

الأسس النفسية لتحقيق السلم

بقلم

زكريا إبراهيم

ماجستير في الآداب

ليس بدعاً أن تُعَدَّ الحرب أقسى محنة يمكن أن يُبتلى بها العالم ، فإن الإنسانية طالما قاست من ويلات الحروب ، وطالما عانت من جراء ما يحيىء مع الحرب من شروء ونكبات - ولكن طائفة من المفكرين قد ذهبت إلى الإغلاء من شأن الحرب فعملت على تمجيد الروح العسكرية ، ونادت بأن للحرب قيمة أخلاقية لا يمكن أن تُجْحَد . ولعل من واجبنا أن ننعم النظر في هذا الرأي ، حتى نعرف لماذا يزعم البعض بأن الإنسانية لا يمكن أن تستغنى عن الحرب ، بل حتى نقف على هذا الطابع الأخلاقي الذي تنطوى عليه الروح العسكرية التي يمجدها هؤلاء .

وليس من شك في أننا جميعاً نعرف حتى المعرفة ما حاق بالإنسانية من أهوال الحروب ، فما زالت التجربة التي مرت بنا خلال الحرب العالمية الأخيرة عاقلة بأذهاننا . وإذاً فليس بنا حاجة إلى أن نكشف عن ذلك الجانب المظلم الذي لا بد بالضرورة أن يظل عالقاً بالحرب ، من حيث هي نشاط إنساني أليم ، أو تجربة بشرية قاسية . ولكننا نودّ - في القسم الأول من هذا البحث - أن نعرض للدراسة الدافع السيكولوجي للحرب ، حتى نتخذ من فهمنا لحقيقة هذا الدافع ، أساساً علمياً يمكن عن طريقه أن نجد حلاً لمشكلة عملية هي مشكلة القضاء على الحرب ، وتحقيق السلم . وربما كانت المعرفة السيكولوجية أجدى على الإنسانية بكثير من البكاء على الحضارة الإنسانية المتهطمة ، أو التحسر على الجهود البشرية الضائعة !

وهنا نجد أن دافع الحرب يحقق للإنسانية (فبا يرى فلوجل Flugel) أموراً أربعة : فهو يرضى أولاً حيناً للمغامرة ونزوع البعض إلى المخاطرة ، ثم هو من جهة ثانية يعمل على زيادة الوحدة الاجتماعية وتقوية أواصر التضامن بين أفراد المجتمع

الواحد ، ثم هو من جهة ثالثة يحرقنا من شواغلنا الخاصة وهومنا الفردية ، وأخيراً نجد أنه يفتح أمامنا ميوئنا العدوانية كثيراً من المنافذ (outlets for aggression) . أما من الناحية الأولى فإن الملاحظ أن الحرب (وبخاصة هذه الحرب الحديثة التي تشمل العالم بأسره) تفتح أمام الإنسانية آفاقاً واسعة ، وتتيح للأفراد فرصاً غير منتظرة . وسواء كنا محاربين أم مدنيين ، فإن مجرى حياتنا إبان الحرب لا بد أن يتغير تغيراً تاماً . وإذا كانت حياتنا العادية تسير في الغالب على وتيرة واحدة ، دون أن تتخللها في العادة أحداث خطيرة ، أو مفاجآت غير متوقعة ، فإن حياتنا إبان الحرب تجيء مشبعة لرغبتنا في المخاطر وحبنا للمجهول . وهكذا تكون الحرب فرصة للخروج عن حياة العمل العادي الرتيب ، أو أسلوب الحياة الممل ، إذ يتاح لنا أن نشهد كثيراً من الأحداث الخطيرة ، وقد يتاح لنا أيضاً أن نساهم في تحقيق بعض الوقائع الهامة ، أو تنفيذ بعض المقاصد الكبرى .

وفضلاً عن ذلك ، فإن هذه الأحداث الخطيرة التي قد نشارك فيها ، من شأنها أن تتطلب منا استجابة قوية شاملة ، فتتضافر سائر قوانا الذهنية والجسمية ؛ وهو ما قد لا يحدث كثيراً في حياتنا العادية الراتبة . حينئذ نكون بصدد عمل آلي لا يتطلب أكثر من تنشيط بعض العادات . فنحن إبان الحرب نشعر جميعاً بأننا قد ندعى لتحقيق عمل نبيل . أو قد يهيب بنا الوطن أن نقوم بدور من أدوار البطولة ، فنسجل بفعلنا حدثاً خالداً ربما تتناقله كتب التاريخ ، وقد لا يقل شأننا عما ظالمنا تحدثت بذكره روايات المغامرات وأساطير الأقدمين . وهكذا تتيح لنا الحرب فرصاً نادرة قلما يظفر بها الرجل العادي في ظروف السلم الطبيعية ، أو في حياته الخاصة الاعتيادية .

وإن هذه الحاجة إلى المغامرة لتظهر بوضوح أكثر ، عند بعض النفوس القوية التي تأتي أن تجعل شعارها : « الأمن أولاً » . وليس من شك في أن الإنسانية في حاجة دائماً إلى شيء من « المخاطرة » ، وربما كان تقدم الإنسانية المطرد ، وليلد هذه الروح القوية التي بطالما تعشقت « المخاطرة » . وليس معنى هذا أننا ننكر ما للخوف من قيمة سيكولوجية ، ولكننا نريد هنا أن نؤكد الدور الذي تحفقه « روح المخاطرة » في الحياة الإنسانية على وجه العموم ، وكما تبدو عند المخاطرين من رائدي الإنسانية على وجه الخصوص ... ولأننا نرضى هذا النزوع إلى المخاطرة ، في حياتنا العادية إبان السلم ، بالاتجاه إلى ضروب عنيفة من الرياضة ، أو عن طريق التخص

الوجداني أثناء مشاهدة الروايات البوليسية أو قراءة كتب المغامرات . أما إبان الحرب فإننا نجد في الأحداث الخطيرة التي تمر بنا كل يوم ، مادة خصبة لإشباع هذه الحاجة إلى المخاطرة ، وبخاصة في ظروف الحرب الحديثة التي يتسع مداها فيشمل المدنيين أنفسهم ، كما هو الحال أثناء الغارات الجوية .

والواقع أن الإنسان كثيراً ما يشعر بأن حياته راتبة يشع فيها السأم ، ومن ثم فإنه سرعان ما يرحب بكل ما قد يتشله من هذه الحياة الراتبة المملة . وإن عبي الرحلات ليعرفون جيداً أن الرحلة الشاقة التي تقاسى فيها من التعب أقصاه ، إنما هي في الوقت نفسه تلك التي نرتاح لذكرها ، ونود أن نرجع بذكريتنا إليها . وكم من أناس يتحدثون لأنفسهم القصوى في أن يقدموا على عمل خطير ، أو أن يقوموا بالرياضة عنيفة تشهد فيها حياتهم للخطر ، كأنما هم يضعون حياتهم وموتهم في كفتي ميزان ، أو كأنما هم يريدون أن يشحذوا شخصياتهم على قوى الطبيعة الحادة ! وهكذا يندفع الناس بسهولة نحو الحرب : فإن الحرب محنة أليمة تختبر فيها رجولة الأمم ، بعد إذ أفستها تلك المدنية الحديثة التي لا تخلو من نعمة ورفاهية . وإن الناس يشعرون بالحاجة إلى المخاطرة ، فتراهم في الظروف العادية يميلون على الرياضات العنيفة (مثل تسلق الجبال والتزحلق على الجليد وسباق السيارات وما إلى ذلك) لكي يخرجوا عن حياتهم الناعمة السهلة التي لا أثر فيها للمغامرات . ولعل هذا هو ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن رياضة كالصيد أو ككرة القدم أسمى بكثير من لعبة التنس ، لأن احتمال الإصابة في هذه أقل ، وبالتالي فإنها لا تحقق ضرباً أسمى من المخاطرة .

وقد لاحظ بعض الباحثين — من جهة أخرى — ما للألم من أهمية كبرى في الحياة الإنسانية . فهم يقولون إن الإنسان لا يستطيع أن يستمتع بحياته تماماً ، أو أن يستفيد مما لديه من قوى ، إلا إذا عمل في سبيل أهداف تقتضي هي نفسها ضرباً من « الألم » . فالإنسان — في زعمهم — يحتاج إلى أن يقاسى شيئاً من الألم ، أو أن يعاني ضرباً من « التضحية » في سبيل الوصول إلى غاية قصوى أو هدف بعيد . ومن هنا فإن الحرب تشبع في النفس الإنسانية نزوعاً شبيهاً بما تشبعه « التضحية » أو « الزهد » : (asceticism) ولكننا إبان الحرب قد نغالي في قيمة « الألم » حتى يصبح هو نفسه غاية في ذاته . فنندفع إلى الاعتقاد بأن « الهندية في حد ذاتها أفضل من الزبالة » ! وقد نتصور ما سوف يخيق بالعدو من محن وآلام . فنجد للذة قصوى في توقيع العقوبة عليه ، ونستمع بما يهزل به من نكبات ، بعد ما مررنا من تجارب وأحوال .

وإن الناظر إلى ما تعانيه الأمة الواحدة من المحن والأهوال : إبان الحرب ، لمعجب هذه القدرة الهائلة على « الاحتمال » . ولكن ما يبرر احتمال كل تلك الآلام إبان الحرب ، إنما هو أن الحالة « الراهنة » لا يُستظر إليها في ذاتها ، بل في ضوء المستقبل الذي سوف يترتب على الحالة الحاضرة . وما دام « الحاضر » لا يوجد إلا باعتباره « اتجاهًا » نحو « المستقبل » . فليس بدعاً أن يُصَحَّحَ بالحيل الحاضرة في سبيل جيل لم يوجد بعد . ولا عجب إذا ذهبت أنفس كثيرة إبان الحرب ، في سبيل تحقيق مستوى أفضل من المعيشة !

أما من جهة ثانية ، فإن الحرب أداة فعالة لتحقيق « الوحدة الاجتماعية » (social unity) . وليس من شك في أن أفراد الأمة الواحدة — إبان الحرب — يتجهون اتجاهًا واحداً ، ويترعون إلى تحقيق هدف واحد ، ويسعون جميعاً نحو غرض مشترك . وإذا استثنينا قلة نادرة تعمل لحساب العدو ، فإن في وسعنا أن نقول إن ثمة شعوراً بوجود هدف واحد يعمل الجميع على بلوغه . وهذا الشعور بالغرض المشترك من شأنه أن يحقق ضرباً من التوافق الاجتماعي الذي قد يصعب الوصول إليه إبان السلم ، حيناً يكون انشغال الفرد بمسائل الشخصية والمهنية والمحلية ، طاغية على أى اهتمام آخر مما يشترك فيه الناس جميعاً . والواقع أن وجود « هدف مشترك » هو كما قال مكدوجل ، من أقوى العوامل التي تؤدي إلى توحيد الجماعة . وهكذا تكون الحرب عاملاً قوياً في سبيل تحقيق ضرب من التآلف الوثيق فيما بين الأفراد ، لأنها تصير مصالحهم في بوتقة واحدة .

وفضلاً عن ذلك فإن فكرة « الوطن » تصبح إبان الحرب أقوى ما تكون . لأن كل أمة تشعر عندئذ بما لبلدها من تقاليد قديمة أو تاريخ حي . لا بد من العمل على الاحتفاظ به تراثاً خالداً يتسلمه جيل بعد جيل . ومن هنا تصبح تربة الوطن ، وموقعه ، ولغته ، وآدابه ، وتقاليده ، وآثاره ، يصبح هذا كله رمزاً مقدساً يعبر عن وحدة الأمة . فنشعر بأن أبطال الماضي أحياء في الحاضر ، ونعمل جميعاً على تخليد تراثنا القومي . ولا تكون حياتنا — إبان الحرب — هي وحدها المهددة بالخطر ، بل ولا حياة المواطنين الذين يعيشون معنا ، بل نشعر جميعاً بأن « كيان » الأمة في خطر ، وهو هذا « الكيان » الذي يربطنا بآبائنا وأسلافنا ممن انحدر إلينا عنهم تراث الوطن المجيد . ومن جهة أخرى ، فإن الحرب تعمل على تقوية الوحدة الاجتماعية ، لأنها تولد بين الأفراد والجماعات والطبقات (في الأمة الواحدة) شعوراً بالتضامن

يقوم مقام الشعور بالتنافس . وهكذا يتدمج الأفراد في عمل مشترك ، فيشعر كل فرد منهم بأنه يعمل في سبيل الغرض المشترك ، كما يعمل أفراد الفريق الواحد في سبيل تحقيق النصر لفريقهم . أما في الظروف العادية إبان السلم ، فإن اختلاف المصالح قلما يسمح بوجود هذا « التضامن » . في وسط الخلافات التي تنقسم المجتمع وما يقوم بين الأفراد من تنافس وتشاحن .

ولعل من أفضال الحرب على الجماعة أيضا أنها تجعل الأمة في حاجة إلى خدمات كل فرد ، فيكون كل مواطن سعيداً بأن يقوم بالمهمة التي يُعهد بها إليه ، مهما كانت ضئيلة . وهكذا يشعر الفرد بأن المجتمع في حاجة إليه ، وأنه يقوم بدوره فعلاً في سبيل تحقيق الغرض المشترك . وهنا نجد أنفسنا بإزاء عاملين . أحدهما سيكولوجي ، والآخر اقتصادي . فمن جهة يلاحظ أن الجميع يحققون هدفاً واحداً ، فيشارك كل منهم في تحقيقه وفقاً لاستعداداته وقدراته ووضعها الخاص ، ومن جهة أخرى تجيء الحرب كوسيلة من الوسائل الفعالة للقضاء على مشكلة اقتصادية خطيرة ألا وهي مشكلة البطالة ، إذ تُعطى لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة للعمل ، والصلة وثيقة بين هذين العاملين (السيكولوجي والاقتصادي) لأن ما ينشط الأداة الاقتصادية في الأمة إنما هو الظروف الخاص الذي تجتازه إبان الحرب .

وثمة عامل سيكولوجي آخر هو على جانب كبير من الأهمية : فإن من شأن الحرب أن تجعل « التناغم » سائداً بين سائر ضروب النشاط لدى الفرد ، من حيث أنها تخفف من حدة التوتر الموجود بين الإنية ego من جهة ، والذات العليا-Super-ego من جهة أخرى ، بل نظراً لأنها تعمل على رفع هذه الإنية إلى مستوى تلك الذات العليا . وليس من شك في أن مشاركة الفرد في هدف اجتماعي أصحى ، وتقمصه لشخصية المجتمع الأكبر ، فضلاً عن قيام التعاون محل التنافس ، وشعور الفرد بأن المجتمع في حاجة إليه فعلاً ، كل هذا من شأنه أن يولد في الذات مزيجاً عجيباً من التواضع والكبرياء ، مما يجعل « الأنا » تخضع للذات العليا عن طوعية واختيار ، فيكون الفرد مستعداً للتضحية بذاته في سبيل بلاده — وهنا يظهر بوضوح الطابع الجوهري الذي يجعل للحرب صبغة خلقية . وهو ما يجعل للحرب — على الرغم من كل ما تتطوى عليه من فظائع وأهوال — قيمة خلقية قد لا تقل في نبلها من بعض الوجوه ، عن أممي ضروب النشاط الإنساني إبان السلم (١) .

"The Year Book of Psycho-Analysis", vol. 2, 1946. J. G. Flugel:

(١)

"The problem of war and peace." P, 211 — 213.

والواقع أن الحرب كثيراً ما تكون مناسبة تظهر فيها التضحيات النبيلة وضروب
البسالة النادرة ، مما يكشف عن بطولة جلية قلما تظهر إبان السلم . وهكذا تكون
الحنّة التي يختارها الوطن عاملاً قوياً يستثير أسمى الحوافز وأرفع البواعث ، أعني تلك
المشاعر « التريّة » *désintéressées* التي تجعل الفرد يحبها مع مواطنيه وأسلافه الأقدمين
حياة واحدة تشيع فيها روح قومية واحدة . وإن القيم لتتغير إبان الحرب ، حتى لقد
يُحسب الفرد أن كل شيء مباح بإزاء العدو ، ما دام الفرد لا يعمل لنفسه وإنما هو
يعمل لوطنه . كأن نزاهة المقصد كافية لتتريه أي فعل ! ولعل هذا هو ما حدا
بفيلسوف مثل زنوفيه إلى أن يقيم تفرقه المشهورة بين ما سماه « أخلاق السلم »
و « أخلاق الحرب » . ففي السلم مثلاً يكون القتل جريمة ، وأما إبان الحرب فإن
قتلك للعدو الذي يهاجمك يكون عملاً نبيلاً يستوجبه الدفاع عما تقدسه . ومعنى هذا
أن الحرب تكسب « القتل » قيمة خلقية ، لأننا بإزاء ظروف خاصة تغير من طبيعته
وتجعل منه عملاً آخر مختلفاً كل الاختلاف ^(١) .

أما من جهة ثالثة فإن الملاحظ أن الحرب تخرج بنا عن حدود إنيتنا لكي نمتمد
بنا إلى مجال « الذات العليا » ومن هنا فإن مشاغلنا الفردية لا بد أن تتضاءل وتضجر ،
إياها ما يقلق الوطن وما يشغل الجماعة . وهكذا تصبح همومنا الخاصة ومساائلنا الفردية
نافثة ضئيلة بالقياس إلى الأحداث الكبرى التي نمر بالاجتماع ، والأحوال العامة التي
تجتازها البلاد . وتبعاً لذلك فإن « القلق » الفردي لا يعود شيئاً هاماً بالنسبة إلى الخطر
المشترك الذي يهدد كيان الأمة بأسرها . وفضلاً عن ذلك ، فإن الفرد لا يجد من
جهده أو وقته منسجماً للتفكير في أموره الخاصة ، بينما تنزل بوطنه المعن . وتحل
بيلاده ويلات الحرب .

هذا إلى أن الانشغال بالمشكلة الاقتصادية يضعف أو يقل ، نتيجة لانعدام
مشكلة البطالة أو التعمّل ، كما أن الحرب تقلل من حدة الفوارق بين الطبقات ،
نظراً لأن الأفراد جميعاً يشتركون في حركة اجتماعية واحدة ، فلا يكون ثمة أثر للفوارق
الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد . والواقع أن الحرب قد تكون سبباً في
الحد من مزايا الطبقات ، والتقليل من الفوارق بين الأفراد ، مما قد يترتب عليه تغيير
كبير في النظر إلى القيم القديمة . ومن هنا فإن شأن الحرب أن تقيم بين الأفراد ضرباً

(١) D. Parodi: Extrait d'une étude intitulée, "La Guerre et la Morale," publiée dans la "Revue de Métaphysique et de Morale," mars 1906.

من « المساواة » ، وإن كان ذلك إلى حين .

وبالإضافة إلى هذا كله ، كثيراً ما تحررنا الحرب من بعض القيود التي تفرضها علينا الحياة العادية إبان السلم . والمرنى هذا أنها تخفف من رقابة « الذات العليا » فتعطينا فرصة للتمتع بما قد لا تسمح به الظروف في الأحوال العادية . وهكذا تحطم الحرب بعض القيود اللامعقولة التي تحد من حريتنا ، فتسمح لنا بأن نستمتع بدائنا اللاشعورية « Id » (بما فيها من دوافع غريزية عمياء) ، دون أن يصحب ذلك أى شعور بالإثم أو الذنب .

وأخيراً فلاحظ أن الحرب تفتح أمامنا منفذاً لكل نزوع عدوانى . وقد ذهب كثير من الباحثين إلى تعليل الحرب عن طريق هذه الميول العدوانية التي لا يملك الفرد أن يشبعها تماماً إلا عن هذه السبيل . والواقع أن العدوان الفردى لا يمكن أن يظهر في صورة صريحة ، لأنه يصطدم عندئذ بالقانون ، أو بالتقاليد الاجتماعية ، أو برقابة الذات العليا نفسها . وأما إبان الحرب ، فإن العدوان يجد مخرجاً طبيعياً يقره المجتمع ، ويحىء متناغماً مع الذات (ego-syntonic) ، ومن ثم يكون الفرد على استعداد تام لأن يستغل ما لديه من نزوع عدوانى ، مع ما تقتضيه مصلحة الجماعة . وسواء أكان في هذا رأى مغالاة أم لا ، فإن من المؤكد أن الحرب تشبع في « الفرد » نزوعه العدوانى .

وعلى أية حال ، فإنه مهما كانت درجة هذا العدوان وأيا ما كان مصدره ، فإنه مما لا نزاع فيه أن الحرب تكسب « العدوان » طابعاً أخلاقياً ، وعلى قدر ما يكون اتصالنا بالعدو ، نكسب جميعاً ما يمكن تسميته بحق (في ظروف أخرى) باسم « الذات العليا المجرمة » (a criminal superego) . ومن هنا لا تعود تنظر إلى القتل أو التدمير أو التخريب ، إلا على أنها أفعال مشروعة ، بل أعمال نبيلة ، بإزاء العدو الذى نحارب . وهكذا يحدث انقلاب تام في القيم جميعاً ، فتصبح أفعال الجرائم أسمى ضروب البطولة ، وتصير أبشع الأفعال أرفع الفضائل . ومعنى هذا أن الحرب تكفل لنا ما يمكن أن نسميه باسم التبرير الخلقى للسلوك غير الاجتماعى (في أعلى صورته) . ولعل هذا هو السر في اعتقاد كل طرف من الطرفين المتحاربين بأنه إنما يعمل في سبيل غاية نبيلة ومقصد أسمى ، بينما يدافع خصمه عن الشر المطلق والخطأ الصراح . ومهما كان غرض أحد الطرفين مجانياً للمنطق أو مضاداً للحق ، فإن كلا منهما يظل عاجزاً عن فهم الطرف الآخر ، معتقداً اعتقاداً جازماً بأن

عدوه يحارب في سبيل البغي والعدوان ، بينما يدافع هو عن الحق والخير . وإذاً فإن في الحرب « نسبية أخلاقية » عجيبة . من شأنها أن تجعل كل طرف عاجزاً تماماً عن تفهم القيم الأخلاقية التي يدافع عنها الآخر . ولكن المهم هنا هو أن الحرب تكون من السلوك الأخلاقي والميول العدوانية مزيجاً فريداً في نوعه ، فتكون بذلك وسيلة عجيبة لعمل الشر مع الشعور في الوقت نفسه بأن ما نعمله إنما هو الخير ! وهكذا يكون الشر الذي يقره الإنسان إبان الحرب ، مقروناً بشعور صاحبه بتبرير أخلاقي عجيب .

ولما كانت كل نوازعنا العدوانية في الحرب . إنما تنحصر نحو « العدو » ، فإن الفرد يتحرر تقريباً من كل نزوع عدواني نحو غيره من أفراد جماعته . ومن هنا يسود التعاون بين أفراد الوطن الواحد . وتنحصر ميول العدوانية نحو العدو وحده . وإذاً يسود الإخاء بين المتحاربين من أفراد البلد الواحد . ينصب عدوانهم ككل نحو الخصم المشترك .

أما نظرة المحاربين إلى « العدو » فلإنها تقوم على أساس « الإسقاط » : ذلك لأننا نخلع على العدو كل رذائلنا . وسائر ميولنا العدوانية . فننظر إليه على أنه وحش كاسر لا يرمي حرمة ولا يعرف عدالة ، ونزعم أنه هو البادئ بالحرب . وأن لولا أطماعه لما نشب القتال ... إلخ . أما نحن فلم نكن نبغى دخول الحرب ، ولم يكن التجاؤنا إلى القتال إلا دفاعاً عن النفس ... إلخ . وحتى الألمان واليابانيون ، الذين يسود عندهم اعتقاد راسخ بأنهم خير الشعوب ، وأن من حقهم أن يسودوا العالم باعتبارهم أسمى الأجناس . نراهم هم أنفسهم إبان الحرب . يستقيطون على أعدائهم نوازعهم العدوانية . ويخلعون عليهم كل صفات البطش والظفران . فيصورونهم بمظهر المعتدى ويصفون عليهم أشنع صور العدوان !

شروط السلم :

إن كل المحاولات التي بذلت حتى الآن من أجل القضاء على الحروب ، لا تعدو اتجاهين : أحدهما أخلاقي والآخر سياسي . فمن الناحية الأخلاقية يذهب كثير من نحبي السلام إلى ضرورة تغيير ما في النفوس ، توطئة للقضاء على أسباب الخصومة والعدوان . وإن أصحاب هذا الاتجاه ليعمدون إلى إظهار ما تنطوي عليه الحرب من فظائع لا مبرر لها ، وما يحىء معها من عن لا طائل تحنها . وهم يقولون

إن الحرب تقوم على أساس التعارض المطلق ، مع كل ما اصطلاح عليه من قيم أخلاقية . وأما من الناحية السياسية فإن الرأى يتجه إلى ضرورة إعادة تنظيم العلاقات الدولية تنظيمًا محكمًا يكفل عدم قيام المنازعات بين الدول . أو على الأقل حل المشاكل الدولية دون اللجوء إلى السلاح .

بيد أن في استطاعتنا — عن طريق علم النفس — أن نعيد النظر إلى هذين الاتجاهين على أساس ما قدمنا من ملاحظات سيكولوجية . مع الاستعانة بمنهج آخر نستلهمه مما أتينا على ذكره في القسم الأول من هذا البحث . أما هذا المنهج الجديد فهو محاولة يراد بها تحقيق المنافع التي تجيء مع الحرب ، دون اللجوء إلى هذه الأداة التدميرية التي هي الحرب نفسها — ولقد كان ولیم جيمز أول من فطن إلى هذا الاتجاه ، حينما حاول (في مقال كتبه سنة ١٩١٠) أن يبتدى إلى « معادل أخلاقي للحرب » : (Moral equivalent for war).

أما الاتجاه الحلقي في الحكم على الحرب فهو فيما يظهر قليل الجدوى . لأنه في الحقيقة يتناسى الأصل في الحرب . والواقع أن القيم الأخلاقية التي يهيب بها أصحاب هذا الاتجاه من أجل إظهارنا على ما في الحرب من سوء . إنما هي القيم الأخلاقية « الفردية » ، في حين أن الملاحظ إبان الحرب أن الفرد يسلم ضميره الفردي للجماعة . ومعنى هذا أننا في حاجة إلى أن نحول اهتمامنا الحلقي من « الفرد » إلى « الجماعة » حتى نجعل للدولة (أو الجماعة) أخلاقاً . وبعبارة أخرى يمكننا . أن نقول إنه من الأهمية بمكان أن نحيل إلى « الدولة » تلك الالتزامات الأخلاقية التي طالما وضعناها على عاتق « الفرد » . وليس من شك في أن هذه مهمة شاقة تستلزم جهداً كبيراً قد يكون من الخطأ التقليل من صعوبته .

... إننا جميعاً نقر — منذ زمن بعيد — بأن من واجب الفرد أن يحد من أنانيته . وأن يضحي بشيء من أطامعه الخاصة ، في سبيل مجتمعه الذي يعيش فيه . على أساس أن هذه الأنانية البالغة تتعارض مع الحياة الاجتماعية الصحيحة . ولكننا لم نقتنع بعد بضرورة الحد من أنانيات الشعوب ، بل لقد كنا إلى عهد قريب نظن أن وضع أى حد أمام أطماع الأمة ، أو أمام أنانية الدول العمياء ، إنما يتعارض مع مجد الوطن وشرف الأمة . كأن عظمة الشعوب لا تقاس إلا بمدى عدوانها على الآخرين . أو كأن مجد الأمة لا يقوم إلا على أنقاض غيرها من الأمم . وهكذا كان « الإيثار » فضيلة بالنسبة إلى الأفراد ، وعاراً بالنسبة إلى الشعوب ، لأن ما ينظم

العلاقات بين الشعوب إنما هو « التزعة الأخلاقية » .

ومن جهة أخرى يلاحظ أننا قد ألفنا أن نردّد القول بضرورة العمل على نهضة أسباب الرفاهية للدولة ، وكان الأجدر بنا أن نضع نصب أعيننا رفاهية الأفراد الذين تتألف من مجموعهم الدولة . وإذا صح ما نقول به التزعة الديمقراطية من أن الهدف الأسمى الذى تعمل الدولة جاهدة في سبيل الوصول إليه ، إنما هو توفير أسباب « الحفاة الطيبة » لمواطنيها من الأفراد ، فربما يكون في استطاعتنا أن نفضى الكثير من المطالب الخيالية والأطباع الكاذبة والأعجاذ الزائفة ، إذا جعلنا والدنا إصلاح حالة « الفرد » وتحسين أسلوب حياته . فهذه النظرة قد يكون من شأنها أن تضع حداً لهذا الخيال الجامح الذى يسيطر على بعض الأمم . فيجعل سياستها قائمة على أساس غير معقول هو وليد الأطماع الدولية العريضة .

وقضلا عن ذلك ، فإن نظرنا إلى الشعوب الأخرى قد تنقل قسوة ، وتخف حدة ، لو أننا فكرنا في الأفراد الذين تتكون منهم هذه الشعوب . بدلا من أن نفكر في « الدول » التى تضمهم . والواقع أن هؤلاء قد لا يختلفون عنا ، وربما نسر بمعرفتهم أو التعرف إليهم . فنحن إبان الحرب لا نشبك مع أفراد ، بل مع « جماعة معادية » وما يجعلنا نعد أعداءنا أفراداً أشراراً قد أشربوا حب العدوان ، إنما هو أننا ننظر إليهم نظرة شاملة قوامها فكرة مجردة . وربما كانت قدرتنا على تكوين هذه الفكرة المجردة ، فكرة « العدو » أو « الجماعة المعادية » ، مشولة إلى حد غير قليل عن بعض أخطار الحرب . بيد أننا لو تذكرنا دائماً أن الأمم (سواء أكانت أمنا أم غيرها من الأمم) إنما تتكون من أفراد ، وأن هؤلاء الأفراد مخاوفهم وآمالهم ورغباتهم ، وأن مثلهم كمثلنا تماماً عند التألم أو السرور ، فإننا عندئذ قد نحجم أو نتردد قبل أن نندفع فنسلم ضميرنا الفردى للجماعة . بل قبل أن نتقدم لى نرتكب تلك الكبائر التى تبرزها الحرب « تبريراً أخلاقياً » ، وإن لم يقبلها ضمير الفردى .

وصفوة القول أنه من الأهمية بمكان أن نطبق على الدولة فكرة « المسؤولية الخلقية » من ناحية ، كما أنه لا بد من أن نؤكد قيمة الفرد الكبرى من ناحية أخرى . وبدون هذا الشرط المزدوج لا يمكن أن نخطو خطوة واحدة في سبيل تحسين العلاقات السياسية فيما بين الأمم والشعوب .

أما الاتجاه السياسى في القضاء على الحروب ، فهو يتمثل بوضوح في تلك الجهود التى بذلت من أجل حل المنازعات الدولية حلا سلمياً ، مع محاولة النوصل إلى

إيجاد قيادة سياسية عامة تهيمن على العالم بأسره . وقد نادى المؤتمر الدولي للصحة العقلية بأنه لا سبيل إلى تحقيق سلم عالمي . إلا بتقوية فكرة « المواطن العالمي » حتى يؤمن قادة الشعوب بأنهم يوجهون العالم ، قبل أن يوجهوا شعباً بعينه أو أمة بالذات . ولست أريد أن تدخل في مناقشة سياسية تخرج بنا عما نحن بصدده ، ولكننا نعتقد أن هيئة الأمم - في هذه الآونة بالذات - أحوج ما تكون إلى فهم المعنى الحقيقي للوصالة التي قامت من أجلها حتى نستطيع أن نتمضي في تحقيق الغاية التي دعيت للنهوض بها . والواقع أن هذه الهيئة لا تقوم إلا على أساس « الثقة » ، فلا بد لها من أن تعمل على اكتساب ولاء « الأفراد » . قبل أن تحرص على مراعاة أي اعتبار سياسي آخر . وليس من شك في أن أية « منظمة دولية » لا يمكن أن تقوم إلا إذا أحاطها الأفراد في سائر أنحاء العالم بكل تقديرهم وولائهم وحاسبتهم وتقديرهم . وإذا كنا جميعاً قد ألتفتنا (من قديم الزمن) أن نولي أمتنا كل ثقتنا وإخلاصنا ، فإن من الواجب أيضاً أن نتعلم كيف نخلص هذه « المنظمة الدولية » بحيث نهبأ جانباً كبيراً من ولائنا وثقتنا . ولا بد من أن يعتاد الأفراد - في سائر أنحاء الأرض - أن يوجهوا جانباً من إخلاصهم إلى هذه الهيئة الكبرى التي تعدو طور الوطن ، وتسمو فوق أية حدود إقليمية ضيقة .

يبد أن هذا الأمل بعيد التحقيق ، إن لم تتخذ خطوات جديدة في سبيل تقوية « هيئة الأمم » ، حتى تصبح وطناً أكبر يدين له بالولاء كل مواطني العالم من مختلف الشعوب . وربما كان من الخير للوصول إلى هذه الغاية ، أن نعمل على تهيئة أسباب البقاء لهذه المنظمة الدولية ، حتى تقوم بوظيفتها على نحو فعال ، كما تقوم الدول المختلفة بوظيفتها الخاصة في دائرتها المحدودة . وإذا كان لكل دولة علم خاص يمثلها ، فقد يكون من الخير هيئة الأمم أن تحرص على أن يُعَمَّلَ علمها الخاص جنباً إلى جنب مع سائر أعلام الدول ، بحيث يعتاد كل شعب أن يرى علمه يحمل شعاره الخاص وشعار هيئة الأمم جنباً إلى جنب .

وإذا كانت كل دولة تكفل للأفراد رعاية مصالحهم الاقتصادية والسياسية ، فإن من واجب هيئة الأمم أن تعمل على تحقيق هذه الأهداف في نطاق أوسع ، مستعينة بما لديها من قوة عسكرية أولاً ، وما بين يديها من إمكانيات اقتصادية واسعة ثانياً . وربما كان الواجب الأول لهيئة الأمم ، أن تشعر سائر الأمم بأنها قادرة على أن تصدر أحكاماً تكفل هي بتنفيذها ، وردع الخارجين عليها . بحيث تكون

كفيلة برد كل عدوان . وقمع كل طغيان . كما تكون في الوقت نفسه أداة لزيادة الرفاهية الاقتصادية ، وتحقيق الخير العام . وهكذا تستطيع هذه المنظمة الدولية أن تكتب ثقة المواطنين في سائر أنحاء الأرض .

وما دمت لا نريد أن نذهب إلى حد القول بإقامة حكومة عالمية موحدة تقوم على أنقاض الأمم المختلفة ، فلا بد لنا من أن نسلم بضرورة ولاء الأفراد لأوطانهم . بشرط أن يكون هذا الولاء لاحقاً أو خاضعاً لولائهم لهذه الهيئة الكبرى التي تخضع لها أممهم . وليس هذا أمراً مستحيلاً : فإن ثمة مراتب مختلفة من الولاء تقوم في عقول الأفراد : نحو الأسرة والمدرسة والمدينة والأمة والامبراطورية ... إلخ . وليس هناك ما يبرر انتهاء هذه المراتب عند «الوطن» ، دون الامتداد إلى مرتبة أخرى أسمى وأعلى . بيد أن من الواجب أن نعمل جدياً على الوصول إلى هذه المرتبة ، حتى يشعر الفرد شعوراً صادقاً بولاء حقيقى نحو ذلك المجتمع الأكبر الذى هو الوطن العالمى أو الهيئة الدولية الكبرى . ويجب أن يشعر الفرد بأن مصلحة وطنه ، ومصلحة هذه الهيئة الكبرى . ليستا على طرق نقيض : بل هما مرتبطتان تمام الارتباط . كما ينبغي أيضاً أن تنتهز كل فرصة لتعليم سائر أفراد الشعب الواحد أن الأمم المتحدة جميعاً . إنما تتعاون كلها في سبيل تحقيق هدف واحد ، هو النهوض بالرسالة الكبرى التي تفرضها الحياة الإنسانية المشتركة . وفضلاً عن هذا كله ، لا بد من أن نقف كل أمة على ما يبذلها غيرها من الأمم في هذا المضمار من جهود يراود بها المشاركة في تحقيق تلك الرسالة .

وربما كانت الصعوبة الكبرى التي قد تقف حائلاً في سبيل قيام مثل هذه الهيئة الدولية العالمية إنما هي ما لكل أمة بعينها من تقاليد خاصة ترتبط بتاريخها الحربي ارتباطاً وثيقاً . وهنا نرانا في حاجة إلى تعديل شامل في نظرتنا إلى الأمور : فإن من الضروري أن تتعلم الأمم كيف تفتخر بأجناد أخرى غير الأجناد العسكرية . سواء أكان ذلك في مجال العلم أم الأدب أم الفن أم الصحة أم التربية أم الخدمة الاجتماعية ... إلخ . ولن يكون هذا إلا إذا ساهمت كل الشعوب في حركة «التقدم» الكبرى ، محاولة أن تستفيد من تراث الإنسانية العظيم الذي خلفته الأجيال السابقة . ولن نكون جديرين بهذا التراث المجيد إلا إذا عملنا على استثماره والاستفادة منه في سبيل خير الإنسانية العام .

حقاً إن الحرب الأخيرة قد خلفت لنا مشكلة كبرى لا سبيل إلى درء خطرها

تماماً : ألا وهي انعدام الثقة بين الحلفاء أولاً ، والفشل في تحقيق صلح حقيقي مع الأعداء ثانياً . ولكن من واجب الأمم أن تعمل جميعاً على إعادة بناء ذلك الصرح العظيم بتوحيد الجهود وتوثيق صلات التعاون . وإذا كان العالم اليوم أحوج ما يكون إلى أن يعاد بناؤه من جديد ، فلا بد إذن من أن يتعاون الحلفاء والحصوم في هذه المهمة الشاقة التي تقتضيها عملية « إعادة بناء العالم » . ولن تصبح عقليات الشعوب متشابهة (كما يقول كار Carr) إلا إذا اشتركت كلها في عمل واحد ، بحيث تجتاز جميعاً تجارب واحدة . وما من سبيل حقيقي إلى إيجاد سيكولوجيا « التعاون » إلا عن طريق التعاون فعلاً ، بدلاً من الاكتفاء على الدعوة إلى التعاون ... ومعنى هذا أن السبيل الأوضح إلى تحقيق التآلف بين تلك الأسر المتفرقة في أوروبا ، إنما يتبأى لمن يستطيع أن يوجه نداءً واحداً مشتركاً إلى شباب أوروبا في كافة الدول ، من أجل المساهمة في الخدمة معاً ، للوصول إلى هدف واحد يسمو فوق سائر الخلافات الدولية . وما أصدق بلوندل حين يقول : « إن دعماً واحداً هو الذي يسرى في عروق الجسم البشري بأكمله ، وراثياً واحداً هو الذي تحاول الإنسانية بأكملها أن تستثمره ، فالإنسانية إنما تتقدم بجمليتها ، والحضارة البشرية العامة إنما تنمو كما ينمو الجسم العضوي الواحد » (١) .

المعادل الخلقى للحرب :

لقد رأينا أن الحرب — بما فيها من أخطار وأهوال — تتطلب من الأفراد ضروباً عجيبة من المخاطرة والتضحية والبطولة ، كما أنها تسبب نوعاً من الترابط الاجتماعي الوثيق فتؤلف بين الأفراد وحدة قومية مناسكة ، فضلاً عن أنها تضمن للأفراد إشباع ميولهم العدوانية في مجال تبريري مقبول . ولكن أليس من سبيل إلى تحقيق كل هذه الحاجات دون حرب أو سفك دماء ؟ وبعبارة أخرى نقول : أليس من الممكن أن نجد « معادلاً أخلاقياً » سلمياً للحرب ؟

هنا نلاحظ أن من شأن الحرب أولاً أن تحل على نحو موفق مشكلة عبيرة طالما عانت من ويلاتها الشعوب في أيام السلم ، ألا وهي مشكلة « البطالة » : ذلك لأن الحرب تحشد سائر الأيدي العاملة ، فلا يجد الفرد نفسه عاطلاً ، بل يشعر بحاجة بلاده إليه ، ويجد لذة في أن يحقق لوطنه خدمة قد تقربه من النصر ، ولكن

هذه المشكلة قد تبسر حلها عن غير طريق الحرب ، إذا عمد علماء الاقتصاد إلى اتخاذ خطة منظمة من أجل الانتفاع بكل مصادر الثروة في العالم . فليس من المستحيل أن تسد الثروات الاقتصادية الموجودة في العالم - إذا أحسن استثمارها - حاجة أولئك الذين يصرخون طالبين عملاً يمكن أن يضمن لهم البقاء . ومن جهة أخرى فإن المشكلة السيكلوجية المتعلقة بشعور الرضا عن العمل ، ليست أيضاً من المشاكل المستعصية على العلاج . وإنما حسبنا أن نعمل على الاستفادة من التوجيه المهني والاختيار الفنى ، مع التوسع في تطبيق مناهج علم النفس الصناعي ، حتى يصبح العمل مصدراً للإنتاج ومبعثاً للسرور في الوقت نفسه .

وإذا كانت الحرب (لما يجيء معها من حاجة ملحة إلى الاستفادة من خلععات كل الأيدي العاملة) قد قضت على شعور الفرد بالدونية في العمل . فإن من الواجب أن نعمل على استمرار هذا الشعور إبان السلم أيضاً . عن طريق التنظيم الاجتماعي الذي يشعر معه كل فرد بقيمة العمل الذي يؤديه . وفائدته هو شخصياً للجماعة . وهكذا لا يشعر الفرد بأنه يعمل مجرد كسب العيش . أو مجرد سد حاجة أسرته ، وإنما يشعر بأنه يعمل لنفسه وللجماعة معاً ، وهذا الشعور من شأنه أن يشعره بقيمته الذاتية في نظر المجتمع . وهنا يمكننا أن نتعلم درساً قديماً من بعض الدول التي تسير على نظام تعاوى في الإنتاج ، لأن الفرد يشترك في الإنتاج العام بالقسط الذي يشعره بقيمة عمله ، وقيمته هو شخصياً . ومعنى هذا أننا إذا أردنا أن نجد « معادلاً أخلاقياً » للحرب ، فلا بد من أن نوجد إبان السلم ، تلك الميزة التي يجدها الفرد إبان الحرب ، حينما يتعاون مع الآخرين في سبيل غرض مشترك .

ولكن ماذا عسى أن يكون هذا الغرض إبان السلم ؟ وفي سبيل أى غاية ينبغي أن يتعاون الأفراد في الظروف العادية ، حتى يقوموا بعمل مشترك ؟ تلك هي المشكلة الكبرى التي لا بد لنا من أن نعرض لها بالبحث ، إذا أردنا أن نجد معادلاً أخلاقياً حقيقياً للحرب .

والواقع أن ثمة رسالة كبرى ينبغي أن يضطلع بها الإنسان : فإن عليه أن يعمل على مواصلة عملية التطور ، مع الانتفاع بكل ما لديه من قوى في سبيل تحسين ذاته ، وإصلاح حالته الروحية والمادية ، وزيادة معرفته وقدرته ، بل من أجل تغيير صفحة الكون ، حتى يصبح الكون مكاناً صالحاً لسكنى المخلوقات البشرية ، أغنى أن من واجبه بالإجمال أن يعمل في سبيل « التقدم » بأوسع معانيه . ومن الممكن

أن ننظر إلى هذا « التقدم » على أنه معركة « الإنسان » ضد « الطبيعة » ، فهو نداء موجه إلى العدوان الإنساني بأوسع معانيه ، في صورة إنسانية تنطوي على ضرب من التسامى أو الإعلاء .

وليس من شك في أن معركة الإنسان ضد الطبيعة ، هي معركة حقيقية بمعنى الكلمة ، بل لعلها أن تكون أكبر معركة يمكن أن يحلم بها الإنسان ، وإنها لمعركة هائلة ستظل مستمرة طالما كان ثمة إنسان . فهذه مشاكل العلم والفلسفة والفن مشاكل كثيرة لا سبيل إلى استنفادها ، وهاموذا العالم نفسه يتيح لنا فرصاً لا نهاية لها ، من أجل استغلال كل ما لدينا من حب للمخاطرة أو رغبة في سبر أغوار مهارتنا وبراعتنا وقدرتنا . فالمعركة التي نحن بصددتها تستلزم صراعاً عنيفاً في جبهات متعددة : يخوض غمارها السياسي الذي تنحصر مهمته في تنظيم المجتمع ، وعالم الاجتياح الذي يحاول أن يقف على قوانين تطور المجتمع ، والطبيب الذي يصارع المرض ، والعالم الذي يحاول في معمله أن يفرض أسرار الطبيعة ، وأرباب الصناعة والهندسة والزراعة ممن يستغلون المعارف المحصلة لكي يجعلوا الطبيعة أقدر على مجاورة حاجتنا وإشباع رغباتنا ، وعالم النفس الذي يسعى جاهداً في سبيل أن ينفذ إلى أسرار النفس الإنسانية ، والفنان الذي يشبع في النفس حاجتها إلى تلذذ الخيال ، وغير هؤلاء ممن يتكون من مجموعهم جيش ضخم من الممارسين الإحصائيين ، يفوق في عدده وتنظيمه سائر المنظمات العسكرية الهائلة .

يبد أن ثمة اعتراضاً قد يثار في هذا الصدد ، إذ ربما يقال إن هذا بعينه هو ما فعلته الإنسانية منذ بداية الحضارة البشرية . ولكن الواقع أن البشر لم يسيروا في هذا السبيل على هدًى مثل أعلى واضح ، فلم يكن ثمة مثل أعلى يتطبق على الجنس البشري بأكمله ، ولم يكن ثمة شعور قوى بالتعاون في « منظمة » إنسانية شاملة تضم شعوب الأرض قاطبة .

والواقع أن جانباً كبيراً من التقدم الإنساني إنما يرجع إلى جهود أفراد منعزلين كانوا متفرقين هنا وهناك ، ولم يكونوا يعملون إلا في سبيل غايات فردية خاصة ، أو لإشباع حاجة ذاتية هي رغبة فردية تقوم على حب الاستطلاع . وفضلاً عن ذلك فإن كبار رائدي الإنسانية ، كانوا في معظم الأحوال ، مثاراً للرعب أو موضعاً للاضطهاد من جانب رفقائهم في المجتمع . ولم يكن ثمة مظهر للتعاون ، إلا إبان الشدة حيناً يدعى الجميع لحمل السلاح ، فيحاربون جنباً إلى جنب . ولم تظن

الإنسانية إلا في الأزمنة الحديثة إلى أن في إمكان البشر أجمعين أن يتعاونوا في سبيل
غرض واحد هو « التقدم » ، بل حتى الآن كثيراً ما يصعب على البشر أن يفهموا
قيمة « التقدم » باعتباره مثلاً أعلى يمكن أن يستلهمه الجنس البشري بأكمله .
يبد أنه قد آن الأوان لأن يحمل كل أفراد الجنس البشري سلاحهم ، لا لكي
يخارب بعضهم البعض الآخر ، بل لكي يتضافروا سوياً ضد العدو المشترك الذي
هو هذه الطبيعة الجبارة . وما زالت أمامنا قوى الطبيعة عاتية تهدد حياتنا الإنسانية ،
ونحن من قوتنا ، ونفسد علينا أحياناً سعادتنا ، فحسبنا أن نشترك جميعاً في هذه
المعركة الماثلة ، معركة « الإنسان » ضد « الكون » ، وهي هذه المعركة العنيفة
التي تتطلب الكثير من الجرأة والمخاطرة والبطولة . وإذا كانت الحرب الأخيرة قد
أرقتنا ضروباً نادرة من الشجاعة والبطولة إن في البحر أو في البر أو في الجو ، لا من
المحاربين فقط ، بل من أناس بسطاء عاديين في سائر أنحاء الأرض ، فربما نلقى
عند هؤلاء أيضاً القدر الكافي من الشجاعة ، لأن يتخلوا عن تقاليدهم العتيقة التي
طالما دفعهم إلى مقاتلة إخوانهم في الإنسانية ، لكي يخطوا خطوة جديدة ، في سبيل
التقدم نحو مرحلة جديدة من التعاون والإخاء . وليس ثمة ما يبرر البأس من مصير
الإنسانية ، فإن الإنتاج الإنساني الرقيق كقيل بتحقيق ما قد لا يكون في الحسبان .

ذكرنا إبراهيم