

عناصر النظام الاجتماعي

الدولة — الحرب — التربية والتعليم — الزواج والنسل — الدين

تلخيص كتاب للفيلسوف برتراند رسل

بقلم يوسف حنا

يصدر الناس في جميع أعمالهم عن أحد دافعين ، اما دافع الغريزة او دافع الرغبة — وهذا الأخير يسيطر على الجانب الواعي المتحضر من اعمال الناس . ولكن ليس هذا انقسم بالجانب الخطير في حياتهم — وانما الخطير في تلك الحياة هو الجانب المتأثر بحوافز الغريزة لا بدافع الرغبة الى غاية معلومة معينة

ومن دوافع الغريزة ما هو مخرب ومدمر من مثل شهوة الاندفاع الى الحرب وما الى ذلك ، ولكن منها ما ينبعث منه اسمى مظاهر الطبيعة الانسانية كالحب والتمن وغيرهما . والناس شديدو الميل الى كثرة التحدث عن حياة العقل ، وأرى انا ان الحياة العقلية شيء جاف ، غله النفس بسرعة ، وحرري بنا ان نكثر نحن من الكلام عن حياة الغريزة المهذبة التي ترمي الى التواء والتعمير ، لا الى الموات والتخريب

وعنصر الصناعة الحاضر يسوق الامم مضطرة اشد الاضطرار الى حياة متأثرة بالرغبة الى غاية معلومة معينة ، لا بالغرزة وحواجزها . وهذا الاضطرار سوف يؤدي الى احدى نتيجتين ، كليهما سوء وشر : —

١ — نضوب معين اقراح الحياة بنضوب الحوافز الغريزية فيها فتصبح الحياة جافة مجذبة

٢ — خلق ميول وحوافز جديدة في الانسان ليس للارادة الانسانية قوة على

التحكم بها والسيطرة عليها ، لانها حوافز غريبة عن الطبيعة الانسانية ، ذلك انها اصل من اعمال الصناعة . . . لا من اعمال الطبيعة والفرائز

وإذا اراد الناس ان يتحاشوا هذه النتيجة السيئة يجب أن يغيروا من عناصر بناء

اجتماعهم ومقوماته التي انحدرت اليهم من الماضي القديم ، حتى يستطيعوا أن يوجدوا

لهم بيئة جديدة تساعد على تهذيب المنازع الانسانية الغريزية وانماها وحفظها من سموم

حياة العصر الصناعية

وأرى الآن أن أبحث في أهم عناصر الاجتماع الحاضر بحثاً تحليلياً : -
 ١- الدولة : تستند الدولة في كيانها الى فكرة القبيلة المشتقة من فكرة العائلة ، والى الاشتراك في غاية عاطفية واحدة كالأدين مثلاً . وقد كان المرجو أن تقرى فكرة الاشتراكية التي حلت محل الدين في الماضي ، وأن تسود العالم فتنهزم أمامها سخافة الوطنية . ولكن الحرب المظلمة أثبتت عكس ذلك الرجاء . والدولة تستند كذلك الى فكرة الوطنية الدينية ، وأعني بذلك هذا الشعور الذي يفسر نفس الانسان فيجد أن وطنه فوق الأوطان ، وأمه فوق الأمم ، مثلما كان اسرائيل يعتقد أنه شعب الله المختار . . . . ، والى فكرة خوف الأفراد من القوضى الداخلية والاعتداء الخارجي فيشكثون حول نظام الدولة حفظاً لكيانهم

واشد شروط الدولة كون القوة هي غايتها القصوى ، فكان من جرله ذلك ما تراه اليوم من مظاهر التسليح والاعتداء . وعظم قوة الدولة الحديثة اضاع شخصية الفرد -
 واشد الامم ديمقراطية في هذا العصر يتولى تصرف شؤونها كتلة سيكولوجية مضطربة ، لا افراد يصدرون في اصنامهم عن ابتكار وابداع شخصي

وام صفة تفتقر بها الدولة الحديثة عن فوضى المحجية الانسانية الاولى هي القانون فتقوة الفرد كانت في الماضي ميزان الحق بين الناس ، اما اليوم فراجع ذلك هو القانون وهذا تقرير صحيح المظهر فقط ، ولكنه غير صحيح في صميم معناه الداخلي . اما اولاً فلان القوة لا الحق مانزال صاحبة اليد الطولى في تقرير العدل . . . . واما ثانياً فلان القانون شيء جامد لا يتطور الا بازهاق الارواح وبثورات مدمرة شديدة الاخطار

واذا كانت هذه هي مساوى الدولة وقوتها فما عسى ان نرتي من اسباب الاصلاح ؟
 ما عسى ان نرتي من اساليب الاصلاح لضمان الحرية وحفظ قوة ابتكار الفرد وأره في المجموع ضمن حدود النظام ؟

ان حالة الدولة العصرية وضياع الفرد فيها تشبه اشد التشبه حالة الدولة الرومانية لما آذن نجمها بالافول . كان الفرد في الدولة الرومانية ضائع الاثرين الجوع بخلاف ما كان عليه الفرد في حضارة المدن اليونانية

فهل ترانا نرضى للعالم اليوم حضارة مدن اليونان ؟ لا نحن نشجع حركة السنديكالية ، بحيث تصح الدولة هيئة تتكفل بحفظ النظام الداخلي فقط ، وبأيا في تصرف الشؤون الاقتصادية فتقوم به الهيئات المتحدة المستقلة وامانها خذ مثلاً التعليم في انجلترا . ألت ترأه من الشؤون التي تصطلع به هيئات نظامية

مستقلة لا حق للدولة في التدخل في شؤونها أكثر من الاشراف الادبي - فإنا لا نجعل الهيئات الاخرى تتولى تصرف شؤون الدولة كما يتولى التعليم هيئات مستقلة؟ أليس في تقليل قوة الدولة يجعل الهيئات الحرة تتولى نصريه شؤون الأمة، تقليلاً لقوتها على البطش من ناحية، وحفظاً لآر الفرد في المجموع من ناحية اخرى . ثم ما قولك في ضم الدول كلها بعد ان ترمي عنها احمال قواتها ومظاهر التسلح ، في شبه ولايات متحدة ؟ أليس ان عملاً كهذا يبعد اشباح الحروب ثم ينقذ الفرد من الضياع في عظم قوة الدولة ؟

٢ - ﴿ الحرب كشيء مشروع ﴾ : كل انسان نابه الار في الحياة سواء في خير او في شر ، يحفز به الى العمل : -

ا - الطاح غريزي حتى يتجيب لما يضطرم في داخله من نشاط ورغبة في التفوق
 ب - لذة الشعور بالانتصار والتغلب على ما يعترض طريقه من عثرات
 ج - كسب احترام الغير

هذا الشعور الغريزي عنه يوجد في جميع الناس على السواء في درجات متفاوتة ، فلكل فرد من الناس حظ من الخيال والميل الى التسامي ، ولكن ليس لجميع الناس ذلك الاستعداد الكافي والقوة لعمل ونباهة الذكر . وحين تستفز الدعوة الى الحرب حماسة الناس يتب العامل الخامل في دائرة حياته الجافة حتى يتجيب لالطاح غريزة الميل الى التسامي التي يحسها في داخله والتي اشعلتها فيه حماسة الدعوة الى النضال ويجب ان تذكر ان في تلبية نداء الحرب استجابة لحوافز المخاطرة والتعاون مع الغير والتضحية في سبيل الوطن وما الى ذلك . والناس لا يتبنون خفاً الى الحرب بحوافز الرغبة الى الغاية المعلومة ، وانما هم يفعلون ذلك منساقين بحوافز الغريزة العمياء . وليس من مصلحة الانسانية ان تقتل تلك الحوافز الغريزية العمياء ، وانما الخير ان نحولها الى ما فيه المصلحة والمنفعة ، فكيف تفعل ذلك ؟

كانت الامبراطورية الرومانية دولة سكون وسلام اذا هي قيست باليونان ايام بركليس ، ومع ذلك فقد انتجت اليونان وحنقت ميراثاً كبيراً في حين ان الامبراطورية لم تنتج شيئاً يستحق الذكر امام انتاج اليونان

من الجهل اذاً ان تقتل الحوافز الغريزية في الانسان من مثل تلك التي تسوق الناس الى الحرب والنشاط والعمل ، لان حرارة الحياة تستوجب دوام انتعاش تلك الحوافز منذ عهد غير بعيد كانت المبارزة الفردية شيئاً مشروعاً يمجده فيه المرء استجابة لما يضطرب في نفسه من حوافز غريزية ، ثم تغيرت اوضاع الحياة المصرية فلم يعد الفرد

يمجد في المبارزة ما يرضي شهوة تلك الحوافز كما كان يمجّد ذلك في الماضي ، فتحول الفرد والمجموع الى ظواهر اخرى غير المبارزات لارضاه تلك الحوافز والحاحها
 واذًا حوافز الناس الغريزية كانت ترضى بالمبارزة لاشباع شهوتها ، فلما تغيرت اوضاع حياة الناس ، تغيرت ظواهر ارضاء تلك الحوافز ، واصبحت المبارزة المشروعة شيئاً غير مشروع واوضاع حياة الناس الحاضرة ، من تقاليد دينية تجعل الله اسرائيل مثلاً له حرب وخصام— واخرى اديبة تشعل حاسة الكبر الوطني . أليس ان شعب اسرائيل هوشعب الله المختار؟ أليس وطني فوق كل الاوطان ؟ — وثالثة اجتماعية وتقليدية وغير ذلك كل هذه يجب ان تتغير وتبدل حتى ينصرف الانسان عن الالتجاء الى الحرب كوسيلة لاشباع شهوة حوافزه الغريزية وتصبح الحرب شيئاً غير مشروع مثل المبارزات اليوم
 ٣ — ﴿ الملل ﴾ : احسب ان ام ما يجب ان ترمى اليه الانظمة السياسية بين الناس هو توفير الاسباب لحفظ قوى الابتكار والنشاط وحرارة الحياة وافراحها في النفس وهذه القوى مثلاً كانت واضحة المظاهر ، قوية ال اثر ، في عهد العصابات في إنجلترا . فلا يستطيع أحد ان ينعت ذلك العصر بالعدالة والطمأنينة— وإنما هي مناسبات العصر وظروفه التي ادت الى حفز تلك القوى واشعالها

والانسان يحتاج في اشغال تلك القوى الى الظروف والمناسبات ، لا الى الطمأنينة وخير قياس لاي نظام اقتصادي ، ليس هو في مقدار ما يوفر من اسباب النجاح وعدالة التوزيع بين الناس ، وان كانت هذه الاسباب ضرورية ، وإنما مقياس ذلك هو في هل ذلك النظام تين بانعاش غريزة البناء في الانسان وحفز قوة الابتكار فيه ؟ ويشترك كل الناس على السواء في غريزة انشائية تميل الى عمل شيء ما في الحياة ، وخير آثار البشر وشرها ، مصدرها هذه الحاسة الغريزية ، وقوة هذه الغريزة تختلف باختلاف الناس . وكل عمل من الاعمال يتساقق ومطالب هذه الغريزة من العمل والابتكار وحرارة الحياة ، يرضي النفس معها كان ذلك العمل مضمياً متعباً
 واكبر عيوب النظام الاستغلالي الحاضر هو انه يسلب العمال اسباب ارضاء تلك الحاسة ان العامل المأجور لا قول له فيما يعمل ، وإنما هو مجرد آلة تدار يد غيره ، وعلى ذلك فالعمل اليوم وسيلة خارجة عن النفس ، غايتها الحصول على الاجر ، اما العمل كوسيلة داخلية غايتها ارضاء منازع الانسان الانسانية الغريزية فشيء يكاد يكون مجهولاً اليوم ، الا لدى اقليل من الناس

هذا الجفاف الذي يبعثه نظام العمل الى نفس العامل اليوم ، هو الذي يستفز العمال

مرعاً الى ميادين الحروب هروباً من حياة الجمول التي يحبوها
يكفيك من سوء نظام العمل بالاجر ، وهو النظام الحاضر ، انه يفصل بين العامل
وبين غاية العمل ، فغاية العامل اليوم الاجر لا الانتاج . ان الروح الحربية التي تعاب
بين الدول اليوم ، هي حينها روح الديكتاتورية التي تعاب بين اصحاب رؤوس الاموال
انا اقول بديمقراطية الاعمال واسقاط ديكتاتورية ارباب الاموال . ليكن العمل
مشتركين في العمل اشتراكاً فعلياً بحيث يعملون لغاية العمل وهي الانتاج ، لا لغاية
اخرى خارجية هي الأجر .

٤ - **التربية والتعليم** : عمل التربية والتعليم عند الناس معناه ان يصاغ
الطفل كما يصوغ الصانع قطعة العجين في مختلف الاشكال والقوالب
والمادج التي يهتدي بها الناس في تربية الطفل هي تلك التي من شأنها ان تترك كل
شيء في الوجود كما هو . . . اما منازع الغريزة في النرد ، واما قوة ذاتيته الداخلية
وتأثرها ، فكلاهما لا خطر لهما عن الناس

لا شك في ان كثيراً من عناصر التعليم الحاضر سوف تظل ضرورية ، فالانسان
سيظل دائماً في حاجة الى تعلم الكتابة والقراءة . . . والى دراسة العلوم الاختصاصية
كالطب ، ولكن دراسة التاريخ والدين وما الى ذلك يجب ان تتغير كل التغيير
ومن نكد الدهر ان يرى ان معظم الناس الآخذين بأوفر حظ من التربية والتعليم
النظامي ، هم أفقر الناس اتجا حراً وابتكاراً ، ذلك ان أساليب التعليم وتربيتها تقتل فيهم
حوافز الغريزة . وغاية التعليم يجب ان تنحصر في تربية النفس على لشدان الحقيقة ،
لا في تربية النفس على الاعتقاد بأن هذا المذهب ، او ذلك النظام هو ، الحقيقة
ولكن تماسك الناس في جماعات وأم يستلزم هذه الاعتقادات المغلوطة في أن كبت
وكبت من المذاهب والنظم هو الحق ؛ وإذن فلنرب الطفل حتى ينشأ جندياً صالحاً
لأمته . . . ولو أدى ذلك الى قتل منازع الطفل الغريزية

تؤدي هذه الطريقة الخاطئة في التربية والتعليم إلى إحدى نتيجتين كاتهما شر ،
أما الأولى فتندش على معظم الناس على المعتقدات المغلوطة وقتل منازع الغريزة فيهم ، وأما
النتيجة الثانية فإيجاد فئة من الناس تأتي منازعهم ان تنفي تحت ضغط مساوي التربية
والتعليم ، فتشأ تلك الفئة اما مستهترة واما فارة تقيم الأرض وتعمدها
والطاعة والتدريب النظامي ظاهران قويتان في المدارس ، وكلتا الظاهرتين خطأ .
أما الطاعة في المدارس فباعها الحقيقي كبر التصول وكثرة عيديد التلاميذ ، وهذه يجب

ان تزول مها كلت الحكومات من ثقافات — فالطفل ليس في حاجة الى سجية الطاعة وإنما هو في أشد الحاجة الى حرية الاختيار

أما التدريب النظامي ، في المدارس فشيء خارجي لا يدخله في منازع الاطفال النفسية ، والحقيقة أن الطفل في حاجة الى سجية المتابعة عن السعي في سبيل الغايات ، واخضاع مختلف منازعه الى ارادته وقوة رغبته في الحصول على غاياته . وأساليب التربية والتعليم تنشئ الطفل على التفكير حسب أنماط موضوعية ، مع أن الواجب أن ينشأ الطفل على التفكير الحر ، حتى ينم في كبره في حياة عوالم الفكر والتأمل

وأحسب أن البعض سيقول ، ولكن ليس كل الناس ميالين الى التمتع في عوالم الفكر ، أما أنا فلا أتردد في أن أقرر أن كل الناس ميالون بطبيعتهم الى ذلك لو هم حظوا بأساليب صحيحة من التربية التي تحب اليهم الفكر . ولكن الناس وحرصهم على الوجود كما هو موجود ، يخافون الفكر خوفهم من الموت

٥ — مشكلة الزواج والنسل : تكاليف الحياة الاقتصادية من جهة ، ووعي المرأة لشخصيتها وحرمتها من جهة اخرى ، هما أخطر أثر في الزواج والنسل كذلك شيئاً يمكك الرجل عن الزواج لدواعر اقتصادية ، وحيناً آخر تمسك المرأة عن ذلك حتى تحافظ على شخصيتها وعلى حرمتها التي تعيها اليوم اضعاف ما كانت تعيها في الماضي ولكن من من الرجال والنساء يفكر هذا التفكير ثم يمكك عن الزواج ؟ أليس ان الذين يفعلون ذلك هم الطبقة المستنيرة المفكرة ؟ ينتج عن ذلك ان الزواج والتناسل ينحصران او يكادان ينحصران بين الطبقات الغاملة ، اقلية الحظ من التفكير — فإذا انتجت هذه الطبقة الغاملة جيلاً من المفكرين امسك هذا الجيل عن التناسل ثم قضى دون ان يخلف نسلًا . وانحصار التناسل بين هذه الطبقات هو علة اسقاط الامم وانحطاطها . هكذا سقطت الدولة الرومانية ، وهكذا ستسقط فرنسا وانجلترا والمانيا اذا لم يتداركن الخطر الخير كل الخير في ان تتول الحكومات تربية الطفل حتى تزول بذلك موانع الرجل الاقتصادية عن الزواج وان يسعى الناس الى ايجاد معتقدات دينية جديدة تستند اليها علاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة بحيث تجد فيها المرأة متممًا لانعاش شخصيتها وحرمتها ، ويجد فيها الرجل متسعاً لارضاء النزعات الجنسية من غير طريق التحكم والتعسف

٦ — الدين والكنية : السياسة هي مجموعة تقاليد وانظمة تستند في كيانها الى فكرة المصلحة ، وهكذا الدين كما يفهمه الناس ، بل الدين حسب هذا الفهم شيء أكثر تزمناً من السياسة واشد ضروراً منها

وأول خطوة يحتاج إليها الإنسان في تطور فكرة الدين لديه هي في إيجاد قوانين أخلاقية تستند في كيانها إلى الخلق والابداع لا إلى الطاعة والرضوخ — وإلى الأمل والرجاء لا الخوف والتهيب — وإلى أشياء تنفذ وتم هنا ، لا إلى أشياء خيالية لا تنفذ ولا تتم في عالمنا نحن .

واحسب ان حياة الإنسان أمن من ان تكون مجرد محاولة لمداراة غضب الآفة . وصرف انظر عن هذا العالم الذي هو ميراثنا الحق ، وواجبنا المقدس أن نعيه كل العناية وكلمة « الدين » لها معان كثيرة مختلفة باختلاف أطوار التاريخ ، ولعل أوضح معانيها هي أن الرجل الدين هو ذلك الذي يراني تعاليم الكنيسة وقوانين الدين الأخلاقية ، أما ما مرقته ازاء العالم وما فيه ، فأشياء لا خطر لها عنده .

ثلاثة أشياء تسيطر على حياة الناس — الغريزة والعقل والروح .
وحياة الغريزة هي الحياة التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوانات من حيث حفظ النوع والآخرة والاجتماع وما إلى ذلك .

أما حياة العقل فهي حياة المعنى المتواصل لتكشف عن المعرفة أنجوهة ، والتفكير في عوالم هذه الحياة هو تفكير غير شخصي في الغالب — ذلك أن المرء الذي يسعى في سبيل الكشف عن المعارف يشغل فكره بشيء آخر غير شخصه هو .

وحياة الروح تدور حول الشعور غير الشخصي ، كما أن حياة العقل تدور حول التفكير غير الشخصي ، والتمس يتبع حياة الروح ولو أنه يتصل أقوى الاتصال بحياة الغريزة ، أعني أن القن يصدر عن الغريزة وينمو في عالم الروح ، أما الدين فيصدر عن الروح ويحاول أن يتحكم بالغريزة .

وحياة الناس هي تنافر متواصل بين حوافز الغريزة والعقل والروح . والمشهد حتى اليوم أن التنافر بين الدين وبين حياة الفكر كان ولا يزال شديداً ، فالكشف عن المعرفة كان دائماً عملاً مخالفاً لتقاليد الدين ، وحسبك أن ترجع إلى عصر النهضة لترى صدق ما أقول . وأرى أذا أن الدين الذي يحتاج إليه الإنسانية هو ذلك التناظر المثبت بين حياة الغريزة والعقل والروح ، ويجب أن يقوم بالتبشير بين الدين الجديد رجال لا يحترفوا . . . مهنة لهم . . . وإنما يعملون في الحياة كما يعمل غيرهم حتى يفتبروا حياة الناس اليومية ثم يبشرون بتعاليمهم المستندة إلى الابتكار والتجدد ، والأمل والرجاء ، بعيدين عن تحكم التقاليد والقوانين الأخلاقية المتحجرة ، خارجين عن أسوار دور العبادة وما ينبثق في جوها من تعاليم جافة جامدة قد فقدت مرونة الحياة .