

عناصر النظام الاجتماعي

الدولة — الحرب — التربية والتعليم — الزواج والنسل — الدين

تلخيص كتاب للفيلسوف برتراند رسل

يقدم 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 التقسيم 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 ، قله 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 بالغريزة 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 صممت 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 يرجعوا لهم بيئة جديدة تساعد على تهذيب المنازع الانسانية الغريزية وانماؤها 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 كالدين مثلاً . وقد كان المرجو أن تقرى فكرة الاشتراكية التي حلت محل الدين في الماضي ، وأن تسود العالم فتنهزم أمامها سخافة الوطنية . ولكن الحرب العظمى 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 الفوضى الداخلية والاعتداء الخارجي فيشكثون حول نظام الدولة حفظاً لكيانهم

واشد شروط الدولة كون القوة هي غايتها القصوى ، فكان من جراء ذلك ما نراه 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 اعمالهم عن ابتكار وابداع شخصي

وامم صنة تفترق بها الدولة الحديثة عن فوضى المحمية الانسانية الاولى هي القانون فتقوة الفرد كانت في الماضي ميزان الحق بين الناس ، اما اليوم فمرجع ذلك هو القانون وهذا تقرر 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 فلأن القانون شيء جامد لا يتطور الا بازهاق الارواح وبثورات مدمرة شديدة الاخطار

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

ان حالة الدولة المصرية وضياع الفرد فيها تشبه اشد تشبه 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 وامثالها خذ مثلاً التعليم في انجلترا . ألت ترأه من الشؤون التي تضطلع به هيئات نظامية

مستقلة لاحق 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 نصير 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 ، يحقره الى العمل : —

ا — الطاح غريزي حتى يستجيب 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 ، فلنكل 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 يستجيب لاطح 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 يثبون خفافاً الى الحرب بحوافز الرغبة الى الغاية المعلومه ، 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 يجذب فيه المرء استجابة لما يضطرب في نفسه من حوافز غريزية ، ثم تغيرت اوضاع الحياة المصرية فلم يعد الفرد

يوجد في المبارزة ما يرضي شهوة تلك الحوافز كما كان يجد ذلك في الماضي ، فتحول الفرد والمجموع الى ظواهر اخرى غير المبارزات لارضاء تلك الحوافز والحاجها
 واذ الحوافز 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 اهم 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 الأثر ، في عهد العصابات في إنجلترا . فلا يستطيع أحد ان ينعت ذلك العصر بالعدالة والطمأنينة — وإنما هي مناسبات العصر وظروفه التي ادت الى حفر تلك القوى واشغالها

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 فريزة النماء في الانسان وحفز قوة الابتكار فيه ؟ ويشترك كل الناس على السواء في فريزة انشائية تميل الى عمل شيء ما في الحياة ، وخير آثار البشر وشرها ، مصدرها هذه الحاسة الغريزية ، وقوة هذه الفريزة تختلف باختلاف الناس . وكل عمل من الاعمال يتساقق ومطالب هذه الفريزة 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 بيد 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 اقلية 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 الطرية 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 المعجين في مختلف الاشكال والتواب
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 الفرد ، واما قوة ذاتيته الداخلية
وتأثيرها ، فكيف اشياء لا خطر لها عن الناس

لا شك في ان كثيراً من عناصر التعليم الحاضر سوف تظل ضرورية ، فالإنسان
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 اتجاهاً 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 ان كبت
وكبت من المذاهب والنظم هو الحق ؛ وإذن فلنرب الطفل حتى يندأ جندياً صالحاً
لأمته . . . ولو أدى ذلك الى قتل منازع الطفل الغريزية

تؤدي هذه الطريقة الخاطئة في التربية والتعليم الى إحدى نتيجتين كاتهما شر ،
أما الأولى فتندبسة معظم الناس على المعتقدات المغلوطة وقتل منازع الغريزة فيهم ، وأما
النتيجة الثانية فإبجاد فئة من الناس تأتي منازعهم ان تنفي تحت ضغط مساوي التربية
والتعليم ، فتلدأ 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 النصول وكثرة عيود 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 المثابرة على السعي في سبيل الغايات ، واختناع مختلف منازعه الى ارادته وقوة رغبته في الحصول على غاياته . وأصاليب التربية والتعليم تنشئ الطفل على التفكير حسب انماط 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 أفلا أتردد في أن أقرر أن كل الناس ميالون بطبيعتهم الى ذلك لو هم حظوا بأصاليب 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 جية ، ووعي

المرأة لشخصيتها وحريةها من جهة اخرى ، هما أخطر أثر في الزواج والنسل كذلك خيماً يمسك الرجل عن الزواج لدواعر اقتصادية ، وحيناً آخر يمسك المرأة عن ذلك حتى تحافظ على شخصيتها وعلى حريةها التي تعيها اليوم اضعاف ما كانت تعيها في الماضي ولكن من من الرجال والنساء يفكر هذا التفكير ثم يمسك عن الزواج ؟ أليس ان الذين يفعلون ذلك هم الطبقة المستفيرة 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 سلاً . وانحصار التناسل بين هذه الطبقات هو علة استقطاب الامم وانحطاطها . هكذا سقطت الدولة الرومانية ، وهكذا ستسقط فرنسا وانجلترا ومانيا اذا لم يتداركن الخطر

الخير كل الخير في ان تتولى 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 متممماً لا غاملاً لشخصيتها وحريةها ، ويجد فيها الرجل متممماً لارضاء النزعات الجنسية من غير طريق التحكم والتعسف

٦ — الدين والكنيسة : 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 نعي به 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 موقته 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 المنهجية ، 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 التمس 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 . والمشاهد 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 أما أن الدين الذي يحتاج إليه الإنسانية هو ذلك التناوq المشين 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 يعتبروا حياة الناس اليومية ثم يبشرون بتعاليمهم المستندة إلى الابتكار والتجديد ، والأمل والرجاء ، بعيدين عن تحكم التقاليد والقوانين الأخلاقية المتحجرة ، خارجين عن أسوار دور العبادة وما ينبث في جوها من تعاليم جافة جامدة قد فقدت مرونة الحياة .