربه وتشغيله الخ . . .) فهذا هو تأكيد الموضوع .

(١) هذه الكلمة غير مقررة - الناشر .

(٣) وبقدر ما يكون الانسان - ومن هنا مشاعره الح .. انسانيا ، فان تأكيد الموضوع من جانب شخص آخر هو بالمثل متعته هو ..

(٤) ومن خلال الصناعة المتطورة وحدها - أى من خلال وساطة الملكية الخاصة - يصل الجوهر الانطولوجي للعاطفة الانسانية الى كليته وانسانيتها معا ، ومن هنا فان علم الانسان هو ذاته نتاج لاقرارات الانسان لذاته بواسطة النشاط العامل ..

(٥) معنى الملكية الخاصة - المتحررة من اغترابها - هو وجود الموضوعات الأساسية للانسان كموضوعات للمتعة وموضوعات للفاعلية معا ..

وبحيازة صفة شراء كل شيء ، بحيازة صفة تملك كل الماضي ، تصبح النقود موضوع الحياة البارز .. وكلية صفتها هي قدرة وجودها .. ومن ثم فانها تعمل كالكائن الأسمى .. ان النقود هي الفواد بين حاجة الانسان وبين الموضوع ، بين حياته ووسائل حياته .. لكن ذلك الذي يتوسط بين حياتي وبيني يتتوسط أيضا بين وجود الآخرين وبيني .. انه بالنسبة لي الشخص الآخر ..

« ماذا .. اللعنة ، ان أيديك وأقدامك

ورأسك وظهرك .. كلها لك
وما نحصل عليه والحياة جميلة ،
أيمكن لأحد أن يعلن أنه ليس ملكنا ؟
انني - مثلا - أستطيع أنأشترى سترة ثيران
أفليست قوتها ملكا لي ؟
انني أعدو سريعا ، وأنـا السيد البدـين
وكأنـا أقدامـها مـلكـ لي » ..

(جوته : فاوست - مفيستوفيليس (٢))

(٢) جوته « فاوست - الجزء الاول - مكتب فاوست - المشهد الثالث .. انظر جوته « فاوست » الجزء الاول - ترجمة فيليب واين (بنجوبن ١٩٤٩ - ص ٩١) - الناشر ..

شكسبير في « تيمون أثينا » :

« الذهب ؟ الذهب الأصفر اللامع الثمين ؟ كلا أيتها الآلهة
لست زاهداً كسولاً ٠٠ ان قدراً منه
سيجعل الأسود أبيض ، والقبيح جميلاً
والخطأ صواباً ، والوضيع نبيلاً ، والعجوز شاباً ،
والجبان بأسلا
٠٠ ماذا ، انه
سيبعد عن جواركم كهنتكم وخدمكم
ويتنزع وسائل الأقواء من تحت رؤوسهم :
هذا العبد الأصفر
سيوثق الأديان ويحطمها ، ويبارك الملعونين ،
ويجعل الجنادم معبوداً ويكرم المتصوّص
ويعطيهم لقباً ، وجهاً وتقريرطاً
مع أعضاء مجلس الشيوخ فوق مقاعدهم : انه هو
الذى يجعل الأرملة التكلى تتزوج ثانية » (٣)

ثم فيما بعد :

« أنت يا قاتل الملوك الجميل ٠٠ يا أيها الفاصل
العزيز
بين الابن الطبيعي والسيد ! أيها المدنس المشرق
لأظهر فراش الآلهة العفاف ، يا مارس الباسل !
أنت أيها المغازل الفتى أبداً ، الغض المحبوب الرقيق ،
الذى يذيب رواؤه الجليد المقدس
الذى يرقد في حضن ديانا ! أيها الآلهة المرئي !

(٣) شيكسبير « تيمون أثينا » - الفصل الرابع - المشهد الثالث (وقد اقتبس ماركس عن ترجمة شيلجيبل - تيك) - الناشر .

الذى يصهر المستحيلات معا :

ويجعلها تتبادل القبلات ! الذى يتحدث بكل لسان
ولكل غرض ، يا لمسة القلوب !
فكر ، ان عبده الانسان يتمرد ، وبقوتك
ضعهم فى منازعات لعينة ، حتى تكون للوحوش
امبراطورية العالم ! «(٤)

ان شكسبير يصور بشكل رائع الطبيعة الحقيقية للنقد ، ولكن نفهمه
لبداً أولاً بعرض فقرة جوته .

ان هذا الذى يكون لي من خلال وساطة النقد - هذا الذى استطاع ان
أدفع مقابلة (أى الذى تستطيع النقد شراءه) - هذا هو أنا ، مالك
النقد . ومدى قوة النقد هو مدى قوتي . وصفات النقد هى صفاتى
وقوى الجوهريه - صفات مالكها وقواه . وهكذا فأنا وما استطعه لا تحدده
بأى حال فرد يتنى . انتى قبيح ، لكننى أستطيع أنأشترى لنفسى أجمل النساء .
ومن هنا فانتى لست قبيحا ، لأن تأثير القبح - قوته المفرة - تلغيه النقد .
انتى - في شخصيتك كفرد - أخرج لكن النقد تزودنى بأربعة وعشرين
قدما . ولذا فلست أخرج . انتى سيء ، غير أمن ، بلا ضمير ، غبى ،
لكن النقد مكرمة وكذاك مالكها . ان النقد هي الخير الأسمى ، ولذا فان
مالكها خير ، كذلك فان النقد توفر على مئونه أن أكون غير أمن : ومن هنا
يفترض أنتى أمن ، انتى غبى ، لكن النقد هو الذهن الحقيقي لكل الأشياء ،
فكيف اذن يكون مالكها غبىا ؟ كذلك فانه يستطيع أن يشتري لنفسه
المهوبين ، أوليس هذا الذى يسيطر على المهووبين أكثر موهبة منهم ؟ ألسنت
أنا - الذى أملك بفضل نقودي كل ما يصبوا اليه القلب الانسانى - أمتلك
كل القدرات الانسانية ؟ أفلأ تحول نقودي اذن كل أوجه عجزى الى نقيسها ؟

ولذا كانت النقد هي الرابطة التى تربطني بالحياة الانسانية ، وترتبط
المجتمع بين وترتبطنى بالطبيعة والانسان ، أفلیست النقد هي رابطة كل
الروابط ؟ أليس هي اذن بالتالي عامل الانفصال الكلى ؟ إنها عامل الانفصال
الحقيقي كما هي عامل الرابط الحقيقى ، إنها القوة الجلفنية - الكيمياوية
[الكلية] (٥) للمجتمع .

(٤) المصدر السابق - الناشر .

(٥) نهاية الصفحة ممزقة في المخطوط - الناشر .

ويؤكّد شكسبير بشكل خاص صفتين للنقد :

- (١) أنها الإله المُرئي - تحول كل الصفات الإنسانية والطبيعية إلى أضدادها ، الخلط الكلي بين الأشياء وانقلابها ، أنها تواحى بين المستحبّلات .
- (٢) أنها البغي المشتركة والقواعد المشتركة للناس والأمم .

ان انقلاب كل الصفات الإنسانية والطبيعية وخلطها ، والمؤاخاة بين المستحبّلات - القوة الالهية للنقد - تكمّن في طابعها باعتبارها طبيعة النوع المفتربة المنسوبة للناس ، ان النقد هي قدرة البشرية المنسوبة .

إن ما لا أستطيع أن أفعله كإنسان ، والذى تعد كل قوای الجوهرية الفردية عاجزة عنه ، أستطيع أن أفعله بواسطة النقد . وهكذا فإن النقد تحول كلاما من هذه القوى إلى شيء آخر غير ما هي عليه في ذاتها - أي تحولها إلى نقيضها .

فلو أتني أريد طبقا معينا ، أو أريد أن أستقل عربة البريد لأنني لست من القوة بحيث أمضى على قدمي ، فإن النقد تحضر لـ الطبق وعربة البريد . أي أنها تحول رغباتي من شيء في مملكة الخيال ، وترجمتها من وجودها المتصور أو المتخيّل أو المراد إلى وجودها الحسي ، الواقعى - من الخيال إلى الحياة ، من الوجود المتخيّل إلى الوجود الحقيقي ، وبالقيام بهذه الوساطة فإن النقد هي القوة **الأخلاقية الحقيقية** .

ولا شك أن الطلب يوجد كذلك بالنسبة لمن ليست لديه نقود ، لكن طلبه مجرد شيء في الخيال ليس له تأثير أو وجود بالنسبة لي ، وبالنسبة لطرف ثالث ، بالنسبة لآخرين ، وبذلك يظل بالنسبة لي غير حقيقي وبلا موضوع . والفارق بين الطلب الفعال المستند إلى النقد ، والطلب غير الفعال المستند إلى حاجتي ، رغبتي ، أمنياتي الخ ... هو الفارق بين الوجود وبين الفكر ، بين المتخيّل الذي لا يوجد إلا داخلي وبين المتخيّل كما هو بالنسبة إلى خارجي **كموضوع واقعى** .

وإذا لم يكن لدى نقود للسفر فليس لي حاجة - أي حاجة واقعية تحقق ذاتها - إلى السفر . وإذا كانت لدى موهبة للدراسة وليس لدى نقود لها فليس لدى موهبة الدراسة - أي ليس لدى موهبة فعالة ، موهبة حقيقة . ومن ناحية أخرى إذا لم تكن لدى موهبة الدراسة ، ولكن لدى الارادة والنقد لها ، فإن لدى موهبة فعالة لها . إن النقد باعتبارها الوسيط والمملكة الخارجية المشتركة لتحويل الصورة إلى واقع ، والواقع إلى مجرد صورة (وهي مملكة لا تنبع من الإنسان كإنسان ، أو من المجتمع الانساني كمجتمع) تحول القوى الجوهرية الحقيقة للإنسان والطبيعة إلى

ما لا يزيد عن تصورات مجردة وبالتالي **نواصص** - الى أوهام مؤللة - تماماً كما تحول **النواصص والأوهام الحقيقة** - القوى الجوهرية التي هي عاجزة حقاً ، والتي لا توجد الا في خيال الفرد - الى قوى وملكات حقيقة .

وفي ضوء هذه الخاصية وحدها فان النقوذ هي القلب العام للفرديات الذي يتحولها الى ضدها ، ويضيف صفات متناقضة الى صفاتها .

وعندئذ تظهر النقوذ باعتبارها قوة القلب هذه ، سواء ضد الفرد او ضد روابط المجتمع الغ ... التي تزعم أنها جواهر في ذاتها ، أنها تحول الاخلاص الى خيانة ، والمحب الى حقد ، والمحقد الى حب ، والفضيلة الى رذيلة ، والرذيلة الى فضيلة ، والخادم الى سيد ، والسيد الى خادم ، والبلاهة الى ذكاء ، والذكاء الى بlahة .

ولما كانت النقوذ - باعتبارها المفهوم القائم والنشط للقيمة - تخلط كل الأشياء وتبادلها ، فإنها **الخلط والتركيب** لكل الأشياء ، أنها العالم مقلوباً - خلط وتركيب كل الصفات الطبيعية والانسانية .

ان من يستطيع أن يستترى الشجاعة شجاع ، ولما لم تكن النقوذ تتبادل مقابل أي صفة محددة ، مقابل أي شيء محدد ، أو مقابل أي قوة انسانية خاصة ، وإنما مقابل كل العالم الموضوعي للإنسان والطبيعة فإنها إذن من وجهة نظر مالكها تخدم في مبادلة كل صفة مقابل كل صفة وموضوع حتى لو كانا متناقضين : أنها المؤاخاة بين المستحيالت ، أنها تجعل المتناقضات تتعانق .

افترض **الإنسان انساناً** ، وعلاقته بالعالم علاقة انسانية : عندئذ لن تستطيع أن تبادر الحب الا بالحب ، والثقة الا بالثقة الغ ... وإذا كنت ت يريد أن تستمتع بالفن فلابد أن تكون انساناً ذا تربية فنية ، وإذا كنت ت يريد أن تمارس التأثير على الآخرين فلابد أن تكون شخصاً يتمتع بتأثير حافظ مشجع على الآخرين . ولا بد أن تكون كل علاقة من علاقاتك بالإنسان وبالطبيعة **تعبيرًا محدودًا** يتفق مع موضوع ارادتك ، مع حيواتك **الفردية الواقعية** . وإذا كنت تحب دون أن تشير لها مقابلًا - أي إذا لم يكن حبك كحب يثير حباً متبادلاً ، اذا لم تكن من خلال **التعبير العني** عن ذاتك كشخص محب يجعل من نفسك **شخصاً محبوباً** فان حبك عاجز ، انه مأساة .

[نقد جدل هيجل وفلسفته كل]

(٦) ربما كان هذا هو المكان^(١) الذي يمكن أن نقدم فيه – كنوع من تفسير وتبrier الأفكار التي عرضناها – بعض التقديرات عن جدل هيجل عموماً وبشكل خاص عرضه في « الفينومينولوجيا » و « المنطق »^(٢) وكذلك أخيراً علاقة الحركة النقدية الحديثة به .

لقد كان اهتمام النقد الألماني الحديث بالماضي من القوة ، واستغرقه خلال تطوره بموضوعه من الاتكتمال ، حتى لقد ساد موقف غير انتقادى كلياً من منهج النقد ، إلى جانب افتقار كامل إلى أدراك السؤال الذي يبدو شكلانياً

(١) الاشارة هنا إلى القسم الختامي من الجزء، الذي يسبق هذه الكلمات مباشرة والذي قدمناه هنا (لأن الفصل الخاص بهيجل الذي وصفه ماركس في المقدمة بأنه « الفصل الختامي » قد وضع في نهاية هذا الكتاب) تحت عنوان « الملكية الخاصة والشيوعية . مختلف مراحل تطور الأفكار الشيوعية ، الشيوعية الفجة والشيوعية القائمة على المساواة والشيوعية كاشتراكية تتوافق مع الانسانية » – الناشر .

(٢) ج . ف . هيجل « System der Wissenschaft » – المجلد الأول
« Wissenschaft der Logik » و « Phanomenologie des Geistes »
جزءان – ١٨١٦ – ١٨١٢ – الترجمات الانجليزية « فينومينولوجيا الروح » ترجمة وتقديم ج . ب . بيل – الطبعة الثانية عام ١٩٣١ وأعيد طبعه عام ١٩٤٩ ، و « علم المنطق » ترجمة جونستون وستروثرز – في مجلدين (كومبريدج ١٩٣٩) .

لكنه في الحقيقة سؤال حيوي : أين نقف الآن من جدل هيجل ؟ ولقد كان هذا الافتقار إلى ادراك العلاقة بين النقد الحديث وبين الفلسفة الهيجلية بأسراها وبخاصة الجدل الهيجلی كبيرا إلى حد أن نقادا مثل شتراوس وبرونو باور ما زالوا كلية في إطار المنطق الهيجلی ، الأول ، بشكل كامل ، والثانى ضمريا على الأقل في كتابه عن « الأنجلترا المتواقة »^(٣) (حيث على عكس شتراوس يحل محل جوهر « الطبيعة المجردة » وعى ذات الإنسان المجرد) وحتى في « اكتشاف المسيحية »^(٤) . وهكذا نجد مثلا في « اكتشاف المسيحية » :

« وكان وعن الذات اذ يضع العالم ، يضع ما هو مختلف عنه ، وهو فيما يضع انما يضع ذاته ، لأنه بدوره يلغى الفارق بين ما وضعه وبين ذاته من حيث أنه هو ذاته لا يوجد الا في الوضع وفي الحركة – فكيف اذن لا تكون غايته في هذه الحركة ؟ » الخ ... أو أيضا « انهم (الماديون الفرنسيون) لم يستطيعوا بعد أن يروا أنه من خلال حركة وعي الذات وحدها استطاعت حركة الكون أن تصبح فعلا لذاتها ، وحققت الوحدة مع ذاتها » .

ومثل هذه التعبيرات لا تكشف حتى عن اختلاف لفظي مع المعالجة الهيجلية ، بل هي بالعكس ترددتا كلمة « .

أما عن مدى قلة الوعي بالعلاقة بالجدل الهيجلی أثناء عملية النقد (باور « الأنجلترا المتواقة ») ، وقلة تحقق هذا الوعي حتى بعد عملية النقد المادى ، فهذا ما يكشف عنه باور حين يستبعد في مؤلفه « خير الحرية »^(٥) –

« Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker »^(٣)
« نقد الأنجلترا المتواقة » الجزء الأول والثاني - ليزيج ١٨٤١ ، الجزء الثالث براونشويغ ١٨٤٢ وفي الكتابات الأدبية تسمى الأنجلترا الثلاثة الأولى بالمتواقة - الناشر .

Das Enrdeckre Christentum. Eine Erinnerung des
Achtzehnten Jahrhundert und eine Beitrag zur krisis des
Neunzehnten

« اكتشاف المسيحية : ذكرى القرن الثامن عشر واسهام حول ازمة القرن التاسع عشر »
- زبوريخ وفينتر ثور - ١٨٤٣ .

« Die Gute Sache der Freiheit und meine Eigene Angelegenheit »
برونوباور

« خير الحرية وقضتي » - زبوريخ وفينتر ثور - ١٨٤٢ - الناشر .

السؤال الواقع الذي طرحة الهر جزوب « وماذا عن المتنطق الآن؟ » باحالته إلى نقاد المستقبل .

ولكن حتى الآن - الآن وقد طرح فيورباخ من حيث المبدأ سواء في « قضياء » في (Anecdotes) أو بالتفصيل في « فلسفة المستقبل » - بالجدل والفلسفة القديمين ، الآن وقد رأت مدرسة النقد من الناحية الأخرى - وهي العاجزة عن أداء هذه المهمة - قد رأتها مع ذلك تؤدي ، وأعلنت نفسها النقد الخالص القاطع المطلق - النقد الذي استبان لنفسه ، الآن وقد انتهى هذا النقد - في خيلائه الروحية - بكل عملية التاريخ إلى علاقة بين بقية العالم وبينه (وبقية العالم - في مواجهته - تندرج تحت مقوله « الكتلة ») وأذاب كل التناقضات الدوجماتيقية في تناقض دوجماتيقى واحد هو التناقض بين ذكائه وبين غباء العالم - التناقض بين المسيح النقدي وبين البشرية ، الرعاع ، الآن أخيراً وقد أعلن يوم العحساب النقدي في شكل إعلان اقتراب ذلك اليوم الذي ستتجمع فيه كل الإنسانية الفانية أمامه لكن يصنفها إلى مجموعات ، ويعطى لكل مجموعة شهادة فقرها ، الآن وقد أعلن في كتابات مطبوعة^(٦) سموه على المشاعر الإنسانية فضلاً عن سموه على العالم الذي يجلس فوقه على عرشه في عزلة سامية ، ولا تصدر عن شفاهه الساخرة من فترة إلى أخرى إلا الضحكات الرنانة لآلهة الأولمب - الآن بعد كل هذا التهريج المتع المحتضر تحت قناع النقد (أى للهيجلية الفتية) - حتى الآن فإنه لم يعبر عما يوحى بأن الوقت قد حان لتسوية حساب نقدية مع أم الهيجلية الفتية - الجدل الهيجلـي - بل [وليس] لديه ما يقوله عن موقفه النقدي من جدل فيورباخ . انه نقد ليس له اطلاقاً موقف نقدي من ذاته !

وفيورباخ هو الوحيد الذي اتخذ موقفاً جاداً نقدياً من الجدل الهيجلـي وتوصل إلى اكتشافات حقيقة في هذا الميدان . انه في الواقع القاهر الحقيقي للفلسفة القديمة . وإن مدى ما أنجزه ، والبساطة غير المدعية التي عرضه بها على العالم ، ليقعن في تناقض صارخ مع الموقف المضاد .

وكان إنجاز فيورباخ الكبير هو :

(١) البرهنة على أن الفلسفة ليست إلا الدين مقسماً في شكل أفكار ، ومتروضاً بطريقة مفكرة ، وأنها بالتالي ينبغي أن تدان كشكل وأسلوب آخر لوجود اغتراب ماهية الإنسان .

- (٢) تأسيس المادية الحقيقية والعلم الواقعي لأن فيورباخ كذلك جعل العلاقة الاجتماعية « بين الانسان والانسان » المبدأ الأساسي للنظرية .
- (٣) معارضته لنفي النفي الذي يزعم أنه الايجابي المطلق ، بالايجابي المستند إلى ذاته ، القائم ايجابيا على ذاته .

ويشرح فيورباخ الجدل الهيجلي (وبهذا يبرر البدء من الايجابي ، من اليقيني الحسي) بالطريقة التالية :

ينطلق هيجل من اغتراب الجوهر (في المطلق ، من اللامتناهي) ، من الكل المجرد) من التجريد المطلق الثابت ، الأمر الذي يعني – بلغة شعبية – أنه ينطلق من آندين واللاهوت .

وثانيا هو يلغى الامتناهي ، ويقيم الواقعي ، الحسي ، الحقيقي ، المحدود ، الخاص (الفلسفة – الغاء الدين واللاهوت) .

وثالثا هو يلغى ثانية الايجابي ويعيد المجرد ، الامتناهي – اعادة الدين واللاهوت .

وهكذا لا يتصور فيورباخ نفي النفي الا كتناقض للفلسفة مع ذاتها – كالفلسفة التي تؤكد اللاهوت (المفارق الخ . . .) بعد أن أنكرته ، والتي تؤكد من ثم في معارضتها .

ان الايجاب (**) أو اثبات الذات (***) وتأكيد الذات (****) الذي يحويه نفي النفي يعتبر ايجابا ليس بعد وانقا من ذاته ، ومن ثم منتلا بنيضه ، ايجابا يتشكل في ذاته ، ومن ثم فهو في حاجة الى برهان ، وهو اذن ليس ايجابا يؤكذ ذاته بوجوده – ليس ايجابا يبرر ذاته . ومن هنا فانه يواجه مباشرة وفورة ايجاب اليقين الحسي القائم على ذاته (٧) .

(٧) فيورباخ ينظر الى نفي النفي – المفهوم المحدد – باعتباره فكرا يتخطى في الفكر ، وفكرا يزيد بشكل مباشر ان يكون ادراكا ، طبيعة ، واقعا (هاركس يشير الى ملحوظات فيورباخ التقافية عن هيجل في نقفة ٢٩ – ٣٠ من كتابه Grundsätze der Philosophie der Zukunft » – اندرس

Infinite	(*)
Position	(**)
Self - affirmation	(***)
Self - Confirmation	(****)

ولكن لأن هيجل قد تصور نفي النفي من زاوية العلاقة الإيجابية المكمنة فيه باعتبارها الإيجابي للحقيقة والوحيد ، ومن زاوية العلاقة السلبية المكمنة فيه باعتبارها الفعل الحقيقي الوحيد ، وفعل تحقق الذات الوحيدة لكن وجوده ، فإنه لم يجد الا التعبير **المجرد المنطقي النظري** لحركة التاريخ . وهذه العملية التاريخية ليست بعد التاريخ الواقعى للإنسان – للإنسان كذات معطاة ، وإنما فحسب لفعل توليد الإنسان – قصة نشأة الإنسان . وينتشرح كلًا من الشكل المجرد لهذه العملية ، والفارق بين هذه العملية ، كما هي عند هيجل في تناقض مع النقد الحديث ، أي في تناقض مع نفس العملية في كتاب فيورباخ « *Wesen des Christentums* » (جوهر المسيحية) ، أو بالأحرى الشكل النبدي لهذه العملية التي لا تزال غير نقدية عند هيجل .

ولنلق نظرة على المذهب الهيجل . وينبغي أن يبدأ المرء بفيونومونولوجيا هيجل ، المربع الحقيقى للفلسفة الهيجلية وسرها .

القينو مينولوجيا

(١) وعي الذات :

- ١ - الوعي (أ) اليقين على مستوى الخبرة الحسية أو الـ « هذا » والمعنى . (ب) الادراك^{**} أو الشئ مع خصائصه ، والوهم *** . (ج) القوة والفهم . المظهر والعالم فوق الحسى .
- ٢ - وعي الذات . حقيقة يقين الذات . (أ) استقلال وعي الذات وتبنته ، السيادة**** والعبودية . (ب) حرية وعي الذات : الرواقبة ، الشكية ، الوعي التensus .
- ٣ - العقل . يقين العقل وحقيقة العقل . (أ) الملاحظة كعملية للعقل . ملاحظة الطبيعة ووعي الذات . (ب) تحقيق وعي الذات العقلاني من خلال نشاطه ذاته . اللذة والضرورة . قانون القلب وجنون الخيال .

(ب) يعرض ماكس هنا العنوانين الرئيسيين للفصول والبنود في كتاب هيجسل « فينيوزولوجيا الروح » .

Perception	(**)
Deception	(***)
Lordship	(****)

الفضيلة ومسار العالم . (ج) الفردية التي هي حقيقة في ذاتها ولذاتها .
المملكة الحيوانية الروحية والوهم أو الواقعية الحقيقة . العقل كمشرع . العقل
الذى يختبر القوانين .

(ب) الروح :

١ - الروح الحق : النظام الأخلاقي .

٢ - الروح في اغتراب ذاتي - الثقافة .

٣ - الروح المتيقن من ذاته . الألحاد .

(ج) الدين :

الدين الطبيعي ، الدين في شكل الفن ، دين الأوحى .

(د) المعرفة المطلقة .

ان موسوعة^(١) هيجل ، اذ تبدأ بالمنطق ، بالفكرة النظري الخالص ، وتنتهي بالمعرفة المطلقة - بوعي الذات ، بالروح المجرد الفلسفى أو المطلق (أى فوق الانسانى) - الذى يعي ذاته ، الذى يدرك ذاته - ليست فى مجملها أكثر من عرض ماهية الروح الفلسفى ، وموضعه ذاته . وليس الذهن الفلسفى أكثر من ذهن العالم المفترض الذى يفكر فى اطار اغتراب ذاته - أى الذى يدرك ذاته بشكل مجرد . فالمنطق (عملية الذهن ، القيمة التأملية أو القيمة الفكرية للانسان والطبيعة - جوهرهما الذى أصبح غير مكترث بكل تحديد حقيقي ، ومن هنا جوهرهما غير الحقيقى) هو تفكير منسلب ، ومن هنا تفكير يتجرد عن الطبيعة وعن الانسان الحقيقى : تفكير مجرد . ثم : تخراج هذا التفكير المجرد ... الطبيعة كما هي بالنسبة لهذا التفكير المجرد . ان الطبيعة خارجية عنه - انها ضياع ذاته ، وهو يدرك الطبيعة كذلك بطريقة خارجية ، كتفكير مجرد - ولكن كتفكير مجرد منسلب . وأخيرا - الروح -

(١) ج . ت . ف . هيجل

«Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften»

وتختلف «السلكويديا العلوم الفلسفية» لهيجل من مجلة واحد يضم ثلاثة أقسام : موضوع الاول هو المنطق ، موضوع الثاني فلسفة الطبيعة ، والثالث فلسفة الروح - النهر .

هذا التفكير الذى يعود الى نقطة نشأته - التفكير الذى - باعتباره روحًا أنثروبولوجيا وفينومونولوجيا وسيكولوجيا وأخلاقيا وفنية ودينية - ليس صحيحاً لذاته ، الى أن يجد أخيراً ذاته ، ويربط ذاته بذاته كمعرفة مطلقة في الروح الذى يصبح من هنا روحًا مطلقاً أى مجردًا ، وهكذا يتلقى تجسيده الواقعى فى أسلوب للوجود يتافق معه ، لأن أسلوب وجوده العقيقى هو التجريد .

وهناك خطأ مزدوج عند هيجل .

ويبرز الأول أوضح ما يكون في « الفينومينولوجيا » منبت الفلسفة الهيجلية . فحين يدرك هيجل - مثلاً - الثروة وسلطة الدولة الخ ... كذاتيات * مفتربة عن الكائن الانساني ، فإن هذا إنما يحدث في شكلها كأفكار ... إنها ذاتيات - فكرية ومن هنا مجرد اغتراب للتفكير الفلسفى **الخالص** أى المجرد . ولهذا فإن العملية كلها تنتهي بالتعرف المطلقة . فالتفكير المجرد هو بالتحديد ما اغتربت عنه هذه الموضعي ، وما تواجهه بانتحالها للواقع . وينصب **الفيلسوف** من نفسه (وهو نفسه شكل مجرد للإنسان المفترب) مقياساً للعالم المفترب . ومن هنا فإن كل تاريخ عملية الانسلاب ، وكل عملية استرجاع (**)^{*} الانسلاب ، ليست سوى تاريخ انتاج الفكر المجرد (أى المطلق) - انتاج الفكر التأمل المنطقتى . فالاغتراب - الذي يشكل إذن الأهمية الحقيقة لهذا الانسلاب ولتخطي هذا الانسلاب - هو التعارض بين « في ذاته » و « لذاته » ، بين الوعي ووعي الذات ، بين الموضوع والذات - أو بعبارة أخرى انه التعارض - داخل اطار الفكر ذاته - بين التفكير المجرد وبين الواقع العنى أو الحس الواقعي . ولنست كل التعارضات الأخرى - أو حركات هذه التعارضات - سوى المظهر ، القناع ، الشكل الغارجي ، لهذه التعارضات التي هي وحدتها ذات الأهمية ، والتي تشكل معنى هذه التعارضات الدنيوية الأخرى . فالجوهر الموضوع للاغتراب والشيء الذي ينبغي تخطيه ليس حقيقة أن الكائن الانساني يموضع ذاته بصورة غير إنسانية في معارضة ذاته ، وإنما حقيقة أنه يموضع ذاته في تمييز عن التفكير المجرد ، وفي تعارض معه .

وهكذا فإن تملك قوى الإنسان الجوهرية ، التي أصبحت موضوعات - وفي الحقيقة موضوعات غربية - هو في المقام الأول مجرد تملك يحدث في الوعي ،

Entities	(*)
Retraction	(**)

في الفكر الخاص - أى في التجريد . انه تملك لهذه الموضوعات كافكار وكركوكات للفكر . وبالنالى فرغم مظهرها السلبي والانتقادى للغاية ، ورغم النقد الذى تحويه حقا ، والذى كثيرا ما يستيقن بتطورا لاحقا بعيدا ، فسنجد كامنا فى الفينومينولوجيا منذ الآن - كبذرة ، كامكان ، كسر ، الوضعية غير الانتقادية ، والمثالىة غير الانتقادية بالمثل ، التي تظهر فى مؤلفات هيجل اللاحقة - هذا الانحلال والإعادة للعالم التجربى القائم . وفي المقام الثانى : فان عودة العالم الموضوعى إلى الإنسان - وعلى سبيل المثال ادرك أن الواقع ليس وعيًا حسيا مجردا وإنما وعيًا حسيا إنسانيا - أن الدين والشدة الخ . . . ليست سوى العالم المفترض للتوضيح الإنساني ، لقوى الإنسان الجوهريه وقد أعطيت للعمل ، وأنها لهذا ليست سوى الطريق إلى العالم الإنساني الحقيقي - وأن هذا التملك أو الاستبصار (*) لهذه العمنية يبدو لدى هيجل فى هذا الشكل : أن **تحس** **وأتدين** وسلطة الدولة الخ . . . هي ذاتيات روحية ، لأن الروح هو وحده الجوهر الحق للإنسان ، والشكل الحقيقي للروح هو الروح المفكرة ، العقل المنطقى النظري . فانسانية الطبيعة ، والطبيعة التى يولدتها التاريخ - إنسانية منتجات الإنسان - تظهر فى شكل أنها منتجات للروح المجرد وباعتبارها هذا فانها - من ثم - مراحل للروح - ذاتيات فكر . ولهذا فان **الفينومينولوجيا** هي نقد خفى - لا يزال بالنسبة لنفسه نقدا غامضا صوفيا ، ولكن بمقدار ما يبقى فى ذهنها اغتراب الإنسان - ورغم أن الإنسان لا يبدو الا فى شكل روح - فسنجد مختفية فيها كل عناصر النقد ، مهيئة ومعدة بالفعل بطريقة كثيرة ما ترتفع فوق وجهة النظر الهيجيلية . « فالوعي البعض » و « الوعي الأمين » والصراع بين « الوعي البديل والدنى » (٢) . . . الخ . . . الخ - هذه الأقسام المنفصلة تحوى - ولكن فى شكل مفترض لا يزال - العناصر النقدية لمجالات بأسرها مثل الدين والدولة والحياة المدنية الخ . . . فتاما كما تبدو **الذاتيات** ، **الموضوعات** ، باعتبارها ذاتيات فكر ، فان **الذات** هي دائمًا وعي أو وعي ذات ، أو بالأحرى ان الموضوع لا يبدو الا كوعي مجرد ، والانسان الا كوعي ذات : ومن هنا فان الأشكال المتميزة التي تظهر للاغتراب ليست الا أشكالا مختلفة لوعي ووعي الذات ، وكما أن الوعي المجرد (الشكل الذى يتصور به الموضوع) هو فى ذاته مجرد لحظة فى تميز وعي الذات فان ما يبدو كنتيجة للحركة هو تطابق وعي الذات مع الوعي - المعرفة المطلقة - حرفة الفكر المجرد التي لم تعد متوجهة الى الخارج وإنما تدور الآن داخل ذاتها فحسب : وبعبارة أخرى ان النتيجة هي جدل الفكر الخاص .

(٢) « الوعي البعض » الخ . . . اشكال للذهبن ومراحل وعوامل فى التاريخ الانساني ميزتها وحلتها الاقسام الخاصة من كتاب هيجل « الفينومينولوجيا » - النشر .

وهكذا فإن الشيء البارز في فينومينولوجيا هيجل وحصيلتها النهاية - أي جدل النفي باعتباره المبدأ المحرك المولد - هو أولاً أن هيجل يتصور خلق الإنسان لنفسه كعملية ، يتصور الموضعية كفقدان للموضع ، كانسلاب ، وتجاوز لهذا الانسلاب ، وأنه بهذا يدرك جوهر العمل ، ويفهم الإنسان الموضوعي - الصادق لأنه إنسان حقيقي - باعتباره حصيلة عمل الإنسان نفسه . فالاتجاه الواقعى الإيجابى للإنسان نحو نفسه ككائن نوعى ، أو تجليه ككائن نوعى واقعى (أى ككائن إنسانى) ليس ممكنا الا بأن يستخرج حقا من نفسه كل القوى التى له كإنسان نوعى - وهو بدوره أمر ليس ممكنا إلا من خلال مجموع أعمال الإنسان ، كنتيجة للتاريخ - ليس ممكنا الا بأن يعامل الإنسان هذه القوى النوعية كمواضيع ، وهذا - بادئ ذى بدء - ليس بدوره ممكنا الا فى شكل الاغتراب .

وستبين الآن بالتفصيل أحادية الجانب عند هيجل وحدوده كما تتضح من الفصل الأخير من «فينومينولوجيا» ، «المعرفة المطلقة» - وهو نصل يحوى الروح المركزة للفينومينولوجيا ، والعلاقة بين الفينومينولوجيا وبين الجدل التأملى ، وكذلك وعى هيجل بالاثنين معا وبعلاقة كل منهما بالأخرى .

ولنكتف الآن مؤقتا بأن نقول كلمة مقدما : إن وجهة نظر هيجل هي وجهة نظر الاقتصاد السياسي الحديث . وهو يدرك العمل كماهية للإنسان - كماهية الإنسان فى عملية اثبات ذاتها : أنه لا يرى إلا الجانب الإيجابى - لا السلبى - للعمل ، العمل هو الإنسان وهو يصبح لذاته داخل الانسلاب ، أو كإنسان منسلب . والعمل الوحيد الذى يعرفه هيجل ويعرف به هو العمل الذهنى المجرد . ومن هنا فإن ما يشكل ماهية الفلسفة - انسلاب الإنسان فى معرفته بذاته أو العلم المنسلب وهو يفكر ذاته - يدركه هيجل باعتباره ماهيتها ، ولهذا فإنه يستطيع فى مواجهة الفلسفة السابقة أن يجمع عناصرها ومراحلها المنفصلة ، وأن يعرض فلسفته باعتبارها الفلسفة . فيما صنعته الفلسفة السابقون - أنهم أدركوا مراحل منفصلة للطبيعة وللحياة الإنسانية كمراحل لوعى الذات ، وفي الحقيقة لوعى الذات المجرد - معروف لهيجل باعتباره منجزات الفلسفة . ومن هنا فإن علمه مطلق .

ولنعد الآن إلى موضوعنا .

المعرفة المطلقة . الفصل الأخير من «فينومينولوجيا» .

النقطة الأساسية هي أن موضوع الوعي ليس إلا وعي الذات أو أن الموضوع ليس إلا وعي ذات متموضعاً - وعي الذات كموضوع .

(وضع * الانسان = وعي الذات) .

والنتيجة اذن هي تخطي موضوع الوعي . وأن موضوعية من حيث هي كذلك تعتبر علاقة انسانية مفتربة لا تتفق مع ماهية الانسان ، مع وعي الذات . واعادة تملك الجوهر الموضوعي للانسان ، المولد في شكل اغتراب كشيء أجنبي ، لا تعني اذن الغاء الاغتراب فحسب ، بل الغاء الموضوعية كذلك . وبعبارة أخرى فان الانسان يعتبر كائناً روحياً غير موضوعي .

وهنا يصف هيجل حركة تجاوز موضوع الوعي كما يلى :

إن **الموضوع** يكشف عن نفسه لا بمجرد العودة إلى **الذات** - وهذه لدى هيجل الطريقة الأحادية **الجانب** لهم هذه الحركة ، ادراك جانب واحد فحسب . فالانسان يوضع كمعادل للذات ، غير أن الذات ليست إلا الانسان المتصور بشكل مجرد - الانسان الذي ولده التجريد . والانسان يدور على الأنما . فالعين عين الأنما ، والأذن أذن الأنما الخ . . . ، وفيه نجد لكل واحدة من قواه الانسانية صفة **الذات**** . لكن من الخطأ أن نقول استناداً إلى ذلك أن « **لوعي الذات** عيوناً وأذاناً وقوى جوهرية » ، فوعي الذات بالأحرى صفة للطبيعة الانسانية ، للعين الانسانية الخ . . . وليس الطبيعة الانسانية صفة **لوعي الذات** .

ومجرد المحدد لذاته هو الانسان **كائناً مجرد** - **الأنما** وقد رفعت في تجريدتها الخالص إلى مستوى الفكر (وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد) .

وبالنسبة لهيجل فإن **ماهية الانسان** - **الانسان** - تساوى **وعي الذات** . ومن هنا فان كل اغتراب لـ **ماهية الانسان** ليس إلا اغتراب **وعي الذات** . واغتراب **وعي الذات** لا ينظر اليه باعتباره تغييراً عن الاغتراب **الحقيقي** لـ **الكائن الانساني** - تغييره المنعكس في مملكة المعرفة والفكر . بالعكس ان الاغتراب الحقيقي - الذي يبدو حقيقياً - هو من حيث **أعمقه** ، من حيث طبيعته الخفية (وهي طبيعة لا تظهرها في الضوء الا الفلسفية) ليس إلا **تجلياً** لاغتراب

Positing
Selfhood

(*)
(**) .

الساهية الواقعية للانسان ، لوعي الذات . ومن هنا فان العلم الذى يدرك هذا يسمى **فينومينولوجيا** . ولهذا فان كل اعادة لتملك الجوهر الموضوعى المقترب يظهر كعملية تجسده فى وعي الذات : فالانسان الذى يسيطر على وجوده الأساسى هو مجرد وعي ذات يسيطر على الساهيات الموضوعية . وعودة الموضوع الى الذات هي اذن اعادة لتملك الموضوع .

وتجاوز موضوع الوعى ، معبرا عنه بشكل شامل يعنى^(٣) : (١) أن الموضوع من حيث هو موضوع يتمثل للوعى باعتباره شيئا يختفى . (٢) أن انسلاط وعي الذات هو الذى يقيم الشيئية^{*} . (٣) أن هذا التخارج^(٤) لوعي الذات ليست له فحسب دلالة سلبية بل دلالة ايجابية كذلك . (٤) أن له هذا المعنى لا بالنسبة لنا فحسب أو باطنيا^{**} بل بالنسبة لوعي الذات نفسه . (٥) بالنسبة لوعي الذات فان لسلبية الموضوع ، الغائط لذاته ، دلالة ايجابية – فوعي الذات يعرف هذا العدم للموضوع – لأن وعي الذات نفسه ينسلب بذاته ، ولأنه فى هذا الانسلاط يقيم ذاته كموضوع ، أو من أجل الوحدة التى لا تنقسم للوجود للذات^{***} يقيم الموضوع باعتباره ذاته . (٦) ومن الناحية الأخرى هناك أيضا هذه اللحظة الأخرى فى العملية ، ان وعي الذات قد ألغى بنفس القدر هذا الانسلاط وال موضوعية وتجاوزهما واسترجاعهما فى ذاته ، وبذا استراح مع ذاته فى وجوده الآخر من حيث هو وجود آخر . (٧) هذه هى حركة الوعى ، وفي هذه الحركة فان الوعى هو مجموع لحظاتها . (٨) ولابد للوعى بالمثل أن يكون قد أقام علاقة بالموضوع فى كل جوانبه ومراحله ، وأحاط به من زاوية كل من هذه الجوانب والمراحل . وهذا المجموع للخصائص المحددة يجعل الموضوع كائنا روحيا باطنيا ، وهو يصيغ كذلك فى الحقيقة بالنسبة للوعى من خلال ادراك كل خصيصة مفردة منها كذات ، أو من خلال ما أسميناه فيما سبق الموقف الروحى منها .

اما عن (١) : أن الموضوع من حيث هو موضوع يتمثل للوعى باعتباره شيئا يختفى – فهذه هي عودة الموضوع الى الذات التى تحدثنا عنها فيما سبق .

(٣) الفقرة التالية مأخوذة حرفيا عن الفقرة الثانية والثالثة من الفصل الاخير «فينومينولوجيا» هيجل – الناشر .

Entausserung^(٤)

Thinghood^(*)

Intrinsically^(**)

Being - For - Self^(***)

أما عن (٢) : أن انسلاط وعي الذات هو الذي يقيم الشيئية . لأن الانسان يساوى وعي الذات فان جوهره الموضوعي المنسليب ، أو الشيئية ، يساوى وعي الذات المنسليب ، وهكذا تقام الشيئية خلال هذا الانسلاط (فالشيئية هي ما هو موضوع بالنسبة للانسان ، والموضوع بالنسبة له ليس في الحقيقة الا ما هو بالنسبة له موضوع جوهرى ، ومن هنا جوهره الموضوعي . ولما لم يكن الانسان الواقعى ، ولا بالتالى الطبيعية – باعتبار أن الانسان هو الطبيعة الإنسانية – هو الذي يعتبر من حيث هو كذلك – الذات وانما تجريد الانسان – وعي الذات – فان الشيئية لا يمكن أن تكون الا وعي ذات منسليبا) . ومن المتوقع تماماً أن كائناً طبيعياً حياً مزوداً أو متمتعاً بقوات جوهرية موضوعية (أي مادية) لا بد أن تكون له **م الموضوعات طبيعية واقعية** لجوهره ، وأن انسلابه الذاتي لا بد أن يقود الى اقامة عالم موضوعي واقعى – وانما عالم في شكل تخارج – ومن هنا عالم لا ينتمي الى وجوده الجوهرى ، عالم يسيطر عليه . وليس في هذا شيء غامض أو غير مفهوم ، بل ان الأمر ليكون غامضاً لو كان على العكس . لكن من الواضح بالمثل أن **وعي للذات لا يمكن أن يقيم الشيئية الا خلال انسلابه** – أي يقيم شيئاً ليس هو ذاته الا شيئاً مجرداً ، شيئاً ينتمي للتجريدي وليس شيئاً واقعياً . ومن الواضح كذلك أن الشيئية من هنا معروفة تماماً من أي استقلال ، من أي جوهرية ، في **واجهة وعي الذات** ، وأنها على العكس مجرد مخلوق – شيء **وضعيه** وعي الذات . وهذا الذي يوضع ، بدلاً من أن يؤكّد ذاته ، ليس الا تأكيداً لفعل الوضع الذي تتركز فيه للحظة طاقة الفعل كناتيج له ، بحيث يبدو وكأنه يعطي الشيء الموضوع – ولكن للحظة فقط – جوهراً (٥) مستقلأً حقيقياً .

وحينما يقيم الانسان الواقعى الجسى ، الانسان الذى يضع قدميه ثابتتين على الأرض الصلبة ، الانسان الذى يستنشق ويزفر كل قوى الطبيعة ، حينما يقيم هذا الانسان قواه الجوهرية الموضوعية الحقيقية كموضوعات غريبة عن طريق تخارجه ، فليس فعل الوضع هو الذات في هذه العملية : أنها ذاتية القوى الجوهرية **الموضوعية** ، التي لا بد من ثم أن يكون فعلها شيئاً **موضوعياً** . فالكائن الموضوعي يتصرف بطريقة موضوعية ، وما كان ليتصرف بطريقة موضوعية لو لم تكن الموضوعية كامنة في طبيعة وجوده ذاتها . انه لا يخلق أو يقيم الا **م الموضوعات** ، لأنّه انما أقامته موضوعات – لأنّه في الأصل طبيعة ، ومن هنا فان هذا الكائن الموضوعي – في فعل

الإقامة - لا يسقط من حالة « النشاط المخالص » الى خلق للموضوع ، بالعكس ان ناتجه الموضوعى انما يؤكّد نشاطه **الموضوعى** ، ويقيم نشاطه كنشاط لكتائن طبيعى موضوعى .

وهنا نرى كيف تميز الطبيعية* او الانسانية المتسقة ذاتها عن كل من المتأالية والمادية ، مشكلة في نفس آلوقت الحقيقة الموحدة للاثنتين . ونرى أيضاً كيف أن الطبيعية وحدها هي القادرة على الاحاطة بفعل تاريخ العالم .

فالانسان هو مباشرة **كتائن طبيعى** . وهو ككتائن طبيعى ، وككتائن طبيعى حى ، مزودة من ناحية بالقوى الطبيعية للحياة - انه كائن طبيعى نشط . وتوجد هذه القوى فيه كاتجاهات وقدرات - كدّوافع . ومن ناحية أخرى فانه ككتائن موضوعى طبيعى جسدي حى هو مخلوق محدود مشروط يعاني كالحيوانات والنباتات . وبعبارة أخرى فان **موضوعات دوافعه** توجد خارجه ، **كموضوعات مستقلة عنه** ، غير أن هذه الموضوعات هي **موضوعات لاحتياجاته** - **موضوعات أساسية** لا غنى عنها لتجلّي قواه الجوهرية وتأكدها . فالقول بأن الانسان كائن جسدي حى حقيقي حى موضوعى مليء بالقدرة الطبيعية يعني القول بأن لديه **موضوعات حقيقة حسية** كموضوعات لوجوده أو لحياته ، أو بأنه لا يستطيع أن يعبر عن حياته الا بموضوعات حقيقة حسية موضوعية . فأن تكون موضوعياً وطبعياً وحسياً ، وفي نفس الوقت أن يكون لك موضوع وطبعية وحس خارجك ، او أن تكون أنت ذاتك موضوعاً وطبعية وحساً لطرف ثالث هو نفس الشيء . فالجوع حاجة طبيعية ، ولهذا فانه يحتاج الى طبيعة خارجه ، **موضوع خارجه** ، لكي يشبع ذاته ، لكي يهدأ . الجوع حاجة معترف بها لجسدي الى **موضوع يوجد خارجه** ، لا غنى عنه لتكامله وللتعبير عن وجوده الجوهرى . والشمس **موضوع للنبات** - **موضوع لا غنى عنه بالنسبة له** ، يؤكّد حياته - تماماً كما أن النبات **موضوع للشمس** ، باعتباره **غيراً عن قوة الشمس كموقفة للحياة** ، عن قوة الشمس الجوهرية **الموضوعية** .

والكتائن الذى ليس له طبيعته خارجه ليس كائناً طبيعياً ، ولا يلعب دوراً في نظام الطبيعة . والكتائن الذى ليس له موضوع خارجه ليس كائناً موضوعياً . الكائن الذى ليس له ذاته موضوعاً لكتائن ثالث ليس له وجود بالنسبة **لموضوعه** ، أي انه لا يرتبط به موضوعياً ، ان وجوده ليس موضوعياً .

ان وجودا غير موضوعي هو علم - لا وجود .

فلنفترض كائنا ليس هو ذاته موضوعا ، وليس له موضوع ، ان مثل هذا الكائن في المقام الأول سيكون الكائن الأوحد^{*} : فلن يكون هناك وجود خارجه - وسيوجد منفردا وحيدا لأنه حالما توجد موضوعات خارجية ، حالما لا أكون وحيدا ، فانتي آخر - واقع آخر غير الموضوع الذي يوجد خارجي . وهكذا فأنا بالنسبة لهذا الموضوع الثالث واقع آخر غيره ، أي انتي موضوع له . وهكذا فان افتراض كائن ليس موضوعا لکائن آخر يعني انتا نفترض مسبقا أنه لا يوجد كائن موضوعي . فحالما يكون لدى موضوع ، خانني أكون موضوعا لهذا الموضوع . لكن كائنا غير موضوعي هو شيء غير حقيقي لا معنى له - شيء يفكر فيه فحسب (أى متخيلا فقط) - مخلوق من مخلوقات التجريد . وأن تكون حسيا ، أي أن تكون موضوعا للحس ، أن تكون موضوعا حسيا وبذلك تكون لديك موضوعات حسية خارجك - موضوعات لحسك ، أن تكون حسيا يعني أن تعاني^(١) .

ومن هنا فان الانسان كائن حسي هو كائن يعاني - ولأنه يشعر بما يعانيه فإنه كائن منفعل ، والانفعال هو القوة الجوهرية للانسان العاكف بنشاط على موضوعه .

لكن الانسان ليس مجرد كائن طبيعي ، بل هو كائن طبيعي انساني ، وبعبارة أخرى انه كائن لذاته ، ولهذا فانه كائن نوعي ، عليه أن يؤكّد ذاته ويفيد بها باعتباره هذا سواء في وجوده أو في معرفته ، ومن هنا فان الموضوعات الإنسانية ليست الموضوعات الطبيعية كما تعرّض نفسها مباشرة ، كما ليس الحس الانساني ما هو عليه مباشرة - كما هو موضوعيا - حساسية إنسانية ، موضوعية إنسانية . فلا الطبيعة موضوعيا ولا الطبيعة ذاتيا معطاة مباشرة في شكل ملائم للكائن الانساني . ولما كان كل شيء طبيعي ينبغي أن تكون له بدايته ، فان للانسان أيضا فعل مجده الى الوجود - التاريخ - ولكنه بالنسبة له تاريخ معروف ، ومن هنا فنعمل للوجود فانه فعل تعاوز

*) ان تكون حسيا يعني ان تعاني وينبغي أن نفهم « تعاني » هنا بمعنى « تتعمل » اي ان تكون موضوعا لفعل آخر . ولاحظ الانفعال في الجملة التالية من « Leiden » (المعاناة) او « leidenschaftlich » (الانفعال)

ذاتي واع للوجود . فال تاريخ هو التاريخ الطبيعي الحقيقى للإنسان (وسنعود
إلى هذه النقطة فيما بعد) .

وثالثا لأن هذه الاقامة للشئية ليست ذاتها الا خدعة ، فعلا يتناقض مع طبيعة النشاط الخالص ، فلا بد من أن تلغى ثانية وتنكر الشئية .

وأما عن (٣) و (٤) و (٥) و (٦) : (٣) أن هذا التخارج للوعي ليست له فحسب دلالة سلبية ، بل دلالة ايجابية كذلك و (٤) قوله هذا المعنى لا بالتناسب لنا فحسب أو باطنيا بل للوعي ذاته^(٧) . (٥) بالنسبة للوعي فان لسلبية الموضوع ، الغائه لذاته ، دلالة ايجابية . فالوعي يعرف هذا العدم للموضوع لأنه ينسلب بذاته ، ولأنه في هذا الانسلاب يعرف ذاته كموضوع أو - من أجل الوحيدة التي لا تنقسم للوجود للذات - يعرف الموضوع باعتباره ذاته . (٦) ومن الناحية الأخرى هناك أيضا هذه اللحظة الأخرى في العملية ، ان الوعي قد ألغى بنفسه القدر هذا الانسلاب وال موضوعية وتجاوزهما واسترجعهما في ذاته ، وبذلك استراح مع ذاته في وجوده الآخر من حيث هو وجود آخر .

وكما رأينا من قبل فإن : تملك ما هو مفترض وموضوعي ، أو الغاء الموضوعية في شكل الاغتراب (الذى لا بد أن يتقدم من الغرابة غير المكتسبة إلى الاغتراب الحقيقي العدائى) يعني بالمثل بل وبالدرجة الأولى لدى هيجيل أن الموضوعية هي التي ستلغى ، فليس الطابع المحدد للموضوع – وإنما بالأحرى طابعه الموضوعي – هو الذى يعد أهانة ويشكل اغتراباً لوعي الذات . ولهذا فإن الموضوع شئ سلبي ، يلغى ذاته – عدم . وهذا العدم للموضوع ليس له فحسب معنى سلبي ، بل معنى ايجابي بالنسبة للوعي ، لأن مثل هذا العدم للموضوع هو بالتحديد التأكيد الذاتي للاموضوعيته ، لتجريده . وبالنسبة للوعي ذاته فإن لهذا العدم للموضوع معنى ايجابياً لأنه يعرف هذا العدم ، الوجود الموضوعي ، كأنسلابه الذاتي ، لأنه يعرف أنه لا يوجد الا كنتيجة لانسلابه الذاتي

(٧) **اخد ماركس الضمير (es) هنا على انه عائد على الوعي** . ولكن يبدو اذن بيل في ترجمته الانجليزية الكتاب هيجيل كان اكثر صحة حين اخذه على انه يعود على **Selbstbewusstsein** « **وعي الذات** » . وقد استخدم ماركس في أول اقتباس لهذه الفقرة الضمير دون تحديد من يعود عليه فاتبع المترجم الانجليزي بيل في ترجمته على انه يعود على **«وعي الذات»** . أما عند اعادة الاقتباس هنا فقد اتبع المترجم ماركس وعاد بالضمير على **«الوعي»** - المترجم .

والطريقة التي يوجد بها الوعي ، والتي يوجد بها الشيء بالنسبة للوعي ، هي المعرفة ، فالمعروفة هي فعله الوحيد . وهكذا فإن الشيء يوجد بالنسبة للوعي بمقدار ما يعرف الأخير هذا الشيء . والمعرفة هي علاقته الموضوعية الوحيدة . واذن فالوعي يعرف عدم الموضوع (أى يعرف عدم وجود التمايز بين الموضوع وبينه ، عدم وجود الموضوع بالنسبة له) لأنه يعرف الموضوع كأنسلابه الذاتي ؛ أى أنه يعرف ذاته – يعرف المعرفة كموضوع ، لأن الموضوع ليس سوى مظاهر لموضوع ، ليس إلا نوعاً من التعميم ، ولكنه ليس في جوهره الا المعرفة ذاتها ، التي واجهت ذاتها بذاتها وبعملها هذا واجهت نفسها بالعدم – بشيء ليست له موضوعية خارج المعرفة . أو : المعرفة تعرف أنها بربط ذاتها بموضوع فإنها فحسب خارج ذاتها ، أنها إنما تتخارج (*) ، أنها ذاتها لا تبلغ لذاتها إلا كموضوع – أو أن ما يبدو لها كموضوع ليس سوى هي ذاتها .

ومن ناحية أخرى – كما يقول هيجل – فإن هناك في نفس الوقت تلك اللحظة الأخرى في هذه العملية ، أن الوعي قد ألغى بنفسه القدر وتجاوز هذا التخارج وال موضوعية واسترجعهما في ذاته ، وبذلك استراح في وجوده الآخر من حيث هو وجود آخر .

وفي هذه المناقشة تجتمع معاً كل أوهام الفكر النظري .

في المقام الأول : الوعي – وعلى الذات – يستريح مع ذاته في وجوده الآخر من حيث هو وجود آخر . ومن هنا فإنه – أو إذا جردننا هنا من التجريد الهيجل ووضعنا وعلى ذات الإنسان بدلاً من وعلى الذات – يستريح مع ذاته في وجوده الآخر من حيث هو وجود آخر . وهذا يتضمن – من ناحية – أن الوعي (المعرفة كمعرفة ، والتفكير كتفكير) يدعى أنه مباشرة هو الآخر بالنسبة لذاته – أنه عالم الحس ، العالم الواقع ، الحياة – الفكر يتخطى ذاته في الفكر (فيورباخ)^(٤) . وهذا الجانب محتوى هنا من حيث أن الوعي ك مجردوعي لا يهاجم الموضوعية المفتربة ، وإنما يهاجم الموضوعية من حيث هي موضوعية .

وثانياً ، هذا يتضمن أن الإنسان الوعي لذاته ، بمقدار ما أدرك العالم الروحي (أو أسلوب الوجود الروحي العام لعالمه) وألغاه وتجاوزه كأنسلاب

(٤) يشير ماركس هنا إلى الفقرة ٣٠ من كتاب فيورباخ « Grudsätze der Philosophie der Zukunft » (مبادئ فلسفة المستقبل) التي تقول « ان هيجل مفكر يتخطى ذاته في الفكر » – الناشر Externalize itself (*)

ذاتي فإنه رغم هذا يؤكده في شكله المنسليب ، ويقدمه باعتباره الأسلوب الحقيقي لوجوده – ويعيد إقامته ويتظاهر بأنه يستريح مع وجوده الآخر من حيث هو وجود آخر . وهكذا – على سبيل المثال – وبعد الفاء الدين وتجاوزه ، بعد ادراك الدين كنتاج لأنساب الذات ، فإنه رغم هذا يجد تأكيداً لذاته في الدين كدين . وهنا يوجد جذر وضعية هيجل الزائفة ، أو نقده الذي لا يعدو أن يكون نقداً ظاهرياً : هذا ما وصفه فيورباخ بأنه وضع الدين أو الالهوت ونفيهما واعادة اقامتهما – ولكن ينبغي أن نفهمه بصورة أعم . وهكذا فإن العقل يستريح في الواقع من حيث هو لا عقل . والانسان الذي أدرك أنه يعيش حياة منسليبة في السياسة والقانون الخ . . . يعيش حياته الإنسانية الحقة في هذه الحياة المنسليبة من حيث هي كذلك . وهكذا فإن اثبات الذات ، في تناقض مع ذاته – في تناقض مع كل من معرفة الموضوع والوجود الجوهري لموضوع – هو المعرفة الحقة والحياة الحقة .

وهكذا لم يعد يمكن الحديث عن عملية توفيق قام بها هيجل تجاه الدين والدولة الخ . . . لأن هذه الأكتنوبية هي أكتنوبية مبدئية .

فإذا كنت أعرف الدين كمعنى ذاتي إنساني منسليب ، فإن ما أعرفه فيه كدين ليس وعلى ذاتي ، وإنما وعلى ذاتي المنسليب متأكداً فيه . ومن هنا فأنني أعرف ذاتي – وعلى الذات الذي ينتمي إلى طبيعته الحقة – لا متأكدة في الدين بل بالأحرى في الدين الملغى التجاوز .

وهكذا فعند هيجل ليس نفي النفي تأكيداً للماهية الحقة يتم بالتحديد خلال نفي الماهية الزائفة . إن نفي النفي للدينه هو تأكيد الماهية الزائفة ، أو الماهية المفتربة عن ذاتها في انكارها ، أو هو انكار هذه الماهية الزائفة كوجود موضوعي يعيش خارج الإنسان ومستقلاً عنه وتحويلها إلى الذات .

ومن هنا يلعب فعل التجاوز – الذي يرتبط فيه الانكار بالاستبقاء . الانكار بالتأكيد – دوراً خاصاً .

وهكذا – مثلاً – في فلسفة الحقوق عند هيجل فإن الحق الخاص التجاوز يساوى الأخلاق ، والأخلاق التجاوزة تساوى العائلة ، والعائلة التجاوزة تساوى المجتمع المدني ، والمجتمع المدني التجاوز يساوى الدولة ، والدولة التجاوزة تساوى تاريخ العالم . وفي العالم الواقع يظل الحق الخاص والأخلاق والعائلة والمجتمع المدني والدولة الخ . . . موجودة ، لكنها أصبحت لحظات للانسان – حالة لوجوده وكينونته – ليست لها قيمة

اذا ما أخذت معزولة ، ولكنها تتحلل ، ويولد كل واحد منها الآخر الخ . . .
لقد أصبحت لحظات للحركة .

وفي وجودها الواقعى تختفى طبيعتها المتركة هذه ، وهى تظهر للمرة الأولى وتتجلى فى الفكر ، فى الفلسفة . ومن هنا فان وجودى الدينى العقيقى هو وجودى فى **فلسفة الدين** ، ووجودى السياسى هو وجودى فى **فلسفة الحق** ، ووجودى الطبيعى العقيقى هو وجودى فى **فلسفة الطبيعة** ، ووجودى الفنى العقيقى هو وجودى فى **فلسفة الفن** ، ووجودى الانسانى العقيقى هو وجودى فى **الفلسفة** . وبالمثل فان الوجود الحقيقى للدين والدولة والطبيعة والفن هو فلسفة الدين والطبيعة والدولة والفن . غير أنه اذا كانت فلسفة الدين الخ . . هى بالنسبة لى الوجود العقيقى الوحيد للدين فاننى أيضا لا أكون متديننا حقا الا كفيلسوف للدين ، وهكذا فاننى أنكر الشعور الدينى **الواقعي** ، والانسان المتدين الواقعى ، لكننى في نفس الوقت اؤكدهما - جزئيا داخل وجودى أنا أو داخل الوجود الغريب الذى أضعه فى معارضتهما - لأن هذا هو التعبير الفلسفى الوحيد عنهم - وجزئيا اؤكدهما فى شكلهما الأصلى ، لأنهما ليسا صحيحين بالنسبة لى الا ك مجرد الوجود الآخر الظاهرى ، كرموز ، كأشكال لوجودهما العقيقى (أى لوجودى الفلسفى) المختفى تحت أقنعة حسية .

وبنفس الطريقة فان **الكيف** المتجاوز يساوى **الكم** ، والكم المتجاوز يساوى **القياس** ، والقياس المتجاوز يساوى **الماهية** ، والماهية المتجاوزة تساوى **المظاهر** ، والمظاهر المتجاوز يساوى **الواقع** ، والواقع المتجاوز يساوى **المفهوم** ، والمفهوم المتجاوز يساوى **الموضوعية** ، وال الموضوعية المتجاوزة تساوى **الفكرة** المطلقة ، والفكرة المطلقة المتجاوزة تساوى **الطبيعة** ، والطبيعة المتجاوزة تساوى **الروح الذاتي** ، والروح الذاتي المتجاوز يساوى **الروح الأخلاقى** الموضوعى ، والروح الأخلاقى الموضوعى المتجاوز يساوى **الفن** ، والفن المتجاوز يساوى **الدين** ، والدين المتجاوز يساوى **المعرفة المطلقة**(*) .

ومن ناحية فان فعل المتجاوز هذا هو تخطى للذاتية الفكرية(*) ، وهكذا

(*) يقوم هذا التسلسل « المقولات » او « اشكال الفكر » الرئيسية فى انسكاوبيديا هيجل بالترتيب الذى تجسست به ويتم تجاوزها . وبالمثل فان التسلسل السابق (ص ١٤٨) من « العق الخاص » الى « تاريخ العالم » يقسم المقولات الرئيسية فى كتاب هيجل « فلسفة الحق » بالترتيب الذى يظهر به هناك - الناشر .

فإن الملكية الخاصة كفكرة تتجاوز في فكرة الأخلاق ، ولأن الفكر يتصور نفسه باعتباره الآخر بالنسبة لذاته ، باعتباره واقعاً حسياً – ومن هنا يتصور فعله باعتباره **فعلاً حسياً واقعياً** – فإن هذا التجاوز في الفكر – الذي يترك موضوعه قائماً في العالم الحقيقي – يؤمن بأنه قد تغلب عليه فعلًا . ومن ناحية أخرى فلأن الموضوع قد أصبح الآن بالنسبة إليه لحظة من الفكر ، فإن الفكر يأخذه في واقعه أيضاً باعتباره تأكيداً ذاتياً لذاته – لوعي الذات ، للتجزير .

فمن الناحية الأولى فإن الوجود الذى يتجاوزه هيجول فى الفلسفة ليس اذن الدين الواقعى أو الدولة الواقعية أو الطبيعة الواقعية بل ان الدين ذاته يصبح بالفعل موضوعاً للمعرفة أى دوغماتيقاً ، ونفس الأمر بالنسبة للفقه والعلم السياسى والعلم资料ى . ومن هنا فهو من الناحية الأولى يقف فى معارضته كل من الشىء الواقعى والعلم المباشر غير الفلسفى أو التصورات(*) غير الفلسفية لهذا الشىء . وهو بالتالى يناقض تصوراتها الجارية(١٠) .

ومن الناحية الأخرى فإن الإنسان المتدين الخ . . . يمكن أن يجد لدى هيجل تأكيداته النهائية .

وقد حان الوقت الآن لكي نمسك بالجوانب الإيجابية في الجدل الهيجلي
في مجال الاغتراب .

(أ) الالقاء كحركة موضوعية لاسترجاع الانسلاب في الذات . تلك هي البصيرة - معبرا عنها داخل الاغتراب - والخاصة بتملك الجوهر الموضوعي خلال الغاء اغترابه ، انها البصيرة المفتربة الى **الموضعية الحقيقة للانسان** ، الى التملك الحقيقي ل Sahiyatته الموضوعية خلال الغاء الطابع المفترب للعالم الموضوعي في اسلوب وجوده المفترب - تماما كما أن الالحاد باعتباره الغاء الله - هو مقدم الانسانية النظرية ، والشيوخية - باعتبارها الغاء الملكية الخاصة - هي تبرير الحياة الانسانية الواقعية كملك للانسان ، وبذلك مقدم الانسانية العملية (أو تماما كما أن الالحاد هو الانسانية متصالحة مع ذاتها خلال الغاء الدين ، فى حين أن الشيوخية هي الانسانية متصالحة مع ذاتها خلال الغاء الملكية الخاصة) . فعن طريق الغاء هذه الوساطة فحسب وان كانت هي نفسها مقدمة ضرورية - تولد الانسانية المستمدة من ذاتها ايجابيا ، الانسانية الابحاجية .

^{١٠)} أي التصور العجاري للإلهوت والفقه والعلم السياسي والعلم الطبيعي الخ - الناشر .

Conceptions

(*)

لكن الاخاد والشيوخية ليسا هروبا ، ليسا تجريد ، ليسا فقدانا للعالم الموضوعي الذى ولده الانسان - فقدانا لقوى الجوهرية المطاءة لملكة الموضوعية ، انها ليسا عودة فى الفقر للبساطة البدائية غير الطبيعية . وبالعكس انما ليسا سوى الصيرورة الواقعية الأولى ، تحقق ماهية الانسان وقد أصبح واقعيا بالنسبة للانسان - ماهية الانسان كشيء واقعى .

وهكذا فحين يدرك هيجل المعنى الايجابى للنفي المستند الى ذاته (وان يكن ثانية بطريقة مفتربة) فإنه يدرك الاختلاف الذاتى للانسان ، انسلاط جوهر الانسان ، فقدان الانسان للموضوعية وفقدانه للحقيقة (*) باعتباره اكتشافا للذات ، وتغييرا للطبيعة ، وموضعته وتحققه . وباختصار فان هيجل - داخل مملكة التجريد - يدرك العمل باعتباره فعل ولادة الانسان لذاته - يدرك علاقة الانسان بذاته ككائن غريب ، وتجلى ذاته ككائن غريب ، باعتبارها مولد وعي النوع وحياة النوع .

(ب) بيد أنه بعيدا عن ، أو بالأحرى نتيجة ، للانحراف (**) الذى وصفناه من قبل فان هذا الفعل يبدو لدى هيجل :

أولاً ك مجرد فعل شكلي ، لأن ماهية الانسان ذاتها تؤخذ ك مجرد ماهية مجردة مفكرة ، لا تتصور الا كوعى ذات

ثانياً ، لأن التصور شكلي ومجرد فان إلغاء الانسلاط يصبح تأكيدا للانسلاط ، أو بعبارة أخرى فان هذه الحركة **لتوليد الذات وهو ضعفة الذات فى شكلي انسلاط ذات واختلاف ذات** هي - لدى هيجل - التعبير المطلق ، ومن ثم النهائي - **للحياة الإنسانية** - للحياة التى أصبحت غاية ذاتها ، للحياة التى استراحت مع ذاتها ، للحياة التى حققت الوحدة مع ماهيتها .

وهكذا فان هذه الحركة فى شكلها المجرد كجدل تعتبر **الحياة الإنسانية حقا** ، ولأنها رغم ذلك تجرييد - اختلاف للحياة الإنسانية - فإنها تعتبر عملية الهمة ، وانها عملية الهمة للانسان ، عملية تمر بها ماهية الانسان **الخالصة المطلقة كشيء متميز عنه** .

وثالثا ، لابد لهذه العملية من حامل ، ذات . لكن الذات تبدو أولاً كنتيجة .

Realness

(*)

Perverseness

(**)

ومن هنا فان هذه النتيجة - الذات التي تعرف ذاتها كوعي ذات مطلق - هي الله - الروح المطلق - الفكرة التي تعرف ذاتها وتبجل ذاتها . ويصبح الانسان الواقعى والطبيعة الواقعية مجرد محمولين(*) - رمزين لهذا الانسان الخفى غير الواقعى ولهذه الطبيعة غير الواقعية . وهكذا فان الذات والمحمول يرتبان بعضهما البعض فى علاقه تعاكس مطلق - انها ذات - موضوع صوفية او ذاتية تصل الى ما بعد الموضوع - الذات المطلق كعملية ، كذات تتسلب عن ذاتها وتعود من الانسلاب الى ذاتها ، لكنها في نفس الوقت تسترجع هذا الانسلاب في ذاتها ، والذات باعتبارها هذه العملية ، خالصة قلقة تدور داخل ذاتها .

أولاً التصور الشكلي والمجرد لفعل التسويد الذاتي والتموضع الذاتي للإنسان .

اذ وضع هيجل الانسان كمعادل لوعي الذات ، فان الموضوع المفترب - الواقع الجوهري المفترب للانسان - ليس سوى وعي ، مجرد فكرة الاغتراب - التعبير المجرد وبالتالي الفارغ غير الواقع عن الاغتراب ، **النفي** . ومن هنا فان الغاء الاغتراب ليس بالمثل الا الغاء مجرد فارغا لهذا التجريد الفارغ - **نفي النفي** . وهكذا فان النشاط الغنى الحى العينى لموضع الذات ينتهى الى مجرد تجريده ، **السلبية المطلقة** - تجريدها يتثبت ثانية باعتباره تجريدها ويفكر فيه كنشاط مستقل - كنشاط محض . ولأن هذه السلبية المزعومة ليست أكثر من **الشكل المجرد الفارغ** للفعل الحى الحقيقي ، فان مضمونه لا يمكن وبالتالي ان يكون الا مجرد مضمون شكلي انجبه التجريد من كل مضمون . وكنتيجة لذلك فان هناك **أشكال تجريد عامة** مجردة تنتهي لكل مضمون ، وهذه السبب فانها غير مكتوبة - وبالتالي صالحة - لكان مضمون - صور الفكر او المقولات المنطقية المقصولة عن الروح الواقعى وعن الطبيعة الواقعية (وسنعرض المضمون المنطقي للسلبية المطلقة فيما بعد) .

وإنجاز هيجل الإيجابي هنا – في منطقه النظري – هو أن المفهومات المحددة – صور الفكر المثبتة الكلية في استقلالها في مواجهة الطبيعة والروح – هي نتيجة ضرورية للاغتراب العام للجوعن الانساني ومن ثم أيضاً للفكر الانساني ، وأن هيجل بذلك قد جمع بينهما معاً وعرضهما كلحظات لعملية التجريد . وعلى سبيل المثال فإن الوجود المتجاوز هو الماهية ، والماهية المتجاوزة هي المفهوم ، والمفهوم المتجاوز هو ... الفكر المطلقة . ولكن ماذا

لذن هي الفكرة المطلقة ؟ انها تتجاوز نفسها ثانية اذا لم ترد أن تمر ثانية من البداية بكل فعل التجريد ، وأن تذعن لكونها كلية تجريدات ، أو كونها التجريد الذى يدرك ذاته . لكن التجريد الذى يدرك ذاته كتجريد يعرف أنه لا شيء ، ولابد له أن يتخل عن ذاته – أن يتخل عن التجريد وهكذا يصل إلى ذاتية هي نقىضه تماما – إلى الطبيعة . وهكذا فإن « المنطق » كله هو أىضاح أن الفكر المجرد ليس شيئاً فى ذاته ، إن الفكرة المطلقة ليست شيئاً فى ذاتها ، وأن الطبيعة وحدها هي الشيء .

إن الفكرة المطلقة ، الفكرة المجردة التي « تعتبر من حيث وحدتها مع ذاتها حدساً »^(١) هيجل الانسكلوبيديا – الطبعة الثالثة – ص ٢٢٢) والتي « تقدر في حقيقتها المطلقة أن تترك لحظة خصوصيتها أو لحظة التحدد » المبدئي والوجود الآخر – الفكرة المباشرة كانعكاس لها – تنطلق حرفة من ذاتها كطبيعة » (المصدر نفسه) – هذه الفكرة التي تتصرف بمثل هذه الطريقة الغريبة الغريرة ، والتي سببت للهيجليين مثل هذا الصداع الرهيب ، ليست من البداية إلى النهاية سوى تجريد (أى المفكر المجرد) – تجريد يقرر – وقد علمته التجربة وتنور بالنسبة لحقيقةه – في ظل ظروف متنوعة (زائفه لا تزال هي ذاتها تجريداً) أن يتخل عن ذاته وأن يجعل محل استغراقه في ذاته ، وعدميته ، وعموميته وعدم تحديده وجوده الآخر ، الخاص ، والمحدد ، يقرر أن يترك الطبيعة التي يبقيها مختلفة في ذاته وإنما كتجريد ، كذاتية فكر ، تنطلق متعددة من ذاتها ، وبعبارة أخرى إن التجريد يقرر أن يتخل عن التجريد ، وأن يلقي نظرة على الطبيعة متجرداً من التجريد . والفكرة المجردة التي تصير دون وسيط حدساً ليست اطلاقاً سوى تفكير مجرد يتخل عن ذاته ويعتمد على الحدس . وليس هذا الانتقال من المنطق إلى فلسفة الطبيعة إلا الانتقال – الذي يصعب للغاية على الفيلسوف المجرد أن يقوم به ، وبذلك يبدو وصفه له غريباً للغاية – من التجريد إلى الحدس . والشعور الصوفي الذي يدفع الفيلسوف إلى الأمام من التفكير المجرد إلى الحدس هو الملل – الشوق إلى مضمون .

(١) « منطق هيجل » ترجمة والاس الفقرة ٤٤ « والحس » يستخدم هنا ترجمة الكلمة « Anschauen » التي تعنى في الاستخدام العاجري « التأمل » لكن هيجل يستخدم الكلمة هنا – كما استخدموها كانت – كتعبير فنى يعني في الفلسفة – تقريباً – « الادراك من خلال العواوس » كذلك يتبين لهم كامة « الحدس » هنا لا بمعناها الشائع وإنما بمعناها الفلسفى الذى يعتبر معاولاً لكامة (Anschauen) – الناشر

(والانسان المفترب عن ذاته هو أيضا المفكر المفترب عن ماهيته ، أى عن الماهية الطبيعية والانسانية ، ومن هنا فان أفكاره أشكال وأشباح ذهنية مثبتة تعيش خارج الطبيعة والانسان . وقد أغلق هيجل على كل هذه الأشكال الذهنية في كتابة المنطق ، مدركا كلا منها أولا كنفي ، أى كأنسلاب للفكر الانساني - ثم كنفي للنفي - أى كتجاوز لهذا الانسلاب ، كتعبير واقعي عن الفكر الانساني . ولكن لما كان هذا لا يزال يحدث داخل حدود الاغتراب ، فان هذا النفي هو جزئيا استرجاع هذه الأشكال المثبتة في اغترابها - وجزئيا التوقف قبل الفعل الأخير - فعل الرجوع الى الذات في الانسلاب - كأسلوب حقيقى لوجود هذه الأشكال الذهنية المثبتة^(١٢) ، وجزئيا - والى الخد الذى يدرك فيه هذا التجريد ذاته ويشعر بانها لا ينتهي داخل ذاته - يظهر هنا عند هيجل فى شكل العزم على الاعتراف بالطبيعة باعتبارها الوجود الجوهري والانتقال الى الحدس - التخلى عن الفكر المجرد - التخلى عن الفكر الذى لا يدور الا فى مدار الفكر ، الفكر المحروم من العيون والأسنان والأذان وكل شيء) .

لكن الطبيعة بدورها ، اذا ما أخذت بشكل مجرد ، اذا ما أخذت لذاتها - الطبيعة المثبتة معزولة عن الانسان - ليست شيئا بالنسبة للانسان . وغنى عن البيان أن المفكر المجرد الذى يعتزم الحدس ، يخدس الطبيعة بشكل مجرد ، فتاما كما ترقد الطبيعة حبيسة داخل المفكر فى شكل الفكرة المطلقة ، فى شكل ذاتية فكر - فى شكل هو شكله ورغم ذلك فانه خفى وغامض حتى بالنسبة له - فان ما عليه أن يطلقه من ذاته الآن ليس فى الحقيقة سوى هذه الطبيعة المجردة ، سوى الطبيعة ذاتية فكر - ولكن لها الآن معنى كونها الموجود الآخر للتفكير ، كونها طبيعة واقعية محددة - كونها طبيعة متميزة عن الفكر المجرد . أو اذا تحدثنا بلغة بشرية أن المفكر المجرد يتعلم فى

(١٢) ويعنى هذا ان ما فعله هيجل هو انه وضع مكان هذه التجريدات المثبتة فعل التجريد الذى يدور فى دائرة هو . وكان له - وهو يفعل ذلك - أولا فضل انه اوضح مصدر كل هذه المفاهيم غير الملائمة التى تتسمى - كما عرضت فى الاصل - للفلسفات متباعدة ، وأنه جمعها معا ، وأنه جمل كل معيط التجريد بكل اتساعه ، موضعها للنقد بدلا من تجريد محمد ما (وسترى فيما بعد لماذا يفضل هيجل الفكر عن الذات ، غير انه من الواضح فى الوقت الحال انه حين لا يوجد الانسان ، فان تعبيره المميز لا يمكن ايضا ان يكون انسانيا ، كما لا يمكن ان يدرك الفكر تعبير عن الانسان من حيث هو ذات انسانية وطبيعة مزودة بعيون وآذان .. الخ .. ويعيش فى المجتمع وفي العالم وفي الطبيعة)

حسنه للطبيعة ان الذاتيات التي فكر في خلقها من لا شيء ، من التجريد بالخاص - الذاتيات التي كان يؤمن بأنه ينتجها في الجدل الالهي كمنتجات خالصة لعمل الفكر الذي ينسج داخل ذاته الى الأبد ولا ينظر أبدا الى الخارج - ليست الا تجريدات من خصائص الطبيعة . ولهذا فان الطبيعة كلها لديه إنما تكرر التجريدات المنطقية في شكل حسي خارجي . انه يحللها ويحلل هذه التجريدات مرة بعد الأخرى ، ومن هنا فان حسه للطبيعة ليس سوى التكرار الوااعي من جانبه لعملية ميلاد تجريده . وهكذا - على سبيل المثال - فان الزمن يساوى السلبية التي ترجع الى ذاتها (المصدر نفسه ص ٢٣٨) : ويتجاوز مع الصيرورة المتجاوزة كوجود الحركة المتجاوزة كمادة - في شكل طبيعي . فالضوء هو انعكاس في الذات ، في شكل طبيعي ، وجرم كالقمر والشهاب هو الشكل الطبيعي للتضاد الذي يقوم - طبقاً للمنطق - بين الايجابي المترکز على ذاته من ناحية والسلبي المرتكز على ذاته من ناحية أخرى . والارض هي الشكل الطبيعي للأرض المنطقية كوحدة سلبية للتضاد الخ . . . (١٣) .

ان الطبيعة كطبيعة - أي من حيث أنها لا تزال متميزة حسياً عن ذلك المعنى السرى المختبئ داخلها - الطبيعة مفصولة ومتميزة عن هذه التجريدات ، ليست شيئاً - أنها لا شيء يثبت أنه لا شيء - خالية من المعنى ، أو ليس لها سوى معنى كونها خارجية ينبغي الغاؤها .

« وفي الموقف الغائي المحدود نجد القضية الصحيحة أن الطبيعة لا تحوى داخلها الغاية المطلقة » (ص ٢٢٥)
وغايتها هي تأكيد التجريد .

« لقد أوضحت الطبيعة ذاتها باعتبارها الفكرة في شكل الوجود الآخر ، ولما كانت الفكرة في هذا الشكل هي نفي ذاتها أو خارجية عن ذاتها ، فان الطبيعة ليست فحسب خارجية نسبياً في مواجهة هذه الفكرة ، بل ان الخارجية تمثل الشكل الذي توجد فيه الطبيعة » (ص ٢٢٧) .

ولا ينبغي أن نفهم الخارجية هنا باعتبارها عالم العس المتداخج والمكتشوف للمضيء ، المفتوح أمام الانسان المزود بالحواس ، وإنما ينبغي أن نفهمه هنا

(١٣) الزمن والحركة والمادة والفسو الخ .. اشكال متميزة في « فلسفة الطبيعة » لهيجيل . والصيرورة الخ .. هي بالطبع مقولات في « المنطق » - الناشر .

بمعنى الانسلاب - خطأ - نقيصة ، ينفي ألا توجد . لأن ما هو صحيح لا يزال هو الفكرة . وليس الطبيعة الا شكل الوجود الآخر للفكرة . ولما كان الفكر مجرد هو الماهية ، فان ما هو خارجي بالنسبة له هو بحكم ماهيته مجرد شيء خارجي . ان الفكر مجرد يعرف في نفس الوقت بأن الحسية - الخارجية - في تعارض مع الفكر الذي ينسجم داخل ذاته - هي ماهية الطبيعة . لكنه يعبر عن هذا التناقض بطريقة تجعل من خارجية الطبيعة هذه ، تناقضها مع الفكر ، نقتصتها ، بحيث أن الطبيعة بمقدار ما هي متميزة عن التجربة شيء ناقص . والشيء الناقص لا بالنسبة لي وفي عيني فحسب ، بل في ذاته - باطنيا - له شيء خارجه يفتقر إليه . أى أن وجوده هو شيء آخر غيره ذاته . ومن هنا فان على الطبيعة أن تخطى ذاتها بالنسبة للمفكر مجرد ، لأنه منذ البداية يضعها ككائن متتجاوز بالقوة .

« وبالنسبة لنا فان الطبيعة هي مقدمة الروح باعتباره حقيقة الطبيعة ، ولهذا السبب انه أولها المطلق وفي هذه الحقيقة اختفت الطبيعة ، ونتج الروح باعتباره الفكرة وقد وصلت الى الوجود ذاتها ، وهو موضوعها ، فضلا عن ذاتها - هو المفهوم . وهذا التطابق سلبية مطلقة لأنه في حين أن للمفهوم في الطبيعة موضوعيته الخارجية الكاملة ، فان هذا ، اسلامه ، قد تخطى ، وفي هذا الانسلاب أصبح المفهوم متطابقا مع ذاته ، ومن هنا انه هنا هذا التطابق فحسب في كونه عودة خارج الطبيعة » (ص ٣٩٢) .

« وباعتباره الفكرة المجردة فان الوحي هو الانتقال دون وسيط الى الطبيعة ، صيرورتها ، وباعتباره وحي الروح - الذي هو حر - فانه اقرار الطبيعة كعالم الروح - وهو اقرار يعده في نفس الوقت باعتباره انعكاسا - افتراضا مسبقا للعالم كطبيعة موجودة بشكل مستقل . والوحي في التصور هو خلق الطبيعة كوجود للذهن ، يحقق فيه الذهن تأكيد حريته وحقيقة ، **المطلق هو الروح** . هذا هو أعلى تعريف للمطلق » .

« كتبه كارل ماركس بين ابريل واغسطس ١٨٤٤))
ونشره المرة الاولى جزئياً معهد الماركسيّة الاليّنية (الروسيّة عام ١٩٢٧
ثم كاملاً بالألمانية في عام ١٩٣٢

مَحْقُ

تخطيط لنقد الاقتصاد السياسي*

بقلم: فرiderick إنجلز

ولد الاقتصاد السياسي كنتيجة طبيعية لاتساع التجارة ، ومع ظهوره حل محل الغش غير العلمي نظام متتطور من التدليس المرخص به – اقتصاد كامل من السعي الى الثراء ٠

ويحمل هذا الاقتصاد السياسي – أو علم الاثراء الذى تولد عن حسد التجار وجشعهم المتبدال – طابع الأنانية البغيضة على جبهته . فقد كان الناس لا يزالون يعيشون على ايمان ساذج بأن الذهب والفضة هما الثروة ، ولا يعتبرون شيئاً أكثر أهمية من أن يحظر في كل مكان تصدير المعادن

(*) «تخطيط لنقد الاقتصاد السياسي» هو اول عمل اقتصادي لفرiderick إنجلز يدرس فيه النظام الاقتصادي البورجوازي من زاوية الاشتراكية . وقد كان ملوكس يقدر هذا العمل تقديرًا بالغاً – حتى فيما بعد – ويعتبره «تخطيط رائعاً لنقد المقولات الاقتصادية» [أنظر مقدمة «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» – ١٨٥٩] . ويشهد هذا المقال بابتعاد إنجلز النهائي عن المثالية الى المادية ، وعن الديمقراطية الثورية الى الشيوعية ، الا انه لا يخلو من تأثير الشيوعية «الفلسفية» الأخلاقية . فلا يزال إنجلز في عدد من الفقرات ينتقد المجتمع البورجوازي من زاوية المبادئ المجردة لأخلاق الكلية والانسانية – الناشر .

« الشمينة » . وواجهت الأمم بعضها البعض كأشحاء يقبض كل منها بكلتا يديه على حافظة نقوده الشمينة ، وهي تنظر إلى جيرانها بحسد وشك . وكل وسيلة متصورة تستخدم لكي تبتز من الأمم التي تناجر معها أكبر قدر ممكن من النقود ، ولكن تحتفظ بأحكام داخل حدودها الجمركية بما أسعدها الحظ .
· بجمعه ·

غير أن المراعة المتسقة المتشددة لهذا المبدأ كان يمكن أن تقتل التجارة ومن هنا بدأ الناس يمضون إلى أبعد من هذه المرحلة ، وبدأوا يدركون أن رئيس المال الذي يغلق عليه في صندوق هو رئيس مال ميت ، وأن رئيس المال المتداول يضاعف نفسه على الدوام . فأصبحوا عندئذ أكثر ميلاً للخير ، وأخنووا يرسلون نقودهم كالطير لتعود بغيرها معها ، ويدركون أنه لا شرر من أن يدفعوا إلى « أ » كثيراً مقابل سلطنته طالما أنهم يستطيعون التصرف فيها إلى « ب » بسعر أعلى .

وعلى هذا الأساس قام المذهب التجاري . لقد بدأ إلى حد ما أخفاء الجيش التجارى . وتقارب الأمم قليلاً ، وعقدت فيما بينها اتفاقات التجارة والصداقة ، وتاجرت مع بعضها البعض ، ومن أجل مزيد من الأرباح تعاملت بكل حب ورفق ممكناً . ولكن في الأساس ظلت هناك تلك الرغبة العارمة القديمة في النقود ، وتلك الأنانية التي تفجرت من وقت لآخر في العروب ، التي كانت تستند كلها في تلك الأيام إلى الغيرة التجارية . وأصبح من الواضح كذلك في تلك العروب أن التجارة – كالسرقة – تقوم على قانون اليد الأقوى . فلم يكن ثمة حرج من أي نوع في التوصل بالخدع والعنف إلى تلك المعاهدات التي تعد أكثر ميزة .

والنقطة الأساسية في كل المذهب التجاري هي نظرية الميزان التجاري . فلأنهم كانوا لا يزالون يتسلكون بالبداية القائل إن الذهب والفضة هما الشروط لم يكونوا يعتبرون صفات ما مررحة إلا تلك التي تجلب في النهاية نقوداً سائلة إلى البلاد . وللحقيقة من ذلك كانت تتم مقارنة الصادرات بالواردات ، وحين تزيد الصادرات عن الواردات ، كان المعتقد أن الزيادة جاءت إلى البلاد في شكل نقود سائلة ، وأن البلاد قد ازدادت بقدر هذا الفارق .

ومن هنا كان فمن الاقتصاديين يتألف من ضمان أن يكون التوازن في نهاية العام لصالح الصادرات على الواردات ، ومن أجل هذا ذبح الآلاف من الناس . فلقد كان للتجارة أيضاً حملاتها الصليبية ومحاكم تقتيشها .

وأدى القرن الثامن عشر - قرن الثورة - إلى اضفاء طابع ثوري على الاقتصاديات كذلك . ولكن تماماً كما كانت كل ثورات هذا القرن ثورات أحادية الجانب انتهت إلى تناقضات - تماماً كما وضعت المسادية المجردة في مقابل الروحية المجردة ، والجمهورية مقابل الملكية ، والعقد الاجتماعي مقابل الحق المقدس - فان الثورة الاقتصادية بالمثل لم تمض إلى أبعد من التناقض . وظللت المقدمات سارية في كل مكان ، فالمادة لم تنازع المسيحية في احتقارها للإنسان وامتهانه ، وإنما اكتفت بأن وضعت الطبيعة بدلاً من الإله المسيحى باعتبارها المطلق الذي يواجه الإنسان . وفي السياسة لم يكن أحد يعلم بدراسة قضية الدولة باعتبارها دولة . ولم يخطر للاقتصاديات أن تشترك في صحة الملكية الخاصة . ومن هنا لم تكن الاقتصاديات الجديدة سوى نصف تقدم ، لقد أجبرت على أن تخون مقدماتها هي وتتنكر لها ، وعلى أن تلجم إلـى المغالطة والتفاق حتى تخفي التناقضات النهـيـ وقـعـتـ فـيـ شـرـاكـهـ ، وـحتـىـ تـصـلـ إـلـىـ تـلـكـ الـاسـتـنـتـاجـاتـ التـيـ لمـ تـكـنـ تـدـفعـهـاـ إـلـيـهـاـ مـقـدـمـاتـهـاـ وإنـماـ الرـوـحـ الـإـنـسـانـيـ لـلـقـرـنـ . وهـكـذاـ اـتـخـذـتـ الـاـقـتـصـادـيـاتـ طـابـعاـ خـيـرـياـ ، لـقـدـ سـجـبـتـ خـدـمـاتـهـاـ مـنـ الـمـتـجـيـنـ وـمـنـحـتـهـاـ لـلـمـسـتـهـلـكـينـ . وـتـظـاهـرـتـ بـالـفـورـ الـبـالـغـ مـنـ الـأـرـهـابـ الـدـمـوـيـ لـلـمـذـهـبـ التـجـارـيـ ، وـأـعـلـنـتـ التـجـارـةـ رـابـطـةـ صـدـاقـةـ وـاتـحـادـ بـيـنـ الـأـمـمـ ، كـمـاـ هـىـ بـيـنـ الـأـفـرـادـ . لـقـدـ كـانـ كـلـ شـئـ اـشـرـاقـاـ وـرـوـعـةـ خـالـصـةـ بـيـدـ آـنـ الـمـقـدـمـاتـ سـرـعـانـ مـاـ فـرـضـتـ ذـاتـهـ ، وـتـوـصـلـتـ بـدـلـاـ مـنـ هـنـهـ الـخـيـرـيـةـ الـزـائـفـةـ إـلـىـ نـظـرـيـةـ مـالـتـسـ عنـ السـكـانـ . وـهـىـ أـكـثـرـ الـنـظـرـيـاتـ التـيـ وـجـدـتـ فـجـاجـةـ وـقـسـوةـ ، إـنـهـاـ مـذـهـبـ مـنـ إـلـيـأـسـ يـمـحـوـ كـلـ تـلـكـ الـعـبـارـاتـ الـجـمـيلـةـ عـنـ حـبـ الـجـارـ وـعـنـ الـمـوـاطـنـ الـعـالـمـيـ . لـقـدـ وـلـدـتـ الـمـقـدـمـاتـ وـغـذـتـ نـظـامـ الـمـصـنـعـ وـالـعـبـودـيـةـ الـحـدـيـثـةـ ، التـيـ لـاـ تـقـلـ أـبـداـ فـيـ قـسـوتـهـاـ وـلـاـ إـنـسـانـيـتـهـاـ عـنـ الـعـبـودـيـةـ الـقـدـيمـةـ ، وـكـشـفـتـ الـاـقـتـصـادـيـاتـ الـحـدـيـثـةـ . مـذـهـبـ التـجـارـةـ الـحـرـةـ الـقـائـمـ عـلـىـ كـتـابـ آـدـمـ سـمـيـتـ «ـ ثـرـوـةـ الـأـمـ »ـ . أـنـهـاـ نـفـسـ الـنـفـاقـ وـعـدـمـ الـاتـسـاقـ وـالـلـأـخـلـاقـيـةـ التـيـ تـواـجـهـ الـبـشـرـيـةـ الـآنـ فـيـ كـلـ مـجـالـ .

ولـكـنـ أـلـمـ يـكـنـ مـذـهـبـ سـمـيـتـ اـذـنـ تـقـدـمـاـ ؟ـ أـجـلـ كـانـ تـقـدـمـاـ ، بلـ تـقـدـمـاـ ضـرـورـيـاـ . لـقـدـ كـانـ ضـرـورـيـاـ لـلـتـطـبـيـعـ بـالـمـذـهـبـ التـجـارـيـ بـاـحـتـكـارـاـتـهـ وـعـرـقلـتـهـ لـلـتـجـارـةـ ، حـتـىـ يـمـكـنـ أـنـ تـظـهـرـ فـيـ الضـوـءـ النـتـيـجـةـ الـحـقـيقـيـةـ لـلـمـلـكـيـةـ الـخـاصـةـ ، كـانـ ضـرـورـيـاـ حـتـىـ تـنـزـاحـ كـلـ هـذـهـ الـاعـتـباـراتـ الصـغـيرـةـ وـالـمـحلـيـةـ وـالـقـومـيـةـ إـلـىـ الـخـلـفـ ، حـتـىـ يـصـبـحـ صـرـاعـ عـصـرـنـاـ صـرـاعـ اـنـسـانـيـاـ كـلـيـاـ :ـ وـكـانـ ضـرـورـيـاـ لـنـظـرـيـةـ الـمـلـكـيـةـ الـخـاصـةـ أـنـ تـرـكـ الطـرـيقـ التـجـريـبـيـ الـمـعـضـ الـذـيـ يـقـتـصـرـ عـلـىـ الـبـحـثـ الـمـوـضـوعـيـ ، وـأـنـ تـكـتـسـبـ طـابـعاـ أـكـثـرـ عـلـمـيـةـ يـعـلـمـهـاـ أـيـضاـ مـسـؤـلـةـ عـنـ النـتـائـجـ ، وـبـذـلـكـ تـنـقـلـ الـمـوـضـوعـ إـلـىـ مـجـالـ اـنـسـانـيـ كـلـيـ . وـكـانـ مـنـ الـضـرـوريـ أـنـ نـصـلـ بـالـلـأـخـلـاقـيـةـ التـيـ تـحـوـيـهـاـ الـاـقـتـصـادـيـاتـ الـقـدـيمـةـ إـلـىـ أـقـصـىـ درـجـاتـهـاـ

بمحاولة انكارها وبتغليفها بالرياء (كنتيجة ضرورية لهذه المحاولة) . وكان هذا كله من طبيعة الأمور .

واننا لنسلم بسروor بأننا بفضل اقامة التجارة الحرة وتطورها وحدها أصبحنا في مركز نستطيع منه أن نمضي إلى أبعد من اقتصاديات الملكية الخاصة ، بيد أنه يجب أن يكون لنا في نفس الوقت الحق في أن نبني البطلان النظري والعمل الكامل لهذه التجارة الحرة .

وبقدر ما يقترب الاقتصادي الذي علينا أن تحكم عليه من عصرنا بقدر ما يجب أن يكون حكمنا قاسيا ، لأنه في حين لم يكن لدى سميث ومالتس سوى شذرات مبعثرة ينطلقان منها فان أمام الاقتصاديين الحديثين كل النظام بأسره : لقد استخلصت كل النتائج ، وظهرت التناقضات بوضوح كاف تحت الضوء ، بيد أنهم لم يصلوا إلى فحص المقدمة - وما زالوا يتتحملون مسؤولية النظام بأسره . وبقدر ما يقترب الاقتصاديين من عصرنا بقدر ما يبتعدون عن الأمانة ، ومع كل تقدم للزمن تزيد السفسطة بالضرورة ، حتى تمنع الاقتصاديات من التعرّض خلف الزمن . وهذا هو السبب في أن ريكاردو مثلًا أشد ذنبًا من آدم سميث ، وأن ماككلوخ وميل أشد ذنبًا من ريكاردو .

ان الاقتصاديات الحديثة لا تستطيع حتى أن تحكم حكما صحيحا على المذهب التجاري ، لأنها هي ذاتها أحادية الجانب ، ولا تزال حتى الآن محصورة بمقدمات هذا المذهب ذاته . ولا يمكن أن تضع الاثنين في مكانهما الصحيح الا تلك النظرة التي تنتقد المقدمة المشتركة بينهما ، والتي تنطلق من أساس إنساني كلي خالص .

وسيصبح من الواضح أن دعوة حرية التجارة احتكاريون أكثر تأصلًا من التجاريين القدامى ذاتهم ، سيصبح من الواضح أن الإنسانية الزائفة للأقتصاديين الحديثين تخفي بربوريه لم يكن أسلافهم يعرفونها ، وأن خلط المفاهيم لدى الأسلاف يعد بسيطًا ومتسقا بالمقابلة بالمنطق ذي اللسانين لهاجيبيهم ، وأن أحدا من الجانبين لا يستطيع أن يعيّب على الآخر شيئا لا يمكن أن يرد عليه ذاته .

وهذا هو السبب في أن الاقتصاديات الليبرالية الحديثة لا تستطيع أن

تفهم اعادة ليسـت^(١) للمذهب التجارى فى حين أن الامر بالنسبة لنا بسيط للغاية . فعدم اتساق واذدواجية الاقتصاديات الليبرالية لا بد بالضرورة أن يذوب ثانية فى مكوناتها الأساسية . وتماما كما أن اللاهوت لابد أن يتقدم اما الى الایمان الأعمى واما الى الفلسفة الحرة ، فان التجارة الحرة ، لا بد أن تؤدى الى عودة الاحتكارات من ناحية والغاء الملكية الخاصة من الناحية الأخرى .

والتقدم الايجابي الوحيد الذى حققته الاقتصاديات الليبرالية هو كشف
قوانين الملكية الخاصة ، وهذه القوانين على أى حال محتواه فيها وان لم تكتشف بعد كلية وتتجدد تعبيرا واضحا . وينتـج عن ذلك أنه فى كل النقاط التي تكون المسـألـة فيها هي تحديد أى الطرق أقصر الى الشروـة - أى فى كل المجادلات الاقتصادية بالمعنى الضيق - فـان الحق يكون الى جانب دعـة التجارة الحـرة . وذلك بالطبع فى المجادلات مع الـاحتكـاريـن - وليس مع خصوم الملكـية الخاصة ، لأن الاشتراكـيين الانجـليـز ، قد أثبـتوا منـذ أمـد طـوـيل - سـواء عمـليـا أو نـظـريـا - أنـهـمـ فـى وضع يـمـكـنـهـمـ منـأنـ يـحلـواـ المسـائلـ الـاـقـتـصـادـيةـ بـصـورـةـ أـصـحـ حـتـىـ منـ الزـاوـيـةـ الـاـقـتـصـادـيةـ .

ومن هنا فـى نـقـدـ الـاـقـتـصـادـ السـيـاسـىـ سنـدرـسـ المـقولـاتـ الـاـسـاسـيةـ ،
ونـكـشـفـ الـتـنـاقـضـ الـذـىـ أـدـخـلـهـ مـذـهـبـ الـتـجـارـةـ الـحـرـةـ ، وـنـسـتـخـرـجـ نـتـائـجـ
كـلاـ جـانـبـيـ الـتـنـاقـضـ .

◆◆◆◆◆

لم تظهر عـبـارـةـ «ـ الشـروـةـ الـقـومـيـةـ »ـ الاـ نـتـيـجـةـ لـولـعـ الـاـقـتـصـادـيـنـ الـلـيـبـرـالـيـنـ
بـالـتـعـيمـ . فـليـسـ لـهـذـهـ العـبـارـةـ معـنـىـ طـالـماـ توـجـدـ الـمـلـكـيـةـ الـخـاصـةـ . انـ «ـ الشـروـةـ
الـقـومـيـةــ »ـ لـلـانـجـليـزـ كـبـيرـةـ لـلـغاـيـةـ ، وـرـغـمـ هـذـاـ فـانـهـمـ أـفـقـرـ شـعـبـ تـعـتـقـدـ
الـشـمـســ . وـالـرـءـ اـمـاـ أـنـ يـسـتـبـعـ هـذـاـ التـعـبـيرـ كـلـيـةـ ، وـاماـ أـنـ يـقـبـلـ المـقـدـمـاتـ
الـتـنـاقـضــ . وـالـأـمـرـ كـذـلـكـ بـالـنـسـبـةـ لـتـعـبـيرـ كـلـيـةـ ، وـاماـ أـنـ يـقـبـلـ المـقـدـمـاتـ
الـمـلـكـيـةــ . التـعـيـهـ مـعـنـاهـ . وـالـأـمـرـ كـذـلـكـ بـالـنـسـبـةـ لـتـعـبـيرـ كـلـيـةـ ،
وـ الـاـقـتـصـادـ السـيـاسـىـ اوـ الـعـامــ . فـفـىـ الـظـرـوفـ الـحـالـيـةـ يـنـبـغـىـ أـنـ يـسـمـىـ

(١) فـريـدـرـيـكـ لـيـسـتـ (١٧٨٩ - ١٨٤٦)ـ اـقـتـصـادـيـ الـمـانـيـ مشـهـورـ ، دـعاـ اـلـفـاءـ الـجـواـجزـ
الـجـمـرـكـيـةــ دـاخـلـ الـمـانـيـةـ ، لـكـنهـ دـعاـ فـيـ الـوقـتـ نـفـسـهـ اـلـ حـمـاـيـةـ الصـنـاعـةـ الـمـانـيـةـ مـنـ الـمـاـفـسـةـ
الـخـارـجـيـةــ عـنـ طـرـيقـ التـارـيـفـ الجـمـرـكـيـةـ الخـ النـاـشـرـ .

هذا العلم الاقتصاد الخاص لأن علاقاته العامة لا توجد الا لصالح الملكية
الخاصة .

٥٥ ● ●

والنتيجة المباشرة للملكية الخاصة هي التجرة - تبادل الطلب - البيع
والشراء . وهذه التجارة - ككل فاعلية - لا بد في ظل سيطرة الملكية الخاصة
أن تصبح مصدراً مباشراً للكسب بالنسبة للتجار ، أي أن كل أمرٍ يجب
أن يسعى لأن يبيع بأعلى ما يمكن ويشتري بأرخص ما يمكن . وهكذا
ففي كل عملية شراء وبيع يتواجد رجال تعارض مصالحهما تعارضًا كاملاً .
والمواجهة هنا عدائية تماماً - لأن كلاً منهما يعرف نوايا الآخر - ويعرف
أنها تتعارض مع نواياه . وبالتالي فإن النتيجة الأولى هي عدم الثقة المتبادلة
من ناحية ، وتبسيط عدم الثقة هذا - استخدام وسائل غير أخلاقية للموصول
إلى أغراض غير أخلاقية - من الناحية الأخرى . وهكذا فالمبدأ الأول
في التجارة هو « التكتم » - اخفاء كل شيء يمكن أن يخفض قيمة الشيء
المعنى . والنتيجة هي أن من المسموح به في التجارة أن تستغل إلى أقصى
حد جهل الطرف المقابل وثقته ، وبما يمثل أن تضفي على سلطتك صفات
لا تمتلكها . وباختصار فإن التجارة تدليس مفنن ، وكل تاجر يحترم الصدق
يمكن أن يشهد معنى على أن الممارس الفعلي تتوافق مع هذه النظرية .

ومذهب التجار لا يزال يحتفظ ببعض الصراحة الكاثوليكية الساذجة ،
وهو لا يخفى بأي حال الطبيعة غير الأخلاقية للتجارة ، وقد رأينا كيف
يستعرض صراحة جشعها الدنيء . لقد كان الموقف العدائي المتبادل بين
الأمم في القرن الثامن عشر ، والحقدين والغير التجارىة نتائج منطقية
للتجارة بما هي تجارة . ولم يكن الرأى العام قد اصطبغ بالصبغة
الإنسانية . فلماذا إذن نخفي أشياء نتاج عن الطبيعة المعادية غير الإنسانية
للتجارة ذاتها ؟

ولكن حين انتقد آدم سميث - لوثر الاقتصاد - الاقتصاديات الماضية
كانت الأمور قد تغيرت إلى حد كبير ، لتدرك أن القرن قد اصطبغ بالصبغة
الإنسانية ، والعقل قد أكد ذاته ، وبدأت الأخلاق تطالب بحقها الأبدى .
وكانت المعاهدات التجارية الخاصة ، والحروب التجارية . والعزلة الفطرة
للأمم ، تسيّء كثيراً إلى الوعي المتقدم . وحل النفاق البروتستانتي محل

الصراحة الكاثوليكية . وأثبتت سمييث أن الإنسانية بدورها تمتد بجذورها إلى طبيعة التجارة وأن التجارة بدلاً من أن تكون « أكثر مصادر الخلاف والعداء خصوبة » يجب أن تكون « رابطة من الاتحاد والصداقة بين الأمم وبين الأفراد . (أنظر « ثروة الأمم » الكتاب الرابع - الفصل الثالث - البند الثاني) ، وأنه على أي حال فمن طبيعة الأشياء - إذا ما أخذت في مجموعها - أن تكون التجارة مربحة لكل الأطراف المعنية .

وكان سمييث على حق في تمجيده التجارة كشيء إنساني . فليس في العالم شيء لا أخلاقي ب بصورة مطلقة . وللتجارة أيضا جانب تكرم فيه الأخلاق والانسانية . ولكن أي تكريماً ! إن قانون اليد القوية ، السرقة [الصريحة في العصور الوسطى ، قد اكتسب طابعاً إنسانياً حين تحول إلى التجارة ، واصطبغت التجارة بالصبغة الإنسانية حين تحولت - في مرحلتها الأولى التي أسمت بمنع تصدير النقود - إلى المذهب التجاري . والآن صبغ المذهب التجاري ذاته بالصبغة الإنسانية . فمن مصلحة التاجر بالطبع أن يكون على وفاق مع الشخص الذي يشتري منه بسعر رخيص ، ومع ذلك الذي يبيع له غالياً . فان أمم ما تكون متهرورة في تصرفاتها اذا هي غدت مشاعر العداء لدى مورديها وعملائها . فكلما زاد الود ، زادت الارباح ، تلك هي إنسانية التجارة ، وهذه الطريقة المراةية لاسة استخدام الأخلاق من أجل غايات غير أخلاقية هي ما يعتز به مذهب التجارة الحرة .

ويصبح المراءون « ألم نطرح ببربرية الاحتكار ؟ ألم نصل بالمدنية إلى أناء نائية من العالم ؟ ألم نتوصل إلى المؤاخاة بين الشعوب ونقلل عدد الحروب ؟ » أجل ، لقد فعلتم هذا كله - ولكن كيف ! لقد حطمتم الاحتكارات الصغيرة حتى يمكن للاحتياط الواحد الكبير الأساسي - الملكية - أن يعمل بحرية ودون قيود . لقد وصلتم بالمدنية إلى أطراف الأرض كي تكسبوا أرضًا جديدة لنشاط جشعكم الديني . لقد توصلتم إلى المؤاخاة بين الشعوب - لكنها مؤاخاة المتصوق . لقد قللتم عدد الحروب - كي تحققوا أرباحاً أكبر في السلام ، كي تضاعفوا إلى أقصى حد العداوة بين الأفراد ، حرب المنافسة الشائنة ! متى فعلتم شيئاً بدافع الإنسانية الحالمة ، بدافع الوعي بعلنان التضاد بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ؟ متى كنتم أخلاقيين دون أن تكون لكم مصلحة ، دون أن تكون في مؤخرة ذهنكم دافع نانية لا أخلاقية ؟

وبعد أن بذلت الاقتصاديات الليبرالية أقصى ما في وسعها لتعظيم العداوة عن طريق حل القوميات حتى تحول البشرية إلى قطيع من الوحش المفترسة (فماذا يكون المتنافسون غير هذا؟) يلتهمون بعضهم البعض لمجرد أن لكم منهم مصالح متطابقة مع الآخرين جميعاً - بعد هذا العمل التمهيدى لا تبقى سوى خطوة واحدة قبل بلوغ الهدف - تحلل العائلة .

ولادة هذه المهمة هي نظام المصنع - ابتداع الاقتصاد الجميل - لمساعدتها . فالآثار الأخرى للمصالح المشتركة - ووحدة العيارات التي تمثلها العائلة - يتقوض على أيدي نظام المصنع ، وهو بالفعل على الأقل هنا في إنجلترا - يمر بعملية التحلل . ولقد أصبح من الممارسة الشائعة للأطفال - حالما يستطيعون العمل (أى حالما يصلون إلى سن التاسعة) أن ينفقوا أجورهم بأنفسهم ، وأن ينظروا إلى منزل آبائهم ك مجرد مسكن ، وأن يعطوا والديهم قدرًا من المال مقابل الغذاء والسكنى . وكيف يمكن أن يكون الأمر غير ذلك ؟ وهل ثمة شيء آخر يمكن أن يتربّ على الفصل بين المصالح الذي يشكل أساس مذهب التجارة الحرة ؟ فما أن يبدأ مبدأ ما الحركة حتى يعمل بفعل قوته عبر كل نتائجه ، سواء راق ذلك للاقتصاديين أم لم يرق .

لكن الاقتصادي نفسه لا يعرف أي قضية يخ禄م . انه لا يعرف انه مع كل تدلياته الأنانية فانه لا يشكل سوى حلقة في سلسلة تقدم البشرية الكلى . انه لا يعرف أنه بحله لكل المصالح الطائفية فانه انما يعبد الطريق نحو التحول العظيم الذى يتحرك نحوه القرن - مصالحه البشرية مع الطبيعة ومع ذاتها .

والمقوله التالية التي تقييمها التجارة هي القيمة ، وليس ثمة نزاع بين الاقتصاديين المحدثين وأسلافهم حول هذه المقوله ، تماما كما ليس هناك نزاع حول كل المقولات الأخرى ، لأن الاختكاريين في جنونهم المستسلط من أجل تحقيق الشروة ليس لديهم وقت لكي يهتموا بالمقولات . وكل المجادلات حول هذه النقاط تتبعث من الاقتصاديين المحدثين .

- ولدى الاقتصادي الذي يعيش بالتناقض كذلك بالطبع قيمة مزدوجة - قيمة مجردة أو حقيقة وقيمة تبادلية . وقد كان هناك نزاع طويل حول طبيعة القيمة الحقيقية بين الانجليز - الذين حددوا تكاليف الانتاج كتعبير عن القيمة الحقيقة - وبين الفرنسي ساي الذي قال بقياس هذه القيمة بمنفعة الشيء . وظل النزاع معلقا بالشك منذ بداية القرن ، ثم رقد دون الوصول الى قرار . فالاقتصاديون لا يستطيعون أن يقرروا شيئا .

وهكذا يزعم الانجليز - ماكلوخ وريكاردو بشكل خاص - أن القيمة المجردة لشيء ما تحدد بتكليف الانتاج ٠٠٠ القيمة المجردة بالطبع وليس القيمة التبادلية ، «قيمة التبادل»^(٢) القيمة في التجارة - فهذا - على حد قولهم - شيء مختلف تماما . فلماذا كانت تكاليف الانتاج مقاييس القيمة ؟ لأن - واستمع الى هذا ! - لأن أحدا في الظروف العادية - منحى جانبا ظرف المنافسة - لا يمكن أن يبيع شيئا بأقل مما كلفه انتاجه . لا يمكن أن يبيع - ؟ وما علاقتنا «بالبيع» هنا اذا لم تكون المسألة مسألة قيمة تجارية ؟ وهكذا نجد التجارة ثانية ، وكان من المفروض أن ننحيها جانبا - وأي تجارة ! التجارة التي لا يؤخذ في الاعتبار فيها العامل الرئيسي ، ظرف المنافسة ! فأولا قيمة مجردة ، ثم هنا نحن الآن أمام تجارة مجردة - تجارة دون منافسة ، أي انسان دون جسد ، فكر دون ذهن لانتاج الأفكار . أفالا يقف الاقتصادي أبدا ليدرك أنه طالما أبعدت المنافسة عن الاعتبار فليس هناك ما يضمن على الاطلاق أن يبيع المنتج سلعته مقابل تكلفة الانتاج فقط ؟ أى خلط !

وفضلا عن ذلك : فلنسلم لحظة أن كل شيء هو كما يقوله الاقتصادي . ولنفترض أن شخصا ما يصنع شيئا لافائدة له على الاطلاق بجهد هائل وتكلفة ضخمة - يصنع شيئا لا يريده أحد : فهل هذا الشيء أيضا يساوى تكاليف انتاجه ؟ كلا بالتأكيد ، هكذا يقول الاقتصادي : فمنذ الذى سيريد شراءه ؟ وهكذا لا نجد أمامنا فجأة المنفعة المحتقرة التي يقول بها سای وحدها بل الى جوارها كذلك - مع «البيع» - ظرف المنافسة . هذا أمر لا يمكن أن يحدث - فالاقتصادي لا يمكن أن يتمسك لحظة واحدة بتجریده . اذ يقفر في كل لحظة لما يسعى جاهدا لازالته فحسب - المنافسة - بل كذلك ما يهاجمه - المنفعة . فالقيمة المجردة وتعديدها بتكليف الانتاج ليسا في نهاية الأمر سوى تجرييدات ، عدم .

« exchangeable value » - تعبير انجليزي اقتبسه انجلز - الناشر ،

ولكن لنفترض مرة أخرى أن الاقتصادي على حق - فكيف إذن سيحدد تكاليف الانتاج دون أن يضم المنافسة في الاعتبار؟ فحين ندرس تكاليف الانتاج فسنرى أن هذه المقوله أيضا تقوم على المنافسة، وهنا يصبح من الواضح مرة أخرى مدى ضعف مقدرة الاقتصادي على أن يدعم مزاعمه.

وإذا عدنا إلى سياق فسنجد نفس التجريد . فمنفعة شيء ما أمر ذاتي تماماً، أمر لا يمكن أن يقرر بشكل مطلق . وهو بالتأكيد أمر لا يمكن أن يقرر - على أي حال - طالما ظل المرء يحوم في التناقضات . ووفقاً لهذه النظرية فإن من المفروض أن تكون لضرورات الحياة قيمة أكبر من سلع الترف . والطريقة الوحيدة الممكنة للوصول إلى قرار موضوعي يبدو عاماً إلى هذا الحد أو ذاك حول زيادة أو قلة منفعة شيء ما - فهي ظل سيطرة الملكية الخاصة - هو من خلال ظرف المنافسة ، بيد أن هذا الظرف بالتحديد هو الذي يجب أن يتحلى جانباً ، ولكن إذا اعتبرنا بظرف المنافسة فإن تكاليف الانتاج تتدرج فيه بالمثل ، لأن أحداً لن يبيع مقابلن ما يقل عما أنفقه في الانتاج . وهكذا فهنا أيضاً ينتقل أحد جانبي التضاد - رغم أنه - إلى الجانب الآخر .

ولنحاول أن ندخل شيئاً من الوضوح على هذا التخييط . إن قيمة شيء ما تتضمن كلًا العاملين ، اللذين يفصل بينهما الطرفان المتنازعان بمثال هذه الوحشية ؛ وكما رأينا دون نجاح . فالقيمة هي العلاقة بين تكاليف الانتاج وبين المنفعة . والتطبيق الأول للقيمة هو تقرير ما إذا كان شيء ما ينبغي أصلاً أن ينتتج ، أي ما إذا كانت المنفعة توازن تكاليف الانتاج . وعندها فحسب يستطيع المرء أن يتحدث عن تطبيق القيمة على التبادل . وإذا تساوت تكاليف إنتاج شيئاً فان العامل الحاسم الذي سيحدد قيمتهما النسبية سيكون هو المنفعة .

وهذا الأساس هو الأساس الوحيد العادل للتبادل . ولكن إذا انطلق المرء من هذا الأساس فمن ذا الذي يقرر منفعة الشيء؟ مجرد رأي الأطراف المعنية؟ إذن فهو أي الحالات سيتعرض للغمى للغش . أم أن القرار تحديد يقوم على أساس المنفعة الكامنة للشيء مستقلة عن الأطراف المعنية ولا تبدو لهم؟ إذا كان الأمر كذلك فان التبادل لا يمكن أن يتم إلا بواسطة القسر ، وكل طرف يعتبر نفسه ضحية غش ، ولا يمكن تخطي التضاد بين المنفعة الحقيقة الكامنة للشيء وبين تحديد هذه المنفعة ، بين تحديد المنفعة وبين حرية من يقومون بالتبادل ، دون تخطي الملكية الخاصة ، وحالما تخطى الملكية الخاصة فلن تكون هناك مسألة تبادل كما تقوم اليوم . وسيكون

التطبيق العملي لمفهوم القيمة قاصراً - بشكل متزايد - على تحرير الانتاج ، وهذا هو مجاله الصحيح .

ولكن كيف تتفق الأمور الآن ؟ رأينا كيف أن مفهوم القيمة قد مرق بعنف ، وكيف أن كلا من العجانين المنفصلين قد أحل محل الكل . فتكاليف الانتاج - التي شوهرتها المنافسة منذ البداية - تفترض أنها القيمة ذاتها ، وكذلك المنفعة الذاتية المضافة - اذ لا يمكن أن يوجد نوع آخر من المنفعة في هذه المرحلة . وعليينا لكنى نوقف هذه التعريفات العرجاء على قدميها أن نلجم فى الحالتين الى المنافسة ، وأفضل ما في الموضوع هو أن المنافسة لدى الانجليز تمثل المنفعة ، المتناغمة مع تكاليف الانتاج ، فى حين أنها على العكس لدى سائر تدخل تكاليف الانتاج المتنافضة مع المنفعة . ولكن أى نوع من المنفعة وأى نوع من تكاليف الانتاج تدخله ؟ ان منفعتها تتوقف على الصدفة ، على الطراز السائد ، على هوى الأغنياء ، وتتكاليف الانتاج لديها تتبذبذب مع العلاقة العارضة بين العرض والطلب .

والاختلاف بين القيمة الحقيقية والقيمة التبادلية يقوم على حقيقة هي: أن قيمة شيء ما تختلف عما يسمى معادلا له يعطى له في التجارة ، أى أن هذا المعدل ليس معدلا . وهذا المعدل المزعوم هو ثمن الشيء ، ولو كان الاقتصادي أمينا لاستخدم هذا التعبير بدلا من القيمة التجارية . الا أنه ما زال عليه أن يحتفظ بنوع من التظاهر بأن الثمن يرتبط بشكل ما بالقيمة ، والا لأصبحت لا أخلاقية التجارة واضحة للغاية . غير أنه من الصحيح تماما - وهذا قانون أساسى للملكية الخاصة - أن الثمن يحدد الفعل المتبادل بين تكاليف الانتاج والمنافسة . وكان هذا القانون التجربى الحالى هو أول ما اكتشفه الاقتصادي ، ومن هذا القانون جرد بعد ذلك « القيمة الحقيقية » عنده أي الثمن حين تكون المنافسة في حالة توازن ، حين يغطى العرض والطلب كل منهما الآخر . وحينئذ فإن ما يبقى بعد ذلك بالطبع هو تكاليف الانتاج ، وهذه هي التي يبدأ الاقتصادي في تسميتها « القيمة الحقيقية » في حين أنها ليست سوى تحديد الثمن . وهكذا فكل شيء في الاقتصاديات يقف على رأسه . فالقيمة - وهي منشأ أو مصدر الثمن - تجعل تابعة لما هو من نتاجها . وكما هو معروف فإن هذا القلب هو جوهر التجريد . وانظر في ذلك فيورباخ .

ووفقاً للاقتصاديين فإن تكاليف انتاج يملأه ما تتألف من ثلاثة عناصر : قطعة الأرض اللازمة لانتاج المادة الأولية ، ورأس المال وربعه ، وأجر العمل اللازم للانتاج والصناعة . بيد أنه يصبح من الواضح فوراً أن رأس المال والعمل متطابقان ، لأن الاقتصاديين أنفسهم يغترفون بأن رأس المال هو « عمل مختزن » . وهكذا لا يتبقى أمامنا سوى جانبين - الجانب الطبيعي الموضوعي ، الأرض ، والجانب الإنساني الذاتي ، العمل ، الذي يتضمن رأس المال ، وإلى جانب رأس المال عامل لا يفكر فيه الاقتصاديون - وأنا أعني العنصر الروحي للأختراع ، للفكر ، إلى جانب العنصر الجسدي ، للعمل الخالص . فماذا على الاقتصادي أن يفعل بروح الاختراع ؟ ألم تصل إليه كل الاختراعات طائرة دون أي جهد من جانبه ؟ هل كلفه واحد منها شيئاً ؟ فلماذا إذن يضايق نفسه بها عند حساب تكاليف الانتاج ؟ إن الأرض ورأس المال والعمل هي لديه شروط الشروة ، وهو لا يحتاج إلى أكثر من ذلك . وليس العلم أحد مشاغله . فماذا يعنيه أن يكون قد تلقى منحة من خلل بيرشهوليت ودافي ولبيج ووات وكارترايت الخ . . . وهي منح أفادته وأفادت انتاجه إلى درجة لا تقاس ؟ إنه لا يعرف كيف يحسب مثل هذه الأشياء ، فتقدم العلم يتجاوز أرقامه . ولكن في نظام عقلاني مضى إلى أبعد من تقسيم المصالح كما هو لدى الاقتصاديين فإن العنصر الروحي ينتهي بالتأكيد إلى عناصر الانتاج ، وسيجد مكانه أيضاً في الاقتصاديات بين تكاليف الانتاج . وانه لشئ سار بالتأكيد أن نعرف أن تطور العمل يجعل أيضاً جائزته المادية ، أن نعرف أن إنجازاً واحداً للعلم مثل آلة جيمس وات البخارية قد درت على العالم في السنوات الخمسين الأولى من وجودها أكثر مما أنفقه العالم على تطوير العلم منذ بداية الزمن .

وهكذا فإن لدينا عنصرين للانتاج يعملان - الطبيعة والانسان - الإنسان النشط بدنيا وروحيا - ونستطيع أن نعود ثانية إلى الاقتصادي وتكاليف انتاجه .

● ● ●

يقول الاقتصادي أن مالاً يمكن أن يحتكر ليس له قيمة . وتلك قضية سندرسها عن قرب أكبر فيما بعد - ولو أنها قلنا « ليس له ثمن » وكانت القضية صحيحة - سندرسها بالنسبة للنظام الذي يقوم على الملكية الخاصة . فلو أنها نستطيع أن نحصل على الأرض بالسهولة التي نحصل بها على

الهواء لما دفع أحد ريعا . ولما لم تكن هذه هي الحالة ، بل كانت مساحة قطعة الأرض التي يمكن تملكها محدودة في كل حالة خاصة فان المرء يدفع ريعا للأرض المملوكة أى المحتكرة ، أو يدفع ثمن شراء لها . ويعد هذا الايضاً لصدر ريع الأرض فان من الغريب جداً أن نسمع من الاقتصادي أن ريع الأرض هو الفارق بين ما تغله الأرض المؤجرة وما تغله أسوأ قطعة أرض تستحق الزراعة . وكما هو معروف فان هذا هو تعريف الريع الذي طوره بشكل كامل ريكاردو للمرة الأولى . وهذا التعريف صحيح بلا شك في الممارسة اذا افترض المرء مسبقاً أن هبوطاً في الطلب سيكون له رد فعل على الريع ، ويؤدي على الفور الى آخر اخراج كمية مماثلة من أرداً الأرضى من الزراعة . غير أن هذه ليست هي الحالة ، فقد أحيا الكولونيسل ت.ب. تومبسون بطل رابطة القانون المقاد للقمح تعريف آدم سميث ودعمه . ففي رأيه أن الريع هو العلاقة بين منافسة أولئك الذين يسعون الى استخدام الأرض وبين الكمية المحددة المتاحة من الأرض ؛ لكن هذا التفسير لا يأخذ في اعتباره خصوبة التربة ، تماماً كما ينحي التفسير السابق المنافسة جانباً .

ومن هنا فان لدينا من جديد تعريفين كل منهما ذو جانب واحد ومن هنا غير كاملين لموضوع واحد . وكما في حالة القيمة سيكون علينا من جديد أن نجمع هذين التعريفين حتى نجد التعريف الصحيح الناشيء عن تطور الشيء ذاته ، وبذلك يشمل الممارسة . فالريع هو العلاقة بين انتاجية الأرض - بين الجانب الطبيعي (الذى يتتألف بدوره من الخصوبة الطبيعية والزراعة الإنسانية - العمل الذى يستخدم لاجراء التحسين) وبين الجانب الانسانى ، المنافسة . وقد يهز الاقتصاديون رؤوسهم أمام هذا « التعريف » ، لكنهم سيكتشفون ويا للهول أنه يشمل كل ما يتعلق بهذا الموضوع .

وليس لدى مالك الأرض ما يلوم عليه الناجر .

انه يمارس السرقة في احتكاره للأرض ، وهو يمارس السرقة في استغلاله لصلحته الزباده في السكان التي تزيد المنافسة ، وبذلك تزيد قيمة مزرعته ، وفي تحويله الى مصدر للمنفعة الشخصية شيئاً لم يكن من صنعه - شيئاً أصبح ملكاً له بالصدفة المضطبة . انه يمارس السرقة في تأجيره لأرضه ، حين يستولى لنفسه في النهاية على التحسينات التي يجريها مستأجره . وهذا هو سر الشروط المتزايدة على الدوام لكيان مالك الأرض .

ان المبادئ التي تصف بالسرقة منهج مالك الأرض في استخراج دخل

- وهي أن لكل إنسان الحق في ناتج عمله ، أو أن أحدا لا ينبغي أن يحصد حيث لم يبذل - ليست شيئاً وضعاً نحن . والبداية الأزل يستبعد واجب تربية الأطفال ، والثانية يحرم كل جيل من حق الحياة ، لأن كل جيل يبدأ بما يرثه من الجيل السابق ، فهذا المبدأ هما بالأحرى من تضمينات الملكية الخاصة . فاما أن يعمل المرأة تضمينات الملكية الخاصة أو يتخل عنها كمقدمة .

والحق أن فعل الامتلاك الأصلي ذاته يبرره تأكيد حق الملكية المشتركة السابقة . وهكذا فعندما تحول فان الملكية الخاصة تقودنا الى التناقضات .

أن تحويل الأرض الى موضوع للمتاجرة - الأرض التي هي لكل واحد منا ، والشرط الأول لوجودنا - كان هو الخطوة الأخيرة نحو تحويل المرأة الى موضوع للمتاجرة ، ولقد كان هذا ولا يزال حتى يومنا هذا لا أخلاقية لم تتجاوزها سوى لا أخلاقية اغتراب الذات . والتملك الأصلي - احتكار الأرض من جانب قلة ، واستبعاد الآخرين مما هو شرط لحياتهم - لا يزيد في لا أخلاقيته عما أعقبه من اتجار في الأرض .

واذا نحن هنا أيضا تخلينا عن الملكية الخاصة فان الريع ينتهي الى حقيقته ، الى الفكرة العقلانية التي تمكن أساسا في جذره . وهكذا فان قيمة الأرض المفصولة منها كريع تعود الى الأرض ذاتها . وهذه القيمة - التي تقاس بانتاجية مساحة متساوية من الأرض تخضع لنفس تطبيقات العمل - ينبغي أن توضع في الاعتبار كجزء من تكاليف الانتاج عند تحديد قيمة المنتجات ، وهي كالريع العلاقة بين الانتاجية والمنافسة - وانما المنافسة **الحقة** ، كذلك التي ستتطور حين يأتي زمانها .

رأينا كيف أن رأس المال والعمل متبايقان في «البداية» ، ثم رأينا من تغيرات الاقتصادي ذاته كيف أنه في عملية الانتاج فان رأس المال - ناتج العمل - يتتحول مباشرة ثانية الجوهر ، الى مادة العمل ، وكيف أنه بالتالي فان الانفصال الذي يقوم مؤقتا بين رأس المال والعمل يخلق المكان فورا الى وحدة الاثنين . بيد أن الاقتصادي يفصل رأس المال عن العمل ، ورغم ذلك

يصر على التقسيم دون أن يقدم اعترافاً آخر بوحدتهما سوى تعريف رأس المال بأنه «عمل مخزن» . والانفصال بين رأس المال والعمل ، الناشئ عن الملكية الخاصة ، ليس سوى الانقسام الداخلي للعمل الذي يتفق مع هذا الطرف المقسم وينشأ عنه . وبعد أن يكتمل هذا الانفصال فإن رأس المال يقسم نفسه من جديد إلى رأس المال الأصلي والرابع - زيادة رأس المال التي يحصل عليها في عملية الانتاج ، رغم أن الرابع في الممارسة يندمج فرزاً مع رأس المال ويتحرك معه . والحق أنه حتى الرابع ينقسم بدوره إلى الفائدة والرابع بالمعنى الضيق . وبالنسبة للفائدة فإن حماقة هذه الازتسامات تصل إلى مقتبها . فلا أخلاقية فائدة القروض ، لا أخلاقية الحصول على شيء دون عمل ، مقابل مجرد الأراضي ، وإن كانت كامنة في الملكية الخاصة ، واضحة للغاية ، وقد اعترف بلا أخلاقيتها هذه منذ أمد طويل الوعي الشعبي غير العقد ، وهو عادة ما يكون على حق في مثل هذه الأمور . وكل هذه التقسيمات والتقسيمات الدقيقة تنبع من «انفصال الأصلي لرأس المال عن العمل ، ومن اكتمال هذا الانفصال - انقسام البشرية إلى رأسماليين وعمال - وهو انفصال يصبح كل يوم أكثر حدة ، وفقين له - كما سنرى - أن يتعمق . غير أن هذا الانفصال - كذلك الانفصال الذي رأيناه من قبل بين الأرض وبين رأس المال والعمل - هو في التحليل الأخير انفصال مستحيل . فلا يمكن تحديد مدى نصيب كل من الأرض ورأس المال والعمل في أي ناتج خاص . فهذه المقادير الثلاثة غير قابلة للقياس بنفس المعايير . فالارض تخلق المادة لاولية ، ولكن ليس بغير رأس المال والعمل . ورأس المال يفترض مسبقاً الأرض والعمل ، والعمل يفترض مسبقاً الأرض على الأقل وعادة أيضاً رأس المال . ووظائف هذه العناصر الثلاثة مختلفة كلية ، ولا يمكن قياسها بمعيار رابع مشترك . ومن هنا فحين نصل إلى تقسيم العائدات بين العناصر الثلاثة في ظل الظروف القائمة ، فليس هناك معيار كامن ، والذي يقرر هو معيار غريب كالية وعارض بالنسبة لها هو - المنافسة ، والحق المستدل للقوى . فالرابع يتضمن المنافسة ، وربع رأس المال لا تحدده سوى المنافسة ، أما عن موقف الأجور فسنراه الآن .

ولو أننا تخلينا عن الملكية الخاصة فستختفي كل هذه التقسيمات غير الطبيعية ، وسيختفي الفارق بين الفائدة والرابع ، فرأس المال ليس شيئاً دون العمل ، دون الحركة . وستنتهي دلالة الرابع على الوزن الذي يمثله رأس المال في تحديد تكاليف الانتاج ، وهكذا يظل الرابع كامناً في رأس المال ، بنفس الطريقة التي يعود بها رأس المال إلى وحدته الأصلية مع العمل .

أما العمل - العامل الاساسى فى «الانتاج» ، «مصدر الثروة» ، الفاعلية الإنسانية المرة - فهو ليس على وفاق مع الاقتصادى . وتماما كما فصل رئيس المال فيما سبق عن العمل فإن العمل بالمثل يقسم الآن بدوره للمرة الثانية ، فنتائج العمل يواجه العمل كأجور ، وينفصل عنه ، ويتحدد مرة أخرى كالعادة بواسطة المنافسة - لأنه لا يوجد - كما رأينا - معيار ثابت يحدد نصيب العمل فى الانتاج . ولو أنتا أنهينا الملكية الخاصة فإن هذا الانفصال غير الطبيعي يختفى أيضا . ويصبح العمل جزاءه الخاص ، وتظهر فى الضوء الدلاله الحقيقية لأجور العمل التى كانت حتى الآن منسلبة - وهى دلالة العمل بالنسبة لتحديد تكاليف إنتاج شيء ما .

٠٥٣٠٠

٤

رأينا أنه فى النهاية ينتهي كل شيء إلى المنافسة طالما توجد الملكية الخاصة . إنها المقوله الرئيسية للاقتصادى - وابنته المحبوبة للغاية التى يدللها على الدوام - ويتطبع إلى رأس ميدوس الذى ستكتشف له عنها .

والنتيجة المباشرة للملكية الخاصة هي انقسام الانتاج إلى جانبي متضادين - الجانب الطبيعي والجانب الإنساني ، الأرض التي تكون دون اصحاب الإنسان لها ميزة ومجدية ، والفاعلية الإنسانية وشرطها الأول هو هذه الأرض . وفضلا عن هذا فقد رأينا كيف تحولت الفاعلية الإنسانية بدورها إلى عمل ورأسمال ، وكيف يواجه هذان الجانبان بعضهما مواجهة عدائية . وهكذا فإن لدينا بالفعل الصراع فيما بين العناصر الثلاثة ، بدلا من تساندها المتبدال ، وعما يزيد الأمر سوءا أن الملكية الخاصة تجلب في أكثرها تمزق كل من هذه العناصر ، فكل مزرعة تقف في مواجهة الأخرى ، وكل جزء من رأس المال يواجه الآخر ، وكل وحدة من قوة العمل تواجه الأخرى ، وبعبارة أخرى فلأن الملكية الخاصة تعزل كل امرئ في وحدته الفجة ، ولأنه رغم هذا فإن لكل امرئ نفس مصلحة جاره ، فإن مالك الأرض يقف في مواجهة عدائية مع المالك الآخر ، والرأسمال مع الرأسمال الآخر ، والعامل مع العامل الآخر . وفي هذا النزاع بين المصالح المتطابقة الناشئ عن هذا التطابق تكتمل لا أخلاقية ظروف البشرية حتى الآن ، وهذا الاكتمال هو المنافسة .

ونقيض المنافسة هو الاحتياط . وقد كان الاحتياط هو صيحة العرب

للتجاريين . والمنافسة صيحة القتال للاقتصاديين الليبراليين . ومن السهل أن نرى أن هذا التضاد هو بدوره تضاد أجوف تماماً . فكل منافس لا يمكن إلا أن يرغب في أن يكون له احتكار ، سواء كان عاملاً أو رأسمالياً أو مالك أرض . وكل مجموعة أصغر من المنافسين لا يمكن إلا أن ترغب في أن يكون لها احتكار ضد الآخرين . والمنافسة تقوم على المصلحة الذاتية ، والصلحة الذاتية بدورها تولد الاحتكار ، وباختصار فإن المنافسة تحول إلى احتكار . ومن ناحية أخرى فإن الاحتكار لا يمكن أن يوقف تيار المنافسة – والحق أنه هو ذاته يولد المنافسة ، تماماً كما أن التعريفات الجمركية المرتفعة مثلاً أو حظر الواردات يولد بشكل قاطع منافسة المهربيين . وتناقص المنافسة هو بالدقة نفس تناقص الملكية الخاصة . فمن مصلحة كل واحد أن يمتلك كل شيء ، لكن من مصلحة الكل أن يمتلك كل واحد كمية متساوية .. وهكذا فإن المصلحة العامة والمصلحة الفردية متناقضتان تناقضان كاملاً . وتناقص المنافسة هو أن كل واحد لا يمكن إلا أن يرغب في الاحتكار ، في حين أن الكل ككل مقيد لهم أن يخسروا بسبب الاحتكار ولابد وبالتالي أن يزيلوه . وفضلاً عن ذلك فإن المنافسة تفترض مسبقاً بالفعل الاحتكار – وبالتحديد احتكار الملكية (وهنا يظهر في الضوء من جديد نفاق الليبراليين) ، وطيلة وجود احتكار الملكية ، طيلة هذه المدة بالدقة تكون حيازة الاحتكار مبررة بالمثل – لأن الاحتكار – حالما يوجد – هو أيضاً ملكية . وأنه لإجراء غير كامل يشير الرثاء إذن أن نهاجم الاحتكارات الصغيرة ونترك الاحتكار الأساسي دون أن يمس ! ولو أننا استخدمنا هنا قضية الاقتصادي التي أشرنا إليها من قبل ، وهي أنه لا يمكن أن تكون هناك قيمة لشيء لا يمكن أن يعتكر – وأنه وبالتالي لا يمكن لشيء لا يسمح بمثل هذا الاحتكار أن يدخل حلبة المنافسة – فأن تأكيدنا أن المنافسة تفترض مسبقاً الاحتكار يكون مبرراً كلياً .

٠٥٠٠

وقانون المنافسة هو أن العرض وطلب يسعيان إلى استكمال بعضهما ، ومن هنا لا يصلاح أبداً إلى ذلك . فالجانبان ينفصلان من جديد ويتحولان إلى معارضة صريحة . فالعرض دائماً يتبع الطلب عن كثب دون أن يغطيه تماماً أبداً ، فهو أبداً أكبر مما يجب أو أصغر مما يجب ، ولا يتجاوب أبداً مع الطاب ، لأنه في هذا الظرف غير الواقع للبشرية فإن أحدنا لا يعرف مقدار العرض أو الطلب ، وإذا كان الطلب أكبر من العرض فإن الشمن يرتفع ، ونتيجة لذلك فإن العرض ينشط إلى حد ما . وما أن يصل إلى السوق حتى تهبط الأثمان ، وحين يصبح أكبر من الطلب فإن الهبوط في الأثمان يصل إلى حد

ينشط الطلب ثانية ، وهكذا يمضي الأمر إلى ما لا نهاية - وضع غير صحيح على الدوام - تعاقب مستمر بين النشاط الزائد والانهيار يمنع كل تقدم - حالة من الذبذبة الدائمة التي لا تحل أبدا . ويبدو أن هذا القانون - بتوارزنه الدائم حيث كل ما يفقد هنا يكسب هناك - هو أujeوبة الاقتصادي ، انه مفترته الرئيسية - وهو لا يمل رؤياه ، ويدرسه في كل تطبيقاته الممكنة وغير الممكنة ، بيد أنه من الواضح أن هذا القانون قانون طبيعي خالص وليس قانونا من قوانين الذهن ، انه قانون ينتج ثورة . ان الاقتصادى يأتي علينا ، ومعه نظريته الجميلة عن العرض والطلب ، ويثبت لك أن « أحدا لا يمكن أن ينتج أكثر مما يجب » ، والممارسة ترد بأزمات التجارة التي تعود للظهور بانتظام كأنمايازك ، والتي لدينا منها الآن في المتوسط واحدة كل خمس أو سبع سنوات . وطيلة الثمانين عاما الماضية حلت الأزمات التجارية بنفس الانتظام الذي كانت تأتي به الطواحين في الماضي - وجلبت في أثرها من البؤس والأخلاقية أكثر مما جابت هذه الطواحين (انظر ويد : « تاريخ الطبقات الوسطى والعاملة » - لندن ١٨٣٥ ، ص ٢١١) . وبالطبع فإن هذه الأزمات التجارية تؤكّد القانون ، وتؤكّده بشكل كامل - وإنما بطريقة تختلف تماما عما يريدنا الاقتصادى أن نعتقد . فماذا يمكن أن يكونرأينا في قانون لا يمكن أن يؤكّد ذاته إلا خلال الأزمات الدورية ؟ انه قانون طبيعي عادل يقوم على عدم وعي المشاركون . فلو أن المنتجين كمتحبين عرفوا مقدار ما يحتاج المستهلكون ، ولو أنهمنظموا الإنتاج ، ولو أنهم تقاسموا فيما بينهم ، لكان ذبذبات المنافسة وميلها إلى الأزمة مستحيلة . فلتنتجو بوعي كائنات إنسانية - وليس كذرات مشتتة دون وعي بتنوعكم - وستتجازون كل هذه اشتراطات المصطنعة التي يصعب الدفاع عنها . ولكن طالما ظللتم تنتجون بالطريقة الحالية غير الواقعية المفكرة ، تحت رحمة المصادفة - فستبقى أزمات التجارة ، ومقاييس لكل أزمة أن تكون أكثر شمولا من سابقتها ، ومن هنا أسوأ منها ، مقاييس لها أن تفقر عدد أكبر من صغار الرأسماليين ، وأن تزيد بنسبة متزايدة عدد تلك الطبقات التي تعيش من عملها وحده ، وبذلك توسيع بوضوح كمية كتلة العمل التي يمكن استخدامها (وهي المشكلة الكبرى لدى اقتصاديينا) وأخيراً تسبب ثورة اجتماعية لم تعلم بها من قبل . لحكمة المدرسية للأقتصاديين .

إن الذبذبة الدائمة للأثمان كما يخلقها ظرف المنافسة تنزع عن التجارة كلية آخر بقايا الأخلاقية . له تعدّمة إشارة للقيم ، ونفس المذهب الذي يبدو أنه يعاني مثل هذه الأهمية على القيمة ، والذي يضفي على تجريد القيمة في شكل النقود شرف أن يكون له وجوده الخاص - هذا المذهب يدمر عن طريق المنافسة القيمة الكامنة لكل الأشياء ، ويفجر كل يوم وكل ساعة علاقة القيمة بين كل الأشياء بعضها البعض ، فأين يمكن أن تبقى هناك أية امكانية

لتبادل يقوم على أساس أخلاقي في هذه الدوامة ؟ إن على كل امرئ في هذا الصعود والهبوط الدائمين أن يسعى لانتهاز أكثر اللحظات مواتاة للشراء والبيع ، على كل امرئ أن يصبح مضارباً - أي أن عليه أن يحصد حيث لم يبذل ، أن يتربى نفسه على حساب الآخرين ، أن يعتمد على نكبات الآخرين ، أو يترك الصدفة تتحقق له الكسب . ويعتمد المضارب دائماً على السكوارث وبخاصة على سوء المحاصيل . وهو يستخدم كل شيء - وعلى سبيل المثال حريق نيويورك عند وقوعه - ونقطة تتويع الأخلاقية هي المضاربة في البورصة ، حيث ينحدر التاريخ - والبشرية معه - إلى وسيلة من وسائل جشع المضارب الماكر المغامر . ولا تدعوا التاجر الأمين « الموقر » يتسامي على القامر في البورصة بعبارة فريسيه مرائية « أشكرك أيها « رب الخ » ، فهو سيء كالمضاربين بالأسهم والسندات ، انه يضارب تماماً كما يفعلون ، وهو مضططر إلى ذلك : فالمنافسة تجبره عليه ، ومن هنا فإن نشاطه التجاري يتضمن نفس لا أخلاقيتهم . فحقيقة المنافسة هي علاقة قوة الاستهلاك بقوة الانتاج . وفي كل عالم جدير بالبشرية لن تكون هناك منافسة غير هذه وسيكون على الجماعة أن تعجب ماذا تستطيع أن تنتج بالوسائل المتاحة لها ، وفي ضوء علاقة هذه القوة الانتاجية بكلة المستهلكين ستتحدد إلى أي مدى عليها أن ترفع الانتاج أو تخفضه ، إلى أي مدى عليها أن تطلق العنوان للتترف أو تكتبه . ولكن حتى يستطيع القراء أن يصدروا حكمًا صحيحاً عن هذه العلاقة وعن الزيادة التي يمكن توقعها في القوة الانتاجية من الوضع الرشيد داخل الجماعة فإنهي أدعوه لأن يرجعوا إلى كتابات الاشتراكيين ، وجزئياً إلى كتابات فورييه كذلك .

وفي ظل هذه الظروف ستنتهي المنافسة الذاتية - نزاع رأس المال ضد رأس المال ، والعمل ضد العمل الخ ... - إلى روح المباراة الراسخة في الطبيعة الإنسانية (هو مفهوم لم يطوره حتى الآن بشكل مقبول إلا فورييه) التي ستقتصر بعد تحطيم المصالح المتعارضة على مجالها الصحيح الرشيد .

••••

إن صراع رأس المال ضد رأس المال ، والعمل ضد العمل ، والأرض ضد الأرض ، يدفع الانتاج إلى فورة من الحمى يقلب فيها الانتاج رأساً على عقب كل العلاقات الطبيعية والعقلية . فلا يمكن لرأس المال أن يتحمل منافسة آخر ما لم يصل إلى أعلى فورة لنشاطه . ولا يمكن لمزرعة أن تزرع بطريقة مربحة إذا لم تكن تزيد قوتها الانتاجية باستمرار . ولا يمكن لعامل أن يقف على

قدميه في مواجهة منافسيه مالم يكرس كل قواه للعمل . ولا يمكن لأى شخص يتغمس في صراع المنافسة أن يتحمل التوتر دون أن يبذل أقصى قواه ، ودون أن يتخل عن كل غاية انسانية حقا . ونتائج هذا الجهد الرائد من ناحية هي حتما الانهيار في الناحية الأخرى . وحين تكون ذبذبة المنافسة صغيرة ، حين يكون الطلب والعرض ، الاستهلاك والانتاج ، متساوية تقريبا ، فلا بد أن نصل إلى مرحلة في تطور الانتاج يتوفر فيها قدر كبير من القوة الانتاجية الرائدة بحيث لا يكون لدى الكتلة الكبيرة من الأمة شيء تعيش عليه ، بحيث يتضور الناس جوعا نتيجة الوفرة الخالصة . ولفتره طويله من الزمن وجدت إنجلترا نفسها في هذا الوضع ، في هذه العمقة الحية ، وحين يتعرض الانتاج - كنتيجة ضروريه مثل هذا الوضع - لذبذبات أكبر ، يبدأ العاقب بين الرخاء والأزمة ، بين فائض الانتاج والكساد . ولم يتمكن الاقتصادي أبدا من أن يفسر لنفسه هذا الوضع المجنون . ولكن يفسره ابتداع نظرية السكان ، وهي في نفس حماقة - بل في الحقيقة أكثر حماقة - من التناقض بين الشروط والرؤوس المتعابشين . فالاقتصادي لا يستطيع أن يتتحمل رؤية الحقيقة ، انه لا يستطيع الاعتراف بأن هذا التناقض هو نتيجة بسيطة للمنافسة ، لأنه لو فعل لمزرق مذهبة كله شذرا .

اما بالنسبة لنا فتفسير الأمر سهل . فالقوة الانتاجية المتاحة للبشرية غير محددة ، وانتاجية الأرض يمكن أن تزداد الى ما لا نهاية باستخدام رأس المال والعمل والعلم . ووفقا لأقدر الاقتصاديين والاحصائيين (أنظر اليsonian « مبادئ السكان » - المجلد الأول - الفصل الأول والثانى) .
 فان بريطانيا العظمى « المتضخمة سكانيا » يمكن الوصول بها الى أن تنتج فان بريطانيا العظمى « المتضخمة سكانيا » يمكن الوصول بها الى أن تنتج الحال . ورأس المال يزيد يوميا ، وقوة العمل تنمو مع السكان ، ويوما بعد يوم يجعل العلم قوة الطبيعة خاضعة للانسان بشكل متزايد . وهذه الطاقة الانتاجية غير المحدودة - اذا ما عولجت بوعي ولصالح الجميع - ستنهي سريعا الى الحد الأدنى بنصيب البشرية من العمل ، واذا ما ترك الأمر للمنافسة فانها تفعل نفس الشيء ، ولكن داخل اطار من التناقض . فجانب من الأرض يفلح بأفضل طريقة ممكنة في حين أن جانبا آخر - يبلغ في بريطانيا العظمى وايرلندا ثلاثين مليون آنر من الأرض الجيضة - يبقى مجدبا . وجانبا من رأس المال يتداول بسرعة مذهلة ، ويرقد جانب آخر ميتا في الخزانة . وجانبا من العمال يعمل ما بين أربع عشرة وست عشرة ساعة في اليوم ، في حين يقف جانب آخر ساكنا بلا نشاط ويتضور جوعا .

(٣) ١ . اليsonian « مبادئ السكان وعلاقتها بالسعادة الإنسانية » ، المجلد الأول والثاني -

أو يترك التقسيم مملكة التوافت هذه : فالتجارة اليوم جيدة ، والطلب كبير للغاية ، وكل انسان يعمل ، ورأس المال يتداول بسرعة مذهلة ، والزراعة تزدهر والعمال يقطعون أنفاسهم في العمل ، وغدا يبدأ الكساد ، ولا تعود زراعة الأرض تستحق ما ينفق فيها من جهد ، وتبقى مساحات من الأرض دون فلاحة ، ويتجدد فيض رأس المال ، ولا يعود لدى العمال عمل ، وترزح البلاد كلها تحت وطأة فائض الثروة وفائض السكان .

ولا يستطيع الاقتصادي تحمل قبول هذا العرض للموضوع باعتباره عرضا صحيحا ، والا لكان عليه - كما قلنا - أن يتخل عن كل مذهبة عن المنافسة . وسيكون عليه أن يعترف بأن التناقض الذي يعرضه بين الانتاج والإستهلاك ، وبين فائض السكان وفائض الثروة ، هو تناقض أجوف . وللوصول بالواقع وبالنظرية إلى التوافق فيما بينهما - اذا لا يمكن انكار هذا الواقع - ابتدعت نظرية السكان .

ويزعم مالتس - واضح هذه النظرية - أن السكان يضططون دائما على وسائل المعيشة ، وأنه حما يزيد الانتاج فان السكان يزيدون بنفس النسبة ، وأن الاتجاه الكامن للسكان وهو التضاعف زيادة عن الوسائل المتاحة هو جذر كل بؤس وكل رذيلة ، لأنه حين يكون هناك عدد أكبر مما يجب من الناس فلا بد من التخلص منهم بطريق أو بأخرى ، فاما أن يقتلوه عن طريق العنف أو يتضوروا جوعا . ولكن حينما يحدث ذلك تظهر مرة أخرى هوة تبدأ العوامل الأخرى لضاغفة السكان فورا في ملئها من جديد ، وهكذا يبدأ ثانية المؤس القديم . وبالاضافة الى ذلك فان هذا هو الوضع في كل الظروف - لا في الظروف المتقدمة وحدها ، بل في الظروف البدائية كذلك . ففي هولندا الجديدة^(٤) - حيث تبلغ كثافة السكان واحدا في كل ميل مربع - يعاني المتوجهون من زيادة السكان بقدر ما تعاني انجلترا . وباختصار - فإذا أردنا أن نكون متsequin - لا بد أن نعترف بأن الأرض تزنت وزدوجة بالمكان بالفعل حين لم يكن يوجد سوى انسان واحد . ودلائل هذه الطريقة في التفكير هي أنه ما دام الفقراء هم الزائدون فلا ينبغي أن نفعل شيئا لهم الا أن نجعل تصورهم أيسر ما يمكن ، وأن نقنعهم بأنه أمر لا يمكن تجنبه ، وأنه ليس من خلاص لطبقتهم بأسرها الا بالبقاء على التكائر عند الحد الأدنى المطلق . وإذا لم يأت هذا بنتيجة فان من الأفضل دائمًا أن نقيم مؤسسة دولة تقوم بقتل أبناء الفقراء دون ألم - مثلما اقترح

(٤) الاسم القديم لاستراليا - الناشر .

« ماركوس ^(٥) » ، حيث يسمح لـ كل عائلة من عائلات الطبقة العاملة بـ أن يكون لها طفلان ونصف وقتل كل زيادة دون ألم . وتعـد الصدقة جريمة لأنها تـدعم زيادة فائض السـكان ، والـحق أنه ليـكون من المـفيـد للـغاـية أن نـعلن أن الفقر جـريـمة ، وأن نـحـول مـلاـجـىـء الفـقـراء إـلـى سـجـون ، كما حـدـثـتـ بالـفـعـلـ فيـ انـجـلـنـتراـ نـتـيـجـةـ لـقـانـونـ الفـقـراءـ «ـ الـلـيـبـرـالـيـ»ـ الـجـدـيدـ . وـاـنـنـاـ لـنـقـرـ بـأـنـ هـذـهـ النـظـرـيـةـ لـاـ تـنـقـعـ مـعـ مـذـهـبـ الـكـتـابـ الـمـقـدـسـ عنـ كـمـالـ الـرـبـ وـخـلـيقـتـهـ ، لـكـنـهـ «ـ حـجـةـ ضـعـيـفـةـ أـنـ نـصـعـ الـكـتـابـ الـمـقـدـسـ فـيـ مـوـاجـهـةـ الـعـقـائـقـ»ـ .

هل استمر أكثر من ذلك في عرض هذه النظرية الوضيعة الشائنة ، هذا التجـديـفـ المـفـرـ ضـدـ الطـبـيعـةـ وـبـشـرـيـةـ ؟ـ هلـ أـتـابـعـ نـتـائـجـهـ أـكـثـرـ مـنـ ذـلـكـ ؟ـ هـاـ نـعـنـ قـدـ وـصـلـنـاـ فـيـ النـهـاـيـةـ إـلـىـ لـاـ أـخـلـقـيـةـ الـاقـتصـادـيـ ،ـ وـقـدـ بـلـغـتـ أـعـلـىـ درـجـاتـهـ .ـ فـعـاـذاـ تـكـوـنـ كـلـ حـرـوبـ وـأـهـوـالـ نـظـامـ الـاحـتـكـارـ بـالـمـقـارـنـةـ بـهـذـهـ النـظـرـيـةـ .ـ وـهـذـهـ النـظـرـيـةـ بـالـدـقـيـقـةـ هـىـ حـجـرـ الزـاـوـيـةـ لـمـذـهـبـ الـلـيـبـرـالـيـ عـنـ حـرـيـةـ الـتـجـارـةـ ،ـ وـالـقـىـ يـسـتـبـعـ اـنـهـيـارـهـاـ اـنـهـيـارـ الـبـنـاءـ كـلـهـ .ـ لـأـنـهـ اـذـ ثـبـتـ هـنـاـ أـنـ الـنـافـسـةـ هـىـ السـبـبـ الـجـدـرـىـ لـلـبـؤـسـ وـالـفـقـرـ وـالـجـرـيمـةـ فـمـنـذـ الـذـىـ سـيـظـلـ يـجـرـؤـ عـلـىـ أـنـ يـدـافـعـ عـنـهـاـ ؟ـ

وـقـدـ هـنـ أـلـيـسـونـ فـيـ كـتـابـهـ سـالـفـ الذـكـرـ نـظـرـيـةـ مـالـتـسـ بـالـاستـشـهـادـ بـالـقـوـةـ الـانتـاجـيـةـ لـلـأـرـضـ ،ـ وـبـمـقـابـلـةـ الـمـبـدـأـ الـمـالـتـسـىـ بـحـقـيـقـةـ أـنـ كـلـ بـالـغـ يـسـتـطـيـعـ أـنـ يـنـتـجـ أـكـثـرـ مـاـ يـعـتـاجـهـ هـوـ نـفـسـهـ .ـ وـهـىـ حـقـيـقـةـ لـمـ تـكـنـ الـبـشـرـيـةـ تـسـتـطـيـعـ دـوـنـهـاـ أـنـ تـنـضـاعـفـ ،ـ بـلـ لـمـ تـكـنـ تـسـتـطـيـعـ حـتـىـ أـنـ تـوـجـدـ ،ـ اـذـ عـلـامـ كـانـ يـمـكـنـ لـأـوـلـئـكـ الـذـينـ لـاـ يـزـالـونـ فـيـ مـرـحـلـةـ النـمـوـ أـنـ يـعـيشـواـ .ـ لـكـنـ أـلـيـسـونـ لـاـ يـمـضـيـ إـلـىـ جـذـرـ الـمـوـضـوـعـ ،ـ وـمـنـ هـنـاـ فـاـنـهـ يـصـلـ فـيـ النـهـاـيـةـ إـلـىـ نـفـسـ نـتـيـجـةـ مـالـتـسـ .ـ صـحـيـحـ أـنـهـ يـشـبـهـ أـنـ مـبـدـأـ مـالـتـسـ غـيرـ صـحـيـحـ ،ـ لـكـنـهـ لـاـ يـسـتـطـيـعـ أـنـ يـنـكـرـ الـعـقـائـقـ .ـ الـتـىـ دـفـعـتـ مـالـتـسـ إـلـىـ مـبـدـئـهـ .ـ

(٥) ظـهـرـتـ ثـلـاثـةـ كـتـبـياتـ باـسـمـ مـسـتـعـارـ هوـ «ـ مـارـكـوسـ»ـ وـهـىـ :ـ «ـ عـنـ اـمـكـانـيـةـ الـعـدـ مـنـ زـيـادةـ السـكـانـ»ـ بـقـلـمـ مـارـكـوسـ وـطـبعـهـ جـونـ هـيلـ .ـ بـلـاكـ هـورـسـ كـورـتـ شـارـعـ فـلـيتـ ١٨٣٨ـ (٤٦ـ صـفـحةـ)ـ وـ «ـ كـتـابـ القـتلـ»ـ مـرـشـدـ المـفـوـضـينـ وـالـمـشـرـفـينـ عـلـىـ تـنـفـيـذـ قـانـونـ الفـقـراءـ الـجـدـيدـ ٠٠ـ صـورـةـ دـقـيـقـةـ مـنـ الـبـحـثـ الشـهـيرـ عـنـ اـمـكـانـيـةـ الـعـدـ مـنـ زـيـادةـ السـكـانـ بـقـلـمـ مـارـكـوسـ ،ـ وـوـاـحـدـ مـنـ ثـلـاثـةـ كـتـبـ ٠٠ـ يـعـادـ طـبـعـهـاـ اـنـ لـتـوجـبـهـ الـعـاـمـ»ـ بـقـلـمـ وـيلـيمـ دـوـجـدـالـ .ـ ٣٧ـ شـارـعـ هـولـيـوـيلـ .ـ سـترـانـدـ وـ «ـ نـظـرـيـةـ الـاـبـادـةـ دـوـنـ أـلـمـ»ـ بـقـلـمـ مـارـكـوسـ .ـ اـنـظـرـ نـ ٠٠ـ مـ .ـ وـ «ـ الـاعـلـانـاتـ»ـ .ـ ١٨٤٠ـ /ـ ٨ـ

وهـنـاكـ كـتـبـ بـقـلـمـ مـجـوـلـ بـعـنـوانـ «ـ بـحـثـ عـنـ السـكـانـ»ـ مـطـبـوعـ لـلـتـنـادـوـلـ الـخـاصـ لـعـسـابـ الـمـؤـلـفـ ٠٠ـ (٢٧ـ صـفـحةـ)ـ وـ يـعـوـىـ الـافـكـارـ الـاسـاسـيـةـ فـيـ كـتـبـ «ـ مـارـكـوسـ»ـ .ـ اـنـظـرـ كـنـزـلـيـلـ تـوـمـاسـ كـنـزـلـيـلـ «ـ الـمـيـافـيـةـ»ـ .ـ لـتـنـنـ ١٨٤٠ـ .ـ مـنـ ١١٠ـ وـبـعـدـهـ .ـ

ولو لم يكن مالتس قد درس الموضوع من جانب واحد الى هذا الحد لما كان قد عجز عن رؤية أن فائض السكان أو قوة العمل ترتبط دوماً بفائض الثروة وفائض رأس المال وفائض ملكية الأرض . فالسكان لا يكونون كثيرون للغاية الا حি�ثما تكون القوى الانتاجية ككل كبيرة للغاية ، وظريف كن بد فيه فائض سكان - وبخاصة انجلترا - منذ أن نشر مالتس نظريته توضح ذلك تماماً . وتلك هي الحقائق التي كان ينبغي على مالتس أن يدرسها في كليتها ، والتي كان يمكن لدراستها أن تقوده الى النتيجة الصحيحة . وبخلاف ذلك فإنه انتهىحقيقة واحدة ، ولم يعط اعتباراً للحقائق الأخرى ، ومن هنا توصل الى نتبيحته الصعيبة . وكان الخطأ الثاني الذي وقع فيه هو أنه خلط بين وسائل المعيشة ووسائل العمالة ، فكون الناس يضغطون دائماً على وسائل العمالة - كون عدد الناس الذين يتم اتساحهم يختلف عن عدد الناس الذين يمكن استخدامهم - وباختصار كون انتاج قوة العمل قد نظم حتى الآن قانون المنافسة ، ومن هنا تعرض أيضاً للازمات الدورية والذبذبات - تلك حقيقة يمثل اقرارها حسنة مالتس . لكن وسائل العمالة ليست هي وسائل المعيشة . ولا تزيد وسائل العمالة نتيجة زيادة القوة الآلية ورأس المال الا في نتبيحتها التهائية . أما وسائل المعيشة فتزيد حالما تزيد القوة الانتاجية أدنى زيادة . وهنا يظهر في الضوء تناقض جديد في الاقتصاديات . « فصلب » الاقتصادى ليس هو الطلب الحقيقي ، و « استهلاكه » استهلاك مصطنع . فالنسبة لل الاقتصادي ليس من طالب حقيقي ، ليس من مستهلك حقيقي ، لا ذلك الذي لديه معادل يقده ما مقابل ما يحصل عليه . ولكن اذا كان حقيقياً أن كل بالغ ينتج أكثر مما يستطيع هو نفسه أن يستهلك ، وأن الأطفال كأشجار التي تعطى غلة وفييرة زينفات التي تستثمر فيها - وذلك بالتأكيد حقيقة أم تراها ليست كذلك ؟ - فإن على المرأة أن يؤمن بأن كل عامل لابد أن يكون قادرًا على أن ينتج أكثر كثيراً مما يحتاج ، وأن الجماعة من هنا لابد أن يسعدوا أن تزوده بكل ما يحتاجه ، على المرأة أن يؤمن بأن على الجماعة أن ترعى كل عائلة كبيرة كعالية ترحب بها كل الترحيب . لكن الاقتصادي - بنظره الفجة - لا يعرف معاولاً آخر غير ذلك الذي يدفع له كنفود سائلة ملموسة . وهو مستغرق تماماً في تناقضاته بحيث أن أوضاع الحقائق لا تعنيه تماماً كأكثر المبادئ عالمية .

ونحن نحطم التناقضات ببساطة بتخطيها ، فمع اندماج المصالح التي تتعارض الآن مع بعضها البعض يختفي التناقض بين زيادة السكان وزيادة الثروة ، تختفي تلك الحقيقة التي تبدو كالعجزات (وهي أكثر اعجازاً من كل عجزات الأديان معاً) وهي أن على أمة ما أن تتضور جوعاً نتيجة للثروة البخلاءة والوفرة ، ويختفي ذلك الرعم الأحمق بأن الأرض لا تستطيع أن

توفر الغذاء للانسان ، وهذا الزعم هو قيمة الاقتصاديات المسيحية - ولقد كان في وسمى أن أثبتت أن اقتصادياتنا أساسا هي اقتصاديات مسيحية من كل قضية ، من كل مقوله ، وسأفعل ذلك في الواقع عندما يحين الأوان . فليست النظرية الماركسية الا التعبير الاقتصادي عن العقيدة الدينية بشأن التناقض بين الروح والطبيعة وما يترتب عنه من فساد للاثنيين . وفيما يتعلق بالدين فقد حل هذا التناقض منذ أمد بعيد . وآمل أن أكون قد أثبتت بالمثل في مجال الاقتصاديات الحماقة الكاملة لهذا التناقض . وفضلا عن ذلك فلن أقبل كيف يمكن لشعب أن يتضور جوحا نتيجة الوفرة الخالصة ، وأن يجعل ذلك ينسجم مع العقل والواقع .

وفي نفس الوقت كانت النظرية الماركسية نقطة انتقال ضرورية تماما الى الأمام بصورة لا نهاية . وبفضل هذه النظرية - والاقتصاديات بأسرها - تبعنا الى القوة الانتاجية للأرض والبشرية . وبعد أن تغلبنا على هذا الأساس الاقتصادي تحصلنا الى الأبد من الخوف من فانوس السكان . اننا نستمد منه أقوى الحجج الاقتصادية للتتحول الاجتماعي ، لأنه حتى اذا كان مالتيس على حق تماما ، فان هذا التتحول يتبعه أن يتم على الفور ، لأن هذا التتحول ، وما يستطيع هو وحده أن يوفره من تربية الجماهير ، هو الذي يجعل من الممكن فرض هذا القيد الأدبي على غريزة التكاثر الذي عرضه مالتيس نفسه باعتباره أشجع وأسهل علاج لفائض السكان . وخلال هذه النظرية توصلنا الى أن نعرف أشد انحطاط للانسان ، وهو اعتماده على مملكة المنافسة . لقد أوضحت لنا كيف أن الملكية الخاصة في نهاية الأمر قد حولت الانسان الى سلعة يعتمد انتاجها وتدميرها أيضا على الطلب ، وكيف أن نظام المنافسة بهذه الطريقة قد ذبح - ويذبح كل يوم - ملايين الناس ، كل هذا رأينا ، وكل هذا يدفعنا الى الغاء هذا الانحطاط للجنس البشري عن طريق الغاء الملكية الخاصة والمنافسة والمصالح المضادة .

ولكن فلنحاول أن نعود ثانية الى العلاقة بين القوة الانتاجية وبين السكان حتى نحرم الخوف الشامل من فائض السكان من أي أساس ممكن . لقد وضع مالتيس معادلة أقام عليها مذهبته كله . فهو يقول ان السكان - يزيدون وفق معادلة هندسية $(1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 \text{ الخ} \dots)$ أما القوى الانتاجية فتزيد وفق معادلة حسابية $(1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 \dots)$. والفارق واضح ، ومرعب ، ولكن فهو صحيح ؟ أين ثبت أن انتاجية الأرض تزيد وفق معادلة حسابية ؟ ان مساحة الأرض محدودة . هذا صحيح ! لكن قوة العمل التي يمكن استخدامها في مساحة الأرض هذه تزيد مع زيادة السكان . بل لفترض أن الزيادة في الغلة نتيجة الزيادة في العمل لا ترتفع دائما بنفس نسبة العمل : فسيظل هناك عنصر ثالث لا يعني بالطبع شيئاً أبداً لل الاقتصادي

- وهو العلم الذي يتقدم دون توقف وعلى الأقل بنفس سرعة زيادة السكان . وأى تقدم تدين به زراعة هذا القرن للكيمياء وحدها - بل في الحقيقة لргجين اثنين ، سير همفري دافى وجوسوسوس ليبيج . لكن العلم يزيد على الأقل بنفس قدر السكان . فهو لا يزيدون في تناسب مع حجم الجيل السابق ، والعلم يزيد في تناسب مع المعرفة التي خلفها له الجيل السابق ، وبذلك - ففي ظل أكثر الظروف طبيعية يزيد وفق معايير هندسية . وماذا يستحيل على العلم ؟ لكن من الحماقة أن نتحدث عن فائض السكان طالما أن « هناك من الأرض البور في وادي المسيسيبي ما يكفي لأن ينتقل إليه كل سكان أوروبا »^(٦) ، طالما أن ما يمكن اعتباره منزوعاً من الأرض لا يزيد عن الثلث ، وطالما أن انتاج الثلث ذاته يمكن أن يزيد ستة أضعاف وأكثر باستخدام التحسينات المعروفة بالفعل .

•••••

وهكذا فإن المنافسة تضع رأس المال ضد رأس المال ، والعمل ضد العمل ، وملكية الأرض ضد ملكية الأرض ، وتضع بالمثل كلاً من هذه العناصر ضد الآخر . وفي الصراع يفوز الأقوى ، وحتى تستطيع أن تنتسب بنتيجة الصراع سيكون علينا أن نبحث قوة المنافسين . وفي البداية تكون الأرض ورأس المال أقوى من العمل ، لأن العامل لا بد أن يعمل ليعيش ، في حين أن مالك الأرض يمكن أن يعيش على فائدته ، أو إذا دعت الضرورة على رأس المال أو ملكيته الرأسمالية في الأرض . والنتيجة هي أن نصيب العامل ينتهي إلى أشد الضروريات ، إلى مجرد وسائل العيش ، وهي حين يتقاسم رأس المال وملكية الأرض الجزء الأكبر من المنتجات . وفضلاً عن هذا فإن العامل الأقوى يطرد العامل الأضعف من السوق ، تماماً كما يطرد رأس المال الكبير رأس المال الأصغر ، وتطرد ملكية الأرض الكبيرة ملكية الأرض الأصغر . وتفكر الممارسة هذه النتيجة . والمزايا التي يتمتع بها الصناعي أو الناجر الأكبر على الصناعي أو الناجر الأصغر ، ومالك الأرض الكبير على مالك الأكبر الواحد ، معروفة جيداً . والنتيجة هي أنه في ظل الظروف العادية - ووفقاً لقانون الأقوى - يبتلع رأس المال الكبير وملكية الأرض الكبيرة رأس المال الصغير وملكية الأرض الصغيرة - أي مركزية الملكية . وفي أزمات التجارة والزراعة تسير هذه المركزية بسرعة أكبر . فالمملكة

(٦) ١ - اليsonian - المصدر السابق - ص ٥٤٨ - الناشر .

الكبيرة باعتبارها هذا تزيد بسرعة أكبر من الملكية الصغيرة لأن جزءاً أقل منها هو الذي يختص من دخلها كنفقات ملكية . وقانون مركز الملكية الخاصة هذا ملائم للملكية الخاصة لكل القوانين الأخرى . ولا بد أن يزيد اختفاء الطبقة الوسطى حتى ينقسم العالم إلى ميلونيرات وموعزين - ملاك كبار للأرض وعمال زراعيين فقراء - ولا جدوى لكل القوانين وكل تقسيم للملكية الأرض وكل تمزيق لرأس المال ، فهذه النتيجة لابد أن تأتى وستأتى ، ما لم نستبقها بتحويل كامل للظروف الاجتماعية ، بدمج المصالح المضادة ، بتخطي الملكية الخاصة .

والمتناسبة الحرة - كلمة السر لاقتصادياتنا العاصرة - استحاللة . فالاحتكار على الأقل كان يعتمد حماية المستهلك من الغش حتى ولو لم يستطع في الواقع أن يفعل ذلك . بيد أن الغاء الاحتكار يفتح الباب واسعاً أمام الغش . انتم تقولون ان المنافسة تحمل معها علاج ابغش ، لأن أحداً لن يشتري بضائع سيئة . لكن هذا يعني أن على كل امرئ أن يكون خبيراً في كل بضاعة ، وهو أمر مستحيل . ومن هنا جاءت ضرورة الاحتياط التي تكشف عنها في الواقع كثير من البضائع . فمواد الصيدلة الخ . . . لابد أن يكون فيها احتكار . وأهم البضائع - النقود - تحتاج احتكاراً أكثر من غيرها . فايديماً كف وسميط التداول عن أن يكون احتكاراً للدولة فقد خلق ذلك دائماً أزمة تجارية . ويسلم الاقتصاديون الانجليز - ومن بينهم الدكتور ويد - بضرورة الاحتياط في هذه الحالة . ولكن حتى الاحتياط ليس حماية ضد تزييف النقود . ويمكن للمرء أن يتخذ موقفه في أي من جانبي المسألة : فكل منهما عسير كالآخر . فالاحتكار يخلق المنافسة الحرة ، وهذه بدورها تنتهي الاحتياط . ومن هنا فإن الاثنين لابد أن يسقطا ، وهذه الصعوبات لابد أن تحل من خلال تخطي المبدأ الذي ولدهما .

لقد تغلغلت المنافسة في كل علاقات حياتنا ، وأكملت العبودية المتبادلة التي تربط الناس الآن . والمنافسة هي (الزنبرك) الذي ينشط مرة بعد الأخرى نظامنا الاجتماعي - أو بالأحرى لا نظامنا - الهرم الظاهر ، لكنه مع كل جهد جديد يستنزف جزءاً من قوة هذا النظام الواهنة . والمنافسة تحكم التقدم العددي للبشرية ، وهي تحكم بالمثل تقدمها الأخلاقى . فكل من لديه معرفة بأحصاءات الجريمة لابد أن يكون قد لفت نظره ذلك الانتظام الغريب الذي

تتفقدهم به الجريمة عماماً بعد عام ، والذى تنتجه به أسباب معينة جرائم معينة . لقد تبع اتساع نظام المصنع فى كل مكان زيادة فى الجريمة . ونستطيع أن نتبين بدقه لا تخطيء بعده عمليات القبض والقضايا الجنائية - وفي الحقيقة عدد جرائم القتل والسرقة والسرقات الصغيرة ٠٠٠ الخ . بالنسبة لـ مدينه بيبرة أو إقليم - وكثيراً ما تم ذلك فى إنجلترا . وهذا الانتظام يثبت أن الجريمة - بدورها - تحكمها المنافسة ، وأن المجتمع يخلق طلبها على الجريمة يقابلها عرض مماثل ، وأن الهوة التى يخلقها القبض على عدد معين أو ثقى أو اعدامه يملؤها آخرون على الفور ، تماماً كما أن كل هوة في السكان يملؤها قادمون جدد . وبعبارة أخرى فإن هذا الانتظام يثبت أن الجريمة تضغط على وسائل العقاب تماماً كما يضغط الناس على وسائل العمالة . وأنا أترك لحكم القارئ مدى عدالة معاقبة الجرمين فى ظل هذه الظروف ، بغض النظر تماماً عن أي اعتبار آخر . وكل ما يعنينى هنا هو أن أبين اتساع المنافسة إلى المجال الأخلاقى ، وأوضح إلى أي انتهاط وصلت الملكية الخاصة بالانسان .

وفي صراع رأس المال والأرض ضد العمل يتمتع العنصران الأولان بميزة خاصة أخرى على العمل - هي مساعدة العلم . لأن العلم أيضاً - في ظل الظروف الحالية - موجه ضد العمل . فكل الاختراعات الميكانيكية تقريباً - على سبيل المثال - قد سببها نقص في قوة العمل ، وبخاصة آلات غزل القطن التي اخترعها هارجريف وكرميتون وأركرايت . ولم يحدث أبداً طلب متزايد على العمل لم يؤد إلى اختراع ما يزيد انتاجية العمل كثيراً ، وبذلك يحصل الطلب بعيداً عن العمل الانسانى . وتاريخ إنجلترا منذ عام ١٧٧٠ حتى الآن هو برهان طويل على ذلك . والاختراع الكبير الأخير في مجال غزل القطن - المفرز الآلى ذو التشغيل الذاتى - كان سببه البسيط والوحيد هو الطلب على العمل وزيادة الأجور . وقد ضاعف هذا الاختراع العمل الآلى ، وبذلك خفض العمل اليدوى إلى النصف ، وألقى نصف العمال خارج العمل ، وبذلك هبط بأجور النصف الآخر ، وسحق خطة مشتركة للعمال ضد ملاك المصانع ، ودمى آخر بقايا القوة التي كان العمل لا يزال يحتفظ بها في الصراع غير المتكافئ مع رأس المال (أنظر الدكتور أورى «فلسفه الصناعيين» المجلد الثانى) - غير أن الاقتصادي يقول الآن إن الآلات في نتيجتها الأخيرة لمنتجاتها ، ولأنها إذ تفعل ذلك تعيد أرخص ، وبذلك تخلق سوقاً جديدة أكبر لمنتجاتها ، ولأنها إذ تفعل ذلك تعيد في النهاية استخدام العمال الذين طردوا من العمل . وهذا صحيح تماماً . ولكن هل ينسى الاقتصادي عندئذ أن انتاج قوة العمل تنظمها المنافسة وأن قوة العمل تضغط دائماً على وسائل العمالة ، وأنه بالتالى فحين يأتي أوان

حلول هذه المزايا يكون هناك بالفعل فائض من المتنافسين على العمل ، الأمر الذى يحول هذه المزايا إلى وهم ، فى حين أن الاضرار - السحب الفجائية لوسائل المعيشة من نصف العمال وهبوط أجور النصف الآخر - ليست وهما ؟ هل ينسى الاقتصادي أنه مع تقسيم العمل ، [الذى طورته مدینيقتنا إلى هذه الدرجة ، فإن العامل لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان يمكن استخدامه على هذه الآلة الخاصة ، ولهذه العملية التفصيلية الخاصة ، وأن الانتقال من طراز للعاملة إلى طراز آخر أحدث يكاد يكون دائما استحاللة مطلقة بالنسبة للعامل البالغ .

وعندما حولت اهتمامى إلى آثار الآلات وصلت إلى موضوع آخر لا يتصل به بنفس الدرجة المباشرة وهو - نظام المصنع ، وليس لدى الميل ولا الوقت لأن أعالجه هذا الموضوع هنا ، وفضلا عن ذلك فاننى آمل أن تتاح لي فرصة مبكرة لأن أعرض بالتفصيل اللاأخلاقية المشينة لهذا النظام ، وأن أفضح بلا رحمة الاقتصادي الذى يبدو هنا بكل بريقه (٧) .

**كتبهاف . انجلز بين أواخر ١٨٤٣ ويناير ١٨٤٤
ونشرت في مجلة «الحوليات الألمانية الفرنسية»
في عام ١٨٤٤**

(٧) يشير انجلز هنا إلى مؤلف كان يعتزم كتابته عن التاريخ الاجتماعى لإنجلترا وكان يجمع مواده أثناء إقامته هناك (من نوفمبر ١٨٤٢ حتى أغسطس ١٨٤٤) . و كان انجلز يعتزم أن يخصص فصلا في هذا الكتاب لظروف العمال الانجليز . لكنه فيما بعد غير رأيه وقرر أن يضع كتابا خاصا عن البروليتاريا الانجليزية و فعل ذلك عند عودته إلى المانيا وقد صدر كتاب « ظروف الطبقة العاملة في إنجلترا » في ليفزج عام ١٩٤٥ - الناشر .

فہرست

كتاب
الطباعة الحديثة
دار
الطباعة الحديثة
الطباعة الحديثة

رقم الإيداع ١٩٧٤/٣٩١٢

دار الطباعة الحديثة
٦ كنيسة الارمن - أول شارع الجيش - القاهرة

دار الثقافة الجديدة

صدر أخيراً :

- الاشتراكية والرأسمالية
تأليف/ مجموعة من الأساتذة
السوفيت
ترجمة/ فؤاد عبد العليم
- عصر الانسان أم الروبوت
تأليف/ فولكوف
ترجمة/ مجدى نصيف
- محاورات فلسفية في موسكو
د/ مراد وهبة
- أيام الطفولة
٣ أجزاء
ابراهيم عبد العليم
- القرية المصرية
دراسة في الملكية وعلاقتها
الاتساع
تأليف/ فتحى عبد الفتاح
- مشكلات العرب والسلام
تأليف/ مجموعة من الأساتذة
السوفيت
ترجمة/ شوقى جلال - سعد رحيم
- الأمن الأوروبي والشرق الأوسط
تأليف/ حسين فهمي
تأليف/ ل. ليونتيف
- الاقتصاد السياسي (أسلة
وجوبية)
ترجمة/ د. محمد رشاد الحملاوى
- ابن الانسان
ابراهيم عبد العليم
- فنان في موسكو
للفنان زهدي

تطلب من دار الثقافة الجديدة - ٣٢ شارع صبرى أبو علم - القاهرة