

ABU ABDO ALBAGL

المركز القومي للترجمة

برتراند رسل

ميراث الترجمة

نحو عالم أفضل

ترجمة ومراجعة

دريني خشبة

عبد الكريم أحمد

مدونة ابو عبدو

المشروع القومي للترجمة

1155

6895

نحو عالم أفضل

المركز القومي للترجمة
المشروع القومي للترجمة
إشراف : جابر عصفور

سلسلة ميراث الترجمة
محرر السلسلة : طلعت الشايب

- العدد : ١١٥٥

- نحو عالم أفضل

- برتراند رسل

- دريني خشبة

- عبد الكريم أحمد

- الطبعة الأولى ١٩٥٦

- ٢٠٠٧

هذه ترجمة كتاب :

**PRINCIPLES OF SOCIAL
RECONSTRUCTION**

B. RUSSEL

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة .

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة .

El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo
e.mail:egyptcouncil@yahoo.com

نحو عالم أفضل

تأليف : برتراند رسل
ترجمة ومراجعة : دريني خشبة
وعبد الكريم أحمد

٢٠٠٧

بطاقة الفهرسة
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشؤون الفنية

رسل ؛ برتراند (١٨٧٢ - ١٩٧٠)
نحو عالم أفضل / تأليف برتراند رسل ؛ ترجمة ومراجعة : دريني خشبة ،
عبد الكريم أحمد - ط ١ - القاهرة : المركز القومي للترجمة ، ٢٠٠٧
٢٠٠ ص ؛ ٢٤ سم - (المركز القومي للترجمة ؛ العدد ١١٥٥)
١ - الاصلاح الاجتماعى
(أ) خشبة ، دريني (مترجم ، ومراجع)
(ب) أحمد ، عبد الكريم (مترجم ومراجع مشارك)
(ج) العنوان
٣٠١ ، ٢٤٢

رقم الإيداع ٢٠٠٧/٢٠٧٥٦

I.S.B.N. الترقيم الدولي

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

هدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة
لرأى العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها
ثقافتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة .

نحو عالمٍ فضيلٍ

(٦٨)

باشراف إدارة الثقافة العامة
بوزارة التربية والتعليم بمصدر

(٦٨)

الالف كتاب

نحو عالم افضلك

تأليف

برراند رسل

ترجمة ومراجعة

دريني فسيه و عبد الكريم احمد

مقدمة الترجمة

ليس في العالم كله من ينكر قيمة آراء رسل الاصلاحية في كل فرع من فروع الحياة ، ولا سيما فيما يمس الشئون السياسية ، أو شئون التعليم ، أو الاصلاح الاجتماعى في جميع نواحيه ٠٠٠ وقد يحسب الناس أن رسل هذا فيلسوف هدام ٠٠٠ ولد وفي فمه ملعقة من ذهب ٠٠٠ فهو ابن لورد واسع الثروة ، مات وابنه - هذا الفيلسوف - في الثالثة من عمره - كما توفيت أمه قبل ذلك بسنة تقريبا ٠٠٠ لكن الطفل ، الذى أصبح أعظم فلاسفة العالم الأحياء ، لم يشعر قط بمرارة اليتيم ، لأنه نشأ في قصر جده الايرل جون رسل ٠٠٠ ولما شب الطفل عن الطوق ، كان يشرف على الدنيا - وبالأحرى على المجتمع الذى أصبح طبيبه المداوى - من ذروة برجه العاجى ٠٠٠ فكيف يتم له تشخيص أمراض هذا المجتمع ، بل أمراض الانسانية كلها بما ورثت من تقاليد وعقائد وآداب وفلسفات ، وهو لم يتبرس بالامها ، ولم يشق بما شقيت به من تجارب ومحن ؟ ٠٠٠ على أن هذا اعتراض لا وزن له ٠٠٠ لأن الأطباء الذين يعالجون أمراضنا ، قد لا يصاب واحد منهم بأى مرض من مئات الأمراض التى يعالج مرضاه منها ٠٠٠ وهكذا رسل ٠٠٠ الذى ولد سنة ١٨٧٢ وفى فمه ملعقة من ذهب ٠٠٠ وراح يؤلف كتبه ، ويصف العلاج لكل علة اجتماعية ، وهو يشرف على الدنيا من برجه العاجى ٠٠٠ لقد ورث عن أبيه حرية الفكر ٠٠٠ أيه الذى عزف عن المعتقدات المسيحية ٠٠ وأضرب عن الذهاب الى الكنيسة ، وتحمس هو وزوجته - ليدى رسل وأم الفيلسوف - لكل الآراء التى كانت تزلزل المجتمع فى أواخر القرن التاسع عشر ، كالدعوة الى المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية ، وحق المرأة فى الانتخاب ، وإباحة الطلاق ، وحرية الاعتقاد ، وضبط النسل ، والغناء المدارس التبشيرية ٠٠٠ الخ •

وكذلك نشأ رسل الابن ٠٠٠ لقد كان يمقت أن تستعبد العقيدة أى

انسان من الناس ، ولا سيما هذه العقائد التي يتلقاها الأطفال دون أن يكون لهم رأى خاص فيها ، بالرغم مما تنطوى عليه من الخرافة والشعوذة الفكرية ولم يجبن رسل أن يصرح بأن الكنيسة هي التي تعتمد ذلك ، وتشاركها الدولة فيه . . . لانهما يريدان أن يطبعا الناس ، كل بالطريقة التي تجعل الناس أدوات طيبة لتنفيذ أهدافهما ، وذلك دون أن يقيما أى اعتبار لحرية الفرد ، ودون مبالاة بما يؤول اليه ذلك من الغناء شخصيته ، ونسخ تفكيره ، ومسح روحه ، والقضاء على ملكاته ومواهبه ، وهكذا ينشأ المواطنون بلاء الأذهان ، مطبوعين على العنقورة التي أرادت لها لهم الكنيسة وأرادت لها لهم الدولة ، ثم يتكون الرأى العام بعد ذلك من هؤلاء . . . والرأى العام فى البلاد الديمقراطية هو الذى يحكمكم فى مصائر هذه البلاد . . . فماذا تكون النتيجة ؟ .

فحرية الفكر اذن ظاهرة وراثية فى دم هذا الفيلسوف الذى أعلمنا ذلك شارل الثانى أحد أجداده (ولیم رسل) لانه كان من زعماء المطالبة بالاصلاح الدستورى ، والوقوف فى وجه الطغيان الملكى المستهتر العايب . . . ومن هنا . . . هذا العطف الذى لا يزال رسل يشعر به نحو مصر . . . فلقد كانت مربيته الألمانية تعيره دائما بأن الانجليز قد دخلوا مصر بدون وجه حق ، وأن وعودهم التى يرسلونها مع الريح ، زاعمين أن احتلالهم لمصر هو احتلال مؤقت ، وأنهم لابد جالون عنها . . . هى وعود كاذبة . . . كان رسل يشور على مربيته حينما تقول له ذلك ، ثم ينفى خلف الوعد عن مواطنيه ، ويؤكد أنهم ما داموا قد صرحوا بأنهم جالون عن مصر ، فانهم سيجلون عنها . . . وفى ميعاد قريب . . . فلما تطاول الزمن ، ولم يبر الانجليز بما وعدوا به من الجلاء . . . حزن حزنا شديدا على مصر ، وعرف أن مواطنيه كذابون مخادعون ، وعزا ذلك الى الخطأ والانحراف فى التربية التى يتلقاها الانجليز فى مدارسهم وهم أطفال . . .

ورسل يطبق ذلك التفكير على جميع المصائب التى تقاسيها البشرية . . . فهو يعزو أسباب الحروب كلها ، لا الى أسباب اقتصادية كما يفسرها غيره من المفكرين ، ولكن الى سوء مناهج التعليم فى مدارس الأمم جميعا . . .

تلك المناهج التي تضع خططها هيئات تختارها الدولة ، وتجسدهم في مكاتب وزارات التربية ، وتطلب اليهم أن يرسموا خططا معينة ، تطبع لهم الناشئة على طابع معين ٠٠٠ ليكونوا جنود الوطن ٠٠٠ وليراعوا في هذه الخطط أن يشحنوا رؤوس الأطفال بالزهو الوطني والكبرياء التي تلقنهم أن بلادهم هي أعرق البلاد ، وأعظمها ، وأن لها من المجد الحربي ما طأطأت له رؤوس الدول في جميع عصور التاريخ ٠٠٠ مما تجده مترجما في هذا الكتاب ، في فصل التربية .

أن رسل ٠٠ الفيلسوف الرياضي المنطقي ٠٠ هو خامس الفلاسفة الانجليز التجريبيين ٠٠ بل هو أعظمهم ٠٠ ولعله أكثرهم انسانية ٠٠ لقد ذهل عندما شبت الحرب العالمية الأولى ، وتضعف قلبه لما قاسته الانسانية فيها من أهوال ٠٠٠ وعجب كيف تجن الانسانية هذا الجنون فتقترف جرائم القتل بالجملة ، وبهذه الصورة البشعة ، بطوربيد الغواصات ، وقنابل الطائرات ، ومهاجمة السفن والمدن ، وقتل النساء والأطفال والطاعنين في السن والمرضى ومن لا حول لهم ولا جريرة : لقد وضع الفيلسوف قلمه ، وخرج من ميدان الفكر المجرد ٠٠٠ وخلا الى نفسه ليضع خطة عملية لوقف هذه المجزرة بعد تشخيص أسبابها ، وتشخيص علل البناء الاجتماعي في العالم كله ٠٠٠ تلك العلل التي أدت الى الكارثة العامة ٠٠٠ فكان هذا الكتاب ٠٠٠ وكان هذا البرنامج الذي خرج به على الشعوب وعلى الحكومات في الأرض قاطبة ٠٠٠ وخرج به والحرب العالمية الأولى في عنفوانها ، والمذابح البشرية تخرج جنبات البر والبحر والسماء بالدماء البريئة التي سمح سوء التربية بسفكها في توحش وفي جنون ٠٠٠ لجرد اشباع الغرائز البهيمية التي يضلها الزهو والكبرياء ٠٠٠ تلك الغرائز التي تركت لها الدول حبلها على غاربها ، وتركت لها الكنيسة حبلها على غاربها ، حتى أصبحت لها الغلبة على الروح وعلى العقل ، فعميت بصائر البشر ، وانقلبوا قطعانا من الذئاب والضباع والسباع يفترس بعضهم بعضا ، ويسطو بعضهم على بعض ، ويريق بعضهم دماء بعض بلا واعز من ضمير ، ولا رقيب من خلق ٠٠٠ ذاكرا ما تحض عليه بعض الدبانات من سفك الدماء ، وتلقيبها الله برب الجنود واله الشعب

الواحد المفضل عنده على جميع الشعوب ٠٠٠ الى آخر هذه الاسباب التي خلقت الهوة بين أبناء البشرية ، ثم أشعلت نيران الحروب بينهم ، ونفخت في أوارها ٠٠ من هنا نادى رسل لأول مرة في التاريخ بالحكومة العالمية العادلة ، التي يجب أن يتم لها من القوة والسلطان ما يمكن أن تقف بهما في وجه المعتدى في أى صقع من أصقاع العالم ٠٠٠ ثم أنحى باللائمة على بلاده ، مصرحا ، وسط المعمة ، وعلى صليل السيوف وانفجار القنابل ، بأن شطرا كبيرا من مسئولية هذه الجزرة يقع على عاتق انجلترا ، التي تريد أن تلتهم العالم كله ٠٠ وألا تترك منه لقمة واحدة لأمانيا ٠٠ ألمانيا التي لا تقل نشاطا وحيوية عن انجلترا ، ان لم تزد عنها ٠٠٠

وذهل الانجليز ٠٠٠ وعجبوا كيف يكتب رجل منهم ٠٠٠ بل واحد من أبرز مفكريهم ٠٠٠ هذا الكلام وينشره في كتاب ٠٠ لا يلبث أن يترجم الى لغات العالم أجمع ٠٠٠ ؟ ٠٠٠ ولم يصبروا عليه ٠٠ بل عزلوه من منصبه كمحاضر في جامعة أكسفورد ، بتهمة الدعوة الى السلام ، وممالة الأعداء والحض على الثورة الداخلية بالقضاء السلاح ٠٠٠ وكانت شهرة رسل قد سبقته الى أمريكا ٠٠٠ بل كان صيته كواحد من كبار المفكرين الرياضيين المناطقية قد ملا جامعات الولايات المتحدة كلها ٠٠٠ تلك الجامعات التي حزننا أشد الحزن لهذه المعاملة السيئة التي عاملت بها انجلترا أحد أبنائها ٠٠٠ بل أعظم هؤلاء الأبناء ٠٠٠ وقد عينته جامعة هارفارد أستاذا بها بالفعل ٠٠ لكن الحكومة الانجليزية رفضت أن تأذن له بالسفر الى أمريكا ٠٠٠ لا نكايه فيه فقط ، بل خوفا من أن ينشر فيها دعايته الواسعة للسلام ، وفي وقت كانت انجلترا تركع على قدميها أمام الرئيس ولين لينزج بأمريكا في الحرب الى جانب الحلفاء ، انقاذا لهم من بطش الجيوش الألمانية ٠٠

على أن كتاب رسل ٠٠٠ هذا الكتاب الذى تقدم ترجمته العربية اليوم فقط ٠٠٠ كان قد انتشر في العالم أجمع ، وكانت الآراء التي جاءت فيه قد لقيت العناية التي هي جديرة بها من ساسة العالم ومفكريه أجمعين . ثم وضعت الحرب أوزارها سنة ١٩١٨ ، واجتمع مؤتمر السلام ،

وكانت قراراته مهزلة المهازل ، فثار رسل ٠٠٠ وأخذ يهاجم التجشع الانجليزي ، ويدعو الى السلام الصحيح ، بمقالات من نار ، ومحاضرات في منتهى الجراءة ، فقبضت عليه الحكومة وحاكمته ، وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر ٠٠٠ كانت خيرا وبركة على هذا الرجل العظيم ٠٠٠ فقد قضأها وهو يؤلف مقدمته في الفلسفة الرياضية Introduction to Mathematical Philosophy ٠٠ ولما خرج من السجن زار روسيا ، وعاد منها ليؤلف كتابه عن البلشفية عملا ونظرا ٠٠٠ ثم سافر الى الصين ليحاضر في جامعاتها بدعوة منها ٠٠ وهناك سر سرورا عظيما من طيبة نفوس الصينيين ونبل أخلاقهم ٠٠ لكنه حزن عندما رأى الحكومة الصينية تضطر الى الاخذ (بنجاسات الغرب !) وأسلحته لتقاوم أطماعه ! فعاد من الصين بعد أن كاد يموت فيها بالتهاب الرئة .

ثم دخل البرلمان الانجليزي ٠٠٠ عضوا عن حزب العمال ، سنتين ١٩٢٢ ، ١٩٢٣ ٠٠٠ ثم توفي أخوه فورث عنه لقب ايرل سنة ١٩٣١ ٠٠ وهو طوال هذه السنين يؤلف الكتب العظيمة في الفلسفة الرياضية وغيرها ٠٠٠ الكتب التي سيخلد بها اسمه ، وان لم يذكرها الساسة ورجال التربية وعلماء الاجتماع بجانب كتبه الجريئة التي يجفل منها الشياطين بسبب ما فيها من أفكار تقدمية لم يكن للعالم بها عهد من قبل .

ولقد أصبح يهتم بشئون التربية منذ أن صار والدا ٠٠٠ وآراؤه فيها تقوم على نقد النظريات المختلفة ، ثم تقرير مبادئ صريحة ، كان يشتط فيها أول الأمر ، اذ كان يدعو الى الحرية المطلقة ينعم بها التلاميذ في جميع مراحل التعليم ٠٠٠ والحرية المطلقة لا تعنى شيئا الا الفوضى ٠٠٠ وقد عاد أخيرا يعترف للمدارس بشيء من قسر التلاميذ على قدر من النظام ، القائم مع ذلك على احترام شخصية المدرس والمدرسة ، لا على تقديس ما يلقي على التلاميذ من آراء ٠٠٠ بشرط أن يكون المدرس مستأهلا لهذا الاحترام .

على أن الساسة والمصلحين لا ينسون هذا الكتاب بخاصة ٠٠٠ وقد كان ذكرهم اياه بعد أن وضعت الحرب العالمية الاولى أوزارها ، وحينما أخذوا يفكرون في تنفيذ اقتراحه بانشاء عصبة الأمم ٠٠ فأشأوها على نفس

الأسس التي أشار بها ، اللهم الا فكرة أن يكون للعصبة قوة مسلحة ... لانهم لم يعرفوا كيف ينشئون هذه القوة ... على أننا نعلم من تاريخ العصبة أنها أخفقت أخفاقا ذريعا .. لأن شهوات الدول الكبرى تلاعبت بها ، واتخذتها مطية لتحقيق أغراضها ، مما دعا ألمانيا الى احتقارها ، والانسحاب منها ... والعجيب أن جميع الأسباب التي ذكرها رسل ، وحذر العالم من أنها هي التي تدفع به الى الحرب ... هي التي أشعلت نيران الحرب العالمية الثانية ... وقد ذكرت الدول الكبرى كتاب رسل هذا مرة ثالثة ، فعادت اليه تدرسه في امان هذه المرة أيضا ... فلما أنشئت هيئة الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، كان هذا الكتاب أشبه ببرنامج لها .. في كل شيء .. حتى في المساواة التامة بين الرجل والمرأة .. فلقد أقاموا مجلس الأمن على ما يقرب من الأسس التي اقترحها رسل ، وأخذوا يعالجون مواضع الخلل في بنائهم الاجتماعي ، وأباحوا الطلاق وان جعلوه مدينا بعيدا عن الدين ، وعملوا على معونة الطبقات الممتازة من أهل الفكر مخافة أن تنقرض لخوف أبنائها من الزواج بسبب عجزهم المادي عن مقوماته ، واشفاقهم - في حالة الزواج - من كثرة النسل خوفا من كثرة الانفاق وقلة الموارد ، وأنشأوا البنك الدولي لاقرض الأمم المحتاجة أو المتخلفة ، لتنفيذ الاصلاحات العمرانية الكبرى في مختلف بقاع الأرض ، حينما تعجز الأمم منفردة عن تنفيذها ، وأخذوا يعالجون عيوب التربية في الأمم الراقية والأمم المتخلفة على السواء ، وأخذت تجارب التربية الأساسية تجري في كثير من بقاع العالم .. ومن جملتها مصر .. وأخذت مؤسسة اليونسكو تبت أضواء الثقافة وتنتشر نور العرفان على أسس عالمية تهدف الى التبشير بالاخاء الانساني بين أهل الارض جميعا ... الخ ...

ولكن ! هل عقلت الأمم الكبرى؟! وهل اتعظت من المجزرتين السابقتين! وهل كانت هيئة الأمم مبصرة يوم وافقت على قيام اسرائيل؟ ومحق الشعب العربي من فلسطين؟ وهل يصدر مجلس الأمن في جميع قراراته عن عدالة ، وفي بعد عن مناورات الدول الكبرى؟ وهل خلا الطريق من الشوك ، وسلمت النفوس من الدنيا؟ واذا كانت الدول الكبرى لانزال

تدرس ما كتبه رسل في هذا الكتاب ، مما سجنته انجلترا الاستعمارية من أجله ، فهل جميع ما أشار به هو الصواب المطلق ؟ وهل ما يشير به من قصر الميراث على البطن الأولى من الورثة رأى سليم ؟ وهل ما كتبه في أمور الزواج وما اليه من الصلات الجنسية شيء يسيغه العقل ؟ وهل قيام أسطول عالمي وجيش عالمي اقتراح عملي مأمون المغبة بعد أن أقزت الدول قيام اسرائيل بتلك العقلية البغيضة الخالية من المنطق والعدالة وبعد النظر ! ..

وبعد أن رفض مجلس الأمن نظر قضية الجزائر الباسلة التي هبت تناضل الاستعمار الفرنسي البغيض ، فسلطت عليها فرنسا أسلحتها التي عجزت عن رد الجحافل الهتلرية ، فلما أخفقت هذه الأسلحة في اطفاء جذوة الوطنية الجزائرية ، راحت فرنسا ، مهد الحرية ، تسلط أسلحة حلف الأطنطى على الاحرار الجزائريين ، وتحصد بها أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والعجائز ... وهيئة الأمم تتفرج و ... تسكت ... ومجلس الأمن العاجز الأصم الأبكم ... الالعوبة ... ينظر مذهولا ... ثم يرفض النظر في قضية من أهم القضايا التي أنشئ للنظر فيها ... لأنها قضية حرية شعب ، له حقوقه الانسانية ، كما لشعوب العالم جميعا حقوقها .

لنترك رسل يجيب .. ولنترك القارىء ينظر فيما يشير به في هذا الكتاب .

المترجمان

تقديم

كُتبت المحاضرات التالية في عام ١٩١٥ وألقيتها في أوائل عام ١٩١٦، وكنت أمل أن أعيد كتابتها بإفاضة بحيث تصبح أكثر ملاءمة للموضوع الذي تعالجه لولا أعمال كانت أولى بالانجاز استغرقت معظم وقتي وصرفتني عن ذلك الأمل الذي أرى أن فرصة انجازه لا تزال بعيدة التحقيق .

والمقصود من هذه المحاضرات هو اقتراح فلسفة سياسية تقوم على ما أعتقد من أن « النزعات (١) » أبعد أثرا في تكييف حياة الإنسان مما قد يقصده عن وعي وتفكير . ومعظم « النزعات » نوعان : نزعات اقتنائية وأخرى انشائية . فإذا كانت « النزعة » تهدف إلى اقتناء شيء أو الاحتفاظ بشيء لا يمكن أن تكون ملكيته مشتركة فهي نزعة اقتنائية ، وإذا كانت النزعة ترمي إلى خلق شيء ثمين من معرفة أو فن أو خير مثلا - وجميعها أشياء ليس فيها ملكية خاصة - فهي نزعة انشائية . وعندى أن أسمى أنواع الحياة هي التي تقوم في غالب أمرها على النزعات الانشائية ، وأسوأها ما يقوم على حب التملك . والانظمة السياسية ذات أثر عظيم في ميول الناس ، ولهذا وجب تكييفها بحيث ترتقى بالنزعات الانشائية على حساب النزعات الاقتنائية . فالدولة والحرب والملكية هي الرموز السياسية الكبرى التي تتمثل فيها النزعات الاقتنائية . أما التعليم والزواج والدين فيجب أن تتمثل فيها النزعات الانشائية ، ولو أنها الآن تؤدي ذلك بصورة قاصرة تماما ، ان تحرير النشاط الانشائي ينبغي أن يكون أساس الإصلاح في شؤون السياسة وفي شؤون الاقتصاد على السواء ، وهذه العقيدة التي أؤمن بها هي التي حدثت بي إلى كتابة هذه المحاضرات .

ب . ر

(١) impulse تترجم هذه الكلمة عادة أما بدافع أو باعث ولكن السياق هنا يعنى

نزعة ففضلناها ..

١
أَسَاسُ النَّمُو

كان من أثر الحرب أن كل أولئك الذين لديهم استعداد لتقبل الأفكار والآراء الجديدة قد تطورت اعتقاداتهم وآمالهم السابقة تطورا يتوقف كنهه على طبيعة كل منهم وظروفه ، وعندى أن أهم ما نخرج به من دروس هذه الحرب (١) هو وجهة نظر معينة في مصادر التصرفات البشرية وماهية هذه المصادر ، وما عسى أن تصير إليه مستقبلا في الحدود المعقولة ؛ ويخيل الى أن وجهة النظر هذه يمكن - إذا كانت صحيحة - أن تكون أساسا لفلسفة أكثر قدرة على الثبات في أوقات الشدة مما أسفرت عنه سياسة الأحرار (٢) التقليدية .

وعلى الرغم من أن محاضرة واحدة فقط من هذه المحاضرات هي التي تعالج موضوع الحرب الا أنها جميعا نبتت من فكرة في أسباب التصرفات البشرية أوحى بها الحرب . وقد حدا بي الى تدوين هذه المقالات أملي في أن أرى أوروبا يوما وقد تأصلت فيها أمثال تلك النظم السياسية الواردة في تلك المحاضرات بحيث تجعل الناس ينفرون من الحرب . وهو أمل أعتقد اعتقادا جازما أنه ممكن التحقيق ، وان تطلب هذا منا جهودا ضخمة لهدم الحياة الاقتصادية والحياة السياسية ثم إعادة بنائهما من جديد .

والشخص الذى يقف بمنأى عن مضطرب المعتقدات والشهوات التى تجعل الحرب تبدو ضرورية ، يجد نفسه فى عزلة لا معدى عنها . عزلة هى الانفصال الذى لا يكاد يطاق عن نشاط الحياة العامة . وفى نفس اللحظة التى كانت فيها الطامة الشاملة (٢) تثير فى النفس أشد ألوان الألم ، كان هذا الألم ذاته يرغم الانسان على أن ينأى بنفسه عن هذه الموجة من الانتحار التى اجتاحت أوروبا . ان تشوفنا الذى لا طائل وراءه الى انقاذ البشرية من هذا الدمار الذى تسارع نحوه ليقضى علينا بالوقوف فى وجه التيار ، وما يتبع ذلك من عداة الناس لنا واتهامهم ايانا بتحجر الاحساس ، وفقداننا القدرة على اكتساب ثقة الغير . انه ليستحيل علينا ان نمنع الناس من الشعور بالعداء نحونا ، الا أننا نستطيع من ناحيتنا ألا نقابل هذا العداء بمثله ، وذلك بالفهم الصحيح وما ينشأ عنه من مشاركة الغير فى عواطفهم ،

أما اذا أعوزنا ذلك الفهم وتلك المشاركة ، فمحال أن نجد علاجاً للشروع التي يعانيتها العالم .

وثمة رأيان في الحرب يبدو لى أنهما غير سليمين : أحدهما هو ذلك الرأى المألوف في بلادنا ، والذي يعزو الحرب الى ما فطر عليه الألمان من شر ، والثانى هو ما يذهب اليه معظم دعاة السلم من أن الحرب نتيجة من نتائج التعقيدات الدبلوماسية وأطماع الحكومات ، وأحسب أن كلا الرأيين أبعد من أن يحددا لنا مدى تأصل الحرب فى طبيعتنا البشرية العادية ، فالألمان وأولئك الذين تتكون منهم الحكومات هم ، اذا حكمنا بمستواهم العام ، بشر عاديون يخضعون للانفعالات نفسها التي يخضع لها غيرهم ، ولا يختلفون عن سواهم الا فى الظروف المحيطة بهم ، كما أن غير الألمان ، ومن ليسوا دبلوماسيين ، يتقبلون الحرب بسهولة وفى اذعان ، ويسلمون بأسباب لقيامها غير صحيحة ولا كافية وما كان هذا أمراً ممكناً لو أن هؤلاء الناس كانوا ينفرون من الحرب حقيقة ؛ ان الأشياء غير الصحيحة التي يصدقها الناس ، والأشياء الصحيحة التي لا يصدقونها ، لهى دليل واضح على اتجاه نزعاتهم ، ولا أقصد هنا نزعاتهم كأفراد بل نزعاتهم كجماعات - اذ أن النزعة معدية . فنحن كثيراً ما نؤمن بما لا يقوم على صحته دليل أو برهان ، لأن طبيعتنا تشتهى - على غير وعى منا - أنواعاً معينة من النشاط لا تستساغ عقلاً الا اذا اعتقدنا صحة أشياء لا يقوم على صحتها برهان . ان هذه المعتقدات التي لا أساس لها هى القربان الذي تقدمه النزعة الى العقل ، وهكذا يؤمن العقل بالمعتقدات المتضاربة ، وان تشابهت ، وهى المعتقدات التي تجعل الناس هنا وفى ألمانيا يؤمنون بأن واجبهم يقتضيهم اشعال نار الحرب .

ولعل أول ما يتبادر الى ذهن من يسلم بصحة هذا التفسير ، أن من الخير للبشر لو أننا حكمنا عقولنا أكثر مما نفعل الآن ، فان الحرب - فى نظر الذين يؤمنون بأن شرها المستطير لا بد أن يصيب جميع المتحازين بأضرار لا يتصور مداها - تبدو جنونا مطبقاً ولوثة جماعية تنسى الناس كل ما تعلموه فى وقت السلم . فلو أن الناس سيطروا على نزعاتهم ولم يسمحوا لانفعالاتهم بأن تهيمن على عقولهم ، لوقاهم ذلك من التفكير فيما يقود الى الحرب ، ولا يمكنهم تسوية نزعاتهم بالطرق الودية .

ان هذا كله صحيح ، ولكنه وحده غير كاف .

ان أولئك الذين تحولت لديهم الرغبة فى الوصول الى المعرفة الصحيحة فضارت انفعالا ، هم وحدهم القادرون على ضبط مشاعرهم والتحكم فى نزعاتهم التى تقود الى المذابح البشرية . اذ لا يستطيع الوقوف فى وجه انفعال الا انفعال آخر ، ولا يجد من نزعة او رغبة الا نزعة مضادة .

فالعقل - كما يبشر به الاخلاقيون التقليديون - سلبى قصير الأمد ، قاصر عن أن يمهّد السبيل لحياة رغدة . ولهذا لا يستطيع العقل وحده أن يمنع الحرب . بل ان الأمر فى حاجة الى أكثر من ذلك ، فى حاجة الى خلق مجموعة حية ايجابية من النزعات والشهوات مضادة للنزعات والشهوات التى تقود الى الحرب . ان السبيل الذى تسلكه النزعة هو الذى يجب أن يتغير ، وليس الطريق الذى يسلكه التفكير الواعى فحسب .

وتنبثق جميع أنواع النشاط الانسانى من مصدرين : النزعة والرغبة . والدور الذى تقوم به الرغبة فى حياة الانسان مسلم به بما فيه الكفاية . فعندما يجد الناس أنهم لا ينالون من الحياة ما يرضيهم كل الرضا ، وأنهم يعجزون عن الحصول فى الحال على ما يرضيهم ، فانهم يتصورون أشياء يعتقدون أن تحقيقها يجلب لهم السعادة . ولا بد لتحقيق الرغبة من فترة من الزمن تمضى بين الشعور بالحاجة الى الشيء المرغوب فيه وفرصة الحصول عليه . هذا وقد تكون الأفعال التى توحى بها الرغبة مؤلمة فى حد ذاتها ، وقد يكون الوقت الذى يمر قبل تحقيق الرغبة طويلا ، وقد يكون الشيء المرغوب فيه خارج نطاق حياتنا ، بل ربما كان بعد انتهائها . والارادة - كقوة موجهة - تهدف أول ما تهدف الى متابعة تنفيذ الرغبة ، التى قد تكون بعيدة أو قريبة المنال ، على الرغم من أن بعض الأفعال التى يتطلبها تحقيق الرغبة تكون مؤلمة ، وعلى الرغم أيضا من الرغبات المؤقتة والنزعات المخالفة التى قد تغرى بالتحول عن تحقيق الرغبة الاصلية . كل هذا أمر عادى معروف ، وتقوم فلسفة الحكم التقليدية كلها تقريبا حتى الآن على الرغبة بوصفها مصدر التصرفات البشرية .

ولكن الرغبات لا تتحكم الا فى جزء من النشاط الانسانى ، وهو الجزء الواعى الواضح المتمدين ، وليس الجزء الأكثر أهمية . أما الجزء الغريزى من

طبيعتنا فتتحكم فيه نزعات تدفعنا نحو أفعال بذاتها ، لا رغبات • فالطفل يجرى ويصيح ليس لأنه يتوقع تحقيق رغبة أو فائدة ، ولكن لأن نزعة لديه تدفعه الى الجرى والصياح بالذات ؛ والكلاب تنبح فى ضوء القمر لا لأنها ترجو من وراء ذلك مصلحة ، ولكن لأنها تشعر بنزعة تدفعها الى ذلك • فنحن عندما نقوم ببعض الأفعال كالأكل والشرب والزواج والمشاجرة والتفاخر لا نقصد من ورائها غرضا ما ، بل هى النزعات تدفعنا الى ذلك دفعا • ان أولئك الذين يعتقدون أن الانسان حيوان عاقل سيقولون انه انما ينزع الى المباهاة ليرفع من شأنه فى نظر الآخرين ؛ ولكن معظمنا يستطيع أن يتذكر مناسبات نزع فيها الى المباهاة رغم يقينه أنه سيقابل بالاحتقار من أجلها • ان الاعمال الغريزية تحقق عادة بعض النتائج التى يستريح اليها الرجل الطبيعى ، ولكنه لايقوم بهذه الأعمال رغبة فى هذه النتيجة ، اذ أن هذه الأعمال تدفع اليها نزعات كثيرا ما تكون قوية الى درجة تدفعنا الى التصرف تصرفا معيننا حتى لو كانت النتائج المرغوب فيها غير ممكنة التحقيق عادة •• ويحب الرجل أن يتصور أنه يحكم عقله فى تصرفاته أكثر مما يفعل الطفل أو الكلب ، وهو يخفى عن نفسه - على غير وعى منه - الدور الكبير الذى تلعبه « النزعات » فى حياته ، ويتبع فى ذلك خطة تكاد تكون واحدة فى جميع الحالات • « فالنزعة » اذا لم يترك لها العنان فى اللحظة التى تجيش فيها ، نشأت فى النفس رغبة تحل محلها لتحقيق النتائج التى كانت النزعة تهدف اليها • فاذا كانت هذه النتائج ضارة ، نشأ صراع بين « النزعة » والبصيرة • وقد تنتصر البصيرة اذا كانت النزعة ضعيفة • وهذا ليس بتحكيم العقل • واذا كانت « النزعة » قوية ، فاما أن يموه الانسان على البصيرة ، ومن ثم يتجاهل العواقب الضارة ، أو يتحمل النتائج أيا كانت ، اذا كان مقطورا على الشجاعة •

ولكن مثل هذه الشجاعة وهذا الاندفاع فى النزعة أمر نادر ، فمعظم الناس عندما تشتد فيهم النزعات ينجحون فى اقناع أنفسهم عن طريق الانتخاب اللاشعورى للانتباه عادة بأن عواقب تحقيق نزعاتهم غير ضارة • وقد قامت مذاهب فلسفية وأخلاقية كاملة على هذا التمويه • وهى مذاهب ليست فى الواقع الا ثمرة لتفكير طغت عليه النزعة فجعلت منه مطية ،

بحيث تجعل لها مبررا فتصير أشبه بالتصرفات المبنيّة على العقل . اذ أن التفكير السليم الوحيد هو ما ينبثق من نزعة حب الاستطلاع التي تؤدي الى الرغبة في المعرفة والفهم . ولكن معظم ما نعتقد أنه عمل ذهني مجرد ليس في الواقع سوى ايجاد نزعات لا تمت الى المعرفة بصلة ، وهو ليس سوى وسيلة نقنع بها أنفسنا أننا اذا أذعنا لهذه النزعة فلن نصاب بخيبة أمل أو نعمل شرا .

وعندما نكبت نزعة ما فاننا نشعر بانزعاج ، بل ربما شعرنا بالأم شديد . وقد نسمح بتحقيق النزعة لتتخلص من هذا الألم ، وعندئذ يصبح تصرفنا مبنيا على غرض . ولكن الألم لا يوجد الا بسبب النزعة ، والنزعة موجهة نحو تصرف ما ، وليس نحو التخلص من الألم الناشئ عن كبتها . فالنزعة نفسها تظل بدون غرض ، أما غرض التخلص من الألم فهو لم يوجد الا نتيجة للكبت المؤقت .

وتلعب النزعات دورا أكبر مما تلعبه الرغبات كمصدر لنشاطنا . ولا شك في أن للرغبات قسما في توجيه هذا النشاط ، ولكنه ليس كبيرا كما يبدو ، فالنزعة عادة تجر وراءها سلسلة من الرغبات الوهمية التابعة لها ، وهذه الرغبات تجعل الشخص يعتقد أنه انما يهدف الى تحقيق نتائج بذاتها ، والواقع أن تحقيق هذه النتائج هو استجابة للنزعة التي لا دافع لها خارج ذاتها . فالإنسان قد يؤلف كتابا أو يرسم صورة ، معتقدا أنه انما يفعل ذلك رغبة منه فيما قد يصيبه من ثناء ، ولكنه سرعان ما يفقد اهتمامه بما أتم ، ليبدأ عملا جديدا ، اذا كان عمله الأول لم يفلح في اشباع النزعة الانشائية لديه .

وما ينطبق على الانشاء الفني هو نفسه ما ينطبق على جميع تصرفاتنا الحيوية ، فالنزعات المباشرة هي التي تحركنا ، أما الرغبات فليست الا ستارا للنزعات .

وللرغبة ، باعتبارها نقيضا للنزعة ، نصيب كبير متزايد في تنظيم حياة الناس ، فالنزعة فوضوية لا هدف لها ، وليس من اليسير اخضاعها لنظام معين . وقد يمكن التجاوز عنها في الأطفال والفنانين ، ولكن الشخص الذي يريد أن يتسم بالوقار لا يستطيع أن يترك لنزعاته العنان . ومعظم الأعمال

التي يُوجر عليها الانسان تدفع اليها الرغبة ، لا النزعة ، وقد يكون العمل في ذاته مرهقا مملا ، ولكن الأجر مرغوب فيه . وألوان النشاط الجدى التي تملأ ساعات العمل عند الانسان تتحكم فيها غالبا الأغراض ، لا النزعات ، وذلك الا فى حالات نادرة لبعض سعداء الحظ . وبما أن مكانة النزعة فى الحياة الراضية غير معترف بها فقلما يعترض أحد على ذلك .

وتبدو النزعة - لمن لا يشترك فيها فعلا أو بخياله - كحالة من حالات الجنون . فالنزعات أولا وقبل كل شىء عمياء لا تأبه للنتائج ولا تقييم وزنا لثاقبة . وقد يبدو هذا الاختلاف فى وجهات النظر مسألة مبدأ أخلاقى أو مذهب عقلى ، بينما هو فى الحقيقة ناشىء عن اختلاف النزعات . وطالما بقى هذا الاختلاف فلن تتلاقى وجهات النظر . فكل أولئك الذين يعيشون حياة نشيطة قوية ينشأ لديهم نوع من النزعات يبدو لغيرهم جنونا . والنزعات العمياء قد تودى بصاحبها الى الهلاك فى بعض الأحيان ، ولكنها أحيانا تودى الى أجمل ما تحويه الحياة . فالنزعات العمياء هى سبب الحرب ، ولكنها أيضا مصدر العلم والفن والحب . فليس المطلوب هو اضعاف النزعات ، ولكن توجيهها التوجيه الصحيح نحو الحياة والنمو ، لا نحو الدمار والانحلال .

ان تحكم الارادة المطلق فى النزعات ، وهو ما يبشر به الأخلاقيون أحيانا ، والذى تكررنا عليه الحاجة الاقتصادية فى معظم الأحوال ، ليس فى الواقع أمرا مرغوبا فيه . فالحياة التى تتحكم فيها الأغراض والرغبات فقط ، وتكبت النزعات ، لهى حياة جافة ، تنقصها الحيوية ، وتترك الشخص فى نهاية الأمر غير مكترث حتى بالأهداف والرغبات التى أراد أن يحققها . وعندما يعيش شعب بأسره على هذا الأسلوب ، فانه يتحول الى شعب ضعيف ، ويفقد القدرة على تمييز العقبات التى تحول دون تحقيق رغباته ، والتغلب عليها . ويعمل التصنيع والتنظيم باستمرار على ارغام الشعوب المتدينة على أن تحيا أكثر فأكثر حياة توجهها الأغراض دون النزعات . وتكون نتيجة مثل هذه الحياة ، أن تصبح بضى الزمن جرداء خاوية ، أو أن تنشأ نزعات جديدة غير تلك التى تعودت الارادة كبها ، أو غير تلك التى يستطيع أن يركها العقل الواعى ، وهذه النزعات الجديدة خليقة بأن تكون أسوأ اثرا من تلك التى كبتت . فالمغلاة فى أخذ النفس بالنظام الشديد كثيرا ما ينجم

نمها نزعات تدفع للقسوة والتدمير ، وبخاصة اذا كان هذا النظام تفرضه قوة خارجة عن الشخص ؛ وهذا هو أحد الأسباب في أن الروح العسكرية تترك أثرا سيئا في الشعوب . فالنزعات التلقائية اذا لم تجد متنفسا ، كانت نتيجتها على الدوام تقريبا اما قضاء على الحيوية ، أو نشوء نزعات اعتدائية وضد الحياة .

ونزعات الشخص لا تحددها طبيعته منذ ميلاده ، ولكنها تتأثر الى حد بعيد بطريقة حياته والظروف المحيطة به . لذلك يجب دراسة طبيعة تأثير النزعات بهذه العوامل ، وأن تؤخذ نتائج هذه الدراسة بعين الاعتبار عند الحكم على آثار النظم السياسية والاجتماعية ، ومقدار صلاحيتها .

والحرب لا تنشأ عن رغبة أو تعقل ، بل تنشأ في غالب الأمر عن النزعات . فهناك نزعة اعتداء ، ونزعة مقاومة الاعتداء . وقد تتفق احدهما أحيانا وما يمليه العقل ، ولكنها والعقل على طرفي نقيض في حالات كثيرة . وينشأ مع كل نزعة مجموعة من المعتقدات المصاحبة لها . ونستطيع أن نرى المعتقدات التي تصاحب نزعة الاعتداء في برنهاردي Bernhardi وفي عقائد الفاتحين المسلمين الأوائل (١) . وترى على شكل أوضح في سفر يوشع . فهناك أولا ذلك الاعتقاد في التفوق الاسمي للمجموعة التي ينتمى إليها الشخص ، وبقينه أنها هي الشعب المختار . وهذا يبرر ما يشعر به من أن ما يصيب شعبه من خير أو شر هو وجهه الجدير بالاهتمام الحقيقي ، وأن باقى العالم ليس الا ميدانا يعرض فيه سمب المختار قوته . ونجد هذا الاتجاه في الشئون السياسية الحديثة ، فمثلا في مذهب التوسع الاستعماري (الامبرياليزم) . تقف أوروبا كلها هذا الموقف من أفريقيا وآسيا ، ويقفه الألمان من باقى شعوب أوروبا نفسها .

وتسير جنبا الى جنب مع نزعة الاعتداء ، نزعة أخرى هي نزعة مقاومة

(١) لم يكن الذى دفع المسلمين في صدر الاسلام الى فتح فارس والشام ومصر ، وبعد ذلك ما وراء هذه الاقطار ، هو نزعة الاعتداء التي اتهمهم بها المؤلف العظيم ، ولكن ذلك كان لتأمين الدولة الاسلامية التي أنشأها الرسول (ص) وما بلغ خليفته أبا بكر وعمر من استعداد الفرس والروم لرقضاء عليها قبل أن تقضى عليهم . . . ومن هنا كان الفتح الذى خلص الشعوب المفتوحة من مظالم لا يتكرها المؤرخون (المترجمان)

الاعتداء ، ونجد هذه النزعة ممثلة بوضوح فى شعور الاسرائيليين نحو سكان فلسطين القدماء ، وشعور أوروبا فى القرون الوسطى نحو المسلمين . وينشأ عن هذه النزعة اعتقاد فى أن أولئك الذين يخشى اعتداؤهم قد فطروا على الشر الذى لا مثيل له ، واعتقاد فيما للعادات القومية التى يقضى عليها هزلاً . المعتدون اذا أتيح لهم النصر من قيمة عظمى . فعندما اندلعت الحرب فى أوروبا بدأ الرجعيون فى انجلترا وفرنسا يتحدثون عن الديمقراطية على الرغم من أنهم حتى هذه اللحظة التى قامت فيها الحرب كانوا يحاربون الديمقراطية بكل قواهم . وهم ليسوا منافقين فيما يقولون ، فنزعة مقاومة اعتداء ألمانيا جعلتهم يقدرون كل ما يخشى عليه من هجوم الألمان . فهم قد بدأوا يحبون الديمقراطية لأنهم يكرهون الألمان ، وأعتقدوا أنهم انما يكرهون الألمان لحبهم الديمقراطية .

وقد سادت النزعتان المتلازمتان ، نزعة الاعتداء ونزعة مقاومة الاعتداء ، فى جميع الدول التى اشتركت فى الحرب ، أما أولئك الذين لم تسيطر عليهم احدى هاتين النزعتين فيمكن تقسيمهم على وجه التقريب الى فئات ثلاث . فهناك أولاً أولئك الذين يشعرون بالكراهية ضد الدولة التى تحكمهم ، وهذه الفئة تشمل الارلنديين والبولنديين والفنلنديين واليهود وأفراد الشعوب المحكومة الأخرى . ونستطيع أن نسقط هؤلاء الناس من حسابنا فيما يتعلق بالموضوع الذى نعالجه ، اذ أن لديهم نفس النزعات التى لدى المتحاربين ، ولا يختلفون الا فى الظروف المحيطة بهم .

وتتكون الفئة الثانية ممن لا يظهرون الحرب من أولئك الذين استكانت نزعاتهم . ويفترض أنصار الحرب أن جميع دعاة السلام - باستثناء من يعملون لحساب ألمانيا - ينتمون الى هذه الفئة . فالاعتقاد السائد هو أن دعاة السلام قوم عديمو الاحساس ولا حمية لديهم ، فهم يستطيعون أن ينظروا الى الأمور ويناقشوها عقليا فى هدوء وكأنما الأمر لا يهمهم، بينما اخوانهم يجودون بأرواحهم فى سبيل الوطن . ومن الجائز أن يصدق هذا على بعض دعاة السلام السليبين الذين يقتصرون على الامتناع عن الاشتراك فى المجهود الحربى . وأنا أعتقد أن أنصار الحرب على حق فى التنديد بمثل هؤلاء الناس . فعلى الرغم من كل الدمار الذى تسببه النزعات التى تؤدى الى الحرب ، فان مجال الأمل أوسع أمام شعب لديه هذه النزعات منه أمام

شعب ماتت لديه كل النزعات . ان النزعة هي الصورة التي تتجلى فيها الحياة ، وطالما كانت موجودة فهناك أمل في أن يتجه التطور نحو الحياة ، بدلا من أن يتجه نحو الفناء ، ولكن انعدام النزعات هو الفناء ذاته ، ولا يمكن أن تنشأ حياة جديدة من العدم .

أما دعاة السلام العاملون فليسوا من هذه الفئة ، فهم قوم لا تنقصهم النزعات الدافعة ، ولكن نزعاتهم تدفع الى النفور من الحرب ، نزعات فيها من القوة ما يكفي للتغلب على نزعة الحرب . ان الرجل الذي يقذف بنفسه معترضا تيار الشعور الوطني ، الرجل الذي يدافع عن قضية يخيل للناس أن لا رجاء فيها ، ويعرض نفسه لفتح الناس فيه ويقاوم عدوى الشعور الجماعي ، ليس رجلا تنقصه الحماية . ان النزعة التي تدفع الى تجنب معاداة الرأي العام هي من أقوى النزعات في الطبيعة البشرية ، ولا يتغلب عليها الا نزعة مباشرة قوية لا تعرف حسابا للعواقب . ان التفكير الهادئ لا يستطيع وحده أن يدفع الى عمل مثل هذا .

ويمكن تقسيم النزعات الى نوعين ، نزعات تعمل للحياة ، وأخرى تؤدي الى الفناء . والنزعات التي تدفع الى الحرب هي من بين النزعات التي تؤدي الى الفناء . وأي نزعة من تلك التي تعمل للحياة ، اذا بلغت حدا كافيا من القوة ، تدفع الشخص الى أن يقف ضد الحرب . وبعض هذه النزعات لا يكون قويا الا لدى من بلغوا شأوا بعيدا من الرقي ، وبعضها يشترك فيه جميع البشر . ومرقى النزعات التي تعمل للحياة تلك التي تدفع نحو الفن والعلم ، فكثير من الفنانين ظلوا بمنأى تماما عن شهوة الحرب ، ولم يكن هذا ضعفا منهم ولكن لأن غريزة الخلق والسعي نحو تحقيق المثل ، تجعلهم أحرص من أن يجرفهم تيار الشهوة الوطنية ، فلا يستجيبوا للأساطير التي تختفي خلفها نزعة الاعتداء . وكذلك القلائل الذين تهيمن عليهم النزعة العلمية ، فقد تنبهوا الى الخرافات التي يسوقها كل من الطرفين المتحاربين لتأييد وجهة نظره ، وقادهم الفهم الصحيح الى الوقوف على الحياد . ولكن هذه النزعات ، التي لا توجد الا عند صفوة من الناس - لا تكفي وحدها لخلق قوة شعبية تستطيع تغيير العالم .

وهناك ثلاث قوى لا تحتاج الى مواهب عقلية ممتازة تعمل الى جانب

الحياة ، وليست هذه القوى نادرة الوجود فى الوقت الحاضر ، وقد تصبح أكثر شيوعا فى ظل نظم اجتماعية أفضل . وهذه القوى هى الحب ، وغريزة الانشاء ، والشعور بهجة الحياة ، والقوى الثلاث تكبحها وتضعفها فى الوقت الحاضر الظروف التى يعيش فيها الناس ، يستوى فى ذلك ساء الحظ منهم ، وغالبية القادرين فيهم . فنظمتنا تقوم على الجور والسلطة ، ونحن انما نتغاضى عن وجود ألوان العسف والجور ، التى نستفيد منها ، لأننا نخلى قلوبنا من الرحمة ، ونعمى عقولنا عن الحقيقة . ان الفكرة التقليدية عن مقومات النجاح تؤدى بمعظم الناس الى حياة يضحون فيها بأكثر النزعات حيوية ، فتفقد الحياة بهجتها ، ويصبحون مرهقين فاترى الهمة ، فنظامنا الاقتصادى يقضى على جميع الناس تقريبا بأن يكرسوا أنفسهم لخدمة أهداف غيرهم ، ويجعلهم يشعرون بالعجز ، غير قادرين على الحصول الا على النزر اليسير من السرور الذى لا فضل لهم فيه ، وكل هذه الأشياء تقضى على حيوية الجماعة ، وعلى اتساع الافق الوجدانى للفرد وقدرته على مواجهة الدنيا فى عزة . وكل هذه الأشياء لا ضرورة تحتم وجودها ، ويمكن القضاء عليها بالحكمة والشجاعة ، فاذا قضى عليها تغيرت النزعات فى الناس تغيرا كليا ، وسار الجنس البشرى نحو آفاق جديدة من السعادة والحيوية . والغرض من هذه المحاضرات هو العمل على تحقيق هذه الغاية .

ان نزعات الشخص ورغباته ، من حيث هى عوامل أساسية فى حياته ، ليست منفصلة عن بعضها ، فهى تنبعث جميعا من مصدر أساسى للنمو ، وهذا المصدر هو ضرورة غريزية ملحة توجهها وجهة معينة ، كما تتجه الأشجار نحو الضوء . وطالما ظلت هذه الحركة الغريزية تسير نحو هذا الهدف لا يعترضها عائق ، فان ما قد يحدث من عثرات ليس كارثة أساسية ، ولا ينشأ عنه التشويه الذى ينجم عن وجود عائق يحول دون النمو الطبيعى للشخص . ويجب علينا أن ندرك بخيالنا ذلك المصدر الأساسى المستقر فى صميم كل كائن بشرى ، اذا أردنا أن نفهم الانسان فهما أساسه البصيرة ، ويختلف هذا المصدر من شخص الى آخر ، ويحدد لكل شخص الناحية التى يستطيع أن يتفوق فيها . وخير ما يمكن أن تفعله النظم الاجتماعية للفرد هو أن تترك نموه حرا نشيطا ، فهى لاتستطيع أن تفرض عليه أن ينمو على نمط شخص آخر . ويوجد فى الانسان بعض

النزعات والرغبات التي لا تنبعث عن المصدر الأساسى مثل الميل نحو المخدرات ، ويجب أخذ النفس بالشدّة والقضاء على مثل هذه النزعات اذا بلغت حد الضرر . وهناك نزعات أخرى مبعثها المصدر الأساسى عند بعض الأشخاص ، ولكنها ضارة بنمو الآخرين ، وهذه أيضا يجب أن تكبح لمصلحة الغير ، ولكن غالبا ما يكون السبب فى نشوء هذه النزعات هو أن أصحابها اعترض نموهم الطبيعى عائق ، وهى قلما توجد عند من لا يحول شىء دون نموهم .

والأشخاص مثل الأشجار ، يفتقر نموهم الى التربة الصالحة ، والى قدر كاف من الحرية ، والنظم السياسية تستطيع أن تساعد أو تعرقل هذين العاملين لدى الانسان ، ولو أن تهيئة التربة والحرية اللازمتين لنمو الانسان أصعب بكثير من تهيئة التربة والحرية اللازمتين لنمو الشجرة . ولا يمكن تحديد المدى الكامل للنمو الذى يمكن أن يصل اليه الانسان اذا تهيأت له الظروف ، فالأمر معقد محير للفهم ، وليس من سبيل الى ادراكه الا عن طريق الاحساس به بواسطة وجدان رقيق ، وفهمه بصورة ما عن طريق التخيل ، فهى لا تعتمد على البيئة المادية فحسب ، بل هى لا تعتمد على هذه البيئة بصفة أساسية ، بل تعتمد على المعتقدات والوجدان ، والفرص المتاحة لمزاولة النشاط ، وعلى كل ما يتعلق بحياة الجماعة . وكلما كان حظ الانسان من المدنية والتقدم أكثر ، زادت عوامل نموه تعقيدا ، وزاد تأثير هذه العوامل بالحالة العامة للجماعة التى يعيش فيها . فحاجات الشخص ورغباته - اذا كان واسع الأفق عميق الإدراك - لا تقتصر على ما يتعلق بشخصه فقط ، فان ما يصيب الجماعة التى ينتمى اليها من اخفاق أو نجاح يصبح اخفاقا أو نجاحا شخصيا له ، يعوق الأول نموه ، ويفغديه الثانى .

وتعرقل بعض النظم الموروثة عن عصر أكثر بساطة مصدر النمو عند معظم الناس فى العصر الحاضر . فقد نشأت امكانيات جديدة للنمو عن تقدم الفكر والمعرفة ، وعن زيادة التحكم فى القوى المادية ، وقد أدت هذه الامكانيات الى ظهور مطالب جديدة يجب العمل على اشباعها ، إذا أردنا ألا يتوقف نمو أصحاب هذه المطالب ، لقد قل الإذعان للقيود التى لا مناص منها ، كما قل الأمل فى حياة طيبة طالما بقيت هذه القيود . فان النظم التى

تمنح بعض الطبقات فرصاً أوسع من غيرها لم تعد الطبقات الأخرى الأقل حظاً تعتبرها نظماً عادلة ، على الرغم من أن الطبقات المحظوظة لم تنزل تدافع عنها بكل قواها ، ومن هنا ينشأ صراع عالمي تجند فيه السلطة والتقاليد ضد الحرية والعدل . وتفقد المبادئ الأخلاقية المعترف بها أثرها على الطبقات الثائرة لأن هذه المبادئ جزء من التقاليد التي تحاربها هذه الطبقات . وقد أصبح التعاون مستحيلاً بين المدافعين عن القديم ، والداعين إلى الجديد . واعتري كل العلاقات بين الناس انقسام في الصميم لا ينفك يتزايد يوماً بعد يوم بشكل ملحوظ . وقد ازداد عجز الناس - بسبب انشغالهم بمعركة الحرية - عن تحطيم الحواجز التي تقيمها (الأثنا) ، وتحقيق النمو الذي ينشأ عن اتحاد حيوى حقيقى .

وترجع نظمنا كلها الى مصدر تاريخى واحد هو (السلطة) ، فالسلطان المطلق الذى كان يتمتع به الحاكم الشرقى المستبد كان يقابله من الناحية المدنية الاله الواحد الذى لا حد لقدرة والذى كان تمجيدوه هو غاية ما يهدف اليه الناس ، والذى لا حق لانسان قبله .

وقد آل هذا السلطان الى الامبراطور والبابا ، والى ملوك العصور الوسطى ، والى نبلاء النظام الاقطاعى ، بل الى كل أب وزوج فى علاقته مع اولاده وزوجته . وتجسد السلطان الالهى فى سلطان الكنيسة ، وقامت الدولة والقانون على سلطة الملك ، ونشأت الملكية الفردية فى الاراضى من سلطة سادة الاقطاع المنتصرين ، وتحكمت فى الأسرة سلطة رب العائلة الذى منحته القوانين الرومانية مختلف الحقوق .

وما كانت النظم السائدة فى العصور الوسطى لتسمح الا لنفر ضئيل من المحظوظين أن ينموا بحرية ، وكانت الغالبية العظمى لا تعيش الا لخدمة هذا النفر القليل . وقد ظل مجتمع العصور الوسطى متماسكاً وليس فى أساسه ما يقوضه ، وذلك طالما كان احترام السلطة حقيقياً صادراً من الأعماق ، يشعر به كل فرد من الخاضعين لهذه السلطة ، اذ كان ما يبدو من اذعان الناس لا يتعارض وشعورهم ا لداخلى بالحرية ، لأنه كان اذعاناً عن طواعية وجليب خاطر ، والسبب فى هذا أن نظم المسيحية الغربية استندت فيما استندت اليه الى نظرية كان الايمان بصحتها أكثر من الايمان بأية

نظرية تساق للدفاع عن نظمنا الحالية .

وقد انهارت الأسس التي قامت عليها الحياة في العصور الوسطى لأنها عجزت عن أن توفر للناس ما يطلبون من عدالة وحرية . ولما تجاوز الحكام حدود سلطاتهم النظرية ، اضطروا ضحاياهم - تحت ضغط الاضطهاد - إلى أن يتذكروا أن لهم هم أيضا حقوقا ، وأن ليس هناك ما يبرر أن تصبح حياتهم وقفا على خدمة هذا النفر القليل من الحكام . وقد ظهر بالتدريج أن الناس يسيئون استعمال السلطة غالبا اذا وقعت في أيديهم ، وأن السلطة عند ممارستها تصبح استبدادا . ولما أبى أصحاب السلطان على الناس ما طلبوه من عدالة ، تفرق الناس شيئا ، تقاتل كل منها في سبيل حقوقها هي وحدها ، فلم تكن تؤلف مجتمعا أصيلا ، يؤلف بينه هدف حيوى مشترك . وعدم وجود هذا الهدف المشترك أصبح مصدرا من مصادر الشقاء . وأحد الأسباب التي حدثت بكثير من الناس إلى الترحيب بنشوب الحرب الحالية (١) أنها جعلت من كل شعب مرة أخرى مجتمعا واحدا يجمعه هدف مشترك . وقد أدت الحرب إلى ذلك بعد أن قضت - إلى وقت ما - على تباشير هدف مشترك للعالم المتمدين أجمع ، إلا أن هذه التباشير كانت لا تزال ضعيفة إلى حد أن القضاء عليها لم يترك أثرا شديدا إلا فى نفر قليل . وقد ابتهج الناس بهذا الشعور الجديد بوحدة مجتمعهم أكثر مما أسفوا للتباعد الذى قام بينهم وبين أعدائهم .

إن القتال فى سبيل الحرية اقتضى أن يكون الناس أقسى قلوبا وأكثر تباعدا عن بعضهم ، ولا ينتظر أن يزول هذا الأثر تماما فى المستقبل ، وإذا أردنا أن ينمو مجتمع تدب فيه الحياة فلا مناص من أن نغير نظمنا من أساسها بحيث تتضمن احترام الفرد وحقوقه ، الأمر الذى يتطلبه الشعور الحديث . فقد ألغت امبراطورية العصور الوسطى وكنيستها الفرد تماما . وكان يوجد هرطقة ، ولكنهم كانوا معرضين للابادة بلا رحمة وبلا شيء من وخز الضمير الذى كان يصاحب حركات الاضطهاد التى جاءت بعد ذلك ، وقد كان هؤلاء الهرطقة - مثل مضطهديهم - يعتقدون أنه يجب ألا يكون فى العالم سوى دين واحد ، وكان الخلاف بينهم ينحصر فى نوع هذا الدين فقط . ثم جاءت النهضة فقوضت نظرية العصور الوسطى من أساسها لدى نفر

قليل من رجال الفن والأدب ، ولكنها لم تقدم بدلا منها سوى الشك وبلبلة الأفكار . وقد أحدث الثلثة الخطيرة الأولى في هذه النظرية مانادى به مارتن لوثر من أن رجال الدين غير معصومين من الخطأ ، وأن لكل فرد الحق في أن يحكم عقله فيما يؤمن به . وكانت النتيجة الحتمية لهذا الرأي أن نشأ مع مضي الوقت الاعتقاد بأحقية الشخص في اختيار عقيدته الدينية دون تدخل من أى سلطة ، وهكذا بدأت معركة الحرية في ميدان الدين ، وفي هذا الميدان كان انتصار الحرية أتم منه في أى ميدان آخر (١)

اننا نستطيع أن نرى في جميع مجالى الحياة تطورا أساسه الفردية المطلقة ، وهو تطور يهدف إلى الكفاح الذى يؤدي إلى الإصلاح الشامل ، كما هو المأمول . فهناك مطالب يتقدم بها بعض الناس باسم العدالة ، ويقاومها بعضهم باسم التقاليد والحقوق المكتسبة ، وكلا الجانبين يعتقد عن إيمان أنه أحق بالنصر ، إذ يوجد في فكرنا نظريتان عن كيفية تنظيم المجتمع ، وكل شخص يختار - على غير وعى منه - النظرية التى تتفق وظروفه . ولأن المعركة طويلة وشاقة ينسى الناس تدريجيا النظريات ، ولا يبقى فى النهاية سوى تأكيد الذات ، وعندما ينال المظلوم حرته يصبح ظالما كسأدته السابقين .

ويرى هذا بصورة غير واضحة فى حالة ما يسمى بالقومية . فالقومية من الناحية النظرية هى المذهب القائل بأن الأفراد المتشابهين فى التقاليد المتقاربين فى المشاعر يكونون بالطبيعة جماعات تسمى « شعوبا » ، كل منها تتولى أموره حكومة مركزية واحدة . وهذا المذهب مقبول من الناحية النظرية . ولكننا عند التطبيق نرى شيئا آخر . فيقول « القومى المضطهد » أنا أنتمى ، بمشاعرى وتقاليدى إلى شعب أ ، ولكنى تحت حكم حكومة يتولى مقاليدها شعب ب . وليس فى هذا شيء من العدالة ، وذلك ليس فقط لأنه يتنافى ومذهب « القومية » ولكن لأن شعب أ الذى أنتمى إليه أفضل وأكثر تقدما ومدنية من شعب ب المتأخر الرجعى الهمجى ، ولذلك يجب أن

(١) كتب هذا قبل ان يصبح اعتناق المسيحية جريمة تعاقب بالاشغال الشاقة لمدة عشر

سنوات ، وذلك بمقتضى المادة الثانية من قانون الخدمة العسكرية (هذه الحاشية أضيفت

يسمو شعب أ ويزدرى شعب ب ، ولا شك أن أفراد شعب ب لن يعيروا
أذنا صاغية لمطالب العدالة المجردة إذا كانت هذه المطالب مصحوبة بعداء
وازدراء ، ثم لا يلبث شعب أ أن يسترد حريته كنتيجة من نتائج الحرب -
ولكن الطاقة والشعور بعزة النفس اللذين استطاعا استخلاص الحرية
يكونان قد ولدا قوة دافعة غالبا ما تستمر مؤدية إلى محاولة الفتح الخارجي ،
أو إلى رفض رد الحرية إلى شعب أصغر . لقد كان الانجليز يقولون عن
الإنجليز : ماذا ؟ هل تقولون ان شعب ح الذي هو جزء من دولتنا له
قبلنا نفس الحقوق التي كانت لنا قبل شعب ب ؟ ان هذا تخريف . انه
شعب فظ مشاغب ، لا يستطيع حكم نفسه ، وهو في حاجة إلى يد قوية تتولى
أمره حتى لا يصبح مصدر تهديد لجميع جيرانه . وهذا ما يقوله الألمان
والروس عن البولنديين . وهو ما يقوله النمسيون عن المجر . وهو ما
يقوله المجرىون عن الصربيين . وهو ما يقوله الصربيون عن أهالي مقدونيا .
وهكذا فان « القومية » - المذهب المقبول من الناحية النظرية - تؤدي في
حركة طبيعية إلى الاضطهاد والحروب والفتن ، فبمجرد أن حررت فرنسا
نفسها من الانجليز في القرن الخامس عشر بدأت فوراً في غزو ايطاليا ،
وما ان تحررت أسبانيا من الحكم العربي حتى اشتبكت مع فرنسا في
نضال استمر أكثر من مائة سنة ، وذلك من أجل السيادة على أوروبا . أما
ألمانيا فلها حالة تبعث على الاهتمام في هذا المجال . ففي أوائل القرن
الثامن عشر كانت الثقافة الألمانية فرنسية بحتة ، اذ كانت اللغة الفرنسية هي
لغة البلاط الألماني ، وهي اللغة التي كتب بها ليبنتز فلسفته ، وهي اللغة
السائدة التي كانت تكتب بها العلوم والآداب الرفيعة ، فلم يكن هناك أثر
يذكر لوعي قومي ، ثم جاء بعد ذلك عدد من الرجال النابيين الذين خلقوا
شعورا باحترام النفس في ألمانيا وذلك بما أنتجوه من شعر وموسيقى
وفلسفة وعلوم . ولكن القومية الألمانية لم تظهر من الناحية السياسية حتى
غزا نابليون ألمانيا ، وحتى ثورة الألمان ضده سنة ١٨١٣ . وبعد قرون
كانت خلالها كل القلائل التي حدثت في أوروبا تبدأ باجتياح فرنسا أو
السويد أو روسيا لألمانيا ، اكتشف الألمان أنهم اذا اتحدوا وبذلوا مجهودا
كافيا استطاعوا صد الجيوش المغيرة عن بلادهم . ولكن المجهود الذي
بذلوه كما أكبر من أن يقف عندهم استنفاد أغراضه الدفاعية البحتة بعد أن
هزم نابليون . والآن - وبعد مرور مائة سنة - لم تفقد الحركة شيئا من

قوة اندفاعها ، غير أنها تحولت الى الاعتداء والغرور ، ولا يمكن الحدس عما إذا كنا على وشك أن نشهد نهايتها الآن .

ولو كان لدى الناس أى شعور قوى بوجود الاخاء بين الشعوب لكانت القومية وحدها كافية لأن يعرف كل شعب حدوده . ولكن لأن شعورهم بوحدة الكيان لا يتعدى حدود مجتمعهم الخاص ، فلا شيء سوى القوة يضطر كل شعب الى احترام حقوق الشعوب الأخرى حتى في الوقت الذي يطالب فيه هذا الشعب غيره باحترامهم حقوقه المماثلة .

ومن المنتظر ، بمضى الزمن ، أن يحدث تطور في النضال بين العمل ورأس المال ، وهو النضال الذي بدأ منذ نشأة النظام الصناعي ، وأن يحدث تطور مماثل له في النضال الذي لا يزال في مهده ، بين الرجال والنساء .

ولابد لنا من مبدأ عام جديد يؤمن به الجميع مخلصين يهدف الى تحقيق العدالة ، وذلك اذا أردنا أن تسوى هذه الخلافات كلها ، فهذه الحال من الشد والجذب ، الناشئة عن « تأكيد الذات » المتبادل لا يمكن أن تنتهي الى اقامة العدالة الا اذا تعادلت القوى مصادفة . فليس هناك فائدة ترجى من وراء أى محاولة لتدعيم النظم التي تقوم على السلطة ، حيث أن جميع هذه النظم لابد أن ينشأ عنها ظلم ، والظلم اذا نشأ لا يمكن أن يستمر دون أن يلحق أضراراً جسيمة بكل ممن يدافعون عنه ومن يقاومونه . وهذه الأضرار تجعل الانسان أكثر قسوة اذ يعمل على أن تصبح جدران « الأنا » أقوى فتحيلها سجنًا بدلا من أن تكون متنفسا . أن نحو الفرد الذي يسير في طريقه الطبيعي دون عائق يعتمد على صلات عديدة مع الآخرين ، وهي صلات يجب أن تأخذ طابع التعاون الحر ، لا صفة الخدمة الاجبارية . لقد كان التعاون يأخذ طابع الاذعان وعدم المساواة في الوقت الذي كان يسود فيه الايمان بالسلطة ، أما الآن فلا مناص من التعاون والمساواة المتبادلة . فجميع الأنظمة ينبغي أن تعتمد ما أمكن على الاتحاد القائم على الرغبة ، لا على قوة القانون والسلطة التقليدية التي يتمتع بها أصحاب السلطان ، وذلك اذا كنا نريد ألا نقف في سبيل النمو الطبيعي للفرد . وليس من بين نظمنا الحالية نظام يستطيع أن يظل على قيد الحياة دون تغيير أساسي شامل اذا طبقنا المبدأ السابق . وهذا التغيير واجب تمليه الضرورة حتى لا يتفكك العالم

فيصبح وحدات منفصلة كل منها في حرب مع كل الوحدات الأخرى .

ان المصدرين الأساسيين للعلاقات الطيبة بين الأفراد هما الميل الغريزي والغرض المشترك . وقد يبدو الغرض المشترك أكثر المصدرين أهمية من الناحية السياسية ، ولكن الغرض المشترك في الواقع يكون نتيجة لميل غريزي أو نفور غريزي مشترك لا سبب لهما . ان الجماعات البيولوجية - من العائلة الى الشعب - تعتمد في تكوينها ، الى حد قد يزيد أو ينقص ، على الميل الغريزي ، ثم تقوم الأغراض المشتركة على هذا الأساس .

والميل الغريزي هو الشعور الذي يجعلنا نجد سرورا وبهجة في صحبة شخص آخر ، ونرغب في التحدث اليه ، والعمل واللعب معه . وغاية ما يصل اليه هذا الميل هو الحب بين الرجل والمرأة ، وهو ، حتى في أضعف صوره ، ذو أهمية من الناحية السياسية . ووجود شخص ممن يثيرون في النفس نفورا غريزيا يجعل الانسان أكثر اقبالا على أى شخص آخر من الموجودين ، فان المسيحي الذي لا يحب اليهود يقبل على أى مسيحي آخر في حضرة اليهودى . وفى الصين أو فى غابات افريقيا يبتهج الرجل الأبيض لوجود أى رجل أبيض آخر ويرحب به . فان النفور الغريزي المشترك هو الأكثر المصادر المألوفة التى ينشأ عنها ميل غريزي .

ويختلف الأشخاص اختلافا شديدا فى تعدد ميولهم الغريزية وعمقها ، بل ان الشخص الواحد قد يختلف الى حد كبير فى الأوقات المختلفة . ونستطيع أن نأخذ كارليل ووالث هويتمان كطرفى نقيض فى هذا المضمار . فكارليل كان يشتمز - على الأقل فى الفترة الأخيرة من حياته - من معظم الناس ، اذ كانوا يوحون اليه بنفور غريزي يجعله يجد سرورا فى أن يتخيلهم وقد طاحت المقصلة برؤوسهم أو أفنتهم الحرب . وقد أدى به هذا الشعور الى الاقلال من شأن معظم الناس ، ولم يكن يبعث فى نفسه السرور الا أولئك الذين اشتهروا بأنهم قضوا على حياة أفواج كثيرة من البشر ، مثل فرردريك الأكبر والدكتور فرانسيا (١) والحاكم آير (٢) . كما أدى

(١) دكتور فرانسيا - دكتور باراجواى ، عرف عنه استعمال القسوة الشديدة مع معارضيه والتنكيل بهم لأهوى الأسباب .
(٢) الحاكم آير - حاكم جامايكا ، اشتهر عنه العنف فى معاملة الزنوج . وقد نازضه أترى أنعام فى انجلترا ، وحوكمم بتهمة استعمال القسوة الشديدة للقضاء على ثورة قام بها أهالى جامايكا . ودافع عنه كارليل وبرى . ولكنه أرغم على الاستقالة .

به الشعور نفسه إلى الشغف بالحرب وبالغضب ، واحتقار الضعيف والمضطهد مثل « الحائكات الثلاثون الألف الحزينات » اللاتي كن موضع تهكمه الدائم . وتكاد تكون آراؤه الأخلاقية والسياسية في أخريات أيامه من آثار شعوره بالكراهية للجنس البشرى بأكمله .

أما والته هويتان (١) فقد كان - على النقيض من ذلك - ودودا، يحمل في نفسه شعورا طيبا نحو الغالبية العظمى من الناس . وكانت فهارسه الشعرية الغربية تبدو له مثيرة للاهتمام لأنه كان يتخيل كل قطعة منها صورة انسانية تبعث البهجة في النفس . لقد كان هويتان يجد في كل الناس تقريبا ما يدعو إلى الابتهاج ، وبالأحرى ذلك النوع من الابتهاج الذي لا يحسه أغلب الناس إلا أمام الأشياء التي بلغت من الجمال حد الروعة . وقد نشأ لديه من حبه للناس تفاؤل ، وإيمان بالديمقراطية ، واعتقاد راسخ بأنهم يستطيعون أن يعيشوا معا في سلام ومحبة . وكانت فلسفته وآراؤه السياسية مبنية على شعوره الغريزي نحو العامة رجالا ونساء .

وليس ثمة سبب موضوعي يبرر اعتبار أحد هذين الشعورين أساسا معقولا أكثر من الآخر . فإذا حدث أن وجد أي انسان يرى أن الناس يبعثون على الاشمئزاز ، فليس ثمة ما يمكن أن نسوقه لنقنعه بأنه على خطأ . ولكن رغباته هو نفسه ورغبات الآخرين حرية بأن تجد ما يحققها لو كان أشبه بوالته هويتان منه بكارليل . وان عالما كل أهله مثل هويتان ليكون أسعد حالا وأقدر على تحقيق أهدافه من عالم سكانه مثل كارليل . ولهذا ينبغي لنا ، ما استطعنا ، أن نستكثر من الميل الغريزي بين الناس ، والاقبال من نفورهم الغريزي . ولعل هذا هو أهم العوامل التي يجب أن نعمل حسابها عندما نحكم على صلاحية الأنظمة السياسية .

والمصدر الثاني لتوطيد العلاقات الطيبة بين الناس هو الغرض المشترك ، خاصة إذا كان غرضا لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون . فان كثيرا من المنظمات، مثل النقابات والأحزاب السياسية يكاد الغرض المشترك وحده هو الذي يؤلف بين أعضائها ، ومهما حدث بعد ذلك من تآلف غريزي بينهم ، فهو

(١) والته هويتان - شاعر وصحفي أمريكي ، يعتبره بعض النقاد أبلغ أديب انجته الولايات المتحدة ، وضع ديوانا عبارة عن فهرس شعري يصور فيه شخصيات من قابلهم أثناء تجواله في كندا والولايات المتحدة . وعرف عنه حبه الشديد للناس وولعه بمساعدتهم . تطوع للترفيه عن الجرحى من جنود الشمال والجنوب على السواء في الحرب الأهلية الأمريكية .

نتاج من هذا الغرض ، وليس سببا له . والمنظمات الاقتصادية ، كشركات السكك الحديدية مثلا ، تقوم من أجل غرض معين ، ولكن هذا الغرض لا يلزم أن يوجد في الواقع الا لدى المشرفين عليها ، أما العامل العادي فلاداعي لأن يكون له غرض ما ، سوى ما يبتغيه من الحصول على أجره . وهذا نقص في نظام المنشآت الاقتصادية يجب علاجه . وهذا العلاج هو أحد الأهداف التي يرمى إليها النظام النقابي .

ويقوم الزواج - أو يجب أن يقوم - على الميل الغريزي ، ولكن متى وجد الأطفال - أو الرغبة في انجاب الأطفال - ازدادت الرابطة الزوجية قوة بوجود عامل آخر هو الغرض المشترك . وهذا بخاصة ما يميز الزواج من العلاقات غير الشرعية التي لا يقصد من ورائها انجاب الأطفال . وكثيرا ما يستمر الغرض المشترك ، ويظل رباطا قويا يربط ما بين الزوجين ، بعد أن يكون الميل الغريزي قد تلاشى .

والأمة ، حينما تكون أمة حقيقية ، لا أمة ملفقة ، تقوم على قدر ضئيل من الميل الغريزي بين المواطنين ، وقدر كبير من النفور الغريزي المشترك من الأجانب . فعندما يعود الانجليزى من أوروبا الى دوفر أو فولكستون ، يشعر بشيء مجيب اليه فى عادات وفى تصرفات مواطنيه المألوفة لديه . فالحمالون الذين يبدو عليهم عدم الاهتمام ، وصيحات بائعى الجرائد ، والنساء اللاتي يقدمن الشاي الرديء فى المجال العامة ، كل هؤلاء يدخلون الى قلبه شعورا دافئا ، ويبدو فى نظره طبيعيين ، أقرب الى ما يجب أن يكون عليه الانسان مما يبدو الأجانب بمآلهم من تصرفات غريبة . فهو على استعداد لأن يصدق أن كل الانجليز ناس طبييون ودودون ، بينما كثير من الأجانب قوم تملأ رؤوسهم الأفكار الخبيثة . وأمثال هذه المشاعر هى التى تجعل من السهل تنظيم الشعب وجعله وحدة ذات حكومة ، وعندما يحدث ذلك يتكون الغرض المشترك كما هو الحال فى الزواج . ان الأجانب يودون لو غزوا بلادنا وأن يعيشوا فيها فسادا ، وأن يبيدونا فى ميادين القتال وينزلوا كبرياءنا . وأولئك الذين يتعاونون معنا على اتقاء هذه الكارثة هم أصدقائنا ، ومعاونتهم لنا تضاعف من ميلنا الغريزي نحوهم ، لكن الأغراض المشتركة ليست المصدر الوحيد لحب الوطن . فحلفاؤنا مهما طال العهد

يتعاونهم معنا - لا يثيرون فينا من المشاعر ما يشبه مواطنونا . إذ أن الميل الغريزي الذي ينشأ الى حد كبير عن تشابه العادات والتقاليد ، عامل جوهري في تكوين الشعور الوطني ، بل هو في الواقع الأساس الذي يبنى عليه هذا الشعور كله .

فإذا كنا نريد أن نجعل من البيئة عاملاً يساعد النمو الطبيعي للناس ، لأن تقيم في سبيله العقبات ، وإذا كنا نريد تحقيق أكبر قدر ممكن من رغباتهم ومطالبهم ، فيجب أن تتضمن الأنظمة السياسية ما يمكن أهدافاً مشتركة ، وأن تعمل على تشجيع الميل الغريزي ، وهذان الهدفان مرتبطان ، فليس هناك ما يقضى على الميل الغريزي مثل غرض حال دون تحقيقه حائل ، أو مثل رغبة لم تتحقق ، كما أنه ليس هناك ما يسهل التعاون لتنفيذ الأغراض المشتركة مثل الميل الغريزي . والانسان اذا لم يعق نموه الطبيعي عائق يظل احترامه لنفسه سليماً ، ويصبح أقل ميلاً الى اعتبار الناس أعداء ولكنه عندما يعترض نموه عائق - لسبب ما - أو يضطر لأن ينمو نمواً مشوهاً وغير طبيعي ، فستبدو أمامه البيئة في هيئة عدو ويمتلئ حقداً ، وسيفقد الشعور بهجة الحياة ويحل الشر في نفسه محل المودة . ان الحقد الذي يملأ نفس الأُحَدب والمشوه هو مضرّب الأمثال . ونجد نفس الحقد يملأ نفوس الذين أصابهم تشويه في نواح أقل ظهوراً . والحزبية الحقيقية اذا أمكن تحقيقها ، تساعد كثيراً على القضاء على الكراهية .

وهناك اعتقاد شائع بأن كل ما هو غريزي فينا لا يمكن تغييره ، ويجب أن يقبل على علاقته ، وأن يستغل أحسن ما فيه بقدر الامكان . وهذا غير الواقع تماماً . فلا شك أن هناك مزاجاً أصيلاً في كل منا يختلف باختلاف الأشخاص ، وهو يتفاعل مع الظروف الخارجية مكوناً شخصية الإنسان . ولكن حتى الجزء الغريزي فينا قابل للتشكيل ، فقد تغيره الاعتقادات ، أو الظروف المادية ، وقد تغيره الظروف الاجتماعية والنظم القائمة ، فغالبا ما يكون للهولندي نفس المزاج الأصيل الذي للألماني ، ولكن غرائزهم تختلف تماماً بعد أن يبلغا مبلغ الرجال بسبب أن الهولندي ليس لديه الروح العسكرية والشعور بالكبرياء لدولة كبرى مثل الألماني . وكذلك من الواضح أن الغرائز لدى العزّاب تختلف اختلافاً عميقاً عنها لدى المتزوجين . ان كل الغرائز تقريباً قابلة للتشكيل في توالف مختلفة بحسب المتنفس الذي يتهيأ

لكل منها • ونفس الغريزة التي تؤدي الى الخلق الفنى والعقلى قد تؤدي - اذا اختلفت الظروف - الى حب القتال • فلا معنى لأن نعتبر تصرفا معيناً أو اعتقاداً معيناً غير قابل للتغيير لمجرد أن الدافع اليه غريزة من الغرائز • وينطبق هذا الميل الغريزي والنفور الغريزي لدى الناس ، كما ينطبق على جميع الغرائز الأخرى • فمن الطبيعي أن يحب الانسان - مثله فى ذلك مثل سائر الحيوانات الأخرى - أفراداً من نوعه وأن يكره آخرين • ولكن نسبة الميل والنفور تعتمد على الظروف ، وكثيراً ما تكون هذه الظروف تافهة فى حد ذاتها ، فأكثر ما كان من كراهية كارليل للناس كان سببه سوء الهضم ، والراجح أن نظرتة نحو العالم كانت تتغير تماماً لو أنه اتبع نظاماً صحياً ملائماً • هذا وعيب استعمال العقاب كوسيلة من وسائل علاج النزعات التي يرغب المجتمع فى كبتها ، هو أنه لا يصنع شيئاً للقضاء على النزعة ، ولكنه يحاول منعها من الظهور بالاستعانة عليها بعامل المصلحة الشخصية • ولعل كل ما تفعله هذه الطريقة - ما دامت تقضى على النزعات - هو أنها تدفعها الى البحث عن متنفسات أخرى عندما ينجح العقاب فى كبتها أما اذا كانت النزعات قوية ، فان عامل المصلحة الشخصية وحده غالباً ما يحقق فى كبتها تماماً ، اذ أن هذا العامل دافع ضعيف الا عند من يتمتعون بتعقل غير عادى ، أو من لا يستسلمون لانفعالاتهم • والناس يظنون أنه دافع أقوى مما هو فى الواقع ، لأن أمرجتنا تجعلنا نخدع أنفسنا عن مصلحتنا ، ثم تدفعنا الى التصديق بأن مصلحتنا الشخصية لا تتعارض والتصرف الذى تدفعنا اليه النزعة أو الرغبة •

وهكذا يتبين أن الاعتقاد الشائع بأن الطبيعة البشرية لا تقبل التغيير هو اعتقاد باطل • فكلنا نعلم أن طباعنا وطباع معارفنا تتأثر الى حد كبير بتغير الظروف • وما يصدق على الأفراد فى هذا الصدد يصدق أيضاً على الشعوب • ان الأسباب الأساسية للتغيرات التى تحدث للطبيعة البشرية العادية ترجع عادة الى ظروف مادية بحتة - كتغير الطقس - أو الى التغير فى درجة سيطرة الانسان على العالم المادى • أما التغيرات الناشئة عن ازدياد تحكم الانسان فى العالم المادى بسبب الاختراع والعلوم فلها أهمية كبيرة فى الوقت الحاضر • فهى قد أحدثت تحولاً كبيراً فى حياة الناس اليومية عن

طريق « الثورة الصناعية » ، كما غيرت بنيان المجتمع كله بما أحدثته من قيام المؤسسات الاقتصادية الضخمة . ولقد أصبحت الاعتقادات السائدة بين الناس ، وهى نتيجة الغرائز والظروف ، مختلفة اختلافا كبيرا عما كانت عليه فى القرن الثامن عشر . ولكن نظمنا لم تصبح بعد ملائمة لا للغرائز التى تطورت نتيجة للظروف الجديدة ، ولا لمعتقداتنا الحقيقية ، فالنظم لها حياة خاصة بها ، وهى فى كثير من الأحيان تظل قائمة حتى بعد زوال الظروف التى جعلتها قابلا مناسباً للغريزة . وهذا ينطبق بدرجات مختلفة على معظم النظم التى ورثناها عن الماضى : مثل الدولة ، والملكية الخاصة ، ونظام الأسرة ، والمذاهب الدينية ، والجيوش والأساطيل . فجميع هذه النظم أصبحت الى حد ما لا تحتل ، كما أصبحت من بعض نواحيها فى عداة مع الحياة .

ومن الضرورى فى كل محاولة جدية لاعادة بناء النظام السياسى ، أن نتبين الاحتياجات الحيوية للأفراد العاديين . وقد جرى المشتغلون بالأمر السياسى على أن احتياجاتنا الاقتصادية هى وحدها الجديرة باهتمامهم من سائر الاحتياجات . وهذا رأى قاصر كل القصور عن تفسير حادث مثل الحرب الحالية ، وتفسيرها على أساس الدوافع الاقتصادية وهى الى حد بعيد ، ولهذا يجب البحث عن أسبابها الحقيقية خارج النطاق الاقتصادى . أن الانسان ليغفل عن الحاجات التى لا يتطلب اشباعها عادة بذل مجهود واع ، ونتيجة هذا أن تنشأ نظرية فى الحاجات الانسانية بسيطة أكثر مما يجب . أن التصنيع كان سببا جوهريا فى أن كثيرا من حاجات الناس ، التى كانت فيما مضى تشبع دون حاجة الى مجهود ، أصبحت الآن لا تجد سبيلا الى التحقيق عند أكثر الأشخاص . وعلى الرغم من ذلك تظل النظرية القديمة غير السليمة ، عن الحاجات البشرية قائمة ، جاعلة الناس يعضون عن الأصل الذى يرجع اليه عدم الاكتفاء الذى ظهر بعد التصنيع ، مخترعين لذلك أسبابا ونظريات غير صحيحة ، ويخيل الى أن الاشتراكية كعلاج للحالة التى وصل اليها المجتمع قد اخطأت السبيل مادامت مستعدة لأن تفترض أن وجود أحوال اقتصادية أحسن من الأحوال السابقة سيجعل الناس سعداء . أن الناس ليسوا فى حاجة فقط الى عروض مادية أكثر مما لديهم ، ولكنهم

فى حاجة الى قدر أكبر من الحرية ، ومن حق الفرد فى توجيه نفسه ، والى مجال أوسع للمكاتفم الانشائية ، والى فرص أكبر للتمتع ببهجة الحياة ، وتعاون اختيارى أكثر ، واضطرار لخدمة مصالح غيرهم أقل . فهذا كله يجب ان تساعد نظم المستقبل على توفيره ، اذا كنا نريد أن تؤتى الزيادة فى معارفنا وزيادة سيطرتنا على الطبيعة كلها فى اقامة حياة أفضل .

٢

الدولة

كان معظم المفكرين الأجرار في السنين الأخيرة يحدون أن يزداد سلطان الدولة ، متأثرين في ذلك بالمذهب الاشتراكي ، بيد أنهم كانوا يتفاوتون في عدوتهم لسلطان الملكية الخاصة ، على أن النقابيين (السندكاليين) كانوا في الوقت نفسه يناصبون كلا من الدولة والملكية الخاصة العدا ، وأعتقد أن النقابيين يكادون يكونون أقرب الى الصواب من الاشتراكيين في هذا الصدد ، فهم يرون أن كلا من الملكية الخاصة والدولة ، وهما أعظم النظم سلطانا في العالم الحديث ، قد صارتا خطرا على الحياة بسبب تفاقم سلطانهما ، وأنهما جميعا تسرعان بالعالم المتمدين الى فقدان حيويته ، الأمر الذي أخذت تزداد الشكوى في العالم المتمدين من شره ؛ والنظامان مرتبطان كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا ، الا أنني أريد أن أتكلم الآن عن الدولة فحسب . وسأحاول أن أبرهن على ما في كثير من سلطاتها من تضخم ، وقلة جدوى ، وضرر ، وعلى المدى العظيم الذي يمكن اختزال هذه السلطات اليه ، دون أن تفقد الدولة ما هو نافع من وجوه نشاطها ، غير أنني أعتزف بأن الاختصاصات التي تضطلع بها الدولة في نواح معينة يجب أن تزداد لا أن تنقص .

وبعض أعمال الدولة ، كادارة البريد ، والتعليم الأولى مثلا ، يمكن أن تنهض بها هيئات خاصة ، بحيث لا تأخذ الدولة على عاتقها من هذه الأعمال الا ملاحظة حسن سير أحوالها وملاءمتها ، الا أن ثمة شئونا أخرى ، كالقضاء والبوليس (الشرطة) ، والجيش ، والأسطول ، هي أدخل بالضرورة في اختصاص الدولة ، ومن العسير أن نتصور اضطلاع هيئات خاصة بهذه الشئون طالما صح أن تكون ثمة دولة على الاطلاق . ان وجه الخلاف بين المذهب الاشتراكي والمذهب الفردي يدور حول الأعمال غير الجهورية التي يرغب الاشتراكيون في زيادة عددها ، في حين يميل الفرديون الى تضييق مداها . أما الأعمال الجهورية التي يتفق الاشتراكيون والفرديون على السواء في أن تضطلع بها الدولة فهي التي أريد أن أتناولها بالنقد هنا ، وذلك مذ كانت الأعمال الأخرى ، غير الجهورية ، لا تبدو في نظري محلا للاعتراض في ذاتها .

ان لباب الحكم هو أن تكون الدولة مستودعا لقوة مواطنيها متجمعة ،

وهذه القوة تأخذ صورتين ، احدهما داخلية ، والاخرى خارجية ، فالداخلية هي القضاء والبوليس ، والخارجية هي سلطة اعلان الحرب ، ممثلة في الجيش والاسطول . والدولة تقوم على اتحاد جميع الاهالي في رقعة معينة من الارض ، مستعملين قوتهم المتحدة بما يتلاءم وما تأمر به الهيئة الحاكمة . والدولة المتمدينة لا تستعمل القوة ضد مواطنيها الا في حدود تنفق وقواعد وضعت من قبل ، وهي القواعد التي يتألف منها القانون الجنائي . أما استخدام القوة ضد الأجانب فلا ينظمه أى تشريع ، وهو يجرى - الا في حالات استثنائية قليلة - وفقا لبعض المصالح الوطنية ، الحقيقية أو الوهمية .

ولا يمكن أن يكون ثمة أى شك في أن القوة المستعملة وفقا للقانون أقل ضررا من القوة التي تصرفها الأهواء ، ولو اننا استطعنا أن نبث في نفوس الناس قدرا من الولاء للقانون الدولي يكفى لتنظيم علاقات الدول بعضها ببعض ، لا يمكن أن نسمو فوق حالتنا الراهنة سموا عظيما . ان الفوضى الجاهلية التي تسبق القانون شر من القانون . بيد أنني أؤمن بأن ثمة طورا يعلو على القانون الى حد ما وفي وسعنا أن نبلغه ، وهو الطور الذي يمكننا فيه الاحتفاظ بالمزايا التي يضمها لنا القانون ، دون أن نفقد حريتنا ، ومن غير أن تحيق بنا الأضرار التي يجعلها القانون والبوليس شيئا لا محيص منه ، وربما كان من الضروري الاحتياط لهذا بمصدر ما من مصادر القوة ، على أن استخدام القوة في صورة حقيقية قد يصبح جد نادر ، والقدر الذي نحتاجه من هذه القوة قد يكون جد قليل . والفوضى التي تسبق القانون لا تتيح الحرية الا للاقوياء . أما الحالة التي يجب أن نهدف اليها فتهيح الحرية ، بقدر الامكان ، لكل فرد من الأفراد ، وهذه الحالة ستحقق لنا ذلك بحصر الظروف التي تستخدم فيها القوة في أضيق نطاق ممكن ، وليس بمنع قيام القوة المنظمة معنا باتا .

والدولة مطلقة السلطان أبدا ، الا اذا خشيت فتنة تنشب ضدها في الداخل ، أو حينما تخشى هزيمة في الحرب تصيها في الخارج . وذلك أن الدولة تستطيع من الوجهة العملية ، الاستيلاء على أملاك الناس بفرض الضرائب ، كما تستطيع سن قوانين الزواج والميراث ، ومعاقبة من يجهرون

بآراء لا ترضى عنها ، والحكم بالاعدام على من يحاولون ضم اقليم يقطنونه الى دولة أخرى ، وأمر جميع الذكور ذوى اللياقة الجسمانية ، بخوض غمار الرغى حينما ترى أن الحرب شيء مرغوب فيه . وفى كثير من الأمور تعتبر معارضة أغراض الدولة وآرائها عملاً إجرامياً . ولعل أمريكا وانجلترا كانتا أكثر الدول حرية فى العالم قبل الحرب ، الا أن الأمريكين كانوا لا يسمحون لأمي مهاجر بأن تطأ قدمه أرض أمريكا حتى يقر بأنه لا يؤمن بالفوضوية ولا بتعدد الزوجات ، بينما كان الانجليز فى السنين الأخيرة يقذفون فى غيابب السجن من يجهرون بمخالفتهم للديانة المسيحية (١) ، أو بموافقتهم على تعاليم المسيح (٢) . وفى أثناء الحرب يكون كل نقد لسياسة الدولة الخارجية عملاً إجرامياً . وقد يحدث أن الأغلبية - وبالأحرى أولئك القابضين على أزمة الأمور - ترى أن أشياء بعينها مرغوب فيها ، وعندئذ يصبح الذين لا يعدون هذه الأشياء مرغوباً فيها عرضة للنكال وألوان من العقاب لا تختلف عما كان المجدفون لا يقاسونه فى الأزمنة الحوالى ، وهذا القدر من الضيق الذى يمارسه الطغاة على هذا النحو يحجبه عن الأنظار ما يصيبه هؤلاء الطغاة من النجاح . ان قليلا من الناس يعدون التعرض للاضطهاد الذى لا يكاد أحد يشك فى كونه اضطهاداً محكم الحلقات وله نتائجه ، شيئاً لا ضير فى احتمالها .

ولعل الخنعة العسكرية العامة هى أبلغ مثل لما وصل اليه سلطان الدولة والصورة الواضحة للفرق بين موقف الدولة من مواطنيها ، وموقفها من مواطني الدول الأخرى . فالحكومة تنزل أصرم القصاص ، وبلا محاسبة ، بأولئك الذين يقتلون اخوانهم فى الوطن ، وبأولئك الذين يرفضون قتل الأجانب على السواء ، وعلى العموم فالجريمة الثانية تعد أشنع الجريمتين ، والحرب ظاهرة من الظواهر المألوفة ، والناس يخفقون فى ادراك وجه غرابتها ، لكنها تبدو شيئاً طبيعياً ومألوفاً فى نظر الذين يقفون فى غمزار الغرائز التى تؤدى الى نشوب الحرب ، أما الذين يقفون بمنأى عن غمارها ، فلا يألفونها الا بعد زمن طويل . وعجيب ألا تجد غالبية الناس محيصة من

(١) محاكمات التجديف

(٢) محاكمات السند كالين (ويجب اضافة عقاب المعترضين ذوى الضمان اليوم)

الصبر على نظام يرغمهم على الاستسلام لجميع الأحوال في حومة الحرب ،
 حتى أية لحظة تدعوهم فيها حكومتهم . فهذا فنان فرنسي ، لا شأن له
 بالشئون السياسية ، ولا يهمه شيء غير تصاويره ، يجد نفسه مدعوا فجأة
 لتصويب الرصاص إلى صدور الألمان الذين يؤكد له أصدقائه بأنهم عار على
 بنى الانسان وبمثل هذا يدعى موسيقار ألماني وهو لا يدري لماذا ،
 ليرمى بالرصاص هذا الفرنسي الذين يزعمون أنه خوون غدار . . . فلائى
 سبب لا يستطيع الرجلان اعلان حيادهما المتبادل ؟ لماذا لا يدعان الحرب لمن
 يرغبان فيها ويتسببان في نشوبها ؟ غير أن الرجلين لو أعلننا هذا الحياد
 المتبادل لهماهما أهل بلادهما بالرصاص . ولكي يتجنبنا هذا المصير فهما
 يحاولان أن يعدم كل منهما صاحبه ، واذا خسر العالم الفنان ، ولم يخسر
 للموسيقار فان ألمانيا تختال طربا ، فاذا خسر العالم الموسيقار ، ولم يخسر
 الفنان ، فان فرنسا هي التي تتيه جبورا ، أما خسارة المدنية التي تتساوى
 في الحالتين ، سواء قتل الألماني أو الفرنسي ، فلا يكاد يذكرها أحد .

وهذه هي السياسة الجنونية التي لا يمكن أن تصدر الا عن مجاذيب
 مستشفى بدلام ! فلو أن الفنان والموسيقار قد سمح لهما باعتزال الحرب ،
 لما أصاب بنى الانسان الا الخير الكامل غير المنقوص . فسلطان الدولة الذي
 يجعل هذا مستحيلا هو شر محض ، شر يشبه سلطان الكنيسة التي كانت
 فيما سلف تحكم بالاعدام على من تخالف عقيدته السنة . على أنه اذا
 تأسست ، ولو في زمن السلم ، عصابة قوامها أعضاء متساوو العدد من
 انفرنسيين والامان ، يتعهدون بالألا يشتركوا في حرب ، لاضطهدتهم
 الدولتان الفرنسية والالمانية اضطهادا وحشيا ، لا يقل في احدهما عن
 الأخرى . ان الديمقراطية الحديثة تفرض على مواطنيها الطاعة العمياء ،
 والرغبة التي لا حد لها في القتل والموت ، بالقدر الذي كان مفروضا على
 الانكشاريين من جنود سلاطين العصور الوسطى ، أو على رجال البوليس
 السرى من حاشية طغاة الشرق (١) .

(١) « الاغلبية في البلد الديمقراطي هي التي يجب أن تحكم بالرغم من كل شيء ، ومن هنا
 تضطر الاقلية الى الاستسلام بكل ما في وسعها من ساحة وسنة صدر » عن وستنسر غازت -
 التجنيد الازمى - ديسمبر ٢٩ - ١٩١٥

وقد يظهر ما لسلطان الدولة من أثر عن طريق الرأى العام - كما يحدث فى إنجلترا فى كثير من الأحيان - أكثر مما يظهر عن طريق القانون ، وتستطيع الدولة أن تخلق رأيا عاما بما للصحافة والخطابة من تأثير ، والرأى العام القائم على الجور والاستبداد عدو شديد للحرية لا يقل خطرا عن القوانين الاستبدادية . وإذا وجد الشاب الذى يرفض الذهاب الى الحرب أنه قد فصل لهذا السبب من وظيفته ، وأنه أصبح موضع الزرابة من أهل بلده ، وأن جميع أصدقائه يتنكرون له ، وأنه كلما لقي امرأة ممن عسى أن يكون الحب قد عقد بين قلبيهما من قبل وجدها تشيخ عنه ، وتسخر به ، ان هذا الشاب سوف يشعر بأن وبال ما يلقاه من ذلك كله شىء صعب الاحتمال ، شىء يشبه الحكم بالاعدام (١) . أن المجتمع الحر لا يفتقر الى حرية القانون فحسب ، انه يفتقر الى رأى عام مسماح ، والى التجرد من هذا التدخل الغريزى فى شئون جيراننا ، ذاك التدخل الذى ينزلق بالصلحين ، فى غير وعى ، وفى صورة التأييد لمستوى أخلاقى رفيع ،

(١) كان المستر رجنولد كمب ، وكيل النائب العام فى وست مدللكس ، يقوم بالتحقيق فى حادث انتحار كان المنتحر فيه شابا فى الرابعة والثلاثين من عمره ، اسمه رتشارد تشارلس روبرتس ، وصناعته سائق سيارة أجرة من جهة شيردس بش ، وقد أقدم على الانتحار بسبب ما انتابه من الهم حينما لم يقبل فى صفوف الجيش ، وما أدى اليه هذا الفصل من تعبير النساء والجنود المتطوعين له

وقد سجل المستر كمب هذا ملاحظات قوية عن مسلك هؤلاء الساقطات ، وبالأحرى نساء جماعة الهويت فذر (الريشة البيضاء) فقد روت أرملة المنتحر أنه حاول الانخراط فى صفوف الجيش فى أكتوبر ، لكن طلبه رفض بحجة أنه ضعيف القلب ، وأن هذا وحده قد أحزنه وأورثه الهم لأنه تخيل أنه سوف يفقد رخصته بسبب ضعف قلبه ، وزاد فى بلواه مرض أحد أطفاله

وذكر جندي من أقربائه أن حياة المتوفى قد غدت تعاسة كاملة بسبب أولئك النسوة اللاتى رحن يعيرنه ويرمينه بالجين لأنه لم يلتحق بالجيش ، وقد وجه اليه بعضهن قبيل وفاته بأيام قليلة عبارات أثارته وصدمت نفسه

وقد ذكر وكيل النائب العام فى شىء من الحماسة ان مسلك أمثال هؤلاء النسوة كان مسلكا شنيعا ، وانه لعل فاضح أن يسمح لنساء اللاتى لا يعرفن شيئا عن ظروف أحد من الناس ، بالتقلب فى المخالف ليجعلن -بإية هذا الواحد الذى قد حاول أن يقوم بواجبه جحيفا لا تطاق بما يشعن عنه من شائعات ، ومما يدعو للأسف أنهم لم يكن يستطيعن أن يصنعن شيئا أسن من هذا ، فهذا مثل لرجل من الناس دفعت به طغمة من النساء بالبهاوات الى براثن الموت وقد تمنى كمب لو عمل شىء ليفقد مثل هذا السلوك عند حد (الديلى نيوز ١٦ يوليو سنة ١٩١٥)

الى طبائع الاستبداد والظلم . ان ظننا انسىء بالآخرين لا ينهض سببا صالحا في ذاته لأن نحسب أنفسنا قوما صالحين ، وما دام الناس يجهلون هذا ، وما دامت الدولة تستطيع أن تصنع (تفبرك !) الرأى العام ، الا فى الأحوال النادرة التى تكون فيها الدولة دولة ثورية ، فان الواجب أن يعتبر الرأى العام جزءا ثابتا من سلطان الدولة .

أما سلطان الدولة خارج حدود بلادها فمنشؤه أصلا الحرب أو التهديد بالحرب ، وبعض هذا السلطان مستمد من قدرتها على اقناع رعاياها بأن يقرضوا أموالهم أو بالأى يقرضوها ، الا أن هذا أمر غير ذى بال اذا قيس الى سلطانها المستمد من الجيوش والأساطيل ، ونشاط الدولة الخارجى ، باستثناء ظروف يمكن غض الطرف عنها لندرتها ، هو نشاط أنانى . وتلطف الأناية أحيانا بحاجة الدولة الى المحافظة على صلات المودة بينها وبين الدول الأخرى ، الا أن هذا يكيف الوسائل المستعملة فحسب ، ولا يكيف الغايات المنشودة ، اذ الغايات المنشودة ، اذا استثنينا منها الدفاع ضد الدول الأخرى ، هى ، من جهة ، فرص لاستغلال البلاد الضعيفة غير المتعدية ، استغلالا ناجحا ، ثم هى من جهة أخرى ذاك السلطان وهذا الاعتبار اللذان نعدهما الدولة أكثر جلالا وأقل أهمية من المال . ففى سبيل هذه الأشياء لا تتردد أيما دولة فى قتل عدد لا يحصى من الأجانب ، ممن لا تتلامح سعادتهم والاستغلال أو الاستعباد ، كما لا تتردد فى تدمير البلاد التى تظن أن نشر الرعب فى أرجائها أمر ضرورى ، وبصرف النظر عن الحرب الحاضرة ، نجد أن كثيرا من الدول الصغرى ، وجميع الدول العظمى (١) ، ما عدا النمسا قد أقدمت على مثل هذه الأفعال . أما عدم اقدام النمسا عليها فقد كان أمرا خارجا عن ارادتها ، لأن الفرصة لم تسمح به !

لماذا يستسلم الناس عن طواعية لسلطان الدولة ؟ ان ثمة أسبابا شتى لهذا الاستسلام ، بعضها قديم ، وبعضها حديث العهد جدا ، وعظيم الأهمية .

(١) أقدمت عليه إنجلترا فى جنوب أفريقيا ، وأمريكا فى الفلبين ، وفرنسا فى مراكش ، وإيطاليا فى طرابلس ، وألمانيا فى إفريقيا الجنوبية الغربية ، وروسيا فى إيران ومنشوريا ، واليابان فى منشوريا

أما السبب القديم لطاعة الناس للحكومة فهو الولاء الشخصي لصاحب السلطان . لقد نشأت الدول الأوروبية في ظل النظام الاقطاعي ، وكانت هذه الدول أصلا ، هي تلك الاقاليم المتعددة التي يملكها زعماء الاقطاع ، ولكن علة هذه الطاعة قد انتهى أمرها ، والراجح أنها لا شأن لها اليوم الا في اليابان ، وهي أقل شأنًا في روسيا .

وقد ظل الشعور القبلي ، الذي كان يصحب دائما الولاء لصاحب السلطان ، قويا كما كان شأنه دائما ، وهو اليوم السند الاساسي لسلطان الدولة ، وكل انسان تقريبا يدرك بأنه لا بد له ، لكي يكون انسانا سعيدا، من أن يشعر بأنه عضو في جماعة تتجدد الحياة فيها بالصدقات والخصومات ، جماعة مترابطة فيما بينها للدفاع عن نفسها أو لمهاجمة أعدائها . ولكن هذه الجماعات نوعان ، منها ما هو بالضرورة امتدادات للأسرة ، ومنها ما يقوم على غرض روحى مشترك وتدخل الأمم في عداد النوع الأول، وتدخل الطوائف الدينية في النوع الثاني، ومن شأن الجماعات القومية أن تضعف أحيانا حينما تكون معتقداتهم متغلغلة في نفوسهم كما حدث في الحروب الدينية بعد عهد الاصلاح ، وفي مثل هذه الاوقات تكون العقيدة المشتركة أقوى من القومية المشتركة ، وبقيام المذهب الاشتراكي في العالم الحديث وقع شيء من هذا القبيل ، وان يكن في نطاق أقل بكثير ، فأولئك الذين لا يؤمنون بمبدأ الملكية الخاصة ، ويحسون بأن الرأسماليين هم أعداؤهم الحقيقيون ، تقوم بينهم رابطة تسمو فوق الانقسامات القومية - وهذه العقيدة المشتركة وان لم تكن من القوة بحيث تكفى لمقاومة المشاعر التي أثارتها الحرب الحاضرة ، قد جعلت هذه المشاعر أقل مرارة بين الاشتراكيين مما هي بين غيرهم ، وقد أبقت على هذا الأمل الذي راود النفوس باعادة بناء مجتمع أوربي حينما تضع الحرب أوزارها ، على أننا ، فى الغالب ، نجد أن تفشى كفر الناس بمعتقداتهم كان انتصارا للشعور القبلي ، كما جعل القومية أقوى منها فى أى عهد من عهود التاريخ . وقد وجد قليلون من المسيحيين المخلصين ، وقليلون من الاشتراكيين المخلصين ، فى عقائدهم قوة فى وسعها مقاومة هجمات العاطفة القومية ، الا أن هؤلاء كانوا من القلة بحيث لم يستطيعوا التأثير فى مجرى الحوادث ، بل كانوا

أضعف من أن يسببوا لحكوماتهم قلقا ذا بال .

ان الشعور القبلي بخاصة هو الذى تتولد عنه وحدة دولية قومية ، ولكن ليس هذا الشعور القبلي وحده هو الذى تتولد عنه هذه الدولة ، ان قوتها قبل كل شيء نتيجة لنوعين من الخوف ، كلاهما معقول : الخوف من الجريمة والفوضى فى الداخل ، ثم الخوف من الاعتداء الذى يأتى من الخارج . ان النظام الداخلى لمجتمع متمدن عمل عظيم ، وأهم العوامل التى يقوم عليها هو سلطان الدولة المتزايد ، وليس خليقا أن يظل المواطنون المحبون للسلم مهددين بالسرقة وبالقتل ، وتكاد الحياة المتمدنة تصبح من المحال ، اذا كان فى وسع المغامرين من الناس أن يؤلفوا الجيوش الخاصة بقصد السلب . وقد وقعت أحداث مثل هذه فى العصور الوسطى ، ولم يتخلص الناس من شرها الا بعد نضال طويل . ويحسب الكثيرون ، ولاسيما الاغنياء الذين تعود عليهم القوانين والنظام بأعظم النفع - أن أى انتقاص فى سلطان الدولة ربما ردتنا الى حالة من الفوضى العامة ، وهم يعدون الاضرابات نذر شؤم للفساد والانحلال ، ويهلمون من المنظمات التى من قبيل مؤتمر العمل العام ، وعمال العالم الدوليين - وهم كذلك يذكرون الثورة الفرنسية فيشعرون برغبة ليست غير طبيعية للاحتفاظ برؤوسهم فوق رقابهم ، ويجزعون بخاصة من أية نظرية سياسية يستشف منها أنها تلتمس الاعذار للجرائم الخاصة التى من قبيل حوادث التخريب الانتقامية والاغتيالات السياسية ، وهم لا يرون ما يحميهم من هذه الشرور وسوى تأييد سلطان الدولة ، والايمان بأن كل مقاومة للدولة تعد من الاعمال الاجرامية

والخوف من الخطر فى الداخل يزيده الخوف من الخطر فى الخارج ، وكل دولة معرضة على الدوام لخطر الغزو الخارجى ، ولم يوفق الناس بعد للطريقة التى يقللون بها من شأن هذا الخطر الا بالاستزادة من السلاح ، بيد أن الاسلحة التى يقصد بها دفع الغزو فى ظاهر الامر قد تستخدم للغزو كذلك ؛ وهكذا يكون للوسائل التى تتخذ لدفع الغزو أثرها فى زيادة خطر هذا الغزو ، وأثرها فى زيادة قوى الحرب التخريبية زيادة بالغة حينما تنشأ هذه الحرب بالفعل ، وبهذا يسود حكم الارهاب ، وتنال الدولة شيئا من سمات Comité du

Salut Public (لجنة الأمن العام)

والشعور القبلى الذى تتطور منه الدولة هو شىء طبيعى ، والخوف الذى يشد من ساعد الدولة خوف معقول فى ظل الظروف الحالية ، وبالإضافة الى هذين العاملين ، نجد مصدرا ثالثا من مصادر القوة فى الدولة القومية ، هو الوطنية فى مظهرها الدينى .

والوطنية شعور معقد أيما تعقيد ، يتكون من الغرائز الفطرية ، ومن المعتقدات الراسخة فى الذهن ، فثمة حب الوطن والأُسرة والأصدقاء ، ذلك الحب الذى يثير اهتمامنا بخاصة للمحافظة على بلادنا من الغزو ، وثمة هذه الغريزة الرقيقة التى تجعلنا نؤثر المواطنين على الأُجانب ، ثم تلك الكبرياء المرتبطة بنجاح المجتمع الذى ننتمى اليه ، ان ثمة اعتقادا توحى به الينا هذه الكبرياء ويؤيده التاريخ ، هو أن أمة الواحد منا تمثل تقاليد عظيمة ، وأنها رمز للمثل التى لا بد منها للنوع الانسانى ، الا أن هناك عنصرا آخر ، فضلا عن ذلك كله ، أكثر نبلا ، وأشد تعرضا للهجوم العلنى ، هو عنصر العبادة ، عنصر التضحية الصادقة ، عنصر اندماج حياة الفرد وهو راضى النفس فى حياة الأمة ، وهذا العنصر الدينى من عناصر الوطنية ، عنصر جوهرى لقوة الدولة مذ كان يسجل أحسن ما تنطوى عليه صدور الذين يؤمنون بالفداء القومى .

والعنصر الدينى من عناصر الوطنية يقويه التعليم ، ولا سيما العلم بتاريخ بلاد الانسان وآدابها ، بشرط ألا يكون هذا مصحوبا بعلم غزير عن تاريخ بلاد أخرى وآدابها ، وفى كل بلد متمدين ينصب كل ما يثقف به الصغار على محاسن أمتهم ، ومعائب الأُمم الأخرى ، ويحدث أن يعتقد الناس قاطبة أن أمة الانسان نظرا الى فضلها الذى لا يسمو عليه فضل ، تستحق منه العون فيما تخوضه من المعارك ، أيا كان الداعى الذى نشبت من اجله ، وتبلغ هذه العقيدة من الأصاله والعمق وأنها تجعل الناس يحتملون خسائر الحسب ومتاعبها وويلاتها بالصبر البالغ ، وبنفس يكاد يملؤها الرضا . . وهى كجميع الديانات التى يؤمن بها أصحابها ايمانا خالصا ، تضيف على الحياة مظهرا أساسه الغريزة ، لكنه مظهر يسمو بالحياة ويجعل الناس يكرسونها لغاية أعظم من أية غاية شخصية ، الا أنها تشتمل على غايات كثيرة شخصية كأنها ذائبة فيها .

والوطنية اذا اتخذت دينا كانت غير وافية بالمرأم بسبب ما تفتقر اليه من الشمول ، وذاك أن الصالح الذي تهدف اليه ليس الا صالح الامة التي ينتمى اليها الانسان فحسب ، وليس صالح النوع الانساني جميعه ، والرغائب التي تثيرها فى نفس الرجل الانجليزى ليست هى نفس الرغائب التي تثيرها فى نفس الرجل الالماني ، وقد يكون لعالم الذي يملؤه وطنيون عالما تملؤه المنازعات ، وكلما تأصلت جذور الوطنية فى أمة من الأمم اشتد فيها روح عدم المبالاة ، الذى يصل الى حد التعصب، بما تتعرض له الأمم الأخرى من الضرر؛ وعندما يحين للناس أن يتعلموا تقديم صالح مجموعة أكبر منهم عددا على صالحهم الخاص ، لا يكون ثمة سبب متين لوقوفهم من النوع الانساني كله غير ذلك الموقف ، انه هو المزيج من الكبرياء القومية التي تجعل من اليسير بمكان لنزعات الناس نحو التضحية فى وقت القيام بها ، أن تقف بهم جامدين عند حدود بلادهم ، ان هذا المزيج هو الذى يسمم الوطنية ، ويجعلها أدنى بوصفها دينا ، من العقائد التي تهدف الى خلاص الناس جميعا ، اننا لانستطيع الا أن نضم من المحبة لبلادنا أكثر مما نضمه للأمم الأخرى ، وليس ثممن سبب يحملنا على أن نحب غيرنا من الأمم جميعا بدرجة متساوية . وهذه نفسها هى حالنا مع الأفراد ، اذ لا يمكن أن نسوى فى حبا لهم جميعا ، بيد أن أية ديانة سديدة سوف تؤدى بنا الى التلطيف من عدم المساواة فى محبتنا للناس ، بحبنا للعدالة ، ويجعل أهدافنا أهدافا عالمية بتحقيق أغراض البشر المشتركة ، ولقد أثرت المسيحية فى اليهودية هذا التأثير الذى يجب أن يحدث مثله فى أى دين قومى خالص ، قبل أن يمكن تطهيره من الشر .

وللوطنية من الناحية العملية أعداء آخرون كثيرون تناوشهم ويناوشونها؛ فمذهب العالمية ، أو مذهب القائلين بأن يكون العالم كله عشيرة واحدة لا يمكن أن يقف عن الانتشار طالما أن الناس يحصلون على معرفة أكثر عن البلاد الأجنبية عن طريق التعليم والأسفار ، وثمة كذلك نوع من الفردية لا ينفك ينمو ، لون من ألوان الإدراك مؤداه أن كل انسان يجب أن يتحرر ما وسعه التحرر ليختار غاياته بنفسه ، وألا يجبر بفعل حادث جغرافى على الجسرى وراء غايات فرضها عليه المجتمع ، فالاشتراكية والحركة النقابية ، والحركات

المضادة للرأسمالية هي فيما تقصد اليه على العموم حركات معادية للموطنية منذ أنها تجعل الناس يدركون أن هذا اللون من ألوان الدولة في العصر الحالي يهتم أكبر الاهتمام بحماية امتيازات الاغنياء ، وان الكثير من ألوان الاضطدام بين الدول له أسبابه في المصالح المالية لطبقة القلة البلوتقراطية ، أعنى طبقة الاغنياء المتسلطين على الحكم ، وقد يكون هذا اللون من ألوان المقاومة شيئاً مؤقتاً ، أو مجرد حادث طارئ في نضال العمال للحصول على السلطان ، فأستراليا مثلاً حيث يجد حزب العمال فوزه مضموناً ، ممثلة بالوطنيين والعسكريين الذين يجعلون دأبهم منع العمال الأجانب من أن يشاركوهم خيرات موقفهم الممتاز ، وليس من غير المحتمل أن تتطور إنجلترا ، فتكون بلداً قومياً مثل أستراليا ، اذا أصبحت دولة اشتراكية ، بيد أن الراجح أن مثل هذه القومية ستكون قومية دفاعية خالصة ، ان مشروعات الاعتداء الأجنبي التي تتسبب عنها خسارة عظيمة في المال وفي الأرواح في الأمم التي تأخذ بهذه السياسة لا يكاد يهتم بها الا أولئك الذين ألهمت غرائز التملك فيهم تلك القوة التي يستمدونها من الملكية الخاصة ومن نظم الدولة الرأسمالية

ان الشر الذي يجلبه على العالم الحديث سلطان الدولة المفرط في التضخم شر عظيم ، وقل أن يفتن اليه أحد منا .

وأكبر الأضرار التي تلحقها بالعالم دولة من الدول هو الارتقاء بكفاياتها الحربية فوق كفايات غيرها ، فاذا كانت جميع الدول تزيد قوتها ، فان ميزان القوى يبقى غير متغير ، ولن يكون لاية دولة من الدول فرصة الانتصار على غيرها بأكثر مما كان لها من قبل ، ومتى وجدت وسائل الاعتداء ، حتى لو كان الغرض الأساسي منها دفاعياً في الأصل ، فمن المحتمل أن ينشأ عن وجودها اغراء باستعمالها في الحال أو فيما بعد ، لتلدليل على البطش والغلب ، وبهذا تكون الوسائل التي زادت في أمن الدولة داخل حدودها قد زادت في الخطر المتربص بالعالم في كل مكان . ان الغرض الجوهري للحكم هو اخماد روح العنف داخل البلاد ، وتيسيره خارجها . ان الدولة تخلق تقسيماً مصطنعاً اصطنعاً كلياً لبني الانبيسان وتواجباتنا نحوهم ، فنحن مقيدون بالقانون نحو

هذه الجماعة ، أما نحو أولاء فنحن نسير في توحس قطاع الطرق ، ان الدولة تصبح شرا بكثرة ما تقيمه من الخواجز بينها وبين غيرها من الدول ، وهى حينما تشرع فى حرب عدوانية تصبح عصابة تقوم على السلب والنهب ، فالنظام الحالى نظام غير معقول ، ما دام أن الفوضى الداخلية والخارجية لا بد أن تكون كلتاها صوابا أو أن تكون كلتاها خطأ ، والناس يؤيدون هذا النظام ظلما منهم بأنه هو السبيل الوحيد لسلامتهم طالما أن غيرهم يستصوبونه ولائنه يضمن لهم لذاذات الظفر والتسلط التى لا يمكنهم الحصول عليها فى مجتمع صالح . فاذا كف الناس عن الجرى وراء هذه اللذاذات ، أو اذا أصبح من غير الممكن الحصول عليها ، لا يمكن أن يكون مشروع تأمين سلامة البلاد من الغزو شيئا غير عسير

وإذا ضربنا عن الحرب صفحا، وجدنا أن الدولة الحديثة العظيمة شئ ضار بسبب تضخمها وما ينتج عن هذا التضخم من احساس الافراد بالعجز ، فالمواطن الذى لا يسيخ الغايات التى تجرى الدولة وراءها ، لا يمكنه أن يقنع الدولة باتخاذ غايات أخرى ، هى فى نظره خير من تلك الأهداف ، الا اذا كان ذا مواهب نادرة ، ونحن نلاحظ ، حتى فى الدول الديمقراطية أن معظم الامور يبيت فيها نفر قليل من الموظفين والرجال البارزين، بل ان المسائل القليلة المتروكة للتصويت العام تبت فيها سيكلوجية الجماهير المتفقسية لا الابتكار الفردى ، وكان أولى أن يبت فيها أصحاب الاصوات الانتخابية بعد عرضها عليهم خارج البرلمان ، وهذا ملاحظ بخاصة فى بلاد كالولايات المتحدة ، حيث نجد الناس بالرغم من ديمقراطيتهم يعجزون عجزا شديدا عن تفهم المسائل ذات التبعات الكبرى ، وفى بلاد مترامية الأطراف كهذه نرى أن ارادة الشعب تشبه احدى القوى الطبيعية ، وتكاد تكون مثلها فى عدم خضوعها لرجل واحد ، أيا كان هذا الرجل ، وهذه ظاهرة يكون من نتيجتها فى جميع الدول الكبرى ، وليس فى الولايات المتحدة فحسب ، قيام حالة من فتور الهمم وتثبيط العزائم اللذين يذكرنا بمثل هذه الحالة فى الامبراطورية الرومانية . والدول الحديثة على خلاف ما كانت عليه دول المدن الصغيرة فى اليونان القديمة وفى ايطاليا فى العصور الوسطى ، لا تكاد تسمح بعرض المسائل الهامة على أفراد الشعب ليبتوا فيها بأنفسهم ، بل هى تخفق فى تنمية أى لون من ألوان المقدره فى

معظم الناس للهيمنة على مصائرهم السياسية ، والقلة من الرجال الذين يصلون الى السلطان فى هذه الدول هم رجال من ذوى المطامع غير العادية . ومن الظامئين الى السيطرة فضلاعن مهارتهم فى ختل من يفاوضونهم والاحتيال عليهم ، أما بقية الناس فيؤثرون البعد لعلمهم بعجزهم .

ولا يزال فى أذهان البعض أثر عجيب من آثار الفكرة الملكية القديمة عن الدولة ، فهم يعتقدون ان ثمة شيئاً من الشر فى جنوح أى طائفة من طوائف الأهل الى التمرد وشق عصا الطاعة ، فاذا رغبت أيرلنده وبولنده فى الاستقلال بدا لهم وجوب مقاومة هذه الرغبة بكل ما فيهم من جهد ، والحكم على أى انسان يحاول القيام بها « بالخيانة العظمى » والمثال الوحيد الذى لا تنطبق عليه تلك الملاحظة ، والذى يمكننى تذكره هو انفصال النرويج من السويد ، وهو هذا الانفصال الذى نال استحسان العالم ، ولم ينسج على منواله أحد ، وفى الحالات الأخرى لم يكن شئ يحمل الدولة على النزول عن شئ من أراضيها الا الهزيمة فى الحرب ، وهذا اتجاه مسلم به ، الا أنه ليس الاتجاه الذى يمكن التسليم به اذا كانت الدولة تهدف الى أهداف أحسن ، أما السبب فى التسليم به فهو أن الغاية الأساسية لجميع الدول العظمى تقريباً هي القوة وبخاصة القوة فى الحرب ، والقوة فى الحرب تزداد بوجود بعض أجزاء من الدولة لا يميل أهلها الى بقائهم أعضاء فيها ، فاذا كانت منفعة المواطنين هي الغاية التى تنشدها الدولة ، كان من الممكن ترك مسألة استبقاء هذا الجزء من أجزاء الدولة أو فصله ليكون دولة مستقلة ، ليبت فيها أهل هذا الجزء بمحض حريتهم ، ولو أن الناس أخذوا بهذا المبدأ لا يمكنهم أن يتجنبوا أحد أسباب الحرب الأساسية ، ولا يمكنهم القضاء على عنصر من أشد عناصر الطغيان فى الدولة .

والمصدر الأول من مصادر الضرر الذى تتسبب فيه الدولة هو أن تكون القوة غايتها الكبرى ، وليس هذا هو الحال فى أمريكا ، لأن أمريكا آمنة من الاعتداء (١) الا أنه هو الحال فى جميع الأمم الأخرى التى تهدف الدولة فيها

(١) كتب هذا الكلام سنة ١٩١٥ (٩)

الى أن يكون لها أعظم قدر ممكن من مقومات القوة الخارجية ، وفى سبيل هذه الغاية تنتقص حرية الأهالى، وينكل أشد التنكيل بمن يقومون بالدعاوة ضد الاستعداد العسكرى ، ولهذا الوضع جذوره من الكبرياء والخوف ، الكبرياء التى تأبى أن تأخذ بأسباب السلام ، والخوف الذى يوجس من عواقب الكبرياء الأجنبية التى تتعارض وكبرياءنا نحن ، والظاهر أنه عرض من أعراض التاريخ أن يتحكم هذان الشعوران اللذان لا يمكن بأية حال أن يستنفدا مشاعر الرجل العادى السياسية ، فى سياسة الدولة الخارجية تحكما تاما على هذه الصورة ، فلو لم تكن هذه الكبرياء لما كان ثمة سبب لهذا الخوف : خوف احدى الدول بسبب ما تتوهمه من زهو دولة أخرى وكبرياء السيطرة، وبالأحرى عدم الرغبة فى حسم المنازعات بأية وسيلة الا وسيلة العنف ، أو التهديد باستعمال العنف ، هى عادة من عادات العقل التى تشجع القوة على وجودها تشجيعا كبيرا ، وهؤلاء الذين تعودوا زمنا طويلا على استخدام القوة يصبحون أوتقراطيين وميالين للشغب ، ولا يطيقون أن يروا نظراءهم الا منافسين لهم . ومما اكتسب سوء الأحدثوة بين الناس أن الاجتماعات التى يعقدها نظار المدارس من شأنها أن تنتهى الى الاختلافات الشنيعة أكثر مما يحدث فى الهيئات الأخرى المشابهة لها : وذلك أن كلا من هؤلاء النظاريحاول أن يعامل أعضاء الاجتماع كما يعامل تلاميذ مدرسته ، فاذا تبرموا بمثل هذه المعاملة ، ضاق هو بتبرمهم . ان الذين تعودوا أن يكونوا من أهل السلطان لا يصلحون بحال لمهمة المفاوضات التى يجب أن يسودها روح الود ، ولكننا نرى أن العلاقات الرسمية للدولة تكون بخاصة فى أيدي هذا النفر الذى اجتمع له قدر كبير من السلطان فى بلاده ، وهذا بالطبع ، أكثر حدوثا فى البلاد التى يكون المسيطر على مقاليد الأمور فيها بالفعل ملكا، ويقل أثر هذا حيثما وجدت أقلية حاكمة من أصحاب النفوذ، ثم يقل أكثر فى البلاد التى تخطو بقدر ما نحو الديمقراطية الصحيحة ، لكنه صحيح الى حد كبير جدا فى جميع البلاد ، لأن رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية هم بالضرورة رجال قائمون بالحكم . وأول خطوة لعلاج تلك الحال هى أن يهتم المواطن العادى بالشئون الخارجية اهتماما بالغا ، وأن يصر على وجوب عدم السماح للكبرياء القومية بأن تعرض مصالحه الأخرى للخطر ، فالمواطن العادى حينما يستشار فى أثناء

الحرب يكون راعبا في التضحية بكل شيء في سبيل هذه الكبرياء القومية لكنه يكون أكثر استعدادا من حكامه في أيام السلم للاخذ بفكرة أن المشكلات الخارجية ، مثلها مثل المشكلات الخاصة ، يجب أن تسوى بالطرق الودية ، وفقا للمبادئ القويمة ، وليس عن طريق استعمال القوة الغشوم ، أو التهديد باستعمال تلك القوة .

ويمكننا أن نلاحظ بكل وضوح أثر التحيز الشخصي الذي ينتاب تلك الفئة التي تتألف منها الحكومات بالفعل ، في منازعات العمل . فالنقابيون الفرنسيون يؤكدون أن الدولة هي بكل بساطة ثمرة من ثمار الرأسمالية ، وبالأحرى جزء من الأسلحة التي يستخدمها رأس المال في نضاله مع العمال ، وثمة شواهد كثيرة تؤيد هذا الرأي ، حتى في البلاد الديمقراطية ، فمن الأمور العادية في أثناء الاضطرابات تسليط رجال الجيش على المضربين لكبح جماحهم ، وبالرغم من أن أصحاب العمل أقل من العمال بكثير ، ومهمة كبح جماحهم أيسر بكثير كذلك ، فإن هؤلاء الجنود لا يستخدمون قوتهم على الاطلاق ، وحينما تشعل اضطرابات العمال صناعة بلد من البلاد ، فإن المسؤولية تقع على عاتق هذا النفر الذي يتهمون بالمرورق من الوطنية ، في حين لا يوجهون شيئا من تلك المسؤولية الى السادة . وان كان واضحا أن المسؤولية تقع على عاتق الفريقين . أما السبب الأكبر لهذا المسلك الذي تسلكه الحكومات فهو أن الرجال الذين تتألف منهم ينتمون ، بنجاحهم ، وان لم يكن بمنشئهم ، الى نفس الطبقة التي ينتمى اليها أصحاب العمل ، وتتحد محاباتهم وشركاؤهم في جعلهم ينظرون الى اضطرابات العمال وامتناعهم عن العمل بالعين التي ينظر بها الاغنياء اليها . وفي البلد الديمقراطي يصحح الرأي العلم ، والحاجة الى استرضاء الاعوان السياسيين ، جانبا من هذه المؤثرات البلوتقراطية (الخاصة بحكومة الاغنياء) الا أن التصحيح يظل جزئيا دائما ، والمؤثرات نفسها التي تغير وجهات نظر الحكومة في المسائل العمالية هي التي تغير آراءها أيضا في الشؤون الخارجية . ومما يزيد الطين بلة أن الوسائل التي تنهيا للمواطن العادي أقل بكثير من أن تسمح له بتكوين رأى مستقل .

والقوة المفرطة التي تبلغها الدولة عن طريق الاستبداد الداخلي أحيانا ، وعن طريق الحرب والخوف من الحرب في الغالب ، هي أحد الأسباب الكبرى

لتعاسة العالم الحديث ، كما أنها أحد العوامل الأساسية لوهن العزيمة الذى يحول بين الناس وبين الوصول الى تمام قواهم الذهنية ، ولا بد من الوصول الى وسيلة لعلاج هذه القوة المفرطة اذا أردنا ألا يتسرب اليأس الى نفوس الناس كما حدث فى الامبراطورية الرومانية

وللدولة غاية هى على العموم غاية طيبة ، وتلك هى احلال القاتون محل القوة فى علاقات الناس بعضهم ببعض ، ولكن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها على الوجه الاكمل الا عن طريق دولة عالمية لا يمكن اخضاع العلاقات الدولية بدونها للقانون . وبالرغم من كون القانون خيرا من القوة ، فانه الى الآن ليس الوسيلة المثلى لحسم المنازعات . ان القانون جامد شديد الجمود ، وطالما رأيتنا يؤيد ما هو فى سبيله الى الفناء ، وقلما نراه يؤيد ما هو فى طريق النماء . وطالما أن السلطة المطلقة من الوجهة النظرية هى للقانون ، فلا جرم يكون القانون عرضة للتعديل بين الحين والحين ، بالثورة فى الداخل ، والحرب فى الخارج ، ولا يمكن تفادى ذلك بغير الاستعداد المستديم لتغيير القانون تغييرا يتلاءم وميزان القوى فى الوقت الحاضر ، فاذا لم يفعل العالم ذلك فستصبح البواعث الملحثة الى استعمال القوة شيئا لا يمكن مقاومته ، ان حالا وان مستقبلا . وسيكون من اختصاص الدولة العالمية ، أو اتحاد الدول ، اذا أريد أن يكون اتحادا ناجحا ، أن يحسم فى أمور العالم لا عن طريق المبادئ القانونية التى يمكن تطبيقها فى محكمة العدل بلاهاى ، ولكن ، بقدر المستطاع ، على هدى النتيجة التى كانت تصل اليها لو أن هذه الأمور حسمت بالحرب : يجب أن تكون وظيفة السلطة جعل الالتجاء الى القوة غير ضرورى ، وليس اهدار قرارات مضادة للقرارات التى يمكن الوصول اليها بالقوة .

وقد يحسب البعض أن هذا الرأى مناف للاخلاق . وربما احتج البعض بأن غاية الحضارة هى كفالة العدالة، وليس اتاحة النصر للاقوياء . ولكن حينما يسمح لهذا التناقض بأن يقع ، ينسى الناس أن محبة العدالة قد تكون هى نفسها سببا فى استعمال القوة . فاذا أردنا وضع تشريع للحسم فى موضوع مختلف عليه ، بنفس الطريقة التى كان يحسم بها لو أننا التجأنا الى القوة ، لوجب علينا أن نضع العدالة نصب أعيننا عند وضع

هذا التشريع ، بشرط أن يكون الحق فى جانب واحد بصورة صارخة بحيث يجعل الأطراف التى لا دخل لها فى الموضوع ترغب فى دخول المعركة . ان رجلا قويا اذا هاجم رجلا ضعيفا فى أحد شوارع لندن ، فان ميزان القوة يميل الى جانب الرجل الضعيف ، وذلك لأن المارة سيتقدمون لحمايته، ولو لم يتدخل رجال البوليس . ان كلامنا عن النضال بين القوة والحق ، وتمينا فى الوقت نفسه أن ينتصر الحق ، ليس الا رياء وانحرافا منا عن الجادة . ان النضال اذا كان ناشبا حقا بين القوة وبين الحق ، فمعنى هذا أن يهزم الحق . والذى يرمى اليه من طرف خفى القائلون بأن الحق هو القوة هو أن الجانب الأقوى ليس قويا الا لضعف مفهوم الحق فى أذهان الناس . غير أن مفهوم الحق فى أذهان الناس مفهوم شخصى بحث ، ثم هو عامل من العوامل التى تقضى بترجيح القوة . وليس مناط الرغبة فى أى تشريع هو وجوب الحسم فى الأمور بمقتضى ما يفهمه الناس عن الحق ، ولكن أن يحسم فيها بالطريقة التى نشعر أنها تجعل الالتجاء الى القوة غير ضرورى .

والآن ، وقد تكلمت عما لا ينبغى للدولة أن تضطلع به ، فلا تكلم عما ينبغى لها أن تقوم به من مهام :

فضلا عن الحرب ، وحفظ النظام الداخلى ، نجد للدولة وظائف ايجابية أخرى معينة تقوم بها ، ووظائف أخرى معينة يجب أن تقوم بها . ويمكننا أن نضع مبادئ فيما يتعلق بهذه الوظائف الايجابية :

أولا : ان ثمة أمورا يتوقف صالح المجتمع كله على أن يصل جميع أفرادها الى حد أدنى معين منها عملا لا نظرا فحسب ، وفى أحوال كهذه ، يكون للدولة الحق فى الإصرار على بلوغ هذا الحد .

ثانيا : هناك طرق تجعل ألوانا مختلفة من المظالم فى حيز المستطاع ، وذلك لاصرار الدولة على الاكتفاء بتنفيذ القانون ، دون أن تفعل شيئا آخر مع أنها مظالم كان يمكن ألا تقع بعامل الخوف مما تثيره من غضب من تقع عليهم . والدولة هى التى ينبغى - بقدر المستطاع - أن تكون المانعة من وقوع هذه المظالم .

وأعظم الأمثلة وضوحا على أن الصالح العام يتوقف فى أمر ما من

الأمور على بلوغنا فيه حدا أدنى ، هو الاجراءات الصحية ومنع الأمراض المعدية ، فان حالة واحدة من حالات الطاعون قد ينشأ عنها كارثة لمجتمع بأسره ، ان هي أهملت . ولا يستطيع أحد أن يؤيد تأييدا معقولا ، بحجة المبادئ العامة للحرية ، وجوب ترك شخص مصاب بالطاعون هو وشأنه ، لينشر العدوى في أوسع نطاق . ومثل هذا ينطبق على موضوع المجارى والتبليغ عن الحميات ، وما اليها من الأمور الأخرى ، والتدخل في حرية الآخرين يظل شرا ، ولكنه - في بعض الأمور يكون كما لا يخفى شرا أقل شأننا من انتشار مرض يمكن أن تجلبه علينا تلك الحرية ، ولعل استئصال الملاريا والحمى الصفراء بآبادة البعوض هو أبرز الأمثلة على ما يمكن أدائه من الخير بهذه الطريقة ، ولكن حينما يكون الخير تافها أو مشكوكا فيه ، والقدر الذي تتدخل به في حرية الناس كبيرا ، يصبح أفضل لنا أن نتحمل قدرا معيننا من المرض الذي قد يمكن اجتنابه ، من أن نقاسى هذا الاستبداد العلمي .

ويدخل التعليم الالزامى تحت العنوان نفسه الذي تدخل تحته الاجراءات الصحية . فوجود الطبقات الجاهلة في مجموع أهل البلاد خطر على المجتمع : لأن وجود نسبة ضخمة من الأميين يوجب على الجهاز الحكومى كله أن يعمل حساب ذلك ، وقد يكون قيام الديمقراطية في صورتها الحديثة ، في أمة من الأمم ، مستحيلا استحالة تامة لجهل الكثيرين من الرجال بالقراءة . بيد أن الأمر لا يستلزم التعميم في هذه الحالة كما يستلزمه في مسألة الاجراءات الصحية ، وقد كان الأولى أن يسمح للغجر الذين جعلت السلطات التعليمية أسلوب حياتهم ضربا من المحال تقريبا ، بأن يشنوا على تلك القاعدة شذوذا كليا ، الا أننا اذا صرفنا النظر عن هذه الحالات الاستثنائية التي لا تكاد تكون لها أية قيمة فاننا لايمكن أن ندحض الأدلة على أهمية التعليم الالزامى .

والذى تصنعه الدولة للعناية بالأطفال في زمننا ، أقل ، وليس أكثر ، مما ينبغي لها أن تفعل ، فالأطفال لا قدرة لهم على العناية بمصالحهم الخاصة ، ومسئولية الوالدين يعتورها النقص من نواح عدة ، وواضح أن الدولة وحدها هي التى يمكنها أن تتمسك بتزويد الأطفال بقدر معين من

المعرفة والصحة ، وهو القدر الذى يرضى ضمير المجتمع فى الوقت الحاضر .
وتشجيع البحث العلمى موضوع آخر ، يدخل بلاشك فى اختصاصات
الدولة ، لأن منافع المكتشفات تعود بالخير على المجتمع ، بينما الأبحاث
باهظة النفقات ، ولن تؤدى الى أية نتيجة اذا ترك القيام بها للأفراد ،
وبريطانيا العظمى تأتى بتلكتها فى مؤخرة البلاد المتحضرة فى هذا الميدان .

والنوع الثانى من السلطات التى ينبغى للدولة أن تدخلها فى
اختصاصها هو تلك السلطات التى تهدف الى التقليل من الجور الاقتصادى ،
وهذا هو النوع الذى وضع الاشتراكيون النقط على حروفه ، فالقانون
يخلق الاحتكار أو ييسره ، والمحكرون قادرون على ابتزاز الضرائب من
المجتمع ، وأصرخ الأمثلة على ذلك هو الملكية الخاصة للأراضى . والسكك
الحديدية فى الوقت الحاضر تهيمن عليها الدولة بسبب أن الأجور يحددها
القانون . وواضح انه ان لم تكن الدولة تهيمن عليها : لا يمكن أن تبلغ درجة
خطيرة من السلطان (١) . ومثل هذه الاعتبارات ، اذا لم يكن ثمة اعتبارات
غيرها ، يمكن أن تبرر الاشتراكية الكاملة ، الا أننى أحسب أن العدالة ،
فى ذاتها ، هى كالقانون جامدة هذا الجمود الذى يستحيل عليها أن
تكون مبدأ سياسيا أسمى ، فهى ، حينما تنفذ ، لا تشتمل على أى من بذور
الحياة ، أو على أية قوة دافعة من قوى التطور . ولهذا السبب ، كان من
المهم ، اذا أردنا أن نعالج احدى المظالم ، أن ننظر اذا كنا بفعلنا هذا
سنضحى بالحافز الذى يحفزنا الى القيام بأعمال عظيمة تعود فى جملتها
بالتأقده على المجتمع . والملكية الخاصة للأراضى ، وأى مصدر آخر من
مصادر الايجار الاقتصادى ، لا ترتبط ، فى مدى ما يصل اليه علمى ، بأى
عمل من هذه الأعمال ، واذا كان الأمر كذلك ، لزم أن تكون الدولة هى
المنسلم الأصيل للاجارات .

واذا سمح للدولة بكل هذه الاختصاصات ، فماذا يكون مصير
المحاولات التى نبذلها لكف طغيان الدولة على حرية الأفراد ؟

ان هذا جزء من المشكلة العامة التى تواجه جميع أولئك الذين

(١) ويمكن أن يكون هذا صحيحا فى ظل النظام النيابى كما هو فى الوقت الحاضر

لا يزالون يهتمون بالمثل التي أوحى الى الناس بالحركة التحريرية ، وبالأحرى مشكلة الربط بين الحرية والابتكار الفردى من ناحية ، وبين التنظيم من ناحية أخرى . ان الشئون السياسية والشئون الاقتصادية آخذة شيئاً فشيئاً فى الخضوع للمنظمات الضخمة التي تهدد الأفراد بالعجز عن مواجهتها . والدولة هي أكبر هذه المنظمات ، وهي أكبر خطر يتهدد الحرية ، ومع هذا ، فيبدو أن كثيرا من اختصاصاتها يجب أن يزداد لا أن يختزل

وثمة طريق واحد يمكن بواسطته ربط التنظيم بالحرية ، وذلك بتأمين سلطة المنظمات الاختيارية المكونة من رجال رغبوا فى أن يتبعوا هذه المنظمات لأنها تهدف الى غاية ما ، هي فى نظر أعضائها غاية هامة ، وليست غاية قضى بها حادث طارئ أو أمر خارج عن الإرادة . والدولة ، من حيث أنها وحدة جغرافية ، لا يمكن أن تكون كلها عشيرة تألفت بمحض إرادتها ، ولكن ، لهذا السبب نفسه ، كان لا بد من رأى عام قوى لكبح جماحها ، حتى لا تستعمل سلطاتها استعمالا تعسفيا ، ولا يمكن تأمين هذا الرأى العام ، فى معظم الأحوال ، الا بإقامة الروابط بين أولئك الذين لهم مصالح معينة ، أو رغبات مشتركة .

والأعمال الإيجابية للدولة ، فضلا عما تقوم به من المحافظة على النظام ، يجب ألا تنهض بها الدولة نفسها ، بل يترك أمر تنفيذها ما أمكن للمنظمات المستقلة التي ينبغى تركها وشأنها ، دون أى تدخل من الحكومة طالما أن الدولة مقتنعة بأن هذه المنظمات لا تهبط فيما تقوم به عن الحد الأدنى الذى لا بد منه . ويحدث هذا فى التعليم الابتدائى بقدر محدود فى الوقت الحاضر . وقد تعتبر الجامعات هي أيضا قائمة مقام الدولة فى موضوع التعليم العالى والأبحاث ، الا أنها معفاة فى هذين من التزام حد أدنى . وفى الميدان الاقتصادى يجب أن تقوم الدولة بالاشراف ، ولكن يجب أيضا أن تدع لغيرها الخطوات الانشائية . وثمة أسباب لاحصر لها تدعو لمضاعفة الفرص الانشائية ، ولإعطاء كل فرد أعظم نصيب ممكن من حرية التصرف ، لأن الدولة ان لم تفعل هذا ظن بها الناس العجز ، وتثبيط الهمم . فيجب أن يكون ثمة سعى متواصل يرمى الى ترك نواحي الحكم التي تغلب عليها

المسحة الايجابية للمنظمات الاختيارية ، وذلك ما دامت غاية الدولة هي مجرد توخي الجدارة ، وأن تضمن حسم المنازعات حسما وديا ، سواء كان ذلك في داخل حدودها أو خارج هذه الحدود ، مع ما يجب مراعاته في أثناء ذلك من روح التسامح في أكبر عدد مستطاع من الحالات الاستثنائية ، وعدم الاحتفال بالرسميات الا في أضيق الحدود .

ويمكن أن يتم الشيء الكثير على يد الحكومات المحلية عن طريق الاتحادات المهنية ، وعن طريق المناطق . وهذا هو أعظم الآراء أصالة عند النقابيين ، وهو رأى له قيمته من حيث أنه قيد يكبح جماح الطغيان الذى يمكن أن يغمر بالمجتمع لاستعماله ضد طبقات معينة من أعضائه . وجميع المنظمات القوية ، التى تؤلف رأيا عاما جزئيا ، مثل الاتحادات الجغرافية ، والجمعيات التعاونية ، واتحادات المهن الفنية ، والجامعات ، يجب الترحيب بها بوصفها دروعا تحمى الحرية وتهيئ الفرص للقيام بالمشروعات . ونحن مفتقرون الى رأى عام قوى لصالح الحرية نفسها . ويجب علينا أن نجوض من جديد معارك حرية الفكر ، وحرية القول ، التى كنا نظن أن البشرية قد انتصرت فيها نهائيا ، وذلك لأن معظم الناس لا يأذنون بالحرية الا للآراء التى يرضى عنها الشعب ، والتشريعات لا يمكن أن تصون الحرية الا اذا تحقق الناس من أن الحرية شيء ثمين ، والا اذا كانوا راغبين فى أن يبذلوا ما فى وسعهم للإبقاء عليها .

وهناك اعتراض قديم على كل imperium in imperio أى - دولة داخل دولة - ولكن هذا ليس الا غيرة الطاغية فحسب ، أما واقع الامر فهو أن كل دولة حديثة تحتسوى على منظمات كثيرة لا تستطيع أن تقضى على نشاطها الا فى حالات نادرة حينما يستثار الرأى العام ضد هذه المنظمات ، وقد كانت الحرب الطويلة التى أثارها المستر لويد جورج ضد اتحاد المهن الطبية حول قانون التأمين ممثلثة بطوالع كثيرة من طوالع السعود والنخس الهومرية ، كما هزم عمال المناجم فى ويلز سنة ١٩١٥ ، تؤيدهم الأمة المستفزة ، جميع جيوش الدولة . أما رجال المال ، فليس ثمة حكومة يدور يخلدها أن تشتبك معهم فى صدام ، فحينما تطالب جميع الطبقات الأخرى

بالتضحية في سبيل الوطن فانها لا تمس الأربعة والنصف بالمائة ، التي تمنح لرجال المال بسوء ، كما يمنحون علاوة فائدة مقابل ما يقدمونه للحكومة من مشورة . ومن المفهوم في جميع الدوائر أن أيما فزع الى وطنيتهم يمكن أن يظهرنا بمظهر الجاهلين بأمور المال ، ومما يتنافى وما جرى عليه العرف التجاء الدولة الى سلب المالكين أموالهم بتهديدهم بسحب حمايتهم البولييسية لهم ، وليس هذا لما يثيره مثل ذلك التصرف من صعوبات ، بل لأن الثروة الضخمة تنال اعجابنا الشديد جميعا ، ونحن لا نحتمل أن نرى رجلا واسع الثراء يعامل معاملة خالية من الاحترام .

وقيام المنظمات القوية داخل الدولة كاتحادات الحرف مثلا ليس غير مرغوب فيه الا من وجهة نظر الموظف الرسمي الذي يبتغى الاستحواذ على السلطة المطلقة ، أو من وجهة نظر المنظمات المنافسة ، كاتحادات أصحاب العمل الذين قد يفضلون أن يكون خصومهم غير منظمين ، ولا يستطيع معظم الناس ، نظرا لضخامة اختصاصات الدولة أن يجدوا متنفسا لابتكاراتهم في المجالات السياسية ، الا في المنظمات الثانوية المنشأة للاغراض الخاصة ، والناس ان لم يجدوا هذا المتنفس للابتكار في المجالات السياسية فقدوا حيوتهم الاجتماعية واهتمامهم بالشئون العامة ، وأصبحوا فريسة للكائيد الكائدين الذين فسدت ضمائرهم ، وللمتجرين بعواطف الشعب ممن حذقوا فن اللعب بمشاعر الرعاع الضعفاء المتبطلين . وعلاج هذا كله هو أن نزيد في سلطات المنظمات الاختيارية ، لا أن ننقص منها ، وأن نهيب لكل شخص مجالا محدودا من النشاط السياسي كما يتفق وميوله ومقدرته ، وأن نحد من اختصاصات الدولة الى أقصى قدر مستطاع ، فلا تتعدى هذه الاختصاصات حفظ الوثام بين المصالح المتنافسة . ان القيمة الجوهرية للدولة هي في منعها أي شخص من استعمال القوة داخل البلاد . أما مساوئها الجوهرية فهي ترويجها لاستعمال القوة في الخارج ، وأنها ، لضخامة اختصاصاتها ، تجعل كل فرد يشعر بضالته حتى في الدولة الديمقراطية . وسأعود في محاضرة تالية الى مسألة منع الحرب . ان تلافى شعور الفرد بالعجز لا يمكن أن يتم بالرجوع الى نظام دولة المدينة ذات النطاق الضيق ، هذا النظام الذي يمكن ان يكون له رد فعل أشبه برد الفعل الذي ينبج عن

عودتنا الى ما قبل اختراع الآلات ، وواجبنا أن نتلافى هذا الشعور بالطريقة التي تساير اتجاهات العصر الحاضر . ويمكن أن تكون هذه الطريقة هي زيادة تحويل الابتكار في المجالات السياسية الفعلية الى الهيئات التي تكونت بمحض ارادتها بقصد القيام بأعمال من نوع خاص . على أن تكون الدولة بعد هذا أشبه ما تكون بالسلطة الفدرالية ، أو أشبه بمحكمة للتحكيم ، ويمكن أن تحصر الدولة همها عندئذ في الاصرار على أن يكون لها الحق في شيء من حسم الخلاف بين المصالح المتنافسة . ويمكن أن تكون قاعدتها الوحيدة في تقرير الطريقة الصحيحة لحسم هذا الخلاف محاولة للوصول الى الاجراءات التي ترضى عنها اجمالا جميع الجهات صاحبة الشأن .

وهذا هو الاتجاه الذي تتجه نحوه في الواقع جميع الدول الديمقراطية ، الا اذا صرفتها عنه الحرب ، أو خوف الحرب ، فاذا ما فتئت الحرب خطرا وشيك الوقوع في أى يوم فستظل الدولة شبحا مخيفا تضحى في بعض الأحيان بحياة الفرد ، وتضحى دائما بارتقائه ، الذي لا يصح أن يتقيد بقيد ، في سبيل النضال العقيم من أجل السيادة بسبب التنافس بينها وبين الدول الاخرى ، الا أن أشجع أعداء الحرية ، سواء في الشؤون الداخلية أو الشؤون الخارجية ، هي الحرب .

٣

الحرب بوصفها نظامًا

بالرغم مما هو معروف من أن معظم الأمم في معظم الأحيان تستمتع بالسلام نلاحظ أن الحرب نظام دائم في جميع البلاد الحرة ، شأنها في ذلك شأن البرلمان الذي هو أحد نظمنا المستديمة ، وان كنا نعلم أنه لا ينعقد على الدوام ، وأنا أريد الآن أن أتكلم عن الحرب بصفتها تلك ، أى بصفتها مؤسبة دائمة ، أريد أن أنظر فى الأسباب التى تجعل الناس يهتمون بالحرب ، والأسباب التى يجب أن تجعلهم ينفرون منها ، والخير الذى يعود عليهم اذا أمكن أن يفروا منها ، والطرق التى فى وسعهم أن يقضوا بها على الحرب اذا هم أرادوا ذلك

والحرب نزال بين فريقين ، يحاول كل منهما القضاء على أكبر عدد ممكن من الفريق الآخر ، أو تعجيزه عن العمل ، وذلك فى سبيل الوصول الى بعض أغراضه ، وهذا الغرض يكون عادة جريا وراء نفوذ ، أو طمعا فى ثروة ؛ والناس يستشعرون لذة من اظهار سلطانهم على ناس آخرين ، كما يحلو لهم أن يستحلوا ما يكسبه غيرهم بعرق جبينهم . وفى وسع المنتصرين فى الحرب أن يستمتعوا بقدر من هذه المناعم أوفى مما يستطيع المغلوبون . الا أن الحرب كغيرها من ألوان النشاط الانسانى جميعا ، لا تدور رحاها فى أغلب الأحيان بسبب ما يصبو اليه مثيروها من مطامع ، بقدر ما تثيرها نزعتنا الى الحرب نفسها ، ففى كثير جدا من الأحيان يطمع الانسان فى شىء لا طمعا فى الشىء نفسه ، ولكن بسبب ما فى طبيعته من الميل الى الأعمال التى تؤدى الى ذلك المطمح ، ونحن نلاحظ بناء على ذلك : أن الغايات التى نطمح فى الوصول اليها عن طريق الحرب تبدو فى روعنا ، قبل أن نحارب ، أهم بكثير منها اذا حققناها عن طريق الحرب بالفعل ، وذلك بسبب أن الحرب نفسها تشبع شهوة من الشهوات المركبة فى طبيعتنا . ولو كانت أعمال الناس تصدر عن رغبات تحدهم الى ما يجلب السعادة حقا ، لكانت البراهين المنطقية الخالصة قميئة بأن تضع حدا للحروب منذ زمن بعيد . والذى يجعلنا عاجزين عن كبت شهواتنا الى الحرب هو أنها تصدر عن نزعة ، أكثر مما تصدر عن حسن تقدير للمنافع التى نطمح فى أن نستخلصها من الحرب

وتختلف الحرب عما يستعمله البوليس من قوة فى أن الأعمال التى يقوم

يها البوليس تأمر بها سلطة محايدة ، أما في الحرب ، فإن الأطراف التي تثير المنازعات هي نفسها التي ترخي العنان للقوة الحربية ، وهذا الفرق ليس على اطلاقه ، وذلك لأن الدولة ليست دائما محايدة حيدة تامة فيما يتسبب من قلاقل داخل البلاد ، فحينما تحدث الاضرابات تنحاز الدولة الى جانب الاغنياء . وحينما يحل العقاب بأصحاب الآراء المناهضة للقائمين بالأمر في الدولة لا يخفى علينا أن الدولة هي أحد أطراف النزاع ، ومن ثمة كان من الممكن أن تقوم الدولة بكل أنواع التعسفات ، من كبت الحرية الشخصية الى الحرب الأهلية . ولكن يمكننا أن نميز بصفة عامة بين القوة التي تستعمل وفقا لقوانين وضعها من قبل مجتمع بأكمله وبين القوة التي يستخدمها مجتمع ضد مجتمع آخر في ظروف لا يكون القاضى فيها الا المجتمع الأول . ولقد قصدت هذا الفرق بالذات لأنى أعتقد أنه لا يمكن الاستغناء تماما عن استعمال القوة بواسطة البوليس ، وعندى أن استعمال القوة على هذا النحو ، فى معترك الشئون الدولية ، هو خير ما نأمل لحفظ السلام الدائم . ففي هذه الأيام ، يقوم النظام فى الشئون الدولية على المبدأ الذى يوجب على كل دولة ألا تتدخل فى مشكلة من مشاكل الا اذا كانت تمس مصالحها . والعرف الدبلوماسى يحرم هذا التدخل لمجرد تأييد القانون الدولى ، ويمكن أن تحتج أمريكا حينما تفرق الغواصات الألمانية مدنيين أمريكيين ، الا أنه لا موجب لاحتجاجها اذا لم يكن فى المغربين مدنيون أمريكيون . ويمكن أن تكون الحال من هذا القبيل فى الشئون الداخلية ، اذا لم يتدخل البوليس الا فى حوادث القتل التي يتصادف وقوعها على رجال البوليس ق وطالما أن هذا المبدأ هو المعمول به فى علاقات الدول بعضها ببعض فلا يمكن أن تستخدم قوى الدول المحايدة استعمالا مجددا فى منع الحرب

وتتعاون قوتان فى كل دولة من الدول المتمدنية للتسبب فى الحرب .
ففى الاوقات العادية يكون بعض الناس - وهم عادة قسم صغير من مجموع عدد السكان - ميالين الى اشعال نار الحرب : انهم يتكهنون بوقوع الحرب ، وظاهر أن الأمل فى وقوعها يثلج صدورهم . وطالما كانت الحرب بعيدة الاحتمال رأيت غالبية السكان لا تعير هؤلاء الناس الا التفاتا قليلا ، فهم لا

ينشطون الى تأييدهم ، ولا ينشطون الى معارضتهم ، ولكن عندما يبدو لهم ان الحرب موشكة الاندلاع ق رأيت حمى الحرب تنتاب الشعب ، ورأيت الذين كانوا من قبل ميالين الى اشعال نار الحرب يحظون بتأييد الجميع لهم تأييدا حارا ، اذا استثنيت أقلية لا أهمية لها . وتختلف النزعات التى تثير حمى الحرب بعض الاختلافات من النزعات التى تجعل بعض الناس ميالين الى اشعال نار الحرب . فى الأوقات العادية ، والمتعلمون هم وحدهم الذين قد يميلون الى الحرب فى الأوقات العادية وذلك لأنهم وحدهم الملمون الماما تاما بأحوال البلاد الأخرى ، وبالذور الذى يمكن أن تنهض به بلادهم فى شئون العالم . الا أن علمهم ، وليست طبائعهم ، هو الذى يميزهم من مواطنيهم ينصح بذلك النقايبون .

ولنضرب لذلك بأشد الأمثلة وضوحا ، أعنى السياسة الألمانية ، التى لم تكن فى سننى ما قبل الحرب تنفر من الحرب ، ولم تكن سياسة ودية نحو بريطانيا . ومما يعود علينا بالنفع محاولة تفهم الحالة الذهنية التى نشأت عنها هذه السياسة

ان الذين يوجهون السياسة الألمانية هم قبل كل شىء رجال وطنيون الى حد لا يعرفه الفرنسيون أو الانجليز ، وهم يخيل اليهم أن مصالح ألمانيا هى وحدها المصالح الجديرة بالاعتبار ، دون أن ينازعهم فى ذلك منازع . وليس من شأنهم هم ، مادام همهم هو هذه المصالح ، أن يفكروا فيما يصيب الأهم الأخرى من اضرار ، ولا فيما تجره هذه السياسة من تخريب للمدن ودمار للأهالى ، ولا ما يلحق بالحضارة من تلف لا يمكن اصلاحه . . انهم لا يقيمون وزنا لآى شىء ماداموا يستطيعون أن يسبغوا على ألمانيا ما يحسبون أن فيه منفعتها

والنقطة الثانية الجديرة بالاعتبار فى السياسة الألمانية ، هى أن تصور ألمانيا لصالحها القومى يقوم على التنافس بخاصة . ان الثروة الجديرة بالاعتبار فى نظر الحكام الألمان ليست هى ثروة الاكتفاء الذاتى الذى لا يدفع الى المنافسة ، سواء أكانت هذه الثروة مادية أم معنوية ، بل هى الثروة المقارنة لتي تتنافس ألمانيا والبلاد المتمدينة الأخرى فى ميدانها . ومن أجل

هذا كان تدمير الأشياء الصالحة خارج بلادهم شيئا يكاد يكون مرغوبا فيه كـرغبتهم في ابتكار أشياء صالحة في ألمانيا نفسها . والناس في معظم أقطار الأرض يعدون فرنسا أكثر أمم العلم حضارة : فللفنون الفرنسية وللأدب الفرنسي ، ولأساليب الفرنسيين في الحياة سحرها في نفوس الأجانب ، وهو ما لا تتمتع ألمانيا بشيء منه . كما أن الانجليز قدنضجت عندهم الحرية السياسية ، بقدر ما نما فيهم فن الاحتفاظ بامبراطورية ، مع استعمال حد أدنى من الغضب ، وذلك بطريقة أظهر الألمان حتى اليوم أنهم ليسوا أهلا للاخذ بها ، وهذا وذاك من العوامل التي تثير الحسد ، والحسد يثير رغبة الحاسدين في تدمير ما هو صالح في البلاد الأخرى ، وقد كان العسكريون الألمان على حق كل الحق حينما ذهبوا الى أنه من الممكن تدمير أحسن ما في فرنسا وانجلترا عن طريق حرب كبرى ، ولو لم تؤد هذه الحرب آخر الأمر الى هزيمة فرنسا وانجلترا في ميادين القتال نفسها . ولقد قرأت بيانا بعدد كتاب فرنسا الناشئين الذين قتلوا في ميدان الوغى ، والراجح أن السلطات الألمانية قد اطلعت هي أيضا على هذا البيان ، وأن دلائل البهجة قد بدت على قسماها لأن عاما آخر يمضي على فرنسا فتصاب فيه بمثل هذه الحسائر سيقضى على الأدب الفرنسي لمدة جيل ، بل ربما قضى عليه الى الأبد بسبب ما تخسره فرنسا من ماثور السلف . ان كل صيحة ضد الحرية في صحفنا هي التي أشد شغفا بإثارة الحروب ، وكل تحريض على اضطهاد الألمان الذين لا يملكون وسائل الدفاع عن أنفسهم ، وكل سمة من سمات الوحشية المتزايدة في موقفنا . ان ذلك كله يقرأه الألمان الوطنيون ، ولا بد ، قراءة المغتبط للهفان ، بوصفه شاهدا على نجاحهم في سلبنا أحسن ما نملك ، وبوصفه شاهدا على أنهم يجبروننا على أن نقتدى بروسيافى عمل أسوأ ما تعمله من أشياء .

بيد أن ما يحسدنا عليه الحكام الألمان أشد الحسد هو القوة والثروة - القوة التي تتيحها لنا سيطرتنا على البحار والمضايق ، والثروة التي واتانا بها تفوقنا الصناعى طيلة قرن من الزمان - وهم يشعرون أن لديهم من المؤهلات في هاتين الناحيتين أكثر مما لدينا ، فلقد كرسوا من تفكيرهم

ومهارتهم في ميادين التنظيم العسكرى والصناعى أكثر مما كرسنا بشروط بعيد ، ومستواهم أعلى بكثير من مستوانا من حيث الذكاء والعلم ، ومقدرتهم على مواصلة السعى الى غاية يمكن ادراكها ، مستعينين عليها بحسن بصرهم وتكاتفهم ، هى أعظم بكثير مما نستطيع . الا أننا ، لمجرد أننا أتاحت لنا فرصة البدء فى هذ السباق (كما يظنون) ، قد أقمنا امبراطورية مترامية الأطراف أعظم مما استطاعوا أن يفعلوا ، كما أتيج لنا التحكم فى ثروة أضخم بكثير مما عندهم . وهذا كله شيء لا يطاق ، لكنه شيء ، لا يمكن تبديله بغير حرب كبيرة

وفضلا عن هذه المشاعر كلها ، فان ثمة فى ألمانيا كثيرين ، وبخاصة أولئك الذين يعرفوننا خير معرفة ، يضمرون لنا كراهية شديدة ، بسبب ما فينا من كبر ..

Farinata degli Uberti surveyed Hell. "Come avesse lo Inferno in gran dispetto".

وهذا هو ما يحدث تماما عندما يقع ضباط انجليز فى أسر الالمان ، فهم - كما يقول الالمان أنفسهم - لا يفتأون يتلفتون حولهم بين أسريهم ثم ينتحون ناحية ، كأنما أعداؤهم مخلوقات قدرة مؤذية ، أو أنها ضفادع سامة أو بزاقات (١) أو عقربانات (٢) . مما يسها الانسان وهوراضى النفس بل يقذف بها وهو غاى النفس اذا ما اضطر الى الامساك بها لحظة . وليس يصعب علينا أن نتصور كيف كانت الشياطين تمقت فايناتا (٣) Farinata وكيف كانت تغلو فى الحاق الآلام به أشد مما كانت تصنع بجيرانه ، لكى تجعله يبدى شيئا من لتوجع يعترف به بوجودها ، فاذا أستمر فى هدوئه الذى يجعلها كأنما هى غير موجودة جن جنونها ، وهذا هو نفس الأمر الذى يطيش صواب الالمان بما نبديه لهم من برود الطبع ، ونحن فى أعماق أنفسنا ننظر الى الالمان كما ينظر الانسان الى الذباب فى اليوم الحار ..

(١) نوع من ذوات الاصداف الضاربة بالحدائق

(٢) أم أربعة وأربعين

(٣) فاريناتا دلجى أوبرلى F. Delgi Uberti (١٣٧٠ - ١٣٦٤) قائد

جبلي (من حزب الجبلين) نفي من فلورنسا .. وقد وضعه دانتي فى جحيمه (الفصل العاشر)

فالدبابه حشرة مضايقة لا يجد الانسان بدا من مطاردتها عن نفسه ، ولكن لا يدور بخلدنا أن نترك الذباب يصرفنا عما نحن بصدده : فعندما تسرب الينا الشك فى يقيننا بالنصر أول الأمر ، بدأنا نثأثر بالألمان بآثرا عميقا ولو أننا قد توالى اخفاقنا فى مشروعاتنا العسكرية ، لكان حريا أن يجيء الوقت الذى نؤمن فيه بأن الألمان بشر مثلنا ، وليسوا مجرد شىء مقلق ، ويحق لنا عندئذ أن نمقتهم ذلك المقت الذى لا يملكون أن يشمئزوا منه ، وليس بين مثل هذا المقت والتقارب الحقيقى سوى خطوة قصيرة .

والمشكلة التى ينبغى أن تحل ، اذا أردنا أن يكون مستقبل العالم أقل مما هو الآن شناعة هى مشكلة الحيلولة بين الأمم وبين الوقوع فى تلك الأحوال النفسية التى وقعت فيها كل من ألمانيا وانجلترا عندما نشبت هذه الحرب فهاتان الأمتان يمكن اتخاذهما فى تلك الفترة مثلا يكاد يكون أسطوريا للكبرياء والحسد : « انك يا انجلترا : أيتها المعقدة المنتفخة الأوداج ، انك تحجبين عن العالم كيانى كله ، وان أعضاءك المتعفة لتحجب الشمس من أن تضىء فوقى ، كما تحجب المطر من أن يمدنى بماء الحياة » . فلا بد من تشذيب أفنانك المنتشرة ولا بد من مسخ جمالك المتسق ، حتى أستطيع أنا أيضا أن أجد حربة النماء ، وحتى لا يعود جرمك المتعفن فيقف فى سبيل شبابى النابض » . أما انجلترا ، المنعزلة التى نال منها الضجر . . . انجلترا الحالية البال عن مطامع الدول الأخرى ، فقد حاولت ، من حيث لا تدري ، أن تكتسح هذا المنافس المحدث الذى شرع ينغص عليها . تأملاتها ، لكنها لم تكتسحه ، بل هو باق الى الآن ، ولا يزال يراوده شىء من أمله القديم فى تحقيق دعاواه ، وما مطالبه ، وما مقاومة هذه المطالب الا حماقة ، فليس ثمة ما يبرر مقاومتنا لائى من المطالب الألمانية التى لا تتعارض واستمرارنا فى هذا الوجود ، فهل ثمة سبيل لمنع مثل هذه الحماقة المتبادلة فى المستقبل ؟

وعندى أن الألمان أو الانجليز لو كانوا يستطيعون التفكير على أسس من المصلحة الفردية ، لا على أساس من الكبرياء القومية ، لكان خليقا بهم أن يفتنوا الى أن أولى السبل بالاتباع فى كل لحظة خلال الحرب هو أن

ينتهوا الى السلم فى الحال ، وبأحسن الشروط التى كان ممكنا أن يسئلوا إليها . . . وانى لاؤمن بأن هذا السبيل هو أصوب ما يمكن أن تفعله كل أمة على حدة لخيرها ولخير الحضارة بصفة عامة . ان أبشع ما يستطيع العدو القيام به من أذى فى وقت من أوقات السلام المزعزع قد يكون هنة اذا قيس الى الويلات التى تنزلها الأمم بنفسها باستمرارها فى الحرب ، والكبرياء هى التى تعمى أبصارنا عن هذه الحقيقة الناصعة ، الكبرياء التى تجعل الاعتراف بالهزيمة شيئا لا يحتمل ، والتى تسبغ على نفسها سربال الحق بما توجيه الى أصحابها من جميع أنواع الرزايا التى يفترض أن تقع بهم ، ان هم سلموا بالهزيمة ، الا أن الشر الذى لا شر غيره ، انما هو المهانة . . . والمهانة شيء ذاتى ، ونحن لن نشعر بالمهانة اذا ما اقتنعنا بأننا كنا مخطئين بأشتراكنا فى الحرب ، وأنه من الخير لنا القيام بأعمال أخرى لا تعتمد على التوسع ، فاذا استطاع الانجليز أو الألمان التسليم بهذه الحقيقة تسليماً صادقاً لكان من اليسير أن يوافقوا على أى نوع من أنواع الصلح الذى لا يهدم الاستقلال القومى ، وذلك دون أن تجرح كرامة أحدهما . . . تلك الكرامة التى لا غناء عنها حياة طيبة

لقد كان الروح الذى دخلته به ألمانيا الحرب روحاً بغيضاً ، غير أنه كان روحاً رضع لبان الروح الانجليزى المطبوع ، فلقد كنا ننتيه كبراً بمستعمراتنا وراثنا ، ولقد كنا على أهبة الاستعداد دائماً للدفاع بقوة السيف عما فتحناه فى الهند وفى أفريقيا . . . ولو أننا كنا قد تبينا تفاهة امبراطوريتنا وأظهرنا رغبتنا فى تسليم بعض المستعمرات لألمانيا دون أن ننتظر هذا التهديد بالالتجاء الى القوة ، فلربما كان هذا قد اتاح لنا أن نقنع الألمان بأن مطامعهم كانت مطامع حمقاء ، وبأن احترام العالم شيء لا يمكن أن تناله أمة من الأمم بانتهاجها سياسة استعمارية ، لكننا بمقاومتنا لتلك الاطماع برهنا على أننا مثلهم فيما نعييهم به . ولقد أصبحنا ، لأننا ملاك هذه المستعمرات بالفعل ، من انصار ال Status quo أى الوضع الراهن ، ومن هنا كانت رغبة الألمان فى اشعال نار الحرب لقلب هذا الوضع الراهن رأساً على عقب ، ومن هنا أيضاً كانت رغبتنا فى الحرب

للعيلولة دون أن يكون قلب الوضع الراهن فى صالح الألمان ، ولقد بلغ بنا
إيماننا بقدسية سياسة الوضع الراهن درجة لم نتبين معها كيف عادت
هذه السياسة علينا بالنفع ، أو كيف اننا ، بإصرارنا عليها ، ساهمنا
بالمسئولية ، فى هذه الحرب . ان من غير الممكن ولا من المرغوب فيه ، اتباع
سياسة الوضع الراهن على الدوام فى عالم تقوم فيه الأمم وتفنى ، ويتبدل
ميزان القوى ويتحول ، وتضيق الممالك بساكنيها . ان واجب الأمم ، اذا
كان لابد لها من صون السلام ، أن تتعلم كيف تتقبل التغيرات التى تطرأ
على خريطة العالم ، والتى لا توافق هى عليها ، دون أن تشعر بأن الواجب
يفضى بأن تنهزم ، قبل الموافقة عليها ، فى ميدان الحرب ، أو دون أن
تشعر بأن التسليم بهذه التغيرات يعرضها للهوان .

ان اصرار المشرعين ، ومجندى صون السلام باقرار الأمر الواقع ، هو
الذى دفع بألمانيا الى نظامها العسكرى ، فلألمانيا الحق كل الحق فى انشاء
امبراطورية كما لأية دولة عظمى ، بيد أنها لا تستطيع تحقيق هذه
الامبراطورية الا عن طريق الحرب ، وذلك أن الدول كانت تغلو فى الجمع
بين محبتها للسلام ، وبين نظرتها الجامدة الى العلاقات الدولية . وقد
علمتنا المنازعات الاقتصادية أن كل ما تتسم به طبقات العمال ذوى الأجور
من قوة وحيوية ، لا يستتب لجو السلام الذى يجب أن يسود ميدان
الصناعة ، وذلك لأن النظام القائم لتوزيع الثروة هو نظام غير عادل .
وأولئك الذين يتمتعون بمراكز ممتازة يحاولون تقوية دعاواهم بتحبيد
الرغبة فى السلم ، والتنديد بأولئك الذين يروجون للنضال بين الطبقات .
وليس يدور فى أخلاق الرأسماليين بحال أنهم مشتركون فى المسئولية
حرب الطبقات بمعارضتهم للتغيرات ، دون أن يفكروا فيما اذا كانت تغيرات
عادلة ، وعلى هذا المنوال نفسه تضطلع انجلترا بنصيبها من المسئولية ،
فى الحرب التى أثارها ألمانيا . واذا كان للحرب الفعلية أن تنتهى فى يوم
من الأيام ، فلا بد أن تكون ثمة وسائل سياسية نحقق بها النتائج التى لا
يمكن تحقيقها اليوم الا بالنصر فى الحرب ، وأن تتقبل الأمم بمحض رغبتها
مطالب الأتخريين التى تبدو فى نظر المحايدىن مطالب عادلة .

ولن يمكن القضاء على الروح العسكارية الى الأبد ، الا اذا تقبل العالم

قيام لون من هذا النظام ، يتمثل في برلمان من الأمم ، له السلطان المطلق في تبادل توزيع الأراضي . وقد يمكن أن تسفر هذه الحرب عن تبدل في ميول الدول الغربية ، وفي نظرتها العامة ، يكفي لجعل قيام مثل هذا النظام ممكنا . وقد يقتضى الأمر نشوب حروب أخرى ، وحدث دمار غير هذا الدمار قبل أن تثور غالبية سكان العالم المتمددين على هذه الوجشنية ، وعلى هذا الدمار العقيم الذى تحدثهما الحروب الحديثة . وأنا لا يساورنى الشك فى أن التفكير السليم سوف ينتصر ، ان عاجلا وان آجلا ، على هتة النزوات انعمياء التى تلقى بالأمم فى أتون الحرب ، اللهم الا اذا قضى على نظرنا الى الحضارة ، وعلى قدرتنا على التفكير الإنشائى بأن يظلا فى انحطاط مستمر . ولن تكون هناك أية صعوبة ، اذا صنمت غالبية كبيرة من الدول العظمى تضمينا لا يتزعزع على وجوب صون السلام ، لن تكون هناك أية صعوبة فى انشاء الأداة السياسية لحسم المنازعات ، وفى انشاء النظم التعليمية التى تستطيع أن تغرس فى أذهان الناشئين صورة بشعة للفرع الأكبر الذى تجلبه تلك المجزرة التى تجعلهم يعجبون ببلادهم الآن .

وثمة ، فضلا عن القوى الواعية البصيرة بالعواقب التى تدفع بالعالم الى الحرب ، تلك المشاعر المبهمة . مشاعر العامة ، تلك المشاعر التى هى على استعداد دائما ، وفى معظم البلاد المتمدينة ، لأن تلهبها حمى الحرب فتنتقل بأصحابها الى الميدان مؤتمرة بأوامر رجال السياسة . فواجبنا ، اذا أردنا أن نضمن السلام ، أن نقلل الى حد ما من استعداد الناس للإصابة بحمى الحرب ، وواجب أى انسان يريد النجاح فى هذا المضمار أن يفهم قبل كل شىء ما هى حمى الحرب ، ولماذا تنشأ .

ان الأشخاص الذين لهم أثرهم العام فى هذا العالم ، سواء كان هذا الأثر جيدا أو شرا ، تسيطر عليهم ، عادة ، رغبة ذات ثلاث شعب . فهم يرغبون أربلا فى نشاط يستغلون فيه استغلالا تاما تلك الملكات التى يشعرون بأنهم يتفوقون على غيرهم فيها ، وثانيا ، ذلك الاحساس بالنجاح فى التغلب على ما يعترض سبيلهم ، وثالثا ، احترام الآخزين لهم بناء على ما أدركوه من نجاح . وثالث هذه الرغبات يكون غير موجود فى بعض الأحيان .

فبعض الناس ممن كانوا عظماء بالفعل ، كانوا لا يتصفون بهذا « الضعف الأخير » ، وكانوا يقنعون بأحاسيسهم هم أنفسهم بالنجاح ، أو بمجرد اجتيازهم بما بذلوا من جهد شاق . بيد أن الرغبات الثلاث موجودة بصفة عامة . وتتحدد مواهب بعض الناس حتى لتتحكم طبيعة ملكاتهم فى اختيار ألوان نشاطهم ، وثمة آخرون تتوفر لهم فى عهد الشباب كفايات فى نواح متعددة ممكنة التحقيق بحيث لا يحدد اختيارهم سوى الاحترام المتفاوت الدرجات الذى يوليه الرأى العام لأنواع معينة من النجاح فى الحياة .

وتجيش هذه الرغبات نفسها ، بدرجة أقل وضوحا عادة ، فى صدور الذين لا يملكون كفايات غير عادية . بيد أن أمثال هؤلاء لا يستطيعون انجاز شئ من الأشياء الشديدة الصعوبة بمجهودهم الشخصى ، وانه ليستحيل عليهم ، كوحيدات ، أن يدركوا معنى العظمة ، أو يحسوا بذلك الانتصار الذى يتأتى عن طريق التغلب على العقبات الكبيرة ، فحياتهم كأفراد حياة خاملة خالية من المغامرات ، انهم يتوجهون فى الصباح الى مكاتبهم ، أو الى محاربتهم ، ثم يعودون فى المساء مكدودين لا ينبسون ، الى أزواجهم وصغارهم ، ولاعتقادهم أن الضمان هو الوسيلة المثلى للخير ، فقد أمنوا ضد المرض والموت ، وقد وجدوا من يستخدمهم دون أن يخشوا شيئا ذا بال من الفصل ، وان لم يكن لهم أى أمل فى تحسين عظيم يصيبهم . الا أن الضمان ، اذا ما حصل عليه المرء ، يصيب صاحبه بحال من السأم . وللمغامرة والتخيل والمخاطرة مطالبها هى الأخرى ، ولكن أنى للشخص العادى الذى يكسب قوته بالأجر أن يوفى هذه المطالب ؟ وحتى اذا أمكن أن يوفىها ، فان مطالب الزوجة والصغار مقدمة عليها ، ويجب ألا يصيبها الإهمال .

على ان الفرج قد أدرك هذا الرجل الذى هو فريسة القانون والتنظيم الجيد . . . وقد جاءه الفرج فى لحظة من لحظات الأزمات المفاجئة . . . فهو ينتمى الى أمة ، وهذه الأمة قد تضطلع بالمخاطرات ، وقد تشترك فى مشروعات صعبة ، وهى تتمتع بالمشاعر الحارة التى تصحب النضال المشتكوك فى نتائجه ، وتثير أخيلة الناس وميلهم الى المغامرة بإرسال

الحملات العسكرية الى جبل سيناء ، وجنات عدن . فالذى تفعله أمته ، يفعله هو بمعنى من المعانى . والذى تقاسيه بلاده ، يقاسيه هو أيضا . ان السنين الطويلة التى مضت فى حذر انتهت بهذا الجنون الشامل الذى يقتص منه . ان الناس يحسبون ان جميع واجبات الاقتصاد والنظام والحرص . تلك الواجبات المزعجة التى درج الانسان على أدائها كل فيما يخصه ، لا تمت الى الشئون العامة بصلة : ان من الوطنية والنبالة أن يكون الانسان مغامرا فى سبيل بلاده ، وان يكن من النذالة أن يكون مغامرا فى سبيل نفسه . ان العواطف البدائية العتيقة التى تنكرت لها المدنية ، لتجيش فى صدر الانسان أقوى وأقوى كلما حاول كبح جماحها ، فترى الفكر والغريزة يرتدان فى لحظة خلال القرون ، وهنا يبرز انسان الغاب المتوحش من محبس العقل الذى أطبقت عليه جدرانه . هذا هو الجزء الأعمق من سيكولوجية حمى الحرب .

وفضلا عن ذلك العنصر غير المنطقى ، والغريزى ، من عناصر حمى الحرب فان ثمة كذلك ، قدرا معيننا من التصور شبه المنطقى ، الذى يسمونه « التفكير » من باب التلطف ، موجودا دائما ، ولو كوسيلة لاطلاق النزعة البدائية من عقالها فقط . ويندر أن تصيب حمى الحرب أمة من الامم الا اذا اعتقدت هذه الأمة أنها ستنتصر فيها .

ومما لا شك فيه أن الناس يبالغون فى تجسيم فرص النجاح مدفوعين الى ذلك بعامل الاثارة ، الا أن ثمة شيئا من التناسب بين الشيء الذى يتمناه المرء ، وبين الشيء الذى يمكن أن يتوقعه انسان منطقي . فهولنده ، وهى بلد انساني مثل انجلترا سواء بسواء ، لم يكن ثمة ما يدفعها الى دخول الحرب فى سبيل بلجيكا ، وذلك لآن احتمال وقوع الكارثة كان من الواضح بدرجة لا تدع مجالا للشك فى أمرها . ولو قد عرف أهل لندن تلك التطورات التى تطورت اليها الحرب لما انتشوا تلك النشوة التى غمرتهم من أمد بعيد فى يوم تلك البطالة الرسمية من أيام أغسطس ، ان الأمة التى لها حديث تجربة بالحرب ، والتى أيقنت من أن الحرب تكاد تكون دائما أشد ايجاعا مما كان الناس يتوقعون أن تكون فى أول شبوبها ،

تصبح أكثر نفورا من أن تصيبتها حمى الحرب ، ثم يظل نفورها ذاك حتى يشب فيها جيل جديد من أبنائها . ان الحكومات ورجال الصحافة الذين يريدون الحرب يعرفون عنصر التفكير الصحيح فى الحرب ، كما قد يدل على ذلك تهوينهم ، جميعا وبلا استثناء ، لمخاطر الحرب التى يريدون ايقاد نيرانها . فلقد فصل السير وليم بظلم من منصبه عند بداية الحرب فى جنوب أفريقيا لهذا السبب الذى لم يكن يدق على الافهام ، وهو قوله بأن ستين ألف جندى ، وثلاثة أشهر ، قد لا تكفى لاختضاع جمهوريات البوير ، فلما تبين أن الحرب حرب شاقة ، وطويلة الأمد ، انقلبت الأمة على أولئك الذين أضرموها . ونحن نستطيع أن نعترض ، دون أن نقيم كبير وزن للمنطق فى شئون البشر ، ان أمة ما من الأمم يمكن أن تقاسى من حمى الحرب لو استطاع كل انسان وافر العقل من أفرادها أن يرى ان الهزيمة محتملة كل الاحتمال .

ومناطق الأهمية فى هذا أنه يمكن أن يجعل نشوب حرب عدوانية شيئا غير خليق بأن يقع الا فى النادر ، اذا كانت فرص الانتصار فيها فرصا غير ذات بال . فلو أن الأمم المحبة للسلام كانت من الكفاية بالقدر الذى يكفل لها هزيمة الأمم الراضية فى شن الحروب العدوانية ، فلا بأس من أن تؤلف هذه الامم المحبة للسلام حلفا ، وأن تتعاهد على أن تحارب مجتمعة أية أمة ترفض أن تعرض دعاواها على مجلس دولى . ولعلنا لم نكن نعدو الصواب قبل هذه الحرب الحاضرة لو أننا أملنا فى صيانة السلم فى العالم بمثل هذه الطريقة . غير ان قوة ألمانيا العسكرية أثبتت لنا أن مثل هذا المشروع ليس مكفول النجاح بدرجة عظيمة فى الوقت الحاضر . على أن نجاحه قد يكون أكثر احتمالا فى زمن غير بعيد وذلك لما يجرى فى أمريكا من تطورات سياسية .

ومن اليسير كبح جماح القوى الاقتصادية والسياسية التى تعمل على اثاره الحروب اذا تأصلت الرغبة فى السلام تأصلا قويا فى جميع الأمم المتعدنية . الا أنه ما دامت الشعوب قابلة لحمى الحرب ، فان كل عمل فى سبيل السلام لابد أن يبقى مزغزعا . واذا لم يكن فى الامكان اثاره حمى

الحرب ، كان فى المستطاع شل العوامل السياسية والاقتصادية فلا تؤدى الى أية حرب طويلة الأجل ، أو شاملة التدمير . والمشكلة الأساسية أمام رجل السلام هى كبح جماح النزعات التى تقود الى الحرب ، تلك النزعات التى تستولى على مشاعر مجتمعات بأسرها من وقت الى آخر ، وهذا لا يمكن القيام به الا اذا أحدثنا تغييرات بعيدة المدى فى أساليب التعليم ، وفى البناء الاقتصادى للمجتمع ، وفى القانون الأخلاقى الذى يتحكم رأى العام بواسطته فى حياة الناس رجالا ونساء . (١) .

ان طائفة كبيرة من النزعات التى تقود الأمم الى الحرب هى فى نفسها نزعات ضرورية لآية حياة قوية أو تقدمية ، فأى مجتمع لا يحفز التفكير وحب المغامرة سرعان ما يصبح مجتمعا راكدا ، ويأخذ فى الانحلال . والنضال ، بشرط ألا يكون مدمرا ووحشيا ، ضرورى لحفز الهمم ، ولتأمين انتصار ما هو حى ، على ما هو ميت ، أو ما هو مجرد تقليد من التقاليد . فرغبة المرء فى الظفر بغاياته ، وشعوره بالتضامن والهيئات الكبيرة من الناس ، ليسا من الأمور التى يرغب انسان عاقل فى أن يقضى عليها . وليس الشر الا ما يؤدى الى الموت والدمار والكرهية . فالمشكلة هى : الإبقاء على هذه النزوات ، دون أن نجعل الحرب ثمرة لها .

ان جميع الطوبويات التى أنشأها أصحابها حتى اليوم هى طوبويات سقيمة منتهى السقم ، وأى انسان فيه أى مقدار من القوة ليفضل أن يعيش فى هذه الدنيا ، بكل ما انطوت عليه من أضرارها المفزعة ، على أن يعيش فى جمهورية أفلاطون ، أو بين خيول سوفت البشرية (٢) . فممنشئو الطوبويات يقيمونها على افتراض داحض فيما تقوم عليه الحياة الطيبة . انهم يحسبون أن فى مقدورهم أن يتصوروا حالة معينة للمجتمع وأسلوبا معيناً للحياة ، يجب على الناس فى رأيهم أن يعترفوا بهما كآخر ما يمكن أن تصل اليه الحياة الطيبة، ويجب أن يستمروا لهذا السبب الى أبد الأبدين .

(١) سنتناول هذه التغييرات التى يجب أن نرغب فيها من أجلها هى ، وليس لى نمسح الحروب فحسب ، فى محاضرات تالية

(٢) Houyhnhnms خيول لها سمات انسانية تخيلها سوفت

انهم لا يدركون أن أقصى قدر من سعادة الانسان يتوقف على ما يبذله من نشاط ، وأن فضلا جد ضئيلة من هذه السعادة تأتيه من التمتع الذى لم يبذل فيه أى جهد . والمسرات نفسها التى هى مادة هذا التمتع بالفعل ، لا تكون مسرات مرضية عند معظم الناس الا حينما تأتيهم فى فترات نشاطهم . والمصلحون الاجتماعيون ، مثلهم مثل منشئى الطوبويات عرضة لنسيان هذه الحقيقة الجلية من حقائق الفطرة الانسانية . فهم يهدفون الى توفير وقت فراغ أكثر ، وفرص أكثر للاستمتاع به ، أكثر مما يهدفون الى جعل العمل نفسه أكثر رضا للنفس ، وأكثر ملاءمة للزعة ، وثمره أشهى للفريزة الخلاقة ورغبة المرء فى استعمال طاقاته . ان العمل فى هذا العهد الحديث ، هو عند معظم من يعتمدون فى معاشهم على ما يكسبون ، مجرد عمل ، وليس صورة للفرغبة فى النشاط . والراجح أن هذا أمر لا معدى عنه الى حد بعيد . الا أننا الى الحد الذى يمكننا تلافيه ، يجب أن نصنع شيئا كى تثمر النزعات التى تؤدى الى الحرب ثمرة من ثمرات السلام .

وقد يكون من اليسير بطبيعة الحال أن يسود السلام فى العالم ان لم يكن فى الناس حيوية . فلقد كانت الامبراطورية الرومانية مسالمة وغير منتجة ، بينما كانت أئينا فى عهد بيركلس أكثر البلاد انتاجا ، كما كان أهلها أشد الشعوب نزوعا الى الحرب فى التاريخ تقريبا . والنوع الوحيد من أنواع الانتاج التى يتفوق فيها عصرنا هو العلم ، وألمانيا ، أقوى الدول الكبرى الحربية ، لا تدانيها دولة أخرى فى ميدان العلوم . ولا جدوى فى الاكثار من ضرب الأمثال ، الا أنه واضح أن النشاط الحيوى نفسه الذى ينتج عنه كل ما هو خير ، تنتج عنه أيضا الحرب ، ومحبة الحرب ، وهذا هو أساس المقاومة لمذهب المسالمة ، هذا الأساس الذى يشعر به كثيرون ممن ليست أهدافهم ولا ألوان نشاطهم وحشية بحال من الأحوال . وفى كثير جدا من الإحيان لا تعنى المسالمة الا مجرد افتقار صاحبها الى القوة ، وليس أنه يرفض استعمال القوة فى قهر الآخرين . واذا أردنا لمذهب المسالمة أن ينتصر وأن يسلك سبيل الخير فى وقت معا ، فواجبنا أن نجسد متنفسا ،

تألف والشعور الانساني ، للنشاط الذى يسوق الائم فى الوقت الحاضر الى الحرب والدمار .

ولقد تناول وليم جيمس هذه المشكلة فى خطاب يدعو الى الاعجاب ، موضوعه : « المعادل الادبى للحرب » ألقاه فى مؤتمر دعاة السلام فى أثناء الحرب الاسبانية الامريكية التى نشبت سنة ١٨٩٨ ، ولم يكن فى وسع أحد أن يأتى بأحسن مما قرره عن هذه المشكلة ، وهو فيما أعلم الكاتب الوحيد الذى واجه المشكلة مواجهة سديدة . . . بيد أن الحل الذى قال به لم يكن حلا سديدا ، ولعل الحل السديد ليس شيئا ميسورا . . والمشكلة على كل حال من المشاكل التى تختلف باختلاف ظروفها ، وكل متنفس جديد سلمى للنشاط الانساني يقلل من القوة التى تدفع الائم فى طريق الحرب ، وتجعل الحرب أقل حدوثا ، وأقل ضراوة . ومن حيث اختلافها باختلاف الظروف ، ففي الامكان أن تتفاوت حلولها تبعا لظروفها .

ان كل انسان ذى همة يفتقر الى لون ما من ألوان التنافس ، الى شىء من المقاومة يستظهر به ، كلما يشعر أنه يمارس كفاياته ، ولقد نشأت فى ظل الشئون الاقتصادية نظرية مؤداها أن ما يرغب الناس فيه هو الغنى ، وقد كان من شأن هذه النظرية أن تبعث نفسها بنفسها ، لأن أعمال الناس تتحدد فى الغالب بما يظنون أنهم يرغبون فيه ، أكثر مما تتحدد بما يرغبونه فى الواقع . وأقل أفراد المجتمع نشاطا لا جرم يريدون الثروة فى أكثر الأحوال ، مذ كان ذلك يساعدهم على اشباع ميلهم الى الاستمتاع السلبي ، كما يساعدهم على أن يضمّنوا احترام الناس ، دون أن يبذلوا فى سبيله جهدا . الا أن ذوى النشاط الذين يكونون ثروات عظيمة نادرا ما يرغبون فى المال نفسه : انهم انما يرغبون فى معنى القوة عن طريق التنافس ، وما فى النشاط الناجح من متعة ، ولهذا السبب ، كان أكثر الناس الحاحا فى جمع المال أكثرهم ، فى الغالب ، استعدادا لانفاقة ، وثمة أمثلة على ذلك كثيرة مشهورة بين أصحاب الملايين الامريكيين . وعنصر الصدق الوحيد فى النظرية الاقتصادية التى تذهب الى أن هؤلاء الناس انما تحدهم الرغبة فى المال هو هذا : لما كان الاعتقاد السائد من أن المال هو ما يرغب الناس فيه ، فانهم يسلمون بأن جمع المال هو مقياس النجاح . والشىء المرغوب فيه هو

النجاح المرئى الذى لا ريب فيه ، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق الا اذا كان الانسان واحدا من هؤلاء القليلين الذين يصلون الى غاية يتمنى كثيرون أن يصلوا اليها . ولهذا السبب ، كان للرأى العام أثره العظيم فى توجيه هدم ذوى العزم . والناس فى أمريكا يحترمون صاحب الملايين أكثر مما يحترمون الفنان العظيم ، وهذا يدفع الناس الى أن يصيروا أصحاب ملايين بدل أن تكون لهم الحيرة فى أن يكونوا ما يشاؤون . أما فى ايطاليا فى عصر النهضة، فقد كان الفنانون أكثر احتراما من أصحاب الملايين ، وكانت نتيجة ذلك عكس ما هو موجود اليوم فى أمريكا .

وبعض أنصار السلام وجميع العسكريين ينقمون على المنازعات السياسية والاجتماعية . والعسكريون على حق فى هذا ، من وجهة نظرهم ، الا أن انصار السلام غير مصيبين فيما يخيل لى . فالملاحم الناشئة عن الشئون السياسية بين الأحزاب ، والملاحم بين رأس المال والعمال ، وبالأجمال جميع تلك الملاحم الناجمة عن اختلاف المبادئ ، والتي لا تتضمن الحرب ، تخدم أغراضا كثيرة نافعة ، ولا ينجم عنها الا قدر ضئيل من الضرر ، انها تزيد من اهتمام الناس بالشئون العامة ، وهى تهيب متنفسا بريثا نسبيا لحب الناس للنضال ، وهى تساعد على تغيير القوانين والنظم ، حينما يعمل تبدل الظروف وزيادة العلم على خلق الرغبة فى التبديل . ان كل شئ يقوى من الحياة السياسية من شأنه أن يثمر اهتماما سليما من نوع الاهتمام نفسه الذى يؤدى الى الرغبة فى الحرب .

والمسائل السياسية تتيح لكل صاحب صوت فى مجتمع ديمقراطى شعورا بالمبادأة والسلطان والمسئولية يفرج عن نفسه شيئا مما تحسه من الضيق الناشئ من عدم المغامرة . وينبغى أن يكون هدف رجل السلام أن يهيب للناس قدرا يزداد حينما بعد حين من الرقابة السياسية على أنفسهم ، وينبغى أن يكون هدفه بخاصة ادخال الطرق الديمقراطية فى ادارة الصناعة ، كما الأكثر منهم جهلا !

والمشكلة التى تجابه رجل السلام المتأصل ذات شطرين ، أولهما : كيف يحافظ على السلام لبلاده ، وثانيهما كيف يحافظ على السلام فى العالم ، ومن المستحيل أن نحافظ على السلام فى العالم بينما الأمم عرضة لهذا

المزاج الذى دخلت به ألمانيا الحرب الا اذا كانت احدى الأمم أقوى - على التحقيق - من جميع الأمم مجتمعة ، حتى تكون الحرب لا ضرورة اليها لتلك الأمة ، وحربا لا أمل فيها لتلك الأمم مجتمعة ، حتى تكون الحرب لا ضرورة اليها لتلك الأمم ، وقد راح الناس يتساءلون، عندما أخذت هذه الحرب (١) تضجرهم بطولها المضى ، عما اذا كان الاستقلال القومى يستأهل هذا الثمن الذى ينبغى أن يدفعه من أجله ؟ وهل لا يكون من الخير أن تكفل السلام العالمى بتفوق دولة واحدة على العالم كله . ولعل رجل السلام الذى لا حيلة له راح يفكر فى خلال العامين الأولين من الحرب : « ان صون السلام عن طريق اتحاد عالمى قد يفتقر الى شىء من التعقل فى الحكام وفى الشعوب ، وهو لهذا السبب أمر ليس فى الامكان ، أما صونه بترك الحبل على الغارب لألمانيا ، تملى شروطها على أوروبا ، فقد يكون أمرا ميسورا . وقد يسترسل هذا الداعى الى السلام بأيما ثمن ، فيزعم أنه طالما ليس ثمة وسيلة أخرى لوقف رحى الحرب ، فلنجرّب تلك الوسيلة التى أتاحت لنا فى هذه الآونة على سبيل الصدفة . وهذا الرأى جدير بأن نبذل له من اهتمامنا قدرا أكثر مما تعودنا أن نبذل من قبل .

وثمة مثال تاريخى عظيم من أمثلة السلم الطويل الأجل الذى كفله العالم عن هذا الطريق ، وأعنى به الامبراطورية الرومانية . ونحن نفخر فى انجلترا بهذا ال (٢) Pax Britannica الذى فرضناه بهذه الطريقة على الشعوب وأهل الأديان الميالىين الى الحرب فى الهند . فاذا كنا على حق فى فخرنا بهذا ، واذا كنا حقيقة قد أدينا للهند فائدة بهذا السلام المفروض ، فقد يكون الألمان على حق اذا استطاعوا أن يفرضوا Pax Germanica على أوروبا . وربما حق للناس أن يقولوا ، قبل هذه الحرب ، ان أوروبا والهند ليستا سواء ، لأن الهند أقل مدنية من أوروبا ، ولكنى أمل ألا يكون ثمة أحد الآن من القحة بحيث يؤيد هراء مثل هذا الهراء . ولقد واتتنا الفرص

(١) يقصد الحرب العالمية الأولى

(٢) منع الولايات التابعة لبريطانيا من الحرب - وكانت الدولة الرومانية تمنع مستعمراتها أيضا من الحرب وكان يطلق على هذا Pax Romana

مرارا في تاريخنا الحديث لتحقيق الوحدة الأوروبية بزعامة دولة واحدة ، ولكن انجلترا كانت تقف دائما حجر عثرة في سبيل هذه الغاية ، أخذنا بمبدأ توازن القوى ، وكانت تحافظ على هذا الذي كان ساستنا يسمونه « حريات أوروبا » وهذا هو العمل الذي نحن معنيون به في الوقت الحاضر ، بيد أنني لا أظن أن ساستنا ، ولا أحدا غيرهم من رجالنا ، قد بذلوا جهدا يؤبه له ، للتفكير فيما اذا كان هذا العمل يستأهل ما يجب أن ندفعه من ثمن في سبيله .

لقد كنا مخطئين في احدى الحالات خطأ واضحا : وذلك يوم قاومنا فرنسا الثائرة ، فلو أن فرنسا الثائرة استطاعت أن تفتح القارة الأوروبية وبريطانيا العظمى ، لأمكن أن يكون العالم الآن أسعد حالا ، وأكثر حضارة ، وأشد حرية ، ولأمكن أن يكون أوفر سلاما في الوقت نفسه . ولكن فرنسا الثائرة كانت مثالا لا نظير له على الاطلاق ، لأن فتوحها الأولى كانت تتم باسم الحرية ، أى ضد الطغاة ، وليس ضد الشعوب ، وكانت الجيوش الفرنسية تقابل بالترحاب في كل مكان ومن الجميع ، الا من الحكام المتعصبين ، وذلك بوصفها محررة الناس من قيود الاستعباد . أما موقفنا من فيليب الثاني ، فقد كنا على حق مبين بقدر ما كنا مخطئين في موقفنا من الثورة الفرنسية سنة ١٧٩٣ . ونحن لا يصح أن نعلل تصرفنا في كلا الحالين بشيء من هذا الرأى الدبلوماسى المجرد الذى نسميه « حريات أوروبا » ولكن علتة هو ما كان لانجلترا من مثل القوة الطامحة الى السيادة ، ثم بما كانت ترجح أن يكون لها من الاثر في سعادة الافراد العاديين في القارة الأوروبية رجالا ونساء .

ان السيادة كلمة غامضة ، وكل شيء يتوقف على درجة التدخل الذى تتضمنه تلك الكلمة . وثمة درجة من التدخل في الحرية ، قاتلة لكثير من ألوان الحياة القومية ، فايطاليا مثلا ، في القرنين السابع عشر ، والثامن عشر ، كانت حطاما أمام التفوق الأسباني والنمسوى ، ولو أن الألمان كانوا ينتوون حقا ضم إقليم فرنسية الى بلادهم كما صنعوا سنة ١٨٧١ لكان الراجح أن يصيبوا تلك الإقاليم بضرر خطير ، ولجعلوها أقل نفعا للمدنية بوجه عام . فمثل هذه الاسباب كانت الحرية القومية مسألة

لها أهميتها الحقيقية ، ولعل الراجح أن تكون أوروبا ، اذا حكمتها ألمانيا بالفعل ، بلادا جيد عقيم وجد ممتة • ولكن اذا كانت السيادة تعنى مجرد نفوذ متزايد فى المسائل الدبلوماسية ، وتوفير محطات أكثر لتزويد السفن بالفحم ، وممتلكات أكثر فى أفريقية ، وسلطانا أعلى لتأمين المعاهدات التجارية ذات المزايا •• اذا كانت السيادة تعنى مجرد هذا ، فقد لا يستطيع أحد حينئذ أن يقول انها قد تصيب الأمم الأخرى بضرر ذى بال ، وهى على التحقيق لا يمكن أن تنشر من الدمار ما تنشره الحرب الحالية بالفعل ، وأنا لا يمكن أن يساورنى الشك فى أن سيادة مثل هذه كانت حرية أن ترضى الإلمان كل الرضا ، لو لم تقع هذه الحرب ، ولكن تأثير الحرب الى هذا المدى كان من شأنه أن يزيد بما لا يدخل فى حسابان أحد من الاخطار التى أردنا تفاديها بالحرب •• وليس لنا الآن الا أن نختار بين استنزاف قوى أوروبا - الى حد ما - فى محاربة ألمانيا ، وبين ضرر محتمل يصيب الحياة القومية فى فرنسا من الطغيان الألماني •• أما النتيجة التى انتهينا الآن اليها فلا تعدو تأويلنا هذه الحرب بداعى الحضارة وخير البشرية ، لا بداعى الكرامة القومية !••

وبفرض أن الحرب لا ينهيها غلبة دولة على جميع الدول الأخرى ، فان الطريقة الوحيدة التى يمكن بها وقف شبوب الحرب على الدوام هى تكوين اتحاد عالمى ، اذ طالما أن هناك دولا كثيرة ذات سيادة ، لكل منها جيشها الخاص ، فلن يأمن العالم ألا تنشب فيه حرب ، ولا بد من وجود جيش واحد وأسطول واحد فى العالم • قبل أن يحق لنا الظن بأن الحرب لن تقوم لها قائمة ، وهذا معناه أن الدولة مهما يكن اهتمامها وأعمالها العسكرية ، فالواجب ألا يكون فى العالم بأسره الا دولة واحدة يشمل سلطانها الدنيا بأسرها •

وليس للمهام المدنية للدولة - تشريعية أو ادارية أو قضائية - أية علاقة جوهرية ذات خطر بمهامها العسكرية ، وليس من سبب يمنع الدولة من أن تمارس هذه الوظائف بنوعها بطريقة عادية ، على أن ثمة أسبابا لا حصر لها تحل الدولة المدنية والدولة العسكرية شيئين جد مختلفين ، فالدول الحديثة الأعظم من غيرها هى بالفعل دول كبيرة الجرم جدا ، أصبحت أكبر

من أن تكتفى بالقيام بالأغراض المدنية ، ولكنها أضيق من أن تمتنع عن الاغراض العسكرية ، لكنها لا تبسغ الاتساع الكافي للاغراض العسكرية ، وذلك لأنها لا تسيطر على العالم كله ، وهذا الاختلاف بين الرقعتين المطلوبتين لنوعى الدولة يسبب ارتباكا وتذبذبا لا شك فيهما ، حينما لا يتجلى أن العاملين لا تصلهما صلة ضرورية ذات بال : فهذه طائفة من الاعتبارات تومىء الى الدول الصغيرة، وتلك طائفة تومىء على الدوام الى الدول الأكبر منها . ولا بد ، بطبيعة الحال ، من قيام هيئة دولية ما ، لاصدار الأوامر بالعمل الى الجيش والاسطول الدوليين ، اذا قسم لهذين أن يوجد ، ولكن هذه الهيئة لن تحتاج قط الى أن تشغل نفسها بأى شأن من الشؤون الداخلية للدول القومية ، والشئ الوحيد الذى لا بد منه هو اعلان القواعد التى يجب أن تنظم علاقاتهما ، والنص صراحة على حق المقاضاة حينما تنقض هذه القواعد نقضا يستدعى تدخل القوة الدولية . أما كيف يسهل تحديد سلطان هذه الهيئة الدولية ، فيمكن الوصول اليه على ضوء أمثلة واقعية كثيرة .

وفى أوقات كثيرة تختلف الدولة المدنية عن الدولة العسكرية لأسباب عدة ، فجمهوريات أمريكا الجنوبية جمهوريات ذات سيادة فى جميع تصرفاتها الا من حيث علاقاتها مع أوروبا ، فهى تخضع بشأنها للولايات المتحدة ، وجيش الولايات المتحدة وأسطولها هما جيش هذه الجمهوريات وأسطولها فى معاملاتها مع أوروبا . والممتلكات البريطانية المستقلة استقلالا ذاتيا لا تعتمد فى الدفاع عن نفسها على قواتها الخاصة ، ولكن على الأسطول البريطانى . ومعظم الحكومات فى الوقت الحاضر لا تهدف الى ضم احدى البلاد التى تود الاستيلاء عليها ضمما رسميا ، ولكنها تهدف الى اعلان حمايتها عليها - وبالأحرى جعلها بلدا مستقلا استقلالا ذاتيا خاضعا لهيمنتها العسكرية، ومثل هذا الاستقلال الذاتى هو بالطبع استقلال ناقص من الوجهة العملية ، لأنه لا يساعد البلد المحمى على الأخذ بالأساليب التى ترفضها الدولة الحامية بحق الفيتو بما لها من الهيمنة العسكرية ، الا أن هذا الاستقلال الذاتى قد يقرب من أن يكون استقلالا كاملا ، كما هى الحال فى الممتلكات البريطانية التى تحكم نفسها ، على أن هذا الاستقلال الذاتى قد يصبح مجرد مهزلة ، كما هى الحال فى مصر (١) . وفى حالة قيام حلف

(١) حفظ الله الثورة التى قضت على هذا العار

تتمتع البلاد المتحالفة ، كل منها على حدة ، باستقلال ذاتى كامل ، كما تتمتع بما هو من الوجهة العملية انضمام لقواتها العسكرية فى قوة موحدة . .

والمزية العظيمة لدولة عسكرية كبيرة هى أنها تزيد فى الرقعة التى لا يحتمل نشوب حرب داخلية فيها الا اذا نشبت ثورة . ومن الامور الطبيعية أنه اذا نشأ خلاف بين انجلترا وكندا ، أن يصل الى حسم هذا الخلاف بالمباحثات ، وليس بالقوة . وهذه هى الحال نفسها اذا نشب خلاف بين منشىتر وليفربول ، بالرغم مما هو معروف من أن كلا من البلدين مستقلا ذاتيا فى كثير من شئونه المحلية . ولم يدر فى خلد أحد أن يكون ثمة سبب معقول لاعلان لفربول الحرب كى تمنع منشىتر من أن تنشئ قناة السفن المسماة باسمها ، وان كان ذلك السبب الذى له مثل تلك الأهمية خليقا تقريبا أن تنشب من أجله الحرب بين دولتين كبيرتين ، ولعل الراجح أن الحرب كانت تنشب بين انجلترا وروسيا بسبب ايران ، لو لم يكونا حليفين ، ومع هذا فقد أوصلتهما الدبلوماسية الى نفس النتائج غير العادلة التى كانتا تصلان اليها لو حدث العكس ونشبت الحرب بينهما . ولعل انراجح أيضا أن كانت الحرب تنشب بين اليابان واوراليا لو أن كليهما كانتا مستقلتين استقلاللا تاما ، ولكن لائن حرية كل منهما تتوقف على الاسطول البريطانى لم يكن لهما مندوحة من تسوية خلافتهما بالطرق السلمية .

أما أكبر سوءات الدولة العسكرية الكبرى فهى اتساع الرقعة التى تتأثر بالحرب اذا نشبت الحرب الخارجية ، والاتفاقيات الرباعية القائمة الآن (١) هى من هذا النوع ، لأنها تجعل من الدول الضالعة فى الاتفاقية دولة عسكرية واحدة ، وعلى هذا فتكون النتيجة أنه بسبب نزاع بين النمسا وصربيا ، تجتاح بلجيكا ويقتل الاستراليون فى الدردنيل . ومن سوءاتها أيضا أنها تسهل الظلم ، فالدولة العسكرية الكبرى قوة لا تقهر ازاء دولة صغرى ، وفى استطاعتها أن تفرض عليها ما تريد ، كما حدث من انجلترا

(١) فى الحرب العالمية الاولى

وروسيا في ايران ، وكما فعلت النمسا في الصرب . ومحال أن نطمئن الى منع الظلم بأيما ضمانات آلية خالصة ، ولن تكون ثمة حماية حقيقية الا اذا سادت روح انسانية ، لقد كانت انجلترا تستطيع تمام الاستطاعة أن تخدم أنفاس أيرلنده ، بالرغم من وجود نواب أيرلنديين في وستمنستر ، بل لم يكن وجود نواب بولنديين في الريخستاج ليمنع ألمانيا من اضطهاد بولندا البروسية . ولكن الديمقراطية والحكم النيابي لاجرم يجعلان الظلم أقل رجحانا ، وهما يتيحان لمن عسى أن يلحق به الظلم وسيلة يستطيع بها الاعلان عن رغائبه وبث ظلاماته ، ويجعلان من المحقق أن الاقلية وحدها هي التي يمكن أن يلحق بها الظلم ، وهذا لا يكون الا اذا كانت الاغلبية راغبة بالاجماع في ظلم الاقلية . وممارسة الظلم تتيح قدرا من الغبطة للطبقات الحاكمة ، التي هي أداة تنفيذ هذا الظلم ، أكثر بكثير مما تتيح له لكتلة السكان ، ولهذا السبب ، فان كتلة السكان ، حيثما كان لها سلطان ، خليفة بأن تكون أقل طغيانا من حكومة الاقلية (الأوليغاركية) أو الحكومة البيروقراطية .

فضروري ، لكي نمنع الحرب ، ولنحافظ على حريتنا في الوقت نفسه ، ألا تكون في العالم الا دولة عسكرية واحدة ، وأنه حينما ينشب نزاع بين بلاد مختلفة ، فلا بد أن تتصرف هذه الدولة العسكرية الواحدة وفقا لقرار تصدره هيئة مركزية ؛ وهذا هو ما يمكن بالطبيعة أن ينتج من اتحاد يجمع العالم كله ، اذا تحقق تكوين مثل هذا الاتحاد يوما ما . . . ولكن المطمح بعيد الشقة ، ولن يضيع سدى ما ننقده من تفكير في بحث أسباب بعد تلك الشقة . . .

ان وحدة الأمة ثمرة العادات المتشابهة ، والميول الغريزية ، والتاريخ المشترك ، والعزة المشتركة . ان وحدة الأمة ترجع ، الى حد ما ، الى وشائج القربى الحقيقية بين مواطنيها ، الا أنها ترجع الى حد ما كذلك الى ضغط العالم الخارجي ومباينته لهذه الأمة . . . فلو أن أمة من الامم كانت بمعزل عن العالم لكانت قمينة بالألا يكون لها التماسك نفسه ، أو الحماسة نفسها ، اللذان للوطنية . ونحن اذا أمعنا النظر في الأتحلاف لا نكاد نجد شيئا يدفعها الى التماسك الا الضغط الخارجي . فانجلترا وأمريكا ، الى حد ما ،

تؤلف بينهما نفس الأسباب التي تقوم عليها الوحدة القومية : من لغة مشتركة (تتفاوت في انجليزيتها) ، ونظم سياسية متشابهة ، وأهداف متشابهة في محيط السياسة الدولية . أما انجلترا وفرنسا وروسيا ، فقد أُلّف بينها خوفها من ألمانيا ليس غير ، ولو أن ألمانيا قضت عليها جائحة طبيعية لبدأت هذه الدول يبغض بعضها بعضا في الحال ، كما كان حالها قبل أن يشتد ساعد ألمانيا ، وعلى هذا فلا يصح أن يجعلنا التعاون بين دول الحلف الحالي ضد ألمانيا نأمل بأى حال في أن ينشأ حلف سلام يشمل جميع الأمم وتتعاون على أساسه على الدوام . وقد ينتهى الباعث الحالي للتماسك ، وبالأحرى هذا الخوف المشترك ، ولا يمكن أن يحل محله أى باعث آخر ، اللهم الا حينما تصبح أفكار الناس ومطامحهم غير ما هى الآن .

ان الحقيقة الأساسية التي تتسبب عنها الحرب ليست علة اقتصادية أو سياسية ، وهى لا تستند الى أية صعوبة في اختراع الوسائل لحسم المنازعات الدولية بطرق سلمية . أن الحقيقة الأساسية التي تتسبب عنها الحرب هى أن شطرا كبيرا من بنى البشر ينزعون الى الخصام أكثر مما ينزعون الى الألفة ، ولا يمكن جعل هؤلاء الناس يتعاونون مع بعضهم البعض الا حينما يقاومون عدوا مشتركا أو حينما يهاجمون هذا العدو المشترك . وهذه هى الحال في حياة الأفراد كما هى في علاقات الدول . فمعظم الناس ، حينما يشعرون بأنهم أقوى القوة الكافية ، يشعرون في العمل على جعل أنفسهم أكثر مخافة ، لا أكثر محبة ، والرغبة في كسب الرأى الطيب مقصورة عادة على هؤلاء الذين لم يحصلوا على سلطان مضمون . أما النزعة الى الشجار والاعتداد بالذات ، والالتذاذ بتحقيق رغائب النفس فمن دأب معظم الناس . وهذه النزعة نفسها ، أكثر من أى حافز من حوافز المنفعة الذاتية الموهومة ، هى التي تؤدى الى الحرب ، وتسبب الصعوبة في تحقيق الدولة العالمية ، ولا تقتصر هذه النزعة على أمة واحدة من الامم ، بل هى كائنة ، بدرجات متفاوتة ، فى جميع أمم العالم القوية .

بيد أنه ليس ثمة ما يدعو لأن تؤدى هذه النزعة الى الحرب ، بالرغم من قوتها ، انها ، على التحقيق ، هى نفس النزعة التي كانت تؤدى الى المبارزة ، الا أن المتمدنين اليوم يدبرون مشاجراتهم الخاصة دون أن يلجأوا الى اراقة

الدماء ، فلو أننا استعصنا عن الحرب بالنضال السياسى فى دائرة الدولة العالمية ، لأمكن لتفكيرنا فى وقت قصير أن يعود نفسه على الوضع الجديد ، كما عود نفسه من قبل على اغفال المبارزة ، والناس مستطيعون ، بفعل النظم والعادات ، ودون تبديل ذى بال للطبيعة البشرية ، أن يتعلموا النظر الى الحرب كما ننظر نحن الى تحريق الكفرة ، أو تقديم القرابين البشرية الى آلهة الوثنيين ، وأنا اذا ذهبت لأشترى غدارة تسوى جنيهاً عدة لكى أقتل بها صديقى ، بفكرة أن أسرق من جيبه ستة بنسات ، فلن آكون فى أعين الناس لا عاقلاً راجح العقل ، ولا فاضلاً كبير الفضل ، أما اذا استطعت أن آتى بخمسة وستين مليوناً من الشركاء ليصبحونى فى هذه السخافة الاجرامية فانى أصبح مواطناً من مواطنى أمة عظيمة مجيدة ، مضحياً فى شهامة بثمان غدارتى ، وربما ضحيت بحياتى ، فى سبيل الاحتفاظ بالبنسات الستة من أجل كرامة بلادى ، ولسوف يمتدحنى المؤرخون ، الذين هم أهل زلفى فى الغالب ، ويمتدحون شركائى اذا نجحنا فى مهمتنا ، وسيقولون عنا أننا جديرون بأن نكون خلفاء لهؤلاء الأبطال الذين خسدوا شوكة رومة الاستعمارية . أما اذا انتصر علينا مقاومونا . . اذا دافعوا بالكثير من الجنيهاً عن كل من بنساتهم الستة ، واذا ضحوا بأرواح عدد كبير من بنى جلدتهم فى سبيل ذلك ، فلسوف يدعونى المؤرخون عندئذ لصا قاطع طريق (كما أنا !) وسيمدحون فى الذين قاومونى نخوتهم وروح تضحياتهم .

لقد جرت التقاليد على أن تجل الحرب بهالة من البهاء . . ونحن نجد ذلك فى هومر ، وفى أسفار العهد القديم ، وفى أساليب التعليم الأولى ، وفى الأساطير التى أحكمها منشئوها لأهمية الأغراض التى أنشأوها من أجلها ، وفى أنباء البطولة والتضحية بالنفس التى تشيد بهما هذه الأساطير . فهذا يفتاح (١) الذى يعدونه رمزاً للبطولة لأنه ضحى بابنته ، لو لم تخذعه أسطورة من الأساطير لأمكن أن يبقى على حياتها . والأهميات يتسمن بالبطولة لأنهن يرسلن بأبنائهن الى حومة الوغى ، الا أنهم جد مخدوعات

(١) يفتاح الجلعادى - قضاة ١١ - العهد القديم (المترجم)

كما خدع يفتاح ، وفى كلتا الحالتين على السواء نجد أن هذه البطولة التى مصدرها القسوة ، كان يمكن أن يبطل سحرها لو لم يكن ثمة هذا الأثر من البربرية فى تلك النظرة الخيالية التى تنبغ الاساطير من معينها . ان الإله الذى يمكن أن تسره تضحية فتاة بريئة لا يمكن أن يعبد الا أناس لا ينظرون الى فكرة هذه التضحية على أنها فكرة غير بغيضة كل البغض . والائمة التى تؤمن بأن صالحها لا يمكن أن يصاب الا بالتضحية بمئات الآلاف من أمثال هذه القربات المفضعة ، وتعريضها للأذى ، هى أمة لا ادراك عندها للمثل الروحى الحق لما يتألف منه صالحها القومى . انه لأفضل مائة مرة أن نتخلى عن لذائذنا المادية ، وعن سلطاننا ، وأبهتنا ، ومجدنا الظاهرى ، من أن نقتل غيرنا ويقتلنا غيرنا ، ونكرههم ويكرهونا ، وأن نقضى فى لحظة مجنونة من لحظات الغضب على تراث أسلافنا المجيد . . . لقد تعلمنا بالتدرج كيف نبرىء ربنا مما نسب اليه الاسرائيليون والقساوسة البدائيون . والقليلون منا من يؤمنون اليوم أن الله يسره أن يعذب معظم البشر فى نار جهنم خالدين فيها . . . الا أننا لم نتعلم بعد كيف نحرر مثلنا القومية من شوائبها القديمة . فالولاء للامة ربما كان أعمق ديانات العصر الحاضر وأعظمها انتشارا ، وهو يتطلب منها ما كانت تتطلبه الديانات القديمة من ألوان الاضطهاد والمحرقات (١) وقساوات البطولة المفضعة ، وهو مثلها فى وبدائيتها ، ووحشيتها وسعاره ، والدين الذى يتسكع خلف بعض الضمائر بفعل ثقل التقاليد ، يصنع الآن - ما كان يصنعه فى الماضى - انه يقسى قلوب الناس فلا تعرف الرحمة ، ويحجر عقولهم فلا تعرف الحق . واذا أردنا النجاة لهذا العالم ، فلا بد أن يتعلم الناس النبى فى غير قسوة ، وأن تمتلئ قلوبهم بالايمان دون أن تستغلق على الحق ، وأن تعمرها الاغراض العظيمة دون أن تكره أولئك الذين يحاولون احباط هذه الاغراض . . . ولكن . . . قبل أن يمكن أن يحدث هذا ، يجب أن يواجه الناس أولا هذه الحقيقة المفزعة . . . يجب أن يعلموا أن الالهة التى سجدوا لها ، كانت آلهة زائفة . . . وأن القرابين التى قدموها كانت باطلة . . . وقبض الريح !

(١) المحرقات فى أسفار العهد القديم القرابين الذى تحرق بعد ذبحها (المترجم)

٤

الملكية

من أشد كتاب القصص الواقعي كآبة ، بل لعله أكابهم جميعا الكاتب
جسّنج الذي يعيش هو وأبطال قصصه تحت وطأة كابوس ثقيل ، كابوس
المال الذي يتجسم فيكون صنما مخوفا يخر له الناس مع ذلك عابدين . ومن
قُصصه التي تعد نموذجا لذلك قصة « فداء حواء » التي نرى بطلتها تتدّرع
بشتى الحجج ، كلها شائن وكلها معيب ، لكي تتخلى عن الرجل الفقير الذي
تهواه ، حتى تتزوج من الرجل الثرى الذي تهوى ماله أكثر مما تهوى حبيبها
الفقير . واذا يجد الفقير أن ثراه غريمه قد هيا لها حياة أفضل وجاها أوفر
مما استطاع حبه أن يهيء لها ، يقتنع بأن ما فعلته حبيبته هو الصواب ،
وأن حبه قمين بهذا المصير لأنه خالى الوفاض من المال ، وقد صور لنا جسّنج
في هذه القصة ، وفي قصصه الأخرى ، تصويرا دقيقا مدى سلطان المال على
النفوس ، وما يفرضه على الغالبية العظمى من أهل العالم المتمدنين من
خشوع له .

ان الحقائق التي يسردها « جسّنج » لا سبيل الى انكارها ، ومع ذلك فان
هذا النحو الذي ينحوه في قصصه يحدث ثورة في نفس أى قارئ حتى
العاطفة جياش الرغبات . ان عبادة المال ليست الا صدى للشعور بخيبة
نفسية . والانحلال الذي يسرى في العالم الحديث بوجه عام هو الذي شجع
الناس على عبادة الأعراض المادية ، وقد عملت هذه العبادة بدورها على
سرعة الانحلال الذي يشتد بين الناس حينما يخضعون لهذه العبادة . ان
الرجل الذي يؤله المال يكون قد فقد الأمل في سعادة يحققها بما يبذله هو
نفسه من مجهود وما يمارسه من أعمال ، فهو ينظر الى السعادة نظرتة الى تلذذ
سلبى بمتع يحصل عليها من العالم المحيط به . والفنان أو العاشق لا يعبد
المال في لحظات توقده . لأن رغباته محددة ، وهي موجهة نحو أهداف
لا يستطيع غيره تحقيقها . وعلى العكس من ذلك عابد المال الذي لا يمكن أن
يكون شيئا في دنيا الفن أو عالم الحب .

وقد ندد الأخلاقيون منذ القدم بحب المال . وأنا لا أريد أن أضيف جديدا
الى ما بذلوه في ذلك ، اذ أن مجهوداتهم لم تأت بنتائج مشجعة . والسدى
أريد أن أوضحه هو كيف أن عبادة المال هي سبب ونتيجة في نفس الوقت
لنقص الحيوية ، وكيف يمكن تغيير نظمنا الحالية بحيث تتضاءل عبادة المال

بيننا ويزداد الحيوية فينا . ولست هنا بصدد الحديث عن الرغبة في المال بوصفها وسيلة لغايات معينة . فقد يحتاج فنان مكافح الى المال حتى يوفر لنفسه الوقت الكافي للفن ، ولكن هذه الرغبة محدودة ، ويمكن اشباعها نسبيا تماما بمبلغ معقول . ان « عبادة » المال هي ما أريد التحدث عنه : أريد التحدث عما يعتقدته الناس من أن جميع القيم يمكن أن تقاس بمعايير مادية ، وأن المال هو المقياس النهائي الذي يقاس به النجاح في هذه الحياة ، ان هذا معتقد تدين به جماهير كبيرة من الناس ، وان كانوا لا يصرحون به . وهو معتقد لا يلائم الطبيعة البشرية ، اذ أنه يتجاهل كثيرا من حاجات الناس الحيوية ، وميلهم الغريزي لنوع خاص من أنواع النمو . ثم هو يجعلهم يهونون من شأن رغباتهم التي تتعارض واقتناء المال ، مع أن هذه الرغبات تكون عادة أهم لخير الانسان من أى زيادة في دخله . ان هذا الاعتقاد يدفع الناس الى تشويه طبائعهم بسبب نظرية خاطئة عن مقومات النجاح ، كما يدفعهم الى الاعجاب بأعمال لا تضيف شيئا لخير البشرية . انه يزيد في هذه الرتبة الميتة التي تتسم بها طبائع الناس وأهدافهم ، كما يؤدي الى نقصان في بهجة الحياة ، والى خلق حالة من الضيق والاعياء تصيب مجتمعات بأسرها بالضنى وهن العزيمة وخيبة الأمل .

ويعتقد الكثيرون أن أمريكا ، رائدة التقدم الغربي ، هي المثل المجسم لعبادة المال فى أكمل صورها . فان الغنى الأمريكى ، الذى لديه بالفعل ما يكفيه لاشباع جميع مطالبه المعقولة ، كثيرا ما يستمر مكبا على عمله كمن يعمل ليكسب ما يقيه شر الموت جوعا .

والناس فى انجلترا ، باستثناء أقلية ضئيلة ، يكادون يشبهون الأمريكين فى عبادتهم للمال . والمشاهد أن حب المال فى انجلترا يأخذ سمة الرغبة الصادرة عن روح التعاطف فى المحافظة على مستوى اجتماعى معين ، أكثر مما يأخذ صورة المحاولة لزيادة الدخل الى ما لا نهاية . فالرجال يؤخرون زواجهم حتى يتهيأ لهم دخل يمكنهم من المعيشة فى منازل بها عدد من الغرف وعدد من الخدم يتفق ومكانتهم . وهذا يقتضيه أن يضبطوا عواطفهم طوال شبابهم ، حتى لا ينساقوا الى ارتكاب حماقة : وبهذا يتكون لديهم نوع من عادة الحذر العقلى ، والخوف من الوقوع فى المحذور ؛ وهما أمران تستحيل

معهما الحياة الطليقة المليئة بالحياة . وهم بتصرفهم على هذا النحو يخيل اليهم أنهم يأخذون بأهداب الفضيلة ، اذ يشعرون أنه مما يصعب على المرأة أن يطلبوا إليها أن تنحط عن منزلة أبويها الاجتماعية ، كما أنه مما يشينهم أن يتزوجوا امرأة في منزلة اجتماعية دون منزلتهم . ان أمور الطبيعة لا تقدر بطريق مقارنتها بالمال .

ولكن الناس مع ذلك يعتبرون أن الأمر عادى وليس فيه عنت على المرأة أن تضطر لقبول زواج - هو تجربتها الوحيدة في دنيا الحب ، من رجل يحاذر أن يمنحها من عاطفته الا بقدر ، رجل فقد قدرته العاطفية خلال سنين من الكبت الذى يوجبه التعقل ، أو بعد سنين من العلاقات الحقيرة مع نساء لا يكن لهن أى احترام فى نفسه . ان المرأة نفسها لا تجد فى كل ذلك شيئاً من العنت ، لأنها هى أيضا تعلمت هذا الحذر مخافة الهبوط عن منزلتها الاجتماعية ، ولقنت منذ فجر صباها أن العواطف الفائرة مما لا يليق بها . وهكذا يتزوج الاثنان ويقضيان حياتهما جاهلين بكل ما له قيمة فى الحياة . ان الخوف من نار جهنم ما كان ليحول بين أجدادهما وبين الاستمتاع بعواطفهم ، أما هما فقد استولى عليهما خوف أكبر ، هو الخوف من اتضاع منزلتهما الاجتماعية ، فحرمهما من الاستمتاع بعواطفهما أشد الحرمان . .

والدوافع التى حدثت بالناس الى الزواج المتأخر ، هى نفسها التى دفعتهم الى تحديد النسل . فأصحاب المهن الفنية المحترمة يرغبون فى ارسال أبنائهم الى المدارس الخاصة ، على الرغم من أن نوع التعليم الذى يحصلون عليه فيها ليس خيرا مما هو فى المدارس العامة . وعلى الرغم من أن زملاءهم فى الدراسة ليسوا أفضل ، ولكن روح التعاطف هى التى قضت بأفضلية المدارس الخاصة ، ولا راد لما قضت به . أما السبب الذى يجعل هذه المدارس أفضل فى نظرهم ، فهو أنها أكثر كلفة . ويجرى مثل هذا النضال الاجتماعى نفسه ، فى صور مختلفة ، بين جميع الطبقات ، باستثناء الطبقات الرفيعة الشأن جدا أو الوضيعة جدا ، ومن أجل هذا يتجشم الناس عناء أدبيا كبيرا ، ويبدون من ضبط النفس بسببه قدرا مدهشاً ، على أنه ليس لما يتحملون من عناء وما يبديون من ضبط النفس ، من نتيجة الا أن ينضب فيهم معين الحياة ، فيصبحوا ضعفاء فاترى الهمة ، تافهين ، لأن

مجهوداتهم لم توجه نحو أهداف انشائية . ان تربة مثل هذه لا تصلح لأن تزدهر فيها الملكات التي تخلق العبقرية . لقد استبدل الناس بحياة الغابة الطليقة ، قيود الصالونات : لقد أصبحوا مقيدين متأنقين ، مشوهين مثل أقدم الصينيات . وأهوال الحرب نفسها لم تستطع أن تشفيهم من أوهم الوقار والغرور . ان عبادة المال هي السبب الأساسي في هذه الاغفاءة التي تشبه الموت ، التي أصابت كل ما لدى الناس من صفات تقود نحو المجد .

وقد أخذت عبادة المال في فرنسا صورة الحرص الشديد . وليس من الميسور أن يجمع المرء لنفسه ثروة في فرنسا ، ولكن من المألوف كثيرا أن يرث الانسان مالا يضمن له عيشا ناعما ، فاذا حدث هذا أصبح هدفه الأول في الحياة أن يحتفظ بالميراث كاملا لأبنائه ، وزيادته ان أمكن .

وذوو الدخول الثابتة من الفرنسيين هم احدى القوى الكبيرة التي تؤثر في السياسة الدولية ، وهم السبب الذي زاد من مكانة فرنسا في الشؤون الدبلوماسية وأضعف من قدرتها على الحرب ، وذلك بما تسببوا فيه من زيادة رصيد فرنسا من رأس المال وقلة رصيدها من الرجال . ان ضرورة اعداد بائنة للابنة عند زواجها ، وتقسيم الممتلكات الذي ينشأ عن قانون المواريث جعل الأسرة ، بوصفها مؤسسة ، أقوى في فرنسا منها في أى بلد متمدين آخر . ويعمل الفرنسيون على أن تظل الأسرة قليلة العدد ، كى يرتفع مستواها ، وكثيرا ما يضحون بأفراد منها للمحافظة على كيانها . ورغبتهم في المحافظة على بقاء الأسرة تجعل رجالها هيابين ، وتفقدهم روح المثابرة ، ان الطبقة الكادحة المنظمة وحدها هي التي لا تزال تحتفظ بتلك الروح المغامرة التي أشعلت الثورة وقادت العالم في السياسة فكرا وعملا . ولقد أصبحت قوة الأسرة سببا في ضعف الأئمة الفرنسية بفعل سلطان المال ، اذ أوقفت هذه القوة تقدم الشعب ، بل جعلته أميل الى الانحلال . وحب السلامة . هذا وقد بدأ يترك آثارا مماثلة في كل بلد آخر ، الا أن فرنسا كانت من أسبق الأمم الى هذا ، كما سبقتها الى أمور أخرى أفضل .

وعبادة المال في ألمانيا أحدث عهدا منها في فرنسا وانجلترا وأمريكا ، بل الواقع أنها لم يكن لها أثر محسوس قبل الحرب بين بروسيا وفرنسا ، ولكن الألمان اعتنقوها الآن بالشدة والاخلاص اللذين طالما تميزت بهما

المعتقدات عندهم . ومما يلفت النظر أن عبادة المال قد اقترنت في ألمانيا بالدولة ، كما اقترنت بالأسرة في فرنسا . وقد علم ليست ، الذي كان ينغر من رجال الاقتصاد في إنجلترا ، مواطنيه أن يفكروا في المسائل الاقتصادية على أسس قومية ، والألماني الذي ينشئ مؤسسة اقتصادية هو في نظر الناس وفي نظر نفسه رجل يؤدي خدمة للدولة . والألمان يعتقدون ان سر عظمة إنجلترا هو التصنيع والامبراطورية ، وأن نجاحنا في هذين المضمارين هو نتيجة لقوميتنا العميقة . أما ما يبدو من عنصر الدولية الظاهر في سياستنا الخاصة بحرية التجارة ، فهم يعتبرونه رياء خالصا ، وقد أخذوا يحاكوننا على حقيقتنا . كما يتصورونها الا في الرياء . ويجب أن نعترف بأنهم أصابوا نجاحا مدهشا . الا أنهم دمروا أثناء ذلك كل ما جعل ألمانيا ذات قيمة بالنسبة للعالم ، ثم هم لم يقدوا ما قد يكون فينا من خير ، اذ أنهم لفظوه بعد أن حكموا عليه بأنه رياء ، الا أنهم باقتباسهم أقبح خطايانا ، جعلوها أكثر قبحا ، فبدلا من أن تكون خطايا خبط عشواء ، وقليلة رحيث لا يرتكبها الجميع كما هي الحال عندنا ، نظموها هم وأقبلوا عليها مجمعين بصورة نعجز عنها نحن الانجليز لحسن حظنا .

ان للعقائد التي تعتنقها ألمانيا أهمية كبرى في العالم ، لأن الألمان لديهم قوة الايمان الحقيقي ، والقدرة على تحصيل ما تتطلبه عقيدتهم من فضائل ورموز . فمن أجل خير العالم ، وخير الألمان أنفسهم يجب أن نأمل أن يهجزوا قريبا عبادة المال التي تعلموها منا .

ان عبادة المال ليست شيئا جديدا ، ولكنها أصبحت أكثر ضررا مما كانت ، لأسباب عدة . فالتصنيع قد جعل العمل أكثر ارهاقا وشدة ، وأقل بعثا للسرور واثارة للاهتمام بالنسبة للرجل الذي يعمل من أجل الأجر . كما أن القدرة على تحديد النسل أوجدت مجالا جديدا للقصد في انفاق المال . كما أصبح الناس بسبب انتشار التعليم وزيادة القدرة على ضبط النفس أكثر قدرة على متابعة أغراضهم في اصرار ، على الرغم من المغريات ، وعندما تكون هذه الأغراض ضد الحياة فانها تصبح أكثر خطرا كلما زاد تصميم أولئك الذين يهدفون اليها . وقد جعلتنا زيادة الإنتاج التي نشأت عن التصنيع قادرين على أن نكرس قدرا أكبر من العمل ورأس المال

لنجيوش والأساطيل لحماية ثروتنا من جيراننا الذين يحسدوننا، ولاستغلال الشعوب الضعيفة التي جردتها الدول الرأسمالية من كل خيراتها . والجزع وانشغال البال خوفا من ضياع المال ، ينقصان من قدرة الناس على التسعادة ، ويجعلان الخوف من وقوع الكارثة أكثر ضررا من وقوع الكارثة نفسها . اننا نستطيع أن نرى من تجاربنا ، أن أسعد الناس هم أولئك الذين لا يهتمهم المال ، لأن لهم أهدافا محددة تقف حاجزا بينهم وبينه . ومع ذلك فإن آراءنا السياسية ، سواء كنا من أنصار سياسة التوسع الاستعماري ، « الامبريالزم » أو كنا تقدميين أو اشتراكيين ، تكاد تنحصر في معالجة رغبات الناس الاقتصادية ، كأنما هي وحدها الأمر الذي له أهمية حقيقية .

وللحكم على نظام صناعي ، سواء كان ذلك الذي نعيش في ظله أو كان نظاما آخر يقترحه المصلحون ، فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار مقياس أربعة أساسية يمكن تطبيقها :

١ - الحد الأقصى للانتاج .
 ٢ - عدالة التوزيع .
 ٣ - حياة مريحة للمنتجين .
 ٤ - أكبر قدر ممكن من الحرية الحافزة الى الحيوية والتقدم .
 ونستطيع أن نقول بصفة عامة ان النظام الحالي يهدف الى تحقيق الغرض الأول فحسب ، ويهدف النظام الاشتراكي الى تحقيق الغرضين الثاني والثالث . ويقول بعض أنصار النظام الحالي ، ان المؤسسات الخاصة تعمل على تشجيع التقدم الفني أكثر مما لو كانت الصناعة في يد الدولة ، وهم بذلك يعترفون الى حد ما بالهدف الرابع من الأهداف التي ذكرناها . الا أنهم ينظرون الى هذا الهدف من ناحية الفائدة التي تعود على السلعة وصاحب رأس المال ، وليس من ناحية العامل . وعندى أن الهدف الرابع هو أهم الأهداف جميعا ، وأن النظام الحاضر يقف في سبيل تحقيقه ، وأن الاشتراكية بوضعها الحالي تقف في سبيله أيضا .

ان أحد الفروض التي لا تقبل المناقشة في النظام الرأسمالي هو وجوب العمل على زيادة الانتاج بكل وسيلة ممكنة . باستعمال أنواع جديدة من الآلات ، وباستخدام النساء والأطفال ، وبإطالة ساعات العمل بالقدر

الذى لا يؤدي الى نقص كفاية العامل ٠٠٠ الخ ، ان أهالى أواسط افريقيا ، الذين تعودوا أن يعيشوا على ما تنتجه لهم الأرض من ثمار ، والذين هزموا هينستتر باستغنائهم عن الملابس ، وقد فرضت عليهم ضرائب لا يستطيعون دفعها الا اذا عملوا عند الرأسماليين الأوربيين . ومن المعترف به أنهم أسعد حالاً طالما تركوا أحراراً بعيدين عن النفوذ الأوروبى ، وأن التصنيع يجلب عليهم مرارة الحبس داخل المصانع ، وهو أمر لا رغبة لهم فيه ، ويعرضهم للموت من الأمراض التى اكتسب البعض مناعة جزئية ضدها . ومن المعترف به أن أفضل العمال السود هم « العنصر الخام » الذين جىء بهم لتوهم من الأحرار مباشرة ، فلم يسبق لهم أن مروا بالتجربة التى يمر بها كل ذوى الأجور من العمال . ومع ذلك فان أحدا لم يجاهد - وكان لجهاده أى نتيجة - فى سبيل تجنيبهم المصير السئ الذى نسوقهم اليه ، لأن أحدا لم يساوره الشك فى أنه من الخير زيادة الانتاج العالمى مهما كان الثمن .

ان الايمان بأهمية الانتاج يتسم بالقسوة والتعصب الأعمى . فطالما كان هناك انتاج ، فان ما ينتج لا أهمية له . ونظامنا الاقتصادى كله يشجع هذا الاتجاه ، ما دام الخوف من البطالة يجعل أى نوع من العمل نعمة بالنسبة لذى الأجر . وقد صرف جنون « زيادة الانتاج » الناس عن التفكير فيما هو أهم ، وحرم العالم من الفوائد التى تتيحها زيادة قدرة العامل الانتاجية .

وعندما نجد كفايتنا من غذاء وكساء ومأوى ، فان ما يزيد على ذلك لا داعى له الا للرفخفة أو لاشباع شهوة الاقتناء ، تلك الشهوة التى لا يمكن أن يستطيها أحد بالرغم من أنها شهوة غريزية . ويستطيع جزء من الشعب أن ينتج كل ما تدعو اليه الحاجة الحقيقية من سلع ، اذا استعملت الوسائل الحديثة ، دون حاجة الى اطالة ساعات العمل . والوقت الذى يضيع الآن فى انتاج الكماليات ، يمكن استغلال بعضه فى الترويج عن النفس وقضاء الاجازات الحلاوية وفى الحصول على تعليم أفضل ، وفى أعمال غير يدوية ولا آلية .

فنحن نستطيع ، اذا أردنا ، أن نحصل على قدر أكبر من العلم والفن ، وأن نتوسع فى نشر الثقافة والتحصيل الذهنى ، وأن نوفر فراغاً أكثر لذوى الأجور ، وقدر أعظم للاستمتاع بالمتع العقلية . فالعامل فى الوقت

الحاضر ، لا يستطيع الحصول على أجر الا بالعمل ساعات أطول بكثير مما ينبغي له أن يعمل ، وهذا ينطبق أيضا على جميع الدخول الناشئة عن العمل تقريبا . ان الرجل الذي يكسب بالعمل المرهق ثمنائة من الجنيوات فى العام لا يستطيع أن يكسب أربعائة بنصف هذا العمل . وكثيرا ما لا يستطيع أن يكسب أى شىء مطلقا اذا لم يكن مستعدا للعمل طول اليوم وكل يوم .

وبسبب المغالاة فى الايمان بفائدة الانتاج يعتقد الناس أن من الحق والصواب أن يعمل الرجل ساعات طويلة ، وينسون الخير الذى قد ينشأ عن العمل ساعات أقل . ولا تثير أنواع القسوة الناجمة عن النظام الصناعى - لا فى أوروبا وحدها ، بل فى المناطق الاستوائية بخاصة - الا أبسط الاحتجاجات التى يقوم بها بعض ذوى القلوب الحيرة من وقت الى آخر . والسبب فى ذلك أن الفساد الناشئ عن نظامنا الاقتصادية الحالية جعل رغباتنا الواعية المتعلقة بمثل هذه المسائل قاصرة عن الاحاطة بغير جزءمنها ، وهذا الجزء ليس مع ذاك الجزء المهم من حاجاتنا الحقيقية التى كانت نتيجة للعمل الصناعى . وليس ثمة علاج لهذه الحالة الا بنظام اقتصادى مختلف تبرز فيه أهمية العلاقة بين نشاط الانسان وحاجاته ، وتصبح علاقة مباشرة .

انا - مهما تقادم الزمن - لن نبليغ هدفنا من زيادة الانتاج الى غايته النقصى اذا استمر نظامنا الصناعى الحاضر على ما هو عليه ، اذ أن فيه مضيعة للقوى الانسانية ، بسبب الضرر الصحى والنقص فى كفاية العمال الصناعيين وبخاصة فى حالة استخدام النساء والأطفال ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لما يميل اليه أمهر العمال من تحديد النسل ، ولأن أكثر الشعوب مدنية معرضة للانقراض تدريجيا . ان كل مدينة كبيرة هى بؤرة من بؤر الفساد للجنس البشرى . وقد كتب سير هـ . لبولين سميث عن حالة مدينة لندن من هذه الناحية مدعما ما كتبه باحصائيات مستفيضة (١) ولا شك فى أن ما ذكره يصدق على حالات أخرى . وهو يصدق أيضا عن مصادر المادة : فالعالم يستهلك المعادن ، والغابات البكر ، وحقول الغلال

(١) الجزء الثالث من كتاب « حياة الناس وأعمالهم » تأليف بوت

استهلاكاً مسرفاً ستكون نتيجته التي لا شك فيها التسبب للأجيال المقبلة في عنت شديد .

ويعتقد الاشتراكيون أن علاج ذلك يكون بنقل ملكية الأرض ورأس المال الى الدولة ، مع تطبيق نظام أكثر عدالة في التوزيع . ولا سبيل الى انكار أن نظامنا الذي نتبعه الآن في التوزيع هو نظام لا يمكن الدفاع عنه من أية ناحية من نواحيه بما في ذلك ناحية العدالة . ان نظامنا الحالي للتوزيع ينظمه القانون ، ويمكن تعديله من نواح كثيرة مألوفة لدينا الآن ، بحيث أصبحنا ننظر اليها على أنها أمور طبيعية ولا محيىص عنها . ويمكننا أن نتبين أربعة مصادر رئيسية معترف بها ترتب حقوق ملكية قانونية : ١ - حق الانسان فيما حصل عليه بكدّه هو ، ٢ - حق الحصول على فائدة لرأس المال ٣ - ملكية الأرض ، ٤ - الميراث . وهذه المصادر مرتبة على أساس ما تبعته في النفس من احترام . فرأس المال أدعى الى الاحترام من العمل ، والأرض أدعى الى الاحترام من رأس المال ، والمال الموروث أيا كان نوعه أدعى الى الاحترام من المال الذي نحصل عليه بمجهودنا الشخصي .

ان حق الرجل في ثمرة عمله لم يحظ في الواقع الا بقدر ضئيل من اعتراف انقانون . وقد أصر الاشتراكيون الأوائل ، ولا سيما الاشتراكيون الإنجليز الذين مهدوا الطريق لماركس ، على أن هذا الحق هو أساس لكل نظام عادل في التوزيع ، ولكن كيف يتيسر لنا تحديد ما أنتج كل عامل على حدة في العمليات الصناعية الحديثة المعقدة ؟ ما هو الجزء الذي يستحقه الشديال من بضاعة تنقل بواسطة السكة الحديدية ؟ وعندما ينقذ جراح حياة رجل ، فما مقدار ما يستطيع الجراح المطالبة به ، مطالبة عادلة ، مما ينتجه هذا الرجل بعد ذلك ؟ ان مثل هذه المشاكل غير قابلة للحل . وحتى اذا أمكن حلها ، فان اعطاء كل رجل ثمرة ما ينتجه بنفسه اميس أقصى أنواع العدالة . ان بعض الرجال أقوى من غيرهم ، أو أجسّن صحة ، أو أمهر ، وليس ثمة سبب في أن نعمل على زيادة ظلم الطبيعة بظلم مصطنع يفرضه القانون . ان هذا المبدأ يدعمه من ناحية أنه يقضى على الغنى الفاحش ، ومن ناحية أخرى أنه يحث الناس على العمل . الا أننا نستطيع تحقيق الفائدة

الأولى بطريق أخرى على وجه أكمل ، أما الفائدة الثانية فتصبح أمرا غير مرغوب فيه اذا نحن كفنا عن عبادة المال .

ان الفائدة على رأس المال أمر طبيعي في المجتمعات التي لا تحدد الملكية الفردية والتي تعاقب على السرقة ، لأن بعض عمليات الانتاج الاقتصادية تتم ببطء ، وقد يفتقر أولئك الذين تتوفر فيهم المهارة لانجازها الى ما يقوم بأودهم حتى تتم . ولكن القدرة على اقراض المال تعطى أصحاب رأس المال من الأفراد ، اذا لم تفرض عليهم رقابة شديدة ، ثروة واسعة ونفوذاً كبيراً لا يتفقان وما ينبغي من الحرية الحقيقية لبقية أفراد الشعب . وأثر هذه القوة في الوقت الحاضر في عالم الصناعة وميدان السياسة الدولية سيء الى حد ينبغي معه ابتكار وسيلة للحد من سلطانها .

وليس للملكية الخاصة من سند يبررها الا ما كانت تقوم عليه في غضون التاريخ من قوة السيف . فقد كان لبعض الأشخاص في عهد الاقطاع من القوة العسكرية ما مكنهم من ارغام الذين يبغضونهم على عدم البقاء في بقعة معينة . أما الذين سمحوا لهم بالبقاء فقد أصبحوا تابعين لهم ، واضطروا أن يخدموهم مقابل الاذن لهم بالبقاء . وكان لابد ، لكي يحل القانون محل القوة الخاصة ، من أن تترك الحقوق التي اكتسبت بالسيف دون مساس . وأصبحت الارض ملكا لأولئك الذين غزوها ، وسمح للتابعين بأن يدفعوا ؛يجارا بدلا من قيامهم بخدمات عينية . فليس هناك من سند آخر للملكية الخاصة للأرض سوى ما كان الناس يضطرون اليه فيما سلف من ارضاء لصوص شرسين ما كانوا لينصاعوا للقانون بأي وسيلة أخرى ، ولقد اضطر الناس الى ذلك في أوروبا منذ قرون طويلة ، ثم اضطروا الى مثله تماما في أفريقيا منذ عهد قريب جدا . فبنفس الطريقة ، مع تعديل طفيف بقصد التعمية ، تم الاستيلاء على مناجم الماس في كمبرلي ومناجم الذهب في راند على الرغم من الحقوق السابقة التي كانت للأهالي . انه لمنل صارخ للوجود الانساني أن يستمر الناس حتى الآن في تحمل السلب والجور اللذين تستطيع فئة قليلة فرضهما بسبب ملكيتهم للأرض . ان الملكية الخاصة للأرض لا ينشأ عنها أي خير للمجتمع . ولو عقل الناس لقرروا الغناء

على الفور دون أدنى تعويض سوى تقرير دخل بسيط مدى الحياة لملّاكها الحاليين •

ان مجرد الغاء الإيجار لن يقضى على الظلم ، اذ أنه يمنح امتيازات لا مبرر لها من يستغلون أحسن المناطق وأخصب الأراضى وقت الالغاء ، انه من الضرورى أن يكون هناك ايجار ، الا أنه يجب أن يدفع للدولة أو لاية هيئة تقوم بخدمات عامة ، فاذا كان المتحصل من الإيجار يزيد على حاجة الدولة والخدمات العامة التى يمكن القيام بها ، جمع الباقي فى اعتماد مشترك ووزع بالتساوى بين أفراد الشعب • ومن الممكن أن تكون هذه طريقة عادلة ، فهى لن تساعد فقط على محاربة الفقر ، بل انها ستمنع أيضا الاستغلال السئ للأرض ، وتقضى على طغيان ملاك الأراضى المحليين • ان كثيرا مما يبدو أنه مظهر لقوة رأس المال هو فى الواقع قوة مالك الأرض: مثال ذلك شركات السكك الحديدية ، وأصحاب المناجم • ان الشر الناجم عن النظام الحالى ، والظلم الذى يلحق الناس من جرائه ، لأمر لا يخفى على أحد ، ولكن صبر الناس على الشرور التى يمكن ملاقاتها بلغ حدا عظيما يستحيل معه الحدس بالموعد الذى يضعون فيه حدا لهذه السخافة الغريبة •

والميراث ، وهو مصدر الجزء الأكبر من الدخول التى لا يبذل فيها مجهود، يعتبره معظم الناس حقا طبيعيا • ففى بعض الأحيان ، كما هى الحال فى انجلترا ، يكون حق التوريث مطلقا للمالك يتصرف فيه كما يترأى له دون قيد • وفى أحيان أخرى كما هى الحال فى فرنسا ، يقيد هذا الحق بحق الأسرة فى أن تترث على الأقل جزء مما يتركه المورث • ولكن ليس لحق المالك فى أن يوصى بأملآكه ، ولا لحق الأطفال فى أن يرثوا آباءهم أى أساس سوى الفرائز الاقتنائية والاعتزاز بالعائلة • وقد تكون ثمة أسباب تبرز أن يستمتع رجل ما ، لعمله قيمة ممتازة ، كمخترع مثلا - بدخل أكبر مما يحصل عليه الرجل العادى ، الا أنه ليس ثمة من سبب وجيه يبيح أن يرث هذا الامتياز أبناؤه من بعده ثم أبناء أبنائه الى ما شاء الله • فان هذا ينبنى عليه أن تنشأ طبقة من الكسالى المجدودين ، ممن يكسبهم مالهم النفوذ

والسلطان ، وممن يعارضون الاصلاح خوفا من أن يكون موجهها ضدهم .
 فيصبح أفق تفكيرهم ضيقا ، بسبب ما يخشونه من أن يضطروا الى الاعتراف
 بأن لا وسيلة للدفاع عن مركزهم ، ومع ذلك فان بريق الفخفخة الكاذبة
 ورغبة الطبقة الوسطى فى الحصول على رضائهم تجعل كل هذه الطبقة
 تقريبا تقلدهم تقليدا أعمى ، وتدافع عن وجهة نظرهم ، وبهذا يصبحون
 شرا يسمم أفكار جميع المثقفين تقريبا .

ويقول البعض أن الناس قد لا يعملون بالهمة التى يعملون بها وهم
 مدفوعون بدافع الميراث اذا جردوا من هذا الدافع . وهم يؤكدون لنا أن
 كبار رجال الصناعة تستحثهم الرغبة فى تأسيس أسرة ، وأنهم لن
 يكرسوا حياتهم للعمل المرهق المتواصل اذا لم يكونوا يأملون تحقيق هذه
 الرغبة . وأنا لا أعتقد أن جزءا كبيرا من العمل المفيد فائدة حقيقية يتم
 بدافع من تلك الرغبة ، فالعمل العادى يدفع اليه طلب العيش ، وخير
 الأعمال ما تدفع اليه لذة العمل نفسه . وحتى كبار رجال الصناعة
 أنفسهم ، أولئك الذين يقال أنهم انما يهدفون الى تكوين عائلات - وقد
 يعتقدون هم أنفسهم أنهم يهدفون الى ذلك - قد يكون الدافع لهم على العمل
 حب السلطة ونشوة المغامرة التى تتضمنها المشروعات الكبيرة أكثر مما
 تدفعهم الرغبة فى تكوين عائلة . وحتى اذا كان ثمة بعض النقص فى كمية
 العمل ، فانه يهون فى سبيل التخلص من طبقة الأغنياء الذين لا عمل لهم
 الا ما يشيعونه من جور وضعف وفساد .

ولا يقوم نظام التوزيع الحالى على أى مبدأ . فقد بدأ الأمر بنظام فرضه
 الغزو ، ثم جاء القانون فأجاز القواعد التى وضعها الغزاة ، ولم تغير هذه
 القواعد تغييرا أساسيا حتى الآن . فما هو المبدأ الذى يجب أن يقام عليه
 البناء من جديد ؟

فأما الاشتراكية ، التى تحظى بأكبر قسط من التأييد الشامل بوصف
 كونها الحطة المثلى للاصلاح ، فهدفها الأول هو تحقيق العدالة ، ان التباين
 الحالى فى انشاء هو تباين غير عادل ، وقد يقضى قيام الاشتراكية على هذا
 التباين . والاشتراكية لا تتطلب المساواة التامة فى الدخل ، ولكنها تستلزم

أن يكون سبب الاختلاف في الدخول ، في كل حالة من الحالات ، هو الاختلاف في حاجات الناس ، والاختلاف في نوع الأعمال التي يقومون بها ، وليس ثمة من ينكر أن النظام الحالي ينطوي على جور كبير . بيد أنني لا أظن أن العدالة وحدها تكفي كمبرأ يقوم عليه إعادة البناء الاقتصادي . فان العدالة تتحقق إذا كان الناس جميعا سعداء ، كما تتحقق إذا كانوا جميعا غير سعداء . والعدالة وحدها إذا تحققت لا تكون منبعاً لحياة جديدة . ان الإشتراكي الماركسي الناصر القديم لم يدر في خياله ما ستكون عليه حياة المجتمعات بعد أن يستتب الأمر للنظام السعيد . انه تخيل أن جميع الناس سيعيشون في رغد من العيش كما يعيش أبطال القصص الخيالية . إلا أن هذا لا يحدث في الحياة الحقيقية . ان الحياة ، لكي تكون محتملة - تستوجب أن يكون فيها رغبات ، ونشاط ، وأهداف ، أما حياة العصر السعيد التي تخيلها أولئك القوم فان الأمل في تحقيقها قد يجلب السرور ، ولكنها تكون غير محتملة لو تحققت .

حقيقة أن الاشتراكيين المحدثين فقدوا ذلك الايمان الديني الذي كان يمتاز به رواد الاشتراكية الأول ، وأصبحوا ينظرون الى الاشتراكية على أنها اتجاه أكثر منه هدف محدد . ولكنهم ظلوا عند رأيهم من أن دخل الشخص هو الذي يحتل المكانة الأولى من الناحية السياسية ، وأن رفع أجور العمال يجب أن يكون الهدف الأساسي للسياسي الديمقراطي . وعندى أن هذا الرأي ينطوي على فكرة سلبية عن مقومات السعادة . فحقيقة أن عالم الصناعة فيه مئات ضخمة من الناس أفقر من أن تتاح لها فرصة الحياة الطيبة ، ولكن الحياة الطيبة لن تتحقق من تلقاء نفسها كلما زال الفقر . ان قليلين جدا من أفراد الطبقة الموسرة يعيشون حياة طيبة في الوقت الحاضر ، وقد يكون كل ما ستفعله الاشتراكية هو إحلال الشرور التي تحيق الآن بالطبقات الموسرة فقط ، محل الشرور الناجمة عن الفقر .

وعلى الرغم من أن الحركة العمالية القائمة من أهم بواعث التطور ، فإن هناك اتجاهات يجب على المصلحين أن يكونوا على حذر منها . ان الحركة العمالية هي في صميمها حركة تهدف الى تحقيق العدالة ، وتقوم على الاعتقاد

بأن تضحية الأغلبية في سبيل الأقلية ليس لها ما يبررها الآن ، أيا كانت مبرراتها في الماضي . فعندما كان العجل أقل انتاجا ، وكان التعليم أقل انتشارا ، كان من الجائز أن يكون وجود الطبقة الأرستقراطية هو الوسيلة الوحيدة لقيام عالم متمدين : من الجائز أنه كانت هناك ضرورة لأن تساهم الأغلبية في تيسير أسباب العيش للأقلية ، اذا كانت الأقلية تساعد على تطور العالم وزيادة رصيده من الفن والحياة الفكرية والمدنية ، ولكن هذه الضرورة قد انقضت عهدها أو هي في سبيلها الى الزوال السريع ، ولم يعد هناك أي اعتراض وجيه على تحقيق ما تقتضيه العدالة . ان الحركة العمالية لا يمكن مقاومتها عن طريق الحجج العقلية ، وليس ثمة في الوقت الحاضر ما يقاومها مقاومة جدية سوى الاهواء والاعتداد بالذات . ان الآراء الحية جميعا في جانبها ، وليس يعارضها الا كل ما هو تقليدي ميت . ولكن على الرغم من أنها هي نفسها حية ، فليس هناك ما يؤكد تأكيدها مطلقا انها نعمل للحياة .

والعمل توجهه بعض تيارات الفكر السياسي توجيهات لو ظلت قوية بعد انتصاره لأصبحت عاملا خطيرا من عوامل الضغط . وغالبية أفراد الطبقة المثقفة يقاومون ما تطمح اليه الحركة العمالية بصفة عامة ، اذ يرون أنها لا تهدد راحتهم الشخصية فحسب ، ولكنها تهدد أيضا الحياة المتحضرة التي يعيشون فيها والتي يؤمنون ايمانا عميقا بأهميتها للعالم . وعندما تكون الحركة العمالية نشطة ثورية ، فانها تميل بسبب مقاومة الطبقات المتعلمة لها الى احتقار كل ما تمثله هذه الطبقات . وعندما تكون الحركة العمالية أميل الى الاحترام ، كما هو حال زعمائها في إنجلترا ، فان تأثير الرجال المتعلمين ، الذي يعمل في الخفاء ودون أن يتنبه له أحد ، قمين بأن يقضي على الحماسة الثورية ، وأن يترك محلها الشك وعدم الثقة ، بدلا من الثقة السريعة التي كان من الجائز الوصول الى النصر عن طريقها . ان الميل الذي يبديه خير رجال الطبقة الموسرة نحو الحركة العمالية ، واستعدادهم للاعتراف ، بمطالبها العادلة ، قد يكون لهما تأثير في تخفيف معارضة زعمائها لبقاء الحال على ما هو عليه ، وأن يزين لهم أنه من المستحيل احداث

تغيير أساسي - ولما كانت هذه المؤثرات تصيب زعماء الحركة العمالية أكثر مما تصيب جنودها ، فإن النتيجة أن يفقد الجنود ثقتهم في الزعماء ، وتنشأ لديهم الرغبة في ايجاد زعماء جدد ممن يكونون أقل استعدادا لتقبل وجهات نظر الطبقات المحدودة . وقد تكون النتيجة في النهاية حركة عمالية تبلغ في عداؤها حياة الفكر الحد الذي يتصور بعض المدعورين من الملاك أنها بلغت الآن فعلا .

ان مقتضيات العدالة اذا فسرت تفسيراً ضيقاً تعمل على تقوية هذا الاتجاه . فقد يعتبر من غير العدل أن يتمتع بعض الرجال بدخل أكبر من دخل غيرهم ، أو بساعات عمل أقل من ساعاتهم ، ولكن الكفاية في الأعمال العقلية - بما فيها الأعمال التربوية - تتطلب على التحقيق راحة أكثر مما تتطلب الكفاية في الأعمال الجسمانية ، ولو بسبب أن العمل العقلي ليس صحياً من الوجهة الفسيولوجية . فاذا لم يراع ذلك فإن حياة الفكر قد تضار بسبب قصر النظر أكثر مما يضرها العداة المتعمد .

ان التعليم يعاني الآن - وقد يظل يعاني مدة طويلة - من رغبة الآباء في أن يتكسب أولادهم مالا بأسرع ما يستطيعون . فكلنا نعرف أن نظام نصف اليوم في المدرسة مثلاً نظام غير صالح ولكن نفوذ الحركة العمالية المنتظمة يعمل على بقاءه . وواضح أن علاج هذا الشر ، وكذلك حل مشكلات السكان هو أن نرفع عن كاهل الآباء عبء تعليم أبنائهم ، وأن نمنع في نفس الوقت حقهم في الاستيلاء على أجور أبنائهم .

ان الطريق الى تجنب مقاومة العمل الخطرة حياة الفكر ليس معارضة الحركة العمالية ، وهي أقوى من أن تعارض معارضة عادلة ، بل الطريق السليم هو الاثبات بطريقة عملية واقعية أن الفكر مفيد للعمل ، وأن العمل يدرن الفكر لا يمكن أن تتحقق أهدافه المحددة ، وأن ثمة رجالاً في عالم الفكر على استعداد لأن يكرسوا مجهوداتهم لمساعدة العمل في نضاله . ان مثل هؤلاء الرجال يستطيعون أن يمنعوا العمل من تدمير ما هو حيوي في عالم الفكر ، اذا كانوا مخلصين عاقلين .

وثمة خطر آخر في أهداف الحركة العمالية المنظمة ، وهو خطر «الرجعية»

فى وسائل الانتاج • ان التحسينات التى تدخل على الآلات وعلى التنظيم تحمل فى طياتها مزايا كبيرة لأصحاب المصانع ، ولكنها تتضمن خسارة مؤقتة لذوى الأجور ، وقد تكون خسائره دائمة . فهذا السبب ، وللنفور الغريزى من تغيير العادات ، كثيرا ما تقف منظمات عمالية قوية فى سبيل التقدم الفنى • ويجب أن تكون القاعدة الأساسية التى يبنى عليها كل تقدم اجتماعى ، زيادة الكفاية الفنية ، أى الحصول على نتائج أفضل من قدر معين من العمل • واذا استمر العمل يقاوم التقدم الفنى مقاومة فعالة • فانه مع مرور الوقت سيوقف كل أنواع التقدم الأخرى •

ان الطريقة المثلى للتغلب على مقاومة العمل ليست المبادرة بالعداء ، ولا بالقاء المواعظ الخلقية ، ولكن بمنح العمال المصلحة المباشرة التى يتمتع بها الآن أصحاب العمل فى العمليات الاقتصادية • وفى هذه الحالة نتخلص من الجزء غير التقدمى من حركة هى فى صميمها تقدمية ، وذلك ليس عن طريق التنديد بالحركة كلها ، ولكن بأن نهىء لها آفاقا أوسع تجعلها أكثر تقدمية ، وتدفعها حتى الى المطالبة باحداث تغيير فى البناء الاجتماعى أكبر مما كانت تفكر فيه عند بدايتها •

وأهم الأهداف التى تستطيع المنظمة السياسية تحقيقها ، هو العمل على استمرار جذوة الحياة فى العنصر الانشائى لدى الافراد ، وفى نشاطهم وحيويتهم ، وفيما يستمتعون به من بهجة الحياة • وقد كانت هذه الأشياء موجودة مثلا فى انجلترا فى عهد اليزابث بطريقة لا وجود لها الآن • فأثارت فى النفوذ وقتئذ حب المغامرة ، وأنعشت الشعر والموسيقى والعمارة الجميلة ، وكانت مطلعا لكل الحركة التى انبعثت منها عظمة انجلترا فى جميع الميادين التى برز الانجليز فيها • ولقد وجدت هذه الأشياء والجور الاجتماعى جنبا الى جنب ، ولكن آثارها رجحت آثاره ، وجعلت حياة الأمة أدعى الى الاعجاب مما هو منتظر أن تكونه ، بالغا ما بلغ ، فى ظل الاشتراكية •

ان الذى نطلبه ليظل الناس يفيضون حيوية هو الفرصة وليس الطمأنينة فقط • ان الطمأنينة ليست الا ملاذا من الخوف ، أما الفرصة فهى مصدر

الأمم • والمقياس الأكبر لنجاح أى نظام اقتصادى ليس فى أنه يجعل الناس منتعشين ماديا ، أو فى أنه يضمن عدالة فى التوزيع (بالرغم من أن هذين الأمرين مرغوب فيهما جدا) ولكن المقياس هو فى أنه لا يعوق النمو الغريزى للناس • وحتى يحقق النظام الاقتصادى هذا الهدف يجب أن يتوافر فيه شرطان أساسيان ، فينبغى ألا يكون عاملا على اضعاف عواطف الناس الخاصة ، وأن يوفر لنزعة الانشاء عندهم أكبر قدر من التحقيق • ان فى معظم الناس غريزة بناء ، وبالأحرى رغبة فى عمل شيء ما ، الا اذا كانت هذه الغريزة قد اضمحلّت بسبب سوء الاستعمال • ونحن بوجه الاجمال نرى أن الذين ينجحون أكثر من غيرهم هم من كانت هذه الغريزة لديهم أقوى منها فيمن سواهم • ومثل هؤلاء يصيرون فنانيين أو علماء أو سياسيين أو بناة امبراطوريات أو أساطين صناعة ، تبعا لظروف طبيعتهم وفرصهم • ان هذه النزعة هى التى تدفع أصحابها الى أعظم ما يصنعونه من خير وأسوأ ما يرتكبونه من اثم ، ولولاها لهبط مستوى الحضارة فى العالم ، ولأصبح الناس كأهل التبت فى تمسكهم بسنن آبائهم ، فيغرق كل جيل أكثر من سابقة فى غمار تقاليد لا حياة فيها ، وهو الأمر الذى يخشى دائما أن ينتهى اليه مصير العالم ، على أن غريزة البناء ليست وقفا على الممتازين من الناس بالرغم من كونها أقوى عندهم منها عند غيرهم • فهى توجد فى الأطفال جميعا ، وتظل قائمة لدى البالغين بصفة عامة ، بمقدار يتفاوت بتفاوت المتنفس الذى تستطيع أن تجده • والناس يجدون راحة فى الأعمال التى يقومون بها بوحى من هذه الغريزة حتى لو كان العمل مرهقا وصعبا ، لأن كل مجهود يبذلونه هو مجهود طبيعى مثل المجهود الذى يبذله الكلب فى مطاردة الأرنب البرى • والنقص الأساسى فى النظام الرأسمالى الحالى هو أن العمل الذى يقوم به الانسان للحصول على أجره نادرا ما يهيبه متنفسا للنزعة الانشائية ، اذ الانسان الذى يعمل للحصول على الأجر ليس مخيرا فى العمل الذى يقوم به : وهذا لأن كل العنصر الانشائى فى العملية يتركز فى صاحب العمل الذى يستطيع أن يأمر بما يرى عمله • ولهذا السبب يصبح العمل قاصرا على كونه وسيلة خارجية لغاية معينة ، هى الحصول على الأجر • وتثير القواعد التى تضعها النقابات للحد من الانتاج ثائرة أصحاب

العمل ، على أنهم لا حق لهم فى أن يثوروا ، ما داموا لا يسمحون لعمالهم أن يكون لهم نصيب فى الغرض الذى يتم العمل من أجله . وهكذا يصبح الانتاج ، الذى ينبغى أن يكون دورة غريزية موحدة منقسما الى عدة أغراض متفرقة عاجزة عن ارضاء غريزة من يقومون بالعمل .

، والسبب فى هذه النتيجة هو نظامنا الصناعى ، وأخذ الدولة بالنظام الاشتراكى لن يودى الى تجنبها . وفى المجتمع الاشتراكى تكون الدولة هى صاحبة العمل ، ولا يكاد يكون للعامل كفراد من مشيئته فى عمله أكثر مما له الآن .

ولا يكون لرأيه الا أثر غير مباشر يظهر فى المناسبات السياسية ، فهو أثر تافه وملتبس ولا يشبه رغبة ذات قيمة ، بل يحق لنا أن نخشى أن يزيد هذا الأثر فى مقدار التدخل المشترك بدلا من زيادة التوجيه الذاتى .

والظاهر أن ما تطليه الإشتراكية الماركسية من الغاء المؤسسات الرأسمالية الخاصة الغاء تاما ، لا يكاد يكون له ضرورة . ومعظم الذين يصنعون أنظمة شاملة للإصلاح لا يعلقون أهمية على ما يجب أن يستثنى حين تطبيق هذه النظم ، وزهد الناس فى النظم الجامدة ، مثلهم فى ذلك مثل أولئك الذين يدافعون عن الحالة القائمة . فاذا استطعنا أن نحد من نطاق الرأسمالية ، وأن ننقذ غالبية الشعب من سيطرتها ، فليس هناك ما يدعو الى الغائها الغاء تاما ، إذ أن ما فيها من عنصر المنافسة قد يقى بعض المؤسسات التى هى أكثر ديمقراطية من التردى فى وهدة الكسل وجمود وسائلها الفنية . ولكن الأمر الذى له أهميته القصوى هو أن تكون الرأسمالية الاستثناء لا القاعدة ، وأن يكون توجيهه الغالبية العظمى من الصناعات فى العالم على أسس أكثر ديمقراطية . وكثير مما يقال ضد الروح الحربية فى الدولة يمكن أن يقال عن الرأسمالية فى المجال الاقتصادى . ان المنظمات الاقتصادية إذ تهدف الى التقدم ، تزداد ضخامة باستمرار ، وليس ثمة احتمال فى أن ينعكس الأمر ، إذ أن نمو هذه المنظمات يرجع الى أسباب فنية ، وينبغى أن نتقبل المنظمات الكبرى كجزء أساسى من المجتمع المتخضر ، ولكن ليس ثمة ما يدعو لأن تكون ادارتها مركزة ودكتاتورية .

والنظام الاقتصادي الحالي اذ يسلب معظم الناس قدرتهم في الابتكار ، سبب من الأسباب التي تؤدي الى الحيوية وجعلهم يبحثون دائما عن المثيرات ، حتى أدى بهم الأمر الى أن أصبحوا يرحبون حتى باندلاع الحرب كوسيلة للتخفيف من جفاف حياتهم اليومية الرتيبة .

فاذا أردنا أن نحافظ على حيوية الشعب ، وأن نحافظ بالقدرة على ابتكار الافكار الجديدة ، واذا اردنا ألا نفرق في حالة من الجمود الصينى المأثور ، فيجب أن نطرح بالنظم الدكتاتورية فى الصناعة ، وينبغى أن تكون ادارة المؤسسات الكبرى ديموقراطية واتحادية . ان نظام الأجر كله لا خير فيه ، ليس فقط بسبب الظلم الاجتماعى الذى نشأ عنه ، ولازمه ، بل لأنه أيضا يفرق بين من يقوم بالعمل والغرض المقصود من العمل ، ان الهدف الموجه للعمل يتركز فى يد الرأسمالى ، أما هدف العامل فهو الحصول على الأجر . وهدف الرأسمالى هو الحصول على أكبر قدر ممكن من العمل مقابل أقل قدر ممكن من الأجر ، وهدف العامل هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الأجر مقابل أقل قدر ممكن من العمل . والنظام الذى يتضمن مثل هذا التضارب الأساسى للمصالح لا يمكن أن يؤدي الى سير العمل فى هدوء أو بنجاح ، أو أن ينشأ عنه مجتمع يفخر بكفايته .

وفى العالم الآن حركتان ، قطعت احدهما شوطا كبيرا، أما الأخرى ففى مهدها ، وهما تستطيعان فيما بينهما أن تقودانا الى معظم ما نرغب فيه . أما هاتان الحركتان فهما الحركة التعاونية والحركة النقابية .

وتستطيع الحركة التعاونية أن تحل محل نظام الأجر على نطاق واسع ولكننا لا نستطيع أن نتبين كيف يمكن تطبيقها على المرافق التى من قبيل السكة الحديدية . وفى مثل هذه الحالات يمكننا تطبيق المبادئ النقابية بسهولة .

واذا أردنا ألا يكون التنظيم سببا فى القضاء على الفردية فينبغى ألا يكون الانتماء الى المنظمات اختياريا لا جبر فيه ، على أن يكون دائما للمعضو نصيب فى الادارة . وليس هذا هو الحال فى المنظمات الاقتصادية التى لا تتيح الفرصة للشعور بالكرامة والسرور الذى يجده الناس فى العمل غير الممل

الذى يختارونه بأنفسهم . ويجب أن نعترف بأن ثمة قدرا كبيرا من العمل الآلى الضرورى للصناعة لا يمكن جعله عملا محببا الى نفوس العمال . ولكن هذا القدر يكون أقل ارهاقا لو كان لاؤلئك الذين يقومون به صوت فى ادارة الصناعة التى يعملون فيها .

وفى وسعنا أن نهيبء لمن يريدون أن يتوفر لهم قدر من الفراغ يتعلمون فيه مهنة أخرى فرصة القيام بعمل ما لساعات قليلة كل يوم مقابل أجر قليل ، وسيكون هذا بمثابة متنفس لكل أولئك الذين يرغبون فى مزاوله لئون من ألوان النشاط الذى لا يبتغون من ورائه منفعة مباشرة لأنفسهم .

وعلىنا بعد أن نبذل كل ما فى وسعنا لجعل العمل شائقا ، أن نجعل ما يتبقى منه بعد ذلك شيئا محتملا بادخال نظام المكافآت على ساعات العمل الاضافى كما هو الحال فى جميع الاعمال تقريبا فى الوقت الحاضر . ولكننا اذا أردنا أن تكون هذه المكافآت مرضية فمن الضرورى الا يستغرق العمل الاجبارى كل طاقة الانسان ، وينبغى أن تتاح الفرص للعامل لكي يقوم بنشاط مستمر الى حد ما فى الساعات الباقية . ان مثل هذا النظام قد يكون وضعا مثاليا بالنسبة للفنانين والادباء وغيرهم ممن ينتجون لمزاجهم الشخصى أعمالا لا يقدرها الجمهور تقديرا سريعا بحيث تدر عليهم ما يعيشون به . فضلا عما ذكر من هذه الحالات التى ربما بلغت حد الندرة فان هذا النظام يوفر للشباب الذى يحذوه الطموح العلمى فرصة للاستمرار فى دراستهم بعد تركهم المدرسة ، أو لاعداد أنفسهم لمهن تحتاج الى مرانة طويلة بصفة خاصة .

وضرر النظام الحالى سببه الفصل بين المصالح المختلفة للمستهلك والمنتج وصاحب رأس المال . فليس من بين هؤلاء من له نفس المصالح التى للمجتمع أو التى للاثنين الاخرين . ان النظام التعاونى يوفق بين مصالح المستهلك ومصالح صاحب رأس المال ، ويوفق النظام النقابى بين مصالح المنتج ومصالح صاحب رأس المال . ولكن ليس بين النظامين ما يوفق بين المصالح الثلاث أو يجعل مصالح الذين يوجهون الصناعة هى بذاتهم مصالح المجتمع ، ولذلك فلن يستطيع أى النظامين أن يحول دون حدوث الاصطدام فى

ميدان الصناعة ، أو يحول دون تدخل الدولة للفصل في المشكلات ، ولكن أيا منهما هو خير من النظام الحالي ، وربما استطاع مزيج منهما أن يعالج معظم أضرار التصنيع الموجودة حاليا ، وانه لما يدعو الى التعجب أن الناس قد تأصلوا لتحقيق الديمقراطية السياسية بينما هم لم يفعلوا شيئا يستحق الذكر لتحقيق الديمقراطية في الصناعة . وأنا أعتقد اننا قد نجنى فوائد لا حصر لها من اقامة الديمقراطية الصناعية اما على نمط النظام التعاوني ، أو باعتبار الصناعة أو المهنة وحدة فيما يتعلق بطريقة تنظيمها وتوجيهها ، تتمتع بنوع من الحكم الذاتي ، شبيه بما يهدف النظام النقابي الى تحقيقه . فليس هناك أسباب تدعو لأن تكون كل الوحدات الحكومية قائمة على أساس جغرافي ، فان هذا الوضع كان ضروريا في الماضي بسبب بطء وسائل المواصلات ، ولكنه ليس ضروريا الآن ، ونظام مثل الذي نقترحه قد يغيد الناس الشعور بالاعتزاز بعملهم ، وينتج لهم مرة أخرى متنفسا لنزعاتهم الانشائية ، ذلك المتنفس الذي حرم منه الجميع ، الا قلة من حسنى الحظ . ومثل هذا النظام يتطلب الغاء ملكية الأرض ، ووضع القيود على رأس المال ، ولكن لا يحتم المساواة في الدخول المكسوبة . وهو بهذا يختلف عن النظام الاشتراكي في أنه ليس نظاما جامدا أو غير قابل للتعديل ، فهو لا يكاد يكون أكثر من اطار للطاقة وملكة الابتكار . واتى أعتقد أن نظاما مثل هذا هو السبيل الوحيد للتوفيق بين نمو الفرد والمنظمات الفنية الهائلة التي جعلها التصنيع أمرا لا محيصن عنه .

٥

التربية

لا تستقيم نظرية سياسية ما لم يشمل مجال تطبيقها الأطفال كما يشمل الرجال والنساء . ومعظم واضعي النظريات لا أطفال لهم ، وحتى اذا كانوا آباء فانهم يحاطون بسياج يقيهم الانزعاج الناشئ عن شغب الصغار . وقد وضع بعضهم كتباً عن التربية ، ولكنهم بصفة عامة يكتبون وليس في مخيلتهم شيء عن أطفال بذاتهم . أما أصحاب النظريات التربوية الذين لديهم خبرة بالأطفال ، مثل مبتكرى نظام رياض الأطفال وطريقة منتسورى (١) فى التربية ، فلا يتوفر لديهم دائماً الادراك الكافى لهدف التربية الاصيل بدرجة تمكنهم من مواولة التعليم التقدمى بنجاح . وليس لدى شخصيا خبرة بالأطفال وبالتربية تؤهلنى لتصحيح ما قد يكون فى كتابات الغير من أخطاء . ألا أن بعض المسائل المتعلقة بالتربية باعتبارها نظاما سياسيا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فى معرض اعادة بناء المجتمع ، وهى مسائل لا يعنى بها عادة من يكتبون عن النظريات التربوية .

وهذه المسائل هى التى أريد مناقشتها الآن .

ان أثر التربية فى تكوين شخصية المرء ورأيه كبير جدا ومعترف به بوجه عام الى حد بعيد . فان غالبية الأطفال عادة يلتقطون بطريقة تكاد تكون لا شعورية ما يعتقده الآباء والمدرسون فى قرارة أنفسهم ، لا ما يلقونه عليهم من دروس ، وتبقى دائما أبدا فى نفس الطفل بعض آثار هذه المعتقدات على استعداد للظهور فى الأزمات والشدائد ، حتى لو كان قد انحرف عنها الى غيرها بعد طفولته . والتعليم بصفة عامة أكبر القوى التى تعمل لابقاء الحالة القائمة على ما هى عليه ضد أى تغيير أساسى . وتستحوذ النظم المهذبة ، وهى ما تزال قوية ، على وسائل التعليم ، وتغرس فى عقول الصغار التى تتأثر بسهولة ، احترام تفوقها ، ويرد على ذلك المصلحون بمحاولة تنحية خصومهم عن مركزهم الممتاز ، أما الطفل نفسه فلا اعتبار له عند أى من الطرفين ، اذ يعتبر اداة يحاول كل منهما أن يستغلها لصالحه ، فلو أى للأطفال اعتبارا لذاتهم لكان هدف التعليم اعدادهم لأن يختاروا عن تبصر

ما يفضلون من أنظمة ، لا أن يحاول ضمهم الى هذا الجانب أو ذاك ، والعمل على تنمية ملكة التفكير عندهم ، لا على جعلهم يفكرون على غرار مدرسيهم ، ولو احترمت حقوق الاطفال لمان كان للتربية وجود كسلاح سياسى ، اذ لو كنا حقا نحترم حقوق الاطفال لوجب علينا أن نمنحهم تعليما يزودهم بالمعرفة والعادات العقلية اللازمة لتكوين رأى مستقل . ولكن التعليم كسلاح سياسى يعمل على تكوين عادات وتحديد أنواع من المعرفة بطريقة تجعل طائفة من الآراء أمرا لا محيد عنه .

ان مبدأى العدالة والحرية اللذين يشملان القدر الأكبر من الاصلاح الاجتماعى المطلوب لا يكفيان وحدهما فيما يتصل بشئون التربية . اذ أن العدالة ، بمعناها الحرفى من حيث أنها مساواة فى الحقوق ، ليست ممكنة تماما ، كما يبدو بوضوح ، فيما يتعلق بالأطفال . أما الحرية فهى أولا سلبية فى أساسها ، اذ تحرم كل تعرض يمكن تجنبه لحرىات الآخريين ، دون أن تقدم أى مبدأ ايجابى للبناء . ولكن التربية فى جوهرها عملية بناء ، وهى تتطلب تصورا ايجابيا لمقومات الحياة الطيبة . وعلى الرغم من أنه مسلم به أن الحرية تكون موضع الاحترام الى الحد الذى لا يتعارض ومقتضيات التعليم ، وعلى الرغم من أنه يمكن أن نسمح بقدر من الحرية أكبر بكثير مما يمنح عادة دون أى ضرر يلحق بالتعليم ، فانه من الواضح أننا لا نستطيع أن نتجنب تقييد الحرية بعض الشيء اذا كنا نريد أن يتعلم الأطفال شيئا ، باستثناء الأطفال ذوى الذكاء الحارق الذين يوضعون بمعزل عن زملائهم ذوى الذكاء العادى .

وهذا هو أحد الأسباب التى تجعل المسئولية التى تقع على عاتق المدرسين مسئولية ضخمة ، اذ أن الأطفال لابد أن يكونوا - الى حد قد يزيد أو ينقص - تحت رحمة من هم أكبر منهم ، وهم غير قادرين على أن يكونوا قوامين على مصالحهم . ولذا كانت السلطة عنصرا لا يمكن تجنبه تماما فى التربية ، وعلى المربين أن يجدوا الطريقة التى تسمح باستعمال السلطة بحيث تتفق وروح الحرية .

وحيثما لا يمكن تجنب استعمال السلطة ، تصبح الحاجة ماسة للاحترام

فيجب على الرجل الذي يريد أن يعلم كأحسن ما يكون التعليم، وأن ينشئ الصغار تنشئة تصل بهم الى أقصى مستواهم ، أن تتشبع نفسه تماما بروح الاحترام واحترام الآخرين هو العنصر الذي يفتقر اليه أولئك الذين يبشرون بالنظم الآلية الجامدة ، كالنظم الحربية والرأسمالية والمنظمات الفابية (١) وجميع السجناء الأخرى التي يرغب المصلحون والرجعيون أن يقيدوا داخلها الروح البشرية . والتربية ، بقواعدها ونظمها الصادرة من ادارة حكومية ، بفصولها الكبيرة وبرامجها المحددة ومدرسيها المرهقين ، وبتصميمها على تخريج طائفة من الأشخاص العاديين السطحين ، ينقصها احترام الطفل بشكل يكاد يكون عاما في جميع أنحاء العالم .

ويتطلب الاحترام خيالا واسعا وحماسة مشبوبة ، وهو يتطلب أكثر ما يتطلب سعة الخيال فيمن لا حول لهم ولا مقدرة . فالطفل ضعيف ، وتبدو عليه حماقة ظاهرية ، بينما المدرس قوى ، ويبدولنا أكبر من الطفل عقلا . لذا كان سهلا على المدرس والموظف الحكومي أن يحتقروا ضعف الطفل الظاهري اذا لم يكن الاحترام متوفرا لديهما أصلا . فيعتقد كل منهما أن واجبه أن « يصوغ » الطفل ، فهو يتخيل أن الطفل صلصال ، وأنه الخسزاف ، وهكذا يشكل الطفل في قالب مشوه غير طبيعي يصبح مع الوقت صلبا غير قابل للتغير ، وينشأ عنه توتر وقلق روحي ينتج عنهما قسوة وحسد ، واعتقاد بأن الآخرين يجب أن يشوهوا بالطريقة نفسها .

ان الرجل الذي يتوفر لديه الاحترام لا يعتقد أن واجبه أن « يصوغ » الأطفال ، انه يحس بوجود شيء قدسى في كل حي ، وخاصة في الأحياء من البشر ، وفوق كل شيء في الاطفال ، شيء علوى لا يعرف له كنها ولا حدودا ، شيء فردى فريد في قيمته هو جوهر الحياة النامي ، قطعة مجسمة من كفاف الدنيا الأباكم . ان هذا الرجل يحس خضوعاً ومذلة في حضرة الطفل لا يعرف لهما سببا ، خضوعا لا يسهل على العقل تفسيره ، ولكنه أقرب الى الحكمة من تلك الثقة بالنفس التي يبديها الكثيرون من الآباء والمدرسين ،

(١) Fabian نسبة الى الجمعية الفابية الانجليزية وهي جماعة اشتراكية مهذبة تضم معظم الاشتراكيين الانجليز المعاصرين .

فيحس بمسئولية الأمانة التي في عنقه ازاء الضعف الظاهري الذي يبدو على الطفل وحاجته الواضحة الى من يرعاه ، ويصور له خياله حقيقة ما يمكن أن يصبح عليه هذا الطفل ، للخير أو للشر ، وكيف يستطيع أن ينجي نزعاته أو يقف في سبيلها ، وكيف يحطم آماله ويطفئ فيه جذوة الحياة ، وكيف يشوه هذه الأمانة التي في عنقه فتحل فيها الرغبات الجامحة مكان العزم والروية . فيجعله كل هذا تواقا الى أن يمد يد المساعدة الى الطفل ويعاونه على النجاح في معركته ، ويزوده بأسلحة تشد من أزره في كفاحه لبلوغ الغايات التي تنشدها روحه في دياجير الحياة ، لا أن يعمل على اعداده لتحقيق أهداف تفرضها الدولة أو أى سلطة أخرى غريبة عن الطفل نفسه . ان الرجل الذي يملاً نفسه مثل هذا الاحترام هو الذي يستطيع أن يستعمل سلطة المربي دون أن يجور على مبدأ الحرية .

ان اشراف الدولة والكنيسة والمؤسسات الكبرى التابعة لهما على التعليم أمر لا يتفق وروح الاحترام . ان أوضاع التربية الحالية لا يهتما الولد أو البنت في ذاتهما ، أو الشاب أو الفتاة ، ولكنها تعمل بصفة تكاد تكون دائمة على صيانة الأوضاع القائمة . وهي عندما تدخل في اعتبارها الطفل نفسه فانما تعمل فقط على اعداده للنجاح الدنيوي - لجمع المال أو نيل المنصب الصالح ، وتجعل مثله الأعلى أن يصبح شخصا عاديا خيرا بطرق النجاح المادى ، ما عدا قلة نادرة من المعلمين الذين توفر لديهم من قوة الايمان ما يدفعهم الى التغلب على قيود النظم الموضوعية المطلوب منهم اتباعها . ويكاد الدافع الى التربية كله يكون سياسيا ، فهو يهدف الى دعم جماعة ما ، سياسية أو دينية أو حتى اجتماعية في ميدان منافستها جماعات أخرى . وهذا الدافع هو العنصر الاساسي في تحديد المواد التي تدرس والمعلومات التي تعطى للتلاميذ أو التي تمنع عنهم ، وهو أيضا الذي يحدد العادات العقلية التي ينتظر منهم اكتسابها . ولا تكاد النظم التعليمية تتضمن شيئا يزيد نمو العقل والروح في ذاتهما نموا حقيقيا ، فترى أن من ظفروا بالقدر الأكبر من التعليم قد ضمرت الناحية العقلية والروحية في حياتهم فحبت نزعاتهم وباتوا ولا شيء لديهم سوى بعض استعدادات آلية حلت لديهم محل التفكير الحى .

ان بعض الاهداف التى تحققها التربية الآن يجب أن يترك للتربية تحقيقها فى أى بلد متمدن . فكل الأطفال يجب أن يستمروا فى تعلم القراءة والكتابة ، وبعضهم يجب أن يستمروا فى تحصيل المعرفة الضرورية لبعض المهن مثل الطب والقانون والهندسة . كما أن التعليم العالى فى العلوم والآداب يجب أن يعطى لمن يليقون له . أما المواد الأخرى ، عدا التاريخ والدين وما يشابههما ، فانها لا تحدث ضررا ايجابيا ، وان كانت طرق تدريسها غير وافية بالغرض . ويمكن أن يكون التعليم فيها على أسس تقدمية أكثر فى جوهرها مع بذل محاولة أكبر لايضاح فوائدها الأساسية ، كما أنه لا شك فى أن الكثير منها قديم ميت . ولكنها على وجه العموم ضرورية ولا بد أن يشملها أى نظام تربوى .

أما التاريخ والدين والمواد الأخرى القابلة لاثارة الجدل فان طريقة تدريسها الحالية لا شك تحدث ضررا ايجابيا بليغا . فهى متصلة بالمصالح التى يحتفظ بالمدارس من أجلها ، وهذه المصالح تستخدم المدرسة لنشر وجهات نظر معينة فى هذه المواد . فالتاريخ فى كل دولة يدرس بحيث يجدد هذه الدولة ، فيتعلم الأطفال أن بلدهم كان دائما على حق ، ويكاد يكون دائما منتصرا ، وأن معظم أعلام الرجال من أبنائه ، وأنه أفضل من كل الدول الأخرى من جميع الوجوه . ولما كانت هذه المعتقدات تبعث على الزهو فلذلك يسهل التشبع بها ، ويعز على المعرفة التى تجيء بعد ذلك انتزاعها من الغريزة .

ولنأخذ مثلا بسيطا يكاد يكون تافها : ان وقائع معركة ووترلو معروفة بتفصيل ودقة كاملين ، ولكن هذه الوقائع كما تدرس فى المدارس الابتدائية تختلف فى انجلترا عنها فى فرنسا أو المانيا اختلافا كبيرا . فالطفل الانجليزى العادى يتصور أن الدور الذى لعبه البروسيون فى هذه الواقعة تافه يكاد لا يذكر ، ويتصور الطفل الألماني أن ولنجتون كان قد هزم فعلا لولا شجاعة بلوخر التى كسبت المعركة . ولو ان هذه الوقائع درست بدقة فى البلدين ، لما بلغت الكبرياء الوطنية نفس الحد ، ولما أصبح كل من الشعبين واثقا من النصر فى حالة الحرب ، ولتضاءلت الرغبة فى

القتال . ولكن هذه النتيجة هي التي تعمل الدولة على تجنبها . وكل دولة تسعى الى بث روح الكبرياء الوطنية ، وتعلم أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك الا اذا حرفت التاريخ . وهكذا يتعلم الأطفال الذين لا حول لهم عن طريق التحريف وتشويه الوقائع والايحاء .

وهذه الآراء الزائفة فيما يتعلق بتاريخ العالم ، والتي تدرس في مختلف الدول ، هي من نوع يهدف الى الحث على النزاع واشعال جذوة الوطنية المتعصبة . فاذا أريد تدعيم العلاقات الطيبة بين الدول ، فان احدى الخطوات الأولى التي يجب أن تتخذ هي وضع جميع أنواع تعليم التاريخ تحت اشراف لجنة دولية تضع كتباً مدرسية محايدة خالية من التحيز الذي تمليه الوطنية ، الذي تعمل كل دول العالم (١) على استثارته في الوقت الحاضر .

وهذا نفسه ينطبق على الدين تمام الانطباق . فالمدارس الابتدائية تكاد تكون دائماً تحت سيطرة جماعة دينية أو تحت سيطرة الدولة التي لها اتجاه معين فيما يتعلق بالدين . وتقوم الجماعات الدينية على اشتراك جميع أعضائها في الايمان بمعتقدات معينة محددة في مسائل لا يمكن التثبت من صحتها . والمدارس التي تشرف عليها جماعات دينية تمنع الناشئين ، وهم غالباً ما يكونون متطوعين بطبيعتهم ، من اكتشاف أن هذه المعتقدات المحددة تعارضها معتقدات أخرى ليست أكثر منها صعوبة في الاثبات ، وأن كثيراً من الرجال الذين تؤهلهم كفاياتهم للحكم في هذا الشأن يعتقدون أنه لا يقوم

(١) قد أُنحدرنا أخيراً الى ما هو أسوأ من تشويه عقول الأطفال . فهناك اتجاه الى تهيشة الأطفال بحيث يصبحون أداة طبيعة بريئة لنشر الحقد والقسوة اللذين يفرسان في نفوس الأطفال عن طريق العطف الأبوي . أما كيف يتم ذلك فيرجع الى مجلة « عالم المدرس » العدد الصادر في ٥ سبتمبر سنة ١٩١٧ . ففي يوم معين يطلب الى كل فتى وفتاة في المدارس أن يكتب أو تكتب خطاباً الى صديق في جبهة القتال « ويجب أن تعطى الخطابات قارئها تحية حارة مكنية . وألا تقتصر على قول « كيف حالك » بل « أنكم تنتصرون » ، « نحن فخورون بكم » . وسنعاونكم في بلوغ النصر النهائي . والجميع يؤدون واجبهم ، هكذا » ويجب أن تكون الخطابات طبيعية قبل كل شيء . . . نيكاتب كبار الأطفال خطاباتهم كلها بأنفسهم ، وتقدم يد المساعدة في أضيق حدود ممكنة الى الأطفال الأصغر سناً ، أما الصغار جداً فيمكن أن يقتصروا على ارسال عبارة مشجعة أو عبارتين تتقلان مما يكتبه المدرس على السبورة

دليل قاطع على أفضلية أى معتقد بعينه . وعندما تكون الدولة لا دينية متطرفة ، كما هو الحال فى فرنسا ، فان المدارس التابعة للدولة تصبح شديدة التعصب ، كالمدراس التى تسيطر عليها الكنائس (وقد بلغنى أن كلمة « الله » محرم استعمالها فى المدارس الابتدائية الفرنسية) . والنتيجة فى كل هذه الحالات واحدة : أن يقمع البحث الحر ، ويجد الطفل نفسه ازاء عقيدة جامدة أو صمت كصمت القبور ازاء أهم مسألة فى الوجود .

ولا يقتصر حدوث هذه المآسى على التعليم الابتدائى وحده ، فان نفس الشيء يحدث فى المراحل التالية بصورة أدق ، ويبدل مجهود أكبر لاختفائها ، ولكنها بالرغم من ذلك لا تزال موجودة . فنجد أن أكسفورد وأيتون مثلا تطبعان خريجيهما بطابع معين ، كما تفعل مدارس الجزويت تماما . وقد يصعب القول بأن أكسفورد وأيتون تقصدان هذه النتيجة قصدا ، ولكن لا يقلل من قوة الاثر الذى يحدث وخطره أن القصد فيه غير صريح ، فالغالبية الساحقة من خريجيها يعبدون ما يسمونه « القلب الفاضل » ، وأثره المدمر فى حياة الشخص وفكره لا يقل عما كانت تتركه كنيسة العصور الوسطى من أثر . فان « القلب الفاضل » لا يخرج فى معناه عن أنه حرية زائفة فى الفكر ، واستعداد ظاهرى لسماع وجهات النظر المختلفة ، واصطناع نوع خاص من التآدب فى معاملة الخصوم . ولكنه لا ينطبق على معنى حرية الفكر الحقيقية أو الاستعداد الأصيل لأن نزن ، متجردين ، حجج الطرف الآخر . فهو فى جوهره افتراض بأن ما يهم فى الموضوع هو نوع معين من السلوك يقلل الاحتكاك بين من هم فى مستوى واحد ، ويوهم فى رقة من هم أدنى مستوى أنهم غلاظ غير مهذبين . وهذه الطريقة لا تبارى كسلاح سياسى يرمى الى الاحتفاظ بامتيازات الأغنياء فى ظل ديمقراطية شديدة الاعتبار لمظاهر الثروة والجاه ، كما أنها وسيلة لا بأس بها لخلق وسط اجتماعى مناسب يرتع فيه من لديهم المال وليس لديهم ايمان قوى أو رغبات غير عادية . ولكن فيما عدا ذلك فهى طريقة كريهة ممقوتة .

ان مساوئ « القلب الفاضل » لها مصدران : ثقة صاحبه الكاملة بأنه دائما على حق ، والاعتقاد بأن السلوك المهذب مرغوب فيه أكثر من الرغبة فى

التفكير أو الفن الخالق ، أو القوة الحيوية الدافعة ، أو غير ذلك من أسباب التقدم في الدنيا . والثقة الكاملة وحدها تكفى لمحو كل تقدم عقلي فيمن تتوفر لديهم هذه الصفة التي تصبح مصدرا لتدمير كل من يتصل بها اذا صاحبها احتقار التردد والارتباك اللذين غالبا ما يلزمان القوة العقلية الضخمة . و « القلب الفاضل » نفسه ميت غير قابل للنمو ، وهو بموقفه تجاه غير الحاصلين عليه ينشر ما فيه من موت فيمن كان نصيبهم الحياة لولا هذا الموقف .

ان الضرر الذي يحدثه في الطبقة المسورة من الانجليز ، وفي الرجال من ذوى الكفايات الذين ترعاهم هذه الطبقة ، ضرر بليغ ، لا يمكن تقديره .

ولا يمكن أن تكون حرية البحث مكفولة ما دام الهدف من التعليم هو خلق أجيال من « المؤمنين » لا من المفكرين ، وارغام الصغار على اعتناق آراء محددة في مسائل يحوطها الشك ، بدلا من مساعدتهم على رؤية الشك وتشجيعهم على التفكير الحر . ان التعليم يجب أن يقضى الرغبة في الوصول الى الحقيقة ، لا الايمان بأن عقيدة معينة هي الحقيقة . ولكن العقائد هي التي تلم شعث الرجال وتكون منهم منظمات مقاتلة كالكنيسة والدولة والاحزاب السياسية ، وشدة الايمان بالعقيدة هي التي تؤدي الى التفوق في القتال ، اذ يحالف النصر أولئك الذين لا يخالجهم الشك مطلقا في المسائل التي لا يقود التفكير العقلي السليم فيها الا الى الشك . فلكى تصل هذه المنظمات الى هذه الشدة في الايمان وذلك التفوق في القتال فانها تقيم سياجا حول الطفل وتشل حرية تفكيره بأن تغرس في نفسه عقبات تقف في سبيل نمو الآراء الجديدة . وتكون النتيجة أن متوسطى الذكاء ينشأون وهم يقصدون تلك المعتقدات المبتسرة المتحيزة ولا يرضون عنها بديلا ، أما القلائل الذين يصعب قتل ملكة التفكير لديهم تماما ، فيصبحون ساخرين مستهزئين بكل شيء ، يأسين فكريا ، نزاعين الى الانتقاد الهدام ، قادرين على جعل كل شيء يبدو سخيفا ، عاجزين عن أن يقننوا نزعات خالقة بدلا من تلك النزعات التي يقضون عليها في الآخرين .

ان النصر فى القتال الذى يجرى عن طريق كبت حرية التفكير لهو نصر قصير تافه جدا . فان سلامة العقل لازمة للنجاح على مدى الايام كما هى لازمة للحياة الفاضلة . وتصور التزوية على أنها نوع من التدريب ووسيلة لتخريج أشخاص اتحدت آراؤهم عن طريق الاستعباد ، تصور عادى شائع جدا ، ويدافع عنه أنصاره بحجة أنه يقود الى النصر . وسيسذكر المغرمون بضرب الأمثال من التاريخ القديم انتصار أسبرطة على أثينا ليدعموا به رأيهم . ولكن أثينا هى التى ملكت على الرجال ألبابهم وأخيلتهم لا أسبرطة ، ولو سئل أى منا اذا كان ممكنا أن نولد مرة أخرى فى عصر قديم لفضل أن يولد أثينيا لا أسبرطيا . وتتطلب الحياة العملية فى العالم الحديث قدرا كبيرا من الفكر ، حتى أن هذا النصر الظاهرى نفسه غالبا ما يكون من نصيب الذكاء لا سهولة الانقياد . ان التعليم الذى أساسه وجوب تصديق كل ما يدرس سرعان ما يقود المرء فى خطوات سريعة الى فساد القوى الذهنية ، ولا يمكن المحافظة على الحد الأدنى الضرورى من التقدم البشرى الا بالابقاء على روح البحث الحر .

ان المشتغلين بالتدريس يعملون عادة على غرس عادات ذهنية معينة كالطاعة والنظام ، والسعى بلا رحمة أو وازع فى سبيل النجاح الدنيوى ، وإزدراء الخصوم ، وتصديق ما يلقيه المدرس تصديقا أعمى ، والتسليم السلبى لحكمته . بل هذه العادات ضد الحياة . وواجبنا هو أن نحافظ على استقلال الطفل ونزعاته بدلا من أن نلزمه الطاعة والنظام ، وواجب المعلمين أن يناووا عن القسوة ، وأن ينموا فى الطفل بدلا منها استقامة فى التفكير ، وأن يغرسوا فى نفسه احترام وجهة النظر الأخرى ، ومحاولة تفهمها بدلا من ازدرائها . أما تجاه آراء الآخرين فيجب أن يكون هدف التعليم هو تنمية عادة المعارضة المصحوبة بفهم تصورى ووعى كامل للأسس التى تقوم عليها المعارضة ، لا التسليم بكل ما يقال ، كما يجب أن يهدف الى اثاره الشك الانشائى وحب المخاطرة الذهنية والاحساس بوجود عوالم تنتظر من يكتشفها بالاقدم والجراة فى التفكير ، بدلا من التصديق الأعمى . ان السبيين المباشرين لكل ما تقدم من مساوئ هما الرضا عن

الحالة القائمة ، واخضاع التلميذ للأغراض السياسية ، وهما يرجعان بدورهما الى عدم المبالاة بالامكانيات العقلية . ولكن هناك سبب جوهرى آخر وراء هذين السببين وهو أن التعليم يعتبر أداة للتحكم فى التلميذ لا وسيلة لتغذية نموه الشخصى . وهنا بالذات يظهر عدم وجود « الاحترام » ، وليس هناك من وسيلة لاحداث اصلاح أساسى الا بالمزيد من « الاحترام » .

والمفروض أن الطاعة والنظام أمران لابد منهما لحفظ النظام فى الفصل حتى يمكن التدريس . وهذا صحيح الى حد ما ، ولكن هذا الحد أقل بكثير مما يظن الذين يعتقدون أن الطاعة والنظام مرغوبان لذاتهما . فالطاعة ، وهى أخضاع ارادة الفرد للتوجيه الخارجى ، تقابل السلطة ، وكلاهما ضرورى فى بعض الحالات . فان أطفال الاصلاحيات والمجانين والمجرمين قد يتحتم استعمال السلطة معهم ، وقد يكون من الضرورى ارغامهم على الطاعة . ولكن حتى فى هذه الحالات فان الأمر مؤسف :

اذ يجب أن يكون هدف التربية هو حرية الاختيار بدون تدخل خارجى ، وقد بين لنا المصلحون التربويون الى أى حد يمكن تحقيق هذا الهدف بصورة ما كان آباؤنا ليصدقوها (١) .

ان الفصول الكبيرة والمدرسين المرهقين ، وهما من آثار الاقتصاد غير السليم ، هما السبب الذى يجعل الطاعة تبدو ضرورية فى المدارس ، فأولئك الذين لم يجربوا التدريس لا يستطيعون تصور مدى ما يتطلبه أى تعليم حر من ارهاق . فهم يعتقدون أن المدرس يستطيع أن يعمل عددا من الساعات كأنه كاتب فى مصرف ، وتكون النتيجة أن يصاب المدرس بالأعياء الشديد والانفعال العصبى ، ويصبح ولا حيلة لديه الا أن يؤدي عمله اليومى بطريقة آلية . ولكن التدريس لا يمكن أن يكون عملا آليا الا اذا فرضنا الطاعة على التلاميذ .

ولو أننا أهتمنا بالتربية اهتماما جديا ، وآمنا بأن المحافظة على

(١) ان ما فعلته مدام منتسورى للاقلال من فرض الطاعة والنظام فى الفصل وما نتج عن ذلك من فائدة للتعليم يكاد يكون من المعجزات .

حيوية عقول الأطفال لها من الأهمية ما للانتصار في الحرب ، لاتبعنا سبيلا آخر في التربية مختلفا تماما : ولعلنا كل همنا منصبا على تحقيق هذا الهدف دون أن نعبأ بالنفقات ، ولو بلغت أضعاف ما هي عليه الآن . ان القيام بقدر صغير من التدريس مهمة محببة لكثير من الرجال والنساء ، ويمكن أن يقوموا به بحماسة وبطريقة مستساغة تجلب انتباه التلاميذ دون حاجة الى فرض النظام . والقلائل منهم ممن لا يبذلون اهتماما يمكن فصلهم عن الباقين ، ثم تتبع معهم طرق أخرى في التدريس . وينبغي ألا تزيد ساعات التدريس عما يستطيع المدرس أن يقوم به كل يوم ، بحيث يجد في عمله لذة حقيقية ، وبحيث لا يفيب عن باله حاجات التلميذ العقلية . وتكون نتيجة هذا أن تنشأ بين المدرس والتلميذ علاقة طيبة بدلا من روح العداة ، ويدرك معظم التلاميذ أن التعليم انما جعل ليساعدهم على تنمية حياتهم ، وليس تحكما يفرض عليهم ويقطع لعبهم ويجبرهم على الجلوس ساكتين ساعات طوالا . وكل ما يلزم للوصول الى هذه النتيجة هو زيادة في الانفاق ، للحصول على مدرسين يتوفر لديهم وقت فراغ أوسع وميل طبيعي لمهنة التدريس .

فالنظام كما هو موجود حاليا في المدارس ، شر الى حد كبير . وهناك نوع من النظام لازم لاتمام أى عمل ، وأرجح أن هذا النوع من النظام لا يقدره حق قدره أولئك الذين يقاومون النظام البحت الذى تمليه سلطة خارجية ، وهو النظام الذى تسير عليه الطرق التقليدية .

أن النوع المرغوب من النظام هو ما ينبعث من الداخل والقائم على قدرة الشخص على السير قدما لتحقيق هدف متحملا فى سبيل ذلك الحرمان وأنواع المشقة . وهذا يتضمن اخضاع النزعات القليلة الأهمية للإرادة ، والقدرة على القيام بنشاط توجهه النزعات الانشائية الكبرى حتى فى اللحظات التى تكون فيها هذه النزعات غير كاملة النشاط . وبدون ذلك لا يتحقق مطمح كبير - سواء كان خيرا أو شرا - ولا تقوم قائمة لههدف موحد مستمر . ان هذا النوع من النظام ضرورى جدا ، ولكنه لا ينشأ الا عن رغبات قوية فى غايات لا تحقق فى التو واللحظة ، كما أنه لا ينتج الا

عن تربية تعمل على تغذية هذا النوع من الرغبات ، ولكن التربية الحالية هادرا ما تؤدي الى ذلك . انه نظام ينبثق من ارادة الشخص نفسه ، لا من سلطة خارجية . وهذا النوع من النظام ليس هو ما تعمل المدارس حاليا على تحقيقه ، كما أنه ليس هو النوع الذى يبدو لي شرا مستطيرا .

وعلى الرغم من أن التعليم الابتدائى يعمل على تشجيع النظام غير المرغوب فيه ، والذى يتطلب الطاعة السلبية ، وعلى الرغم من أنه لا يكاد يوجد فى الوقت الحاضر أى نوع من التعليم يغذى التدريب الأخلاقى الذى يتضمن المناورة على توجيه النفس ، فان فى التعليم العالى التقليدى نوعا معينا من التدريب العقلى البحت . والنوع الذى أقصده هو الذى يمكن الشخص من تركيز فكره ، كلما أراد ، فى موضوع تتاح له فرصة بحثه بغض النظر عن المشغوليات والسأم والمجهود الفكرى الذى يتطلبه . وعلى الرغم من أن هذه الصفة ليست ذات قيمة هامة فى ذاتها الا أنها تزيد من كفاية العقل كأداة . وهى التى تجعل فى قدرة المحامى أن يستوعب التفاصيل العلمية فى قضية تدور حول مسألة علمية كحق اختراع مثلا ، ثم لا يلبث أن ينسى هذه التفاصيل بمجرد صدور الحكم فيها . وهذه الصفة نفسها هى التى تجعل الموظف الحكومى قادرا على التصرف السريع فى عدة مسائل ادارية مختلفة على التوالى . كما أنها تمكن الناس من تناسى مشاغلهم الخاصة فى أوقات العمل . وهى ملكة جد لازمة لأولئك الذين يتطلب عملهم تركيزا فكريا فى هذا العالم المعقد .

أن الميزة الأساسية للتعليم العالى التقليدى هى نجاحه فى تكوين هذا النوع من التدريب العقلى . وأنا أشك فى امكان تحقيق ذلك بوسيلة أخرى غير تركيز الاهتمام ، بالاقناع أو الارغام ، فى مهمة تفرض فرضا . وهذا هو السبب الأول فى أنى لا أؤمن بأن طرق التربية - مثل طريقة مدام منتسورى - يفيد تطبيقها بعد سن الطفولة .

وطريقة مدام منتسورى تتلخص فى أنها تعطى الاطفال الحسرية فى اختيار ما يعلمونه من بين عدة أشياء مشوقة بالنسبة لمعظم الصغار ، وكلها

أشياء مفيدة من الناحية التعليمية . فيصبح أنتباه الأطفال كله تلقائيا كما هو الحال في اللعب ، فهم يستمتعون خلال اكتسابهم المعرفة بهذه الوسيلة ، ولا يتعلمون الا ما يرغبون فيه . وأنا مقتنع بأن هذه هي خير طرق التربية للأطفال الصغار : فالنتائج الواقعية تجعل من المستحيل علينا أن نصدق شيئا آخر . ولكن يصعب أن نتصور كيف يمكن أن تؤدي هذه الطريقة الى السيطرة على الانتباه بواسطة الارادة . فهناك أشياء غير ممتعة يجب التفكير فيها ، وحتى الممتع غالبا ما يصبح مصدر ارهاق وسأم قبل أن ينتهي التفكير الواجب فيه . ولذا كانت القدرة على تركيز الانتباه لفترة طويلة أمرا مهما ، وهي قدرة لا يسهل اكتسابها أصلا على نطاق واسع الا عن طريق الضغط الخارجى . وحقيقة يوجد بعض الصغار ، ممن لديهم رغبات ذهنية قوية ، على استعداد لأن يتحملوا كل ما هو ضرورى فى هذا السبيل بمحض ارادتهم وبدافع من أنفسهم ، ولكن الأمر يتطلب بالنسبة لجميع الأطفال الآخرين مؤثرا خارجيا حتى يتعلموا أى مادة تعليما كاملا . ويحس المصلحون التربويون بنوع من الخوف حين يطلبون الى الأطفال أن يبذلوا مجهودا كبيرا ، ومن ناحية أخرى هناك رغبة كامنة فى نفوس الناس قاطبة هي كراهية السأم . وفى كلا هذين الاتجاهين ناحية خير ، ولكن لهما أيضا أخطارهما . ان التدريب العقلى - المهدد - يمكن توفيره بمجرد اسداء النصح دون ضغط خارجى اذا استطعنا أن نثير فى الطفل اهتماما ذهنيا وطموحا بقدر كاف . وينبغى أن يكون المدرس الصالح قادرا على اثاره هذه العوامل فى الأطفال الأذكياء ، أما الأطفال الآخرون فان عددا كبيرا منهم غالبا ما تكون الطريقة الحالية فى التعليم الذى يعتمد على الكبت ليست هى الطريقة المثلى بالنسبة لهم . وهكذا ، طالما كانت أهمية التدريب العقلى موضع الاعتبار ، فانه يمكن تحقيقه غالبا - فى الحالات التى يكون تحقيقه ممكنا - بالالتجاء الى ادراك التلميذ الواعى لحاجاته . وطالما كان غير منتظر من المدرسين أن ينجحوا بهذه الطريقة ، فانه سهل أن ينحدروا نحو البلادة والكسل ثم يلقون التبعة على تلاميذهم بينما الحطأ فى الواقع خطأهم .

أن القسوة السائدة في الكفاح الاقتصادي سيتعلمها الأطفال في المدارس دون شك طالما بقي النظام الاقتصادي قائما دون تغير . وتبدو هذه الحالة بوضوح في مدارس الطبقة المتوسطة التي تعتمد على حسن ظن الآباء بها لتزيد من عدد تلاميذها ، وهي تضمن حسن ظن الآباء عن طريق الاعلان عن نجاح تلاميذها . وهذه إحدى الحالات الكثيرة التي يظهر فيها ضرر فكرة التنافس التي يقوم عليها نظام الدولة . ان التلقائية المجردة في المعرفة ليست غريبة تماما على الصغار ، ويمكن اثارها عند الكثيرين ممن تظل هذه النزعة كامنة فيهم ، لكن المدرسين يقضون عليها دون تأنيب من ضميرهم - فهم لا يفكرون الا في الامتحانات والشهادات والدرجات . فليس أمام التلميذ الممتاز ، منذ اللحظة التي يدخل فيها المدرسة حتى اللحظة التي يتخرج فيها من الجامعة ، وقت يقضيه في التفكير أو الاستمتاع العقلي . فهو يقضى كل وقته من أول الأمر الى آخره في كد وعناء بين الكتب المقررة يستعد للامتحانات . فينتهي الأمر بأكثر التلاميذ ذكاء الى النفور من الدراسة ، ويصبحون لا يتطلعون الا الى نسيان هذه الدراسة والخروج الى حياة العمل ، حيث لا تلبث الآلة الاقتصادية أن تفعل فيهم ما فعلته من قبل ، فتتشبب فيهم مخالباها وتكبت جميع رغباتهم الثقافية وتحطمها .

ان نظام الامتحانات واعتبار التعليل أولا وقبل كل شيء تدريبا للحصول على لقمة العيش ، يؤديان بالصغار الى النظر الى المعرفة من الناحية النفعية الخالصة باعتبارها الطريق لجمع المال لا السبيل الى الحكمة . ولو أن هذا الاثر اقتصر على من ليس لهم اهتمامات فكرية صادقة لما كان للأمر هذه الأهمية الكبرى . ولكن أكثر من يتأثرون بوطأة ما تفرضه الامتحانات، هم لسوء الحظ ، أقوى التلاميذ عناية بالمسائل الفكرية . فالتعليم يبدو بالنسبة لهم خصوصا ، وبالنسبة للتلاميذ جميعا بقدر ما ، وسيلة للحصول على التفوق على الآخرين ، إذ أن التعليم متشبع تماما بالقسوة وتمجيد عدم المساواة .

وأى تفكير حر منزعه عن الغرض يرينا أنه ، حتى لو كان بعض أنواع

عدم المساواة أمرا مستساغا في يوتوبيا (المدينة الفاضلة الخيالية) ، فإن عدم المساواة الموجود فعلا يكاد يكون كله مخالفا للعدالة . ولكن نظم التعليم عندنا تحاول اخفاء هذه الحقيقة عن الجميع باستثناء الفاشلين ، طالما كان الناجحون في سبيلهم الى الافادة من عدم المساواة ، مؤيدين بتشجيع الرجال الذين أشرفوا على تعليمهم .

ان القبول السلبي لحكمة المدرس أمر يسهل على معظم التلاميذ . فهو لا يتطلب مجهود التفكير المستقل ، ويبدو معقولا لأن المدرس أكثر معرفة من تلاميذه ، ثم هو بجانب ذلك وسيلة لاكتساب رضاء المدرس ، اللهم الا اذا كان المدرس من طراز فوق الطراز العادى . ومع ذلك فان عادة القبول السلبي كارثة في الحياة بعد المدرسة . اذ تجعل الناس ينشدون زعيما ، ويقبلون أى زعيم يوضع فى هذا المركز . وهذه العادة نفسها هى السر فى قوة الكنائس ، والحكومات ، والأحزاب ، وجميع المؤسسات الأخرى التى تضلل الناس فتحملهم على تأييد النظم القديمة التى تضر الأمة وتضرهم . ومن الجائز أنه لن يكون هناك الكثير من التفكير المستقل حتى لو بذل التعليم كل شيء لتحقيق هذا الهدف ، ولكن لما لا شك فيه أنه سيكون هناك قدر أكبر مما هو موجود حاليا . فلو أن الهدف كان حمل التلاميذ على التفكير بدلا من حملهم على قبول آراء معينة ، اختلفت طريقة التعليم تماما : كان التدريس يصبح أبطأ وتزيد المناقشة ، كما تزيد الفرص التى يشجع فيها التلاميذ على التعبير عن أنفسهم ، وكان مجهود أكبر يبذل لجعل التعليم متفقا أكثر مع ميول التلاميذ .

وأهم من ذلك كله ، كان التعليم يهدف الى اثاره حب المخاطرة الذهنية فى التلاميذ . ان العالم الذى نعيش فيه متنوع غريب : فبعض الأشياء التى تبدو بسيطة تصبح معقدة أكثر فأكثر كلما أمعنا فيها التفكير ، وأشياء أخرى كنا نظن أن كشفها مستحيل ، كشفت غوامضها بالمشاهدة والعبرية . ان القوى العقلية وما تسيطر عليه من آفاق شاسعة ، والآفاق الأكثر اتساعا التى لا نكاد ندركها الا اماما بخيالنا ، تمنح أولئك الذين جنحوا بعقولهم عن دائرة الروتين اليومي مادة عجيبة فى

غناها ، وتهيئ لهم مهرباً من تفاهة الروتين العادى وما يسببه من ملالة ، فتمتلىء حياتهم كلها بالمثيرات وتنحطم جدران السجن الذى يعيشون فيه بحكم العادة والعرف ، ان حب المخاطرة هذا نفسه الذى يحمل الرجال على غزو القطب الجنوبى ، وهذه الشهوة التى تدفع الرجال الى تجربة قوتهم فيرحب بعضهم بالحرب ، تستطيع أن تجد فى التفكير الانشائى متنفساً لا يؤدى الى ضياع القوى أو الى القسوة . ولكنه يرفع من قدر البشر ، بأن يضيف على الحياة بعض ذلك السناء المضى الذى تستخلصه الروح البشرية من الجهول . ان أسمى الغايات التى من أجلها تقدر تربية العقول ، هى أن تمنح هذه المتعة - بدرجات متفاوتة - للقادرين عليها .

وسيقال ان متعة المخاطرة الذهنية نادرة ، وان الذين يقدرونها قلة ، وأن التعليم العادى لا يستطيع أن يدخل فى اعتباره مثل هذا الخير الأرسقراطى . أما أنا فلا أصدق ذلك . اذ أن متعة المخاطرة العقلية أكثر شيوعاً بين الصغار منها بين الكبار رجالاً ونساء . فهى شائعة جداً بين الأطفال ، وتنمو لديهم بصورة طبيعية فى فترة « اللعب التصورى » (١) وهى نادرة فى المراحل المتأخرة من حياتهم اذ يبذل مجهود ضخم لقلتها خلال فترة التعليم . ان الناس يخشون التفكير أكثر مما يخشون أى شىء آخر فى هذه الدنيا ، أكثر من الخراب ، بل أكثر من الموت . ان الفكر هدام ثورى ، مخرب ورهيب ، انه لا يرحم الامتيازات ولا الانظمة القائمة أو العادات المريضة ، ان التفكير فوضوى خارج على القانون لا تهمة السلطة ، وهو لا يعبأ بحكمة الأجيال التى صقلتها التجارب . ان الفكر لا يهاب جهنم الحمراء . انه يرى الانسان ذرة ضعيفة ، يحوطها صمت عميق لا حد لعنقه ، ولكنه على الرغم من ذلك شامخ الأنف فخور ، لا يعبأ بهذا كله كأنما هو سيد هذا الكون . ان الفكر عظيم وسريع وحر ، أنه نور يضىء الدنيا ، وهو الدعامة الأولى فى مجد الانسان .

ولكن اذا كنا نريد أن يكون الفكر ملكا للكثرة ، لا امتيازا للقلة ، فينبغي علينا أن نقضى على الخوف . ان الخوف هو الذى يعوق تقدم الناس من الخوف من أن يثبت أن معتقداتهم الاثيرة ليست سوى سراب ، الخوف من أن يثبت أنهم هم أنفسهم لا يستأهلون الاحترام الذى يعتقدونه حقا لهم ، اذا فكر العامل بحرية فى الملكية ؟ فماذا يحدث لنا نحن الاغنياء ؟ واذا فكر الشبان والشابات بحرية فى الجنس ؟ فماذا تؤول اليه الاخلاق ؟ واذا فكر الجنود بحرية فى الحرب ؟ فماذا يكون أمر الحرب ؟

فلنقضى على الفكرة ، ولننتفياً ظل التحيز حتى لا تصبح الملكية والاخلاق والحرب فى خطر . وخير لنا أن يكون الناس أغنياء وكسالى وظالمين من أن يكون تفكيرهم حرا . لأن تفكيرهم لو تحرر لما فكروا مثلنا . وهذه الطامة يجب أن نتجنبها أيا كان الثمن . هذا ما يردده أعداء الفكر فى أعماق اللاشعور . وهذا ما يفعلونه فى كنائسهم وفى مدارسهم وجامعاتهم .

ولا يستطيع النظام القائم على الخوف أن يدعم الحياة . ان الأمل ، لا الخوف ، هو أساس الانشاء فى الشئون الانسانية . والأشياء التى بنت عظمة الانسان قد أنبثقت من محاولة الحصول على الخير ، لا من الكفاح ضد ماظن الناس أنه شر . والسبب فى أن التربية الحديثة لا تحقق نتائج عظيمة الا نادرا ، هو أنها لا تستوحى آمالا عظاما الا فيما ندر .

ان الرغبة السائدة لدى المشرفين على تعليم الصغار ، هى المحافظة على تراث الماضى ، لا الأمل فى خلق المستقبل . ان التعليم لا ينبغى أن يستهدف معرفة لحقائق ميتة ، ولكن نشاطا موجها نحو العالم الذى نبذل جهدنا لانشائه . انه يجب أن يستلهم وحيه من صورة وضاءة لمجتمع المستقبل ومن الانتصارات التى سيحققها الفكر فى الغد ، من أفق لا يبنى يتسع لسيطرة الانسان على الكون ، لا من أسف على ما كان لدى اليونان وفى عصر النهضة من جمال أنقضى وباد .

ان أولئك الذين تسود تعليمهم هذه الروح ، سوف يمثلون حياة

وأملًا وسعادة ، ويحملون في يسر نصيبيهم في جعل مستقبل الجنس
البشرى أقل ظلامًا من ماضيهِ ، وكلهم إيمان بالمجد الذي تستطيع جهود
البشر أن تحققه .

٦

الزواج وَمَشْكِلة السَّكان

لقد تضاءل أثر الديانة المسيحية في حياة الأوربيين تضاءلاً سريعاً في
السنين المائة الأخيرة ، فلم تنخفض نسبة الذين كانوا يؤمنون بها بالاسم
فحسب ، بل تضاءلت حدة الإيمان والتشبث بالعقيدة في قلوب المؤمنين
أنفسهم إلى حد عظيم ، إلا أن ثمة نظاماً اجتماعياً لا تزال للتقاليد المسيحية
آثارها العميقة فيه ، وذلك هو نظام الزواج . فالقانون ، والرأي العام في
موضوع الزواج تسيطر عليهما حتى في الوقت الحاضر ، وإلى حد بعيد ،
تعاليم الكنيسة التي لا يزال لها أثرها عن هذا الطريق في حياة الناس ،
رجالاً ونساءً وأطفالاً ، بل في أخص شئونهم الشخصية .

والزواج بوصفه نظاماً سياسياً هو ما أريد التحدث عنه ، لا الزواج
بوصفه موضوعاً للأخلاق الخاصة لكل فرد من الأفراد . فالزواج ينظمه
القانون ، وهو محدود من الأمور التي للهيئة الاجتماعية الحق في التدخل
فيها ، وأثلاً لا يهمني إلا أن أتناول بالبحث ما يعمل المجتمع في موضوع
الزواج ، وبالأحرى إذا كان ما يعمل اليوم يرتقى بحياة الهيئة الاجتماعية ،
وان لم يكن يرتقى بهما فما هو نوع التغيير الذي يجب أن ندخله على ما
يعملون ؟

وثمة سؤالان يجب أن نسألهما ونحن نتحدث عن أى نظام من أنظمة
الزواج : أولهما : كيف يؤثر الزواج على تطور أصحاب الشأن فيه من
الرجال والنساء ، وعلى أخلاقهم ، والثانى : ما هو تأثيره على تنشئة
الأطفال وتعليمهم ، وهذان السؤالان مختلفان اختلافاً كلياً ، فقد يرغب الناس
بمحض إرادتهم في نظام ما ، من إحدى وجهتي النظر هاتين ، بينما ينفرون
نفوراً شديداً في ذلك النظام نفسه من الوجهة الأخرى ، وأرى أولاً أن
أصف القانون الانجليزي ، والرأي العام ، ومألوف الناس في الوقت الحاضر
فيما يتصل بالعلاقات بين الجنسين ، ثم أتناول بعد ذلك آثار هذه العلاقات
على الأطفال ، وأتناول آخر الأمر كيف يمكن تجنب هذه الآثار السيئة -
بنظام يمكن أن يكون له أيضاً أثر أحسن في أخلاق الرجال والنساء
وتطورهم .

فالقانون في انجلترا قائم على الأمل في أن الاغلبية العظمى من الزوجات ستستمر طوال حياة الزوجين ، وأن الزواج لن تنحل عقده الا اذا ثبت أن الزوجة أو الزوج . . وليس كلاهما معا ، قد ارتكبا جريمة الزنى . ففي حالة ارتكاب الزوج لهذه الجريمة ، فهو ولا بد يكون مرتكبا لجريمة القسوة أو الهجر حتى يمكن الطلاق . وحتى اذا تحققت هذه الشروط ، فلا يمكن الطلاق عمليا الا للاغنياء ، لان نفقات الطلاق باهظة جدا (١) . والزواج لا يمكن حله للجنون أو الجريمة ، أو القسوة مهما كان شأنها من الشناعة ، أو للهجر ، أو للزنى يرتكبه الطرفان ، وهو لا يمكن فصم عراه لأى سبب مهما كان اذا اتفق الزوج والزوجة على أنهما يريدان فصم عراه ، والقانون في هذه الأحوال كلها يعتبر الرجل والمرأة مرتبطين ببعضهما البعض طوال حياتهما . وثمة موظف خاص هو نائب الملك (٢) ، وظيفته منع الطلاق حينما يكون ثمة تواطؤ عليه ، وحينما يكون

(١) كان قانون اعفاء الفقراء 'in forma pauperis' يشتمل على نص للقضايا التي يعجز فيها الزوج عن دفع نفقات الدعوى ، ولكن هذا النص كان عديم الفائدة تقريبا لأسباب مختلفة ، وقد أدخل حديثا نص جديد أحسن قليلا من النص القديم ، الا أنه لا يزال أبعد من أن يكون نصا مرضيا

(٢) النائب العام

(١) يوضح لنا الخطاب التالى (نقلا عن صحيفة New Statesman في عددها الصادر في ٤ ديسمبر سنة ١٩١٥) طبيعة أعمال هذا الموظف :

الطلاق والحرب

الى معزر « النيوستيتسمان »

سيدي : قد يلد قراءكم أن يطلعوا على القصتين التاليتين . استطاعت امرأة فقيرة بموجب تسهيلات الطلاق الحديثة المعنحة لفقراء لندن أن تحصل على حكم nisi - أى يصبح نهائيا ان لم يطعن فيه لتغييره - بالطلاق ضد زوجها الذى طالما كان يضربها ضربا مبرحا يترك آثاره فوق جسدها كله ، والذى أعدها بمرض معد شديد الخطر ، والذى كان مرتكبا لجريمة تعسدد الزوجات ، وقد أنجب الزوج بهذا الزواج المتعدد عشرة أبناء غير شرعيين ، ولكى يحال بين هذا الحكم وبين أن يصبح حكما نهائيا ، أنفق بيت مال الدولة مبلغ مائتى جنيه على الأقل ، من أموال دافعى الضرائب ، وذلك فى استخدام محام ذى مكانة ، ومحام بارز من محامى الأحداث ، وهى احضار حوالى عشرة من الشهود من مدينة على بعد مائة ميل لكى يشهدوا على أن هذه المرأة قد ارتكبت جرائم زنى كلما لاحت لها الفرصة فى سنتى ١٨٩٥ ، ١٨٩٨ مما يرجح أن يؤدى

الطرفان قد ارتكبا جريمة الزنى .

ويتضمن هذا النظام الهام الإراء التى تعتنقها الكنيسة الانجليزية من نحو خمسين سنة مضت ، والتى يعتنقها معظم المنشقين عليها منذ ذلك العهد حتى الآن ، وأساس هذه الإراء افتراض أن الزنى فاحشة ، وأن هذه الفاحشة حينما يرتكبها أحد طرفى الزواج ، فمن حق الطرف الآخر

إلى اضطرار هذه المرأة بسبب العهر إلى ما هو أشنع من تلك الجرائم ، وأن زوجها سوف يستطيع أن يعامل عشيقته بمثل ما كان يعامل زوجته تماما ، دون أن يناله أى جزء ، وأن يصيب هذه العشيقه بالمرض الذى أصاب به زوجته من قبل ، ان مثل هذا الزواج كان من الممكن فى كل بلد متمدين تقريبا - أن تحل عقابته ، وأن يصبح الأطفال شرعيين بزواج لاحق ، وألا يكسب المحامون الذين استخدمتهم خراطة الدولة هذه الأجر الضخمه التى ابتزوها من جيب المجتمع مقابل عمل يبدو فى نظر معظم البحامين فى البلاد الأخرى عملا معارضا لصالح الهيئة الاجتماعية معارضة كبرى فى جميع آثاره . فإذا كان ثمة محامون يشعرون حقا أن المجتمع ينتفع بهذا اللون من ألوان التقاضى ، فلماذا لا يقدمون خدماتهم بالمجان ، كما فعل محامو الزوجه ، وإذا حق لنا أن يكون لنا نظامنا الاقتصادى فى زمن الحرب ، فماذا يمنع نائب الملك من الاكتفاء بأحد محامى الأحداث فحسب ؟ أما الذى تؤكده التجربة فهو أن أشخاصا كثيرين إذا حدث لهم ما حدث لهذين الزوجين يفضلون ألا ينجبوا أبناء غير شرعيين ، ويستمتع ذلك نقصا فى نسبة المواليد

أما الحادثة الأخرى فهى أن طلاقا حصل عليه مستر ا ضد مسز ا ومستر ب هذا كان متزوجا ، فلما سمعت مسز ب باجرات الطلاق حصلت على حكم بطلاق معلق *decree nisi* شرطه : ان لم يعارض فيه الزوج فى مدة معينة أصبح طلاقا نهائيا) ، ضد مستر ب ، الذى كان عرضة فى أى لحظة لأن يستدعى للذهاب إلى الحرب ، ولكن مسز ب قد تأخرت لعدة أشهر من أن تجعل الطلاق المعلق طلاقا نهائيا ، وهذا يمنع المستر ب من أن يتزوج من المسز ا ، ذلك الزواج الذى يشعر أن وعد الشرف قد ربطه بتفبذه ، إلا أن القانون يبيح لأمى ملتبس ، ذكرا كان أو أنثى ، الحصول على طلاق معلق ، وأن يتأخر فى جعله طلاقا نهائيا لأسباب يرجح أن تكون أسبابا مشينة . وقد نقدت لجنة قانون الطلاق هذه الأوضاع نقدا صارما وبخاصة حينما تضاعفت خطورة مثل هذه المشكله التى بينهاها فى زمن الحرب ، مذ كانت الحرب سببا لقيام سلسلة من قضايا تعدد الأراج بسبب رغبة جنودنا التى تذكيها فى نفوسهم روح البطولة فى الحصول على العلاوة التى تمنحها الدولة لانفصال الأزواج عن زوجاتهم الحقيقيات وأسرههم الحقيقية . والزوجه الشرعية تكون مرتبطة فى أحوال كثيرة برجل آخر بروابط مشابهة . وأنا أسوق هذه الحقائق كى يبيئها الباحثون فى صحيفتكم ، لما تردونه كثيرا من الشكوى من انخفاض نسبة أنواليد ، فان الشر الناجم عن قوانين الزواج عندنا هو سبب هام من أسباب هذا النقص فى نسبة المواليد

المخلص

١٠ س . ب . هائيس

٢٩ من نوفمبر

أن يثار لنفسه اذا كان غنيا ، ولكن حينما يكون الطرفان قد ارتكبا الذنب نفسه ، أو اذا كان الطرف الذى لم يرتكبه لا يشعر بأى غضب له ما يوجبه ، فعندئذ لا يكون ثمة وجود للحق فى الثأر ، وحالما تفهم هذه الوجهة من وجهات النظر ، فان القانون الذى يبدو أول الأمر غريبا الى حد ما ، يتضح أنه قانون مناسب تمام المناسبة . واذا شئت تفصيل القول فهو قانون يركز على قضايا أربع : أولها أن الاتصال الجنسى خارج الزواج فاحشة ، وثانيها أن استياء « الطرف البريء » من الزنى فزغ قاسط من عمل الاثم ، والقضية الثالثة هي أن هذا الاستياء ، ولا شيء آخر ، قد يعتبر بحق سببا لاستحالة قيام حياة مشتركة ، والرابعة أن الفقراء لاحق لهم فى المشاعر الرفيعة . ولم تعد الكنيسة الانجليزية ، تحت تأثير الكنيسة العليا ، تأخذ بالقضية الثالثة من هذه القضايا الأربعة ، الا أنها لا تزال تأخذ بالقضيتين الأولى والثانية ، ثم لا تفعل شيئا ايجابيا يدل على أنها لا تأخذ بالقضية الرابعة .

وعقوبة الخروج على قانون الزواج هي عقوبة مالية من جهة ، لكنها تتوقف بخاصة على رأى العام ، ويعتقد جانب غير كبير من الرأى العام ، اعتقادا راسخا ، أن العلاقات الجنسية خارج الزواج هي علاقات خبيثة والذين يؤمنون بهذا يظنون بطبيعة الحال فى جهل بسلوك أصدقائهم الذين يخالفونهم فى ذلك ، وهم قادرون على أن يسيروا فى الحياة غير عارفين كيف يعيش غيرهم من الناس ، وماذا يفكر فيه هذا الغير . وهذا الشطر الصغير من الرأى العام لا ينظر الى الأعمال فقط بوصفها أعمالا دنيئة بل هو يصف بالدناءة كذلك الآراء التى تتنافى ومبادئه ، وهو قادر على السيطرة على اتجاهات السياسة بعامل تأثيره فى الانتخابات ، وعلى التحكم فى أصوات مجلس اللوردات بسبب حضور الأُساقفة ، وبهاتين الوسيلتين فهو يتحكم فى التشريع ، ويجعل أى تغيير فى قانون الزواج مستحيلا تقريبا . وفى وسعه أيضا أن يضمن فى معظم الأحوال فصل الشخص الذى يخرج علانية على قانون الزواج من عمله ، أو كساد حاله بترك حرفائه وعملائه له . والطبيب أو المحامى أو التاجر فى مدينة ريفية

لا يستطيع أن يكسب رزقه ، بل لا يستطيع السياسي أن يصبح عضواً في البرلمان إذا وصم بين الناس بأنه رجل « فاسد الخلق » . ومهما يكن السلوك الشخصي للإنسان ، فهو لا يمكن أن يدافع علانية عن أولئك الذين وسموا بسمة من سوء السمعة ، حتى لا يرمى ببعض ما رموا به ، أما الذي لم تشب سمعته شائبة ، فقلما يعترض عليه معترض ، مهما عرف بعضهم من سلوكه الخاص في هذا الصدد .

ونظراً لطبيعة هذه العقوبة نجد أنها لا تعدل بين أصحاب المهن المختلفة، فالممثل أو الصحفي لا ينالهما منها شيء عادة ، والعامل الذي يؤدي عمله في المدينة يستطيع على الدوام تقريباً أن يفعل ما يحلو له ، والرجل الذي له موارده الخاصة ، يمكنه ألا يبالي على الإطلاق ما دام قد اختار رفقاءه اختياراً ملائماً ، وذلك إلا إذا أراد أن يشارك في الحياة العامة . والنساء اللاتي كان نصيبهن من العناية أكثر من نصيب الرجال من قبل ، أصبحن يعانين أقل منهم ، بسبب ما يجدن الآن من المجالات الفسيحة التي لا تفرض فيها عقوبات اجتماعية ، وبسبب التزايد السريع في عدد النساء اللاتي لا يؤمن بالشرعية المصطلح عليها : أما بالنسبة إلى غالبية الرجال ممن هم خارج دائرة الطبقات العاملة ، فلا تزال العقوبة من القسوة إلى الحد الذي يكفي لمنعهم من مقارفة هذا الأثم .

ونتيجة هذا كله أن يشيع هذا الجو من التفاهة المهلهل الذي يسمح بكثير من الخروج على القانون ، ولا يمنع إلا هذا الذي يجب أن يكون عاماً ، فالإنسان يستطيع ألا يعيش علانية مع امرأة ليست زوجته ، وتستطيع المرأة غير المتزوجة ألا تنجب طفلاً ، ويستطيع الرجل أو المرأة ألا يقفاً أمام محكمة من محاكم الطلاق ، وفيما عدا هذه القيود ينفسح ميدان الحرية بصورة كبيرة من الوجهة العملية ، وهذه الحرية العملية هي التي تجعل القانون محتملاً في نظر الذين لا يرضون عن المبادئ التي يقوم عليها . وليست اللذة هي الشيء الذي يجب على الناس أن يضحوا به لاسترضاء المستمسكين بالأراء المتزمتة ، بل ما يجب أن يضحوا به هم الأطفال والحياة المشتركة . . . والصدق . . . والأمانة . . . ونحن لا يمكننا أن

نفرض أن هذه هي النتيجة التي يريدها أولئك الذين يتمسكون بالقانون، ولكننا أيضا لا نستطيع أن ننكر أن هذه هي النتيجة التي يحققونها بالفعل . فالعلاقات الزوجية الخاصة التي لا تؤدي الى انجاب الأطفال أو التي يغشاها ما يغشاها مما نعرف من النفاق ، يظل أصحابها بنجوة من العقاب ، أما أولئك الأئمة ، أو الذين تؤدي علاقاتهم الى انجاب الأطفال فهم الذين تنصب عليهم العقوبات الصارمة .

والنفقات التي تتطلبها تربية الأطفال الذين يولدون من زواج تؤدي على الدوام الى تحديد أدق في عدد أفراد الأسرة ، وهذا التحديد على أشده بين أولئك الذين يفهمون مسئوليات الأبوة أحسن الفهم ، ويرغبون أكثر من غيرهم في تعليم أطفالهم تعليما طيبا . ويرجع ذلك الى أن تكاليف تربية الأطفال أشد وطأة عليهم منها على غيرهم . الا أن الباعث الاقتصادي لتحديد النسل ، وان كان حتى الآن أقوى البواعث على الأرجح ، ليؤيده على الدوام باعث غيره ، فالنساء يحصلن على الحرية ، لا مجرد تلك الحرية الظاهرية الشكلية ، بل الحرية الداخلية التي تساعدن على التفكير والاحساس في غير تصنع ، لا وفقا لقواعد مقررة . وقد تكون النتيجة بالنسبة للرجال الذين أطالوا الحديث في لهجة الواثق عن الغرائز الطبيعية عند المرأة نتيجة مثيرة للدهشة اذا هم أدركوا هذه النتيجة - فكثير من النساء ، اذا ما تركت لهن الحرية الكافية لكي يفكرن لأنفسهن ، لا يرغبن في أن ينجبن أطفالا ، أولا يرغبن في الغالب في أكثر من طفل واحد حتى لا تفوتهن التجربة التي يتيحها لهن انجاب الأطفال . وثمة من النساء من هن ذكيات أريحيات اللب ، ومن يابئن أن تستعبدهن جسومهن ، ذلك الاستعباد الذي ينطوي عليه انجاب الأطفال . وثمة نساء طموحات ممن يرغبن في حياة لا تمتنع فيها لرعاية الأطفال ، وثمة نساء يؤثرن اللذة وحياة البهجة ، ونساء يحببن اعجاب الرجال بهن ، فأمثال هؤلاء سوف يؤجلن عملية الحمل - على الأقل - حتى يمضي شبابهن ، وجميع هذه الأنواع من النساء يتزايد عددها سراعا ، وقد لا نركب الششط اذا قلنا أن عددها سوف يستمر في الأزدیاد سنين كثيرة مستقبلة .

ومن سبق الحوادث أن نحكم بأى قدر من الثقة عن الآثار التي سوف تؤدي إليها حرية المرأة في الحياة الخاصة ، وفي حياة الأمة ، إلا أنني أحسب أنه ليس من سبق الحوادث أن أرى أن هذه الآثار سوف تختلف اختلافا عميقا عن الآثار التي تتوقعها طلائع الحركة النسائية . لقد اخترع الرجال ، وكثيرا ما تقبل النساء في الماضي ، نظرية تقول بأن النساء هن رعاة النسل ، وأن حياتهن تتركز في الأمومة ، وأن جميع غرائزهن ورغباتهن موجهة نحو هذه الغاية ، سواء شعرن بهذا أو لم يشعرن . وتصور نتاشا - إحدى شخصيات تولستوى ، هذه النظرية : فهي امرأة فاتنة ، مرحة ، تستجيب للعاطفة ، حتى إذا تزوجت أصبحت مجرد أم فاضلة ، ليس لها من الحياة الذهنية أيما نصيب . وهذه النتيجة تحظى بموافقة تولستوى الكاملة . ومما يجب التسليم به أنها نتيجة مرغوب فيها رغبة شديدة من وجهة نظر الأمة ، مهما يكن رأينا فيها ، من حيث علاقتها بالحياة الخاصة . ويجب التسليم أيضا بأنها نتيجة غالبا ما تحدث بين النساء ذوات البنية القوية ، واللائي لم يبلغن منزلة عالية في سلم المدنية ، إلا أنها في بلاد مثل فرنسا وانجلترا ، قد أخذت تتلاشى إلى حد الندرة ، بل إن عدد النساء اللائي لا يرضيهن أن يكن أمهات ليتزايد يوما بعد يوم ، إذ الأمومة ليست هدفهن . بل إن الخطر من نشوب صدام في المستقبل القريب بين تطورهن الشخصي وبين مستقبل الهيئة الاجتماعية ليزداد يوما عن يوم . وأنه لمن العسير معرفة ما يجب عمله لتخفيف وطأة هذا الصدام ، إلا أنني أظن أنه مما يستوجب الاهتمام أن نرى ماذا عساها أن تكون آثار ذلك الصدام إذا لم يعمل شيء لتخفيف وطأته .

وثمة ، في الوقت الحاضر معدل اختياري في المواليد من نوع فذ جدا ، يرجع إلى هذا المزيج من الحذر الاقتصادي وحرية النساء المتزايدة (١) .

(١) أمدنا المستر سدنبي وب بعض الحقائق الطريفة في خطابين أرسل بهما إلى جريدته التيمس في أكتوبر ١١ ، ١٩٠٦/١٦ . وثمة أيضا نبذة فائبة عن الموضوع بعنوان « الانخفاض في معدل المواليد » للمستر سدنبي وب (برقم ١٣١) وهناك أيضا بعض المعلومات في أحد منشورات (كاسل ١٩١١) كينيا نيور هولم . م . د . م . ر . ك . س بعنوان : الانخفاض في معدل المواليد - أهميته القومية والدوائية

فعدد السكان في فرنسا ثابت بالفعل ، وتوشك أن تكون هذه هي الحال في إنجلترا تقريباً . وهذا معناه أن بعض الطبقات تنقص مواليدها ، بينما البعض يزداد عدد مواليده . وان لم يحدث تغيير ما ، فان الطبقات التي تنقص مواليدها تصبح منقرضة بالفعل ، وسوف يسد النقص في السكان كله تقريباً من الطبقات التي هي آخذة الآن في الزيادة (١) . أما الطبقات الآخذة في النقصان فتشمل جميع الطبقات الوسطى وطبقة الصناع المهرة ، وأما الطبقات الآخذة في الازدياد فهي الطبقات الشديدة الفقر . . . طبقات السكرى ومن لا حيلة لهم ، وضعاف العقول - والنساء ضعيفات العقول ، بخاصة ، قابلات لأن يكن ولودات . وثمة زيادة في تلك الطبقات من السكان الذين لا يزالون يؤمنون بالدين الكاثوليكي ايماناً قويا ، كالأرلنديين والبريتون ، وذلك لأن الدين الكاثوليكي يحرم تحديد النسل . وأحسن العناصر من بين الطبقات التي يتناقص عددها أسرعها تناقصاً ، وأولاد الطبقة العاملة ذوو المقدرة الفائقة يرتفعون بما يحصلون عليه من شهادات الى طبقة الاخصائيين ، وهم بطبيعة الحال يرغبون في الزواج من الطبقة التي ينتمون اليها بالتعليم ، لا من الطبقة التي نشأوا منها ، الا أنهم لا يستطيعون ، أن يتزوجوا في شرح شبابهم ، ولا يستطيعون أن يعولوا أسرة كبيرة لأنهم لا يملكون ما أكثر مما يكسبون بعرق جبينهم ، ونتيجة هذا أن تستخلص أحسن العناصر في كل جيل من الطبقات العاملة ثم تعقم تعقيماً كاذباً ، على الأقل بالقياس الى البقية الباقية . فالنساء الشابات من أهل الطبقة الاخصائية ، ممن أوتين القدرة على الانشاء والنشاط والذكاء ، لا يملن عادة الى الزواج في سن مبكرة ، كما لا يملن الى أن ينجبن أكثر من طفل أو طفلين اذا تزوجن . لقد كان الزواج فيما مضى الوسيلة الوحيدة الواضحة عند النساء لكسب قوتهن ، وقد تضافر ضغط

(١) ان انخفاض نسبة الوفيات ، ولا سيما وفيات الأطفال ، الذي حدث في نفس الوقت الذي انخفضت فيه نسبة المواليد كان من العنظم حتى الآن بحيث يكفى لتزايد عدد السكان في بريطانيا العظمى ، غير أن ثمة جدوداً واضحة لانخفاض معدل الوفيات ، مع أن معدل المواليد قد ينخفض بسهولة الى درجة يمكن أن تجعل النقص الحقيقي في عدد السكان أمراً لا يمكن تجنبه

الوالدين ، والخوف من أن تصبح الفتيات عانسات ، على اجبار كثير من النساء على الزواج ، بالرغم من عدم ميلهن على الاطلاق الى القيام بواجبات الزوجية ، أما اليوم ، وتستطيع الفتاة ذات الموهبة العادية أن تكسب قوتها فى يسر ، وتستطيع تحقيق حريتها وأن تتمرس بتجارب الحياة دون أن تنقيد بالقيود التى تربطها بزواج أو بأسرة ذات أطفال ، وتكون نتيجة ذلك أنها اذا تزوجت ، فانها تتزوج متأخرة .

ونحن ، اذا أخذنا مجموعة من معدل الأطفال من سكان انجلترا ، ثم فحصنا والديهم ، يمكننا أن نجد أن الفطنة والنشاط والذكاء والاستنارة ، أقل شيوعا فى الوالدين منها فى مجموع السكان عامة ، وذلك للأسباب التى قدمنا . وقد نجد أن أولئك الذين هم من ذوى الفطنة والنشاط والذكاء والاستنارة لا يستطيعون فى الواقع أن يكاثروا أنفسهم ، أعنى أنه لا يكاد يعيش لكل منهم فى المتوسط أكثر من وليدين بعد سن الطفولة . أما أولئك الذين يتصفون بغير ما يتصف به هؤلاء ، فيعيش لكل منهم فى المتوسط أكثر من طفلين ، وبهذا يكون لهم من الأبناء أكثر مما يلزم للمحافظة على عددهم الفئدة .

ومن العسير تقدير الأثر الذى ينتجه ذلك فى شخصية السكان دون أن يكون لنا علم أكبر بشئون الوراثة مما لدينا فى الوقت الحاضر . ولكن طالما أن الأطفال لا ينفكون يعيشون مع والديهم ، فلا بد أن يكون للقدرة الأبوية والتعليم المبكر أثر كبير فى تطوير شخصياتهم ، حتى اذا اطرحنا موضوع الوراثة من حسابنا بالكلية . ومهما كان الرأى فى العبقرية ، فلا يمكن أن يرقى الشك الى أن الذكاء ، سواء عن طريق الوراثة أو عن طريق التعليم ، من شأنه أن يجرى فى الأُسَر ، وأن انحلال العائلات التى يشيع فيها الذكاء لابد أن ينحط بمستوى السكان الذهنى . والظاهر أنه مما لا شك فيه أنه اذا بقى نظامنا الاقتصادى ومقاييسنا الأخلاقية دون أن يطرأ عليها تغيير ، فلسوف يحدث تغيير سريع ولكن الى أسوأ فى أخلاق الناس فى الجيلين أو الأجيال الثلاثة القادمة فى جميع البلاد المتقدمة ، كما سوف يحدث نقص حقيقى فى عدد السكان فى أكثرها مدنية .

ويرجح جدا أن يصحح النقص في السكان نفسه ، في الوقت المناسب ، بتخلصه من تلك الخصائص التي تؤدي في الوقت الحاضر الى معدل منخفض في المواليد ، وسيكون للرجال والنساء الذين يمكنهم أن يحافظوا على ايمانهم بالمذهب الكاثوليكي ميزة حيوية (بيولوجية) ، وسينشأ بالتدريج شعب له حصانته ضد هجمات العقل ، شعب يؤمن ايمانا لا يتزعزع بأن تحديد النسل وزر يفضى بصاحبه الى الجحيم ، أما النساء اللاتي لهن اهتماماتهن العقلية ، واللاتي يحفلن بالفنون أو الآداب أو الشؤون السياسية ، أو اللاتي يطمحن الى حياة حافلة ، أو يقدرن حريتهن حق قدرها . . . هؤلاء النساء سيقل عددهن بالتدريج الى حد الندرة ، وسيحل محلهن طراز من النساء الوديعات المولعات بالأمومة ، لا يلبث عددهن أن يزداد بمضى الزمن ، نساء ليس لهن أى اهتمامات بما يدور خارج بيوتهن ، ولا يستشعرن أى كراهية لآعباء الأمومة . فهذه النتيجة التي حاول الرجال عبثا في أجيال من تسلطهم على النساء أن يصلوا اليها خليقة بأن تكون الثمرة النهائية لتحرير المرأة ، لمحاولتها اقتحام ميدان أوسع من هذا الميدان الذي حصرتها فيه في الماضي غير الرجال .

ولعلنا نستطيع أن نجد أن شيئا من هذا نفسه ، اذا أمكن التأكد من الحقائق التاريخية ، قد حدث في الامبراطورية الرومانية . فلقد ظلت على لدوام أسباب انحلال نشاط الرومانيين وذكائهم في القرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع من التاريخ المسيحي يغشاها شيء من الغموض قد يشتد وقد يخف ، الا أن ثمة من الأدلة ما يؤيد الظن بأن خير عناصر الرومان أخفقت حينئذ ، كما أخفقت خير العناصر عندنا الآن في تعويض النقص في معدل المواليد بين صفوفها ، وأن العبء في استمرار بقاء الشعب الروماني كان يرجع عادة الى من هم أقل حيوية من أبنائه . وقد يكون ثمة ما يغرينا بالظن بأن المدنية ، حينما تكون قد ارتفعت الى ذروة معينة ، تصبح رخوة ، ويكون من شأنها أن تنحل ، ليحل محلها نوع من هذا الوهن الفطري ، نوع من الاخفاق في التوفيق بين حياة الغريزة والحياة الذهنية العميقة من فترات الثقافة العالية ، ولكن أمثال هذه النظريات الغامضة

تنطوى دائما على شيء زلق خرافى يجعلها لا قيمة لها فى تفسير الامور العلمية ، أو اذا اتخذناها مرشدا لنا الى الامور العملية .

ولنبن أولا عما نريد . انه لا أهمية لتزايد عدد السكان ، وعلى العكس من ذلك ، لو كان عدد سكان أوروبا لا يزيد ولا ينقص لكان من الأيسر كثيرا التقدم الاقتصادى بالاصلاح ، ومنع الحرب ، والذى يؤسف له فى الوقت الحاضر ليس النقص فى معدل المواليد فى ذاته ، بل ما تشاهده من أن النقص هو على أشده فى أحسن عناصر السكان . على أننا محقون فى أن نخشى أن ننتهى فى المستقبل الى ثلاث نتائج وخيمة : أولاها ، نقص مطلق فى عدد السكان الانجليز والفرنسيين والالمان ، وثانيها ، خضوعهم لشعوب أقل منهم مدنية ، والقضاء على مآثوراتهم ، وثالثها : عودتهم الى الزيادة ولكن على مستوى أخط من المدنية بعد أجيال لا يبقى منها الا المحرومون من الذكاء والبصيرة . فاذا أردنا ألا ننتهى الى هذه النتائج ، وجب علينا أن نقف هذه الوسيلة التعسة من وسائل الانتخاب فى معدل المواليد بشكل ما

وهذه للمشكلة هى من المشاكل التى تنطبق على جميع الحضارة الغربية ، وليس ثمة صعوبة فى التماس حل نظرى لها ، ولكن الصعوبة الكبرى هى اقناع الناس بقبول هذا الحل وتطبيقه عمليا ، وذلك لأن الآثار التى يخشون حدوثها ليست آثارا مباشرة ، ولأن الموضوع ليس من الموضوعات التى اعتاد الناس أن يستعملوا فيها عقولهم . واذا قدر للناس أن يأخذوا فيه بحل معقول ، فالراجح أن يكون السبب هو التنافس بين دول العالم جميعا . وواضح أنه اذا اتخذت دولة ما - ولتكن ألمانيا - وسيلة معقولة لمعالجة هذا الأمر ، فانها ستفوز بمزية كبرى على الدول الأخرى ، الا اذا حدث هذه الدول حذو ألمانيا . ويحتمل أن يصبح اهتمامنا بقضايا عدد السكان أكثر مما هو الآن ، بعد أن تضع الحرب أوزارها ، وعلى الأرجح أن دراستنا لها ستكون من ناحية التنافس الدولى . فهذا اليباعث يختلف عن الباعث العقلى والباعث الانسانى فى أنه قد يكون من القوة بحيث يكفى للتغلب على ما يعترض به الناس على العلاج العلمى لمشكلة معدل المواليد .

لقد كانت غرائز الناس ، رجالا ونساء ، تؤدي من نفسها ، في الزمن الماضي ، وفي جميع التواريخ والمجتمعات ، الى ما هو أكثر من المعدل الكافي للمواليد ، وما قرره مالتوس عن مشكلة عدد السكان كان صحيحا الى الزمن الذي كتب ما كتبه فيه ، وهو لا يزال صحيحا بالقياس الى الشعوب شبه المتحضرة ، وبالقياس الى أحط العناصر في الشعوب المتمدنية . لكنه أصبح رأيا فجا بالقياس الى نصف سكان أمريكا وأوروبا الغربية الأكثر مدنية ، أولئك الذين لم تعد الغريزة كافية للمحافظة حتى على أن يظل السكان دون نقص أو زيادة . . .

وفي وسعنا تلخيص أسباب ذلك بحسب أهميتها ، على النحو الآتي :

١ - عظم ما تتكلفه تربية الابناء اذا كان آباؤهم ذوى ضمير حي

٢ - ازدياد عدد النساء اللاتي لا يرغبن في أن يكون لهن أطفال ، أو اللاتي لا يرغبن في أن يكون لهن أكثر من طفل أو طفلين ، حتى لا تضطرب بذلك خططهن في الحياة

٣ - نظرا لزيادة عدد النساء على عدد الرجال يبقى نساء كثيرات بلا زواج ، وهؤلاء ، وان لم يكن ممنوعات في الواقع من الاتصال بالرجال ، فهن ممنوعات بالقانون من انجاب الأطفال ، ونجد في هذه الطبقة عددا ضخما لا ينفك في ازدياد ممن يكسبن قوتهن بالعمل على الآلة الكاتبة ، أو العمل في المجال التجارية وما إليها ، وقد أتاحت الحرب للنساء مجالات كثيرة للعمل كن محرومات منها من قبل ، والراجح أن هذا التغيير ليس تغييرا مؤقتا كله

فاذا وجب أن نقف هذا العقم في أحسن عناصر السكان ، كان أول ما لابد من عمله وأولاه بالرعاية هو ازالة الأسباب الاقتصادية لتحديد النسل ، وعلى مجموع الأمة أن يتحمل جميع النفقات التي تتطلبها تربية الأطفال ، فغداؤهم وملابسهم وتعليمهم لا ينبغي أن توفر فقط لأشد الطبقات فقرا ، بوصفها عملا من أعمال البر ، بل يجب توفيرها لجميع الطبقات بوصفها عملا من الأعمال المتعلقة بالصالح العام ، فضلا عن ذلك

فان المرأة التي تستطيع أن تكسب مالا ، والتي تتخلى عن كسبه بسبب الأمومة ، ينبغي أن تأخذ من الدولة ، بقدر الامكان ، كل ما كانت تحصل عليه لو لم تقعد بها الأمومة عن كسبه ، والشرط الوحيد الواجب توفره في حالة اعالة الدولة للائم والأطفال يجب أن يكون سلامة الوالدين جسمانيا وعقليا من جميع النواحي التي يحتمل أن تؤثر في الأطفال ، ويجب ألا نمنع من حرمان هذه السلامة من انجاب الأطفال ، انما الواجب أن يستمروا ، كما هو الحال في الوقت الحاضر ، في تحمل نفقات أطفالهم بأنفسهم .

ويجب أن يكون معلوما أن القانون لا يهتم من الزواج الا بموضوع الأطفال ، وأنه لا ينبغي ألا يبالي بما نسميه « الأخلاق » التي تقوم على العادة وعلى نصوص التوراة ، لا على أى اعتبار حقيقى لاحتياجات المجتمع ، والعدد الزائد من النساء ، اللائى يشفقن ، لأسباب كثيرة ، من انجاب الأطفال يجب أن ندرأ عنهن أسباب هذا الاشفاق . وإذا كان من واجب الدولة أن تقوم بنفقة الأطفال ، فمن حقها ، على أسس من علم اصلاح النسل (اليوجينية) (١) ، أن تعرف من هو والد كل طفل ، وأن تشتراط قدرا من الاستقرار فى صلة الرجل بالمرأة ، ولكن ليس ثمة داع لاشتراط هذا الاستقرار طوال حياتهما ، أو توقع قيامه ، أو تحميم أى سبب للطلاق غير موافقة الزوجين على وقوعه ، فهذا قد ييسر للمرأة التي يجب أن تظل فى الوقت الحاضر بلا زواج انجاب أبناء اذا أرادت هى هذا ، وبهذه الطريقة يمكن أن نتفادى خسارة هائلة لا داعى لها ، كما يمكن أن نتفادى قدرا كبيرا من التعاسة .

وليس ثمة داع لقيام مثل هذا النظام فى الحال ، اذ من الممكن أن يقوم بالتجربة بين طبقات معينة من المجتمع ، وهى الطبقات التي تصلح تطبيقه أكثر من غيرها . ومن الممكن أن نتوسع فيه بعد ذلك بالتدريج ، على ما نستخلصه من التجربة ، فإذا وجدنا أن معدل المواليد ارتفع

(١) اليوجينية eugenics علم اصلاح النسل

ارتفاعا كبيرا أمكن زيادة تحديد الشروط اليوجنية التي فرضناها من قبل

تحديداً

وثمة بالطبع ، صعوبات عملية مختلفة تعترض مثل هذا المشروع :
 كمعارضة الكنيسة له ، ومعارضة المسنمسين بالأخلاق التقليدية ، ثم
 الخوف من اضعاف مسئولية الآباء ، وما يستلزمه الأطفال من نفقة • علم
 أننا نستطيع التغلب على ذلك كله ، إلا أن ثمة عقبة يبدو أننا يستحيل علينا
 تذليلها في إنجلترا تذليلاً تاماً ، ذلك أن الفكرة برمتها فكرة تنافي
 الديمقراطية ، لأنها تعتبر بعض الناس أفضل من بعض ، ولأنها قد
 تقتضى أن تقدم الدولة لأبناء فريق من الناس تعليماً أرقى مما تقدمه لأبناء
 الآخرين ، وهذا يناقض جميع مبادئ السياسة التقدمية في
 إنجلترا ، ونحن لهذا السبب لا نكاد نتوقع أن مثل هذه الوسيلة من
 وسائل معالجة مشكلة عدد السكان سوف تتقبل بحذافيرها في هذه البلاد •
 وقد يمكن حدوث شيء مثل هذا في ألمانيا ، وما دام الأمر كذلك ، فهو
 يؤكد السيادة الألمانية بما لا يمكن أن يؤكدها مجرد الانتصار الحربى ،
 أما عندنا فلا يمكن إلا أن نأمل أن نراه مأخوذاً به بطريقة جزئية ، وفى
 طبقة دون طبقة ، إلى حد ما ، والراجح ألا يتم هذا إلا بعد أن يتغير البناء
 الاقتصادى للمجتمع تغيراً يزيل معظم الفروق المصطنعة التى تحاول
 الأحزاب التقدمية القضاء عليها بحق •

والى هنا كنا نناقش موضوع تكاثر النسل أكثر مما ناقشنا أثر
 الصلات الجنسية فى تنمية تطور الرجال والنساء أو عرقلة هذا التطور •
 والذى يبدو أننا بحاجة إليه ، من ناحية بقاء الجنس هو رفع الأعباء
 الاقتصادية الناجمة عن الأطفال رفعاً تاماً عن جميع الذين لا يكونون
 غير لائقين جسمانياً ولا عقلياً ، وأن يوفر القانون أوفى قدر ممكن من الحرية
 يتفق وما يعرفه الناس من معنى الأبوة والأمومة • وهذه التعديلات
 نفسها بالضبط تبدو لازمة حينما نتناول المشكلة من وجهة نظر الرجال
 والنساء الذين يعينهم الأمر ••

فمن حيث الزواج ، ويشبه الزواج فى ذلك جميع الروابط التقليدية بين الكائنات البشرية ، نلاحظ أن تبديلا شاسعا يأخذ مجراه بصورة شاملة لا مفر منها ، وبصورة ضرورية لا يسلم منها أحد ، بوصفها مرحلة من مراحل التطور فى حياة جديدة ، الا أنه تبدل سيظل غير مرضى عنه رضاء تاما حتى يتم . وجميع الروابط التقليدية كانت قائمة على السلطة - سلطة الملك ، وصاحب الاقطاعية ، والكاهن ، والأب ، والزوج . وقد أخذت هذه الروابط كلها ، بسبب ما كانت تقوم عليه من السلطة ، تنحل ، أو هي قد انحلت بالفعل ، وخلق روابط أخرى لتحل محل تلك الروابط هو حتى الآن أمر جد ناقص . ولهذا السبب كان للروابط البشرية فى الوقت الحاضر تفاهتها غير العادية ، وهى تقوم بأقل مما كانت تقوم به من قبل لهدم أسوار ال ، أنا ، القاسية

لقد كان المثل الأعلى للزواج فى الماضى يقوم على سلطة الزوج ، هذه السلطة التى كانت الزوجة تعترف بها كحق عليها لزوجها ، فكان الزوج حرا ، أما الزوجة فكانت مستعبدة باختيارها ، وكان من المسلم به ، فى جميع الأمور التى تهم الزوج والزوجة على السواء ، أن يكون حكم الزوج هو الحكم النهائى . وكان على الزوجة أن تكون وفية ، بينما لم يكن على الزوج ، اللهم الا فى المجتمعات الشديدة التدين ، الا أن يلقى حجابا من الحشمة على خياناته . ولم يكن تحديد النسل ممكنا الا بوسيلة ضبط الشهوات ، ولم يكن للزوجة حق معترف به فى المطالبة بضبط الشهوة ، مهما تكن قد قاست من كثرة الأبناء .

وطالما كانت سلطة الزوج عقيدة يؤمن بها الرجال والنساء على السواء . بحيث لا تقبل المناقشة ، كان هذا النظام مرضيا ، وإن لم يكن كل الرضا ، فقد كان يتيح لكل من الطرفين قدرا معيناً من حاجتهما الغريزية ، لا يمكن تحقيقها عند المتعلمين فى الوقت الحاضر الا نادرا . فإرادة الزوج وحدها هى ما كان يجب أن يقام له وزن ، ولم يكن ثمة حاجة الى هذه التنظيمات العسيرة التى نحتاج اليها حينما لا يكون بد من الوصول الى قرارات مشتركة يتفق عليها طرفان متكافئان ، ولم تكن رغبات الزوجة تؤخذ

بنظرة الجد الى الدرجة التي تجعلها تتعارض وحاجيات الزوج ، ولم تكن الزوجة نفسها ، مالم تكن أنانية غالية في أنانيتها ، لتهتم بتطورها النفساني ، ولم تكن ترى في الزواج شيئا الا أنه طائفة من الواجبات . ولائها لم تكن تهتم بالسعادة أو تنتظر قدرا كبيرا منها ، كان ما تقاسيه أقل مما تقاسيه الزوجة في زمننا هذا اذا لم تتحقق سعادتها : لقد كان ما تقاسيه خاليا من أى عنصر من عناصر السخط أو المفاجأة ، ولم يكن يتحول بسهولة فيكون مرارة أو شعورا بالضرر .

لقد كان للمرأة القديسة المضحية بنفسها ، التي كان أسلافنا يسبحون بحمدها ، مكانها في مجتمع ذى فكرة معينة ، فكرة تصور هذا المجتمع قائما على الترتيب التدريجي للسلطات ، وهى الفكرة التي كانت سائدة فى العصور الوسطى ، انها من هذا الطراز نفسه من طرز التفكير التي تجعل لكل فرد مكانه فى المجتمع ، من الخادم الأمين ، الى التابع الوفى ، الى ابن الكنيسة المستمسك بتعاليمها . لقد اختفى هذا الطراز من طرز التفكير بحذافيره من العالم المتحضر ، ونحن نرجو أن يكون قد اختفى الى الأبد ، بالرغم مما نعلمه من أن المجتمع الذى قام عليه كان مجتمعا حيا ، ومن بعض نواحيه ، مجتمعا مفعما بالنبل . لقد قضت المثل العليا الجديدة للعدالة والحرية على النظام القديم قضاء بدأ بالدين ، ثم بالشئون السياسية ، ثم بالعلاقات الفردية المتعلقة بالزواج وبالأسرة آخر الأمر . فحينما بدأنا نتساءل : « لماذا ينبغي أن تخضع المرأة للرجل ! » وحينما لم تعد الاجابات المستخلصة من التقاليد ومن التوراة كافية لأن يقتنع بها أحد . . . حينذاك لم يعد ثمة أى احتمال فى الإبقاء على تلك التبعية القديمة ، أى تبعية المرأة للرجل ، وظاهرا أن هذا السؤال لا يكاد يوجه الى أى انسان يمكنه أن يفكر تفكيرا حرا موضوعيا حتى يجيب من فوره بأن حقوق النساء هى نفسها حقوق الرجال سواء بسواء . ومهما حدث من الاخطار أو المصاعب ، ومهما ثار من الاضطراب العابر فى أثناء الانتقال الى المساواة بينهما فان هذه المطالب المعقولة هى من الضرورة ومن الوضوح بحيث لا يمكن أن يأمل معارضوها فى نجاح معارضتهم لها زمنا طويلا .

ان الحرية المتبادلة المطلوبة الآن تجعل هذا الأسلوب القديم من أساليب الزواج شيئاً مستحيلاً ، الا أننا حتى الآن لم نطور أسلوباً جديداً للزواج يمكن أن يكون متنفساً صالحاً للغريزة معادلاً للأسلوب القديم ، ويمكن أن يكون معاوناً للنمو الروحي مثله ، والملاحظ في الوقت الحاضر ، أن النساء اللاتي يؤمن بأن الحرية شيء لا بد من الحصول عليه ، يؤمن كذلك بصعوبة الحصول عليها ، فالرغبة في السيطرة عنصر أصيل في العواطف الجنسية عند معظم الرجال ، ولا سيما في هؤلاء الأقوياء الذين لا يعرفون الا الجسد . وهى من العواطف التي لا تزال حية عند كثير من الرجال الذين تتنافى آراؤهم والاستبداد تنافياً تاماً ، ونتيجة هذا أن تنشأ حرب ، في سبيل الحرية من جهة ، وفي سبيل الحياة من جهة أخرى ، والنساء يحسسن بأن واجبهن يقتضى حماية ذواتهن ، والرجال يستولون عليهم شعور صامت في كثير من الأحيان بأن كبت الغريزة المطلوب منهم مناقض للقوة والمبادأة ، واصطدام هذه الأمزجة المتعارضة يجعل الامتزاج الحقيقى للشخصيات مستحيلاً ، فالرجل والمرأة يقيمان وحدتين جامدتين منفصلتين ، يسألان نفسيهما على الدوام عما اذا كان زواجهما قد أثمر أية ثمرة ذات قيمة . وهذا من شأنه أن تصبح علاقاتهما تافهة ووقوتية ، انها تصبح علاقات التذاذ أكثر منها علاقات اقتناع بحاجة عميقة ، علاقات استشارة ، وليست غايات تدرك ، وبهذا تظل الوحشة الأصلية التي ولدنا فيها دون أن تخف وطأتها ، ويظل جوعنا الى الألفة الداخلية دون أن تنطفئ غلته .

وليس محتملاً أن نصل الى علاج سهل ، ولا يكلفنا كثيراً ، لهذا العناء الذى يتأثر به أشد التأثير أكثر الرجال والنساء مدنية ، والذى هو ثمرة للشعور المتزايد بالفردية التى تنشأ بالضرورة عن التقدم الذهنى ، وانى ليساؤرنى الشك فى امكان وجود علاج جوهرى لهذه المشكلة الا فى صورة من صور الدين ، يكون الايمان بها ايماناً ثابتاً وصادراً عن اخلاص بحيث يسيطر حتى على حياة الغريزة . ان الفرد ليس نهاية كينونته ولا الغاية منها : فخارج الفرد ، توجد الهيئة الاجتماعية ، ومستقبل البشرية ، وهذا الكون

المتراعى الذى لا تبلغ فيه أمانينا ولا مخاوفنا مئقال ذرة . والرجل والمرأة اللذان يحترم كل منهما فى صاحبه معنى الحياة ، واللذان يتساوى فى كل منهما الشعور بعدم أهميتها بالقياس الى حياة الانسانية كلها . . ان الرجل والمرأة اللذين هذا شأنهما يمكن أن يصيرا رفيقين دون أن يتدخل أحدهما فى حرية الآخر ، ويمكن أن يحققا اتحاد الغريزة دون الاضرار بحياة الروح أو بعقلها ، وكما كان الدين يسيطر على صورة الزواج القديمة ، فكذلك ينبغى أن تسيطر الديانة على صورته الجديدة ، الا أنها ينبغى أن تكون ديانة جديدة أساسها الحرية والعدالة والحب ، لا السلطة والقانون ونيران الجحيم .

وقد طرأ على العلاقات بين الرجل والمرأة أثر سيىء من الحركة الرومنسية (١) ، بما لفتت اليه الاُنظار الى ما ينبغى أن نعتبره خيرا عارضا وليس الغرض الذى من أجله تقوم تلك العلاقات . فالحب هو ما يعطى للزواج قيمته الحقيقية ، وهو أحد الأسباب العليا التى تجعل حياة الانسان تستأهل أن يعيشها ، شأنه فى ذلك شأن الفن والفكر ، بيد أن خير أنواع الزيجات هى تلك التى يكون لها غرض يرمى الى ما وراء الحب ، وان لم يكن ثمة زواج صحيح بدون حب ، فحب اثنين من الناس بعضهم بعضا هو شيء محدد تحديدا شديدا ، ومنفصل أشد الانفصال عن الهيئة الاجتماعية ، بحيث لا يمكن أن يكون الغرض الأساسى لحياة صالحة . انه ليس فى نفسه مصدرا كافيا لألوان النشاط ، وليس فيه الامكانيات الكافية لخلق حياة يمكن أن نجد فيها الرضا المطلق . انه يمنحنا لحظاته

(١) الحركة الرومنسية هى تلك الحركة العاطفية التى طرأت على الآداب فى القرن التاسع عشر فى كل من فرنسا وألمانيا . والتى كانت ثورة ضد المذهب الكلاسى ، مذهب القيود والتزمته الذى أحياه الكاردينال ريشيليو فى فرنسا فى القرن السابع عشر ، وكان من أقطابه فى فرنسا كورنى وراسين وموليير ، والذى بلغ ذروته فى عهد لويس الرابع عشر ، فلما كانت الثورة الفرنسية ، ودال عهد نابليون ، أخذ شباب الادباء الفرنسيين ، وعلى رأسهم فكتور هوغو يقومون بحركة رد فعل صاخبة ، للانطلاق من قيود الكلاسية المتزمتة الى حرية الرومنسية الطليقة ، وآفاتها الرحبة .

العظمى ، ثم التى أقل منها عظمة ، هذه اللحظات غير المرضية ، لأنها أقل من سابقتها عظمة ، انه يصبح ، عاجلا أو آجلا ، ذكرى من الذكريات ، قبرا للمباهج الميتة ، لا نبعا لحياة جديدة ، وهذا الشر لا يسلم منه أى هدف من الأهداف التى يمكن تحقيقها فى ظل عاطفة منفردة سامية ، والأهداف الوحيدة السليمة هى تلك التى تتغلغل فى المستقبل ، الأهداف التى لا يمكن أن يتم انجازها كاملا ، بل تظل دائما مستمرة النماء ، ولا نهائية بلا نهائية المساعى التى تبدلها البشرية ، ولا يمكن أن يكون للحب جديته وعمقه اللذان فى استطاعه تحقيقهما الا حينما يكون موصولا بهدف لا نهائى من هذا القبيل .

والجدية فى العلاقات الجنسية عند الغالبية العظمى من الرجال والنساء حرية بأن تتحقق على أحسن صورها عن طريق الأطفال . والأطفال عند معظم الناس هم حاجة أكثر منهم رغبة ، ونحن لا نوجه الغريزة عادة توجيهها شعوريا الا نحو ما من عادته أن يأتى لنا بالأطفال ، ورغبتنا فى الأطفال خليقة بأن تزداد حينما نكون فى وسط العمر ، أى حينما نكون قد اجتزنا فترة المغامرات من فترات حياتنا ، وذلك عندما يبدو أن صداقات الشباب قد أصبحت أقل أهمية مما اعتدنا أن تكون . . حينما يبدأ شبح الشيخوخة الطاعنة الخالية من الأولاد يطل برأسه فيقض مضاجعنا ، وحينما يأخذ شعورنا ، بأن لا نصيب لنا فى المستقبل ، يجثم على صدورنا فيضيق عليها الخناق . ثم يبدأ هؤلاء الذين كانوا فى شبابهم لا يدركون على الاطلاق أن الأطفال قد يقومون بوفاء حاجاتهم فى الكبر . . يبدأ هؤلاء فى التحسر على ما كان من كراهيتهم السابقة لهذا الامر الطبيعى ويبدأون يحسدون معارفهم الذين كانوا يحسبونهم من قبل تافهين . الا أنه من المستحيل على الشباب ، فى كثير من الأحيان ، ولأسباب اقتصادية ، وبخاصة على أحسن هؤلاء الشباب ، أن ينجبوا أطفالا دون أن يضحوا بأمور ذات أهمية حيوية لحياتهم هم أنفسهم . . وهكذا ينصرم جبل شبابهم ، ثم لا يشعرون بحاجتهم الى الاطفال الا بعد فوات الأوان .

وقد ازدادت حاجيات الناس التى لا تطابق رغباتهم ازديادا كبيرا ،

بازدياد اختلاف الحياة الحاضرة عما كانت عليه تلك الحياة البدائية القديمة التي هي المصدر الذي نشأت عنه غرائزنا ، والتي لا تزال تتفق الى حد بعيد وهذه الغرائز ، أكثر مما تتفق وحياتنا فى الوقت الحاضر . والحاجة التى لا تستكفى تجر على صاحبها آخر الأمر من الآلام ومن الانحراف الخلقى بقدر ما كانت تجره عليه لو أنها كانت قد اقترنت برغبة شعورية . ولهذا السبب ولصالح الأمة أيضا ، كان حقا علينا ازالة المؤثرات الاقتصادية المنفرة من انجاب الاطفال . وليس ثمة داع مطلقا لأن نفرض الأبوة على هؤلاء الذين يشعرون بالكراهية لها ، ولكن الضرورى هو ألا تقيم العراقيل فى طريق أولئك الذين لا يبطنون لها مثل هذه الكراهية .

وأنا لا أعنى ، حينما أتحدث عن أهمية المحافظة على جدية العلاقات بين الرجال والنساء ، الايهام بأن العلاقات غير الجدية هى علاقات ضارة دائما ، والاخلاق التقليدية قد أخطأت حينما عنيت هذه العناية الشديدة بالنص على ما ينبغى ألا يكون أكثر من عنايتها بالنص على ما ينبغى أن يكون . والمهم هو أن الرجال والنساء ينبغى أن يكتشفوا ، ان عاجلا وان آجلا ، أحسن العلاقة التى تطيقها طبيعتهم . وليس من الممكن دائما معرفة ما عسى أن تكون خير هذه العلاقات مقدما ، أو التأكد من أننا لم نضل عن خيرها اذا نبذنا كل شيء يمكن أن يساورنا الشك فيه . والانسان فى الشعوب البدائية يفتقر الى أنثى ، بينما تفتقر الانثى الى ذكر ، وليس لديهم مثل تلك المفاضلة التى توجد عندنا ، والتى تجعل هذا أو هذه رفيقا مناسبيا لصاحبه أكثر من غيره ، ولكن بازدياد التعقيد فى الأمزجة الذى ينتج عن الحياة المتعمدنة ، يصبح من الصعب أكثر فأكثر العثور على الرجل أو المرأة اللذين يجلبان السعادة ، كما يصبح من الضرورى أكثر فأكثر ألا نعقد الأمور تعقيدا فلا نعترف بأخطائنا .

ان قانون الزواج الحالى هو ميراث وراثنا من عصر أكثر بساطة ويسرا من عصرنا ، وهو يركز فى جملته على مخاوف لا أساس لها ، وعلى كراهية بكل ما هو دقيق وصعب فى حياة العقل . ولقد قضى على كثيرين جدا من

الرجال والنساء بمقتضى هذا القانون ، فيما يتصل بعلاقاتهم الظاهرة ،
بمعاشرة أزواج يختلفون عنهم فى طباعهم أشد الاختلاف ، وهم مع ذاك
يدركون ادراكا مريرا استحالة الهروب من هذه الحال . ففى مثل تلك
الظروف ينشد أحد الزوجين فى كثير من الأحوال علاقات أسعد مع شخص
آخر ، إلا أن هذه العلاقات لا معدى لها من أن تكون سرية ، وبدون حياة
مشتركة ، وبلا أطفال . وبصرف النظر عما فى تلك السرية من بلاء عظيم ،
فإن لمثل هذه العلاقات بعض المساوىء التى لا مفر منها تقريبا ، فهى قيمة
بأن تؤكد تأكيدا لا نصيب له من الصحة ، بأن الجنس شئ مثير مقلق ، ولا
يكاد يكون من المحتمل أن تنتج هذه العلاقات اكتفاء حقيقيا للغريزة ، وهذا
المزيج من الحب ، والإطفال ، والحياة المشتركة ، هو وحده الذى يخلق
أحسن العلاقات بين الرجل والمرأة . والقانون فى الوقت الحاضر يحصر
الإطفال والحياة المشتركة فى حدود الزواج الواحد غير المتعدد ، لكنه لا يمكن
أن يحبس الحب ، وهذا القانون ، بأمره الكثيرين على أن يفصلوا بين
الحب ، وبين الإطفال والحياة المشتركة ، يعرقل حياتهم ، ويمنعهم من
الوصول الى الحد الكامل لتطورهم الممكن ، ويجلب على أولئك الذين لا
يرضون بهذه التفاهة عذابا لا داعى له على الإطلاق .

ومجمل القول أن حالتنا الراهنة ، من قانون ، ومن رأى عام ، ومن نظام
اقتصادى ، من شأنه الانحطاط بمناقب شعبنا ، وذلك يجعلها خير شطرى
السكان آباء لاكثر من نصف الجيل التالى ، وفى الوقت نفسه فإن ما تطالب
به المرأة من الحرية يجعل هذه الصورة القديمة من صور الزواج عائقا دون
تطور الرجال والنساء على السواء . فلا بد إذن من نظام جديد إذا أردنا أن
نقى الأمم الأوربية من الانحلال ، وإذا أردنا أن تكون للعلاقات بين الرجال
والنساء سعادتها القوية ، وجديتها الفطرية التى كانت تلازم خير الزيجات
فى الماضى . ويجب أن يقوم النظام الجديد على فكرة أن انجاب الإطفال هو
خدمة للمجتمع ، ووجوب عدم تعريض الآباء للعقوبات المالية الفادحة .
ولابد من اعتراف هذا النظام بأن القانون ، أو رأى العام يجب ألا يقمحا
نفسيهما فى العلاقات الخاصة بين الرجال والنساء ، الا حينما يعنى الأمر

صالح الاطفال ، ويجب أن يزيل البواعث التي تجعل علاقاتهما سرية وبلا أطفال . ويجب أن يعترف بأنه ، وان تكن الزيجة الواحدة التي تستمر طول الحياة هي أحسن الزيجات حينما تكون زيجة ناجحة ، فان التعقيد المتزايد الذي طرأ على احتياجاتنا يزيد في احتمال اخفاق هذه الزيجات اخفاقا لا يحسمه الا الطلاق . والحرية هنا ، شأنها في كل مكان ، هي أساس الفطنة السياسية ، وحينما نكون قد حققنا الحرية للجميع وجب أن نترك بقية ما نرغب فيه بعد ذلك لضمائر الافراد ودينهم رجالا ونساء .

٧

الدِّينَ وَالْمَذَاهِبَ الدِّينِيَّةَ

تكاد جميع التغيرات التي طرأت على العالم منذ نهاية العصور الوسطى تعود الى الاكتشافات العلمية الحديثة وانتشارها ، ولقد كان هذا هو السبب الأساسى للنهضة . ولحركة الاصلاح ، وللثورة الصناعية ، ولقد كان هذا أيضا هو أهم العوامل التي انحلت بسببها عرى الدين الذي يلزم اتباعه بطائفة من العقائد ، فدراسة الاصول القديمة ، وتاريخ الكنيسة الاوّل ، وطبيعيّات كوبرنيكوس واكتشافاته الفلكية ، أو نظرية دارون في علم الحياة ، وعلم السلالات المقارن ، كل هذا بدوره نسف جزءا من صرح المذهب الكاثوليكي ، حتى لم يبق منه آخر الأمر ، في نظر جميع المفكرين المثقفين تقريبا ، الا هذه البقية من اللباب الروحي ، والامل الغامض ، والشعور غير الواضح المعالم بالالتزام الخلقى ، وهي البقية التي تبدو أشد قابلية للوقوف في وجه الحدّثان ، وربما أمكن أن تظل نتيجة هذا مقصورة على الاقلية المتعلمة ، لولا مقاومة رجال الدين للتقدم السياسي في كل مكان تقريبا بنفس الشدة التي قاوموا بها التقدم الفكري . ولقد دفعت السياسة المحافظة برجال الدين الى مناضلة جميع القوى الكامنة في الطبقات العاملة ، كما نشرت حرية الفكر في أوساط واسعة كان يمكن - لولا ذلك - أن تظل مدى قرون مستمسكة بسننها القديمة . وانحلال عرى الدين الذي يلزم الناس بعقائده معينة ، سواء كان هذا الانحلال خيرا أو شرا ، هو واحد من أهم الحقائق التي لا تقبل الجدل في العالم الحديث ، ثم هو انحلال لم يكده يسفر عن آثاره بعد ، ويستحيل علينا أن نتكهن عما سوف تكون هذه الآثار ، الا أنها سوف تكون آثارا عميقة واسعة المدى بلا شك .

وللدين ناحيته الشخصية ، وناحيته الاجتماعية ، وهو عند البروتستانت شخصى قبل كل شيء ، وعند الكاثوليك اجتماعى قبل كل شيء . والدين لا يصبح قوة رهيبه في تكييف المجتمع الا عندما تندمج ناحيته هاتان اندماجا خالصا - والمذهب الكاثوليكي من يوم أن نشأ من عهد قسطنطين الى عصر الاصلاح ، كان يمثل اندماجا ربما لم يكن يدخل في روع أحد لو لم يكن قد حدث بالفعل . . اندماج المسيح وقيصر . . اندماج أخلاقية الاستسلام الذليل ، وكبرياء رومة الامبراطورية ، فمن كان يحب الاوّل

استطاع أن يلتصقها في سكون الأديرة (١) ، ومن أحب الثانية كان في وسعه أن يجد متمناه منها في الأبهة التي اشتهر بها أساقفة العاصمة ، ولا يزال نفس الجانبين من الكنيسة ممثلين في القديس فرنسيس (٢) ، وانوسنت الثالث (٣) ، ولكن الجانب الشخصي من الدين أخذ ، منذ عصر الإصلاح ، يتعد شيئا فشيئا خارج نطاق المذهب الكاثوليكي ، بينما أخذ الدين ، الذي ظل كاثوليكيًا ، يصبح بالتدريج أنظمة ومراسم سياسية ، ونسبًا تاريخيًا ، وقد أضعف هذا الانقسام سلطان الدين ، فلم تعد تشهد من عزم الهيئات الدينية تلك الحماسة وسلامة النية التي اتصف بها رجال عرفوا بالقوة في ناحية الدين الشخصية ، ولم يجد هؤلاء من سلطان النظم الكنسية ما يساعد على نشر تعاليمهم وتوطيد دعائمها .

لقد خلق المذهب الكاثوليكي ، في أثناء العصور الوسطى ، أعظم مجتمع نظامي ، وأعظم بناء داخلي منسجم من الغريزة ، والعقل ، والروح ، عرفها العالم الغربي . ويمثل القديس فرنسيس ، وتوماس أكويناس ، ودانتى ، ذروة هذا المجتمع من حيث التطور الفردي . وتمثل الكاندرائيات ، وطوائف المستجدين الدينية (١) ، وانتصار البابوية على الامبراطورية ، أقصى ما بلغته من النجاح السياسي ، الا أن العمل الذي أنجزه هذا المذهب كان عملاً محصوراً لم يبلغ حد الكمال : فالغريزة ، والعقل ، والروح ، كل أولئك كانوا يشكوا مما يحول بينه وبين الاندماج في النسيج العام ، ورجال المهن كانوا يجدون أنفسهم خاضعين للكنيسة بأساليب كانوا ينفرون منها ، والكنيسة كانت تستخدم سلطانها للنهب وإيقاع المظالم بالناس . لقد كان هذا البناء

(١) Thebaid وتعني الصحراء ولا سيما الصحراوات المطيفة بمصر وبها كثير من الأديرة

(٢) St. Francis

(٣) انوسنت Innocent أو الطيب هو اسم لعدد من بابوات روما ، وانوسنت الثالث

هو لوتاربوده كوتنى (١١٦١ - ١٢١٦) الذى وصل فيه سلطان البابوية ذروته ، وقد حرم

ملكى أسبانيا وفرنسا ووضع كلتا الملكتين تحت الحرمان ، كما اضطر جون ملك انجلترا بوجود

(المترجمان)

تنصيبه عن طريق البابا

(٤) طوائف دينية كانت تستجدي قوتها أشبه بفقراء المتصوفة

الكامل عدوا للتطور الجديد ، وبعد أيام دانتي كان من واجب كل ما هو حي في العالم أن يناضل أولا في سبيل حقه في الحياة ضد ممثلي النظام القديم . وهذا النضال لما ينته حتى اليوم ، ولن يكون ممكنا قيام مجتمع نظامي جديد ، وبناء داخلي جديد ، يشغلان المكان الذي شغلته الكنيسة مدى ألف عام الا عندما ينتهي هذا النضال تماما في عالم السياسة وفي عالم الفكر .

وتكايد حرفة الكهنوت من أمرين ، تشاركها في أحدهما بعض الحرف الاخرى ، وأما الثاني فخاص بها دون غيرها . أما الأمر الذي تختص به سائر الناس . فلو أخذنا أية مجموعة من الناس العاديين وجعلناها بمعزل عن الباقين ، ثم قلنا لهم انهم يفوقون غيرهم فضيلة لكانت النتيجة المحتومة أن تهبط هذه المجموعة الى ما دون المستوى العادي من الناحية الخلقية ، وهذا أمر قديم مألوف فيما يتعلق بالامراء ، وبهؤلاء الذين جرى العرف على تلقيب كل منهم بال « أكبر » ، لكنه ليس أقل صحة فيما يتعلق برجال الكهنوت الذين ليسوا بطبيعة الحال أحسن كثيرا من المعدل كما يظن الناس . أما المصدر الثاني الذي يعود بالضرر على حرفة الكهنوت فهو الاوقاف الخيرية ، فوجود عين موقوفة بخاصة على من يناصرون مؤسسة ثابتة من شأنه أن يزيح أحكام الناس فيما يتعلق بقيمة هذه المؤسسة . ويزداد هذا الزيغ حينما يصاحب وجود هذه العين وضع اجتماعي معين وفرص لاستغلال نوع تافه من السلطة . ويبلغ الزيغ أشد حالات السوء حينما يربط القانون بين المؤسسة وبين عقيدة قديمة يكاد يستحيل تغييرها ، عقيدة بعيدة كل البعد عن التفكير الطليق في زمننا الحاضر . فهذه الاسباب كلها تعرض للهدم قوة الكنيسة المعنوية .

وليس الخطأ ناشئا عن كون عقيدة الكنيسة غير سليمة بقدر ما هو ناشئ عن مجرد وجود عقيدة ، والناس يعرضون أمانتهم الذهنية للخطر بمجرد تقبلهم لعقيدة تافهة تتحكم في اقتصادهم ووظائفهم وسلطتهم ، وهم يقولون لا نفسهم ان قبولهم الشكلي لعقيدة ما ، يبرره الخير الذي يساعدهم تقبلهم لها على فعله . ويفوتهم ادراك أن أى نقص يعتور سلامة التفكير لدى أولئك الذين تتسم حياتهم العقلية بالحيوية يضع حدا لقدرتهم على فعل الخير ، وذلك

بما يصيبهم به من فقدان تدريجي للقدره على تبين وجه الحق بسهولة فى أى شىء ، وقد كان لصرامة النظام الحزبى نفس هذا الشر فى الشئون السياسية ولأن هذا الشر حديث العهد نسبيا ، فان كثيرين يلمسونه ، وهم يعتقدون أنه شر لا أهمية له فيما يتعلق بالكنيسة ، الا أن الشر فيما يتعلق بالكنيسة أعظم منه فى الشئون السياسية ، لأن الدين أكثر أهمية من السياسة ، ولأن أئمة الدين يجب أن يتنزهوا عما يدنسهم تنزها تاما ، وهذا أمر أكثر لزوما لهم منه للسااسة .

والشروع التى تحدثنا عنها تبدو شيئا مرتبطا بوجود هيئة من رجال الكهنوت المحترفين لا تنفصل عنه . فاذا أردنا الا يكون الدين شيئا ضارا فى عالم سريع التغير ، وجب أن يتولى القيام عليه رجال تكون لهم أعمال أخرى خلال الاسبوع ، رجال يقومون بعملهم الدينى بدافع الحماسة ، دون أن يتقاضوا على ذلك أجرا ، كما تفعل جماعة الاصدقاء (١) ، ولا ينتظر أن يتخلق أمثال هؤلاء الرجال ، لمعرفة الحياة الاعتيادية ، بأخلاق تقادم عليها العهد ، ولم يعد أحد يعدها تناسب الحياة العامة . وهم لكونهم أحرارا لن يرتبطوا بالوصول الى نتائج تقررت مقدما ، بل سيكون فى مقدورهم أن يفكروا فى المشاكل الاخلاقية والدينية تفكيرا طبيعيا غير مصطنع ، وبلا ميل . واذا استثنينا المجتمعات الجامدة كل الجمود ، وجدنا أن الناس لا يمكن أن يحيوا حياة دينية ، أو أن يجدوا عوناً روحيا حقيقيا الا اذا تحرروا من كابوس رجال الكهنوت المحترفين .

فهذه هى الاسباب التى ترجع اليها ، الى حد بعيد ، تفاهة مايفيد المجتمع مما فى الدين وفى الآداب من خير ، على أيدي كبار رجال الدين ، ونحن لا نسكر أن من بين المؤمنين المحترفين عددا كبيرا مخلصون كل الاخلاص ، لا يزالون يشعرون بهذا الالهام الذى كانت المسيحية تنير به البصائر قبل أن يضعف من شأنها تقدم العلوم ، ول هؤلاء المؤمنين المخلصين قيمة كبيرة للعالم ، لانهم يبقون على الاعتقاد بأن الحياة الروحية هى من الأهمية فى

المرتبة القصبى للرجال والنساء على السواء ، وقد كان لبعض هؤلاء المؤمنين ، فى جميع البلاد المتحاربة الآن ، من الشجاعة ما جعلهم يدعون الى السلام والمحبة باسم المسيح ، وقد قاموا بما مكنهم من تخفيف مرارة الكراهية ، وهم بهذا يستحقون الشناء كل الشناء ، لأن الدنيا بدونهم كانت تصبح شرا مما هى •

الا أن الروح الجديد المنشود لا يمكن أن يجرى الى دنيانا حتى على أيدى أعظم المؤمنين المخلصين الشجعان من رجال الديانة التقليدية ، ولن يمكن أن يعود الايمان بالدين على أيديهم الى أولئك الذين كفروا به بسبب أن عقولهم كانت عقولا حية ، وليس لأن أرواحهم كانت أرواحا ميتة • والذين يؤمنون بالدين التقليدى يرون بأبصارهم بالضرورة الى الماضى يلتمسون فيه الالهام أكثر مما يلتمسونه فى المستقبل • فهم يبحثون عن الحكمة فى تعاليم المسيح ، تلك التعاليم التى مهما تكن مثيرة للاعجاب ، الا أنها تعد غير وافية تماما لمواجهة كثير مما جد فى الحياة الحديثة من أمور اجتماعية وروحية ، فالانجيل لم يرد فيها ذكر للفنون أو لمسائل الفكر أو مشكلات الحكم ، وأولئك الذين يحاولون بكل ما فى وسعهم ، كتولستوى مثلا ، أن يجعلوا الانجيل هادئهم الى الحياة ، يضطرون الى اعتبار الفلاح الجاهل خير طراز للانسان ، والى اطراح المشكلات السياسية جانبا ، فى فوضى متناهية لا تؤدى الى شىء عملى •

ولا مناص لنا من اطراح الكثير مما تعودنا أن نرده الى الدين ، اذا أردنا يوما أن نستحدث وجهة نظر دينية جديدة عن الحياة وعن العالم ، تحتل من جديد أذهان الاحرار رجالا ونساء وتوقظ مشاعرهم ، وأول التغييرات المطلوبة وأعظمها هو اقامة أسس أخلاقية ايجابية ، لا أسس تدعو الى الخنوع والتسليم ، أخلاق يتسامى بها الأمل ، لا أخلاق يرتكس بها الخوف ، أخلاق تحض على أعمال يجب أن نهض بها ، لا أخلاق تنهى عن أعمال لا يصح القيام بها • ان الانسان لم يخلق فى هذه الحياة ليكون كل عمله فيها أن ينسرق منها حثيثا لكى يتجنب غضب الله • ان الدنيا هى دنيانا نحن ، ويتوقف علينا نحن أن نجعلها فردوسا أو جحима ، والقوة اللازمة لذلك هى

قوتنا ، والملكوت والمجد يمكن أن يكونا ملكوتنا ومجدنا اذا توفرت لنا الشجاعة وبعد النظر لخلقهما . والحياة الدينية التي يجب علينا أن نجرى وراءها لن تكون شيئا من هذا الوقار العارض أو الحرمان الخرافية ، انها لن تكون حياة حزن أو حياة زهادة ، ولن تهتم الا قليلا بمبادئ الاخلاق ، انها يجب أن تستلهم الصورة التي يمكن أن تكون للحياة الانسانية ، وأن تسعد ببهجة الانشاء ، مستروحة أنفاسها في عالم شاسع حر قائم على البناء والامل ، ان أساس هذه الحياة انما ينبغي أن يكون محبة البشر ، لا لمظهرهم الذي يروق العين ، ولكن لما يتوسمه الفكر مما يمكن أن يبرزوه من الخير المكنون فيهم . انها لن تدين بسرعة ، بل سوف توجه الثناء الى العمل الايجابي ، أكثر مما توجهه الى البراءة السلبية من الذنب ، انها ستسبح ببهجة الحياة ، وبالود اللباب ، وبالبصيرة البناءة . . بهذه المباحج التي ترد الى الدنيا شبابها وجمالها ، وتملاؤها بالفتوة .

ان « الدين » كلمة لها معان كثيرة ، وتاريخ طويل ، وقد كان الدين في أول أمره يهتم بطقوس معينة ورثها الناس عن ماضٍ سحيق ، وكانوا يقومون بها لأسباب عفى عليها النسيان منذ زمن بعيد . . أسباب كانوا يحوطنونها من حين الى حين بأساطير شتى ليبرهنوا بها على أهميتها ، ولا يزال الكثير من هذه الأساطير موجودا . والرجل المتدين هو الرجل الذي يغشى الكنيسة ، انه واحد ممن يشاركون في العشاء الرباني . . أو أحد الذين يركزون (١) ، كما يقول الكاثوليك ، أما سلوكه خلافا لذلك ، أو احساسه فيما يتعلق فحياة الانسان ومكانه في هذا العالم فلا علاقة بموضوع ما اذا كان متدينا ، بهذا المعنى الساذج ، ولكنه المعنى الصحيح من الوجهة التاريخية مع ذلك . وكثير من الرجال والنساء متدينون بهذا المعنى ، دون أن يكون في طبيعتهم أى شيء يستحق أن يسمى دينا بالمعنى الذي أقصده من هذه الكلمة ، ومجرد اعتيادهم على الصلاة في الكنيسة جعلهم لا يتأثرون بها . انهم خالو البال عن التاريخ والخبرة الانسانية اللذين يجعلان من هذه

(١) يعظ. بما في الانجيل

الطقوس شيئاً ذا قيمة ، ثم هم لا يتأثرون بأقوال الانجيل التي تتكرر في أسماعهم بذلاقة ٠٠ تلك الأقوال التي تكاد تدين جميع أعمال أولئك الذين يتوهمون أنهم حواريو المسيح ٠٠ وكل الطقوس التي يعتادها الناس تلقى هذا المصير ولا بد : ومستحيل أن يكون لطقس من الطقوس تأثيره الأول في نفوس من يمارسونه بعد قيامهم به بهذه الكثرة التي تجعلهم يؤدونه بسببها أداء آليا ٠

ويمكننا أن نقول ان الناس يصدرون في أعمالهم عن أصول ثلاثة ليس بينها وبين بعض كبير فرق ، الا أنها تتميز من بعضها تميزاً يكفي لأن يجعلنا نطلق عليها أسماء مختلفة ٠٠ والأصول التي أعنيها هي الغريزة ، والعقل ، والروح ٠٠٠ وحياة الروح من بين هذه الأصول الثلاثة هي التي تصنع الدين ٠

وتشمل حياة الغريزة كل ما يشترك فيه الانسان مع الحيوانات الدنيا ، أى كل ماله دخل في المحافظة على الذات والتناسل والرغبات والنزعات التي ترجع في الأصل الى هذه الحيوانات ، وهي تشمل الزهو وحب التملك ، وحب الأسرة ، بل والكثير مما يتكون منه حب الوطن ، انها تشمل جميع النزعات التي لها دخل بخاصة في النجاح البيولوجي للفرد نفسه أو لجماعة هذا الفرد ، لأن حياة الغريزة بين الحيوانات التي تعيش في جماعات تشمل الجماعة ، والنزعات التي تشملها حياة الغريزة قد لا تؤدي في الواقع الى النجاح ، وفي أحيان كثيرة قد تعمل ضده في الواقع ، الا أنها مع ذلك هي تلك النزعات التي يكون النجاح بالنسبة اليها هو علة الوجود ، تلك التي تعبر عن طبيعة الانسان الحيوانية ، وعن مركزه في هذه الدنيا المليئة بالمنافسين ٠

وحياة العقل هي حياة الجرى وراء المعرفة ، من مجرد حب الاستطلاع عند الأطفال الى أعظم الجهود الفكرية ، وحب الاستطلاع موجود عند الحيوانات ، وهو يخدم فرضاً بيولوجياً واضحاً ، لكنه لا يتعدى - الا عند الانسان - حدود الفحص في بعض الأشياء المعينة ، لمعرفة مدى صلاحيتها

للاكل ، أو لتبين موقفها ان كانت ضارة أو نافعة ، وحب الاستطلاع هو النزعية الأولى التي نشأ منها جهاز المعرفة العلمية كله . وقد تبين أن المعرفة في ذاتها من الفائدة بحيث لم يعد حب الاستطلاع هو الباعث على تحصيلها ، بل ان هناك بواعث لاعداد لها تتضافر اليوم في تغذية الحياة العقلية ، ومع هذا ، فلا يزال حبنا المباشر للمعرفة ، وكرهيتنا للخطأ ، يلعبان دورهما الضخم ، ولا سيما عند أولئك الذين يبذون غيرهم في ميدان التحصيل . ولا يمكن أن يحصل أحد من الناس قدرا كبيرا من المعرفة إلا اذا كان مشغوقا بالتحصيل في ذاته ، بصرف النظر عن ادراكه للفائدة التي قد تستخدم هذه المعرفة للحصول عليها . فهذه النزعة الى تحصيل المعرفة ، والأفعال التي تتجمع حولها ، تolf ما أعنى به حياة العقل . وحياة العقل تتألف من الفكر الذي هو . . . كله أو جانب منه . . . شيء غير شخصي ، بمعنى أنه يهتم بالأشياء في ذاتها ، لا لعلاقتها بحياتنا الغريزية .

وتتركز حياة الروح حول الشعور غير الشخصي ، كما تتركز حياة العقل حول الفكر غير الشخصي ، وفي حدود هذا المعنى تكون الفنون جميعا تابعة لحياة الروح ، وان كان الأصل في عظمتها راجعا الى كونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الغريزة . فالفن يبدأ من الغريزة ثم يرقى في عالم الروح ، والدين يبدأ من الروح ، ثم يحاول السيطرة على حياة الغريزة والنفخ فيها ، ويمكننا أن نستشعر نفس الاهتمام في أفراح الآخريين وأتراحهم كما نستشعره في أفراحنا وأتراحنا ، فنحب ونكره بصورة مستقلة عن كل علاقة بأنفسنا ، ونهتم بمصير الانسانية وتطور الكون ، دون التفكير في أننا داخلون شخصا في ذلك كله . ان الاحترام والعبادة ، والشعور بما ندين به للبشرية ، وما نحسه من جبر وخضوع وفقا للقوانين التي يفسرها الدين التقليدي على أنها الهام الهى . . . كل أولئك تابع لحياة الروح ، وأعمق من أولئك جميعا يستكن الاحساس بسر لا نعلم غير شطر منه ، سر حكمة مبهمة ، ومجد خاف ، لرؤيا متغيرة الصورة ، تفقد فيها الأشياء المشتركة أهميتها الثابتة ، حتى لتصبح قناعا رقيقا نرى خلفه الحقيقة القسوى لهذا العالم في صورة غير بينة . . . فمصدر الدين هو أمثال

هذه المشاعر التى اذا قدر لها أن تتلاشى ، لتلاشى من الحياة معظم ما نعده خيرا فيها .

ان الغريزة والعقل والروح ، كلها أمور جوهرية لحياة كاملة ، وكل منها له ماله من فساد ، وكل منها ممكن أن يبلغ مرتبة زائفة من الفضل على حساب صاحبيه الآخرين ، ومن شأن كل منها أن يحيى على صاحبيه ، أما فى الحياة التى يجب أن نجرى وراءها فسوف تكون تنمية الثلاثة تنمية متساوية الرتب ، وبصورة يندمج فيها الثلاثة فى كل واحد منسجم . فالغريزة بين غير المتحضرين لها السلطان الأعلى ، ويكاد العقل والروح ألا يكون لهما وجود . أما بين المعلمين فى الوقت الحاضر ، فقد تطور العقل بصفة عامة على حساب كل من الغريزة والروح ، ونتج عن ذلك حالة من التوحش وموات القلب ، حالة من الندرة فى الرغبات الشخصية وغير الشخصية تؤدى الى الاستخفاف والتلف الذهنى . فأما بين المتقشفين ومعظم أولئك الذين قد نسميهم قديسين ، فقد تطورت الروح على حساب الغريزة والعقل ، ونشأت عن ذلك صورة يستحيل أن يسيغها أولئك الذين توفرت لهم حياة حيوانية سليمة ، وأولئك الذين توفرت فيهم حب التفكير الايجابى السليم . ونحن لا نستطيع أن نجد الحكمة أو الفلسفة التى تأتى بالحياة الجديدة للعالم المتمدين فى أى من هذه التطورات الثلاثة التى تم التطور فى كل منها فى ناحية واحدة فحسب .

ومن النادر أن نجد بين الرجال المتحضرين والنساء المتحضرات فى الوقت الحاضر من تعمل فيهم الغريزة والعقل والروح بصورة متجانسة . وقليلون جدا من اهتموا الى الفلسفة العملية التى تعطى مرتبتها الصحيحة لكل من الثلاثة ، والثابت على وجه الاجمال أن الغريزة لاتنى تصطرع اما مع العقل ، واما مع الروح ، والعقل والروح لا ينفكان يحارب كل منهما الآخر . وتضطر هذه المعركة الرجال والنساء الى توجيه الكثير من نشاطهم الى داخل ذواتهم ، بدلا من أن يستطيعوا صرف هذا النشاط بأكمله الى داخل أعمال موضوعية . وحينما يحصل انسان على شئ من السلام الداخلى المزعزع بقهر جانب من طبيعته ، فان قواه الحيوية تصاب بالعطب ، ولا يكون

نموه في كمال عافيته كما كان . فاذا أريد للناس أن يكونوا أصحاء ، فلا مندوحة من أن نسوى فيهم بين الغريزة ، وبين العقل ، وبين الروح .

ان الغريزة هي مصدر الحيوية ، وهي الرباط الذي يربط بين حياة الفرد ، وحياة الجنس ، انها أساس تلك الحاسة العميقة للاتحاد بالآخرين ، وهي الوسيلة التي تغذى بها الحياة الجماعية حياة الوحدات المنفصلة . بيد أن الغريزة بمفردها تجعلنا عاجزين عن الهيمنة على قوى الطبيعة ، سواء في أنفسنا ، أو في بيئتنا الطبيعية ، ثم هي تجعلنا مرتبطين الى النزعة غير المفكرة نفسها التي تنمو بواسطتها الأشجار . وفي قدرة العقل أن يحررنا من هذا الرباط ، وذلك بقوة الفكر غير الشخصي الذي يساعدنا على أن نقدر تقديرا محكما الأغراض البيولوجية الخالصة التي تنجذب الغريزة نحوها على غير عدى انجذابا قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا . الا أن العقل ، في تصرفه تلقاء الغريزة هو مجرد عقل انتقادي: ففي كل ما لاعلاقة بالعاطفة نجد أن نشاط العقل ، اذا لم يكبح ، يكون عرضة لأن يصبح نشاطا هداما ، ولأن يولد استخفافا . والروح ترياق لاستخفاف العقل : فهي تجعل الغلبة للعواطف التي تنبع من الغريزة ، وهي بهذا تجعلها لا تتأثر على الإطلاق بالنقد العقلي ، وحينما تشيع الروح في الفكر ، فانه يفقد سمته القاسية المخربة ، ولا يكون سببا في التعجيل بموت الغريزة ، بل هو لا يعمل الا على التعجيل بتطهيرها من الاصرار وتحجر القلب ، ثم تحريرها من سجن الظروف المفاجئة . ان الغريزة هي التي تهبنا القوة ، وان العقل هو الذي يهبنا وسيلة توجيه القوة الى الغايات المنشودة ، والروح هي التي توحى بالفوائد غير الشخصية للقوة التي تكون من نوع لا يستطيع العقل أن يحط من شأنه بالنقد . وهذا مجمل للأدوار التي يمكن أن يقوم بها كل من الغريزة والعقل والروح في حياة متناسقة .

والغريزة والعقل والروح يساعد كل منها الآخرين حينما يكون تطورها حرا ولا يقف بسبيله شيء ، ولكن حينما يدب الفساد في واحد منها ، فلن يقتصر الفساد عليه فحسب ، بل ان فساده سينتقل الى الآخرين أيضا ، وعلى ذلك فينبغي للثلاثة جميعا أن تنمو جنبا الى جنب ، واذا أردنا لها أن

تبلغ كامل نموها عند أى رجل أو امرأة ، فيجب ألا نعزل هذا الرجل أو تلك المرأة بل يجب أن يكون كل منهما فردا فى مجتمع لا يعطل فيه النمو ، أو يسير فيه فى طريق غير سوى .

وتتألف حياة الغريزة ، اذا لم يكبح جماحها العقل أو الروح ، من دورات غريزية تبدأ بنزعات أفعال محددة متفاوتة ، ثم تصبح حالة اشباع لحاجات معينة عن طريق النتائج التى انتهت اليها هذه الأفعال الدافعة . والنزعة والرغبة لا يوجهان نحو الدورة بأجمعها ، ولكن نحو بدايتها فقط ، أما بقية الدورة فتترك للأسباب الطبيعية . . فنحن نرغب فى أن نأكل ، لكننا لا نحتاج الى التغذية الا اذا كنا أعلاء ، ومع هذا فان الأكل ، أن لم يكن المقصود منه التغذية ، يكون مجرد متعة مؤقتة ، وليس جزءا من نزعتنا العامة الى الحياة . والناس يرغبون فى الاتصال الجنسي ، ولكن رغبتهم فى انجاب الأطفال ليست رغبة قوية ولا هى رغبة كثيرة الحدوث . الا أن الاتصال الجنسي ، اذا لم يدفع اليه أمل فى انجاب الأطفال ، وتحقيق هذا الأمل من حين الى حين ، يبقى عند معظم الناس متعة منفصلة قائمة بذاتها . لا تربط حياتهم الشخصية برباط الحياة الانسانية ، متعة غير مستمرة باستمرار الاغراض الرئيسية التى يعيشون بمقتضاها ، وغير قادرة على جلب هذا الاحساس العميق بالعملية كلها التى تبلغ تمامها بانجاب الأطفال . ويشعر معظم الناس ، مالم تضرم النزعة بسوء الاستعمال ، برغبة فى خلق شىء ما كبير أو صغير ، بحسب قدراتهم ، وعدد قليل هو الذى يستطيع اشباع هذه الرغبة : وبعض السعداء فى مقدورهم أن ينشئوا امبراطورية ، أو أن يبتكروا علما ، أو أن ينظموا قصيدة ، أو يصوروا صورة ، ورجال العلم الذين لا يجدون من الصعوبة فى ايجاد متنفس للملكة الخلق عندهم مثل الذى يجده غيرهم ، هم أسعد ذوى المواهب العقلية فى العالم الحديث ، وذلك لأن نشاطهم الخلاق يتيح الرضا التام لعقولهم ، ولأرواحهم ، ثم لغريزة الابداع عندهم كذلك (١) . ونحن نرى فيهم بداية الطريق الجديد للحياة التى يجب

(١) كان واجبا أن أضيف الفنانين الى من ذكرت ، لولا ما يبدو من أن معظم الفنانين المحدثين لثقون من الصعوبة فى سبيل الابداع أكثر مما يلقاه عادة رجال العلم

أن نعمل على ايجادها • ونحن قمينون. أن نجد في سعادتهم جرثومة السعادة المستقبلية لجميع الجنس البشرى ، أما غير هؤلاء ، باستثناء عدد قليل ، فغرائزهم الخلاقة معطلة ، انهم لا يستطيعون أن يبنوا بيوتهم بأيديهم ، ولا أن يغرسوا حدائقهم أو أن يوجهوا عملهم الى انتاج ما يمكن أن يقودهم اختيارهم الحر الى انتاجه • وبهذه الطريقة ، تكبح غريزة القلق وتنحرف جانباً ، تلك الغريزة التي كان ينبغي أن تؤدي الى حياة العقل والروح ، وهي تنحرف في أحيان كثيرة جداً الى التدمير ، بوصفه العمل الوحيد الفعال الذي يمكنها القيام به • ومن هزيمتها ينشأ الحسد ، ومن الحسد تنشأ النزعة الى تدمير القدرة الخلاقة عند من كانوا أوفر حظاً ••• وهذا مصدر من أكبر مصادر الفساد في حياة الغريزة •

ولحياة الغريزة أهميتها ، لا بالقياس اليها هي بالذات فحسب ، ولا بسبب الفائدة المباشرة للأفعال التي توحى بها ، ولكن لأنها ان كانت غير مرضية ، فان الحياة الفردية تصبح مفككة ومنفصلة عن حياة الانسان العامة • وذلك أن جميع الاحساس الحقيقي العميق بالاتحاد مع الآخرين يتوقف على الغريزة ، على التعاون أو الاتفاق في بعض الأغراض الغريزية • ويتضح هذا بأجلى صورة في علاقات الرجال بالنساء ، والآباء بالأبناء • لكنه صحيح أيضاً في العلاقات الأوسع مدى • انه يصدق على المجموعات الكبيرة التي تسودها عاطفة قوية مشتركة ، بل هو يصدق حتى على أمة بأسرها في أوقات الشدة • انه جزء مما يجعل الدين بوصفه نظاماً اجتماعياً شيئاً ذا قيمة • وحيثما فقدنا هذا الاحساس تماما ، فان الناس يبدون بعيدين عنا وبمعزل منا ، وحيثما عطلناه تعطيلاً قوياً فان غيرنا من الناس يصبحون عرضة لعدائنا الغريزي • وقد تلبس العزلة ، أو العداء الغريزي قناعاً من الحب الديني ، الذي يمكن أن تضيفه على جميع الناس ، بصرف النظر عن علاقتهم بنا • الا أن الحب الديني لا يمكن أن يسد الثغرة التي تفصل بين الانسان والانسان ، انه ينظر من العدوة الأخرى لهذه الثغرة ، انه يرمق الآخرين بعين الحنان أو الرأفة غير الشخصية ، لكنه لا يعيش مع الحياة نفسها التي يعيشونها ••• والغريزة وحدها هي التي يمكن أن تفعل ذلك ،

لكنها لا تستطيع أن تفعله الا عند ما تكون مثمرة وسليمة ومستقيمة .
 وضرورى لكى تبلغ هذه النهاية أن تتم الدورات الغريزية فى غالب
 الحالات ، وألا يعترضها معترض فى وسط الطريق ، فالأغراض التى تصطرع
 معها لأسباب اقتصادية ، أو لأسباب أخرى ، تقطع عليها سبيلها فى الوقت
 الحاضر باستمرار ، كما يقطعها عليها الجرى وراء الملذات التى تقتلع
 أحسن أجزاء الدورة قابلة ، ثم تعطل الجزء الباقى . وبهذه الطريقة تفقد
 الغريزة أهميتها وخطورتها ، وتصبح عاجزة عن أداء أى عمل حقيقى ، كما
 تفرط مطالبيها فى تجاوز حدها على الدوام ، ولا تعود الحياة كلا يسير
 فى حركة واحدة ، بل تصبح سلسلة من الحركات المفككة ، بعضها سار ،
 ومعظمها مفعم بالوهن وتثبيط العزيمة .

وحياة العقل ، وان كانت حياة فاضلة الى آخر حدود الفضل الا أنها
 لا تستطيع أن تضمن سلامة حياة الغريزة الا عندما تفضى الى منفذ غير
 وعر لغريزة الخلق . وهى ، بصفة عامة ، فى غر هذه الحالة ، تكون
 منفصلة انفصالا شاسعا عن الغريزة ، شديدة العزلة عنها ، شديدة الافتقار
 الى النمو الداخلى ، بحيث لا تصلح لأن تكون مركبا للغريزة ، أو وسيلة
 لترقيتها أو تهذيبها . والفكر فى جوهره انطوائى وغير شخصى ، أما الغريزة
 فهى فى جوهرها شخصية مرتبطة بظروف خاصة : وبين الاثنين ، ما لم يبلغا
 كلاهما مستوى رفيعا ، حرب لا يمكن اخمادها بسهولة ، وهذا هو السبب
 الأساسى فى قيام مذهب الحيوية (١) ، والمستقبلية (٢) ، والذرائع (٣) ،
 من الفلسفات التى تصف نفسها بأنها فلسفات حيوية مليئة بالفتوة . وهى كلها
 تمثل المحاولة لايجاد أسلوب من الفكر لا يكون معاديا للغريزة ، والمحاولة
 فى ذاتها تستحق الثناء ، الا أن الحل الذى تقترحه أبعد من أن يكون حلا
 مجديا ، والذى يقترحه يساوى اخضاع الفكر للغريزة ، ورفض السماح
 للفكر بتحقيق مثله الأعلى . والفكر الذى لا يرتفع فوق ما هو شخصى لا
 يكون فكرا بأى معنى صحيح . بل يكون مجرد استعمال متفاوت فى الذكاء

للغريزة • والفكر والروح هما اللذان يسموان بالانسان فوق مستوى البهائم • ونحن باطراحها جانبا قد نفقد الميزة الحقيقية للانسان ، ثم لا نستطيع الحصول على ميزة الحيوانات • والفكر انما ينبغى أن يبلغ نماءه الكامل قبل محاولة التوفيق بينه وبين الغريزة •

وحيثما يجتمع الفكر المذهب والغريزة غير المهذبة فى وقت واحد ، كما هى الحال عند كثير من ذوى العقول الراجحة ، تكون النتيجة انكارا تاما لآى خير يمكن أن يتحقق بمساعدة الغريزة • وبعض أمثال هؤلاء يغفلون الغريزة بقدر ما يسعهم ، وبسبب ما فطروا عليه ، ويصبحون من أهل النسك ، بينما يسلم بها غيرهم بوصفها ضرورة ، ثم يدعونها بمعزل ، ومنفصلة عن كل ما له فى حياتهم أهمية حقيقية • وكل من هذين الطريقتين يحرم الغريزة من حيويتها ، أو يمنعها من أن تكون رابطة بين الانسان وبين غيره من الناس ، وكل منهما ينتج احساسا بالوحشة الطبيعية •• هوة يمكن أن تتحدث عبرها عقول الآخرين وأرواحهم •• لا غرائزهم • لقد كانت غريزة الوطنية عند كثيرين جدا من الناس ، عندما نشبت الحرب ، أول غريزة أقامت جسرا على طرفى الهوة •• لقد كانت أول غريزة جعلت الناس يشعرون بوحدة عميقة حقيقية مع غيرهم • وقد ظلت هذه الغريزة ، لمجرد كونها جديدة وغير مألوفة فى شدتها ، غير متأثرة بالفكر ، ولا مشلولة أو مسلوبة الحيوية بالشك والانفصال البارد • والاحساس بالوحدة الذى أحدثته يمكن استحداثه بواسطة الحياة الغريزية فى الأوقات العادية ، اذا لم يكن الفكر والروح يناصبانها العدا • وطالما كان هذا الاحساس بالوحدة مفقودا ، فلا يمكن أن تكون الغريزة والروح فى تناسق ، ولا يمكن أن يكون لحياتة المجتمع قوة وبذور النمو الجديد •

ومن شأن حياة العقل ، بسبب انزالها ، أن تفصل بين الانسان وبين غيره من الناس فصلا داخليا ، وذلك طالما تكون غير متوازنة وحياتة الروح • ولهذا السبب يستطيع العقل اذا استقل عن الروح ، أن يسبب فساد الغريزة ، وأن يلحق بها الهزال ، لكنه لا يستطيع أن يضيف أى قدر من الخير الى حياتة

الغريزة ، ومن هنا عداوة بعض الناس للفكر . الا أن محاولة الوقوف في سبيل نمو الفكر لا تخدم غرضاً ما ، فللفكر اصراره الخاص ، واذا صرف عن وجهته التي من شأنه أن يتجه اليها بطبيعته ، فانه يتجه الى وجهات أخرى حيث يكون أشد ضرراً ، والفكر في ذاته يشبه الشيء الالهي : فاذا كان النزاع بينه وبين الغريزة غير قابل للتوفيق ، كان الفكر هو الذي يجب أن ينتصر ، ولكن هذا النزاع نفسه قابل للتوفيق : وكل ما يلزم لذلك هو أن الفكر والغريزة كليهما يجب أن يستمدا الحيوية من حياة الغريزة .

ولكى تحصل الحياة الانسانية على الحيوية فلا بد من أن تكون النزعات الغريزية قوية ومستقيمة ، ولكن لكي تكون الحياة الانسانية صالحة فلا بد أن تسيطر على هذه النزعات وتتولاها بالرقابة رغبات أقل شخصية ، وأقل قسوة . أقل قابلية للافضاء الى النزاع من تلك الرغبات التي توحى بها الغريزة وحدها . ونحن في حاجة الى شيء كلى وغير شخصى أولاً وقبل كل شيء مما ينشأ عن مبدأ النمو الفردي ، وهذا هو ما تمنحنا اياه حياة الروح .

وتقدم لنا الوطنية مثالا من هذا النوع من الرقابة التي نفتقر اليها ، والوطنية خليط من عدد من المشاعر والنزعات الغريزية : كمحبة الوطن ، ومحبة أولئك الذين لهم مثل عاداتنا ومظهرنا ، ونزعة التعاون في جماعة ، والاحساس بالكبرياء بالأعمال التي قامت بها الجماعة التي ينتمى اليها الانسان ، فكل هذه النزعات والرغائب ، مثلها مثل كل ما هو تابع لحياة الغريزة ، نزعات ورغائب شخصية ، بمعنى أن المشاعر والأفعال التي تلهمنا اياها نحو الآخرين تتقرر بالعلاقة التي تربط هؤلاء الآخرين بنا ، وليس بما عليه هؤلاء في ذاتهم . وتتحد هذه النزعات والرغائب كلها لتنتج حب الانسان لوطنه ذلك الحب المنغرس بصورة أعمق في صميم فؤاده ، والمتحد بقوته الحيوية بصورة أدق من أي حب غير منغرس في الغريزة . ولكن اذا لم تتدخل الروح لكي تعمم محبة الوطن فان قصور الحب الغريزي يجعل محبة الوطن هذه مصدرا لكراهية الاوطان الأخرى . والذي تستطيع الروح القيام به هو أن تشعرنا بأن البلاد الأخرى جديرة بمحبتنا بقدر حبنا

لوطننا ، وأن الحرارة الحيوية التي تجعلنا نحب هذا الوطن تشعرنا بأنه يستحق هذا الحب ، وأن فقد طبيعتنا وحده هو الذي يمنعنا من حب البلاد كلها كما نحب بلدنا . وبهذه الطريقة يمكن أن يمتد الحب الغريزي الى المخيلة ، ويمكن أن ينمو احساس بقيمة الجنس البشرى جميعه ، احساس أكثر حياة وأعمق من أى احساس آخر يمكن أن يحس به أولئك الذين يكون حبههم الغريزي ضعيفا . أما العقل فلا يستطيع شيئا أكثر من أن يرينا أنه من غير المعقول أن نحب بلادنا أكثر مما نحب البلاد الأخرى . ان فى وسعه أن يضعف الوطنية ، الا أنه لا يستطيع أن يقوى محبتنا للبشرية جميعا ، والروح وحدها هى التى تستطيع أن تفعل ذلك بافساح المجال للحب الذى يتولد فى الغريزة واشاعته فى آفاق العالم . فى تكبح وتظهر كل ما هو جامع أو متحجر أو شخصى بصورة صعبة الاحتمال فى حياة الغريزة .

وافساح المجال عن طريق الروح على هذا النحو نفسه ضرورى لأنواع الحب الغريزي الأخرى ، اذا أردنا ألا يضعفها الفكر أو ألا يفسدها . ومن الممكن أن تكون المحبة بين الزوجين شيئا طيبا جدا ، وحينما يكون الرجال والنساء بدائيين بدرجة كافية ، فلا يلزمهم الا الغريزة والحظ الطيب لكى يصل هذا الحب الى درجة محدودة معينة من الكمال . ولكن عندما يبدأ الفكر فى تأكيد حقه فى نقد الغريزة فان البساطة القديمة تصبح مستحيلة . والحب بين الزوج والزوجة ، الذى تدعمه الغريزة غير المكبوتة وحدها ، هو حب ضيق وشخصى الى حد لا يستطيع معه أن يقف لسهام النقد الا اذا شدت حياة الروح من أزره . والفكرة الرومنسية عن الزواج - وبالآخرى تلك الفكرة العاطفية التى يعترف أباؤنا وغيرهم أنهم يؤمنون بها - تتلاشى بمجرد سيرنا فى شارع قام على جانبيه عدد من (الفلات) يسكن كلا منها زوجان لم يكادا يتخطيان عتبة بابهما لأول مرة حتى أخذوا يهنتان نفسيهما بما سوف ينعمان به ثمة من حب ترفرف عليه أجنحة الوثام ، دون أن يعكر صفوهما معكر ، ودون أن يكون لهما شأن بهذا العالم الخارجى البارد . . . ! فهذا الانطواء ، وذاك العبوس ، والأسماء

الطريقة التي نطلقها على ما يتصف به أولئك الذين يحسبون أنفسهم خلف جدران أربعة فى آلاف وآلاف من المنازل الحلاوية الصغيرة من ألوان الجبن والتهيب الذميم . . كل هذا ينكشف فى برود وبلا رحمة لا أولئك الذين تسيطر فيهم عقولهم على حساب أرواحهم

وليس شىء صالح فى حياة أحد من الناس الا ما تستطيع طبيعته أن تقوم به على الوجه الاكمل . وكلما تقدم الناس ، أصبحت الأشياء التي كانت صالحة من قبل غير صالحة ، وذلك لمجرد ادراكهم أن أشياء خيرا منها هي فى الامكان . وهذا هو نفس الحال بالقياس الى الغريزة : فكثير مما كان جيدا حقا عندما كان العقل أقل تطورا أصبح الآن رديئا فى نظر أولئك الذين رزقوا حياة عقلية قوية ، وما ذلك الا لارتقاء درجة علمهم بحقيقة هذا العالم ، والرجل الذى يحب حبا غريزيا يشعر أن عاطفته لا نظير لها ، وأن مالكة فؤاده لها من المحاسن التامة مالم يتيسر مثله لامرأة من قبل . والرجل الذى ملك ناصية الفكر غير الشخصى ، يدرك ، عندما يشغفه الحب ، أنه واحد من ملايين كثيرة جدا من الرجال الذين يشغفهم الحب مثله فى تلك اللحظة ، وأنه ليس ثمة أكثر من رجل واحد من هذه الملايين كلها يمكن أن يكون على حق اذا زعم أن حبه أسمى من حب الجميع ، وأنه لا يخلق به أن يظن نفسه هذا الواحد . انه يدرك أن حالة الوقوع فى الحب عند أولئك الذين لا تتأثر غريزتهم بالفكر ولا بالروح هي حالة من التوهم تخدم أهداف الطبيعة ، وتجعل الرجل عبدا لمبدأ بقاء الانواع ، لا خادما مختارا للأهداف غير الشخصية التي يرى أنها أهداف صالحة ، والفكر يرفض هذه العبودية ، لأنه ما من هدف يمكن أن تنتويه الطبيعة الا ويأبى الفكر أن يتنازل ، أو أن يغضى عن حقه فى التفكير فيه بأمانة . ان دين الفكر الذى أخذت تحترق فى لهبه اللافحة حثالة العالم اليوم هو ما يتردد فى خاطر كل رجل مفكر :

« خير للعالم أن يهلك من أن أومن ، أنا ، أو أى انسان آخر ، بأية كذبة من الأكاذيب » . وهذا دين جيد ، ينبغى أن يتم عمله التدميرى ، لكنه ليس كل ما تمس حاجة الانسان اليه ، فالنمو الجديد ينبغى أن يتبع الهدم ، والنمو الجديد لا يمكن أن يجرى الا عن طريق الروح .

ان لكل من الوطنية ، والحب بين الرجل والمرأة ، حينما يكونان مجرد شيء غريزي ، نفس هذه العيوب : لهما نصيبهما من العزلة ، ومن الجدران الأربعة المغلقة ، ومن عدم المبالاة بالعالم الخارجى ، أو مناصبة هذا العالم العدا . فالوطنية والحب بين الرجل والمرأة هما اللذان يدفعان الفكر الى التنديد بالناس ، وهما الأصل فى هذا التلهى الضاحك بما اعتاد الناس أن ينطوا عليه من أقدس المشاعر . ولا بأس بذلك التنديد وهذا التلهى ، ولكن البأس فى موت الغريزة ، ذلك الموت الذى قد يتسببان فيه ، اذا بقى لهما السلطان الأعلى . ان لذلك التنديد وهذا التلهى ما يبررهما ، لا بوصفهما الكلمة الأخيرة للحكمة ، ولكن بوصفهما المخرج الذى ينفذ الناس من آلامهم خلاله ، الى حياة جديدة ، تنطهر فيها الغريزة ، وتغذيها ، مع ذلك ، رغبات أعمق ، وبصيرة روحية أبعد مدى .

والرجل الذى تجيش جوانبه بحياة الروح ينظر الى الحب ، بالقياس الى نفسه والى غيره ، نظرة تختلف جد الاختلاف مما ينظر اليه الرجل الذى يسيطر عليه العقل سيطرة تجعله بمعزل من الناس . انه يرى ، فى اللحظات التى تتألق فيها بصيرته ، أن فى البشر جميعا شيئا جديرا بالحب ، شيئا مبهما جذابا . صرخة فى صميم الليل . . رحلة يتحسس القائمون بها طريقهم فى الظلام . . نصرا محتمل النوال . فاذا أحبت غريزته راح يرحب بمساعدتها فى النظر الى قيمة الكائنات البشرية الذين يحبهم والشعور بهذه القيمة . وفى هذه الحالة تصبح الغريزة مددا للبصيرة الروحية ، فالذى تنبئه الغريزة به ، تؤيده البصيرة الروحية ، مهما كان ادراك العقل للدقائق ، والتحديدات ، والجدران المغلقة التى تمنع الروح من ارسال أشعتها . وتقديس روحه فى الناس جميعا ما تريحه غريزته ما هو من موضوع حبه .

وحب الآباء لأبنائهم محتاج الى اعادة التجديد نفسه . فالحب الغريزي الذى لا تشوبه شائبة ، ولا يكبح جماحه الفكر ، ولا تشوبه الروح ، هو حب انطوائى ، متحجر العاطفة ، جائر . والوالد الذى يحب أبناءه هذا الحب الغريزي الخالص لا يشعر بأن ثمة أية فائدة تعود على الآخرين

تستأهل أن تلحق الضرر بأولاده . والشرف والأخلاق التقليدية تضع
 تحديدات هامة معينة عملبة لهذه الانانية التي يؤثر بها الآباء أبناءهم ،
 وذلك مذ كان المجتمع المتحضر يحتم حدا أدنى قبل أن يمنح احترامه لآى
 انسان . الا أن المحبة الابوية ، حينما تكون مجرد محبة غريزية ، تتحرى
 منفعة الابناء دون أى اعتبار للآخرين ، وذلك فى الحدود التى يسمح بها
 الرأى العام . ويستطيع العقل اضعاف نزعة الناس الى الظلم ، وتوهين
 سطوة الحب الغريزى ، الا أنه لا يستطيع الإبقاء على سطوة الحب الغريزى
 كلها ، وتوجيهها الى أهداف أكثر انتشارا . والذى يستطيع ذلك هو
 الروح . فهى تستطيع أن تدع الحب الغريزى دون أن يذهب بروائه شىء ،
 ثم توسع نطاق الولاء المتوقد للأب حتى يشمل العالم كله ، وسيحفز الحب
 الابوى نفسه الوالد الذى يملك حياة الروح ، فيهب أبناءه الاحساس
 بالعدالة ، والتأهب للخدمة ، والوقار ، والارادة التى تضبط الانانية
 هذه الصفات التى يشعر أنها أجدى بكثير من أى ظفر شخصى .

لقد قاست حياة الروح فى الأئمة الحديثة بالجمع بينها وبين الدين
 التقليدى ، وبعداوتها الواضحة لحياة العقل ، وبما أخذ يبدو من أنها تتركز
 فى انكار الذات . ان حياة الروح تتطلب الاستعداد لانكار الذات ، حينما
 تتيح الفرصة ، الا أنها فى جوهرها يقينية بقدر ما هى قادرة على اغناء
 الوجود الفردى ، شأنها فى ذلك شأن العقل الغريزى ، انها تجلب معها
 بهجة الرؤيا ، وما فى هذا العالم من بهجة الغموض والعمق ، وبهجة التأمل
 فى الحياة وفوق كل شىء . . . بهجة الحب العالمى . انها تحرر أولئك
 الذين يحصلون عليها من سجن العاطفة الشخصية المثابرة ، والاهتمامات
 الدنيوية ، انها تمنح الحرية وسعة الأفق والجمال لأفكار الانسان ومشاعره ،
 ولجميع علاقاتها بالآخرين ، انها تهيب الحلول لشكوكنا ، وتضع حدا لهذا
 الشعور الذى يخيل لنا أن كل ما فى هذه الدنيا هو متاع الغرور . انها تعيد
 الانسجام بين العقل والغريزة ، وترد الشارد الى مكانه فى حياة الانسانية .
 ان الذين ولجوا يوما فى عالم الفكر ليؤمنون بأن السعادة والسلام لا يمكن
 أن يعودا الى هذه الدنيا الا عن طريق الروح .

٨

الذی نستطیع عملہ

كثير من الناس رجالا ونساء يريدون خدمة الجنس البشرى ، ولكنهم فى حيرة من أمرهم ويبدو مجهودهم كأنما هو قطرة فى محيط فيتملكهم اليأس . وأوائك الذين يرغبون فى ذلك أشد الرغبة يكون شعورهم بالعجز أفسى ويكونون أقرب للوقوع فريسة للانهييار الروحى بسبب يأسهم .

وطالما كنا نفكر فى المستقبل القريب فقط فان ما نستطيع عمله يبدو ضئيلا ، والراجح أنه من المستحيل أن نضع حدا للحرب القائمة . ولن نستطيع القضاء على السلطان المفرط الذى تتمتع به الدولة والملكية الخاصة كما أنه ليس فى مكنتنا أن نبث روحا جديدا فى التعليم خلال أيام قليلة . فعلى مثل هذه المسائل قد نرى الضرر ولكننا لن نستطيع أن نفعل شيئا للقضاء عليه سريعا بالوسائل السياسية العادية . ويجب علينا أن نسلم بأن العالم يحكم اليوم بروح خبيث غير الروح الذى ينبغى أن يحكم به ، وأن تغيير هذا الروح أمر لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة . ان أملنا يجب ألا ينصب على الغد القريب ولكن على الوقت الذى يصبح فيه ما يؤمن به الآن عدد قليل من الناس اعتقادا شائعا يؤمن به الكثيرون . فاذا توفرت لدينا الشجاعة والصبر لجعلنا من الافكار التى تراودنا والآمال التى تدور بصدورنا حافزا يلهم الناس - ان عاجلا أو آجلا - فيصبح الفتور واليأس نشاطا وهمة . لذلك كان أول واجب علينا هو أن نحدد فى أذهاننا تحديدا جليا نوع الحياة التى نعتقد أنها خير للبشر ، ونوع التغيير الذى نريد احداثه فى هذا العالم .

ان القوة البالغة التى يمكن أن يصل اليها ذوو التفكير الحيوى لاكثر بكثير فى نهاية الشوط مما قد يبدو للذين يقاسون من الاوضاع السياسية الحاضرة ، تلك الاوضاع التى يحار العقل فى تفسيرها . لقد كان التسامح الدينى يوما ما خاطرا يدور فى خلد بعض الفلاسفة الجسورين فى خلوتهم . رقد نشأت الديمقراطية كنظرية بين حفنة من الرجال فى جيش كرومويل ثم انتقلت معهم الى أمريكا بعد عودة الملكية ، وفى أمريكا كان من ثمارها حرب الاستقلال ، ومن هناك حملها لافاييت وفرنسيون آخرون ممن حاربوا

مع واشنجنجتون الى فرنسا حيث تأقلمت مع تعاليم روسو فنفخت في الفرنسيين روح الثورة . والاشتراكية - أيا كان رأينا في مزاياها - قوة عظيمة نامية تعمل على تغيير الحياة الاقتصادية والسياسية ، وهي مدينة بنشأتها الى عدد قليل جدا من المفكرين المتفرقين . والحركة التي قامت ضد اخضاع المرأة للرجل ، تلك الحركة التي أصبحت لا تقاوم ولم يعد بينها وبين النصر الكامل الا خطوات ، قام بها نفر ضئيل من أصحاب النظريات المثالية غير العملية أمثال ماري وولستونكرافت وشلي وجون ستيوارت مل . ان قوة الفكر هي - مع مرور الوقت - أعظم ما لدى البشر من قوى . وأولئك الذين رزقوا القدرة على التفكير والخيال الذي يجعلهم يفكرون فيما يحتاج الناس اليه هم أقرب الى تحقيق ما يهدفون اليه من خير في الحال وفي المستقبل ، وان كان الراجح الا يتحقق هذا وهم أحياء .

ولكن ليعلم أولئك الذين يريدون أن يكسبوا الدنيا عن طريق الفكر أنها لن تسارع الى تأييدهم فيما يريدون . ومعظم الناس يمضون في هذه الحياة دون أن يكثرؤا من التساؤل ، فهم يقبلون المعتقدات والأمرؤ التي يمارسها الناس واهمين أن الدنيا ستكون حليفتهم اذا هم لم يقفوا منها موقف المعارضة .

ان الأفكار الجديدة عن العالم الذي نعيش فيه لا تتفق وهذا التسليم الذي لا يكلف صاحبه عناء ، فهي تتطلب عزلة ذهنية من نوع معين ، ومجهودا موحدا من نوع خاص ، وقوة الاحساس الداخلي بالسيطرة على الدنيا وما تشمخض عنه من أحداث . اننا لا نستطيع أن نصل الى فكرة جديدة الا اذا رضينا الى حد ما بالوحدة . ولن يكون لهذه الحلوة من فائدة اذا اختلط معناها بالترفع والاعتزال بحيث تموت في الانسان الرغبة في الاتحاد مع الآخرين ، أو اذا تحولت العزلة الذهنية الى ازدراء . والسبب في ندرة التفكير المثمر في الشئون الانسانية ، وفي أن الجمهرة من أصحاب النظريات هم اما من المحافظين على التقاليد واما من الذين أدركهم العقم ، هو أن المنزلة التي نريد أن يبلغها عقل الانسان منزلة دقيقة صعبة المرتقى ، وأن ما نريده له من خلوة ذهنية تقطعه عن العالم ، شيء ليس يسير التحقيق . ان هذا

النوع من الفكر السليم نادر وصعب ولكن لا يعجز عن أن يؤتى ثماره ، فلا داعى اذن لأن يقعدنا الخوف من العجز عن أن نفكر ، اذا توفرت لدينا الرغبة فى أن نأتى بأمل جديد الى هذا العالم .

وليس الذى يعيننا عند البحث عن نظرية سياسية تصلح لوقت معين هو ابتكار مدينة فاضلة أو يوتوبيا جديدة ، ولكن الذى يعيننا هو اكتشاف خير اتجاه للحركة . فان الاتجاه الذى يصلح لوقت ما قد يختلف ظاهريا اختلافا كبيرا عن الاتجاه الذى يصلح لوقت آخر .

لهذا كان التفكير المثمر هو التفكير الذى يرشدنا الى الاتجاه الصحيح فى الوقت الحاضر . وثمة مبدآن عامان يصلحان دائما للحكم على أى الاتجاهات هو الاتجاه الصحيح ، أما هذان المبدآن فهما :

١ - وجوب العمل على تشجيع النمو والحيوية لدى الافراد والجماعات الى أقصى حد ممكن .

٢ - وجوب مراعاة ألا يكون نمو جماعة أو فرد على حساب جماعة أخرى أو فرد آخر الا الى أقل قدر ممكن .

والمبدأ الثانى من هذين المبدأين ، عندما يطبقه الفرد فى معاملاته مع الناس ، هو مبدأ « الاحترام » الذى يعنى أن حياة أى شخص آخر لها نفس الأهمية التى نعلقها على حياتنا . وهو نفسه عندما يطبق بطريقة غير شخصية فى الشئون السياسية ، مبدأ الحرية ، أو على الأصح يكون مشتملا على مبدأ الحرية كجزء منه . والحرية فى ذاتها مبدأ سلبى ، فهى تتطلب منا ألا نتدخل فى شئون الغير ، ولكنها لا تهيب لنا أساسا نبى عليه . فهى ترينا أن كثيرا من النظم السياسية والاجتماعية لا خير فيها ، ولكنها لا تدلنا على ما ينبغى أن نحله محلها . ولهذا السبب كان علينا أن نجد مبدأ آخر يكمل مبدأ الحرية ، اذا كنا لا نريد أن تكون نظريتنا السياسية معولا للهدم فقط .

والجمع عمليا بين المبدأين اللذين ذكرناهما ليس أمرا سهلا . فقدر كبير

من الطاقة الحيوية فى العالم تندفع فى طرق عدوانية • وقد أثبت الألمان أن انطاقة الحيوية تتوفر لديهم بشكل غير عادى ، ولكن لسوء الحظ تأخذ هذه انطاقة صورة لا تتفق وحيوية جيرانهم • وفى أوروبا على العموم طاقة حيوية أكبر مما فى افريقيا ، ولكن هذه الطاقة تستعمل لاستنزاف كل أنواع الحياة من افريقيا عن طريق التصنيع ، حتى ذلك النوع من الحياة التى تمد مشروعات أصحاب الملايين من الأمريكان بالأيدي العاملة الرخيصة • ونقد كانت حيوية الرجال فى الماضى عائقا فى سبيل تطور المرأة ، ومن الممكن أن يصبح النساء فى المستقبل القريب فى نفس الوضع بالنسبة للرجال • ولمثل هذه الأسباب كان مبدأ «الاحترام» من الأهمية بمكان كبير على الرغم من أنه فى حد ذاته ليس كافيا ، وهو كفيلا بأن يدلنا على كثير من التغييرات السياسية التى يحتاج إليها العالم ، ولعل الذى نحتاج إليه ، لكى نبلغ بكلا المبدئين الى حد الرضا تقريبا ، هو عملية توحيد وتكامل ، توحيد حياتنا كأفراد وتكاملها أولا ، ثم توحيد حياة الأمة وحياة العالم وتكاملهما بعد ذلك ، دون ما تضحية للفردية • فينبغى أن تتسم حياة الفرد وحياة الجماعة بل حياة الجنس البشرى كله بنوع من الوحدة ، لا أن تكون عددا من الشظايا المتفرقة • وعندما تصبح المسألة على هذه الصورة فان نمو الفرد لا يجد ما يعوقه ، ولا يتعارض مع نمو الأفراد الآخرين • ويمكننا بهذه الطريقة أن نوائم بين المبدئين •

وتتكامل حياة الفرد بوجود غرض انشائى متصل أو اتجاه لا شعورى • فالغريزة وحدها لا تكفى لأن تهيبى الوحدة لحياة الرجل المتمدين أو المرأة المتمدينة • بل يجب أن يكون هناك هدف غالب ، أو طموح ، أو رغبة فى الخلق الفنى أو العلمى ، أو عقيدة دينية ، أو روابط عاطفية قوية دائمة • ووحدة الحياة عسيرة على أولئك الذين قاسوا مرارة نوع معين من الاخفاق ، ذلك الاخفاق الذى نتج عن كبت لما كان يجب أن يصبح النزعة السائدة لديهم ، فأصارها عقوما • وتسبب معظم المهن هذا النوع من الاخفاق من بداءة اشتغال أصحابها بها • فاذا اشتغل الانسان بالصحافة فقد يجد نفسه مضطرا لأن يكتب فى جريدة لا يميل الى سياستها ، وهذا يقضى على

كبريائه المهنية واحساسه باستقلاله . ويجد معظم المشتغلين بالمهن الطبية أن النجاح عسير جدا دون الالتجاء الى التهويش الذى يحطم ما قد يكون نديهم من ضمير علمى . ورجال السياسة لا مفر لهم من قبول برامج الاحزاب التى ينتمون اليها على علاقتها ، وليس هذا فقط ، بل هم مضطرون أيضا الى الظهور بمظهر القديسين ارضاء للمتدينين ، ولا يكاد يفوز بعضوية البرلمان سوى المرشحين . فليس فى أية مهنة احترام للكبرياء الذاتية التى بدونها لا يمكن أن يظل الانسان مكتملا ، اذ تسحق الدنيا هذه الكبرياء لأنها تدل على الاستقلال ، والناس يرغبون فى استبعاد الاخرين أكثر مما يرغبون فى الحرية لأنفسهم . ان الاحساس الداخلى بالحرية لا حدود لقيمته والمجتمع الذى يحافظ على هذه الحرية لهو مجتمع مرغوب فيه رغبة لا نهاية لها .

ان جوهر النمو فى الانسان لا يقضى عليه ، بالضرورة الحيلولة بينه وبين عمل شىء معين ، ولكن الذى يقضى عليه هو ارغامه على أن يعمل شيئا آخر . وان ما يحطم النمو هو الاشياء التى تولد فى النفس الشعور بالعجز فى المجالات التى تصبو النزعة الحيوية الى أن يكون لها أثرها فيها . وأسوأ هذه الاشياء هو ما تقبله الارادة ، فكثيرا ما يحدث بسبب جهل المرء حقيقة نفسه ، أن تكون ارادة الانسان فى مستوى أقل من نزعته ، فتكون نزعته تواقا للخلق ، بينما ارادته تهدف نحو حياة عادية تكفل له دخلا يكفيه ، كما تكفل له احترام معاصريه : صورة للحياة المهنية الطيبة وضعت أمام عينيه وهى لا تزيد فى حقيقتها عن تلك الصور الرخيصة التى ينتجها فنان لارضاء الجمهور . هذا فى حين أن كثيرا من الناس ممن ليسوا فنانين فيهم شىء من النزعة المحددة المعالم التى لدى الفنان الأصيل ، ولأن النزعة مستقرة فى أعماق النفس لا يرتفع لها صوت ، ولأن ما يسمونه بالرأى السليم يكون عادة ضدها ، ولأن الشباب فى مستهل حياتهم لا يستطيع أن يتبع نداء نزعته الا اذا كان مستعدا لأن يفضل احساساته الغامضة غير المؤكدة على حكمة الشيوخ وحنكتهم ونسائح الأصدقاء ، تكون النتيجة أنه فى تسعة وتسعين فى المائة من الحالات تتحطم من مبدأ الأمر النزعة

الانشائية التى كان من الممكن أن تنبثق منها حياة حرة مليئة بالحياة .
فيرضى الشاب أن يكون آلة بدلا من أن يكون عاملا ، أن يكون وسيلة
يستعملها الآخرون لتحقيق أغراضهم بدلا من أن يعمل ما تصبو إليه
طبيعته هو ، وفى اللحظة التى يرضى فيها بهذا الوضع يموت شئ فى نفسه
ولن يستطيع بعد ذلك أبدا أن يصبح رجلا مكتملا ، ولن يعود إليه أبدا
احترامه لنفسه كاملا ، ولا هذه الكبرياء الكريمة التى ربما كانت قد أبقّت على
سعادته الروحية على الرغم من المصاعب والمزعجات الخارجية ، الا اذا بدل
من طريقة حياته وأدخل عليها تغييرا أساسيا .

ان أوامر التحريم التى تأتى من الخارج ، والتى لا تستجيب لها ارادة
الانسان ، لا تقل ضررا بما لا يقاس من المؤثرات الخفية المتسللة التى تضل
الارادة وتغريها . ان فشل الشاب فى حب عميق قد يحز فى نفسه ويؤلمه
ألما شديدا ، ولكن الضرر الذى قد يحدثه الاخفاق فى الحب لشباب مملوء
حيوية لا يقاس بالضرر الذى يصاب به اذا تزوج من أجل المال . ان تحقيق
هذه الرغبة المعينة أو تلك ليس هو المهم : ولكن المهم هو الاتجاه ، هو نوع
إنفاعلية التى يسعى إليها ، فعندما تقف الارادة فى وجه النزعة ، تصبح
النزعة عاجزة ، اذ تفقد الأمل الذى يجعل منها قوة دافعة . والارغام الذى
يأتى من الخارج لا يترك هذا الأثر الضار ، الا اذا نتج عنه نفس الشعور
بالعجز ، ولن ينتج عنه هذا الشعور اذا كانت النزعة قوية جريئة . ان ما
يصيب رغبات الانسان الخاصة من خيبة أمل لا يمكن تجنبه حتى فى أحسن
مجتمع ممكن تصوره ، ما دامت رغبات بعض الناس تؤدى - اذا لم تكبح -
الى اضطهاد الآخرين وفنائهم . وفى أى مجتمع فاضل ما كان يسمح
لنابليون أن يحترف المهنة التى اختارها لنفسه ، ولكنه ربما كان وجد
السعادة كرائد من الرواد فى غرب أمريكا ، ولم يكن ممكنا أن يكون سعيدا
لو أنه عمل كاتباً فى المدينة . وليس ثمة نظام اجتماعى محتمل يرغمه على
أن يكون كاتباً فى المدينة .

ويتطلب تناسق حياة الفرد أن تجمع حياته بين ما قد يكون لديه من
نزعات انشائية وبين تعليم يعمل على الكشف عن هذه النزعات . ويتطلب

تناسق المجتمع أن تشترك النزعات الانشائية المختلفة لدى أشخاص مختلفين في العمل معا نحو نوع من الحياة المشتركة ، أو هدف مشترك - عن وعى أو غير وعى - يجد فيه كل فرد من أفراد المجتمع ما يساعده على تحقيق غايته . وتتكون معظم أنواع النشاط المنبعثة من نزعات حيوية من جزئين : أحدهما انشائي ، وهو الذى يعمل على نمو الشخص نفسه ، والاشخاص الآخرين الذين لديهم نفس النزعة أو نفس الظروف ، والثانى اقتنائى وهو الذى يعرقل حياة الآخرين ممن لديهم نزعات أو ظروف مختلفة . ولهذا قد يكون جزء كبير من القوى الحيوية الخالصة - رغم كونها كذلك - أداة تعمل ضد الحياة ، كما فعلت حركة البيوريتان (الطهرين) فى إنجلترا ابان القرن السابع عشر مثلا ، أو كما تفعل القومية فى أوروبا كلها اليوم . فمن السهل أن تؤدى الحيوية الى النزاع والظلم وبالتالي الى ضياع الحيوية . وتعمل الحروب عندما تندلع نيرانها على توحيد الشعب وتنسيقه ولكنها تعمل على انحلال العالم ، وبمضى الزمن ، تعمل على انحلال الشعب نفسه ، اذا كانت حربا شديدة الوطأة كالحرب الحالية .

وقد بينت الحرب للناس بوضوح أنه مستحيل قيام تفاهم مؤكد فى حياة أى مجتمع ما دامت العلاقات بين الدول المتمدينة يسودها الاعتداء والريبة ، ولهذا السبب لن تقوم قائمة لائى حركة قوية حقيقية للإصلاح الا اذا كانت حركة دولية ، اذ أن أية حركة من هذا النوع اذا كانت مجرد حركة قومية يكون مآلها الاخفاق بسبب الخوف من الخطر الخارجى . وعلى أولئك الذين ينشدون عالما أفضل ، أو حتى تغييرا أساسيا داخل أوطانهم، أن يتعاونوا مع من لديهم نفس الأهداف فى الدول الأخرى ، وأن يبذلوا معظم جهودهم للقضاء على ذلك العداء الأعمى الذى زادته الحرب حدة . ولن نجد ما يحقق غاية أملنا فى تلك المحاولات الجزئية للإصلاح التى تؤدى اليها القومية وحدها . فالمشكلة سواء كانت دولية أو وطنية أو كانت متعلقة بحياة الفرد ، هى المحافظة على الناحية الانشائية فى النزعات الحيوية ، والعمل فى نفس الوقت على توجيه الناحية المدمرة الموجودة حاليا وجهة أخرى .

ويمكن تقسيم نزعات الناس ورغباتهم الى انشائية واقتنائية ، اذ أن بعض نشاطنا موجه لخلق أشياء غير موجودة ، وبعضه موجه نحو الحصول على أشياء موجودة أو الاحتفاظ بها . ان النزعة الانشائية المثالية هي نزعة الفنان ، وأحسن مثل للنزعة الاقتنائية هي الملكية . وأفضل حياة هي التي تلعب النزعة الانشائية فيها الدور الأكبر ، والتي تلعب النزعة الاقتنائية فيها دورا صغيرا جدا ، وخير الانظمة هي التي تؤدي الى أكبر قدر ممكن من الانشاء ، والى أقل قدر ممكن من الاقتناء الذى يتفق والمحافظة على النفس اذ أن الاقتناء قد يكون لغرض الدفاع كما قد يكون لغرض التعدى ، فهو فى القانون الجنائى عنصر دفاعى ، وعند المجرمين أداة تعدى . وقد توافق على أن القانون الجنائى أقل فظاعة من المجرم ، وأن الاقتناء الدفاعى لا يمكن تجنبه طالما كان هناك اقتناء اعتدائى ، الا أنه حتى الاقتناء الدفاعى البحت فى أنقى صوره ليس فى ذاته مدعاة للاعجاب ، اذ فى اللحظة التى تصبح فيها العوامل الاقتنائية على شىء من القوة تصير معادية للنزعات الانشائية ، ان أيا ممن عرفوا النزعة الانشائية القوية تبينوا قيمة هذه الوصية التى تقول : « لا تفكر فيما ستأكل أو تشرب أو ماذا تلبس » بمعناها الحرفى الدقيق : ان الانشغال بالاقتناء هو الذى يمنع الناس من الحياة الحرة النبيلة . والدولة والملكية هما الرمزان الكبيران للاقتناء ، ولهذا السبب فهما يعملان ضد الحياة ، ونتيجتهما الحرب . فالاقتناء هو أخذ شىء أو الاحتفاظ به ومنع الآخرين من التمتع به ، والانشاء هو اضافة شىء جميل الى الدنيا فيتمتع به الناس لوجوده . ولما كانت العروض المادية فى الدنيا يجب أن توزع على الناس ، ولما كان بعض الناس بطبيعتهم مغتصبين ، فلا بد من وجود الاقتناء الدفاعى الذى ينبغى تنظيمه فى المجتمع الفاضل على أساس من العدالة الخالصة . ولكن كل هذا ليس سوى مظهر للحياة الفاضلة أو النظام السياسى الفاضل ، حيث يزيد الانشاء فى جملته على الاقتناء وتصبح العدالة بين الناس هى الأمر الطبيعى .

وينبغى أن يكون المبدأ السائد فى السياسة وفى الحياة الخاصة هو العمل على تنمية كل ما هو انشائى ، وبالتالى الاقلال من النزعات والرغبات

الاقتنائية • والدولة فى شكلها الحالى رمز للنزعات الاقتنائية الى حد بعيد ، فهى فى الداخل تحمى الغنى ضد الفقير ، وفى الخارج تستعمل القوة لاستغلال الشعوب الضعيفة ولمنافسة الدول الأخرى • ونظامنا الاقتصادى كله قائم على الاقتناء وحده ، ومع ذلك فان انتاج السلع انشاء ، ولولا أنه عمل آلى بحت وممل لكان من الممكن أن يصبح أداة لتنشيط النزعة الانشائية، ويمكن أن نجنى كثيرا فى هذا الاتجاه لو أن منتجى كل سلعة كونوا نوعا من المجتمع الديمقراطى المستقل فيما بينهم ، تحت اشراف الدولة ، فيما يختص بضمن السلعة ، لا فى طريقة انتاجها •

أما التعليم والزواج والدين فهى فى أساسها أمور انشائية ، ولكن تدخل الدوافع الاقتنائية أفسدها جميعا • فالتعليم يعتبر عادة وسيلة لابقاء الحالة على ما هى عليه ، وذلك بغرسه للتعزيز ، بدلا من خلقه للفكر الحر وللنظرة النبيلة للأمر ، عن طريق ايجاد المشاعر الكريمة وبث روح المغامرة العقلية • وفى الزواج نجد الحب ، وهو انشائى ، مقيدا بسلاسل الغيرة وهى اقتنائية • والدين الذى ينبغى أن يعمل على تحرير التصور الروحى الانشائى ، يوجه جهوده الى كبت حياة الغريزة ومكافحة الفكر الهدام • وفى كل ما تقدم يحل الخوف الناشئ عن عدم ثبات الملكية محل الأمل الذى توحى به القوى الانشائية • ونحن نعلم أن الرغبة فى اغتصاب مال الغير شئ من الوجهة النظرية • ولكن خوف الناس من أن يغتصب مالهم لا يقل سوءا • ومع ذلك فان هذين الدافعين يتحكمان فيما بينهما فى تسعة أعشار الشؤون السياسية والحياة الخاصة •

ان النزعات الانشائية لدى مختلف الناس متناسقة أصلا ، اذ أن ما ينشئه شخص لا يمكن أن يكون عائقا فى سبيل ما يرغب شخص آخر فى انشائه • والنزعة الاقتنائية هى التى تسبب النزاع ، وعلى الرغم من أن النزعتين الانشائية والاقتنائية متضادتان من الناحية الحلقية والسياسية الا أنهما من الناحية السيكولوجية متقاربتان ، فقد تنقلب أى منهما فتصبح الأخرى حسب الحوادث والظروف والفرص • وينبغى دراسة تكوين النزعات والأسباب التى تعمل على تحويلها ، كما يجب أن نعمل على أن يكون

التعليم والنظم الاجتماعية بحيث يدعمان النزعات المتجانسة عند مختلف الأشخاص . وبحيث يضعفان تلك التى ينشأ عنها صدام . وأنا لا أشك أن ما يمكن تحقيقه فى هذا الاتجاه لا يكاد يقف عند حد .

ان النزعة لا الارادة هى التى يمكن أن تستمد حياة الفرد وحياة المجتمع عن طريقها ما للاتجاه الواحد من قوة ووحدة . والارادة نوعان ، أحدهما موجه الى الخارج والاخر موجه الى الداخل . والاول تثيره العقبات التى يصادفها الشخص سواء كانت ناشئة عن معارضة اشخاص آخرين أو عن صعوبة فنية فى العمل الذى يقوم به الشخص . وهذا النوع من الارادة هو تعبير عن نزعة أو رغبة قوية عندما يكون النجاح الفورى مستحيلا ، وهو يوجد لدى من تتسم حياتهم بالنشاط والقوة ، ولا يصيبه الانحلال الا عندما تضعف قواهم الحيوية ، وهو ضرورى للنجاح فى الاعمال الصعبة ، وبدونه لا يكاد يتم أى عمل عظيم .

أما نوع الارادة الموجهة الى الداخل فليس ضروريا الا اذا كان هناك تضارب داخلى بين النزعات أو بين الرغبات ، والشخص ذو الطبيعة المتناسقة تناسقا تاما - وهو أمر يكاد يكون مستحيلا - لا حاجة به الى هذا النوع من الارادة . ففى كل الأشخاص تقوم نزعات لا تتفق والهدف الأساسى لكل منهم ، ويجب كبت هذه النزعات اذا أريد ألا تصبح حياتهم فى مجموعها فاشلة ، ولكن هذا أقل حدوثا فى الأشخاص الذين تكون نزعاتهم الأساسية أقوى ، كما أنه أقل حدوثا فى المجتمع الذى يهدف الى الحرية ، منه فى مجتمع مثل مجتمعنا المليء بالتضارب المصطنع الناشئ عن نظم عفى عليها الدهر ، وعن رأى عام مستبد . ان القدرة على استئعمال الارادة الداخلية ، حينما تتاح الفرصة ، لابد أن يحتاج اليها دائما أولئك الذين يريدون أن تتضمن حياتهم هدفا أساسيا ، الا أن الحاجة اليها تقل ، وتصبح فى ذاتها أقل أهمية ، فى ظل نظم أفضل من النظم الحالية . وهذه النتيجة مرغوب فيها جدا ، لأن الارادة ، عندما تكبت نزعات لا يكون ضررها الا عارضا ، تضيع قوة كان أجدى على الانسان أن يوجهها للتعلم على العقبات الخارجية ، واذا كانت النزعات المكبوتة قوية وجدية فان قوى

حيوية موجودة تضيع هباء • وليس منتظرا أن تظل الحياة المليئة بنواع الكبت حياة نشطة ، بل لا بد أن تصبح قلقة خالية من الحماسة • وتموت النزعة في الغالب اذا ظلت تكبت باستمرار ، واذا لم تمت فقد تعمل في الخفاء على صورة أسوأ بكثير من تلك التي تكبت • ولهذه الأسباب ينبغي أن نتجنب بقدر الامكان استعمال الارادة الداخلية ، وينبغي أن يكون التناسق في التصرفات نتيجة لتناسق النزعات لا لتسليط الارادة على النزعة •

ويجب الا يتطلب توحيد الحياة كبت الرغبات العارضة التي ترفه عن الانسان ، بل على العكس من ذلك ينبغي العمل على تيسير الجمع بين الهدف الأساسى فى الحياة وكل أنواع الترفيه التي لا تكون ضارة بطبيعتها • فأمثال تلك الأمور التي من قبيل الادمان على شرب الخمر وتعاطى المخدرات ، والرياضة القاسية ، والتلذذ بايلام الغير ، جميعها ضارة فى ذاتها ، ولكن معظم ألوان الترفيه التي يتمتع بها الرجل المتمدين عادة ، تكون اما غير ضارة مطلقا ، واما أن يكون ضررها عارضا لسبب من الأسباب التي يمكن تجنبها فى مجتمع أفضل • وليس المطلوب هو أن يكون المرء متقشفا أو متطهرا غالبا فى الطهر ، ولكن المطلوب هو أن تكون لديه القدرة على توجيه نزعاته ورغباته نحو أهداف انشائية عظيمة • وعندما تكون الرغبات والنزعات التي من هذا النوع نشيطة ، فانها تحمل معها ، من ذاتها ، كل ما يجعل الحياة طيبة •

وعلى الرغم من أنه يجب أن يكون للترفيه والمخاطرة نصيبهما فى حياة الانسان ، فانه يستحيل خلق حياة فاضلة اذا كان هذا الترفيه وتلك المخاطرة هما الهدف الأساسى لهذه الحياة ، إذ أن « الذاتية » ، أو عادة توجيه الفكر والرغبات نحو حالاتنا العقلية نفسها بدلا من توجيهها نحو موضوع خارج عن أنفسنا ، تنتهى بنا الى أن تصبح حياتنا تافهة قاصرة عن التقدم • والشخص الذى يجعل الترفيه غايته من الحياة ، لا يلبث أن يفقد بالتدريج اهتمامه بالأشياء التي تعود أن يستمد منها السرور ، لأنه لا يقدرها لذاتها ، ولكن لما تثيره فى نفسه من احساسات • وعندما تفقد هذه الأشياء أهميتها بالنسبة له يعتريه السأم ، ويبحث عن مثيرات أخرى لا

تلبث بدورها أن تفقد أهميتها فى نفسه . والترفيه يتألف من مجموعات من اللحظات التى تمر وليس بينها عنصر استمرار أساسى يربطها ، أما الهدف الذى يجعل من الحياة وحدة فهو يتطلب بعض النشاط الطويل المدى ، وهو أقرب الى بناء تمثال ضخم منه الى بناء قصور على الرمال كما يفعل الأطفال .

« وللذاتية » صور أخرى ، فضلا عن البحث عن الترفيه ، فكثير من الناس عندما يقعون فى الحب تهمهم احساساتهم الشخصية أكثر مما يهمهم الشخص الذى يحبون ، ومثل هذا الحب لا يؤدي الى أى اتحاد حقيقى ، بل يترك عوامل التفرقة قائمة على حالها . وحالما تخبو العاطفة فان العلاقة تكون قد استنفدت أغراضها ، ولا يعود ثمة من دافع لاستمرارها . وقد عملت العقيدة البروتستانتية من ناحية ، وقواعد الفضيلة من ناحية أخرى ، على زيادة ضرر « الذاتية » اذ وجهتا اهتمام الناس نحو الخطيئة والحالة الروحية بدلا من توجيهه نحو العالم الخارجى وعلاقتنا به .

وليس من بين هذه الصور من « الذاتية » ما يحول دون أن تصبح حياة الشخص تافهة ومطوية . ان الحياة التى تصدر عن نزعات قوية سائدة موجهة نحو أهداف موضوعية هى وحدها التى تستطيع أن تكون وحدة كاملة راضية ، أو أن تتحد اتحادا شديدا مع حياة الآخرين .

ان الجرى وراء اللهو ، مثله فى ذلك مثل السعى وراء الفضيلة ، كلاهما يعانيان من « الذاتية » . والأب يفورية والرواقية تعانيان منها بنفس الطريقة ، ومارك أوريلْيوس اذ يسن القوانين الفاضلة حتى يبدو فاضلا ، ليس فى الواقع شخصا ترتاح اليه النفس . والذاتية نتيجة طبيعية لحياة يزيد فيها جانب التأمل عن جانب العمل زيادة كبيرة ، ويبدو أن الأشياء الخارجية تصبح مجرد أفكار اذ اقصر الانسان على تذكرها ، أو على الرغبة فيها ، دون أن يتمرس بها . ان ماهيتها الذاتية تصبح أقل أهمية لدينا من الاثر الذى تتركه فى عقولنا . ومثل هذه النتيجة كثيرا ما يكون مصدرها تقدم المدنية ، لأن تقدم المدنية يقلل باستمرار من الحاجة الى العمل النشيط ، ويعطى فرصة أوسع للتأمل . ولكن التأمل لا ينشأ عنه مثل هذه النتيجة السيئة ، اذا

كان تفكيراً عاملاً نشيطاً موجهاً نحو تحقيق هدف ما ، والتأمل السلبي هو وحده الذى يؤدى الى « الذاتية » . ان المطلوب هو المحافظة على الاتحاد الوثيق بين التأمل من جهة ، والنزعات والرغبات من جهة أخرى ، بحيث يصبح دائماً هو نفسه نشاطاً ذا هدف موضوعى ، والا قام بين التأمل والنزعة عداً تكون نتيجته خسارة لكليهما .

ولكى نجعل حياة المتوسطين من الناس رجالاً ونساءً أقل تفككاً وفرقة ، ولكى نتيح فرصة أوسع لتحقيق النزعات الانشائية ، فلا يكفي أن نكون على علم بالأهداف التى نريد الوصول اليها ، أو أن نتكلم عن محاسن الرغبات التى نود تحقيقها . بل من الضروري أن نفهم أثر النظم والمعتقدات فى حياة النزعة ، وأن نكشف الطرق المثلى لتحسين هذا الأثر بتغيير النظم . وعندما يتم هذا العمل العقلى ينبغى أن نعمل على ربطه بقوة سياسية فعالة ، والا كان تفكيرنا عقيماً . والقوة السياسية الوحيدة الفعالة التى يمكن أن تساعد فى احداث التغييرات المطلوبة هى « العمل » . والتغييرات المرغوب فيها هى من ذلك النوع الذى يتوقع أن يرحب بها « العمل » . وبخاصة فى الأوقات العصبية التى تعقب الحرب . ومن المؤكد أن التبرم سوف يسود بين العمال فى جميع أنحاء أوروبا بعد الحرب ، كما أنه من المؤكد أيضاً أن تتكون قوة سياسية تغدو وسيلة لاحداث تغيير عظيم شامل .

والعالم المتمدين مفتقر الى تغيير أساسى اذ أردنا أن نجنبه الانهيار : تغيير فى النظام الاقتصادى وفى فلسفة الحياة . وأولئك الذين يشعرون بان الحاجة ماسة الى هذا التغيير ينبغى الا يقعدهم اليأس فيظلوا مكتوفى الأيدي . وبوسعنا أن نكتشف نوع التغيير المطلوب وأن نبشر به بين الناس - ذلك النوع من التغيير الذى يحافظ على كل ما هو ايجابى فى المعتقدات الحيوية السائدة فى عصرنا ، ونحن اذا استأصلنا ما هو سلبي تافه يتبقى لدينا نسق موحد يستطيع أن يضم كل العناصر غير الرجعية البحتة . وعندما يتضح لنا نوع التغيير المطلوب ، يصبح من الممكن بحث عناصره بتفصيل أوفى . الا أنه لا فائدة من الجرى وراء التفاصيل قبل أن تضع الحرب أوزارها مادمننا لا نعرف صورة العالم الذى سوف يتخلف عن

هذه الحرب • والأمر الوحيد الذى يبدو مؤكدا هو أن العالم الجديد الذى سيأتى بعدها سيكون فى حاجة الى قدر كبير من الآراء الجديدة ، وذلك لأن آراء السلف التقليدية لن تكون لها قيمة تذكر • وواضح أن أكثر تصرفات الناس أهمية لا تصدر عن الدوافع التى تؤكد لنا الفلاسفات السياسية التقليدية أنها تصدر عنها • فالنزعات التى أدت الى الحرب وعاونت على استمرارها تأتى من مصدر أشد غورا مما تصدر عنه معظم المناقشات السياسية • كما أن معارضة الحرب ، لدى القلة التى عارضتها ، انما تنبعث من نفس هذه الأعماق • والنظرية السياسية التى تستطيع أن تصمد فى أوقات الشدة هى تلك التى تحسب حساب النزعات التى توجد وراء التفكير الظاهرى ، وأن تجتذب هذه النزعات وتعمل على جعلها نزعات منتجة بدلا من أن تكون نزعات مدمرة •

ان للنظم الاقتصادية أثرا بعيدا فى الرقى بالحياة أو تدميرها • والنظام الصناعى الحالى هو أكثر الأنظمة التى ظهرت فى الوجود تدميرا للحياة ، باستثناء نظام الرق • ولا سبيل الى التخلص من الآلة والانتاج الكبير ، بل يجب الإبقاء عليهما فى أى نظام آخر يحل محل النظام الذى نعيش فى ظله • وخير ما ينبغى أن يتجه اليه الاصلاح المنشود هو على الأرجح نظام « الاتحاد الصناعى الديمقراطى » •

ولفلاسفات الحياة - اذا كانت واسعة الانتشار - تأثير بعيد المدى فى حيوية المجتمع • وأكثر الفلاسفات التى يقبل عليها الناس فى الوقت الحاضر هى تلك التى تقول بأن دخل الانسان هو أهم العوامل التى تؤثر فى سعادته ، وهذه الفلسفة - بغض النظر عن نقائصها الأخرى - فلسفة ضارة لأنها تحث الناس على استهداف غاية بدلا من تشجيع نزعات انشائية تتمثل فيها فردية كل شخص على حدة • كما أن الفلاسفات الأكثر تهديبا ، كتلك التى يفرسها التعليم العالى فى النفوس ، غالبا ما تحول الاهتمام الى الماضى بدلا من تحويله الى المستقبل ، والى السلوك المهذب بدلا من النشاط الايجابى • ولن يجد الناس فى مثل هذه الفلاسفات تلك القوة

التي تعينهم على سهولة حمل عبء التقاليد وعبء المعرفة التي تتزايد بلا انقطاع .

ان العالم فى حاجة الى فلسفة أو دين يعمل على تنمية الحياة . ولكننا اذا أردنا أن نساعد على نمو الحياة فيجب أن يكون لدينا شيء آخر نقدره غير الحياة نفسها . فان الكائن الحي الذي ليس له من هدف سوى الحياة نفسها . حيوان ليس فيه من القيم الانسانية الحقيقية شيء ، وحياتنا هذا هدفها لا تستطيع أن تحمى الناس بصفة مستديمة من الملل والشعور بأن كل شيء باطل . فلكي تكون الحياة انسانية بكل ما فى هذه الكلمة من معنى ، يجب أن نجعلها تهدف الى تحقيق غاية تبدو - بصورة ما - خارج نطاق الحياة البشرية ، غاية غير شخصية وفوق مستوى البشر ، مثل الله أو الحقيقة أو الجمال . وليست الحياة نفسها غاية لمن يعملون على تنمية الحياة خيرا مما يعمل لذلك غيرهم . فهم يهدفون الى ما يبدو أنه تجسد تدريجى ، الى خلق عنصر أبدى فى حياتنا البشرية ، لها سمة الخلود الذي يبدو لاختيلتنا كأنه لا يكون الا فى جنه لا كدح فيها ولا اخفاق ، جنة لا يعدو عليها الزمن المقترس الذي تصل مخالفه الى كل شيء . ان اتصالنا بهذا العالم الخالد - ولو كان عالما من صنع مخيلتنا - يمدنا بقوة وسلام وطيد لا تستطيع القضاء عليهما مرارة الكفاح والاختفاق السطحي اللذين يعرضان لنا فى حياتنا الموقرة . والتأمل السعيد فيما هو خالد هو ما يسميه سبينوزا ، محبتنا الله محبة ذهنية ، تلك المحبة التي هى مفتاح الحكمة لمن عرفوها ولو مرة واحدة .

ان ما يجب علينا أن نؤديه من عمل يختلف بالقياس الى كل منا وفق كفاياته ، وما يتهيأ له من فرص ، ولكن ما يجب علينا عمله ، أو ما يجب علينا تركه ، لا يمكن أن يتجلى لنا الا اذا كان فينا قدر من الحياة الروحية ، ونحن بايجاد رابطة بيننا وبين عالم الخلود ، وبتكريس حياتنا لاشاعة جانب من الروح الالهى فى هذا العالم المضطرب ، نستطيع أن نجعل من حياتنا أداة انشائية حتى فى هذا الوقت المضطرب وحتى فى هذا الحضم الجياش بألوان القسوة والنضال والكراهية التي تنتابنا من كل جانب . ان جعل

حياة الفرد حياة انشائية فى مجتمع يقوم على الاقتناء ، أصعب من جعلها انشائية فى المجتمع الذى تستطيع الجهود البشرية أن تقيمه فى المستقبل . ولا بد من أن يعانى أولئك الذين كتب عليهم أن ينهضوا بتجديد العالم الأمريين من الوحشة والمعارضة والفقر وقذح القادحين . ولهذا يجب أن تكون لديهم القدرة على الحياة التى قوامها الصدق والمحبة ، التى يحدوهم فيها الأمل الذى لا يقهر ، كما يجب أن يكونوا أمناء حكماء لا يهابون شيئا وأن يحدوهم غرض واحد لا يتغير . ان جماعة من الرجال والنساء هذه صفاتهم سينتصرون ولا بد ، وسينتصرون أول الامر على الصعوبات وألوان الحيرة التى تكون فى حياة كل فرد منهم . ثم ينتصرون بعد وقت قد يكون طويلا جدا ، على من حولهم . فالحكمة والأمل هما الشيطان اللذان يحتاج اليهما العالم ، وعلى الرغم من أن العالم يقف الآن فى سبيلهما ، الا انه سيقدرهما قدرهما آخر الامر .

فعندما اجتاح البرابرة روما ونهبوها سماها القديس اوجستين « مدينة الله واستعاض بالامل الروحي عن الحقيقة المادية التى أصابها التدمير . ثم عاش الأمل ، وظل مصدرا للحياة خلال القرون التى تلت اوجستين ، بينما انحدرت روما فاصبحت قرية من العشش والزرائب . ونحن أيضا فى حاجة الى أمل جديد لتبنى بتفكيرنا عالما أفضل من ذلك العالم الذى يقود نفسه الى الدمار .

والمجهود المطلوب منا بذله فى هذه الظروف السيئة أكبر مما لو كانت الظروف عادية ، ولن ينقذ الأجيال القادمة من الموت الذى أصاب جيلنا هذا الذى نعرفه ونحبه الا شعلة علوية من الفكر والروح .

وقد كان من حسن حظي أن اتصلت بصفتي مدرسا بعدد من الشباب من مختلف الجنسيات ، شبان فيهم الأمل وفيهم الطاقة الانشائية اللازمة لتحقيق جزء على الأقل من الجمال الذى يتردد صداه فى نفوسهم ، والذى هم به يعيشون ، فجرفهم تيار الحرب ، وأصبح بعضهم فى هذا الجانب ، وأصبح بعضهم فى الجانب الآخر ، وبعضهم لا يزال فى ميدان القتال ، وبعضهم قد

قضى نحبه ، وأصبح بعضهم عاجزا مدى الحياة . ومن أولئك الذين سيبقون على قيد الحياة بعد الحرب كثيرون ممن يخشى أن يكونوا قد فقدوا حياتهم الروحية ، وأن يكون قد خبا فيهم ذلك الأمل فتضيع هذه الطاقة هباء ، وتصبح أيامهم الباقية في هذه الحياة رحلة مرهقة الى القبر . وتلقاء هذه المأساة كلها نرى عددا ليس بالقليل ممن يقومون بمهمة التعليم وكأنهم لا يحسون بها .

فهم يشبتون بمنطقهم القاسى الذى لا يرحم أن هؤلاء الشبان قد ضحى بهم تضحية لم يكن منها بد فى سبيل بعض الغايات العامة الباردة يقولون ذلك دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة البحث ، ثم لا يلبثون أن ينعموا ببرد الراحة بعد انفعالة طارئة . وأمثال هؤلاء قد ماتت فيهم الحياة الروحية ولو أنها كانت حية لاندفعت للقاء أرواح أولئك الشبان يحدها حب مكين كحب الأب والأم ، غير شاعرة بأن نمة ما يفصل نفوسهم من نفوسهم ، مؤمنين بأن مأساة هؤلاء الشبان هى مأساتهم ، ولا ترفع صوت يصيح « كلا ، ان هذا ليس حقا ، انه ليس عدلا ، ان هذه القضية لا يمكن أن تكون قضية مقدسة تلك التى تخبو فيها زهرة الشباب وتدمر . اننا نحن الكبار الذين أجرمنا ، فنحن الذين أرسلنا هذا الشباب الى ميدان القتال بسبب شهواتنا الخبيثة ، وبسبب مواتنا الروحي ، واخفاقنا فى أن نعيش كرماء مع الناس ، نعيش يحدونا دفاء قلوبنا ، وبهدى من ايحاء أرواحنا الذى لا ينضب . فلننج بأنفسنا من هذا المصير ، لاننا نحن الأموات لا هؤلاء الشبان الذين قضوا نحبهم بسبب خوفنا نحن من الحياة . ان أشباحهم أكثر منا حياة ، وهى تصمنا فى أعين الأجيال القادمة كلها بوصمة الخزى والعار . فمن أطيافهم لا بد أن تنبتق الحياة ، ونحن الذين ينبغى أن تبت أطيافهم الحياة فينا » .

فهرس

صفحة

٥	مقدمة الترجمة
١٣	تقديم
١٥	(١) أساس النمو
٣٩	(٢) الدولة
٦٣	(٣) الحرب بوصفها نظاما
٨٩	(٤) الملكية
١١١	(٥) التربية
١٣٦	(٦) الزواج ومشكلة السكان
١٥٥	(٧) الدين والمذاهب الدينية
١٧٥	(٨) الذي نستطيع عمله

الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى

الإشراف الفنى : حسن كامل

تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة

برتراند رسل نحو عالم أفضل

ليس فى العالم كله مَنْ ينكر قيمة آراء رسل الإصلاحية
فى كل فرع من فروع الحياة ، ولا سيما فيما يمس الشئون
السياسية ، أو شئون التعليم ، أو الإصلاح الاجتماعى فى
جميع نواحيه .

لقد انتشر هذا الكتاب فى العالم أجمع ، وكانت الآراء
التي جاءت فيه قد لقيت العناية التي هى جديرة بها من
ساسة العالم ومفكره أجمعين .