

الفصل الأول

تقديم

ان نظام الطبقة المترفة يوجد على أتمه فى المراحل العليا لأية ثقافة همجية ، كما كانت الحال مثلا فى أوروبا الاقطاعية أو اليابان الإقطاعية . ففى مثل هذه المجتمعات تراعى الفوارق بين الطبقات بدقة شديدة ، وأهم مظهر ذى مغزى اقتصادى واضح من مظاهر الفوارق بين الطبقات هو التمييز بين الاعمال التى تختص بها كل طبقة من طبقات المجتمع العديدة . فالطبقات العليا هى بحكم العرف معفاة أو ممنوعة من ممارسة المهن الصناعية ، لانها تدخر لمهن خاصة ذات نصيب خاص من التشريف . ومن أشهر الاعمال التى ينظر إليها فى أى مجتمع اقطاعى نظرة الشرف والاحلال فن الحرب ، وتأتى بعده مباشرة الوظائف الدينية . فاذا لم يكن المجتمع الهمجى مجتمعا حربيا الى حد كبير فقد يكون للوظائف الدينية مكان الصدارة ثم يأتى فن الحرب بعدها فى المحل الثانى . ولكن القاعدة تسرى فى الحالين دون استثناء يذكر ، وهى ان الطبقات الراقية ، سواء من رجال الدين أو رجال الحرب ، معفاة من القيام بالاعمال الصناعية وهذا الاعفاء هو التعبير الاقتصادى عن مركزها الاجتماعى الممتاز . ونستطيع ان نضرب من الهند البراهمية مثلا بوضوح اعفاء هاتين الطبقتين من الأعمال اليدوية . اننا نجد فى المجتمعات التى تنتمى الى الثقافة الهمجية الراقية تمييزا شديدا بين الاقسام المختلفة التى تنقسم إليها الطبقات التى يمكن ان نطلق عليها اسم الطبقات الرفهة ، وهناك بالمثل فروق شديدة بين المهن التى يمتنها كل قسم منها . والطبقات الرفهة على العموم تشعل طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين وعددا كبيرا ممن يسرون فى ركايبهم . والمهن التى يمتنها كل قسم تتنوع أيضا بنفس الدرجة ، ولكنها جميعا تشترك فى صفة عامة هى انها لا تمت الى العمل اليدوى بأية صلة ، وهذه المهن غير الصناعية يمكن ان نجعلها فنقول انها أعمال الحكم والحرب والدين والرياضة .

وتنشأ الطبقة المرفهة فى طور مبكر من أطوار الهمجية ، وان لم يكن هو أقدم أطوارها ولكنها توجد فى صورة أقل تمايزا ، فلا الفروق بين الطبقات ولا التمييز بين أنواع المهن الخاصة بالطبقات المرفهة توجد بهذه الدرجة من الدقة والتشابه . ونستطيع أن نشاهد هذا الطور من أطوار التقدم واضحا بين سكان جزر بولينيزيا عامة ، مع فارق واحد هو أنه نظرا لانعدام امكانيات الصيد على نطاق واسع فان مهنة الصيد لم تكن تحتل مكان الشرف فى نظام حياتهم . وكذلك نجد فى المجتمع الايسلندى على عهد الساجا مثلا جيدا من امثلة هذا النظام . فعلى مثل هذا المجتمع توجد حدود صارمة بين الطبقات وبين المهن الخاصة بكل طبقة ، فالاعمال اليدوية والصناعية وكل ما له صلة بالاعمال اليومية التى يمارسها الناس للحصول على القوت ، كلها من عمل الطبقة الدنيا دون غيرها . وهذه الطبقة الدنيا تشمل الرقيق ومن اليهم من الاتباع ، كما تشمل فى العادة جميع النساء . فاذا كان هناك عدة درجات للاستقرائية فان نساء الطبقة العليا يعفون عادة من الاعمال الصناعية أو على الاقل من النوع الشاق من الاعمال اليدوية . أما رجال الطبقات العليا فلا يعفون من الاعمال اليدوية فحسب بل هى محرمة عليهم أيضا بمقتضى التقاليد الموروثة ، وانواع الاعمال التى يجوز لهم ممارستها محدودة تحديدا دقيقا ، وهى كما سبق أن ذكرنا ، أعمال الحكم والحرب والدين والرياضة . وهذه السبل الأربعة من سبل النشاط تتحكم فى نظام حياة الطبقة العليا .

أما الأشخاص ذوو المراكز السامية كالملاك والزعماء فان هذه هى انواع النشاط الوحيدة التى يسمح لهم العرف والفروق فى المجتمع بممارستها . بل الواقع ان المجتمعات التى تقدم فيها هذا النظام تعتبر الرياضة من الأمور التى لايجوز أن يمارسها ذوو المراكز السامية . أما الذين ينتمون الى أدنى درجات الطبقة المترفة فيمكنهم امتهان مهن أخرى معينة ، ولكنها جميعا تعتبر مهنا ثانوية أو احتياطية مهنة أو أخرى من المهن التى تمتاز بها الطبقة المترفة . ومن هذه المهن الثانوية مثلا صناعة الأسلحة والعداات الحربية وقوارب الحرب والعناية بها ، واعداد الخيل والكلاب والصقور للصيد ورعايتها ، واعداد الأدوات المقدسة ، وما الى ذلك . أما الطبقات الدنيا فلا يحل لها ممارسة مثل هذه الاعمال الشرقية الثانوية الا ما كان منها ذا صفة صناعية لاجدال فيها ولا تمت بغير سبب بعيد للاعمال التى تتميز بها الطبقة العليا .

فاذا رجعنا الى الوراة خطوة قبل ظهور الثقافة الهمجية العليا ونظرنا الى درجات من الهمجية أدنى منها فلن نجد الطبقة المترفة قد بلغت تلك الدرجة من التطور ، لكن هذه الهمجية الدنيا توضح العسادات والدوافع

والظروف التى نشأ منها نظام الطبقات المترفة ، وتعين الخطوات الاولى لظهوره . والقبائل الرحل التى تعيش على القنص فى جهات مختلفة من العالم توضح هذا المظهر البدائى من مظاهر التمييز بين الطبقات . واية قبيلة من القبائل التى تعيش على القنص فى أمريكا الشمالية تقدم لنا مثلا ملائما يوضح هذه الحقيقة . وليس بوسعنا أن نقول ان هذه القبائل بها طبقات مترفة محددة . لكن هناك تمييزا فى الوظائف وتمييزا بين الطبقات على أساس هذا التفريق ، لكن اعفاء الطبقة العليا من العمل لم يتطور الى الحد الذى يجعلنا فى حل من تسميتها « الطبقة المترفة » . والقبائل التى تعيش على هذا المستوى الاقتصادى قد وصلت فى التمييز الاقتصادى الى الدرجة التى جعلتها تضع حدا فاصلا بين الأعمال التى يمارسها الرجل والنساء فى ممارستها المرأة ، وهو تمييز ذو طبيعة تبعث على الحقد ، فان النساء فى جميع هذه القبائل تقريبا يقتصر عملهن بحكم التقاليد الموروثة على تلك المهن التى هى نواة للأعمال الصناعية التى تظهر فى الطور التالى من أطوار التقدم ، بينما الرجال يحرم عليهم أداء هذه الأعمال الشاقة ويدخرون للحرب والقنص والرياضة والوظائف الدينية . والناس فى العادة يراعون هذه الفروق مراعاة دقيقة .

وتقسيم العمل على هذه الصورة يتفق والتمييز بين الطبقة الكادحة والطبقة المترفة كما يظهر فى الثقافة الهمجية العليا ، وكلما زاد تنوع الأعمال وزاد التخصص فيها زادت حدة الخط الفاصل بين الأعمال الصناعية وغير الصناعية . ومهنة الرجل كما هى محددة فى أطوار الهمجية الاولى ليست هى الاصل الذى نشأ عنه فيما بعد أى تقدم ملحوظ نحو الصناعة . فهذه المهنة لا يبقى لها أثر فى مراحل التطور الأخيرة الا فى المهن التى لا تعتبر صناعية - كالحرب والسياسة والرياضة والدراسة والوظائف الدينية . وليس لهذه القاعدة استثناءات تستحق الذكر سوى بعض الأعمال المتعلقة بصيد السمك وبعض الأعمال البسيطة التى ليست بالتأكيد أعمالا صناعية . كصناعة الأسلحة واللعب وأدوات الرياضة . والحقيقة أن جميع الأعمال الصناعية قد نشأت عن الأعمال التى كانت الجماعات البدائية تختص بها النساء .

والأعمال التى يقوم بها الرجال فى الثقافات الهمجية لا تقل أهمية لعباء الجماعة عن الأعمال التى تؤديها النساء ، بل ان عمل الرجال قد يسهم فى توفير الطعام والضرورات الأخرى التى تستهلكها الجماعة بنفس القدر الذى تسهم به أعمال النساء . والحقيقة أن عمل الرجال ذو طابع اتجائى واضح الى حد ان كتب الاقتصاد تشير الى عملية القنص بصفتها نوعا من الصناعة البدائية ، لكن صاحب الثقافة البدائية لا ينظر الى الامر هكذا ،

فهو فى نظر نفسه ليس عاملا ، ومن هنا لايعتبر نفسه فى مرتبة واحدة مع النساء ، ولا يعتبر عمله من نوع الأعمال والصناعات المهنية التى تؤديها النساء بحيث يصح الخلط بينها وبين أعمال النساء . فهناك فى جميع المجتمعات الهمجية شعور عميق بالتمييز بين أعمال الرجال وأعمال النساء فان عمل الرجل قد يساعد على توفير الطعام للمجموع ، ولكنه يشعر ان ذلك يتم عن طريق امتياز ومهارة من نوع لا يمكن المقارنة بينه وبين أعمال المرأة الروتينية التى لا تحتاج الى مهارة ، دون أن تعتبر هذه المقارنة اهانة للرجال .

فاذا رجعنا الى الوراة فى سلم التقدم الثقافى - بين الجماعات المتوحشة - وجدنا هذا التفريق أقل احكاما ووجدنا التمييز المشير بين الطبقات وبين المهن أقل استقرارا وأقل تحديدا . ومن الصعب أن نجد جماعات متوحشة بدائية خالصة . فقليل فقط من هذه المجتمعات أو الجماعات التى تسمى متوحشة لا يبدو انها بلغت فى وقت من الاوقات مرحلة ثقافية ارقى مما هى عليه الآن ثم ارتدت بعد ذلك الى مرتبة ثقافية ادنى . لكن هناك جماعات يبدو ان بعضها لم يتعرض لمثل هذا الارتداد ، لا تزال تمسك بآثار التوحش البدائى ، وهؤلاء تختلف ثقافتهم عن ثقافة المجتمعات الهمجية فى أنها تخلو من طبقة مترفة كما تخلو الى حد كبير من الاتجاهات الروحية التى يقوم عليها نظام طبقة المترفين . وهذه المجتمعات الهمجية البدائية التى لا تعترف بالتدرج الطبقي لا تزيد على نسبة تافهة من مجموع الجنس البشرى . ومن أحسن الأمثلة التى يمكن أن نجدها لمثل هذا التطور الثقافى هى تلك التى نجدها فى قبائل اندامان وقبائل التودا التى تقطن تلال نلجىرى . فنظم الحياة بين هذه القبائل عندما عرفهم الأوربيون لأول مرة تبدو متشابهة تماما من حيث انعدام الطبقة المترفة . وهناك مثل آخر نستطيع ذكره هو مثل قبائل الاينو بجزيرة يوزو ، كما نستطيع أيضا أن نذكر بعض قبائل البشمن والاسكيمو ، ولو أننا غير متأكدين من انعدام الطبقة المترفة بينهم ، ونستطيع أن نضيف اليهم أيضا بعض جماعات البويبلو Pueblo على اننا أيضا أقل تأكدا فيما يتعلق بهم . ومعظم المجتمعات التى ذكرناها هنا، ان لم تكن جميعها ، فهى تكون أمثلة لمجتمعات تدهورت من مراحل البربرية الراقية ، لا أمثلة لمجتمعات ذات ثقافة لم ترتفع قط فوق مستواها الحاضر . فاذا كان الأمر كذلك فان فى ضربنا المثل بهم شيئا من التساهل ، ولكنهم مع ذلك قد يكونون شاهدا يؤيد نفس الراى كما لو كانوا فعلا من الشعوب البدائية .

هذه المجتمعات التى تخلو من طبقة مترفة محددة يشبه بعضها بعضا أيضا فى مظاهر معينة تتعلق بكيانها الاجتماعى وطرق حياتها ، فهى

تعيش في جماعات قليلة العدد ذات نظام بسيط يرجع في نشأته الى عهود قديمة ، وهم على العموم مسالمون وغير رحل وفقراء وليست الملكية الفردية من المظاهر السائدة في نظامهم الاقتصادي ، وهذا لا يعنى بالضرورة ان هذه الجماعات هي اصغر الجماعات الموجودة في الوقت الحاضر ، او ان كيانهم الاجتماعى هو من جميع الوجوه اقلها تمييزا بين الطبقات . وكذلك لا يعنى هذا ان هذه الجماعات تشمل بالضرورة جميع المجتمعات البدائية التى لا تعرف نظاما محددًا للملكية الفردية . لكن علينا ان نلاحظ ان هذه الجماعة يبدو انها تشمل اكثر الجماعات البدائية حيا للسلام - بل ربما تشمل جميع الجماعات البشرية التى تمتاز بحبها للسلام . والحقيقة أن أبرز طابع عام يميز أفراد مثل هذه المجتمعات هو نوع معين من العجز اللطيف عندما يقابلهم عدو بالقوة أو الخديعة .

والادلة التى نستطيع ان نستمدّها من احوال الجماعات التى لا تزال في ادى مراحل التقدم ومن ملامح ثقافتها تبين ان نظام الطبقة المترفة قد ظهر بالتدرج أثناء تحولها من الوحشية البدائية الى الهمجية ، أو بتعبير ادق ، أثناء الانتقال من الحياة السلمية الى الحياة الحربية . ويبدو ان الظروف التى اوجبت هذا التحول الشامل هي :

١ - ان الجماعات كانت لها قبل ذلك طرق خاصة فى الحياة (فى الحرب أو فى قنص الحيوانات الضخمة أو كليهما) أى أن الرجال وهم الذين تتكون منهم نواة الطبقة المترفة فى مثل هذه الاحوال ، لا بد انهم كانوا قبل ذلك قد اعتادوا البطش بغيرهم سواء بالقوة أو بالخديعة .

٢ - ان موارد العيش لا بد ان تكون ميسورة بدرجة تسمح باعفاء نسبة كبيرة من الجماعة من القيام بأعمال روتينية دائمة . وظهور طبقة من المترفين هو وليد تفرقة سابقة بين أنواع المهن ينظر الناس بمقتضاها الى بعض المهن على أنها محترمة والى البعض الآخر على انها لا تستحق الاحترام . فالهين التى تستحق الاحترام كانت - من وجهة نظر هذا التفريق القديم - هي التى نستطيع أن نسميها أعمالا بطولية ، أما التى لم تكن تستحق الاحترام فهى الاعمال اليومية الضرورية التى لا تنطوى على أى عنصر من عناصر البطولة .

هذا التمييز ليس له فى المجتمع الصناعى الحديث الا مغزى ضئيل ، ومن أجل هذا لم يلق من كتاب الاقتصاد اهتماما يذكر . وهو اذا نظرنا اليه فى ضوء الآراء الحديثة التى سار على هديها الجدل الاقتصادى ، يبدو شكليا وغير ذى موضوع ، ولكنه رغم ذلك ينشئ بالاستمرار فى الحياة الحديثة ، يشهد على ذلك ما نراه - على سبيل المثال - من عزوفنا التقليدى

عن الأعمال اليدوية . وهو تمييز ذو طابع شخصي - طابع التعالي وطابع الضعة . وفي المراحل الأولى للثقافة ، عندما كانت قوة الفرد الذاتية ذات اثر مباشر وواضح في تشكيل مجرى الحوادث ، كان عنصر القوة ذا اثر اكبر في طرق الحياة اليومية ، وكان اهتمام الناس يتركز حول هذه الحقيقة الى درجة اكبر . ومن هنا كان يبدو أن التفريق القائم على هذا الأساس أكثر حتمية وأشد تحديدا للسلطة والتفوذ مما هي الحال في الوقت الحاضر . وعلى هذا فان ذلك التمييز - بصفته حقيقة واقعة من حقائق التطور - هو تمييز حقيقي يقوم على دعائم صحيحة وثابتة .

ان الأساس الذي يقوم عليه في العادة التمييز بين الحقائق يتغير تبعاً لتغير الزاوية التي ينظر منها عادة الى الحقائق ، ومظاهر الحقائق التي بين أيدينا تزداد وضوحاً وأهمية كلما تركز حولها اهتمام الناس في أى وقت من الأوقات . وأى أساس معين من الأساس التي يقوم عليها ذلك التمييز يبدو غير واقعي في نظر أى فرد اذا نظر اليها من زاوية مختلفة وقومها من أجل غرض مختلف ، فان عادة التمييز بين الأغراض المتباينة واتجاهات النشاط وتبويبها موجودة بالضرورة في كل زمان ومكان ، اذ لاغنى عنها لكي يرسم الإنسان طريقته في الحياة . ووجهة النظر المعينة أو الطابع المعين الذي يقع عليه اختيارنا النهائي في تبويب حقائق الحياة يتوقف على المصلحة التي من أجلها تقوم بالتمييز بين الحقائق . وعلى ذلك فان الأساس التي نبني عليها ذلك التمييز ، وكذلك القاعدة التي نسير عليها في تبويب الحقائق ، تتغير باستمرار كلما زاد نمو الثقافة ، لأن الهدف الذي من أجله نتمسك بـ حقائق الحياة يتغير ، وكذلك تتغير بغيره وجهة نظرنا اليها ، حتى أن المظاهر الخاصة البارزة التي تمتاز بها مهنة ما أو وظيفة أو طبقة اجتماعية في مرحلة معينة من مراحل الثقافة ، لا تبقى لها نفس الأهمية النسبية عندما يتغير الهدف من تبويبها في مرحلة ثقافية تالية .

لكن تغير القيم ووجهات النظر لا يحدث الا بالتدريج ، ويندر أن يؤدي الى تخلي الإنسان عن رأى او الى مقاومته لهذا الرأى . والناس لا يزالون كمادتهم يفرقون بين الأعمال الصناعية وغير الصناعية ، وهذا التمييز الحديث هو مظهر متطور من تمييز الجماعات التبريرة بين الأعمال التي لها طابع البطولة وبين الأعمال الروتينية العادية . فان الناس لا يزالون يشعرون ان أعمالاً كالحرب والسياسة والوظائف الرئيسية والترفيه عن الجماهير كلها أعمال تختلف من أساسها عن الأعمال التي تتعلق بانتاج ضرورات الحياة المادية . على ان الخط الدقيق الفاصل بين هذين النوعين من المهن ليس كما كان في نظم الحياة الهمجية الأولى ، ولكن التمييز الإجمالي بينهما لا يزال عالقاً بأذهان الناس لم يتخاوا عنه تماماً .

والحق أن التمييز الذى يحس به الناس فى الوقت الحاضر يقضى بأن
أى مجهود لا يمكن أن يعتبر صناعياً الا اذا كان الغرض النهائى منه استخدام
أدوات غير بشرية ، ولهذا لا يعتبرون استخدام الانسان للانسان من الأعمال
الصناعية ، ولكن كل جهد يوجه الى رفع مستوى الحياة البشرية عن طريق
استغلال الموارد غير البشرية التى تتوفر فى البيئة يعتبر عملاً صناعياً .
و « غلبة الانسان على الطبيعة » تعتبر فى نظر الاقتصاديين الذين لا يزالون
يحافظون بالأراء التقليدية القديمة انها هى الحقيقة التى تميز الانتاجية
الصناعية ، وهذه السيطرة الصناعية على الطبيعة تشمل فى رأيهم سيطرة
الانسان على حياة الحيوان وعلى قوى سائر العناصر ، وهم بهذا يرسومون
خطاً يفصل بين الانسان وبين المملكة الحيوانية .

وهذا الخط لا يرسم - فى أوقات أخرى وبين أقوام طبعوا على مفاهيم
تختلف عن مفاهيمنا - لا يرسم كما نرسمه نحن اليوم تماماً . ففى طرائق
الحياة البربرية أو الهمجية يرسم هذا الخط فى موضع آخر وبطريقة
مختلفة . وهناك بين جميع المجتمعات التى تعيش فى ظل الثقافة البربرية
شعور حاد بالتعارض بين مجموعتين كبيرتين من الظواهر يضع الرجل
المتبرير نفسه داخل احدهما ، بينما الأخرى تشمل فى نظره المواد اللازمة
لحفظ الحياة . فهناك تعارض محسوس بين الظواهر الاقتصادية وغير
الاقتصادية ، ولكنهم لا يفهمونه بمعناه الحديث ، فهى ليس تعارضاً بين
الانسان وبين مملكة الحيوان ، بل الأشياء النشطة والأشياء الجامدة .

ربما كان من المبالغة فى الاحتياط الآن أن نوضح أن عقيدة المتبريرين
التي قصدنا التعبير عنها هنا بكلمة « ناشطة » لا تحمل نفس المعنى الذى
قد ينطوى عليه لفظ كائنات « حية » فان الأول لا يشمل جميع الكائنات
الحية ، مع انه يشمل كثيراً من الكائنات غير الحية . فبعض الظواهر
الطبيعية المحسوسة كالعواصف والأمراض ومساقط المياه تعتبر فى نظره
اشياء ناشطة بينما الفواكه والعشب ، بل وبعض الكائنات الصغيرة كذباب
المنزل والديدان وبعض القوارض والغنم لا تعتبر من الكائنات « النشطة »
الا اذا ذكرت مجتمعة . وهذا الاصطلاح كما نستعمله هنا لا يعنى بالضرورة
أن للكائن روحاً تحل فيه . وعلى ذلك فان مفهوم مثل هذه الأشياء لدى
المتبريرين أو المتوحشين يتم عن الأشياء ذات القوة التى تنعكس فى قدرتها
على خلق الحركة . وفى نطاق هذا المفهوم يدخل عدد كبير منوع من المواد
والظواهر الطبيعية . ومثل هذا التمييز بين الأشياء « الجامدة » والأشياء
« النشطة » لا يزال مستقراً فى طرق تفكير الأشخاص الذين لا يتدبرون ،
ولا تزال ذات تأثير عميق على النظرية السائدة عن الحياة البشرية والعصليات

الطبيعية لكنها لا تتغلغل في حياتنا اليومية التغلغل الواضح في حياة الجماعات التي لا تزال في المراحل الأولى من مراحل ثقافتها وعقائدها ، ولا التغلغل الذي يجعل له عليها عواقب فعلية بعيدة الأثر .

والتبريرون يرون أن « تصنيع » المواد التي توفرها لهم الطبيعة « الجامدة » واستخدامها يدخلان في باب من أبواب النشاط على مستوى يختلف اختلافا تاما عن علاقته بالأشياء والقوى « النشطة » ، وقد يكون الخط الفاصل بين الإثنين غامضا ومتفرا ، ولكن التمييز العام بينهما حقيقى وفعال بدرجة تجعله ذا اثر كبير في نظم الحياة بين هؤلاء الناس . ولبعب خيال المتبرير دوره فينسب الى مجموعة الأشياء التي يعتبرها « ناشطة » ان نشاطها هادف أو غائى . وهذا الاعتقاد الذى يقول بأن كل نشاط انما يبذل لتحقيق غرض معين هو الذى يجعل من أية مادة أو أية ظاهرة حقيقة « ناشطة » . وأبنا التتى المتوحش أو المتبرير الذى لا يزال على طبيعته بنوع من نشاط القوى الطبيعية يفرض نفسه عليه ، فانه يفسره على النحو الذى يستطيع ان يدركه - التفسير الذى يقترن في قرارة نفسه بالنشاط الذى يقوم هو به . وعلى ذلك يعتبر مثل هذا النشاط في نظره شيئا شبيها بعمل الانسان ويعتبر الأشياء « النشطة » من هذه الناحية شبيها بالعامل البشرى . والظواهر التي لها هذه الخاصية - لاسيما ماكان منها ذا طبيعة غامضة أو محيرة بدرجة ملحوظة - يجب مقابلتها بروح مختلفة وباستعداد من نوع يختلف عن النوع اللازم لقابلة الأشياء « الجامدة » . والنجاح في مقاومة مثل هذه الظواهر هو نوع من البطولة أكثر منه نوعا من الصناعة ، وهو أثبات للشجاعة لا للمهارة في العمل .

وعلى هدى هذا التمييز الساذج بين الأشياء « الجامدة » والأشياء « النشطة » يميل نشاط المجتمعات البدائية الى ان ينقسم قسمين نستطيع أن نسميهما في عرف الاصطلاح الحديث « أعمال البطولة » و « أعمال الصناعة » وتبنى الصناعة في هذه الحالة كل مجهود يتجه الى خلق شىء جديد بفرض جديد بكتسبه على يدى صانعيها الذى يشكّلها من مادة « جامدة » غير « ناشطة » ، بينما تنضم أعمال البطولة ، من حيث أنها تتمخض عن شىء مفيد لمن يؤدبها ، تحويل الطاقات التي كان يوجهها قبل ذلك عامل مختلف الى غرض ما ، الى خدمة أهداف القائم بالعمل البطولى . ونحن لانزال حتى الآن نتكلم عن المادة الخام بشىء من ادراك المتبريرين لما يتطوى عليه الاصطلاح من مغزى عميق .

والتمييز بين أعمال البطولة والأعمال الكادحة يتلاءم مع فرق موجود بين الجنسين فالجنسان يختلفان ، لا فى القامة والقوة العضلية فحسب ، بل

قد يكون اختلافهما في الطبع أكثر وضوحا ، ولا بد أن هذا الاختلاف قد أدى في العصور القديمة الى تقسيم العمل بين الجنسين على اساسه ، فهدد الى الرجال القيام بجميع أوجه النشاط التي تحتاج الى نوع من البطولة ، إذ أنهم أقوى بنية وأضخم جثة وأقدر على تحمل الجهد العنيف الفجائي ، وأكثر ميلا لحماية حقوقهم وبذل الجهد في سبيل التفوق والمبادأة بالعدوان. والفرق بين الجنسين في ضخامة الجثة والخصائص الفسيولوجية وفي الطباع قد يكون طفيفا بين أفراد الجماعات البدائية . والواقع أنه يبدو قليلا نسبيا وعديم الأثر بين بعض المجتمعات القديمة التي نعرفها ، كالقبائل التي تسكن جزر اندامان مثلا . لكن ما إن يبدأ تفريق في الاختصاص قائم على أساس الفروق في البنية وعلى التناحر بين الجنسين حتى تبدأ الفروق الأصلية بين الجنسين في الازدياد ، وحينئذ تبدأ عملية جديدة تؤدي الى اكتساب مزيد من الصفات الجديدة التي تجعل الفرد أكثر صلاحية للتقسيم الجديد للعمل ، لا سيما إذا كانت ظروف البيئة أو كان الحيوان الذي تعيش عليه الجماعة بحيث تتطلب استخدام الانسان لأقوى مواهبه . فمطاردة الانسان باستمرار لحيوانات الصيد الكبرى تتطلب كثيرا من صفات الرجولة كقوة البنية وسرعة الحركة وشدة المراس ، وهي لهذا لا يمكن إلا أن تعمل بزيادة التفريق بين أعمال كل من الجنسين . فإذا حدث أى اتصال عدائي بين الجماعة وبين جماعات أخرى فسرعان ما يتخذ التفريق في العمل بين الجنسين مظهرا جديدا هو اتميز بين أعمال البطولة وأعمال الصناعة.

وينتهي الامر في مثل هذه الجماعات القديمة التي تعيش على القنص بأن يضطلع الرجال القادرون بالحرب والقنص ، بينما تقوم النساء بما قد يكون هناك من عمل آخر يتطلب الأداء . ولهذا كان سائر أفراد الجماعة الذين لا يصلحون لأعمال الرجال يوضعون فيما يختص بهذه الناحية ، في طبقة واحدة مع النساء . لكن القنص والحرب اللذين يقوم بهما الرجال يشتركان في صفة عامة ، فكلاهما بطبيعته يحتاج الى التفكير والتخطيط ، والقنص والمحارب كلاهما يجنى ثمرة لم يزرع بذورها ، ومن الواضح أن استخدامهما القوة والذكاء في الدفاع عن حقوقهما يختلف عما تقوم به النساء من عمل روتيني لا يحتاج الى ذكاء ولا بد لذلك أن يعد عملا إنتاجيا ، بل يعتبر عمل الرجال بالحري من أعمال أخذ الأشياء غضبا ، ولما كان هذا هو العمل الذي يقوم به الرجال في المجتمعات الهمجية ، عندما يبلغ أقصى درجة من التطور وأوسع مدى من الاختلاف عن عمل النساء ، فإنهم ينظرون الى كل عمل لا يحتاج الى البطولة على أنه لا يليق بالرجال . فإذا ما استقر هذا الاعتقاد في الأذهان نظر اليه المجتمع على أنه القانون العام للسلوك ، حتى أنهم في هذا الطور من أطوار الثقافة ليعتبرون أن أيقهنة أو أيقوسيلة من وسائل الحصول على المقتنيات غير لائقة بالرجل الذي يحترم نفسه الا

إذا كانت تنطوى على عمل من أعمال البطولة - القوة أو الخديعة - فإذا استقر هذا الاعتقاد وساد وأصبح جزءاً من تقاليد المجتمع أصبح من الحقوق المسلم بها للرجل القوى البنية أن يقتل وإن يدمر أى منافس يحاول أن يقاومه أو يخادعه ، وأن يغلب ويخضع أية قوى خارجية تحاول أن تظهر نفوذها بالخروج على طاعته . وفى كثير من الجماعات البدائية يشتد تمسك الناس بهذا التفريق النظرى بين أعمال البطولة وأعمال الكدح الى درجة أن الرجل إذا قصص حيواناً فإنه لا يجب أن يحمله معه الى المنزل بل عليه أن يرسل امرأة لتقوم بهذا العمل المهين .

إن التفريق بين الرجل والمرأة هو كما اشرنا آنفاً تمييز بين أنواع المهن . فالأعمال التى يمكن أن تدخل فى باب البطولة أعمال لائقة وكريمة وجديرة بالاحترام . لكن ما عداها من المهن التى لا تنطوى على عنصر البطولة هذا ، وخاصة تلك المهن التى تنطوى على المذلة أو الخضوع ، مهن غير لائقة ومثينة وتافهة . واعتبارات الوفاة والمنزلة والشرف فى تطبيقها على الناس وعلى السلوك ، لها الاعتبار الأول فى وجود نظام الطبقات وفى التمييز بينها ولهذا كان من الواجب أن نذكر شيئاً عن مفزاها . ونستطيع أن نشير فيما يلى الى أساسها السيكولوجى .

الإنسان عامل من العوامل الضرورية فى عملية الانتخاب الطبيعى ، فهو فى نظر نفسه مركز لاشعاع الطاقة التى تبعث على النشاط . فهو عامل يرمى فى كل عمل من الأعمال الى تحقيق غرض متكامل وواقعى وغير شخصى . وهو يحكم كونه عاملاً من هذا القبيل قد وهب الذوق الذى يجعله يعجب بكل عمل مفيد ويعزف عن كل جهد لافائدة منه ، وهب الإدراك الذى به يقرر قيمة العمل والكفاية ، ويحتقر التفاعاة والسفه والقصور .

هذه الموهبة أو الاستعداد العقلى نستطيع أن نسميها غريزة الاتقان . وحينما كانت ظروف الحياة أو تقاليدنا تدعو الى مقارنة تقليدية بين إنسان وإنسان من حيث الكفاية ، فإن غريزة الاتقان تعمل على عقد مقارنات بين الأشخاص مبعثها الحسد أو المنافسة . أما الى أى حد تؤدي غريزة الاتقان الى هذه النتيجة فيتوقف الى درجة كبيرة على طبائع السكان . فأى مجتمع يعتاد الناس فيه على أن يعقدوا بين الأشخاص مقارنات تقوم على الحسد فإن النجاح يصبح هدفاً يسعى اليه الفرد من أجل فائدته ، بصفته الأساس الذى يقوم عليه اعتباره فى نظر الناس ، فإن الناس ينالون التقدير ويتجنبون الذم بأظهار قدراتهم ، ومن هنا تعمل غريزة الاتقان عن طريق استعراض القدرة على التفوق .

وخلال هذه المرحلة البدائية من مراحل التقدم الاجتماعى ، حين لا يزال المجتمع يتمسك بالتقاليد السلمية ، وقد يكون قد وصل الى مرحلة

الاستقرار لكن دون أن يظهر فيه نظام الملكية الفردية ، يستطيع الفرد أن يعرض قدرته دائما بتأدية عمل يكون من شأنه تحسين أحوال الجماعة ، وأية منافسة ذات طابع اقتصادى توجد بين الأفراد فى مثل هذا المجتمع تكون فى الأغلّب منافسة فى ميدان الخدمة الصناعية ، وفى نفس الوقت لا يكون الدفاع الى هذه المنافسة قويا ولا يكون مجالها كبيرا .

فاذا تطورت الجماعة من النهمجية المسالمة الى المرحلة التى تليها فان ظروف المنافسة تتغير ، فتتغير فرص المنافسة ودوافعها تغيرا كبيرا فى مجالها وفى الضرورات التى تحتتمها ، ويأخذ نشاط الرجال طابع البطولة بالترديج ، وتزداد المقارنة الطبوعة بالحدق بين قانس و قانس أو محارب ومحارب سهولة ورسوخا ، ويبدأ الناس يفكرون فى اقتناء كل ما يشهد لهم بالبطولة من غنائم الحرب بصفتها مظهرا من مظاهر زينة الحياة ، وينظر الناس بعين التقدير الى الاسلاب التى اخذوها خلال عمليات القنص أو الغزو بصفتها مظهرا من مظاهر القوة الخارقة ، ويصبح الاعتداء هو العمل الذى يستحق التقدير ، وتقوم الاسلاب لاول وهلة شاهدا على الاعتداء الموفق . وتنتظر الجماعات التى تجتاز هذه المرحلة من مراحل الثقافة ، الى المنافسة على انها الوسيلة التى تستحق التقدير ويستطيع بها الرجل أن يوطد مركزه فى عشيرته ، والأدوات النافعة والخدمات التى يحصل عليها الرجل اغتصابا أو كرها هى فى نظرهم شاهد على نجاحه فى المنافسة . ومن هنا وعلى النقيض من ذلك ، ينظرون الى الاشياء التى يحصل عليها المرء بغير طريق العنف على انها لا تليق بالرجل ذى المكانة ، واهذا السبب نفسه كانت تأدية العمل المنتج أو العمل فى خدمة الافراد تقابل بنفس هندا الاحتقار . وبهذه الطريقة يبدأ التمييز القائل على التحاسد بين أعمال البطولة وحيازة المقتنيات عن طريق الاغتصاب من جهة وبين الأعمال الصناعية من جهة اخرى ، فيوسم العمل بميسم المهانة لما يلصق به من التحقير .

ويبدو أن لفظ «الشرف» لم يكن له فى تفكير الرجل المتبربر البدائى غير التفوق فى القوة الجسمية ، وذلك قبل اختفاء مدلوله البسيط وراء حجب من المفاهيم التى تشعبت عنها ، وظهور أفكار ثانوية مشابهة لها . فلفظ « شريف » معناه « قوى المراس » ولفظ « وجيه » معناه « بالغ القوة » . والعمل الشريف ليس له آخر الأمر أية قيمة سوى انه عمل ناجح من أعمال الاعتداء ، وحيثما كان الاعتداء معناه الصراع مع الرجال أو الحيوانات فان العمل الذى يوسم بالشرف هو أولا وعلى وجه الخصوص الذى ينطوى على قوة أكبر . والفكرة الساذجة القديمة التى كانت تفسر جميع مظاهر القوة على انها من مظاهر قوة الشخصية أو قوة

الإرادة ، تزيد من التشريف الذي كان الناس يسبقونه على صاحب القوة الأكبر . وصفات الاجلال التي يعتز بها الناس في المجتمعات المتبربرة وبين كثير من الشعوب التي وصلت الى درجة ثقافية ارقى ، تحمل في العادة طابع هذا الإدراك البسيط لمعنى الشرف . فالتعوت والالقاء التي تستعمل في مخاطبة الزعماء والملوك والآلهة غالبا ما تنسب الى الشخص الذي يراد استرضائه الميل الى العنف الطاغى والقوة المخربة التي لا تقاوم . وهذا صحيح الى حد ما في بعض الجماعات الأكثر تحضرا في وقتنا الحاضر . وأن ما نراه في شارات الاسر العريقة من اثارها لصور الحيوانات المترسة والطيور الجارحة يؤكد وجهة النظر هذه .

وعلى اساس هذا المفهوم من تقدير المتبربرين للجاه والشرف نجد أن ازهاق الأرواح ، أى القضاء على المنافس القوى سواء كان حيوانا أو انسانا، عمل شريف غاية الشرف . وهذه المسكاة المرموقة لعملية القتل ، بصفتها مظهرا يدل على القوة الخارقة التي يتمتع بها القاتل تضفى نوبا ساحرا من التقدير على كل عملية من عمليات القتل وعلى كل أداة ساهمت فيه . والسلاح أهل للاحترام واستخدامه . حتى لو كان في القضاء على أحقر كائن من كائنات الحقل ، عمل يستحق الاحترام . وفي نفس الوقت نجد العمل في الصناعة أمرا محتقرا ، كما نجد تداول أدوات الصناعة والآلات من الاعمال التي تحط في نظرهم من مسكاة الرجل القادر ، ومن هنا يصبح العمل شيئا بغيضا .

نحن في بحثنا هذا نفترض أن الجماعات البدائية قد مرت خلال عملية تطورها الثقافي من مرحلة سلمية أولية الى مرحلة تالية يصبح الصراع فيها هو المهنة المباحة التي تتميز بها الجماعة . ولكن هذا لا يعنى أنه كان هنالك انتقال فجائي من مرحلة مسالمة دائمة وحسن جوار الى مرحلة تالية أو ارقى من مراحل الحياة يقع فيها الصدام للمرة الأولى ، كذلك لايعنى هذا أن كل عمل من الاعمال السلمية يختفي بمجرد الانتقال الى مرحلة الثقافة العدوانية . ونحن لانعدو الصواب اذا قلنا أن الأمر لم يخل أبدا من بعض الصدام في المراحل الاولى للتطور الاجتماعى . فان الصراع كان يحدث في أحيان كثيرة أو قليلة من أجل التنافس على الأثني . والعادات التي نعرفها عن الجماعات البدائية ، وكذلك التي نعرفها عن القرود العليا ، تؤيد هذا الرأى ، كما تؤيده الشواهد التي نعرفها عن الطبيعة البشرية .

قد يعترض معترض بأن من الممكن أن مثل هذه المرحلة الأولية التي كانت الجماعات فيها تنجح الى السلم لم تحدث أبدا كما نفترض هنا ، فليست هناك مرحلة من مراحل التطور الثقافي تخلو من الصراع . لكن النقطة التي يدور حولها البحث هنا ليست خاصة بإمكان وقوع الصراع بصفة منقطعة

أو مستمرة أو حتى بصفة دائمة إلى درجة كبيرة أو صغيرة أو بصفة عادية ،
إن النقطة هي ما إذا كان وقوع الصراع ناشئاً عن عقلية جبلت على المشاقبة -
انتشار عادة التحكم على الحقائق والأحداث من وجهة نظر الصراع . ولا تبلغ
الجماعة هذه المرحلة العدوانية من مراحل الثقافة إلا عندما يصبح الاتجاه
إلى العدوان هو الاتجاه التقليدي الذي ينظر إليه بالتقدير بين كل أفراد
الجماعة ، وعند ما يصبح الصراع هو النعمة السائدة في النظرة العامة إلى
الحياة ، وعندما يصبح تقدير الرجال والأشياء تقديراً من وجهة نظر
الصراع .

لهذا نجد الفرق بين مرحلة الحياة السلمية ومرحلتها العدوانية فرقا
روحياً لا آلياً والتغير في الاتجاه الروحي هو نتيجة ظهور تغير في حقائق
الحياة المادية لدى الجماعة ، وهذا التغير يأتي تدريجياً كلما سادت الأحوال
المادية التي تساعد على انتشار الروح العدوانية . والحد الأدنى لثقافة
عدوانية حد صناعي ، لأن العدوان لا يمكن أن يصير هو الملاذ المعتاد والمناسب
لأية جماعة أو أية طبقة من الناس إلا بعد أن تكون وسائل الصناعة قد
تقدمت إلى درجة من الكفاية بحيث يكون هناك فرق يستحق الاصطراع -
فوق مستوى الذين يكادون من أجل الحصول على ما يقيم أودهم . وعلى
ذلك كان التحول من روح المسألة إلى روح العدوان يتوقف على تقدم المعلومات
الفنية واستعمال الأدوات ، وكانت الثقافة العدوانية بالمثل غير ممكنة في
العصور الأولى حتى تقدمت الأسلحة بدرجة جعلت من الإنسان حيواناً
شديد المراس . والخطوات الأولى في تطور الآلات والأدوات هي بطبيعة
الحال ذات الحقيقة ينظر إليها من وجهتي نظر مختلفتين .

ومن الممكن أن نعتبر حياة أي مجتمع معين حياة مسألة طالما أن عادة
الالتجاء إلى التصارع لم تجعل انحراب أهم شيء يشغل تفكير الناس ولم
تصبح بعد مظهر الأساس في حياة الإنسان . ومن الواضح أن جماعة من
الناس قد ينمو فيها الميل إلى العدوان إلى درجة تامة أو ناقصة بحيث قد
تصبح نظم حياتها وقوانين سلوكها يتحكم فيها هذا الاتجاه العدواني .
فمرحلة الثقافة العدوانية يمكن إذن أن ننظر إليها على أنها تأتي تدريجياً
بسبب زيادة الميول والعادات والتقاليد العدوانية ، وهذه الزيادة التي تأتي

نتيجة لتغيرات تطرا على ظروف حياة الجماعة تساعد على احتفاظها بسمات الطبيعة البشرية ، والتقاليد ومعايير السلوك التي تساعد على خلق حياة عدوانية بدلا من حياة مسالمة .

والدليل على صحة النظرية التي تقول بأنه كان هناك مثل هذه المرحلة السلمية في الثقافة البدائية نستمد أكثره من علم النفس لا من علم الأجناس البشرية ، ولا يمكن أن نتناوله هنا بالتفصيل ، وسوف نتناول بعضه في فصل نال من هذا الكتاب حين نناقش رواسب الملامح الدائية للطبيعة البشرية التي لا تزال باقية في ثقافتنا الحديثة .