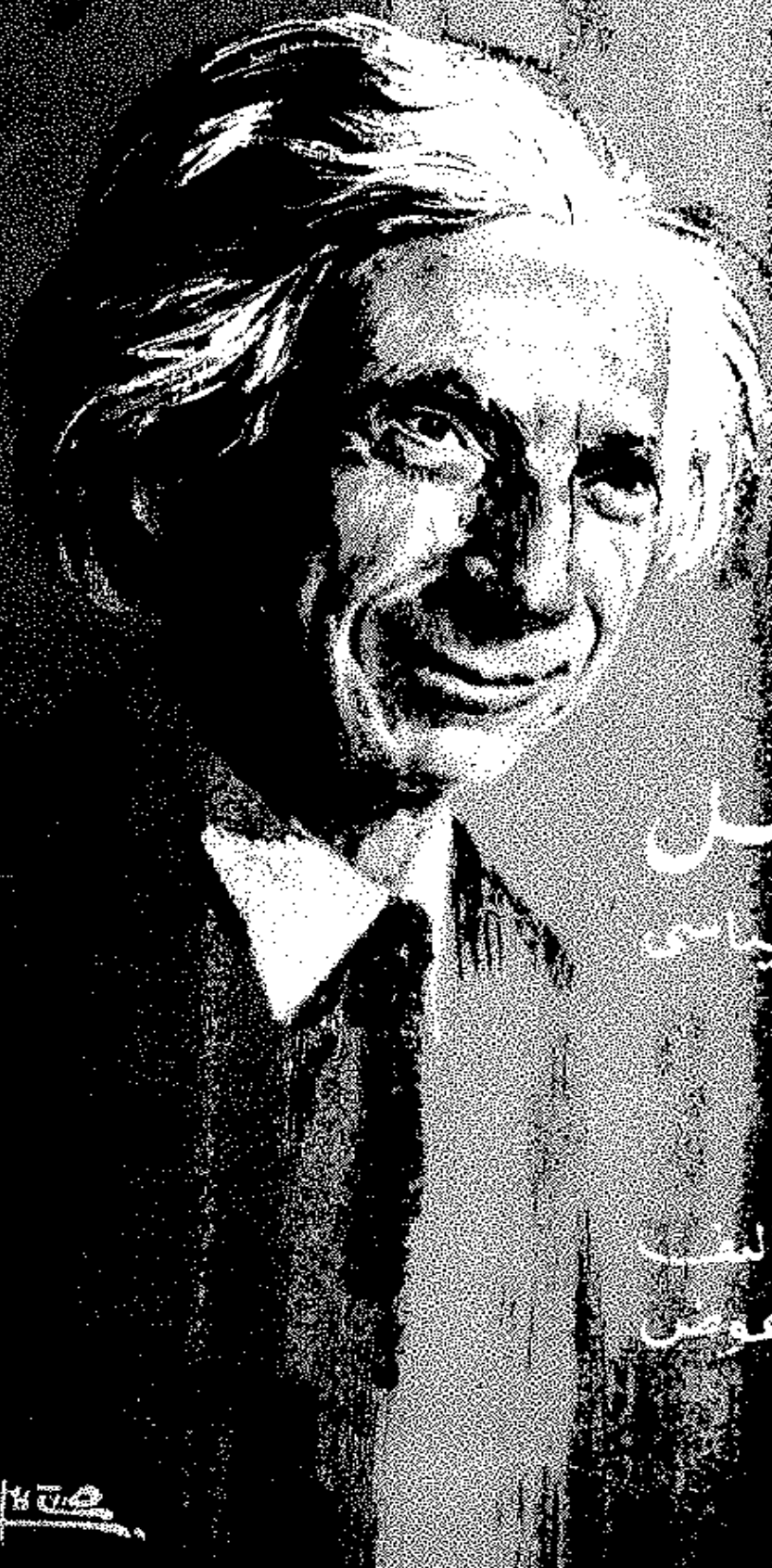

مذاهب وشخصيات

برتراند راسل
المفكر السياسي

تأليف
رمسيس عوض

دار النشر

مذاهب و شخصیات

برتراند رسل المفكر السياسى

تأليف:
رئيس عرض

الاحسان

الى اخى فى العمل والصبر والجهاد
... الى ذكرى انور العناوى ...

رئيس عوش

القاهرة ١٩٦٦

مقدمة

عندما أنظر الى عالم الذات الممزقة المتقسمة على نفسها ، والى مأساة العالم الخارجي الاهوج المضطرب ، يصيبني كثير من اليأس ، وقليل من الرجاء . ولكن حين أقرأ برتراند رسل يداخطني قليل من اليأس وكثير من الرجاء ، وفي هذه الفترة الحرجة من تاريخ الانسان ، نجد ان أهمية برتراند رسل قد تجاوزت كونه عالما رياضيا عملاقا أو اماما من أئمة الفلسفة المحدثين ، فقد غدا بفضل دفاعه المجيد عن قضايا السلام رمزا وأملا للبشرية . ومن ثم كان العزاء والسلوان في قراءته . وانا لا أشك للحظة واحدة ان الله قد أودع في قلب هذا الرجل الهزيل الضامر ضمير الانسانية ، وعهد اليه بمهمة الحفاظ الشاقة على أجهزة الحضارة القائمة .

ان الانسانية كما يقول جوليان هكسلي لا تزال تجر أقدامها في الوحل البيولوجي الذي تفرضه علينا طبيعة الحياة على الارض . ولكننا بالإضافة الى هذا الوحل البيولوجي ، قد خلقنا بأيدينا أوحالا أخرى نتمرغ فيها : خلقنا أوحال المظالم الاقتصادية وأوحال الطغيان السياسي ، وأوحال الاوضاع الاجتماعية العفنة . واذا كنا في الماضي قد عشنا أسيرى الوحل البيولوجي الذي تفرضه طبيعة الحياة علينا ، والوحل الذي يفرضه الانسان على نفسه ، فليس هناك ما يدعو الانسان لتلطيف نفسه بالأوحال أكثر مما فعل . والامل يحدونا أن يصبح الانسان سيد موقفه ومقرر مصيره .

وبرتراند رسل رمز وامل ، فهو يمثل سعى روح الانسسان كي تنطلق وتخلق فوق روايي من الامل المشرق والرجاء البسام ، كما يمثل الرغبة في التحرر من سجن المخاوف والضغائن والظلمات القابعة في أعماق الانسان ان مشاعري تهتز من الأعماق عندما أسمعته يقول في دفاعه عن السلام :

ء وبالتخلص من الخوف ، ستتطلق طاقات جديدة وتحلق روح الانسان عالية . وتصبح قادرة على الخلق والابداع والتجديد ، وستبدد المخاوف القديمة السوداء التي تقبع في أعماق أذهان الناس ، وحين يقول : « واني لأرى عندما أسرح بخيالي عالما من المجد والفرح ، عالما تنطلق فيه العقول ، ولا تكتنف فيه الظلمات أمل الانسان ، عالما يبطل فيه دمغ النبيل ووصمه بأنه خيانة لهذا الغرض الحسيس أو ذاك الهدف الدنيء » .

ان صوت برتراند راسل يجلب في السماء : لا بد للعقل أن يسود ، ولا بد للحكمة أن تنتصر ، ولا بد للتسامح أن يندك معاقل التعصب ، ولا بد لحمامة السلام أن ترفرف على وجه الارض . ولكن هذا الصوت لن يضيع في البرية أبدا . فللسلام أصدقاء مخلصون في الغرب والشرق على حد سواء . والشعوب تريد أن تبني وتعمر ، لا ان تدمر وتخرّب . كما ان هناك كتلة بأسرها في الوقت الراهن - واعنى بها كتلة الحيات - قد أخذت على عاتقها تبني شعارات السلام والتبشير بها في المحافل الدولية مها جابهت من صعاب ، ومهما كلفها دفاعها عن السلام من جهد ومشقة .

ولد برتراند راسل عام ١٨٧٢ . وبالأمس القريب احتفل العالم ببلوغه التسعين من عمره .

ولقد لقي راسل من أجل دعوته الى السلام الكثير من ألوان العنت والحسف والاضطهاد . فعندما دعا ابان الحرب العالمية الاولى الى انتهاء الحرب بأى ثمن ، ثارت ثائرة المانقين عليه واتهموه بأبشع التهم . اتهموه بأنه خائن لانجلترا وعميل لعدوتها ألمانيا . وطردته كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج من استاذيته للرياضيات ، وتعرض لاعتداء الغوغاء عليه حتى سال دمه الطهور ، وكادت روحه أن تفيض . ثم كللت السلطات الانجليزية نفسها بأكليل العار فأودعته غياهب السجن لبضعة شهور تماما كما فعلت به منذ عهد قريب . ففي الامس غير البعيد لم ترحم الرجعية الانجليزية شيوخه فزجت به في السجن هو وزوجته مدى سبعة أيام حتى يستغفر ويتوب . ولكن ادارة الامن الانجليزية بكل ما لديها من وسائل القسر والارغام وققت مكتوفة الايدي ، ذليلة وشائعة أمام الهيكل الفاني المدعو برتراند راسل . والحقيقة ان سكوتلانديارد أرادت تزييف ضمير الانسان فأصابها الاخفاق ، وجنت شوكة القضيحة والحزى والعار .

يجدر بنا والعالم الشريف يحتفل بعيد ميلاد برتراند رسل
التسعين أن نلم بطرف من سيرته وشيء من فلسفته .

نشأ رسل في أسرة ارسقراطية عريقة يرجع تاريخها الى القرن
السادس عشر . وكانت أسرته تتوارث في غير انقطاع الجاه والسلطان .
والنفوذ السياسي . فجدنه الفورد جون رسل مثلا تولى رئاسة الوزارة
مرتين في عهد الملكة فيكتوريا واليه يرجع الفضل في اصدار قانون
الاصلاح المشهور عام ١٨٣٢ الذي حقق لانجلترا قدرا عظيما من
الديمقراطية لم تكن تحلم به . وكان أفراد عائلته رسل أعضاء مرموقين
في حزب الويجز المعروف بعدائه الشديد لحزب « التوريز » وكان طابع
حزب « الويجز » الذي تطور فيما بعد الحزب الى حزب الاحرار شدة
الايان بالافكار الديمقراطية الليبرالية المتحررة . أما حزب التوريز الذي
أصبح فيما بعد حزب المحافظين فقد كان موغلا في المحافظة والرجعية .
ولا شك أن نشأة برتراند رسل في هذا الجو الليبرالي الحر قد ساعدته على
تحرير أفكاره وجهازه النفسى منذ حداثته من ربة المحافظة السياسية .
لكي ندرك مبلغ اثر جو العائلة الليبرالي عليه يكفيننا أن نشير الى ماكتبه
الفيلسوف في كتاب له بعنوان « صور من الذاكرة ومقالات أخرى » :
« لقد تعلمت نوعا من الايمان النظرى بالمدنب الجمهورى الذى لا يرى
عضاضة فى السماح لملك يتولى الحكم مادام انه موظف فى خدمة الشعب
يتعرض للطرد اذا ثبتت عدم صلاحيته . وقد كان من عادة جدى الذى
لم يكن يحمل الاحترام للأشخاص بل يحترم ما يمثلونه من قيم وأفكار
أن يشرح وجهة النظر هذه الى الملكة فيكتوريا التى لم تكن تعطف عطفًا
تاما عليها » .

لا غرو اذن اذا رأينا برتراند رسل سليل النبلاء يناصب طبقتة
الارستقراطية العداء ويسخر فى كتاباته من كسلها ، فهو يقول عنها انها
مسئولة من الناحية التاريخية عن تثبيت فكرة قداسة العمل اليدوى فى
أذهان الفقراء حتى يكلوا ويكدحوا ويقدموا ثمار جهدهم قربانا على مذبح
الشرف الزائف والتضحية السخيفة لهذه الطبقة المترفة تنعم وتستأثر به .
هاجم رسل امتيازات هذه الطبقة الموروثة التى لا تتشى مع مقتضيات
العصر الحديث . وعاش آراءه فتبذ ألقابه الارستقراطية الموروثة وفضل
لنفسه اسم برتراند رسل مجردا من الألقاب . فلا غرابة اذن اذا رأينا
يفخر بأنه لا يعيش عائلة على أحد كما يفعل نظراؤه من المنتمين الى هذه
الطبقة ، فهو على حد قوله يكسب قوته بعرق جبينه (عن طريق القاء

المحاضرات وتأليف الكتب وما أكثرها) . ورسلي في تصرفه هذا قريب الشبه بالسفسطائيين عندما كانت السفسطائية فلسفة لها وزنها واعتبارها ، لا مضفة تلوكها الالسن ، وقبل أن يدب اليها العفن فيصبح اسمها مقرونا بالمهاترات الفكرية والاسفاف في الجدل السقيم . فرسل كالسفسطائي الاغريقي المتجول . يجوب الآفاق معلما لقاء أجر يتقاضاه . وقد باشر برتراند رسل التدريس في جامعة يكين في الصين كما باشره في أمهات الجامعات الامريكية . هذا طرف من سيرة رسل الارستقراطي المتمرد .

لكي نفهم طبيعة رسل المتمردة علينا أن نتتبع جنود تمرده في يفاعته . ومن الغريب ان أسرته المتحررة من الناحية السياسية كانت شديدة المحافظة في مجال الاخلاق كما كانت شديدة الاستمساك بالتقاليد الدينية . وكانت الاسرة تتبع أسلوبا صارما في التربية فهي تؤمن بالنظف والنظام الاسبرطي الدقيق . وشعر الغلام بأنه يخنق في هذا الجو الخائق المتزمت ، وانتابته تماسة لا حد لها . انظر اليه وهو يكابد غصص الالم حين يكتب عن هذا النظام التربوي قائلا : « كانت الفضيلة عن الشيء الوحيد الذي تعلق الاهمية عليه ، الفضيلة على حساب العقل والصحة والسعادة وكل مصلحة دنيوية » والذي لا شك فيه ان ثورته في وجه التقاليد وقواعد الاخلاق السائدة في المجتمع الفيكتوري ترجع الى اشمزازه وسخطه على أخلاقيات المجتمع الفيكتوري الصارمة القاسية التي شب فيها . وعندما التحق برتراند رسل بجامعة كامبريدج غمرته سعادة لا توصف لان دخول الجامعة وفر له سبل الفرار من جو البيت الصارم القائم السقيم . وبعد تخرجه في الجامعة التي درس فيها الرياضة أرادت له العائلة أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي . وأغرته على ذلك بشسني الطرق . ولكنه رفض وأصر على دراسة الفلسفة التي كانت الاسرة تنظر اليها باحتقار شديد . ولم يقتصر تمرده على علاقته بأسرته بل امتد فيما بعد حتى شمل الكثير من التقاليد الفكرية المألوفة في المجتمع الفيكتوري .

ويحق لنا أن نتساءل عز الجنود الفكرية التي استمد منها رسل تمرده كفيلسوف . صحيح ان رسل قد خرج على الكثير من التقاليد الفكرية المألوفة . ولكن من الخطأ أن نظن ان الخروج على قواعد الفكر المألوفة ظاهرة جديدة في حياة الفكر الانساني عامة وحياة الفكر الانجليزي بوجه خاص . فعلى الرغم من ان المحافظة هي اللون الغالب الذي يتميز به المجتمع الانجليزي الا ان هذا المجتمع يتعرض لهزات فكرية عنيفة من أن

لآخر - ولعل أجل هذه الهزات التي تعرض لها المجتمع الانجليزي المحافظ كانت في مطلع القرن التاسع عشر ، قرن الثورة الصناعية واستحداث الآلة وتطويرها . ولا يذنب عن بال أحد ان الثورة الصناعية أتر من آثار العلم كما ان العلم نفسه هو الابن البكر للعقل البشري . ففي أوائل القرن الماضي بشر بنيتام (١٧٤٨ - ١٨٣٢) بالعلم وبالعلم وحده ، وبتسليط أضواء العقل على شتى الظواهر واخصاص أوجه النشاط الانساني المختلفة لأحكام المنطق . وقد بلغ الامر ببنتام انه استبعد للمشاعر والعواطف الانسانية ومن بينها العقائد الدينية والشعر لان هذه الاشياء في نظره لا تصمد أمام معاول العقل ، ولانها تتيخر أمام التحليل المنطقي والبحث العلمي . وآمن جيمس استيوارت ميل (١٧٧٣ - ١٨٣٦) بمذهب بنتام وروج له في كتاباته كما انه قام بتربية ابنه الفيلسوف المعروف جون استيوارت ميل (١٨٠٦ - ١٨٧٣) في أحضان هذا المذهب العلمي البحت ولكن الابن تمرد على مذهب العقل الصرف وأحسن بجدبه فقلد أحسن أن بقلبه فراغاً لم ينجح العقل الصرف أو العلم الخالص في ملته . ولذلك استهواه الشعر وجنح الى العسائفة والخيال ووجد في رائد من رواد الرومانسية الانجليزية وهو ورد ثورث ضالته للمنشودة . وهكذا احتفظ جون ستيوارت ميل بجوهر المذهب العقلي بعد أن لطفه بالشعر والعاطفة والخيال .

ولا بد لنا أن نقف على حقيقتين هامتين بشأن ازدهار هذا المذهب العقلي المادى في القرن التاسع عشر :

- ١ - ان ظهور هذا المذهب مقرون بالديمقراطية وبالحرية في الفكر والتشريع أي انه مقترن بما يسمى بالديمقراطية الليبرالية .
- ٢ - ان الشك لم يتطرق الى فلاسفة هذا المذهب في قدرة العلم على النهوض بالانسانية بل وعلى حل كل المشاكل التي تعرض للانسان فالقرن التاسع عشر في مجسوعه قرن نماء وتمدد اقتصادى وهو قرن مستقر يستبشر خيراً بالعلم وبالمستقبل .

لا بد من ذكر هذا كله حتى نفهم أن للمذهب العلمى العقلي - وكذلك التقليد الديمقراطى الليبرالى - جذور عميقة في الفكر الانجليزي - بل لا بد أن نذكر أيضاً الفيلسوف الانجليزي جون لوك (١٦٣٢ - ١٧١٤) حتى نفهم كيف ان جذور مذهب رسل العقلي تمتد الى القرن الثامن عشر . ان فلسفة رسل امتداد طبيعى للقرن التاسع عشر ورد فعل ضده في وقت واحد . هي امتداد طبيعى من حيث ايمانه بجوهر الديمقراطية الليبرالية بأسلوب يتمشى مع مقتضيات القرن العشرين ، ومن حيث انه

يؤمن بالمدىب العقلى العلمى ولا ىرتضى بغير مقياس العقل والمنطق بديلا . وهو على هذا الاساس ىشمن حربا شاملة على المعتقدات الدينىة وىهاجم فكرة التصوف كما انه لا يؤمن بوجود اله وان كان لا يقطع بعدم وجوده (انظر مؤلفاته التالىة : « التصوف والمنطق » - « العلم والدين » - « لماذا لست مسىحيا » - « مقالات متشككة » ٠٠) . وىقسو رسل فى هجومه على التعاليم الدينىة الخاصة بالجنس وىرى انها تعاليم لا تتفق مع منطق العلم الحديث وىدافع رسل عن الحرية الجنسىة فى كىبه التربوىة (انظر « فى التربىة » - « التربىة والنظام الاجتماعى » - « الزواج والاخلاق » ٠٠ الخ) .

ورسل شديد الشك فى العواطف ، وهو دائب القول بانه لاسبىل الى الوصول الى الحقىة اذا استجاب الانسان لعواطفه بدلا من استجابته لعقله . وهو لا يؤمن بوجود حقىة مطلقة . وثقته الكبىرة فى علم الرىاضة ترجع الى اعتماد هذا العلم على أحكام العقل لا على اهواء الذات البشرىة وتوازئها . وهو ىرید أن ىطبق الاسلوب العلمى فى التفكير حتى على المنازعات فى مجالات السىاسة وذلك بمعالجة الخلافات السىاسىة تماما كما يعالج الانسان مسالة رىاضىة أى بالابتعاد عن الذات ، واخضاع هذه الخلافات لمنطق العقل . فهذا هو الضمان الوحىد للوصول الى الحقىة الموضوعىة التى ىمكن لانسان أن ىتوصل اليها . وهو دائب على القول بان النهج العلمى فى التفكير ىحمىنا من التعصب وضىق الافق ومن الشطط والتطرف والاضطهاد .

ورسل استمرار للقرن التاسع عشر فى اىمانه العمىق بالفرد والحرىة الفردىة . والذى يؤله فى عصرنا الحديث هو اختفاء الحرىة واختفاء الروح اللىبرالىة الدىمقراطىة الاصلىة الراسخة فى تربة القرن التاسع عشر . والوضع الاجتماعى الامثل فى نظره هو الذى ىسود فىه التنظيم كما تسود فىه سلطة القانون مع توفير أكبر قدر من السىادة الفردىة . وهو فى هذا الصدد ىتحدث باشمئزاز عن الدولة التى تؤمن بفلسفة معىنة وتسخر البىحث العلمى لتأىىد هذه الفلسفة ، وتعمد الى اضطهاد النتائج العلمىة التى تتعارض معها . وىنصّب هجوم رسل على الدول الشىوعىة والدول الفاشىة بالذات فقد كان العلماء الفاشىست مثلا ىزىفون الحقائق العلمىة لخدمة الفلسفة الفاشىة والسىاسة الفاشىة . فنادى علماء الاحياء الفاشىست بان هناك فرقا بىولوجىا بىن تركيب دم الرجل الاسسود ودم الرجل الابىض . ولم ىكن ستالىن خىرا من هتلر فى هذا الشأن فقد كان ىحارب

آراء مندبيل في علم الوراثة لان القوانين التي استخلصها مندبيل لاتستقيم مع الاطار العام للفلسفة التي تفرضها الشيوعية على المجتمع .

ولكن رسل في الوقت ذاته رد فعل ضد القرن التاسع عشر بقيمه الرجعية المناقفة وبتفاؤله المطلق بالعلم . وسبب ذلك انه يرى الاخطار الداهمة التي ينطوى عليها التقدم التكنولوجي الهائل الذي احرزها القرن العشرين . وهذا طبيعي ، فقد ذاق رسل مرارة حربين عظيمتين في مدى قصير . وفي نظره ان التقدم المادى والتكنولوجيا لا يكفي في عالمنا الحديث . فقد يكون مصدر شقاء شامل بدلا من أن يكون مصدرا للسعادة الشاملة . ويرى رسل ان الانسان الحديث يملك من وسائل القوة الشيء الكثير ولكنه لا يتصرف بالحكمة في قليل أو كثير . وتخوفه من الاسلحة العلمية ، واليأس الذي يصيبه من جراء هذا التخوف يشكلان خلافا جوهريا بين رسل كفيلسوف العقل في القرن العشرين وسائر فلاسفة العقل المتفائلين والمؤمنين بالعلم وحده في القرن الماضي . ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان رسل العالم الرياضى من أشد الناس تشككا في قدرة العلم على تخليص الانسان من ويلات الحياة ، فقد يكون العلم نفسه الويل الاكبر لها اذا لم يركز على حكمة وخلق ومبادئ انسانية .

ويرتراند رسل شديد التحمس لاقامة حكومة عالمية لها دستورها الذي تسير بمقتضاه . ويرى في هذه الحكومة العالمية اقرارا للسلام ، وحلا لحالة الفوضى الراهنة التي تسود عالمنا الممزق . واذا كان رسل قد استطاع أن يكتسب عطف العالم الحر الشريف في دفاعه عن السلام الا ان فلسفته العقلية تنفر الكثيرين منه لانها تجفف ينبوع العواطف وتقضى على حرارة الحياة بالمغالاة في استعمال المنطق ولأنها تركز على التشكك ان لم يكن على الالحاد ، فهو ينادى بنبذ كل الافكار التقليدية غير اليقينية التي لا ينهض الدليل العلمى على صحتها . وهو يظهر احتقاره للرأى المدافع عن الافكار التقليدية بأنها قد لا تستند الى دليل يقينى ولكنها تدخل العزاء والسلوى في قلب الانسان ، وتمنحه الطمأنينة . ان رسل يعترف ان اليقين مريح وان الشك يقض راحة البال ، ولكن الحقيقة في نظره أهم وأسمى من راحة بال الانسان ، ومن السلوى والعزاء . وهو يرحب بالقلق الذى يكابده المتشكك ، ويعتبره صفة حميدة وشجاعة أدبية كما أنه ينطوى على الصدق الفكرى والامانة العقلية .

والغريب في الامر أن برتراند رسل قد نجح نجاحا منقطع النظير من الناحية السياسية والفكرية في كسب عداوة الغالبية العظمى من

الناس ، وولاء الأقلية له . لقد نجح رسل في اكتساب مخطئ المعسكر الغربي والشرقي مما فالغرب المسيحي يفضسه لانه يدعو الى التشكك كما يفضسه لان الغرب استعماري في حين ان رسل يفضح الاستعمار ويسخر منه . والغرب يفضسه أيضا لان نظامه يقوم أساسا - مهما حاول تلطيفه - على الرأسمالية والاستغلال أما رسل فيناصب الرأسمالية العدا و يدعو للاشتراكية . ورغم هجوم رسل الشديد على ديكتاتورية الاتحساد السوفييتي فقد ظل العالم الغربي يندب الى وقت قريب للغاية على وصفه بالخنزير الشيوعي .

أما معسكر الشيوعية فيحمل لبرتراند رسل عداوة لا تقل عن عداوة الغرب له فهو يعتبره أجرا للبورجوازية الغربية . والسبب في بغض الشيوعيين له يرجع الى الحرب الشعواء التي يشنها على أجهزة الدولة الشيوعية القائمة على القسر والاضطهاد ، والى وصفه لها بضيق الأفق والتمصب الأعمى ، ومناهضة البحث العلمي المنطلق ، وبالإستبداد البروقراطي . والنظام الشيوعي يكره رسل أيضا لأنه يرفض الإيمان بأن الفرد لا يعدو أن يكون ترمسا في الآلة الاجتماعية الضخمة . هذه الكراهية المشبوبة له من جانب الغرب والشرق معا تجعل من العسير علينا تقييم فلسفته من الناحية الموضوعية كما تجعل من العسير تبين مركز هذه الفلسفة بين الأيدولوجيات الفكرية التي تستولى على تفكير الانسان الحديث . والذي لا شك فيه ان رسل يشكل إشكالا من ناحية صعوبة تقييمه . والشواهد على هذا كثيرة . فإذا قلنا ان رسل ملحد كنا صادقين وكاذبين في وقت واحد . صحيح ان رسل يكرس جانبا كبيرا للسخرية من الدين ورجالهم وصحيح انه لا يؤمن بوجود اله . ولكنه في نفس الوقت لا يقطع بعدم وجوده ، فهو يؤكد استحالة المعرفة اليقينية العلمية في هذا الشأن . وصحيح ان رسل يكتب كتابا بعنوان « لماذا لست مسيحيا ؟ » ولكنه يقول في موضع آخر في كتاب « أثر العلم على المجتمع » ان العالم الحديث بحاجة الى الحب المسيحي فهو السبيل الى تخليصه من ويلاته وشروره الراهنة . صحيح ان رسل يتشكك كما قلنا في وجود اله ولكنه في نفس الوقت يقول انه من الجائز أن يكون هناك اله وان كان هذا بعيد الاحتمال . واذا قلنا ان رسل مادي بمعنى انه لا يؤمن بغير العلم كنا صادقين وغير صادقين في آن واحد . فرغم انه يؤمن بالمنهج العلمي والعقل ايماننا لا حد له الا انه لا يكتفى بالنظرة المادية الى الاشياء ، وعندما هاجم رسل كارل ماركس في كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » قال بالحرف الواحد « اننى أومن بوجود معرفة الى جانب المعرفة

العلمية « وتمجيد رسل للعقل والعلم لا يعنيه عن اخطار العلم . وحدوده على أقل تقدير في الوقت الحاضر . انه يريد من العلم أن يتصرف بالتواضع ، لا أن يملأ الزهو ويستبد به الخيلاء كما يحدث في المسكر الشيوعي . وإذا قلنا ان آراء رسل في الجنس تهدف الى تدمير الاوضاع الجنسية التقليدية لأصيبتنا وجانبنا الصواب في نفس الوقت . ان هذا الرجل الذي اشتهر بدفاعه عن الحب الطليق ودعوته الى التحرر الجنسي من كافة القيود يقول في معرض حديثه عن نظام الزواج انه أحسن وأهم علاقة يمكن أن تنشأ بين اثنين من البشر . وهو شديد الحرص على أن يصبح نظام الزواج شيئاً أكثر جدية من «مجرد المتعة التي ينغمس فيها اثنان» . ان الزواج في نظره يكون بحكم انجاب الأطفال . جانباً من نسيج المجتمع الذي تشيع فيه الألفة ، وله أهميته التي تمتد حتى تجاوز مشاعر الزوجين الحالصة . وأخيراً إذا قلنا ان رسل يدافع عن السلام بأي ثمن وتحت أية ظروف صدقنا وكذبنا في وقت واحد . صدقنا لما نعرفه عن تاريخ كفاحه المجيد وتضحيته العظيمة من أجل السلام . وكذبنا لأن رسل يعترف بشرعية بعض الحروب فهو لا يحب مثلاً أن يرى أجهزة الحضارة تتقوض أمام جحافل البربرية والهمجية كما حدث مثلاً مع الدولة الرومانية .

ما الأمر إذن ؟ هل نحن أمام فيلسوف متناقض مع نفسه ؟ كلا ، بطبيعة الحال . فليس هناك من هو أكثر انسجاماً وتكاملاً في الفكر من برتراند رسل . السبب فيما يبدو تناقضاً هو أن بصيرته النفاذة تجمله يرى وجهي المسألة فهو أبعد ما يكون عن التفكير بأسلوب « هذا أبيض ، وذلك أسود » لأنه يرى البياض والسواد معاً في وقت واحد ، ويعمل جاهداً على استخلاص البياض من السواد حتى يتبين الإنسان الحق من الضلال .

أحب هنا أن أعرض لبعض الكتب التي أثرت على برتراند رسل في صدر شبابه وهو حدث يناهز الخامسة عشرة حتى بلغ الحادية والعشرين من عمره على وجه التقريب . والكتب لا تعنى شيئاً الآن بالنسبة لما كانت تعنيه في مطلع حياته . وما من شك في أن الدهشة البالغة ستصيبنا إذا علمنا أن رسل يعترف في كتابه « رسل يصحح عما في خلده » في غير مداراة أو موارد انه يتمنى في بعض الاحيان أن تندثر الكلمة المكتوبة من وجه الارض ، وأن تمارس الانسانية نعمة الجهل والأمية . ولا يعنى هذا بطبيعة الحال أن الفيلسوف الكبير يفضل ظلام الجهل على نور العلم .

فرسل كما سبق أن ذكرنا لا يؤمن بشيء، قدر إيمانه بقيمة العلم ، وقدرته
- إذا أتصف بالحكمة واتسم بالعقل - على تحرير الإنسان . ولكنه يأسى
عندما يرى الكلمة المكتوبة تفسخ في كثير من الأحوال لتزييف الحقائق
على الناس . إذا رأيناها ساخطة وحائقة في بعض الأحيان على الكلمة المكتوبة
فالسبب هي هذا يرجع لغصص الألام التي يكابدنها وهو يشاهد الكتب
تنفت السم الزعاف باسم الترياق ، والضلال تحت ستار الحق .

ولكن رسل في صندر شبابه لم يكن ينظر الى الكتب بهذه العين
المرتابة المتشككة . فقد كانت الكتب تمثل في شبابه الأمل الحار الدافق .
الأمل في الوصول الى الحقيقة ، والأمل في الخلاص من جحيم البيت الذي
لا يطاق . ولهذا كان رسل الغلام ينكب على قسرة الكتب ، ويجد فيها
السلوى والمزاء اللذين ينسيانه تزمت عائلته الموغلة في المحافظة الفكرية ،
وضيق أفقها الذي لا يوصف . أحب رسل في شبابه الكلمة المكتوبة لأنها
كانت تمثل له سبيل الخلاص . فقد كان يجد فيها صدى لأفكاره المتمردة
وتعبيرا صادقا وجميلا عن أحاسيسه المكبوتة التي لم يكن يجزؤ على الجهر
بها خوفا من النقد اللاذع يلقاه من أهل بيته الذين كانوا ينظرون اليه
عندما يعبر عن رأى لا يتماشى مع أسلوبهم في التفكير على أنه مجنون أو
شاذ . وقد ردت اليه الكتب الكثير من الثقة بالنفس فيما يعن له من أفكار،
كما ساعدته على الاحتفاظ باستقلاله الفكري ، والاحتفاظ بجنوة تمرده
مستمرة في وجه التزمت وضيق الأفق المحيطين به . ففي الكتب عبر أناس
يشهد لهم العسالم بأسره بالعظمة والمجد والعمق ، عن شوارد خاطره
وكوامن فكره ، فشجعه هذا على المضي في التفكير المنطلق الحر الجريء في
ثبات وثقة ، ومن غير وجل أو خوف .

وكان طبيعيا أن يجد رسل سيد متمردى هذا القرن ، في الشاعر
الانجليزى شلى ، سيد متمردى القرن الماضى ضالته المنشودة . على الرغم
من أن شيلي لم يكن ضمن البرنامج التعامى الذي حددته له عائلته التي
كانت تشرف على قراءاته وتوجيهها .

وتصادف أن مد رسل يده ليخرج كتاب المختارات الشعرية من على
الرف ، فوقعت عيناه على قصيدة شلى المعروفة ، بعنوان « الاستور أو روح
الوحدة » وعندما انتهى من قراءتها ، أعسأد قراءتها مرة بل مرات ، وهو
مشنوه مبهور فقد وجد في القصيدة جمالا في التعبير لا يعادله الا جمال
الفكر .

كان رسل في شبابه يبحث عن الجمال في الشعر وفي الطبيعة كما كان يبحث عن أمل حي لصير الانسان . ولكن أهم من هذا وذلك أن الرغبة في فهم العالم كانت تستبد به وهذا هو مادعاه في حداثته الى الايمان بالعلم والرياضة بالذات كسبيل الى فهم هذا العالم . ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن رسل كان مفتونا بشلي لشعره الفناثي في بادئ الامر وقد حان دور افتتانه بشلي كمتنرد سياسي فيما بعد . وبلغ اعجاب رسل بشلي الى الحد الذي جعله يحفظ في يفاعته غالية قصائد شلي القرامية القصيرة . أحب رسل في شلي ياسسه ووجدته ، ومنساظره الطبيعية الخيالية التي يصورها في شعره وكأنها قطعة من عالم علوي لا تربطه صلة بعالم الواقع والحقيقة . ورغم أن رسل بعد استكمال تضسوجه الفكري قد تخلى عن الثورية القديمة التي كانت تعتمل في نفسه والتي وجد لها صدى يروق له في اشعار شلي فهو يؤمن الآن من الناحية الفكرية على الأقل بأن أى تحسن هام في حياة الانسانية لابد أن يتم بالتدريج ، الا ان شلي الناثر المتنرد لا يزال يسيطر على خياله حتى الآن . فهو يأمل ويحلم - كما كان شلي يأمل ويحلم - بحدوث تغير عام شامل في قلب الانسان . وعندما زار رسل ايطاليا في عام ١٨٩٢ كان اول مكان يحجج اليه هو كاسا ماجنى حيث أمضى شلي الشهور الأخيرة من حياته . وهكذا نرى رسل قد بدأ حياته رومانسيا كاملا .

وفي يفاعته تأثر برتراند رسل بالقصصى الروسى تورجنيف . وقد قرأ رسل لتورجنيف قبسبل أن يقرأ لدستيوفسكى ولتولستوى . وهو يعترف أنه على الرغم من أنه أدرك فيما بعد أن هذين الكاتبين الأخيرين يفوقان تورجنيف من ناحية العبقرية الا أنهما لم يلمسا شغاف قلبه كما لمسه أدب تورجنيف . وتورجنيف هو أول كاتب روسى على الاطلاق قرأ له رسل . وقد قرأه في ترجمته الالمانية لأن الترجمة الانجليزية لم تكن موجودة حينذاك . وأدب تورجنيف من الآداب القليلة التي استطاعت أن تحرك في نفسه أثرا عميقا ، وتصل الى أغوار ذاته . والذي راق لرسل في أدب تورجنيف هو تصويره لمجتمع من انشباب الجاد الملىء بالأمل في اقامة حياة أفضل ، والساخط على المظالم الاجتماعية والاضاع السياسية العفنة . ويقول رسل في هذا الصدد : ان العصيان الرومانسى ظل يلهم الاجيال المتعاقبة منذ الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ حتى عام ١٩١٨ أى حتى قيام النظام الشيوعى في روسيا . وخلال هذه الفترة الطويلة تعاقبت أجيال كثيرة من المتنردين الرومانسيين . ولكن المتنرد الرومانسى كان

يفجع في أحلامه في كل جيل . فقد كان كل جيل يعتقد أن يوم النصر آت
لا محالة ، كما يعتقد أن أعداء الانسانية لا يخرجون عن كونهم شرذمة من
الاشرار سيطيح بها المظلومون عندما ينبلج نور فجر جديد . ومع أن هذا
الامل لم يتحقق ، ومع أن رجاء كل جيل كان يخيب ، الا أن جذوة التقليد
الرومانسي المتمرد ظلت متقدة رغم ما أصاب الأجيال المتطلعة الى عالم جديد
من اخفاق متكرر .

وفي القرن التاسع عشر تسلمت اليونان النائرة على جور الأتراك
من الثورة الفرنسية مشعل التمرد الرومانسي الذي كان يبرون وشلي
يوليانه كل عطف وحنين . ولما استقلت اليونان انتقل مشعل التمرد
الرومانسي الى ايطاليا . وكان مازيني نبي الوحدة الايطالية يستلهم هذا
التمرد الرومانسي في دعوته الى التحرر والوحدة . ولكن كافور فجع نبي
الوحدة في أحلامه وأمانيه بتسليمه ايطاليا الموحدة الى أيدي آل سافوي .
وفي صدر شباب رسل أي في مطلع القرن العشرين كان ورثة التقليد
الرومانسي المتمرد هم الثوار الروس الذين امتد تاريخهم الكفاحي الى ثورة
ديسمبر المعروفة من عام ١٨٢٥ ومنذ هذا التاريخ والثوار الروس يكافحون
في نبل ويضحون في بطولة من أجل الاطاحة بالقيصرية البشعة المستبدة
الظالمة . وشاع بين الأجيال النائرة في روسيا أمل مقدس في تحقيق
النصر . وكان برتراند رسل عاطفا على هذا الامل المقدس . ووجد في أدب
تورجنيف ما أرضى رومانسيته المتمردة فهو أدب يزخر بنمساذج عديدة
للتمرد السياسي . وفي أدب تورجنيف وجد رسل صورة من صنع الخيال
لرجال أبطال يكافحون جاهدين لاقامة عهد جديد من العدل والنور . وقد
تركت قصة تورجنيف (الأرض العذراء) التي تدور حول الثورة السياسية
أبلغ الأثر في نفس رسل . ولكنه يعترف أن قصة تورجنيف الأخرى
(الآباء والأبناء) قد تركت في يفاعته أثرا لا يعادله أي أثر آخر . وهذه
القصة التي كان يعتبرها رسل أضخم عمل لتورجنيف تعبر عن أمل
الاجيال الروسية المتعاقبة في يوم الخلاص ، وبطل القصة الذي كان
يستهوئ رسل رجل يدعى بارازوف يبشر بالفلسفة العنمية ويروج لها .
وكان لهذا البطل مريد يعجب به أشد الإعجاب اسمه اركادي من الشباب
الارستقراطي . وقد بلغ برسلي الاعجاب بفلسفة بارازوف الناثر العنمي
وعطفه عليها لدرجة أنه كان يتنظر الى نفسه على اعتبار أنه اركادي التلميذ
الارستقراطي للفيلسوف العنمي . ولاشك أن آراء رسل السياسية في
مطلع حياته كانت تعكس هذا الاعجاب الشديد بالمدمية ويكفيها أن نقرأ

كتابة « المطرق الى الحرية » الذي صدر عام ١٩١٨ حتى نترك مقدار عطفه على الاشتراكية بوجه عام والاشتراكية الفوضوية بوجه خاص . وكما أصابت التمرد الرومانسي نكسة في الثورة الفرنسية ، ونكسة أخرى في توحيد إيطاليا على يد كافور ، ونكسة ثالثة في الثورة الشيوعية الروسية عام ١٩١٧ ، أصسب برتراند رسل الاستقراطي المتمرد شعور شديد بخيبة الامل بعد الحرب العالمية الاولى والثورة الشيوعية مما اضطره الى تغيير الكثير من افكاره الاولى الثورية الفجة .

وهكذا تخلى رسل عن رومانسيته المتمردة ولكن حبه لشمسلي وتورجنيف وريشى التمرد الرومانسي ما زال مقيما في قلبه حتى الآن . وقد كان لأبسن شيء من الأثر على رسل في شبابه ، ولكن يبدو أن هذا الأثر لم يكن عميقا . لأن رسل يجد في كهولته صعوبة في تذكر مقدار هذا الأثر على وجه التحديد . لم يكن رسل في صدر شبابه يعرف شيئا عن أبسن حتى سمع عنه من قسيس يدعى فيليب وبيكستيد . ثم قرأ رسل بعد ذلك كتابات برناردشو التي تفيض بالاعجاب والتقدير لأبسن . وما زاد من تحمس رسل لأبسن أنه قرأ نقدا عدائيا ضده في مجلة كامبريدج ريفيو التي كان اساتذة جامعة كامبريدج الرجعيون والمحافظون يقومون بإصدارها . وقد اتضح لورسل عندما بلغ مرحلة النضوج أن تحمسه لأبسن في مطلع حياته لم يكن قائما على الاعجاب الحق به بل كان راجعا الى عطفه بوجه عام على الثورة والادب الثائر . كان المحافظون يتهمون أبسن بأنه غير اخلاقي ومدمر وفوضسوى ، فوقف رسل الاستقراطي المتمرد في صف أبسن ضد المحافظين الذين يزعمون لانفسهم الوصاية على المجتمع ، ويدعون حمايته من اخطار التمرد التي تهدده . وشاهد رسل مسرحيات أبسن التي كانت تمثل على خشبة المسرح بكثرة في إنجلترا حينذاك فاستهوته الشخصيات النسائية الثائرة في وجه التقاليد الاخلاقية الزائفة المناقفة ، وأعجبه تحديهن لاخلاقيات المجتمع وحررتهم الماطفية واستقلالهن الفكري . ولكنه ينظر الآن الى أبسن بمنظار مختلف تماما بعد أن رفض عن نفسه أوهام الرومانسية المتمردة فأبسسن من الرعيل الاخير للرومانسيين المتمردين ، ولكن شواهد الحياة قد أقنعت رسل بكثير من الزيف في الرومانسية المتمردة . ورسل الآن يقول بعد أن حكته التجارب ان هناك أسلوبين في الحياة الاسلوب الكلاسيكي الذي يؤمن بالنظام على حساب التلقائية مما يؤدي في آخر الامر الى التمرد والاسلوب الرومانسي الذي يمجّد التلقائية والفرائز والمواقف . ولكن من

غير تمحيص ومن غير التاكيد أولا من ان هذه العواطف التي يمجدها هي عواطف خيرة نبيلة تستحق التمجيد بالفعل . وللأسلوب الرومانسي الخطره الدائم فهو كما يقول رسل ينتهي بالضرورة في نهاية الامر الى انتاج الطغاة والمستبدين وللرومانسية جانب يسميه رسل بالقسوة الرومانسية ، وتتجلى هذه القسوة الرومانسية في شخصيات ايسن النسائية فشخصية هيدا جابلر تجعل من زوجها اضحوكة للناس ومضفة تلوكها اقوامهم رغم نياته الطيبة واجتهاده وجده لا شيء الا لانه ليس من اهل النكته الاذكياء ، وهيلدا وانجل تتسبب عن عمد في موت بطل مسرحية « سيد البنائين » حتى تثبت لنفسها مقدار سلطتها عليه . هذه القسوة الرومانسية التي يتسبب اليها رسل تنتهي كما يقول بالايمان بفكرة السيوبرمان ، الانسان الذي يحتاج الى وقود بشري وتضحيات انسانية تزوده بالقوة المحركة، وتمكنه من تحقيق ذاته السامقة السامية . هذه هي افكار نيتشه الاب الفكري للفاشية والنازية وهي نفس افكار برناردشو . وقد جرب العالم بنفسه نتيجة الايمان بالسيوبرمان على يد هتلر وامثال هتلر فلم تكن النتيجة غير الحروب والدمار والانطهاد .

ولكن على الرغم من ان برتراند رسل قد تخلى عن رومانسيته التمردية الاولى الا انه ينظر الى ايسن على انه واحد من احسن كتايب المسرح في قدرته على تطوير حوادث رواياته . ولكنه يعيب على شخصياته انها تجسيد لافكار ومبادئ ، وليست شخصيات حية تجرى في عروقها دماء الواقع وتتميز بصفات خاصة تثير فينا العطف عليها او الكراهية لها .

وكانت الخواطر المتضاربة والعواطف المتناقضة تتعاقب في تراجمها على بال برتراند رسل في يفاعته فهو في شبابه مليء بالامل والاستبشار نلرة ، وغريسة للياس والاحزان السوداء تارة اخرى ، وفي لحظات الرجاء والاستبشار كان رسل يقرأ شلى وتورجنيف وايسن . ففي شلى وجد رسل جمالا سرمديا ليس في هذا العالم وكانت شخصيات تورجنيف ترضى فيه النزعة نحو التحمن الثورى . اما شخصيات ايسن فكانت تروى ظماء الى التمرد على القيم الاخلاقية للمجتمع المنساق . وكانت هذه الافكار المتغائلة البستبشرة تعيش جنبا الى جنب مع طائفة من مشاعر الياس الاسود التي كانت تجد لها تعبيرا في قراءة مآسى شكسبير ، وخاصة مسرحية « الملك لير » التي كان رسل في شبابه يفضلها حتى على « هاملت » نفسها لما تتضمنه من حزن عميق ويأس شديد . ورغم ان (الملك لير) تدعو الى اليأس وتبعث على الحزن ففيها يتعثر الخير ، وتنتصر

قوى الشر الا ان هذه المسرحية ليست قمة الاحزان على الاطلاق . فهي شاهد في نفس الوقت على قدرة روح الانسان على التحليق في سماء النبل ، والبذل والتضحية والفداء . وهي شاهد كذلك على مجد الانسان وعظمته التي يحققها ومن وقت لآخر . وهذا ما حدا برسول لان يقول ان « الملك لير » لا يمكن ان تبعث على اليأس التام من الحياة الانسانية . ووجد رسل في سويقت وليس في شيكسبير تعبيرا عن يأسه التام . فأسفار جليفر قمة اليأس الانساني ، وهي تمثل الظلام المالك الذي لا يخترقه بصيص واحد من نور . ويعرض رسل لسخرية القدر الذي يجعل من « اسفار جليفر » كتابا يقصد به تسلية الاطفال في حين انه في واقع الحال ذروة القنوط الانساني . ويعتبر رسل ان قصة لاوتوا من اسفار جليفر تحمل الطابع العلمي للقصة، وانها اول ادراك في مجال القصة العلمية بأن العلم ليس قوة محررة بالضرورة ، كما أنه ليس دعاء للتفاؤل المطلق فقد يكون العلم نفسه سبيلا للبطش والاستبداد كما أظهر هكسل في كتابه « العالم الجديد الشجاع » وقد تشرب خيال رسل وهو لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره احتمال استبداد العلم . ولا زال هذا التخوف الطابع المميز لتفكيره . وقد فتحت قصة لاوتواين رسل منذ حدائته على ادراك الفظاعات التي ينطوى عليها الاستخدام الشرير للعلم ، وادراك حياد العلم من الناحية الاخلاقية ، فالعلم ليس شرا ولا خيرا ، هو مجرد وسيلة لتحقيق غايات الانسان التي تحتل الشر او الخير . ويذكر رسل أن المخلوقات المعروفة (بالياهو) في اسفار جليفر تتضمن مساوي البشرية وغيوبها ، وان بدنه يقشع من هولها وفظاعتها . وقد تركت في نفسه منذ حدائته اسوا الاثر الذي ما زال باقيا فيها حتى الآن .

هذه الكتب التي تعرضنا لآثارها على براتراند رسل في مطلع حياته، لا تخرج عن كونها نماذج قليلة من كتب كثيرة لمفكرين وفلاسفة عديدين تركوا في نفسه اكبر الاثر ، واحب ان اختم حديثي عن رسل بان الناس لا شك سيختلفون في تقديرهم له من وجهة النظر الفكرية والفلسفية . ولكن احدا لا يختلف معه في دعوته للسلام فانسانية هذا الرجل وصدقه وحرصه الخالص الاكيد على مستقبل الانسان لا يرقى اليه الشك بحال من الاحوال . ونحن نحياه من قلب الوطن العربي المؤمن بالحياد والسلام في عيده التسعين . ونقول له « السلام على نبي السلام » .

(١)

تحليل المذاهب السياسية
السائدة في الغرب قبل ١٩١٤

(أ) اشتراكية الدولة عند ماركس :

يشرح الجزء الأول من كتاب برتراند رسل « الطرق الى الحرية » (١٩١٨) اشتراكية الدولة عند ماركس ويوضح توجه الخلاف بينها وبين اشتراكية باكونين الفوضوية واشتراكية اتحادات النقابات التورية (السندكالية » .

ويعرض رسل اهم الاسس التي تقوم عليها اشتراكية ماركس ، ويشرح اهم نظرياته وهي : (١) التفسير المادي للتاريخ (٢) قانون تركيز رأس المال (٣) الصراع الطبقي . كما يقوم رسل بعرض اهم ما يضمه البيان الشيوعي انذى أصدره ماركس بالاشتراك مع انجلز من افكار . واقتطاف اهم الفقرات التي وردت فيه .

ومن حديث رسل عن ماركس نتبين انه غير مقتنع بالنظام الماركسي بحذافيره ، وان كان يعطف على ما يسعى هذا النظام الى تحقيقه من اقامة مجتمع اشتراكي . ويرى رسل في كتابه « الطريق الى الحرية » ان الصواب قد جانب الكثير من تنبؤات ماركس ويعتد رسل تنبؤات ماركس الخاطئة فيما يلي : -

١ - تنبأ ماركس ان مصلحة العمال المشتركة في أرجاء العالم ستفضي الى أضعاف القوميات بل انقضاء عليها ، على اعتبار ان القومية تقف حجر عثرة في سبيل تآزر العمال في العالم ضد الرأسمالية المستغلة ، وعلى اعتبار أنها تستخدم مصالح البورجوازية وتشيع الفرقة بين صفوف الكادحين وخلافا لما تنبأ به ماركس اشتدت حدة القوميات بدلا من ان يدركها الضعف أو الخور .

٢ - أثبتت تطورات الاحداث ان نبوءة ماركس بتركيز رأس المال في يد حفنة صغيرة من عمالقة الرأسماليين لم تتحقق ، فبدلا من أن تصل الرأسمالية الى مرحلة الاحتكار الذي من شأنه ان يقيم هوة مسخقة بين عالم الأغنياء وعالم الفقراء ، وبدلا من أن يصبح التناقض الاجتماعي صاوخا لزداد عدد المساهمين في المشروعات التجارية وازداد بالتالي عدد الناس الذين أصبحت مصالحهم مرتبطة ببقاء النظام الرأسمالي .

٣ - ان عدد المشروعات الاستثمارية المتوسطة الحجم في تزايد رغم شدة تضخم الشركات الكبيرة .

٤ - تنبأ ماركس بأن مستوى معيشة الطبقة العاملة لن يرتفع عن الكفاف ، غير ان حال هذه الطبقة قد تحسن تحسنا ظاهرا عما كانت عليه في النصف الاول من القرن التاسع عشر واستفادت طبقة العمال الى حد ما من النماء الاقتصادي العام الذي أصابته أوروبا في القرن التاسع عشر .

٥ - ان العمال المهرة أصبحوا يكونون نوعا من الارستقراطية العمالية لها مصالح تتعارض مع سائر مصالحي الطبقة الكادحة ، وقد أدى هذا الى شيء من التفجيت في صفوف العمال واضعاف تكاتفهم على خلاف ما تنبأ به ماركس .

وانتهى برتراند رسل بعد ذلك الى التغيير الذي أجراه برنشتين الاشتراكي الألماني (١٨٥٠ - ١٩٣٢) في نظريات ماركس ، فقد أعاد برنشتين النظر في الكثير من مبادئ الاشتراكية الماركسية ودعا الى نوع من الاشتراكية التطورية بدلا من الاشتراكية الثورية التي دعا اليها ماركس . وطالب برنشتين الاشتراكيين بأن يكفوا عن عدائهم للأفكار الليبرالية بلا موجب وقال برنشتين أنه يجب على الاشتراكيين ان يأخذوا الطبقة العاملة على ما هي عليه فهي ليست بالطبقة التي تتضور جوعا في كل مكان كما يحاول البيان الشيوعي أن يصورها ، كما انها ليست بالطبقة المنزهة عن الاهواء والتحيز كما يزعم الذين يريدون ان يخطبوا ودهم (لاحظ ان رسل يردد نفس الكلام في مواضع مختلفة من كتبه الأخرى) .

وبذلك تعرضت الاشتراكية الاصلية كما وضعها ماركس لهجومين: هجوم عليها من الداخل شنه عليها برنشتين واتباعه ، وهجوم عليها من الخارج قامت به الحركة النقابية الثورية المعروفة بالسند كالية والتي ستعرض لها فيما بعد .

(ب) باكونين والفوضوية :

يقول برتراند رسل في حديثه عن باكونين والاشتراكية الفوضوية ان المفهوم العام للفوضوية مفهوم خاطيء يقوم على الخلط وعدم الوضوح ، فالكثير منا ينظر الى الفوضوية على أنها مجرد القاء قتابل ووضع متفجرات واشاعة الفرع بين الناس الأمنين ، كما ان الكثير منا يعتبر أن الفوضويين

قوم لهم نزعات إجرامية يحاولون تغليفها بالمبادئ البراقة ، وانهم اناس منحرفون يجنون في أعمال الارهاب متنفسا لنفوسهم المريضة وانحرافاتهم الشاذة . ويقول رسل ان هذه النظرة خاطئة فالالتجاء الى العنف ليس سعة من سمات الفوضوية الاصيلية ، وهناك جانب كبير من زعماء الفوضوية يندّد في كتاباته باستخدام العنف ويندد بالارهاب (مثل ل . س بيغنجتون) كما أن الكثير منهم يمتاز بركة الطبع وسماحة الخلق وكراهية العنف . ولكن رسل يعترف ان الحركة الفوضوية قد جذبت اليها كثرة من ذوى الطبائع الاجرامية والنزعات المجنونة .

وضع ميخائيل باكونين أسس الفوضوية في العالم الحديث (الفيلسوف الصينى تشوانج تزو الذى عاش في القرن الثالث قبل الميلاد تقريبا بشر بالفوضوية في صورة جذيرة بالاعجاب في العالم القديم) فمن هو باكونين ؟

ولد ميخائيل باكونين عام ١٨١٤ من أسرة استقراطية في روسيا ، والتحق بمدرسة المدفعية في بطرسبرج وهو في الخامسة عشر وبعد انقضاء ثلاثة اعوام ارسلته الحكومة القيصرية كحامل علم في بولندا حيث شاهد بنفسه آثار قمع الثورة البولندية التى نشبت في عام ١٨٣٠ . واصاب باكونين الغلام الهلع من جراء القسوة والنظم اللذين لحقا بشعب بولندا الذى استولى الذعر عليه من هول الارهاب الرومى وعاقبت نفس باكونين الاستبداد وأبغض الجور وكرهه . وهجر باكونين عمله كضابط وقدم للمحاكمة نتيجة لذلك . ظل باكونين ينتقل بين عواصم اوربا يدافع عن المظلومين ويتأمر على الحكومات الجائرة ويروج لمذهبه الاشتراكي الفوضوى . واحست عواصم اوربا بخطرته الدايم فالقت حكومة فرنسا القبض عليه وحكمت عليه بالاعدام ولكنها خفت الحكم الى الاشغال الشاقة المؤبدة . وكانت الحكومات المختلفة تتنافس في انزال العقاب الصارم به وتتنازع عليه حتى يكون شرف عقابه من نصيبها ، فكان يخرج من سجن ليتلقفه سجن آخر . طلبته الحكومة النمساوية من الحكومة الفرنسية فاستجابت الحكومة الفرنسية لهذا الطلب واسلمته الى السلطات النمساوية ، وفي النمسا حكم على باكونين بالاعدام للمرة الثانية ولكن هذا الحكم خفف الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة للمرة الثانية كذلك . ظل باكونين مقيدا بالأغلال النمساوية حتى انتهى الأمر بأن طالبت به الحكومة الروسية التى تسلمته من الحكومة النمساوية بدورها . وقد خبر باكونين الاهوال في السجون حتى ذوى وضمر ودبت في جسده

الأمراض وتساقطت جميع أسنانه وغدا هيكلًا فانيًا . ولم يكن باكونين يخشى عذاب السجون بقدر ما كان يخشى أن تخبو فيه جدوة الثورة . والحقد على الحكومات والنظم التي أعنت في التنكيل به . وعندما تسلمته السلطات القيصرية قامت بتغيبه إلى سيبيريا . وفي سيبيريا تمكن باكونين من الهرب إلى اليابان ثم أمريكا ثم أوروبا . لقد عاش باكونين طريد الحكومات طوال حياته ولكن جدوة الحقد عليها لم تخب في صدره كما كان يخشى .

كانت بعض مظاهر الصداقة تربط باكونين صاحب الاشتراكية الفوضوية وكارل ماركس واضع اشتراكية الدولة . ولكن هذه الصداقة لم تدم طويلًا لاختلافهما في المشارب والطباع ، بالإضافة إلى اختلافهما في المذاهب السياسية وتراسق مؤسس اشتراكية الدولة ورائد الاشتراكية الفوضوية التهم . فاتهم ماركس باكونين بأنه عميل الحكومة القيصرية واتهم باكونين ماركس بتزعمته إلى القومية الألمانية .

كانت كتابات باكونين مضطربة تسودها الفوضى بقدر ما كانت حياته مضطربة بعيدة عن النظام . . . وكان أثره البالغ راجعًا إلى قوة شخصيته لا إلى كتاباته الذهبية . وأهم ما كتب باكونين قطعة معروفة بعنوان « الله والدولة » يعلن فيها رائد الفوضوية بأن الإيمان بالله وبالذولة هو العقبة الكادئة التي تعترض طريق الحرية الإنسانية . ولاشك أن تلميذه كروبوتكين كان يمتاز عنه بالقدر على التحليل العلمي المتزن وتقديم المذهب الفوضوي في إطار منظم كما كان يمتاز بقدرته على مناقشة المشاكل من زاويتها الفنية البحتة و « كروبوتكين » حجة في الانتاج الزراعي الذي لا يظنفت إليه عادة المهتمون بالحركة الاشتراكية . وكتب كروبوتكين « الانتصار على الحبز » ، و « الحقول والمصانع والورش » . ومعالج موضوعات بحثه من الناحية الفنية والعملية . وقد سعى كروبوتكين إلى إثبات أن التنظيم العلمي للانتاج واستخدام الوسائل العلمية الحديثة كغيلان بتوفير الجهد الطائل للعمال ، وبجعل العمل أكثر راحة وأكبر متعة (ورسل من التحمسين لهذه الفكرة إلى يومنا هذا) .

ما هي الفوضوية التي بشر بها باكونين وتبعه في التبشير بها تلميذه كروبوتكين ؟ الفوضوية مبدأ اشتراكي يسعى إلى إلغاء الملكية الفردية واستبدالها بالملكية العامة لوسائل الانتاج . والفوضوية قائمة على كراهية فكرة الدولة ، على اعتبار أن «الدولة» تمثل جهازًا رهيبًا للقهر والضغط والإرهاب . والفوضوية تناصب أجهزة الدولة والبوليس وقوانين

المقبولات العداء ، فهذه الاجهزة وتلك القوانين تهدف الى تقييد الناس بالاعلال . وترى الفوضوية كما ترى اشتراكية ماركس ان الملكية الفردية اساس الظلم والاستبداد . والواقع انه ليس هناك خلاف بين اشتراكية ماركس وفوضوية باكونين ، غير ان فوضوية باكونين اكثر تطرفا من اشتراكية ماركس ، فهي لا تسعى الى الغاء الملكية الفردية فحسب بل تهدف الى تصفية الدولة كذلك . علاوة على ذلك فالفوضوية ترفض النظم الديمقراطية ولا تقبل التعامل معها لما في الديمقراطية من ديكتاتورية الاغلبية وتحكمها في الاقلية . فالفوضوية اذن عدو لدود « للدولة » وهي تسعى الى تخليص الافراد من عنق الدولة وقسرها .

كان بين الماركسيين والفوضويين صلة انقطعت اوصالها في عام ١٨٦٩ . ففي هذا العام اتسلخ الفوضويون من الجبهة الاشتراكية وابت من الواضح ان هناك تيارين متعارضين : تيار يدب بالولاء لاشتراكية ماركس وتيار آخر يتزعمه باكونين والموالون للفوضوية . وكان النزاع بين الماركسيين والفوضويين يتلخص فيما يلي : كان من رأى الماركسيين ان تستفيد الحركة العمالية من كل الفرص المتاحة في ظل النظام الديمقراطي ، وتستفيد بوجه خاص من نظام التمثيل النيابي لخدمة أغراضها . لم يجد ماركس واتباعه ضرا من التعامل مع الاجهزة البرلمانية في حين ان باكونين واتباعه وقفوا لفكرة التعاون مع انظم الديمقراطية بالمرصاد وراوا في التعاون مع اجهزة الحكم النيابي خيانة لقضية الطبقة العاملة . اما وجه الخلاف الاخر فيتلخص في ان الاشتراكيين الماركسيين كانوا يرون بقاء الدولة بعد نقل وسائل الانتاج اليها ، ولكن الفوضويين طالبوا بتصفية الدولة لان الدولة في نظرهم شر مستطير وهي الوريثة لثركة الاستبداد التي يخلقها الرأسماليون الافراد . فالفوضويون يرون ان الظلم القديم سيعود الى الظهور في ثوب جديد ، في صورة سيطرة الدولة وتحكمها . وقد ترك هذا النزاع الايديولوجي بين ماركس وباكونين اثرا خطيرا في التطورات السياسية في اتجاه أوروبا ، فقد آثرت ألمانيا وانجلترا مبادئ ماركس بينما تبنت الدول اللاتينية دعوة باكونين فانتشرت الفوضوية في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا الفرنسية .

(ج) الحركة الاشتراكية النقابية (السندكالية).

نشأت الحركة الاشتراكية النقابية (السندكالية) كثورة ضد الاشتراكية السياسية وقد ساعد النزاع المحتدم بين صفوف الاشتراكيين على نشأة هذه الحركة فقد وجدت اتحادات العمال ان الخلافات

السياسية بين الاشتراكيين تضر بمصالحها وأنه من الأفضل لها لو أنها قصرت نشاطها على المجال الصناعي واستبعدت العمل السياسي من مجالات نشاطها والأفكار التي تضمنتها الحركة النقابية الثورية ليست بالجديدة ، فهي مستمدة أصلا من فوضوية باكونين . ولاشك أن الظروف السياسية والاقتصادية قد هيأت للحركة النقابية فرص النمو والازدهار . فقد ساعدت تطورات الأحداث على المسرح السياسي الأوربي على تشكيل نقابات العمال في جدوى العمل السياسي كما شككتها في جدوى التعامل مع أجهزة الحكم النيابية . وفي عام ١٨٦٦ قبل الزعيم الاشتراكي الفرنسي ميلراند الاشتراك في الوزارة حينذاك . وترقبت الطبقة العاملة الفرنسية أن يكون اشتراك هذا الزعيم الاشتراكي في الوزارة فاتحة خير لها ، وعقدت الأمل عليه في الاستفادة من هذا الكسب السياسي للعمل على نصرة الكادحين . ولكن الطبقة العاملة منيت بخيبة أمل ، فقد قلب ميلراند لها ظهر المجن وكشر عن أنيابه وكان أول من استندى قوات الجيش لسحق طلائع العمال الثائرة . وبذلك تخلى ميلراند عن كل مبادئه الاشتراكية . ولم يكن خذلان ميلراند للطبقة العاملة حادثا فريدا من نوعه ، بل كان نموذجا حيا صارخا للخذلان الذي منيت به الطبقة العاملة في كل مكان على أيدي الاشتراكيين المشتغلين بالسياسية فكان من الطبيعي إذن أن يتشكك العمال في فائدة الانتصارات السياسية . وكان من جراء هذا التشكك أن انصرفت نقابات العمال عن العمل السياسي وعن محاولة الاستفادة من الأجهزة البرلمانية ، وقتصرت نشاطها على تنظيم الصناعة وإصلاح شأنها وتطويرها وفق ما تقتضيه مصلحة الطبقة العاملة بالإضافة إلى السعي لتحسين أجور العمال . وقد سيطرت هذه النزعة النقابية على اتحادات العمال في فرنسا وتمرتكز الراعبيقا في الحياة الأوروبية بأسرها إلا في ألمانيا التي أصبحت قاعدة قوية لاشتراكية الدولة جنند ماركسي ، بعد أن أجرى عليها برنشتين الكثير من التعديلات . وكانت الحركة النقابية تهدف إلى تلقين العمال مبدأ التضامن في المجال المحلي أولا وداخل الحرفة الواحدة ثانيا ثم في مجال الدولة بأسرها ثالثا بعد ذلك . وكان بيلوتير وهو شيوعي فوضوي يتزعم هذه الحركة ويدير دفتها في فرنسا . وقد صرح بيلوتير أن هدف الثورة هو تحرير الإنسانية لا من السلطة فحسب بل من كل نظام ليس من شأنه أن يطور الإنتاج .

وكانت الحركة النقابية ثورية دموية تستخدم أساليب الاضراب

والمقاطعة والتدمير لتحقيق اهدافها . ولذلك كانت تصسطم كثيرا في صراع دموى مع السلطات . وكانت للحركة السند كالية هذه اهداف موقوتة واهداف بعيدة المدى - كانت اهدافها الموقوتة تتلخص في تحسين ظروف العمل ، اما اهدافها لبعيدة فكانت الاطاحة بالنظام الراسمالي برمته وذلك بشل اجهزة الدولة ومراكز الصناعة الحساسة بواسطة الاضراب العام ثم تصفية الراسمالية ونقل وسائل الانتاج الى الملكية العاملة . ومن هذا يتضح لنا ان الحركة النقابية كانت تحتفظ بجذوة الصراع الطبقي الذي ورثته عن ماركس متقدمة ، كما كانت هذه الحركة قريبة الصلة بالفوضوية فهي تناصب الدولة العدا وتعتبر ان الدولة قادرة على البطش والاستبداد اذا حلت محل الراسمالية المنهارة . فتصفية الدولة من جهة نظر السند كالية امر لا مناص منه . وباختصار يمكن وصف الحركة النقابية (السند كاليه) بانها حركة اشتراكية اساسا تقوم على الشك في فائدة العمل السياسي وانها تهتم بمصلحة الانسان كمنتج ، متجاهلة لمصلحته كمستهلك . كما انها تسعى الى تحقيق الحرية للانسان اكثر من اهتمامها برفع مستواه المادى . ويعتبر للمفكر سوريل رائدا من رواد الحركة السند كالية في فرنسا .

د - الاشتراكية الحرفية

ولكن هذه الحركة الثورية الدموية لم تجد صدى كبيرا بين افراد الشعب البريطاني نظرا لتطرفها وتوريتها الشديدة ، التي لا تتفق مع مزاج الشعب الانجليزي الذي يميل بطبيعته الى الحلول الوسطى . ولذلك قامت بينه حركة معروفة بالاشتراكية الحرفية .

واحتفظت هذه الحركة الجديدة بشك السند كالية في الدولة كجهاز للضغط والقسر والاستبداد ، كما اخذت منها ايمانها العميق بقيمة الحرية الانسانية ولكن الاشتراكية الحرفية رأت ان المخرج لا ينطوى على الغاء الدولة بل الحد من سلطانها واعطاء الصناعات المختلفة استقلالاً ذاتيا لادارة شئونها الداخلية ، بشرط الا يهدد هذا الاستقلال من جانب الصناعات مصلحة المستهلكين فهذه الاشتراكية الحرفية اذن تحقيسو استقلال مقيد للصناعات لا يدخل في اعتباره الانسان كمنتج فقط بل يتنبه الى مصلحته كمستهلك كذلك ويرى برتراند رسل في الحركة الاشتراكية الحرفية افضل نظام لاعادة البناء الاجتماعى .

مشاكل المستقبل في المجتمع الاشتراكي المثالي

يذكر لنا برتراند رسل أن هناك خلافا جوهريا بين دعوة الاشتراكيين ودعوة الفوضويين فيما يتعلق بتوزيع السلع في المجتمع الجديد الذي سينهض على أنقاض المجتمع الرأسمالي - فالفصالية انغمس من الاشتراكيين ترى وجوب استمرار نظام الاجور المعمول به في المجتمع الرأسمالي كما ترى وجوب منح العمال الاكفاء امتيازات اقتصادية يتميزون بها على اقرانهم . ويطلب بعض الاشتراكيين بوجود التفرقة في مكافأة الاعمال حسب اهميتها الاجتماعية . ولا تعني هذه التفرقة اكثر من حب الناس على العمل والاجتهاد والانتاج والاشتراكية تهدف بطبيعية الحال الى توفير حد أدنى للمعيشة لجميع الافراد طالما انهم يعملون بل وطالما انهم على استعداد للعمل حتى اذا اقدمهم العجز أو الشيخوخة . اما الفوضوية فتهدف الى اقامة مجتمع يخلو من الاجبار والقسر ، مجتمع لا يضطر فيه احد الى العمل أو يساق اليه مكرها حتى ولو أدى هذا الى تفضيل قطاع من المجتمع لحياة الدعة واستسلامهم الى الخمول . وحجة الفوضويين في هذا ان العمل في المجتمع الرأسمالي شاق وكربه بينما ان العمل في المجتمع الفوضوي سيصبح نوعا من الترفيه والتسلية وازجاء الوقت بطريقة محببة الى النفوس . ولهذا لن يلجأ احد الى التهرب منه . والفوضويون يرون ضرورة حصول كل فرد في المجتمع سواء كان عاملا أم خاملا على حد أدنى للمعيشة ، بل على كل مطالب الحياة التي يشعر بالحاجة اليها والتي يسهل على المجتمع توفيرها . اما اذا كانت السلع من النوع الذي لا يسهل انتاجه بالوفرة التي ترضى احتياجات جميع الناس فتوزع عليهم بالعدل والقسطاس ودون أدنى تمييز .

ويرى رسل انه من الممكن توفير السلع بحيث تكفي حاجات السكان عن طريق تحسين وسائل الانتاج العلمية ولا يرى رسل تعارضا بين وفرة الانتاج وتخفيض ساعات العمل (بحيث لا تزيد عن اربع ساعات يوميا) . وهذا الرأي على نقيض تشاؤم مالتوس الذي كان يرى في الفقر المدقع والتضور جوما الضريبة التي لا مناص منها والتي لابد للطبقات الفقيرة أن تدفعها عن الزيادة الهائلة المطردة في تعداد السكان ويستشهد رسل على خطأ تنبؤات مالتوس المتشائمة - التي ليس هناك ما يبررها في المستقبل القريب على الاقل - بان مستوى المعيشة في أوروبا قد تحسن بشكل ظاهر خلال القرن الذي جاء بعد مالتوس .

والآن يحق لنا ان نسأل عن موقف برتراند رسل في عام 1918 من المذاهب الاشتراكية المختلفة التي قام بعرضها . والاجابة عن هذا السؤال تتلخص في ان رسل يرى ان الفوضوية لا تفنى بالفرض المطلوب ، وان الاشتراكية الماركسية تعجز كذلك عن تحقيق اهداف المجتمع الجديد ، وان لكل من المذهبيين عيوبه . وهو يجهد في الفوضوية حرصها على الحرية كما انه يجهد في الاشتراكية اصرارها على الحافظ الاقتصادي . ويعتقد رسل ان الجمع بين الحرية والحافظ الاقتصادي امر ضروري لاقامة مجتمع مثالي ، ولتجنب مناحي القصور التي تشوب كلا من المذهبيين ورغم ان رسل يعطف على الفوضوية من الناحية النظرية ولا يجد استحالة في تنفيذ مبادئها ، الا انه يشك في صلاحيتها للعمل عند التطبيق بحيث يخالفه الشك ويشرب اليه التخوف مثلا من ان عددا كبيرا من الناس في المجتمع الفوضوي ، قد يفضل حياة الدعة والخمول على حياة العمل والنشاط . وهو يعتقد انه على الرغم من ادخال كثير من نواحي البهجة على العمل وعلى الرغم من تخفيض ساعاته في المجتمع الاشتراكي ، الا انه ستبقى بعض اعمال بحكم طبيعتها أكثر مشقة وأقل بهجة من غيرها (كالعمل في مناجم الفحم مثلا) وبطبيعة الحال سيعرض السواد الاعظم من الناس عن مثل هذه الاعمال ويرى رسل ان الحل الوحيد لاغراء الناس على القيام بها هو منحهم من الامتيازات الاقتصادية ما يعوضهم عن مشقة العمل وقبحه . ولكن رسل في نفس الوقت بتشكك في اشتراكية الدولة فهو يخشى ان يصيبها النحجر وان يعثرها الاسن بحيث تقف حجر عثرة امام التقدم والتجديد في الفنون والعلوم والفكر ولهذا فهو يقترح نظاما يجمع بين مزايا الفوضوية واشتراكية الدولة في صعيد واحد . فهو لا يرى مانعا من ان يوفر المجتمع لكل فرد فيه العامل والخامل على حد السواء حدا أدنى للمعيشة بشرط ان يحتفظ بمبدأ الحافظ الاقتصادي حتى يتميز العاملون على الخاملين وحتى لا نضحى بالعدالة في سبيل الحرية أو بالحرية في سبيل العدالة ومن جهة أخرى يرى رسل ان الفوضوية قاصرة فهي لا تدخل في اعتبارها قدرة الانسان على البطش والطفيان اذا لم تكن هناك سلطة خارجية عنه توقفه عند حده ولكن رسل يدرك في نفس الوقت ان هذه السلطة التي تمثل الدولة والقانون شر اكيد ولكنه شر لا بد منه والمبرر الوحيد لقبوله لهذا الشر هو انه يجنبنا شروا أكثر سوءا . وليس معنى هذا ان تتدخل الدولة في حياة الافراد كلما عن لها هذا فتدخلها يجب ان يكون في انسيق الحدود وفي الاطار الذي تدعو اليه الضرورة القصوى . والسلطة

المركزية في نظر رسل لها شرعيتها في حالة منع الناس من حمل السلاح وهي لازمة أيضا للتدخل في حياة الافراد اذا كان من شأن هذا التدخل ان يحميهم من الموبقات والمخدرات والخمور او غيرها من الاضرار .

يقبل برتراند رسل تدخل « الدولة » في حياة الافراد في اضييق حدود ممكنة ولا يطالب بالفاتها او تصفيتها والسبب في حرصه على بقائها وتقييدها هو انه يتشكك في النوازع الانسانية فهو يدرك ان احترام حرية الآخرين ليس بالدافع الطبيعي للانسان وان النفس البشرية تنوق ابدا الى السلطان والسيطرة على حياة الآخرين ومصائرهم ان لم تجد رادعا يضع الامور في نصابها . ومن اهم ما صرح به برتراند رسل في هذا الصدد قوله بأنه يخشى ان النوازع الشريرة في الانسان ليست كلية من نتاج النظم الاجتماعية السيئة (كما زعم روسو واتباعه وكما يزعم الفوضويون) وبمعنى آخر ان رسل لا يبدى تفاؤلا مطلقا بالطبيعة البشرية . وهذا سر حذره من المذهب الفوضوي . وهذا ايضا سر حذره من اشتراكية الدولة . صحيح ان ماركس يتنبأ باختفاء « الدولة » بعد تحقيق الاشتراكية . ولكن ما الضمان انها ستختفي فعلا ؟ وعلى هذا فرسل يتخوف من استمرار « الدولة » بحيث تصبح قوة باقية باطشة جديدة تحل محل طبقة الراسماليين القديمة . ويبدى رسل تخوفه من دعوة ماركس الى تركيز السلطة في يد الدولة فماركس في بيانه الشيوعي يدعو الى انشاء بنك قومي براسمال الدولة يحتكر كل العمليات الاقتصادية وهو يدعو كذلك الى تركيز وسائل النقل والواصلات في يد الدولة . ويرى رسل في هذا التركيز خطرا على الحرية داهما .

وليتخوف برتراند رسل من استبداد الدولة الاشتراكية عند ماركس ، ومن النوازع الشريرة في الانسان التي يتجاهلها الفوضويون يجنح الفيلسوف الانجليزي الى الاشتراكية الحرفية كما سبق ار اشرنا . وهو يعتبر - حتى الآن - ان هذا النوع من الاشتراكية يتلائم مع مزاج الشعب الانجليزي غير الدموي ، هذا المزاج الذي تستهويه الحاول الوسطى - والاشتراكيون الحرفيون يقترحون انشاء آداتين للتمثيل : اداة لحماية مصالح المستهلكين وتقوم على التمثيل الجغرافي وتأخذ صورة البرلمان او مجلس نيابي عام ، واداة تمثل في النقابات الحرفية تستهدف حماية العمال كمنتجين وتدافع عن مصالحهم كمشتغلين بالصناعة بحيث لا تتعارض مصالحهم في نهاية الامر مع مصلحة

المستهلكين وبهذا يمكن الوصول الى حل وسط يضمن للمستهلك والمنتج على حد سواء حماية مصالحهما .

ومما يدل على عدم تفؤل رسل المطلق بالطبيعة البشرية اعتقاده بان الجريمة الفردية لن تختفى تماما من المجتمع الاشتراكي الموعود . ولهذا فهو يجهد الاحتفاظ بقانون العقوبات وقد يتبادر الى ذهننا ان نتساءل من الفرق بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي في هذا الشأن . الفرق كما يذكر برتراند رسل فرق في روح القانون الجديدة . فقانون العقوبات في المجتمع الرأسمالي مدموغ بطابع الانتقام والحقد والرغبة في التشفي من الجرم أو الخارج على القانون فالمجتمع الرأسمالي الحاقد لا يهتم في قوانينه ان يضع الامور في نصابها بقدر اهتمامه بانقصاص من المجرم ووصمه بالعار وادانته من الناحية الاخلاقية والادبية . اما روح قانون العقوبات الاشتراكي السمحة فستتأى عن التشفي والانتقام وتربا بنفسها من الحقد وهي تقدم على العقوبات لا رغبة في انزال القصاص بل سميا منها وراء الطمأنينة والاستتباب .

يدرك برتراند رسل ادراكا تاما ان المجتمعات تناصب الخارجين على ماعتادات ان تسلكه العداء وأن الجماهير اذا تركت وشأنها تقتصص قصاصا قاسيا من هؤلاء الخارجين عليها ، قصاصا تكمن وراءه روح التشفي والانتقام وهو لا يريد ان يتكرر في المجتمع الموعود ما حدث للفيلسوف الكبير اسبينوزا على ايدي جماهير الرهاغ في هولندا التي كادت ان تقضى عليه حيا لشكها في أنه كان على علاقة طيبة بدولة عدوة هي فرنسا في وقت كانت رحي الحرب دائرة بين هولندا وهذه الدولة العدو . ولم يخلص الفيلسوف الكبير من المسير المحتوم وفتك الجماهير به سوى تدخل السلطات والسبب في رغبة رسل في بقاء قانون العقوبات في المجتمع الاشتراكي الموعود هو انه يفضل ان يرى السلطات تتدخل لوضع الامور في نصابها من ان يستولى الفوغاء على زمام الامور ويباشرون عملهم كقضاة وجلادين .

ومن الامور الهامة التي تستهوي برتراند رسل فكرة اللامركزية فالمركية في نظره سواء كانت في ظل نظام ديمقراطي نيابي أو في ظل نظام اشتراكي شمس مستطير . ويمكن تجنب أضرارها كما سبق أن ذكرنا باتباع سياسة الاشتراكية المهنية التي تحرص حرصا تاما على منح الصناعات المختلفة استقلالاً ذاتياً لا يتعارض في نهاية الامر مع مصلحة

المجتمع ككل ، ومن النقاط الهامة التي يجب علينا أن نلتفت اليها عند استعراض نظرة برتراند رسل السياسية أن الفساد في المجتمعات الحديثة بما فيها المجتمعات البرلمانية يحس بهوه سحيقة وبعد شديد يفصل بينه وبين أجهزة الحكم المركزية وفي نظره أن هذا الشعور بالبعد عن مراكز الحكم شعور نفسي أكثر من أونه احساس بالبعد الجغرافي وبكلمات أخرى يمكن أن نقول أن احساس الفرد بالبعد عن أجهزة الحكم المركزية يولد فيه شعورا بعجزه وتفاخته في تسيير مقاليد الأمور وعلاج هذا في نظر الفيلسوف الانجليزي هو المزيد من اللامركزية أو التحكم المحلي والاقبال بقدر ماالستطاع من مركزية الدولة .

ويعرض برتراند رسل لنظرة الاشتراكية الى العلاقات الدولية والحروب . وهو يتفق مع تفسير الاشتراكية للحروب بشكل عام غير أنه يعترض على بعض نواحيها تقول الاشتراكية ان النظام الرأسمالي يستغني وراء الاسواق الخارجية في البلاد المتخلفة لتصريف منتجاته بلجا الى الفزوة والحرب وان هذا النظام يسخر الصحافة الأجيعة لقضاء مأربة ولتمهيد الرأي العام للحروب بيت المقد في نفوس الشعوب ورسلا لا يجادل في صحة هذا . ولكنه يجادل فيما يزعمه الاشتراكيون من ان القضاء على الرأسمالية كفيلا بالقضاء الحروب والاستغلال الغاء تماما . ويرى رسل ان الصواب بجانب هذه النظرة لانها بتفاؤلها الزائد عن الحد لا تقوم على فهم صحيح للفرائز الانسانية التي تميل الى القتال والمنافسة والاستغلال . ويرى برتراند رسل ان بلدر الحب بين الامم يتطلب ارادة واعية وموقفا ايجابيا أكثر من هذا فلا يكفي ان يركن الانسان الى هذه النظرة المتغاظة حتى تستقيم الامور وحتى يتحقق الخير والسلام على الارض . ولا يكفي العالم ان يتحول الى معسكر اشتراكي حتى يختفي الاستغلال وينتفي الجور ففي عالم اشتراكي تتوفر فيه لبعض الدول اسباب التقدم وبعضها الآخر أسباب التخلف سنجد ان الدول المتقدمة لن تحجم عن استغلال الدول المتخلفة ومعاملتها معاملة التابع لها . . . ويقول رسل ان شواهد الامور في العالم تؤيد شكوكه فعمال العالم من وجهة نظر الاشتراكية تربطهم وحدة المصالح والاهداف ولكننا نرى ان التطبيق يجافي هذه النظرة المجردة . ففي عالم الواقع نجد ان العامل الانجليزي مثلا في مركز المستغل بالنسبة لعمال المستعمرات فالعامل الانجليزي اذن جزء له مصالحه التي تربطه بنظام الاستغلال والاستبداد القائم .

ورسل يحب أن يرى المبادئ العامة التي يزيد المجتمع الاشتراكي
أن يسير بمقتضاها تطبيق في المجال الدول فهو يحب أن يرى نوعا من
السلطة المحايدة التي تقف في وجه التشاحن والصراع بين المجتمعات
المختلفة بحيث لا يتعارض وجود هذه السلطة المحايدة مع حق كل مجتمع
في تقرير مصيره وتسيير دفته في الشؤون التي تعنيه دون تدخل من
الخارج طالما أن هذا الاستقلال لا يعكر صفو السلام . وفي الواقع إن
هذه الإشارة المبكرة لفكرة التعاون الدولي هي الخمرة لفكرة الحكومة
العالمية التي نمت واتضحت معالمها إلى حد ما فيما بعد في اتجاهات
رسل السياسة .

وفي ختام هذا العرض لآراء رسل السياسة في سنة ١٩١٨ وما
حولها تشير إلى أمر له أهمية القصوى في فهم روح الفيلسوف الكبير
وإن كان الدارسون لرسل لا يحفظون به . وهو أن رسل العالم الرياضي
والفيلسوف يحمل بين جنباته روح فنان عظيم مرهف الحس رقيق
الشعور وأكبر برتراند رسل للفنون لم يصبه الفتور في أية لحظة من
حياته وما الفصل الختامي من كتاب « الطرق إلى الحرية » إلا موقف
فنان يحلم بتحقيق جنة السماء على الأرض وإقامة عالم أمثل يفيض
بالسعادة وبعمه الحب ويخلو من الحسد والاحقاد والضغائن وسائر
الصفات البشرية التي تشوه وجود الإنسان .

ما هو وضع الفنون والعلوم في المجتمع الاشتراكي ؟ هل المجتمع
الاشتراكي يأخذ يهدد ازدهار الفنون والعلوم ؟ يجيب رسل عن هذين
السؤالين بقوله إن الفنون والعلوم هي الهدف الأسمى الذي يسعى
المجتمع الاشتراكي إلى تحقيقه وإن الإنسان لا يستطيع أن يحقق
إنسانيته إذا اكتفى بآراء مطالب الحياة المادية من مآكل ومشرب ولباس
ومسكن وتجاهل قيم الروح العليا ولا يعدو آراء الجانب المادي في
الإنسان أن يكون الخطوة الأولى الأساسية التي توفر للإنسان وقت
الفراغ الذي يسمح له بالاستمتاع بالفنون والعلوم فالمعرفة هي الهدف
الأسمى وهي التي تميز الإنسان عن الحيوان وحياة العقل هي الأصل
أما حياة الجسد فلا تخرج عن كونها الوسيلة التي لا غنى عنها لنمو
الروح ويقول رسل أننا نجد في أي مجتمع مجموعة من الناس تمتاز
بالرغبة في الخلق والاستعداد للإبتكار في الفنون والعلوم وإن أي مجتمع
يقف حجر عثرة أمام هذه المجموعة ويمنعها من الخلق والإبتكار لا يستحق
منها سوى الأدوات والإستنكار وواجب المجتمع الأمثل أن يقوم بتوفير

اشياء لا غنى عنها للتقدم الروحي فيه . يجب عليه أن يمد أفراده
بالخبرة الفنية ووسائل المعرفة كما انه يجب عليه أن يمنح أفراده الحرية
في اتباع نزعاتهم الخلاقية .

ويحمل برتراند رسل حملة شعواء على كل نظام من شأنه أن
ينتهي في آخر الامر الى سيطرة بيروقراطية موظفي الدولة ، فالفن عدو
النظام ، عدو البيروقراطية ورسلي تصير الفنون عدو البيروقراطية .
الفن كما يقول رسل ينبع من الجانب الفوضوي في طبيعة الانسان وهو
لهذا زأبي الخضوع للنظام فالنظام يلف جبل المشقة حول الفن . لا بد
للفنان ان تهيأ له أسباب الخلق والابتكار سواء رضى موظفو الدولة أم لم
يرضوا . ولأن رسل حبيب الفنون عدو البيروقراطية فقد أبدى تحذره
من اشتراكية الدولة كما وضعها ماركس ، وقد بلغ حبه للفنون الى
الحد الذي يقبل معه التضحية بالعدالة الاجتماعية اذا كان بقاء الفنون
يتطلب هذا ، وهو يفضل أن يستمر المجتمع الرأسمالي بكل قطاعاته
وشروره وآثامه من ان يرى مجتمعا اشتراكيا يصبح الفن صريح
البيروقراطية التي لا تعرف قداسة الفكر وطهارة الحس بل هو على
استعداد ان يرى الفوضوية تسود العالم وتدب في أرجائه من ان يرى
الفنون تختنق على أيدي موظفي الدولة والحرية في نظره شرط اساسي
للخلق والابداع ، وفي نظر برتراند رسل ان الاشتراكية لا تتعارض مع
الفنون والعلوم وان كانت بعض النظم الاشتراكية تقتل روح الفنون
والعلوم .

(٢)

موقف برتر اندر سل
من نظیر الباشیفة

في عام ١٩٢٠ زار برتراند رسل روسيا السوفيتية لفترة وجيزة كتب بعدها كتابه « تطبيق البلشفية ونظريتها » يحدد فيه موقفه من التجربة الشيوعية الوليدة . ومن خلال هذا الكتاب يعرب رسل عن سخطه الشديد على الوسائل التي تستخدمها البلشفية لارساء قواعد النظام الشيوعي الجديد ، ولكنه يعلن في نفس الوقت عن عطفه الواضح على مبادئ البلشفية وأهدافها النظرية .

ويعترض رسل على الوسيلة البلشفية ، لا على الهدف الاشتراكي لاقتناعه بأن نشوب الثورة العالمية التي تنادي الماركسية بها سيكلف الإنسانية أبهظ الأثمان وأغلى التضحيات التي تمصف بالكيان الحضاري نفسه ، وتعود بالإنسانية القهقري الى عهد البربرية وعصور الظلام .

وفي نظره ان فشل البلشفية راجع الى أنها « فلسفة نافذة الصبر ، تهدف الى خلق عالم جديد بدون إجراء تمهيد كاف في أفكار الناس العاديين ومشاعرهم » (١)

وهناك جانب آخر من البلشفية لا يروقه وهو انها قد أصبحت ديناً جديداً له « مسلماته المعقدة وكتبه المقدسة المنزلة » . فأيمانها اليقيني القاطع في مسائل غير يقينية انتهاك للنهج العلمي السليم الذي ينهض على الشك في صحة أي شيء لا يستند الى دليل علمي أكيد .

ولكن اعتراضه على الوسيلة البلشفية وعلى ملامحها الدينية لا يمنعه من الاعتراف - (أولا) بأهمية التجربة السوفيتية في الحساب حماسة العالم الخارجي لتحقيق الاشتراكية وليس أدل على هذا من قوله : « انتي أو من بأن الاشتراكية ضرورية للعالم ، كما أو من بأن بطولة روسيا قد ألهمت أعمال الناس بطريقة جوهرية لتحقيق الاشتراكية في المستقبل وباعتبارها محاولة رائعة نجد أنه لولاها لاصبح النجاح النهائي بعيد الاحتمال للغاية مما يجعل البلشفية تستحق العرفان بالجميل والاعجاب من جانب قطاع الإنسانية التقدمي » (٢) . (ثانياً) بحسن معاملة

(١) - (٢) « تطبيق البلشفية ونظريتها » ص - ٨ .

الحكومة السوفيتية له ، وما أسدته اليه من خدمات . « لقد عاملوني بأكثر عطف وأعظم أدب . واني أدين لهم بالفضل والاعتراف بالجميل للحرية الكاملة التي سمحوا لي بها في تحرياتي واستقصائي » (١) .

وفي عام ١٩٢٠ تنبأ رسل باحتمالات ثلاثة للثورة السوفيتية عند ما كان مصيرها يتيه في غياهب المجهول وهي :-

١ - أن تنجح قوى الرجعية والراسمالية في سحق الثورة الشيوعية الوليدة .

٢ - أن تنتصر البلشفية على أعدائها ، وتتخلى عن مثلها ومبادئها وتتحول الى نظام نابليوني استعماري .

٣ - أن تندلع نيران ثورة عالمية ضد الراسمالية تطيح بكيان الحضارة القائم .

يعتقد رسل أن الثورة البلشفية قد خلقت في نفوس الناس أملا يتعلقون بأهدابه ، أملا يربو سحره خارج الجمهورية السوفيتية على سحره في داخلها . ولكن رسل يرفض هذا الأمل لأنه يقوم على التعصب وضيق الأفق . وفي رأيه أن المبادئ الجميلة وحدها لا تكفي فموعظة المسيح على الجبل التي تتضمن أروع المثل العليا تمخضت عن القرون الوسطى ، قرون الجهالة والظلام . تمخضت عن محاكم التفتيش واحراق أعداء الكنيسة وخنق الفكر الحر . والقضاء المبرم على العلوم والفنون مدى ألف سنة . والسبب في هذا لا يرجع الى تعاليم المسيح بل الى استمساك أتباعه بها في تعصب وضيق أفق ويرى رسل أن الانسان ينزع الى القسوسة وأنه يخفي نزعته نحو القسوسة وراء قناع التعصب لمذهب أو مبدءا ويتوقع رسل من الدولة السوفيتية أن ترتكب بسبب تعصبها من أعمال الظلم والوحشية مثلما ارتكبتها الكنيسة المسيحية في القرون الوسطى .

ويفسر رسل انتشار عطف الناس في الغرب على التجربة السوفيتية بأن الحرب الأولى قد زعزعت جلور معتقداتهم الدينية وأصابتهم باليأس والقنوط حتى باتوا يرنون الى دين مخلص جديد يخلف الدين الذي تهافت وتهاوى واستطاعت البلشفية أن تمدهم بالدين الجديد . دين يبشر بالخير العميم وبتحقيق الفردوس على الأرض ، دين لا محل فيه لأسباب اليأس أو التشاؤم وما ساعد على انتشار العطف في الغرب على البلشفية

(١) نفس المرجع ص ١٠ .

السوفيتية أن الاشتراكيين الغربيين الذين زاروا الجمهورية الروسية قد
تعمدوا إخفاء الحقائق البشعة عن الناس ، وخرجوا من روسيا مهلين
مكبرين يعلنون انبلاج فجر جديد ، واقامة الفردوس الأرضي في القريب
العاجل . وينحى رسل باللائمة على هؤلاء الاشتراكيين الذين يفتقرون الى
الشجاعة الكافية لأن يصارحوا الرأي العام بملامح النظام البلشفي الشائن
كما وقعت أبصارهم عليه مما أفضى الى تضليل الاشتراكية الغربية
وانحرافها عن جادة السبيل . ويعلن رسل ان الاشتراكية الغربية
تستطيع الوصول الى أهداف البلشفية دون حاجة الى الحوض في أحوال
القسر والجور اللذين تورطت فيهما البلشفية الروسية . وهناك في نظره
نظم اشتراكية أسوأ حالا من الرأسمالية ومنها النظام السوفيتي الذي
يرى رسل أنه عائق يعترض سبيل التقدم .

عبر رسل الحدود الروسية يوم ١١ مايو ١٩٢٠ وغادرها يوم ١٦
يونيو من نفس العام ووافقت السلطات السوفيتية على دخوله الأراضي
الروسية بشرط أن يرافق في أسفاره وفد حزب العمال البريطاني الذي
كان في زيارة رسمية لروسيا ، وتكرم الوفد بأن سمح له بالانضمام اليه .
ويصف رسل الاستقبال الرائع الذي قوبلوا به ، فيقول ان الحفاوة
البالغة كانت تنتظرهم في كل مكان ، وأقيمت المآدب تكريما لهم ،
وخصصت الحكومة لهم قطارا فائرا يستقلونه ونظمت لهم الاستعراضات
العسكرية ، وباختصار كان استقبالهم محاطا بكل مظاهر الهيبل والهيلمان .
والسر في هذا ان الشيوعيين الروس أرادوا استغلال وفد حزب العمال
البريطاني للدعاية لهم عند عودته الى بلاده ، ولكن هذا الاستقبال الرسمي
كان يضايق أعضاء الوفد الذين كانوا يتحرقون شوقا للسير في الشوارع
والطرقات والاختلاط بالناس العسادين للوقوف على حقيقة أحوالهم
وموقفهم من الحكم الشيوعي ، ومن ثم جاءت محاولتهم للتمصل والتهرب
من جو الاحتفالات الرسمية الخائق كلما كان الى ذلك سبيل .

وكان رسل بحكم عدم انتمائه رسميا للوفد يتمتع بقسط من
الحرية في التهرب من الاحتفالات والمآدب الرسمية أوفر من القسط الذي
كان زملاؤه من أعضاء الوفد الرسمي يتمتعون به ، وسمحت له السلطات
السوفيتية بالاتصال بالأحزاب المناهضة للحكومة من منشفيك (حزب
الاقلية) وفوضويين وثوار اجتماعيين من مختلف الطوائف . وكان
الاجتماع بهم يتم في حضرة مترجمين أمريكيين وإنجليز بعيدا عن عيون
السلطات السوفيتية ، وكان هؤلاء المعارضون للحكم البلشفي يتوجسون

خيفة في بادئ الأمر . ولكنهم كانوا يتحدثون بصراحة عندما يطمنون
الى زوارهم . وقابل رسل الزعيم الشيوعي لينين وتحدثت معه ساعة
بأكملها على انفراد حديثا وديا بعيدا عن أية مظاهر رسمية . وقضى
ليله مع كامنيف في الريف كما قابل تروتسكي مرة واحدة في دار الاوبرا
بموسكو وتحدثت معه لوقت قصير .

ويعقد رسل مقارنة بين الشيوعيين الرواد وبين البيوريتانز في
عهد كرومويل ، ويشير الى وجوه الشبه بينهما . فالشيوعيون الرواد
متقشفون ويقفون على انفسهم ، دون أن تحركهم غير الرغبة في اقامة
نظام اجتماعي جديد . كما كان ترويضهم لانفسهم على الحرمان يبرر لهم
بطبيعة الحال القسوة على الآخرين . والشيوعيون الرواد متعصبون
شأنهم في ذلك شأن البيوريتانز المتعصبين ، وعلى استمداد للتضحية
بكل شيء في سبيل تدعيم عقيدتهم ولو اقتضى الأمر اقامة ديكتاتورية
عسكرية لا تعرف غير طريق الدم . وتذكر الحكومة السوفيتية برتراند
رسل بجمهورية افلاطون ، ويرى ما بينهما من شبه عظيم مهما حاول
الشيوعيون انكار هذا ، ومهما اعتبروا افلاطون بورجوازيا قديما . وفي
نظره ان الحزب الشيوعي في النظام السوفيتي يقابله الاوصياء في
جمهورية افلاطون .

ويعترض رسل على المبدأ الشيوعي الذي يبشر باشعال الثورة في
كل بقاع العالم والذي يرفض التطور السلمى الى الاشتراكية كما ينادى
به حزب العمال البريطاني مثلا . « واخبرني لينين أنه يأمل في تكوين
حكومة عمالية في انجلترا ، وانه يريد من أعوانه أن يعملوا من أجل مجيء
هذه الحكومة حتى يتضح عبث النظام البرلماني بطريقة قاطمة للمعامل
البريطاني ٠٠٠ » (١) وعلى الرغم من اقتناع رسل بكل اتهامات لينين
الموجهة ضد الرأسمالية الغربية الا أنه يرفض التسورة العالمية لأن
الاشتراكية التي تتحقق كنتيجة لها لا بد أن تنهض على القسوة والجور
والفساد ، ونجاح الاشتراكية بالحرب الاهلية وعن طريق الدم يقتضى
تركيز السلطة في يد قلة من الحكام . وليس هناك ما يدل على أن تركيز
السلطة في أيدي الاشتراكيين سيكون أقل في شروره من تركيز
السلطة في يد الرأسماليين . « ولهذه الأسباب أساسا تجدني لا أستطيع
أن أؤيد أية حركة تهدف الى الثورة العالمية . » (٢) ويعتقد رسل ان

(١) نفس المرجع ص ٣٠ .

(٢) ص ٣١ .

لينين يحفل بمصلحة الثورة العالمية أكثر من احتفاله بمصلحة روسيا ذاتها ويرجع انه لو تعين على لينين أن يختار التضحية بروسيا والتضحية بالثورة العالمية لما تردد في التضحية بروسيا في سبيل الثورة العالمية .

ولكن رسل يتنبأ باختفاء هذه النظرة الدولية لتفسح الطريق للعواصف القومية وقد شاهد بنفسه بشائر هذا الاتجاه القومي عندما رأى تروتسكي في دار الأوبرا بموسكو حيث تحدث اليه لبعض الوقت في المقصورة التي كانت يوماً من الأيام مخصصة للقيصر . رأى رسل تروتسكي وهو يقترب من حافة المقصورة مكتوف اليدين . واستقبله الحاضرون في الأوبرا بالهتاف المدوي وتحدث اليهم تروتسكي بضع عبارات موجزة عن لهجة عسكرية دقيقة وحاسمة في نفس الوقت . واختتم كلمته القصيرة بأن طلب من الحاضرين أن يرددوا ثلاثة هتافات . من أجل رفاقنا الشجعان على الحدود . . . واستجاب الحاضرون لطلبه بطريقة متحمسة مشحونة بروح القتاتل الأمر الذي ذكره بلندن في خريف ١٩١٤ . ويمبر رسل عن مخاوفه من أن تزداد حدة هذا الشعور القومي بحيث تتحول روسيا في نهاية الأمر الى دولة توسعية استعمارية .

قابل برتواند رسل لينين وحضر المقابلة أحد المترجمين ورغم ان لينين لم يكن يجيد التحدث باللغة الانجليزية ، الا أن امامه بها كان كافياً للتفاهم المباشر دون حاجة الى خدمات المترجم طيلة المقابلة تقريباً . وكان من الواضح انه يمقت الترف أو حتى الراحة . وبدا انه ودود وبسيط وليست فيه ذرة واحدة من التعالي أو الكبرياء لدرجة أن رسل قال عنه : « اننى لم أقابل في حياتي قط شخصية هامة تخلو من الزهو والشعور بالاهمية مثله . » (١) وكان من عادته أن يستغرق في الضحك الذي يتم مظهره عن لطف المعشر والصداقة . ولكن رسل تبين بالتدرج ان ضحكه الكثير يخفى وراءه ملامح صارمة متجهمة ، كما أحس أن لينين لا يعدو أن يكون تجسيداً للنظرية الماركسية ، وان الفلسفة المادية في التاريخ هي الذماء التي تجرى في عروقه وتبعث فيها الحياة .

كان رسل حريصاً على أن يعرف رأى لينين اذا كان الاشتراك في الانترناشونال الثالث يستلزم بالضرورة الايمان بالثورة العموية لتحقيق النظام الاشتراكي ، فسأله اذا كانت لانجلترا ظروفها الاقتصادية

(١) نفس المرجع ص ٣٣ .

والسياسية الخاصة التي تجعل من غير الضروري الالتجاء الى الثورة كوسيلة لبلوغ الهدف الاشتراكي ، وكان رد لينين ان التطور السلمى لا يخرج عن كونه دعاية وتحيزا بورجوازيا ، وان الثورة هي السبيل الوحيد لاقامة الاشتراكية . واذاف لينين ان العامل البريطانى لا يحس حتى الآن بالاشمئزاز من النظام النيابى . ولكنه (اى لينين) يامل فى مجيء وزارة عمالية حتى يتضح للطبقة العاملة البريطانية عدم جدوى اشكال الحكم النيابى ، وتقتنع عندئذ بضرورة الثورة .

ثم سأل رسل اذا كان من الممكن اقامة الشيوعية بمعناها الكامل فى بلد اغلبيتها من الفلاحين فرد عليه لينين بقوله بأن هذا عسير ، ولكنه يامل عن طريق كهربية روسيا فى خلال عشر سنوات وعن طريق رفع الحصار الذى تفرضه الدول المتحالفة عليها أن ينصلح ما أفسدته الأيام وكان لينين يتوقع كسر الحصار المفروض عليه عن طريق الثورات الشيوعية داخل الدول الرأسمالية كما كان ينظر الى استئناف العلاقات التجارية بين روسيا والدول الرأسمالية على أنه مجرد مسكن غير مضمون الفائدة .

وكان رسل يعتقد أن غلاة الشيسويين لن يرحبوا باستئناف العلاقات التجارية مع العالم الرأسمالى فمن شأن هذا الاحتكاك مع العالم الخارجى أن يضطرهم الى تخفيف جمود النظام البلشفى فسأل لينين اذا كان استئناف العلاقات التجارية قد يتسبب فى تشكيل جيوب للنفوذ داخل الجمهورية السوفيتية وأجسب لينين بأن التجارة الخارجية مع الرأسمالية ستسبب حتما الكثير من الصعاب لروسيا ، ولكنها أفضل من استمرار الحرب والحصار على أية حال . واذاف لينين انه وزملائه لم يكن يخطر على بالهم منذ عامين فقط انهم سيستطيعون البقاء على قيد الحياة أمام عداوة العالم الخارجى . ونسب لينين انقاذ الثورة الشيوعية من براثن أعدائها الى الصراع والتنافس والتعارض فى المصالح فى صفوف المعسكر الرأسمالى من ناحية ، والى قوة الدعاية السوفيتية من ناحية أخرى . ويقول رسل انه اتضح له أن لينين كان يجهل جهلا تاما الدور الذى لعبته الاحزاب الاشتراكية والعمالية فى رسوخ قسَم الثورة الشيوعية كما انه كان يجهل الدور الذى لعبه حزب العمال البريطانى الذى أمجز الحكومة عن شن حرب شاملة من الدرجة الاولى على الجمهورية السوفيتية ويصف رسل انطباعاته عن لينين قائلا : « اعتقد اننى لو كنت قد قابلته دون أن أعرف هويته لما خطر على بالى أنه رجل

عظيم فقد ترك في نفسى الاعتقاد بأنه متعصب ومحدود الاقبح بدرجة
تفوق الحد ، وقوته في تصوري نابعة من امانته وشجاعته وايمانه الذي
لا يتزعزع - ايمانه الدينى بالانجيل الماركسى الذي يجعل محل آمال
الشهيد المسيحى في الفردوس ، مع فرق واحد انه اقل من الشهيد
المسيحى انصرافا الى التفكير في الذات . (١) . وبدا له ان لينين لا يؤمن
بالحرية ويرى في الماركسية دواء لكل داء . « واذا كان الامر كذلك فانا
لا املك غير الابتهاج بروح العالم الغربى المتشككة لقد ذهبت الى روسيا
اشتراكيا ولكن اتصالى بهؤلاء الذين لا يخامرهم الشك قد زاد الف مرة
حدة شكوكى لا فيما يتعلق بالاشتراكية في حد ذاتها ولكن في الحكمة
الناجحة عن الايمان اليقيني بمذهب . . . هذا الايمان الذى من شأنه
ان يجعل الناس على استعداد لاشاعة البؤس في سبيل تحقيقه . » (٢)

وعلى الرغم من ان مقابلة رسل لتروتسكى كانت عابرة وسطحية الا
انها تركت في نفسه اثرا كبيرا مما تركته مقابلة لينين . فقد كان على
قدر هائل من الذكاء الوقاد الحارق والشخصية الجبارة المغنطيسية .
كانت عيناه تلمعان في ذكاء كالبرق الخاطف . . . كما كانت قامتسه مدينة
ومهيبة . اما وجهه فكان جميل الصورة للغاية ، وشعره المتزوج بديعا .
وشعر رسل انه من نوع الرجال الذى تستسلم امامه أية امرأة ،
واستهوته في تروتسكى روح المرح والدعابة التى شاعت في نفسه ،
وخيل اليه ان خيلاء تروتسكى تفوق رغبته في السيطرة والسيطرة .
ولكن رسل يبدي تحفظا فيقول انه قد يكون مخطئا في حكمه هذا .

وقابل رسل جوركى مقابلة قصيرة في بتروجراد فلمس جوركى
شغاف قلبه واحبه من اعماق فؤاده . كان جوركى طريح الفراش ، وكانت
تواجهه نوبات سعال حادة جعلت استمرار المقابلة غير ممكن . وتوسل
جوركى الى رسل ان يذكر الآلام التى تقاسمها روسيا في أى شيء يكتبه
عنها . واضاف جوركى انه يؤيد الحكومة السوفيتية لا لأنها خالية من
الاعطاء ، ولكن لأن البديل الممكن لها سيكون أسوأ منها حالا . واحس
رسل ان حب جوركى للشعب حب صاف رقيق ، عميق خالص
« واحسست انه احب انسان ، والطف شخصية معشرا بين كل الروس
الذين قابلتهم . » (٣)

(١) . نفس المرجع ص ٢٧ . ٢٨ .

(٢) ص ٢٨ - ٢٩ .

وكان أخشى ما يخشاه رسل أن يكون جوركي المريض رمزا يمثل آخر معقل للفنون والآداب سيتهوى تماما في ظل النظام السوفيتي ، واقتنع رسل أن الجو السوفيتي لا يمكن العنون والآداب ، والفكر من الإزدهار وسأل رسل أحد الشيوعيين عن مصير العنون في ظل البلشفية - ولما لم يظهر منه بأجابة مرضية الح في سؤاله فأجابه في صبر نافذ : « ليس لدينا وقت لفن جديد كما أنه ليس لدينا وقت لدين جديد »

كان رسل قبل سفره الى روسيا الشيوعية يتوقع أن يرى تجربة جديدة في التمثيل النيابي ، ولكن خبرته بروسيا على الطبيعة دلته على أن النظام البلشفي لا ينهض على التمثيل النيابي اطلاقا ، فالحكومة التي تسيطر على سائر أجهزة الدعاية والاعلام من مطابع وقاعات للاجتماع الخ ... لا تسمح لمعارضيهما بأية دعاية انتخابية لانفسهم والفلاحون الذين يشكلون ٨٥٪ من مجموع السكان يناصبون الحكومة السوفيتية العداء ، فلما ترك الانتخاب حرا لانتهى قطعا بهزيمة الحزب الشيوعي الذي يبلغ عدده حينذاك ستمائة الف عضو في بلد تعدادها ١٢٠ مليون نسمة ، ورغم ما تبذله الحكومة السوفيتية للضغط على الحريات فقد استطاع حزب المانشيفيك المعارض أن يفوز بأربعين مقعدا في المجلس السوفيتي في موسكو الذي يبلغ عدد مقاعده ١٥٠٠ .

وتتدرج الانتخابات في روسيا السوفيتية في القرية وهي أصغر وحدة انتخابية حتى تصل الى المجلس السوفيتي في موسكو المكون من ١٥٠٠ عضوا ، ويتتخبط هذا المجلس لجنة أعلى منه اسمها « اللجنة التنفيذية » تتكون من أربعين عضوا ثم تنتخب هذه اللجنة بدورها تسعة أعضاء يشكلون قمة الهرم الانتخابي وهي مجلس السوفييت الأعلى .

ذكر لينين في حديثه مع رسل أن الفلاحين لم يأكلوا ويشبعوا مثلما أكلوا وشبعوا في السنتين الأخيرتين من الثورة الشيوعية ، وأضاف في لهجة تنم عن شيء من الحزن « ومع ذلك فهم يعارضوننا » ، وباحتكاك ريسل المباشر مع الفلاحين أيقن صدق كلام لينين فيما يتعلق بأحوال الفلاحين الطيبة فقد كانوا بالفعل يجدون ما يكفيهم من الطعام الذي كان العمال وسكان المدن محرومين منه ، ورغم هذا فقد كان تدميرهم من الحكم السوفيتي واضحا ، واقتنع رسل أن استيلاءهم من الحكم الجديد لم يكن له ما يبرره ، لقد كان الفلاحون يريدون الاستقلال بالأرض

ومنتجاتها . وكانوا يريدون ممارسة التجارة الحرة دون أن يدركوا لجهلهم ان التجارة الحرة لم تعد ممكنة بسبب الحصار الذي تفرضه الدول الرأسمالية على روسيا الشيوعية ولا ذنب للحكومة في هذا . كان الفلاحون يصرون على استبدال محاصيلهم الزراعية بالأقمشة والأدوات الزراعية التي يحتاجون اليها ولم تكن الحكومة تملك أن تعطيمهم غير ورق بنكنوت عديم الفائدة نظرا لانقطاع الصلة التجارية بينها وبين العالم الخارجي . ولكن رسل يعيب على الحكومة السوفيتية انها التفتت الى الاستيلاء على كافة محاصيل الفلاحين تقريبا في مقابل أوراق نقدية لا قيمة لها فلو انها سمحت لهم بالاحتفاظ بنسبة معينة من منتجاتهم الزراعية لكان هذا حافزا لهم على زيادة انتاجهم ولما ناصبوا الحكومة كل هذا العداوة .

يقول رسل في معرض حديثه عن الجهاز الحسابي في روسيا البلشفية انه يمكن تقسيمه الى ثلاثة أقسام يتكون القسم الاول من الشيوعيين القدامى الذين ذاقوا مرارة السجن والاضطهاد ويحتل هذا القسم جل المراكز القيادية ويصفه رسل بالاخلاص الذي لا يرقى اليه الشك والتفاني المطلق في خدمة المبدأ الشيوعي لدرجة تبلغ حد التضحية . ويتلوهم في المكانة حشد من الانتهازيين والوصوليين الذين لم يؤمنوا بالبلشفية عن اقتناع بل لما تدره عليهم من مكاسب وغنائم . أما القسم الثالث فيتكون من أناس ليسوا بالشيوعيين ولكنهم أصحاح طاقات وامكانيات شبيهة بطاقات وامكانيات الرجل العصامي في الدول الرأسمالية ويسعى هؤلاء الطامحون الى القوة والسلطان لا الى جمع الثروة ، ويجدون في الجو الجديد فرصة مواتية لتحرير طاقاتهم وتطوير قدراتهم . ويقول رسل ان صرف هذه الطاقات الطامحة في مجال العمل لا جمع المال هو اعظم تغيير أحدثته البلشفية في النظام الاجتماعي ويتنبأ بأن روسيا الشيوعية ستستطيع عن طريق هذه السواعد القتية والنفوس الطامحة ، ان تصيب في المستقبل تقدما مذهلا في ميدان الصناعة ، وهذا ما يجعل في الامكان أن نفترض انه اذا تركت روسيا لتعيش في سلام فقد يحدث فيها تطور صناعي مذهل من شأنه ان يجعل من روسيا منافسا للولايات المتحدة . (١)

شاهد رسل خلال الفترة التي قضاها في روسيا الشيوعية ما آلت اليه الصناعة من تفهور أصبح يهدد الجبهة الوردية السوفيتية بالانهيار

(١) نفس المرجع ص ٤٦ .

والخراب الشامل . ولم يجد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي مناصا من الاعتراف بهذه الحقيقة الاليمة ولا غرو فقد تعطلت المصانع عن العمل وكادت حركة المواصلات أن يصيبها الشلل الكامل . وانقطع الوقود سواء كان الفحم الوارد من بولندا أو البترول الذي تقوم روسيا نفسها بإنتاجه . وكان السبب في توقف دولاب العمل الصناعي هو اعتماد روسيا التام في صناعاتها على الآلات الواردة من الخارج وعلى الفنيين الأجانب فلما نشبت الثورة الشيوعية أعلنت الدول الرأسمالية الحرب على روسيا وحاولت غزوها للاطاحة بالنظام البلشفي كما فرضت عليها حصارا يهدف الى حرمانها من السلاح والبضائع التي ينتجها الغرب . وغادر معظم الفنيين الأجانب الاراضى الروسية . وانصرفت بقينهم الى أعمال التخريب بنية زعزعة الحكم الشيوعي ولم يكن الروس أنفسهم الذين أصابوا قدرا من المهارة الفنية أفضل حالا من الفنيين الأجانب فقد عملوا كل ما في وسعهم لتدمير النظام الشيوعي . ولكن النظام الشيوعي ظل راسخا لا يتزعزع رغم الاخطار التي تتهدده . فلم ير هؤلاء المخربون مناصا من العودة الى أعمالهم والتعاون مع الشيوعية ولان الحكومة كانت في ميسس الحاجة الى أية مهارة فنية فقد قبلت عودتهم الى وظائفهم وأجزلت لهم العطاء .

وبلغ التدهور الاقتصادي والصناعي الى حد اضطرت معه الحكومة الى التجنيد الصناعي أى بارغام العمال المهرة على العمل في المصانع ، وتحريم الانتقال من مكان لآخر عليهم . وخاصة لان سكان موسكو وبتروجراد كانوا يلوذون بالفرار الى الريف سعيا وراء الطعام . واضطر المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي أمام الفوضى الضاربة اطنابها أن يصدر بيانا يتوعد فيه كل من تسول له نفسه أن يترك عمله في المصنع ويهرب الى الريف بأصرم العقوبات ويحذر من أضاليل الانتهازيين الذين يحاولون تحريض القطاعات المتخلفة من الطبقة العاملة على التخلص من خبرة الفنيين البورجوازيين والاستغناء عنها كلية . واعترف البيان بحاجة الجمهورية السوفيتية الى تجنيد كافة الكفاءات حتى ولو كانت هذه الكفاءات بورجوازية . وكان امتناع الفلاحين عن امداد المدن بالطعام يزيد الطين بلة . فقد كان النقص في المواد الغذائية والمحصولات الزراعية يشكل خطرا داهيا على سلامة الدولة السوفيتية . امتنع الفلاحون عن تزويد المدينة بما يلزمها من طعام الا اذا حصلوا في مقابله على حاجتهم من الاقمشة والادوات الزراعية . ولكن الحكومة لم تكن تملك بسبب الحرب والحصار سوى اصدار أوراق النقد المالية العديمة الجدوى تقدمها اليهم ولما كانت

المواد التموينية التي توزعها الحكومة على الناس لا تكفي لسد رمقهم شاع بيعها وشراؤها من يد الى يد في السوق السوداء حتى بلغت السلعة خمسين ضعف ثمنها الاصلى . واصبحت الحكومة السوفيتية محصورة بين المطرقة والسندان . فهي تواجه الخطر الخارجى والداخلى في نفس الوقت . وكان الفلاحون يناصرونها العدا لانها تستولى على محصولاتهم بأبخس الاثمان وفي مقابل ورق لا حاجة لهم به . ولم يكونوا لأنانيتهم وجهلهم يقدرون موقف الحكومة الحرج او يدركون ان هناك حربا وان هناك حصارا مضروبا على حكومتهم فقد كان المهم عندهم أن يحتفظوا بمحصولاتهم أو أن يحصلوا على ما يريدون من سلح . ولم يكن أهل المدينة أقل كراهية للحكومة من الفلاحين فقد كانت بطونهم خاوية .

ويقول رسل انه يعذر قسوة الحكومة البلشفية وبطشها فلو انها لم ترغم الفلاحين على التخلي عن محصولاتهم لتضور أهل موسكو وبروجراد جوعا . ولهذا نادى رسل بأن يرفع الغرب الحصار عن روسيا وبايقاف الحرب معها حتى يضع حدا لهذه المأساة الانسانية الاليمة ولكن الغرب لم يحرك ساكنا لتخفيف أوجاع روسيا الجريحة بل عمل كأن مافى وسسه لينكأ جراحها وهو ينظر اليها نظرة ملؤها الشماتة والبغضاء .

وهكذا أصبحت الحياة اليومية بالنسبة لغالبية السكان في موسكو وغيرها باستثناء حياة القلة الحاكمة ، مملة سقيمة وخالية من سائر عناصر المتعة والتسلية ويكفيها أن تعرف شيئا عن حالة المواصلات في موسكو حتى تعرف مآلت اليه الامور من تعاسة وشقاء . كانت المواصلات شحيحة لدرجة ان السلطات كانت تحرم على المواطنين السفر دون تصريح لهم بذلك . وكانت السلطات لا تعطيهن مثل هذا التصريح الا بعد ابداء أسباب السفر التي تقتنع بها ولم يكن الحصول على التصريح بعد مضي أيام وبشق الانفس هو كل شيء ، فقد كان زاما على المسافر نظرا للازدحام الفظيخ أن يقف أمام شباك التذاكر في طابور لا ينتهى حتى يستطيع حجز تذكرة في قطار يقله بعد أيام . وكان المواطنون يتعرضون في أى وقت وأى مكان لحملات البوليس التفتيشية المفاجئة التي بنسها الجهاز المعروف باللجنة غير العادية بحنا وراء المضاربين بالاغذية . وهو جهاز بوليس مستقل بذاته كانت تخول له في بدء الثورة سلطة الاعدام بلا محاكمة . ويقول رسل في هذا الصدد « اننى أدرك تماما أسباب سوء الحالة التي ترجع الى تاريخ روسيا القديم . والى السياسة الحديثة التي تتبعها الدول الحليفة . ولكنى فكرت انه من الافضل أن أسجل انطباعاتي بصراحة وأنا

في ثقة من ان القراء سيذكرون ان نصيب البلاشفة من المسئولية عن الشرور التي تعاني منها روسيا لا يبدو أن يكون نصيباً محدوداً للغاية (١)

ويرى رسل ضرورة وقف الغرب للحرب ضد روسيا ورفع الحصار عنها واستئناف التجارة معها ، لان استئناف التجارة معها هو الكفيل وحده بتخفيف قبضة الديكتاتورية البلشفية في الداخل ، وتمكين الحكومة السوفيتية من العمل المستقر البناء .

ويصف رسل محاولة الغرب للقضاء على الحكومة الشيوعية بالحصار وقوة السلاح بأنها محاولة اجرامية وغير مجدية فالنظام البلشفي مستقر رغم كل ما يتعرض له من هزات وأزمات . وقد يدفع الغرب عامة وانجلترا خاصة نمنا باهظا لهذه السياسة الخرقاء . لان روسيا ستتحوّل أمام الضغط الذي تجابهه الى دولة استعمارية توسعية . وهذا ما يعمل لينين جاهدا كي يتحاشاه في الوقت الحاضر ولكن ليس هناك ضمان ألا تلجأ روسيا الى مثل هذه السياسة . فمن السهل عليها أن تلتفت أنظارها تجاه آسيا التي تزح وتثخن تحت نير الاستعمار ويقول رسل . واذا استمررنا في معاداة البلاشفة فلست أرى أية قوة يمكن أن تحول بينهم وبين الاستيلاء على آسيا بأسرها في مدى عشرة أعوام (٢) . ويستشهد رسل على ذلك بمقال خطير الدلالة كتبه لينين للامرنناشونال الثالث (يوليو ١٩٢٠) يتعرض فيه لمشكلة القوميات والمستعمرات وفيه يعلن ضرورة تحالف الجمهورية السوفيتية مع حركات التحرر القومي المحلية . بل ومع البورجوازية الوطنية في حربها مع الرأسمالية العالمية والاستعمار كما يعرب عن واجب الحكومة السوفيتية أن تقوم بحماية القوميات النائرة وأن تأتلف معها في جبهة فيدرالية حتى يجيء اليوم الكبير ، اليوم الذي يتحد فيه كل عمال العالم .

ولا يعني وقوف رسل في صف الحكومة السوفيتية انه يقبل البلشفية كنظام للحكم يمكن أن يحدو حذوه . فالبلشفية في نظره دين

(١) نفس المرجع ص ٦١ .

(٢) ص ٧٠ .

وليست مذهباً سياسياً جديداً فيه كل رذائل الدين من تعصب وإيمان
بمسلمات لا تقبل الجدل أو النقاش .

• والذين يقبلون البُلشفية لا يقيمون وزناً للدليل العلمي وينتخرون
فكرياً . • ويفرض أن كل مبادئ البُلشفية صحيحة فلن يغير هذا من الأمر
شيئاً ، لأنها لا تسمح لمناقشة مبادئها وتحليلها بنأى عن التحيز .
والإنسان الذي يؤمن - مثلما يؤمن - أن العقل الحر ركيزة للتقدم
الإنساني لا يملك غير أن يناهض البُلشفية أساساً بنفس الحماسة التي
يناهض بها كنيسة روما (١) .

---

(١) نفس المرجع ص ٧٤ .

(٣)

موقف برتراندرسل
من النظرية الماركسية

على الرغم من عطف رسل السابن على الشيوعية ، الا انه لم يكن فى
أى يوم من الأيام - كما نرى من كتابه « الطرق الى الحرية » و « مستقبل
الحضارة الصناعية» يدين بالماركسية بحذافيرها ، فهو فى « الطرق الى
الحرية » يعدد التنبؤات الحاطثة التى تردى ماركس فى وهدتها ، كما انه
يلفت الانظار الى الاخطار البيروقراطية التى تكتنف اشتراكية الدولة عند
ماركس . وفى «مستقبل الحضارة الصناعية» نراه يهاجم الماركسية لانها
تستمد من الهيجيلية الاعتقاد بأن للدولة مصلحة عليا مستقلة عن مصالح
الافراد . ومع ان النظرية الماركسية قد أثرت فيه بالغ الاثر كما يعترف
بذلك فى كتابه «تاريخ الفلسفة الغربية» فنحن نراه يختلف معها منذ
البداية فى كثير من الجوهريات . ويكفى أن نسوق ما ذكره فى « تاريخ
الفلسفة الغربية » حتى نتبين الاثر الكبير الذى تركه ماركس فى نظراته
الفلسفية الى الاشياء . فهو يقول فى معرض حديثه عن « التفسير المادى
للتاريخ » : « أنا شخصيا لا أقبل هذه النظرية بحلى ما هى عليه . ولكنى
اعتقد انها تنطوى على عناصر من الحقيقة عامة للغاية . وانى أدرك انها
قد أثرت فى آرائى فيما يتعلق بتطور الفلسفة كما يتضح من عرضى لها
فى هذا الكتاب(١) » .

وفى كتابه « تطبيق البلشفية ونظريتها » الذى نشره عام ١٩٢٠
نجده يشرح اعتراضاته على النظرية الماركسية ويقول انها تؤمن بالتفسير
المادى للتاريخ الذى يعنى ان العوامل الاقتصادية تحدد شكل الظواهر
التاريخية . وفى رأيه ان المادية بمعناها الفلسفى ليست فى صلب النظرية
الماركسية المادية للتاريخ مهما كثرت نقط الالتقاء بينهما وتعنى المادية
بمعناها الفلسفى الايمان بأن كل الظواهر الفكرية تبدو ذهنية فى مظهرها
ولكنها مادية أو طبيعية فى حقيقة أمرها ، أو انها مردودة على كل حال الى
أسباب مادية محضة . والماركسيون يؤمنون بالمادية بمعناها الفلسفى .
ويعتبرونها أساسا لتفسيرهم المادى للتاريخ . غير أن رسل لا يرى ثمة

(١) تاريخ الفلسفة الغربية ص ٨١٢ .

علاقة وثيقة بين المادية الفلسفية والتفسير المادى للتاريخ . ويوضح فكرته بقوله ان هناك فلسفات كثيرة تدخل فى نطاق الفلسفة المادية ولكنها مع ذلك لا تتماشى مع التفسير المادى للتاريخ ، فلسفة «باكل» (١) التى تعتبر الجوهر من أهم العوامل الحاسمة فى تشكيل الاحداث لا تستقيم مع التفسير المادى للتاريخ ، فى حين انها تتماشى مع المادية بمعناها الفلسفى . وهكذا بالنسبة لفرويد الذى يرد كل شئ الى الجسد . ومن هذا كله يستخلص رسل ان التفسير المادى للتاريخ قد يكون غير صحيح حتى لو كانت المادية بمعناها الفلسفى صحيحة . كما انه يرى ان العكس صحيح . فقد يكون التفسير المادى للتاريخ صحيحا دون ان يستتبع هذا صحة المادية الفلسفية . والبواعث الاقتصادية التى تتمثل فى الرغبة فى التملك أو الاقتناء . قد تكمن وراء الاحداث السياسية حتى لو عجزنا عن تفسير هذه الرغبة عن طريق المنهج المادى .

والسبب الذى يحدو برسل الى هذا التمييز بين الفلسفة المادية والتفسير المادى للتاريخ هو اعتقاده ان الكثير من الاحكام التى تتضمنها النظريات السياسية تستند فى مؤازرتها أو مناهضتها الى عوامل بعيدة عن صلب الموضوع ، ولا تمت الى الواقع بعسلة وثيقة مثل استناد التفسير المادى للتاريخ الى أساس المادية بمعناها الفلسفى . وبالإضافة الى هذا يعتقد رسل ان اقامة نظرية سياسية على أساس فلسفى عام يساعد على الاستمساك بهذه النظرية فى تعصب . فللمسيحية ، يقينية اللاهوت الكاثوليكي الثابتة دون أن تتسم بالمرونة المتغيرة ، (٢) ورسل من ألد أعداء التعصب واليقينية ويمجد التشكك .

ويتفق رسل مع التفسير المادى للتاريخ لا باعتباره قانونا ثابتا ، ولكن باعتباره مجرد محاولة للاقتراب من الحقيقة . وبضرب أمثلة تشهد على صحة النظرية الماركسية فى مجموعها فقد اتضح التمسك الى الفت فى عهد العقيدة الدينية بين الطبقات العاملة . فى حين أن أتباع داروين ونقاد الكتاب المقدس أسهبوا بنصيب محدود ضئيل فى التأثير على حفنة من المثاليين العاجزين الذين لا حول لهم ولا قوة . وكان الأستفراطيون الفرنسيون فى القرن الثامن عشر يبدون بالتمسك بالحر ، ولكن احقادهم فى الوقت الحاضر تحولوا الى الإيمان بالدين لانهم فى دفاعهم عن مصالحهم أحسوا بضرورة جمع شمل القوى الرجعية وتحالفها مع الكنيسة لمعاربة

(٢) . نظري المادية وطرويه ، ص ٨١ .

البروليتاريا الثائرة . ويسوق رسل مثلا آخر يوضح اثر التصنيع في العلاقات الاجتماعية ، فلطالما نادى أفلاطون ومارى ولستونكرافت وجون استيوارت ميل بتحرير المرأة ، ولكن ندامهم ذهب ادراج الرياح ولم تتمتع المرأة بالتحرير فعلا الا حين دعت دواعي الحرب الى إلحاقهم بالمسانع على نطاق واسع مما جعل فكرة اعطاء المرأة حقها الانتخابي تبدو شيئا طبيعيا ومعقولا . وقد كان لاستقلال المرأة الاقتصادي اثره الكبير في تغيير الكثير من جوهريات الاخلاق الجنسية التقليدية الامر الذي اثر بدوره في مجالات القانون والادب والفن التي تبدو بمنأى عن الاقتصاد .

ويتفق رسل مع المفهوم المادي للتاريخ في اطاره العام ، ولكنه يقول انه لا يكفي لتفسير كل الظواهر فهو يتقافل بعض الاعتبارات غير الاقتصادية وأهمها ما يتصل بالقومية . صحيح ان القومية تعبير عن مصالح مجموعة من الناس ولكن ليس هذا هو الحال دائما . ففي بعض الحالات نجد ان القومية تضحي بمصالحها الاقتصادية في سبيل عوامل عاطفية . وليس هذا خطأ الماركسية الوحيد ، فالماركسية تزعم أيضا ان ولاء الانسان ينحصر نحو طبقته . وايست هذه الحقيقة دائما فنحن نرى ان العامل الكاثوليكي يساعد على فوز الرأسمالي الكاثوليكي في الانتخابات ، ويعمل على اسقاط الاشتراكي الملحد فيها . والسبب في هذا لا يرجع الى تضليل الرأسمالية وحده . بل الى ان الانسان يهتم أحيانا برفعة شأن عقيدته الدينية أكثر من اهتمامه بمصالحه الخاصة . هناك اذن بواعث انسانية الى جانب البواعث الاقتصادية . ومن بين هذه البواعث غير الاقتصادية رغبة الانسان في السيطرة والسلطان والفخار واحترام الذات . وسنرى لرسل فيما بعد رأيا متكاملا في السلطان يدحض به الماركسية فيما تذهب اليه من رد السلوك الانساني الى أسباب اقتصادية .

وعيب رسل على الماركسية تخلفها في مجال متابعة التحليل النفسي الحديث فقد بدا لماركس الذي ورث علم النفس العقل من الاقتصاديين البريطانيين في القرن الثامن عشر ان السعي وراء المال هو الهدف الطبيعي والمعقول لافعال الانسان السياسية . ولكن التحليل النفسي الحديث قد ألقى أضواء على الكثير من الجوانب اللاعقلية في الانسان ، حيث نجد ان العقل لا يعدو أن يكون قاربا يطفو في غير استقرار أو أمان على صفحة من اللوثة والجنون . ان العامل الاقتصادي في رأى رسل لا يعدو أن يكون واحدا من العوامل الحاسمة التي تشكل مجرى الاحداث التاريخية وال

جانبا الباعث الاقتصادى نجد عوامل اضعاف والتنافس والسعى وراء القوة والسلطان . والخطا الذى تقع فيه ماركسية ينلخص فى مبالغتها فى قيمة العامل الاول واغفالها التام للعوامل الثلاثة الاخرى التى تنبع من معرفتنا بالنفس البشرية .

ان البلاشفة يهاجمون النظام الديمقراطى الغربى ويتهمون به بالزيف وخيانة احلام الطبقة العساملة ويعتقدون انهم لن يستطيعوا فى ظل ان يفوزوا باغلبية المقاعد النيابية التى تكفل لهم تولى زمام الحكم . ولذلك فهم يحذون امتيلاء القلة المصصمة العاقدة المزم من الشيوعيين فى الغرب الديمقراطى على مقاليد الحكم . ويعترف رسل بان هجوم الشيوعيين على النظم البرلمانية له ما يبرره ويصعب الرد عليه . والحاجة البلشفية التى تساق ضد الديمقراطية البرلمانية كوسيلة لتحقيق الاشتراكية تتسم بالقوة (١) وفى معرض حديثه عن توزيع السلطة فى كتابه « مستقبل الحضارة الصناعية » . يردد رسل مثل هذا الشكك فى جدوى النظام البرلماني القسام فى ظل الرأسمالية . فيكرر اتهامه له بانه ينهض على الزيف لانه من الناحية الاسمية يمنح المواطنين الديمقراطية السياسية فى حين انه يخدم مصالح رجال الصناعة الاقتصادية . ويضيف رسل ان الحرية السياسية وهم لان الهيئات النيابية لو حاولت ان تسن من القوانين والتشريعات الجادة ما يلحق الضرر الفعلى بمصالح الرأسمالية . لما تردت فى التكشير عن أسبابها ولسقط القنصاع البرلماني الزائف الذى تخفى وجهها الضارى وراءه ويجب علينا ان نلاحظ ان هذه المنهج المتشككة فى صلاحية النظام الديمقراطى البرلماني قد اختفت اختفاء تاما من كتابات برتراند رسل اللاحقة . صحيح انه كان شديد الاقتناع بصلاحية الديمقراطية منذ مطلع حياته السياسية . ولكنه كان على قدر من العطف على موقف الشيوعيين واليساريين المتشكك فى جدوى النظام البرلماني . والتغير الواضح الذى طرأ على تفكيره السياسى انه تخلى فيما بعد بشكل قاطع ونهائى عن موقفه العاطف على هجوم الشيوعيين على الديمقراطية البرلمانية . وسنرى هذا التحول بجلاء عندما نعرض لكتابات رسل اللاحقة التى تتضمن دفاعا عن الديمقراطية .

ومما يدلنا على تأصل الروح الديمقراطية الليبرالية فيه منذ فجر حياته السياسية انه كان يعترض على هذه المبررات التى بسوقها البلاشفة

(١) نفس المرجع ص ٩١ .

لإقامة ديكتاتورية والاستيلاء مع الحسك من طريق الدم ، وسحق
الرأسماليين أعداءهم حتى لا يحولوا بينهم وبين تحقيق الاشتراكية ، ففي
عام ١٩٢٠ كتب ينييه الى الاخطار الداهمة التي تكتنف الصراع الطبقي
الذي يبشر الشيوعيون به ويجذب الانتقال السلس الى الاشتراكية ، كتب
يقول انه يعتقد ان استيلاء الاقلية الشيوعية بالقوة على الحكم في ظل
النظام البرلماني أمر بعيد المنال من ناحية وانه قد يكون مصدرا عميما
للمشور من ناحية اخرى فاستيلاء الاقلية الشيوعية على الحكم يقتضى ولاء
القوات المسلحة التام لها . وهذه مسألة بعيدة الاحتمال ، بل ان الانقسام
المتوقع في صفوف القوات المسلحة سيفضى بطبيعة الحال الى مجازر أهلية
رهيبه . وبفرض ان الاقلية الشيوعية الحسكة ستتمتع بتأييد القوات
المسلحة التام لها . فليس هناك ما يمنع من أن يقوم عامة الناس بإثارة
الشغب والفتن والاضطرابات مما يعرض البلاد لاطار الحرب الأهلية مافى
ذلك شك . لقد نجحت تجربة استيلاء الاقلية على الحكم في روسيا نظرا
لظروف روسيا الخاصة ، فقد رحبت أغلبية الناس فيها بالحكم الشيوعى
الجديد رغم كراهيتها للمبدأ الشيوعى لان روسيا خرجت من الحرب الاولى
وقد أصابها الاعياء والتدهور الشديد . وتولى البلاشفة الحكم وهم يلوحون
بعضن الزيتون . ولن يتكرر هذا الوضع بطبيعة الحال في البلاد الغربية .
ويرى رسل ان الحل الامثل هو الانتقال الى النظام الاشتراكى عن طريق
الديموقراطية البرلمانية . صحيح انه حل بطيء ولكنه مضمون العواقب .

ويدعو رسل الاقليسات الشيوعية في الغرب الى نبذ الحضى على
الصراع الطبقي الدعوى بالاضافة الى نبذ الثورة العالمية التي بشر بها
ماركس لان هذه الثورة ستطبخ حتما بالكيب الحضارى القائم ، وستلطن
الارض بحمامات الدم . كما انه يطالبها بأن تبدأ العمل فى صبر وأناة
لاقتناع غالبية السكان بسلامة الهدف الاشتراكى . وعندما يأتى اليوم
الذى تقنن فيه الاغلبية بالمبدأ الاشتراكى سيكون التخلص من الرأسمالية
سهلا وميسورا ولن تتكبد الانسانية التضحيات القالية التي قد تتضائل
المكاسب بجانبها ، وخاصة لان المكاسب غير مضمونة فهنا شأن السياسة
دائما . ويتساءل رسل قائلا : لو فرضنا ان الاقلية الشيوعية المساقفة
العزم قد استطاعت بالفعل أن تقيم الحكم الذى تريده فما الضمان انها
لن تتحول بدورها الى سلطة بيروقراطية باغيه مستبده لها امتيازات وقف
عليها تميزها عن سواد الشعب ؟ وبسبب هذا التخوف يرى رسل ان
الحل السليم للانتقال الى الاشتراكية هو الديمقراطية فى شتى المجالات ، وفى

مجال التعليم بوجه خاص . فالتوعية وزيادة الذكاء هما الضمان الوحيد لحماية الشعب من التضليل ووقايته من الاحاييل . ان الماركسية بجانبها الصواب عندما تظن ان المال وحده هو مصدر كل الشرور فحب السلطان مصدر عظيم للشر كذلك لا تتنبه الماركسية اليه . و الماركسيون لم يدركوا بالدرجة الكافية ان حب السلطان باعث له قوته ومصدر عظيم للظلم مثل حب المال تماما . (١)

ورغم اتفاق رسل مع أهداف الشيوعية النهائية الا انه يقول : اننى اجد نفسى مضطرا الى رفض البلشفية لسببين : (أولا) لان الثمن الذى يجب على الانسانية ان تدفعه لتحقيق الشيوعية بالطرق البلشفية تم باهظ وفظيح (ثانيا) لاني لا اعتقد حتى بعد دفع الثمن . ان ما يزعم البلاشفة انهم يمتقونه سيتحقق . (٢) والسبب فى هذا انه لا يرى ضمانا يمنع البيروقراطية المستغلة فى ظل النظام البلشفى من ان تحل محل طبقة الرأسمالية المختفية .

لقد كان الياس فيما مضى يصيب برتراند رسل عندما يستعرض حلولاً تكفل تحقيق الاشتراكية بغير أساليب البلاشفة أما اليوم فثقتة برسوخ الديموقراطية البرلمانية وأصالتها لا تتزعزع . ان جوهر المشكلة عنده كان ولا يزال ان الفرد ممسوخ ومضيق فى العصر الحديث ولا بد له من استرداد كرامته ومكانته . ويرى رسل ان هناك بلاءا على الانسان أشد خطرا من البلاء الاقتصادى الذى ينسب اليه الماركسيون كل الشرور . ويتلخص هذا البلاء الاكبر فى الظلم وتوزيع السلطة . واذنا تعين على ان اختار شرا اعتبره أعظم الشرور السياسة جميعا ، فمماختسار الظلم فى توزيع السلطة (٣) ويضيف رسل انه بغرض ان النظام البلشفى سيقوم عدالة اقتصادية بالفعل فانه لم يقم عدالة فى توزيع السلطة ، وسيستمر تركيزها فى أيدي حفنة من موظفي الدولة التى لن تتخلى عنها بحال من الاحوال . ولن تفرط فيها الا اذا اضطرت الى هذا . واذ كانت روسيا مضطرة بحكم ظروفها الى التضحية بالفرد فى سبيل الدولة فانه ليحز فى نفسه انه لم يبد من زعماء البلاشفة الذين احتك بهم فى عام ١٩٢٠ ما يدل على أسفهم لهذا الوضع . وهذا بالذات ما يدعوا رسل الى يومنا الراهن الى المطالبة بضرورة التوزيع العادل للسلطة (أى بالديموقراطية السياسية) لضمان عدم تركيز هذه السلطة فى أيدي قلة من

(١) نفس المرجع ص ٩٢ .

(٢) نفس المرجع ص ٩٢ .

(٣) ص ١١٠ .

البيروقراطيين ، والى المطالبة كذلك بتوفير الاستقلال الذاتي واسباب الحكم المحسنى فى الصناعة ، فالحكم المحلى فى الصناعة شرط لا غنى عنه فى المجتمع الصالح ، ولن تتحقق هذه التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية طفرة واحدة ، بل بالتدريج وبتوفير جو السلام اللازم لها ولهذا الاسباب فانه رغم اعترافى بضرورة البلشفية فى روسيا بل وفائدتها الا انى لا احب أن أراها تنتشر أو أن أشجع الأحزاب التقدمية فى الامم الغربية على تبني فلسفتها(١) .

كان هذا رأى رسل فى الماركسية عام ١٩٢٠ ، فهل طرأ عليه تغيير؟ والجواب عن هذا انه لم يطرأ على رأيه سوى تغيير واحد . وهو انه لو أعاد كتابة العبارة الاخيرة فى السنوات اللاحقة لما كان هناك أدنى شك فى انه سيحذف قوله : «ورغم اعترافى بضرورة البلشفية فى روسيا بل فائدتها» . لان البلشفية التطبيقية على يد لينين بوجه عام وستالين بوجه خاص قد غمرت قلبه بالحزن واليأس معا ، كما انها أساعت اليه أكثر مما أساعت النظرية الماركسية .

وفى مقال كتبه رسل بعنوان « دفاع عن قضية الاشتراكية ونشره عام ١٩٣٥ ضمن مجموعة مقالات تحمل اسم « فى مدح الكسل » نجده يدافع دفاعا مجيدا عن الاشتراكية ، ولكنه لا يريد للاشتراكية الغربية أن تلغ فى السم مثلما فعلت الاشتراكية السوفيتية . « وطالما ان التبشير بالاشتراكية يجد تعبيراً عنه فى لغة ماركس فان الماركسية ستثير عدواة وسخطاً قويا لدرجة ان نجاحها فى البلاد الغربية المتقدمة يصبح بعيد الاحتمال يوماً بعد يوم . وستثير الماركسية بطبيعة الامر معارضة الاغنياء على أية حال ولكن هذه المعارضة كانت ستكون أقل ضراوة وانتشاراً (لو ان الاشتراكية وجدت سبيلاً للتعبير عنها غير أسلوب ماركس) » .

« ومن ناحيتى رغم اقتناعى الراسخ بالاشتراكية شأنى فى ذلك شأن أشد الماركسيين تحمسا فانى لا أعتبر الماركسية انجيلا يبشر بالانتقام البروليتارى ، ولا حتى وسيلة لتحقيق العدالة أساسا ، فأنا أنظر اليها باعتبارها أساسا ملائمة للانتاج الآلى تتطلبها دواعى العقل واعتبار انها تهدف لا الى زيادة سعادة الطبقة العاملة وحدها بل الى سعادة الجميع باستثناء قلة ضئيلة من الجنس البشرى . واذا كان لا يمكن تحقيقها من

(١) نفس المرجع ص ١١٢ .

غير تقبلت عنيفة فمرد هذا أساسا الى العنف الذي يتصف به المدافعون عنها . ولكن شيئا من الامل لا يزال يراودنى في أن يتمكن الدفاع عنها بأسلوب أكثر سلامة من التخفيف من حدة المعارضة وجعل الانتقال الى الاشتراكية أقل دمارا (١) .

ويرى رسل أن تحقيق الاشتراكية يتطلب أمرين . أولهما : اقتصادى يتلخص في الملكية العامة لوسائل الانتاج وثانيهما : سياسى ويتلخص في اشتراك جميع الناس في ادارة دفة الحكم أى بإرساء قواعد الاشتراكية على أساس ديمقراطى .

« وطالما انه ليست هناك سيطرة شعبية، فلا يوجد سبب يدعو الى أن نتوقع من الدولة أن تجرى مشاريعها الاقتصادية الا من أجل ترائها الخاص . ولذلك سيتخذ الاستغلال صورة جديدة لا أكثر . ويجب تبعا لهذا أن نقبل الديمقراطية كجزء من تعريف النظام الاشتراكي (٢) » . ويدل هذا بوضوح ، على ان رسل يرفض ديكتاتورية الطبقة العاملة ويريد ارساء قواعد الاشتراكية على أساس من الديمقراطية السياسية .

ويعتقد رسل ان دعوة ماركس الى الصراع الطبقي الدموى تنفر منها الطبقات غير العمالية التي ينبغي على الاشتراكية أن تكتسب صداقتها وتفيد منها . فالفهم الصحيح للاشتراكية انها تعود بالخير العميم لا على الطبقات الكادحة وحدها بل على المجتمع كله باستثناء فئة الرأسماليين القليلة .

والفوائد التي تجنى من ارساء قواعد الاشتراكية ، يفرض انه يمكن تحقيقها دون حرب ثورية مدمرة ، متنوعة للغاية ، ولا تقتصر بأي حال من الاحوال على الطبقة الكادحة (٣) . « ويفرض رسل أن تنهض الاشتراكية على أساس الصراع الدموى » وجميع المزايا التي أنسبها الى الاشتراكية تقتضى سلفا ان تحقيق الاشتراكية سيتم عن طريق الحث والاقناع وانها لا تتطلب أكثر من تلك القوة التي قد تلزم فقط لالحساق الهزيمة بغثة قليلة من الساخطين (٤) ويكرر رسل في هذا المقال اصراره على أن يتم الانتقال الى الاشتراكية عن طريق غير دموى مستندا الى الاسباب التالية :-

(١) « فى مدح الكسل » ص ١٢١ - ١٢٢ .

(٢) ص ١٢٣ .

(٣) ص ١٢٤ .

(٤) ص ١٢٥ .

١ - لان الطريق الدموي قد يفضل

٢ - لان الصراع الدموي قد يتسبب في دمار شامل .

٣ - لانه من المحتمل أن ينسى الاشتراكيون المنتصرون في هذا الصراع أهدافهم الاصيلة التي قاموا بشورتهم من أجلها ، وأن يقيموا ديكتاتورية عسكرية بدلا من اقامة النظام الاشتراكي المرجو .

ويرى رسل المنتسكك - وفي هذا نجده يختلف مع الماركسية - ان الايمان بالاشتراكية لا يقتضي اعتناق الالحاد . وتعارض الاشتراكية في بعض النواحي مع العادات القديمة . وهي لذلك تثير معارضة مشبوبة لا يمكن التغلب عليها الا بالتدرج . وقد أصبحت الاشتراكية تقترون بالالحاد وحكم الارهاب في أذهان مناهضيها . ولكن ليس للاشتراكية ثمة علاقة بالدين فهي مذهب اقتصادي . وقد يكون الاشتراكي مسيحيا أو مسلما أو بوذيا أو واحدا من عبدة براهما دون أن يكون في ذلك أي تناقض منطقي أما بالنسبة لحكم الارهاب فقد شاهد العالم الحديث عهود ارهاب كثيرة يقف معظمها في صف الرجسية . « وحينما تجيء الاشتراكية كتورة ضد أحد هذه العهود فيخشى انها ستترث شيئا من ضراوة النظام السابق لها ولكنها أعتقد ان قضية الاشتراكية يمكن صياغتها ، عن طريق التحمس والصبر معا ، بحيث تقنع ما يربو بكثير على نصف الشعب في البلاد التي لا تزال تسمح بقدر من الحرية الفكرية وحرية القول » .

ويرى رسل انه اذا أمكن كسب جانب سواد الشعب مع قضية الاشتراكية عن طريق الحث والاقناع ، فسيسهل حينذاك بل يحق تصفية الاقلية التي تمن لها المقاومة باستخدام العنف . « واذا عن للاقلية - عندما يحين ذلك الوقت أن تلجأ الى استخدام العنف غير المشروع ، فسيتمتع على الاغلبية بطبيعة الحال أن تستخدم العنف للقضاء على المتمردين . ولكن اذا تم الجهد المبذول سلفا في الحث والاقناع بدرجة كافية فسيصبح التمرد أمرا ميثوسا منه الى الحد الذي ينكص معه أكثر الرجعيين غلوا عن محاولة القيام به . واذا قاموا به فسينتهي الامر بأنهم بسهولة وسرعة بشكل لا يسمح بحكم الارهاب(١) .

وقبيل الحرب العالمية الثانية شاع بين المفكرين رأى ينسادي بأن

(١) نص المرجع ١٥٤ .

الشيوعية هي البديل الوحيد للفاشية ، وإن من لا يقبل الماركسية يمكن الفاشية في واقع الامر من تثبيت أركانها . ولكن هذا الرأي لا يروق رسل الذي يرفض الماركسية والفاشية معا . ففي مقال له بعنوان ميلا وكبربيديس (أو الشيوعية والفاشية) نراه ينبذ هذا الرأي نبذا قاطعا ميينا الاسباب التي تحذو به الى رفض كلا الشيوعية والفاشية وموضحا أوجه الشبه بين هذين المذهبين رغم كل ما بينهما من تعارض . وفي هذا المقال يعدد رسل الاسباب التي تدعره الى رفض الشيوعية فيمايلي :-

١ - انه لا يدين بالمذهب المادى رغم انه يناصب المشالية العداة الشديد ، وأنا لا أومن بأن هناك ضرورة جدلية في التغير التاريخي . وقد استقى ماركس هذا الاعتقاد من هيغل دون أن يأخذ معه الأساس المنطقي الوحيد الذي يبنى عليه ، وأعني بذلك أولوية الفكرة كان ماركس يمتقد ان المرحلة التالية في التطور الانساني يجب أن تنطوى بمعنى ما على التقدم « وأنا لا أجد سببا يدعو الى هذا الاعتقاد » (١)

٢ - يرفض رسل نظرية ماركس في القيمة وفائض القيمة ، ويقول في هذا الصدد : «النظرية القائلة بأن القيمة الاستبدالية للسلعة تتناسب مع الجهد المبذول في إنتاجها التي استمدتها ماركس من ريكاردو ، وقد أثبتت نظرية ريكاردو في الأيجار خطأها ، ونبذها سائر الاقتصاديين غير الماركسيين منذ أجل طويل . وتعتمد نظرية فائض القيمة على نظرية مالتوس في السكان التي يرفضها ماركس في مكان آخر . ونظريات ماركس الاقتصادية لا تشكل كلا منسجما من الناحية المنطقية ولسكنها تنهض على التناوب في رفض وقبول نظريات قديمة كما يحلو له ، بحيث يخدم أغراضه في الهجوم الذي يشنه على الرأسمالية » (٢)

٣ - يقول رسل انه من الخطر أن تعتقد ان انسانا واحدا (أي ماركس) منزه عن الأخطاء لان هذا يقضي الى مبدأ عبادة السلطة الذي يتناقى مع الروح العلمية .

٤ - وكما سبق أن ذكرنا يرفض رسل الشيوعية لانها غير ديموقراطية ، وفي رأيه ان ديكتاتورية البروليتاريا لا تعسدو أن تكون

(١) نفس المرجع ص ١٠٩ - ١١٠ .

(٢) ص ١١٠ .

سيطرة قلة حاكمة أوليغاركية ستعمل على خدمة مآربها متجاهلة المصلحة العامة . وليس هناك ما يمنعها من ذلك سوى الخوف من الرقابة أو المعارضة العامة التي يمكنها أن تثير القلاقل أو تطيح بسلطانها . ويرى رسل انه طالما ان هذه الطبقة الحاكمة الاوليغاركية تضمن ولاء القوات المسلحة لها ، فليست هناك قوة في العالم تحول بينها وبين قضاء مآربها . والافتراض بأنها ستعمل دائما من أجل المصلحة العامة لا يعدو أن يكون مجرد مثالية سخيفة ، كما انه يتعارض مع انتفسية السياسية الماركسية .

٥ - يعترض رسل على الشيوعية لأنها تقضى على الحرية ، وخاصة الحرية الفكرية ، وفي ظل مثل هذا النظام سرعان ما يصبح التقهيم مستحيلا لان طبيعة البيروقراطيين مجبسولة على الاعتراض على كل تغيير اللهم الا الزيادة في سلطانهم (١) .

ولكن يضيف ان هذين العيين الاخيرين (الرابع والخامس) ليسا في صلب الماركسية لان مفهوم ماركس للاشترائية لم يكن يتعارض مع المبادئ الديموقراطية .

٦ - تتضمن الماركسية تجيد العمل ، والعمال الينديين بشكل ينفر منها الذين يقومون بالاعمال الذهنية، في حين ان التنظيم الاشتراكي في ميسس الحاجة الى خدماتهم . ويرى رسل ان الحل الصحيح يتلخص في كسب عطفهم على قضية الاشتراكية لا تنفبرهم منها .

٧ - تجيد الماركسية الصراع الدموي .

٨ - تقوم النفسية الشيوعية على الحقن والكراهية . ولا يمكن أن تكون الكراهية أساسا سليما لبناء مجتمع صحي .

وقد كرر رسل فيما بعد اعتراضاته السياسية والاقتصادية على الماركسية في مقال له بعنوان « لماذا لست شيوعيا » نشر عام ١٩٥٦ في كتاب « صور من الذاكرة ومقالات أخرى » . بدأ رسل مقاله بقوله : « هناك سؤالان لا بد من طرحهما فيما يتعلق بأي مذهب سياسي .

(أ) هل مبادئ هذا المذهب النظرية صحيحة ؟

(ب) هل من المحتمل أن يزيد تطبيق المذهب سعادة الانسان ؟ - وفي اعتقادي ان المبادئ النظرية التي تنطوي عليهما الشيوعية زائفة

(١) نفس المرجع ص ١١١ .

كما اعتقد ان تطبيقها العملي سيسبب زيادة الشقاء الانساني زيادة
لا يسبر غورها .

• واعتراضاتي على ماركس نوعان : اولهما : انه كان مشوش الفكر
وثانيهما : ان فكره يكاد يستلهم السكراهية تماما . وهو يصل الى مبدأ
خائض القيمة الذي يهدف الى التبدليل على استغلال الكادحين في ظل
الراسمالية (ا) عن طريق قبول نظرية السكان للشوس سرا في حين
يرفضها ماركس واتباعه علانية (ب) عن طريق تطبيق نظرية القيمة
لريكاردو على الاجور دون تطبيقها على السلع المنتجة .

ومبدأ ماركس القسائل بان الصراع الطبقي هو الذي يحرك كل
الاحداث التاريخية مبدأ طائش متسرع ، وتطبيق خاطيء لبعض المعالم
الواضحة في انجلترا وفرنسا منذ مائة عام على مجرى التاريخ الانساني .
كما ان ايمانه بوجود قوة كونية اسمها « المادبة الجدلية » تحكم التاريخ
الانساني حكما مستقلا عن الارادة الانسانية لا يعدو ان يكونا اسطورة .

ويتناول رسل الفاشية في مقاله المسمى « سيلاوكريبيديس » فيقول
ان كراهيته لها اعمق في جنورها من كراهيته للشيوعية . وبوجه عام
فاني متفق مع هدف الشيوعيين وخلافي معهم ينحصر في الوسيلة لا
الغاية . أما في حالة الفاشيين فانا اكره غايتهم بنفس الحدة التي اكره
بها وسيلتهم ، فالفاشية تناصب الديموقراطية العداء ، وتنهض على
القومية وعلى الراسمالية وتتمتع بمساندة قطاعات الطبقة المتوسطة التي
يلحق بها الضرر من جراء التطورات الاقتصادية والصناعية الحديثة والتي
تتوقع ان يلحق بها ضرر أكبر اذا قدر للاشراكية أو الشيوعية ان ترسي
أسس نظامها . والفاشية تفوق الشيوعية في عدائها للديموقراطية .
ففي حين ان الشيوعية تنادي من الناحية النظرية على اقل تقدير بان الفترة
الديكتاتورية مؤقتة وسينتهي الامر بها الى الاختفاء نجسد ان الفاشية
لا تعترف بمبدأ الديموقراطية أصلا ، لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل
وهي لا تقبل توفير أكبر قسط من السعادة لأكبر عدد من الناس باعتبارها
مبدأ سليما في السياسة ، بل تختار أفرادا وأما وطبقات معينة
باعتبارهم أفضل الافراد والامم والطبقات ، وباعتبارهم انهم وحدهم

جديرون بالاهتمام . أما البقية فالقوة تتكفل بإرغامها كي تخدم مصالح المختارين »

وتتشابه الفاشية مع الاشتراكية رغم كل مظاهر الاختلاف بينهما . فقد استملت الفاشية من الاشتراكية فكرة التخطيط الاقتصادي والزيادة في سلطان الدولة . ولكنها لا تهدف تحقيق الرفاهية في العالم بل تهدف خدمة مصلحة الطبقات العليا والوسطى في البلد التي تتحكم الفاشية في مقدراتها السياسية وذلك عن طريق استغلال سائر الموارد الطبيعية والجهود البشرية في كافة أنحاء العالم .

والالتجاء للحرب هو نتيجة حتمية للفاشية بسبب اعتمادها على مؤازرة الصناعات الثقيلة . فالصناعة الثقيلة على مستواها القومي - وخاصة صناعة الحديد والصلب - تشكل دافعا قويا الى الاشتغال بالحرب بحكم الصلة الوثيقة بين هذه الصناعة وإنتاج العتاد الحربي . والصناعة الثقيلة هي أكثر قوة فعالة تؤازر النازيين ، وخاصة صناعة الصلب والكيمائيات . والصناعة الثقيلة المنظمة على المستوى القومي هي أعظم أثر يمهّد للحرب في الوقت الحاضر . (وإذا وجدت في كل بلد متمدن حكومة تحنى رأسها أمام مصالح الصناعة الثقيلة - كما هو الحال الى حد كبير - فلن يكون هناك مناص من اشغال نار الحرب قبل مضي وقت طويل » .

والفاشية ليست فلسفة منظمة ، ولا هي مجموعة معتقدات مركبة كما هو الحال مع النظرية الليبرالية في التجارة الحرة (دعه يعمل) أو الاشتراكية أو الشيوعية بل هي أساسا احتجاج عاطفي من جانب الطبقة البورجوازية الصغيرة (كاصحاب المحال التجارية الصغيرة التي أصابها الضرر من جراء التطورات الاقتصادية الحديثة ، كما أنها احتجاج عاطفي من جانب كبار رجال الصناعة الذين تلعب برؤسهم شهوة القوة والسلطان الى درجة جنون العظمة وهذا ما يدعو رسل الى أن يقول : « ليست هناك فلسفة فاشية بل هناك مجرد تحليل نفسي » .

ويعتبر رسل أن هناك بعض الوشائج الأساسية التي تربط الفاشية بالشيوعية . فكلاهما محاولات تبذلها اقلية حتى تصوغ الشعب عن طريق القوة والقسر في قالب يتمشى مع نمط سابق التصور

وكلا المذهبين ينظران الى الشعب كما ينظر انسان الى المواد التي يزعم استخدامها في صنع آلة. ويطرا على المواد تغيير كبير، ولكنه تغيير يتفق مع اغراضه ، ولا يتفق مع أى قانون للتطور كامن فيها » .

والفاشيون والشيوعيون - على حد سواء - الذين يتمثلون في أذهانهم صورة المجتمع بوجه عام - يشوهون الافراد ويحرفونهم حتى يتلام هؤلاء الافراد في اطار نمط معين . « وأنا لا اعتقد ان مثل هذه النظرة التي تتجاهل تماما نوازع الافراد التلقائية يمكن تبريرها من الناحية الاخلاقية أو يمكنها أن تصيب النجاح من الناحية السياسية على المدى البعيد والنتيجة الحتمية لصب الفرد في قوالب مفتعلة هي خلق القسوة أو عدم الاهتمام بالحياة ، وربما كليهما بالتناوب » - « وستكون الحكومة في كلتا الحالتين في أيدي أناس غلاظ قساة يختفى فيهم حب القوة والسلطان وراء قناع الرغبة في اقامة نوع معين من المجتمع » .

ويرى رسل أن الفاشية والشيوعية يتعارضان مع النمو الطبيعي للافراد . « والمحاكاة النفسية الاخيرة التي تدافع بها عن الديمقراطية وعن الصبر هي ضرورة توافر عنصر النمو الطبيعي وترك الحرية للانسان ليفعل ما يحلو له، وضرورة توافر الحياة الطبيعية التي لا تخضع للتدريب، اذا اراد الناس ألا يصبحوا وحوشا قبيحة شائنة » .

واذا تركنا اعتراضات رسل الاقتصادية والسياسية على الماركسية، وجدنا أن الماركسية لا تروقه من الناحية الفلسفية البحتة ، وفي معرض حديثه عن كارل ماركس في كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » يعترف باثر نظرية ماركس المعروفة باسم (التفسير المادى للتاريخ) عليه كما انه يصفها بأنها عظيمة الاهمية والدلالة وخاصة من وجهة نظر مؤرخ الفلسفة - ومقاد هفنه النظرية « ان السياسة والدين والفلسفة والفن في أية فترة في التاريخ الانساني - من وجهة نظر ماركس - نتيجة للوسائل المتبعة في الانتاج . والى درجة أقل في التوزيع » .

(١) تاريخ الفلسفة الغربية ص ٨١٣ .

وتنهض اعتراضات راسل ضد ماركس من وجهة النظر الفلسفية
الصرفية على أمرين أن ماركس يهتم بأمم العالم أكثر مما ينبغي . • ويقتصر
مدى نظره على هذا الكوكب وعلى الانسان في هذا الكوكب وقد بات من
الواضح منذ كوبر نيكس انه ليست للانسان الاهمية الكونية التي كان
يضيفها على نفسه فيما مضى ولا يحق للانسان لا يستطيع أن يتمثل هذه
الحقيقة أن يسمى فلسفته فلسفة علمية •

ويعيب راسل على ماركس كذلك تفاؤله المطلق الذي يبلغ حد الايمان
بنوع من التفاؤل الكوني • واذا كان التفاؤل المطلق مستساغاً في القرن
التاسع عشر فليس له محل في القرن العشرين «ويصاحب هذا الاقتصار
المحدود على شئون الارض استعداد للايمان بالتقدم كقانون عام • وكان
هذا الاستعداد ظاهرة يتميز بها القرن التاسع عشر تجلت في ماركس
كما تجلت في معاصريه • ويصف راسل أحلام ماركس بشأن المجتمع
السعيد المغرقة في الاخيلة العذبة بأنها مثل أعلى بعيد المنال مثل عودة
المسيح ثانية •

وخلاف راسل مع ماركس قديم ويرجع الى نهاية القرن التاسع عشر -
« لقد كنت أختلف دائماً مع ماركس ونشرت أول نقد لي أحاجمه فيه عام
١٨٩٦ ولكن اعتراضاتي على الشيوعية الحسدنية أعمق في غورها من
اعتراضاتي على ماركس فانا أجد أن الكارثة تتمثل في نيل الديمقراطية
بالذات» (١) • لقد كان مذهب ماركس سيئاً بدرجة كافية ولكن التطورات
التي مر بها على يدي لينين وستالين جعلته أشد سوءاً • (٢) ان دعوة
ماركس أساساً لا تتنافى مع الفكر الديمقراطي فقد كان يتنبأ بإقامة
ديكتاتورية الطبقة العاملة عندما تنضج البروليتاريا وتصبح السواد
الاعظم من السكان • ولكن ديكتاتورية البروليتاريا السوفيتية قامت في
مجتمع أغلبه من الفلاحين وانتهى الأمر بتركيز السلطة في يد حفنة من
أعضاء الحزب الشيوعي ثم أصبحت فيما بعد وفقاً على رجل واحد هو
جوزيف ستالين ، • وحكم ستالين بالاعدام باعتباره البروليتاري الوحيد
الواعي طبقياً على ملايين الفلاحين عن طريق تجويعهم ، وعلى ملايين آخرين
بالاشغال الشاقة في معسكرات الاعتقال • وقد بلغ به الأمر أنه أصدر
مرسوماً بأن تصبح قوانين الوراثة من الآن فصاعداً مختلفة عما كانت

(١) . (٢) سبور من الذاكرة ومقالات أخرى ص ٢١٢ •

عليه ، وأن على الخلية الجنسية أن تطيع المراسيم ولا تطيع أوامر القسيس .
الرجعى مندبل .

وفي مقال كتبه رسل بعنوان « الافكار التي أضرت بالانسانية »
نشره ضمن كتابه المعروف باسم « مقالات غير شائعة » نجده يهاجم
النفسية الماركسية ويحملها مسئولية الكثير من مظاهر الشر الذي يستبد
بالعالم الحديث . يبدأ رسل مقاله بقوله أن النوازع الشريرة مسئولة في
أغلب الاحيان عن الحقائق الاذى بالجنس البشرى أكثر من المعتقدات أو
الآراء الفاسدة . ولكن الافكار والمبادئ التي تلحق الضرر هي بوجه عام
وأن لم تكن دائما أقنعه تختبئ وراءها العواطف الجامحة الشريرة (1)
ويضيف رسل قائلا انه من السهل على الانسان أن يعدد الامثلة التي
تثبت أن الآراء التي تبرر القسوة تنبع من نوازع الانسسان الشريرة
الضارية . ولكن هذا لايعنى أن النوازع الشريرة هي دوما مصدر قسوة
الانسان ، ففي بعض الاحيان نجد أن المعتقدات ، وخاصة القديمة منها
والمنظمة والمتجسدة في تنظيمات ، تشكل عائقا من شأنه أن يقف حجر
عثرة في سبيل التقدم الانساني .

ويعتبر رسل أن الدين مسئول عن الكثير من مظاهر القسوة في
هذا العالم ، وخاصة اذا اتخذ صورة قهر البدن كما تتجلى في المسيحية .
فالقديسون الذين يقهرون ابدانهم ويحرمون انفسهم من لذات الحياة
وأطايبيها لا يحتفلون بلذة ما عدا اللذة العقلية أو الذهنية . ومن أهم
اللذات العقلية تلك اللذة التي يجنيها المؤمن وهو يتأمل عذاب الكافرين
الابدى في الجحيم ، وعيب قهر البدن في نظر رسل أن من يمارسه لا ينتبه
الى أن اللذات العقلية نفسها لا تخلو من ضرر جسيم في بعض الحالات .
صحيح أن أفضل اللذات ما كان ذهنيا ولكن أجسامها خطرا ما كان ذهنيا
صرفا كذلك مثل اللذة المعارمة التي كان ترتيليان يحسن بها وهو يتأمل
من عليه فردوسه الخطاة وغير المؤمنين وهم يصلون بنار الجحيم . ويعتقد
رسل أن انكار اللذات الحسية لم يساعد في زيادة مشاعر الشفقة
والتسامح ، فعندما يعذب انسان نفسه يشعر أن هذا العذاب يمنحه
الحق في تعذيب الآخرين » (٢) .

(١) - (٢) « مقالات غير شائعة » ص ١٨٩ .

ورغم أن أشكال قهر البدن القديسة قد اندثرت أو كادت بسبب ضعف نفوذ المسيحية في الاوقات الحديثة ، فاننا نجد أن أشكالاً جديدة لقهر البدن قد ظهرت الى الوجود « وقد أنتج العالم صوراً جديدة ذات خطر ، يتخذها نفس النمط النفسى القديم . فقبل أن يصل النازيون الى الحكم كانوا يحيون حياة شاقة تنطوى على الكثير من التضحية بالراحة واللذة الراحة ايماناً منهم بالحياة المرهقة المضنية، وبحكمة يبتشئها التي تتمثل في ضرورة توطئ الإنسان نفسه على الشدائد . واستمر شعارهم حتى بعد وصولهم الى الحكم « المدافع لا الزبدة » منطويًا على التضحية باللذات الحسية من أجل اللذات الذموية التي تتضمن النصر في المستقبل - وهي في واقع الامر ، نفس اللذات التي يدخل بها ابليس ميلتون العزاء على نفسه وهو يصطلي بعذاب النار في الجحيم . ونفس هذه العقلية موجودة بين الشيوعيين الجادين الذين ينظرون الى الترف على أنه شر . والعمل الشاق على أنه الواجب الاساسى والفقر العام الشامل على أنه الوسيلة لتحقيق الفردوس الارضى . **والجمع بين قهر البدن وانقسوة لم يخفف بتخفيف قبضة التزمّت المسيحية . ولكنه اتخذ أشكالاً جديدة تناسب المسيحية العدا .**

ويرى رسل أن هذا النمط النفسى لا بد وأن تكون له بعض الجذور المتأصلة في الطبيعة البشرية والدليل على ذلك الاشكال العديدة التي يتخذها هذا النمط النفسى . ويرد رسل الكثير من مظاهر القسوة الى تأصل الشعور بالذنب في الإنسان المصحوب بالخوف من عقاب الله الانتقامى « وأنا لا أستطيع أن أصدق كما يفعل بعض المحللين النفسيين أن الشعور بالذنب كامن في طبائعنا البشرية ولكنى أؤمن أنه نتاج الطقولة المبكرة للغاية . وفي اعتقادى أنه اذا أمكن اجتثاث هذا الشعور فان كمية القسوة في العالم ستقل بشكل عظيم للغاية » .

وبما أن جميع البشر يحسون بأنهم خطاة فانه يحلو لاي قطاع منهم (زحلقة) العقاب على الآخرين . والتصور أن الخلاص من نصيبه ، وأن اللعنة من نصيب الآخرين . هذا ما يدين به اتباع كالفين - والشيوعيون يعتقدون نظرة شبيهة بهذا . ونحن لا نختار عند المولد بين أن نولد رأسماليين أو من البروليتاريا واذا ولدنا من بين البروليتاريا فنحن من المختارين ، أما اذا ولدنا بين الرأسماليين فلسنا من المختارين . ونحن دون

خيار من جانبنا مقدر علينا عن طريق الحتمية الاقتصادية أن تكون في الجانب المصيب في إحدى الحالتين وفي الجانب المخطئ في الحالة الأخرى .
لقد تحول أبو ماركس الى المسيحية عندما كان ماركس طفلا صغيرا .
ويبدو أن بعض المسلمين على الأقل التي لا بد أنه قد آمن بها طرحت الثمار في نفسية ابنه » .

ومن بين الافكار التي يعتقد رسل أنها ضارة بالانسان فكرة الزهو والفتنار سواء كان في الجنسية أو العنصر أو الجنس أو الطبقة أو العفيدة .
وفي رأيه أن ظاهرة التحيز تختفي بسرعة من العالم الغربي في حين أنها تظهر في عنفوانها في الاتحاد السوفيتي . فالفرص المتاحة لابن البروليتارى والمزايا التي يستمتع بها تفوق الفرص والمزايا المتاحة لابن اليورجوازي .

ومن أشد الاوهام ضررا على الانسانية أن يدخل في روع انسان أنه مبعوث العناية الالهية أو أن يؤمن بأنه أداة خاصة لتنفيذ الارادة الالهية سواء كان هذا في مجال الدين أو السياسة . لأن مثل هذا الايمان يقضى حتما الى الاعتقاد بتفوق جانب من الانسانية وتميزه على سائر الاجناس وهو ما يعرف باسم « شعب الله المختار » تارة ، والمصير المحتوم الواضح تارة أخرى ، وعلى منطلق المصير الواضح أن يقف في صفه . لأن الحكمة والحصافة وبعد النظر يقتضى منا هذا « لقد كان كروموويل مقتنعا بأنه معين من قبل الله كأداة لتحقيق العدالة المتمثلة في القضاء على الكاثوليك والاشرار ، وكان اندروجاكسون مبعوث القدر الواضح لتحرير أمريكا الشمالية من كابوس الاسبان الذين لا يرعون حرمة يوم عبادة الرب واليوم نجد أن سيف الرب قد وضع في قبضة أبدي الماركسيين . وكان هيجل يعتقد أن الجدلية بمنطقها المحتوم قد وفرت التفوق والامتياز لأمانيا . ولكن ماركس قال : « لا ، ليس التفوق لأمانيا بل للبروليتاريا » . وهذا المبدأ وثيق الصلة بالمبادئ المبكرة المتمثلة في فكرة « شعب الله المختار » و « المصير المحتوم » . وتظهر فكرة المصير الواضح المناهضين لهذا المبدأ بمظهر الواقفين في وجه المصير المحتوم . وهو ينطوي على العبث . فالعاقل هو من يسارع بالوقوف في صف القدر المحتوم . وليس في وجهه . ويقول رسل ساخرا أن اعتراضه الوحيد على هذا المبدأ هو « أنه يفترض معرفة الاغراض الالهية التي لا يستطيع انسان عاقل أن

بزعمها لنفسه ، وانه من أجل تنفيذ هذه الاغراض يبرر القسوة التي لاتعرف الى الرحمة سبيلا والتي كانت ستوصم لو استمد برنامجنا وجوده من جذور دنيوية لاغير . انه لشيء طيب ان نعرف ان الله يقف بجانبنا . ولئسكنه امر يدعو الى شيء من البلبلة والحيرة ان نجد عدونا على نفس المقدر من الافتناع بعكس ما تؤمن به .

ويعتقد رسل ان كثيرا من البسلاء يكمن وراء اقتناع الانسان بانه يؤدي رسالة من لدن الله « وايمان الانسان بانه مبعوث الله هو احدى صور اليقين العديدة التي الحققت الضرر بالجنس البشرى » واعتقد ان التعليق الذى قيل عندما خاطب كرومويل الاسكتلنديين قيل ان يخوض موقعة ديار ضدهم . « اتوسل اليكم فى احتساء المسيح ان بفعلوا اسمم حد يدونون مخطئين » ، قد يكون احسبكم واعقل ما قيل على الاطلاق . ولكن الاسكتلنديين لم يقتنعوا بما قال . ولذلك تحتم عليه ان يهزمهم فى للمركة . وانه لامر يوسف له ان كرومويل لم يوجه عين هذه الملحوظة الى نفسه مطلقا - ومعظم الشرور الجسيمة التى الحقها الانسان بالانسان ناجمة عن يقين الناس التام بصدد امر لايهض عليه دليل فى واقع الحال . ومعرفة الحقيقة اصعب مما يظن معظم الناس وتصرف انسان بعزم وتصميم لا يعرفان الرحمة اعتقادا منه ان الحقيقة حكر عليه لن يجر فى اعتاقبه غير الويلات والمصائب .

وفى مقال آخر فى نفس الكتاب (مقالات غير شائعة) بعنوان « الفلسفة والسياسة » يلقى الفليسوف ضوءا على العلاقة التى تربط بين الفلسفة والسياسة فالفلسفة السيئة يترتب عليها نتائج عملية سيئة .

والمدى التجريبي - كما يقول رسل - يرتبط بوجه عام مع الليبرالية . ولكن ليس هذا هو الحال دائما فقد كان هيوم محافظا من الناحية السياسية . والنسالية الفلسفية تقترن فى السادة بالمحافظة السياسية غير ان ت . ه . جرين ليبرالى . « وقد كانت الفلسفة فى معظم البلاد المتمدنية فى معظم الاوقات امرا للسلطات رايها الرسمى فيه . واستمر هذا الوضع حتى وقتنا الراهن اللهم الا فى البلاد التى تسودها الديمقراطية الليبرالية . فالكنيسة الكاثوليكية تقترن بفلسفة توماس الاكوينى . والحكومة السوفيتية بفلسفة ماركس . وكان النازيون يؤيدون

المثالية الألمانية رغم أن درجة ولائهم لكائظ أو فخت أو هيجل على التناوب لم تتضح بجلاء . والكاثوليك والشيوعيون والنازيون جميعا يعتبرون أن آرائهم في السياسة العملية مرتبطة أوثق الارتباط بآرائهم في الفلسفة النظرية والمذهب الليبرالي الديمقراطي في نجاحه المبكر يتصل بالفلسفة التجريبية التي قام لوك بتطويرها .

ويردد رسل في هذه المقالة رأيا في الدولة السوفيتية كان قد نادى به منذ ١٩٢٠ في كتابه « تطبيق البلشفية ونظريتها » يتلخص في وجود الكثير من أوجه الشبه بين الدولة البلشفية وجمهورية افلاطون وقد أفضى هذا الرأي الى اغضاب الشيوعيين والافلاطونيين على حد سواء . ويتم رسل افلاطون الذي شيد مدينته الفاضلة على ضوء دستور اسبرطا، بالرجعية المفرطة التي لم ينتبه الناس الى خطرها عبر الاجيال المتعاقبة . « وقد بلغت مهارته الفنية على أية حال الحد الذي منح الليبراليين من أن يلاحظوا قط ميوله الرجعية حتى امداهم تابعاء لينين وهتلر بالشروح العملية » .

وعرب رسل عن دهشته البالغة من أن الناس المهذبين يحملون كل هذا الاعجاب بجمهورية افلاطون فهي تهدف الى خلق الشجاعة في القتال، وتتوسل الى ذلك بشتى الطرق، كفرض الرقابة على الأدب ، وتحريم شعر هوميروس باعتبارها ضارا بالنشء، فهو يجعل الابطال ينتحبون والآلهة تضحك كما أن الجمهورية تقضى بتحريم الدراما أيضا لانها تصور الاشرار والنساء وهي لا تسمح من الموسيقى الا ما يبعث الحمية والشجاعة والحماس في نفوس النشء . وتلجأ حكومة افلاطون الاوليغاركية الى الخديعة في سبيل تحسين النسل ، والى الكذب لاقتناع عامة الشعب بأن هناك فارقا بيولوجيا بين الطبقات العليا والسفلى . ويعلق رسل على نظام افلاطون التوتاليتارى المستبد بقوله أن سعادة الناس أو تعاستهم في ظل هذا النظام لا تهم لأن الامتياز امتياز الكل لا امتياز الاجزاء ، والكلام البديع عن الخير السرمدي يجعل في الامكان تخدير القارىء حتى ينتهي به الامر الى قبول المبدأ المنادى بتولى الحكماء زمام الحكم ، وبقناعه بأن غرضهم هو الحفاظ على الاوضاع القسائمة تماما كما تفعل الدولة المثالية في السماء ويترجم رسل كلام افلاطون الى لغة الواقع السياسي فيقول ان الخير

الإفلاطوني معناه مصلحة الحزب الذي ينتمي إليه الإنسان فإذا تم لهذا الإنسان تشكيل دستور الدولة وفق هواه فسينتهي الأمر بتجميد الأوضاع القائمة . ولن تنشأ أية ضرورة لإجراء أى تغيير . وهكذا كان أفلاطون يفكر ولكنه أظهر فكره بمظهر غير شخصي وغير مفروض خدع العالم لأجيال عتاقبة عن طريق إخفاء فكره في ضباب ميتافيزيقي .

ولا يكتفى رسل بتوضيح الصلة التي تربط الماركسية بجمهورية أفلاطون . فهو يسخر من اتجاه سائد بين كثير من الفلاسفة يتلخص في أن يصنع الفليسوف قانونا عاما للتقدم . فالفليسوف الذي يدين بسببها التقدم يبدأ بالتمييز بين معالم التاريخ التي تبعث على الارتياح ، ومعاله التي تدعو إلى الاستياء . ثم يحمل هذا الفليسوف نفسه على الاقتناع بأن مجرى التاريخ والاحداث يؤكدان الزيادة في العناصر التي تدعو إلى البهجة والتفاؤل كما يؤكدان نقصان العوامل التي تبعث على السخط والاستياء . وبعد أن يقوم الفليسوف بصياغة قانون التقدم الذي يعتقد أن الكون يسير بمقتضاه يخرج به إلى الناس ويخاطبهم قائلا : « انه لأمر محتوم أن يتطور العالم كما أقول . ولذلك سينضم إلى حزبي الراقبون في أن يقفوا في صف الجانب المنتصر ، كما سينضم إليه الذين لا يبغون شن حرب غير مشهورة ضد المحتوم » ويوصم من يتعرضون عليه بأنهم غير فلسفيين وغير علميين وبأنهم ينتمون إلى الطراز القديم، في حين يوقن الذين يتفقون معه من المنتصر لأن الكون في جانبهم . ولأسباب تظل مجهولة بعض الشيء يمثل الجانب المنتصر جانب الفضيلة . ويقسول رسل عن هيجل أنه أول من قلم بتطوير وجهة النظر هذه تطورا كاملا، وقد تبنتها الماركسية فيما بعد بطبيعة الحال .

ويستعرض رسل سائرا نظرية هيجل بأسلوب مبسط للغاية ، ويقول أن هيجل غلب نظريته في إيهام شديد لدرجة أن الناس توهموا أنها شديدة العمق . ويعجب رسل كيف يمكن لإنسان عاقل أن يستسيغ إهراء هيجل ويقتنع بلغوه . لقد نجحت الهيجلية في الماضي في استهواء معظم الشبان الأكاديميين الألمان . ويجد رسل مبررا لاستجابة العقلاء من الألمان لهيجل فقد كانت فلسفته وتمجيده للدولة البروسية يتماثلان شعورهم . ولكن الأمر الذي يبعث الحيرة الحققة في رسل نجاح الهيجلية خارج ألمانيا . ففي شسبابه كان جل أساتذة الفلسفة في الجامعات

الانجليزية والامريكية يدينون بالهيجلية لدرجة انه اقتنع انها لابد تنطوي على شيء من الحقيقة . ولم يشفه من الهيجلية نهائيا الا قراءته لهيجل نفسه . فقد اتضح له ان كل شيء كئيه هذا الفيلسوف عن فلسفة الرياضة لا يعدو ان يكون كلاما فارغا .

وكان اثره على ماركس اغرب الامور جميعا فقد استمد ماركس منه بعضا من أكثر معتقداته شططا واسرافا في الخيال . واستمد منه بوجه خاص الاعتقاد بان التساريخ يتطور وفق منخطط منطقي ويهدف مثلا في ذلك مثل الجدلية المجردة الصرفة الى ايجاد وسائل لتجنب التناقض الذاتي . وفي جزء كبير من سطح الارض ، سيحكم عليك بالاعدام اذا خامرك شك في صحة هذه العقيدة التي لا تقبل النقاش . ويظهر رجال العلم البارزون في الغرب الذين يعطفون سياسيا على روسيا حد بهم باستخدام كلمة « التناقض » بطرق لا يمكن لعالم منطقي يحترم نفسه ان يقلها .

وفي رأى هيجل انه كان يعرف ما يحتاج العالم اليه رغم جهل معظم الناس به . فالعالم بحاجة الى حكومة قوية ترغم الناس على التصرف باحسن طريقة ، وهو امر لا تستطيع الديمقراطية ان تقوم به على الاطلاق . ويقول هيرقليطس الذي يدين هيجل له بأعمق الفضل « ان كل حيوان يساق الى كلاً المرعى مكرها تحت وطأة اللكمات » . ويعلق رسل على هذا التفكير ساخرا فيقول ان المهم ان نتأكد من تسديد اللكمات . وسواء قادت هذه اللكمات الى المرعى أم لا فمسألة لها أهمية ثانوية — اللهم الا بالنسبة « للحيوانات فقط » بطبيعة الحال ومن الواضح ان نظاما اوتوقراطيا كالذي يدافع عنه هيجل أو أتباع ماركس في الوقت الحاضر لا يمكن تبريره من الناحية النظرية الا على أساس التسليم بمعتقدات لا تقبل الجدل أو النقاش . فاذا كنت تدرك عن يقين غرض الكون بالنسبة للحياة الانسانية وماذا سيحدث ، كما تدرك عن يقين خير الناس وصالحهم حتى ولو كانوا يخالفونك فيما تذهب اليه من رأى . . . . . واذا أمكنك ان تقول . . . كما يقول هيجل ان نظريته في التساريخ « نتيجة قبض لي انه اعرفها وحدي » لاني جيت الحقل بأسره فستشعر عندئذ بأن أي قدر من القسر والارغام له ما يبرره بفرض انه كليل بتحقيق الهدف .

ويتحدث رسل عن الروح الليبرالية التي يكن لها كل عطف وتقدير لأنها ترفض التزمت وتنبذ ضيق الأفق والتعصب الذميص كما أنها لا تقطع بشيء دون أن تدخل في حسابها احتمالات الخطأ والصواب . وتتناقى الماركسية في نظره مع الروح الليبرالية الحميدة لأنها تشجع التعصب الفكري وضيق الأفق والإيمان بالمسلّمات التي لا تقبل الجدل أو النقاش . ونحن نجد في الاتحاد السوفيتي أن معظم أحكام ماركس بصدد المادية الجدلية لا تقبل الشك لدرجة أنها تساعد في تحديد آراء تحسين النسل فيما يتعلق بكيفية الحصول على أحسن صنف من القمح ، رغم أنه المعتقد في أماكن أخرى أن التجربة هي الطريق الصائب لدراسة مثل هذه المشاكل . والسلم تجريبي ينهض على المحاولة ولا يقطع بشيء أو لا يسلم به دون جدل أو نقاش . وسائر المسلّمات التي لا تقبل التغيير تتناقى مع الروح العلمية . ويستتبع هذا أن النظرة العلمية هي المقابل الفكري للنظرة الليبرالية في المجال العملي .

ويرى رسل أن تطبيق الليبرالية على مجالات السياسة العملية له عظيم الدلالة والأثر . فالليبرالية تبين لنا أنه من الخطأ أن نتورط في توقيع المظالم والبؤس الأكيد في الوقت الحاضر بدعوى أننا سنسجنى مكاسب غير أكيدة في المستقبل . « فلو كان لاهوت الأزمنة السالفة صحيحا تماما لكان إحراق عدد من الناس على خشبة الإحراق أمرا يستحق القيام به حتى يتمكن الباقون على قيد الحياة من الاستمتاع بالجنة . ولكن إذا كان ذهاب المهترطين إلى الجنة أمرا مشكوكا فيه فستمطل الحاجة التي يستند إليها الاضطهاد . ولو كانت فلسفة ماركس في الحشر والتشر والشواب والعقاب صحيحة وأنا جميعا سنتعم بالسعادة الأبدية بمجرد الانتهاء من تصفية رأس المال الخاص ، عندئذ لا يجازينا الصواب إذا اقتضينا أثر هذه الغاية عن طريق المديكتاتوريات ومعسكرات الاعتقال والحروب العالمية . أما إذا كانت الغاية غير أكيدة ، أو إذا كان هناك شك في أن تحقق الوسيلة الغاية المنشودة ، فسيصبح المشقاء الراضين بحاجة قوية تعترض مثل هذه الطرق والتدابير الصارمة . أما إذا كان الاحتمال الأكبر بكثير أن العالم الناجم عن مثل هذه الطرق سيكون جحيما ، فيجدد بنا أن نطلق العنان لاستبشاعنا الإنساني الطبيعي للضراوة والقسوة .

ويهاجم رسل الماركسية والفاشية ولاعوت القرون الوسطى رغم ان هذه المذاهب جميعا تساعد على توافر التماسك الاجتماعى اكثر مما يوفره النظام الديموقراطى . والنظم القسائمة على المسلمات دون استناد الى أساس تجريبي ، كما هو الحال مع اللاهوت المدرسى . والماركسية والفاشية ، تتميز بخلق درجة عظيمة من التماسك الاجتماعى بين أتباع هذه المذاهب . ولكن يعيبها أنها تتضمن اضطهاد قطاعات مفيدة من السكان . فقد تدمرت اسبانيا بطرد اليهود والمغاربة كما عانت فرنسا بسبب هجرة الهيجنوت بعد الغاء قانون نانسن .

وانى اكرر ما سبق أن قلت من أن الانظمة القائمة على المسلمات التى لا تقبل النقاش يشوبها بالاضافة لما سلف عيبان هما تبنى المعتقدات الزائفة التى لا ينهض على صحتها دليل فيما يتعلق بحقائق لها أهميتها العملية ، كما أنها تثير السخط العنيف فى نفوس من لا يشاركونها فى تعصبها ويستخلص رسل من هذا ان الحكومات الديموقراطية الليبرالية رغم كل عيوبها تتمتع بمركز متفوق على النظم التوتاليرية (كالماركسية) رغم ما لها من قدرة على تحقيق التماسك الاجتماعى بدرجة أكبر من الديموقراطيات .

من الملاحظ أن رسل يردد فى كتاباته هجومه على النظرة العملية الصرفة للأشياء فهو يقول فى كتابه « اثر العلم فى المجتمع » ان العلم الحديث قد علمنا ثنائية التفكير فى مكانة الانسان بالنسبة للكون . فالجانب التأملى من العلم يدعونا الى ادراك هوان شأن الانسان وضآلة الوجود البشرى . وهذا ما لا تؤمن به الفلسفة الماركسية . أما الجانب العلمى من العلم فيدعونا الى رفع شأن الانسان وتمجيده . وهذا هو الجانب الذى تبالغ الماركسية فى اظهاره وتاكيد . وقد سبق ان عبر رسل عن هوان شأن الانسان بالنسبة للكون من الناحية التأملية بقوله فى كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » ان نظرة كوبرنيكس الفلكية تخصص للارض والانسان مكانا أكثر تواضعا مما كان يتمتع به حسب النظرية البطليموسية (1) .

ولنبداً بالجانب التأملى من العلم . كانت الفكرة السائدة قبل كوبرنيكس عالم الفلك المعروف (١٤٧٣ - ١٥٤٣) ان الانسان - والارض

(1) تاريخ الفلسفة الغربية ص ١٦ .

التي يعيش عليها - محور الكون ومركز الأشياء - ولكن هذه النظرية الفلكية الخاطئة تغيرت بمكتشفات كوبرنيكس الذي أثبت بمعرفته الفلكية ان الارض ليست في مركز الكون كما كان يحلو للاولين ان يتصوروا مرضاة لغرورهم واحساسهم بالاهمية انما الارض لا تخرج عن كونها كرة تافهة ضئيلة صغيرة تحتل جانبا مهملًا من الكون الترامى المسيح - هذا بالنسبة الى الجانب التأملى من العلم - أما الجانب العلمى أو التطبيقي منه فيجعلنا نبجل الانسان وننظر اليه نظرة اجلال للانتصارات العلمية الهائلة التي أمكن تحقيقها .

وتتمثل هاتان النظرتان المتعارضتان في الكوميديا الالهية لدانتى، ومملكة السدم لهبل فتتمثل النظرة الخاصة باهمية الانسان الكونية في « الكوميديا الالهية » كما يتضح هوان شأنه من الناحية الكونية والفلكية من كتاب هيل . « والارض عند دانتى تحتل مركز الكون . وهناك عشر دوائر مشتركة في المركز ، تدور جميعا حول الارض . . . والكون عند دانتى محدود وصغير فهو يجوب كل الدوائر في مدة أربع وعشرين ساعة. ولكل شيء فيه صلة بالانسان تلخص في معاقبة الرذيلة ومكافاة الفضيلة (1) ثم يستعرض رسل المعلومات والاحصائيات الفلكية التي يتضمنها كتاب « مملكة السدم » والتي تدل على أن الارض بمن عليها لا تعدو ان تكون شيئًا تافهًا في هذا الكون الواسع . والجانب التأملى من العلم الذي تتجاهله الماركسية ينعم من براتراند رسل بكل تقدير .

واحدى نتائج سيطرة الانسان على بيئته عن طريق المعرفة العلمية - كما يقول رسل - وهي خلق فلسفة جديدة تتضمن مفهومًا مختلفًا عن مكانة الانسان في الكون « وهو مفهوم يتعارض بطبيعة الحال مع الماركسية التي تنظر الى الانسان باعتباره مركزا للأشياء ، كما تنظر الى الكون كما لو كان تجسيدًا للديالكتيك الماركسى . ويرى رسل ان من أهم آثار الأسلوب العلمى على التفكير الانسانى ان العلم فى تفسيره للظواهر الطبيعية يرفض مناقشة فكرة « الغرض » أو « الغاية » القابعة وراء الأشياء . لناخذ مثلا يوضح لنا رفض العلم لفكرة « الغاية » أو « الغرض » تحدث أرسطو عن نوعين من الاسباب (أ) ما اسماه بالسبب المباشر (ب)

(1) « اثر العلم فى المجتمع » ص ٢٣ .

وما اسماء بالسبب الاخير او النهائي ، ويعنى به « الغرض » او
« الغاية » .

ولنوضح الفرق بينهما دعنا نفترض اننا شاهدنا فندقا مقاما على
جبل . اذا فكرنا فى السبب المباشر الارسطاطاليسى ذكرنا لتونا نقل
أدوات البناء وغيرها الى أعلى الجبل لتشييد هذا الفندق اما اذا فكرنا فى
السبب النهائي - الارسطاطاليسى (او الغاية) فيشج ذهننا فى الحال
الى أن الغاية من تشييد هذا الفندق هو ايواء السائحون واشباع جوعهم
وارواء عطشهم ويرى رسل ان العلم الحديث قد علمنا الا نفكر فى (الغاية
او « الغرض » فليس لنا حاجة اليه فى البحث العلمى ، بل نفكر فقط فى
نطاق الاسباب المباشرة بالمدلول الاول الذى أشرنا اليه ولن « يقبل صامويل
بتلو وبرجسون وشووليسنكو انزال « الغرض » عن عرش الكون - رغم
ان غرض ستالين ، لا غرض الله فى حالة ليسنكو ، هو الذى يحكم
قوانين الوراثة فى انتاج قمح الشتاء » .

والنظرة التأملية او الفلسفية للعلم التى لا يحتفل بها اصحاب
النظرة العملية من العلماء قد تقضى بنا الى شئ من اليأس والقلق فيما
يتعلق بمصير الكوكب الذى نجيا عليه : « صحيح انه اذا عن لنا يوما
ان نتوقف لتندبر أمر الكون فقد نجده لا يبعث على الراحة فمن الجائز
ان تبرد الشمس او تنفجر متناثرة وقد تفقد الارض غلافها بحيث تصبح
غير صالحة للحياة . والحياة ظاهرة وجيزة ضئيلة وعرض زائل فى ركن
مجهول ، وليست على الاطلاق شيئا يستحق الاحتفال به لو لم تربطها
بالانسان مصلحة شخصية .

اما اصحاب النظرة العملية والماركسيون من بينهم فلا يكترون
بهذا التامل العلمى الذى لا طائل وراءه ويقولون : « دعنا نستمر فى
القيام بمهمة احصاب الصحارى . واذابة جليد القطب الشمالى وقتل
بعضنا بعضا عن طريق الوسائل العلمية التى تتحسن يوما بعد يوم .
وسينجم الخير عن بعض اوجه نشاطنا كما سينجم الاذى عن بعضها
الآخر . ولكن اوجه نشاطنا جميعا تظهر قوتنا وسلطاننا وبهذا تصبح
آلهة فى السكون الذى لا يحكمه اله » . وهو منطق كبريه على رسل
لا لانه يؤمن بالله . ولكن لانه لا يكتفى بالنظرة التكنولوجية او التطبيقية

من العلم كما أن هذه النظرة لتنتهي بالانسان الى مزالق الزهو والغرور
وتمجيسه لذاته ، وتبتمد به عن فضيلة التواضع التي يجب ان
يتحلى بها .

ولم تختف فكرة مركز الانسان في الكون اختفاء تاما حتى بعد
كوبرنيكس . فقد استمر الانسان على الرغم من كوبرنيكس يحتل المركز
الاخلاقي للكون في نظر نيوتن ومعاصريه من المفكرين في القرن الثامن
عشر . واستمرت رعاية شئون البشر غرض العناية الالهية الاساسي .
وكان اكتشاف القوانين الطبيعية في القرن الثامن عشر يحمل في طياته
مبدا الايمان بخالق اودع هذه القوانين في أعماق الطبيعة . ولكن الثوريين
السياسيين من بين الفلاسفة الفرنسيين عارضوا الكنيسة وانكروا أن
وجود قانون في العالم الطبيعي يستتبع وجود خالق له ، وبدأوا يفسرون
السلوك الانساني على ضوء القوانين الطبيعية الامر الذي انتهى بهم الى
المادية من ناحية وانكار حرية الاختيار من ناحية أخرى . ومن وجهة
نظرهم ، خلا الكون من الغرض واصبح الانسان فيه حدثا تافها وبهرتهم
رحابته واتساعه ، والهمتهم بنوع جديد من التواضع الذي جعله الاتحاد
قديمسا وغير ذي موضوع . ويستهوى هذا التواضع الكوني رسل
الذي يقول ان هذا التواضع الكوني يجد - احسن تعبير له في قصيدة
صغيرة كتبها لوباردى وتعتبر هذه القصيدة أصدق تعبير عن شعور رسل
وموقفه من الكون :

اللامحدود ..

كم كان هذا التل الموحش أثيرا الى قلبي دائما .

كما كان أثيرا الى قلبي سياج الشجيرات هذا ، الذي يحول بين
ناظري وبين ذلك الجانب الكبير من الافق البعيد .
ولكن بينما انا جالس اخلق ، يخطر على فكري اتساع الفضاء الهائل
الذي لا ينتهى فيما وراء السياج .

كما يجول ببالي السكون غير الارضى وأعمق الهدوء مما يكاد يعرض
قلبي لليأس الغامر .

وعندما يتراعى الى سمعى عجيج الربيع من بين هذه الاغصان ، أجد
نفسى أقارن بين هذا الصوت ، وذلك الصمت اللانهائى .
وعندئذ أعود بذاكرتى الى الأبدية .

والدهور التى أدركها الموت . والسر الذى نحيا فيه الآن بصخبه
وضجيجه .

وهكذا يفوس فكرى غريقا فى هذا الخضم الهائل .
ولكم يبدو لى مستعذبا أن تتحطم سفينتى فى هذا البحر .

ويقول رسل ان هذه النظرة القائمة على التواضع الكونى لم تعد
تتمشى مع شعور العالم الحديث الذى أثبت فيه العلم قدرته الهائلة على
تغيير معالم الحياة وأشكالها . لقد كان العلم فيما مضى ينعم بالتقدير
باعتباره وسيلة لمعرفة العالم ولكنه الآن ، نظرا لانتصار الاسلوب العلمى
فى الانتاج ، يضىء الطريق لتغيير المعالم . وكان ماركس أول من بشر
عام ١٨٤٥ بوجهة النظر الجديدة هذه التى تبنتها أمريكا وروسيا بالفعل ،
كما تبناها من الناحية النظرية فلاسفة محدثون عديدون فديوى أشهر
فلاسفة أمريكا على الاطلاق قد طور وجهة النظر العلمية أو الغنيسية
التي بشر بها ماركس وضمنها المذهب المعروف بالنعمية أو البراجماتية .

وللعلم منذ أيام العرب حتى الآن وظيغتان (أ) أن يمكننا من معرفة
الاشياء . (ب) أن يمكننا من عمل الاشياء ، وكان الاغريق باستثناء
ارشميدس ، يهتمون بالشطر الاول لا غير . وكان حب الاستطلاع الشديد
فيما يتعلق بالعالم يستبد بهم ، ولكنهم لم يحتفلوا بالاساليب العلمية فى
الانتاج نظرا لان القطاع المتمدين منهم كان يعيش فى بحبوحة ورغد على
جهد العبيد وكدهم ويهتم رسل بوظيفة العلم الاولى أكثر من اهتمامه
بوظيفته الثانية . ويمكن لنا تلخيص رأيه فى الدور الذى يستطيع التكنيك
العلمى أن يلعبه فى حياة الناس العملية فيما يلى :

« فكرة الواجب من الناحية التاريخية كانت أداة استغلها أصحاب
السلطان لاغراء الآخرين على قضاء مصالح أسيادهم الخاصة ، لا مصالحهم
هم ويميل أصحاب السلطان بطبيعة الحال على اخفاء هذه الحقيقة عن
أنفسهم وذلك بأن يفلحوا فى اقناع أنفسهم بأن مصالحهم ومصالح

الانسانية عامة شيء واحد لا تعارض فيه . وهذه هي عين الحقيقة في بعض الاحيان . فأصحاب العبيد في اثينا مثلا كانوا يسخرون جانباً من فراغهم في اضافة شيء دائم الى الحضارة . هذه الاضافة الى صرح الحضارة لم تكن لتوجد تحت ظل نظام اقتصادي تسوده العدالة . فالفراغ ضرورة للحضارة . وفي الازمنة السالفة كان الفراغ الذي تنعم به الاقلية ممكناً بفضل كد الاكثرية وكدها . وكان لكدها قيمة لا لان العمل شيء حسن بل لان الفراغ شيء حسن . ويمكن عن طريق وسائل العلم الحديثة توزيع الفراغ توزيعاً عادلاً بدون اضرار بالحضارة (١) .

ويعترض رسل على كل من الماركسية والبرجماتية لانهما لا يحفلان بفهم العالم بل يهتمان بتغييره ، فالتأمل الفلسفي والعلمي عندهما عيب لا طائل وراءه ، أما المعرفة التكنولوجية فتفيد في تغيير هذا العالم وتساعد الانسان في السيطرة على العالم الخارجي ، في حين أن رسل يدأب على القول بأن العالم في محنته الراهنة يحتاج الى الحكمة أكثر من حاجته الى المعرفة التكنولوجية . وفي هذا الصدد يقول ان الانسان ماهر وذكي في اتقانه للوسائل والمخترعات العلمية المذهلة ولكنه أشد ما يكون حماقة وغباوة فيما يتعلق بالغايات لاستخدامه هذه الوسائل في الحاق الأذى بنفسه وبغيره .

والماركسية تؤمن بالعلم ايماناً مطلقاً كما تؤمن بأن العلم وحده كفيل بتحقيق التقدم واحراز السعادة والرفاهية ورغم تحمس رسل للاستلوا ب العلمى فى التفكير والانتاج تحمسا لا يقل عن تحمس ماركس له ، الا أنه دائم التخوف من آثار العلم الضارة فى المجتمع الانسانى ولهذا نراه يحذّر استخدام العلم بحيث لا يقضى على طاقات الانسان الخلاقة المبدعة .

وتتلخص الآثار السيئة للعلم التى ينادى رسل بضرورة تجنبها فيما يلى : -

١ - فى نهاية القرون الوسطى اكتشف الانسان البارود ، وأفضى لاكتشاف البارود الى تركيز سلطة الدولة أو الحكومة المركزية على مصائر الأفراد التابعين لها ابتداءً من القرن الخامس عشر فبعد هذا القرن لم يعد من السهل أن يتمرّد أحد على سلطان الحكومة المركزية كما كان الحال قبل هذا القرن ، وليس فى هذا الوضع ما يدعو الى الأسف فقد كانت

(١) - فى مدح الكسبل .

الفوضى والاستبداد يشيعان في القرون الوسطى وكان من المصلحة بوجه عام تثبيت سلطان الدولة وإقرار مبدأ سيادة القانون . غير أن تركيز السلطة في يد الدولة قد تفاقم في العصور الحديثة ويرجع الفضل في هذا إلى التقدم العلمي وتحسين سبل الاتصال والمواصلات بحيث أصبح من الأمور الميسورة أن يصدر القائلون بأمر الحكم أوامرهم الدقيقة المفصلة إلى أي موظف في أي جزء من الدولة مهما كان نائياً أو قصياً . ويعترض رسل على اللامركزية المفترطة لأنها تسمح في الفرد بتأبيح الخلق والمبادأة والابداع .

٢ - وفي رأي رسل أن المجتمع العلمي الحديث مجتمع عضوي ، أكثر عضوية من أي وقت آخر في تاريخ الانسانية بمعنى أنه مجتمع متشابك المصالح يعتمد كل جزء فيه على الأجزاء الأخرى فالفلاح المعتمد الفقير الذي ينتج بنفسه حاجاته الأولية التي يقيم بها أود عائلته يتمتع بحرية واستقلال لا يتوفران لنظيره الذي يزرع بطريقة علمية ، إذ أن تصريف انتاجه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل سياسية واقتصادية خارجة عن إرادته .

وهذا التشابك العضوي بين أجزاء المجتمع العلمي الواحد من جهة وسائر المجتمعات الانسانية من جهة أخرى يستدعي ضرورة خضوع كل دولة للنظام ، وسلطان القائلون الدولي الشامل ، من شأنه أن يتجاوز مصالح الدولة المختلفة كوحدة قومية متناحرة إلى مصلحة المجتمع الانساني ككل ، ومن هنا نشأت لدى رسل فكرة ضرورة إقامة سلطة عالمية لتنظيم شئون الأجزاء المختلفة من العالم . . . .

٣ - يمكن للعلم أن يتحول في نهاية الأمر إلى قوة طاغية ضارة ، باستخدام الوسائل العلمية المستمدة من علم النفس وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأحياء في مجالات التعليم يمكن للعالمين بالحكم في مجتمع علمي خلق أجيال من الناس كالآلات الصماء تفكر كما يريد لها حكامها أن تفكر فتعتمد بذلك قدرتها على التمييز والتفكير المستقل وعلى العالم إذا كان يبغي اسعاد البشر أن يجعل من العلم خادماً مفيداً لا سيداً مستتبداً طاغياً يصبح العقول وفق أهواء الحاكمين وشهواتهم . . . .

وفي ربيع ١٩٥٩ أجرى ودرويات ثلاثة عشر حديثاً تليفزيونياً مع برتراند رسل ضمنه كتاباً يحمل اسم « رسل يفصح عما في خلدته » بدأ ويأت حديثه مع رسل بسؤاله عن ماهية الفلسفة والنور الذي تلعبه

في العصر الحديث . ولا شك أن بعض اجابات رسل تلقى ضوءا على مدى الخلاف بينه وبين كارل ماركس . فقد سأله ويات : عن التغييرات التي طرأت على موقف الفلاسفة على مر الاعوام فحظي منه بالاجابة التالية التي تدل على أن مفهوم رسل للفلسفة أقرب الى روح الاغريق منه الى كارل ماركس . كان الشيء الرئيسي عند أفلاطون وأرسطو هو السعي لفهم العالم . واني شخصيا أعتقد أن هذه هي المهمة التي ينبغي على الفلاسفة أن تؤديها ، وعندما سأله ويات اذا كان يعتبر ماركس فيلسوفا أجابه بقوله : « نعم . فمن المؤكد أنه كان فيلسوفا بمعنى ما . ولكن هناك خلافا هاما بين الفلاسفة . فهناك بعض الفلاسفة الذين يؤيدون الأوضاع القائمة، وهناك فلاسفة آخرون يستهدفون تغييرها . وينتمي ماركس بطبيعة الحال الى النوع الثاني . ولكني أرفض من ناحيتي كلتا النظرتين ، ولا اعتبرها مهمة الفيلسوف الحق في رأيي أن عمل الفيلسوف ليس تغيير العالم بل فهمه . وهذا عكس ما ينادى به ماركس تماما » .

ويخبرنا رسل أن هناك وشائج جوهرية تربط بين الماركسية والبرجماتية . فالبرجماتية لا تعنى باستقصاء « الحقيقة » التي تستبدلها « بالمنفعة » وهي تبارك أية نظرية أو مبدأ اذا كان هذا المبدأ يتضمن منفعة أو فائدة بغض النظر عن صحته أو زيفه . ولا يحفل ديوي وأتباعه اذا كانت أية نظرية صحيحة أم لا ، ولا يابيه سواء كانت هذه النظرية تستند الى أساس من الواقع أم من الزيف . فالمهم لديه أن تكون هذه النظرية ناجحة عند التطبيق وأنها تكفي للعمل بها وبمعنى آخر ليس هناك في نظر البرجماتية خطأ أو صواب . فما هو الخطأ اليوم قد يثبت صوابه غدا . والعكس صحيح . واعتراض رسل على مذهب البرجماتية في هذا المجال قائم على استعداد هذا المذهب لقبول نظريات مبنية على الزيف والوهم لا لشيء الا لأنها نافعة وناجحة عند التطبيق . ويعلق رسل على النتائج الخطيرة المترتبة على اعتقاد البرجماتية أن نفس الشيء قد يكون صحيحا في وقت ما وزائفا في وقت آخر بقوله : « في عام ١٩٢٠ كان صحيحا أن تروتسكي قد لعب دورا كبيرا في الثورة الروسية ، وفي عام ١٩٣٠ كان هذا الرأي « زائفا » ولقد بين جورج أورويل في قصته (١٩٨٤) بطريقة بديعة تفاصيل النتائج المترتبة على هذه النظرة » .

ويرى « رسل » ان البراجماتية والماركسية يستمدان قوتها من الجانب التطبيقي من العلم لأن هذا الجانب نافع ومفيد ويمنح الانسان السيطرة على الطبيعة وتتمشى مع هذه السيطرة على قوة الطبيعة الرغبة في امتلاك الانسان لأسباب القوة والسلطان . « واذا استبد بك حب القوة والسلطان فسينتهى بك الأمر الى الاقتناع بوجهة نظر هاركس التي تنادى بأن ما يهم هو تغيير العالم لا فهمه . » والبراجماتية تمنح الانسان القدرة على صنع الحقائق أو (فيركتها) كما أنها تضي عليه قوة تضارع قوة الآلهة يفرض أن تتوفر لديه الوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق هذا ، وأن تتوفر لديه قوة بوليسية كافية . « وأنت لا تستطيع أن تجعل الشمس باردة ، ولكن يمكنك أن تضي « حقيقة » براجماتية على قضية معادها « ان الشمس باردة » اذا أمكنك أن تضيمن تصفية كل انسان تسول له نفسه انكار هذا ويساورني الشك فيما اذا كان زيوس على قدر أكبر من القوة ، ويتمشى مع تمجيد البراجماتية والماركسية للجانب المفيد والعمل من العلم ، احساس الانسان بأنه والارض التي يسكنها مركز الأشياء . « والناس العمليون لا يرغبون في اجراء تغييرات في أى مكان آخر (غير سطح الارض أو بالقرب منه) ولهذا فهم على استعداد لقبول فلسفة تعالج سطح الارض كما لو كان الكون بأسره . ولكن قوتنا محدودة حتى على سطح الارض وانه لضرب من جنون العظمة المحموم ان ننسى أن هناك حقائق تحلق بنا مستقلة عن رغباتنا في أغلب الامر . وقد امتشرى هذا الضرب من اللوثة كنتيجة لانتصار الوسائل العلمية – وآخر مظهر لهذه اللوثة رفض سستالين الاعتقاد بأنه يمكن للورثة أن تجسر على تجاهل المراسيم السوفيتية » .

والأسباب التي تدعو رسل للهجوم على البراجماتية هي في مجملها نفس الأسباب التي تدفعه للهجوم على الماركسية . وتبين هذه الأسباب بجلاد كيف يرفض رسل أن يجبس خياله في سجن وجودنا الارضى ، وانا شخصيا أجد صعوبة في تفهم رغبته الجياشة في الانطلاق بخياله الى رحاب أوسع رغم عطفى الشديد عليها لأنها رغبة تشترك مع الصوفية التي يعافها مذهبه العقلي العلمى المتشكك في بعض ملامحها . « وبالاختصار فان البراجماتية تستهوى المزاج العمل الذى يجد على سطح هذا الكوكب

كل خامته الخيالية والذي يشعر بالثقة في التقدّم ، دون أن ينتبه الى الحدود غير الانسانية التي تحد من قوة الانسان ، وهي تحب القتال رغم كل المخاطر المصاحبة له لأن الشك لا يخامرهما في أنها ستحقق النصر » .

ويشن رسل حملة شعواء على الكتلثة في التفكير ويعنى بهذا ايمان الانسان الجازم بأنه على حق وبأن سواء على خطأ دون أن تتوفر لديه أية معرفة يقينية . ورسول يحمل على الكتلثة في أية صورة من صورها سواء المذهب المسيحي الكاثوليكي أو المذهب الشيعي . ففي رأيه أن الكتلثة الفكرية تحمل في طياتها التعصب ، والتعصب يشعل الاحقاد ويشير اليقضاء ويقضى على فضيلة العقل والتسامح في الانسان ويعترف رسل لمعارضيه ونقادهم أن يقينية المعتقدات القائمة على مسلمات تدخل الراحة في نفس الانسان . وهو أمر لا تستطيع فلسفته المتشككة أن تقبله ، ويوجه اليه هذا السؤال دوماً : « ما الذي تستطيع بمذهبك العقل البارد ، أن تقدمه للباحث عن الخلاص والذي يوفره مسيحي عقيدة قائمة على المسلمات مريحة دافئة تبعث في النفس طمأنينة جو البيت وأمانته ؟ » .

« والاجابة عن هذا السؤال متعددة الجوانب . وفي المكان الأول ، أنا لا أزعّم أنني أستطيع أن أقدم القدر الكبير من السعادة التي يمكن تحقيقها فيما لو تخليتنا عن الاحتكام لمنطق العقل ، كما أنني لا أزعّم أنني أستطيع أن أقدم ذلك القدر الكبير من السعادة التي يمكن أن تتوفر عن طريق تناول الخمر والمخدرات أو جمع ثروة عريضة من الاحتيال على الارامل واليتامى . وليست سعادة الفرد الذي يتحول الى فلسفتي ويدين بها هي التي تهمني فالذي يهمني هو سعادته الانسانية » .

وفلسفة رسل تنهض على الايمان بما يشبهه العقل ويؤيده المنطق . ويفضل رسل للانسان أن يعيش في شسك من أن يؤمن بمبدأ قائم على الوهم لا فضيلة فيه سوى أنه مريح ، حتى لو أفضى هذا الشك الى الألم وخيبة الأمل . ويدعوه هذا الى الهجوم على البراجماتية لأنها تقبل الدين مثلاً لا على أنه قائم على حقائق بل على أنه مريح ويخدم أغراضاً نفسية . فهو يتنجح في أن يجعل الانسان في سلام داخلي مع نفسه ووثاق خارجي مع المجتمع الذي يعيش فيه . ولا يقبل رسل الكثير من الاحلام العذبة التي

يحلو للماركسية أن تستغرق فيها (مثل الإيمان بخلق فردوس على الأرض) والانسان الذي يريده هو الذي ينفذ عن نفسه غبار الاوهام الجميلة والاحلام العذبة ليحاطه الحقائق المرة وجها لوجه دون أن تخور قواه أو يتخاذل ، • وإذا كان ابنك مريضا وكنت أبا ذا ضمير ، فستقبل التشخيص الطبي مهما كان غير أكيد وغير مشجع أما إذا قبلت رأى طبيب دجال يبعث على التفاؤل والارتياح ويموت طفلك فى أثر ذلك ، فلن تعفك بهجة ايمانك بالطبيب الدجال التى تحس بها أثناء مرض طفلك • ولو كان الناس يحبون الانسانية بصدق واخلص مثلما يحبون أطفالهم ، فلن يكونوا على استعداد فى مجال السياسة كما هو الحال فى شئون البيت أن يسمحوا لقصاص الخيال المريحة أن تخدمهم وتضللمهم •

ويكره رسل التعصب النميم الذى يزعم لنفسه يقينية المعرفة فى حين تنتفى هذه اليقينية فى واقع الحال لأن مبدأ الكراهية هو الذى يسود التفكير المتعصب • • وغالبا ما نجد أن الناس الذين يقولون لك أنهم يحبون البروليتاريا انما يكرهون الأغنياء فى واقع الأمر • •

ويعيب رسل على الماركسية اخضاع الفكر للسلطة ، ويرى أن هذا الخضوع يتنافى مع الروح العلمية • • والموقف العام الذى ينطوى على قبول عقيدة دون تساؤل أو استفسار على أساس الخضوع للسلطة يتعارض مع الروح العلمية • وإذا استشرى هذا الموقف فإنه لن يتمشى فى أغلب الأحيان مع تقدم العلوم • وليس الكتاب المقدس فحسب بل أعمال ماركس وانجلز نفسها تحتوى على بيانات واضحة الزيف • فالكتاب المقدس يقول ان الارانب البرية تجثر ، وقال انجلز ان التمسوين سينتصرون فى حرب ١٨٦٦ • ونحن لا نملك غير الحجج التى نعرض بها على التمسكين بحرفية التفسير • ولكن اذا احتفظ الانسان بكتاب مقدس فى حين يرفض مبدأ التمسك بالحرفية ، فان سلطة الكتاب المقدس ستنتهى بخلعها على كهنوت • ومعنى المسادية الجدلية يتغير كل عشر سنوات ، والعقاب الذى يلحق بكل من يتأخر فى ملاحقة آخر تفسير هو الموت ومعسكر الاعتقال • •

ويحدثنا رسل عن بعض فترات التاريخ الانسانى التى تتضمن قمة التعصب وذرورة الاضطهاد ، كالأيام الأخيرة فى عمر الامبراطورية الرومانية

والقرن السادس عشر . « لقد كان الحماس الديني حينذاك نتاجا للخوف واليأس . وهذا هو الحال مع الحماس الديني في عصرنا سواء كان مسيحيا أم شيوعيا . وهو رد فعل لا عقلى ضسد الخطر يجنح الى خلق مايشقى خلقه . والخوف من القنبلة الهيدروجينية يولد التعصب . ومن المحتمل أن يعودنا التعصب أكثر من أى شيء آخر الى استعمال القنبلة الهيدروجينية فعلا . »

وفي ختام الحديث عن موقف رسل من النظرية الماركسية ، أحب أن أذكر أن القارىء قد يحس بشيء من العطف من جانبه عليها في كتاباته المبكرة (مثل الطرق الى الحرية ، و « مستقبل الحضارة الصناعية » . مما يدفع البعض للاعتقاد بأنه يتبنى مبادئ ماركس ويدافع عنها . ولكن يجدر بنا أن ندرك أن هذا الاعتقاد خاطيء ولا نصيب له من الصحة فرسل لم يكن في أى يوم من حياته ماركسيا كاملا . بل ان كتاباته اللاحقة تظهر بما لا يدع مجالا للشك انه قد تخلى نهائيا عن لهجة الاعتذار عن نظرية ماركس التي قد تلوح لنا من خلال كتاباته الاولى ، كما أنه تخلى بشكل قاطع عن الثورة الشاملة التي تتصف بها كتاباته الاولى . فرسل الذي يكتب عام ١٩٢٢ في كتابه « مستقبل الحضارة الصناعية » انه يرغب في اجراء تغيير شامل في المجتمع ، يقول عام ١٩٦٢ في كتابه « الحقيقة والخيال » . انه يؤمن في الوقت الحاضر من الناحية الفكرية على الاقل بأن أى تحسين هام في حياة الانسانية لابد أن يتم بالتدرج . ولكنه يرى رغم ذلك أن للثورة ما يبررها في بعض الحالات الخاصة .

وعما يحيرنى أن رسل الملحد الذي يمجّد العلم والعقل والتشكك يتحدث الينا أحيانا بلغة تنقلنا من عالمنا الارضى ومشاكله الصغيرة الى نطاق عالم علوى رحيب . وتجملنى هذه اللغة أعتقد أن أجمل ما في الحضارة المسيحية يستقر في أعماقه مهما حاول انكار هذا ويكفنى للدلالة على ذلك أن أسوق ما قاله في إحدى محاضراته المنشورة بعنوان « أثر العلم في المجتمع » : -

« أما الذين يشعرون بأن الحياة على سطح هذا الكوكب حياة حبيسة في سجن ، لولا النوافذ التي نتطلع منها الى عالم أعظم وأرحب يلوّح وراء العالم الذي نعيش فيه . . . والذين يبدو لهم ايمان الانسان بقدرته على كل شيء ضربا من الزهو والخيلاء ، ويتنخون الحرية الرواقية التي تصمد

في وجه الألم ، وتنجم عن التحكم في الأهواء والمواقف الجامحة لا عن السيطرة النابوليونية التي نحلم برؤية ما لك هذا العسالم راحة عند أقدامها - وفي كلمة موجزة سيبدو للذين لا يرون في الانسان هدفا يستحق منهم العبادة ، ان عالم البراجماتية محدود وتافه ، يسلب الحياة كل شيء فيها من شأنه ان يضفي عليها قيمة ، كما يزيد من تصغير شأن الانسان لأنه يزيل عن الكون الذي يتأمله كل ما فيه من مجد وسناء .

وتستبد بي الحيرة أيضا عندما اطالع العلاج الذي يقترحه رسل على الانسانية اذا شاعت أن تخرج من محنتها الراهنة ، وهو علاج ستناسبه الماركسية والماركسيون العدا ، وسيرمونه بالسذاجة المفرطة ما في ذلك شك . ولكن هذا العلاج يجعلني كما قلت أحس أن جذور الحضارة المسيحية في أبهى صورها وبعد تنقيتها من الأوشاب متصلة في أعماق هذا الرجل مهما وقف كتاباته على الدفاع عن الاتحاد والتشكك وانكار الديانات وعلى فمتها الدين المسيحي ، وحل المسألة شيء بسيط قديم ومألوف للغاية ، شيء تبلغ بساطته الحد الذي أكاد معه أن أستحي من ذكره لأنني أخشى الابتسامة الساخرة التي ميسقبل بها الساخرون الحكماء كلماتي . والشئ الذي أعنيه - وأرجو أن تغفروا لي ذكره - هو الحب : الحب أو التعاطف المسيحي .

(٤)

إيمان برتراندرسل الراج
بالديمقراطية الليبرالية

الديموقراطية

يقول رسل أن كلمة الديموقراطية تعني شيئين مختلفين فهي غرب الستار الحديدي تتضمن فكرة استقرار السلطان الأخير في يد أغلبية الراشدين من السكان . أما شرق الستار الحديدي فهي تعني إقامة ديكتاتورية عسكرية مكونة من أقلية صغيرة تشاء أن تطلق على نفسها صفة الديموقراطية . ولكن رسل يعترف على أية حال بأن مفهوم الديموقراطية في الغرب الآن لا يتفق تماما مع ما كانت الكلمة في الماضي ترمي إليه .

يرجع تأسيس النظام الديموقراطي الى الاغريق . لقد عرفت الدول الأخرى من قبل نظما مختلفة مثل الملكيات والحكومات الدينية (التيتوقراطيات) والأرستقراطيات . ولكن الفضل يرجع أولا وأخيرا الى الاغريق في استحداث النظام الديموقراطي . لقد كان الاغريقي العادي يتمتع بقسط وافر من الديموقراطية وتوجيه سياسة مدينته مما يتمتع به نظيره في الدولة الديموقراطية الحديثة . كما كان في امكانه أن يلقى برأيه مباشرة فيما يعرض عليه من قوانين وتشريعات . وكان القضاة يختارون بالاقتراع ، كما أنه لم تكن هناك بيروقراطية قوية تضع العراقيل في طريق الارادة الشعبية . والذي لا شك فيه أن صغر حجم دولة المدينة الاغريقية قد ساعد على توفير هذا القسط من الديموقراطية المباشرة وهذا ما لا يتوافر في الدولة الديموقراطية الحديثة . ومع هذا كانت الديموقراطية الاغريقية محدودة في بعض النواحي ، فقد كان النساء والعبيد محرومين من ممارسة حقوقهم الانتخابية . وبالرغم من أن أفلاطون كان يدافع عن حقوق المرأة الانتخابية الا أن أثره كان محدودا هزيبا .

ويرى رسل أن الديموقراطية الاغريقية لم تكن ناجحة للغاية . فالأصل في الديموقراطية أنها قامت لتناهض الارستقراطية التي كانت قد قامت بدورها لتناهض الملكية . صحيح أن الديموقراطية استطاعت أن تمحق الارستقراطيات القائمة في معظم دول المدن الاغريقية ولكن

الديموقراطية كانت بوجه عام تنتهى الى الطغیان . لم يكن الاغريق ينظرون الى الطاغية باعتبارها حاكما سيئا بالضرورة ، فهو فى نظرهم لا يعدو أن يكون مجرد رجل استولى على مقاليد الحكم بالقوة أو بالارادة الشعبية وليس بالوراثة . وفى أول عهده بالحكم كان الطاغية فى العادة يقف فى صف الشعب ضد الارستقراطية والبلوتوقراطية حتى تتحقق له المتعة فى ارساء قواعد حكمه على أساس من الرضاء الشعبى . ولكن الطاغية بعد أن يستقر له الحكم كثيرا ما كان يظهر أمام الناس بظهر الانسان الذى تحاك من حوله المؤامرات لاغتياله حتى يبرر بذلك تكوين حرس مسلح خاص لحمايته والحفاظ على حياته . وعندما يتم له تكوين هذا الحرس ، يبدأ فى منح الامتيازات للمقربين اليه حتى ينتهى به الأمر الى اغتيال حقوق الشعب تماما . وقد استمر النظام الديموقراطى حتى مجيء الاسكندر الأكبر الذى قام بتصفية الديموقراطية فى المتمدن الديموقراطية الاغريقية قبل أن يشرع فى شن حربه ضد الفرس .

وقد تكرر فى روما ما حدث فى اليونان بصورة أوسع ، فحيثما استمر الصراع سجالاتا لمدة طويلة بين الارستقراطية والشعب . وعندما استولى يوليوس قيصر على الحكم فعل هذا كبطل يدافع عن حقوق الشعب ويؤازر الديموقراطية التى سرعان ما تحطمت على يديه بمجرد أن اطمان الى استتباب قواعد حكمه وبعد يوليوس قيصر اختفت الديموقراطية من العالم لأمد طويل . ثم ظهرت مرة أخرى بطيئة للغاية وتدرجية للغاية كنتيجة الرواج التجارى الجديد الذى بدأ فى لومباردى فى القرن الحادى عشر وانتشرت بعد ذلك فى الشمال .

أما الليبرالية الحديثة فقد بزغت فى ميلانو . واقتترنت فى ظهورها بالصراع الذى دار رحاه بين تلك المدينة وبين رئيس الأساقفة والامبراطور . ورغم أن هذه الديموقراطية كانت محدودة للغاية - فهي تنهض أساسا على الاستقلال عن الاقطاع والكهنوت الا أن أثرها التاريخى فى انتعاش حرية الفكر كان هائلا . صحيح أن هذه الديموقراطية لم تكتب لها الحياة طويلا جدا ، فقد أفضت فى البندقية الى الارستقراطية ، وفى ميلان وفلورنسا الى حكم البلوتوقراطية . ولكن على أية حال لم تبلغ الارستقراطية فى البندقية والبلوتوقراطية فى ميلان وفلورنسا الدرك الأسفل للخسف والجور نظرا لادراك الحاكمن أنهم معرضون للطرد وغضبة الشعب اذا هم سمحوا للفساد أن يتطرق اليهم بصورة أكبر مما ينبغى . وفى الوقت نفسه أرسيت قواعد حكم جديد هو الحكم النيابى فى اقطار مختلفة فى شمال الألب . ويقول رسل أنه قد يبدو لنا أن الحكم

النيابي جزء أساسي من مفهوم الديمقراطية . ولكن هذه النظرة الى الديمقراطية جديدة ، فهي لم تكن سائدة بين الاقدمين أضف الى ذلك أن أشكال الحكم النيابي في أول عهده في القرون الوسطى كانت بعيدة عن الديمقراطية الحقة الى حد كبير . ورغم هذا فقد افادت الديمقراطية الأولى فائدة ماثلة في تمكين دائرة انتخابية كبيرة من ممارسة السلطان السياسي بطريق غير مباشر ، وبهذا مهدت الطريق الى امكانية توزيع المسئولية السياسية في الأمم الكبيرة الحجم في العصر الحديث ، في حين كانت هذا الامكانية قاصرة فيما مضى على المدن المنفصلة فقط .

وقد يتبادر لأذهاننا أن الحكم النيابي وثيق الارتباط بالديموقراطية ولكن ليس هذا هو الحال دائما . لأن الدائرة التي تتمتع بحق الانتخابات قد تكون في بأضيق الحدود . فالنبلاء الاسكتلنديون مثلا يتمتعون بحق انتخاب الممثلين في مجلس اللوردات . وهذا أبعد ما يكون عن الديمقراطية الحقة . ولكن رسل يعترف أنه ليس للنظام النيابي بديل اذا استهدفنا توزيع السلطان السياسي بين المواطنين العاديين في دولة كبيرة من الناحية الجغرافية .

والنظام النيابي يحمل في طياته أحيانا أخطارا تهدد الديمقراطية ، وهي تضاير الأخطار التي يتضمنها نظام الطغاة عند الاغريق والرومان . فقد يعن للمجلس النيابي المنتخب أنه مدين بوجوده الى الانتخاب الشعبي . وهذا ما فعله البرلمان الطويل « في صراعه مع تشارلس الأول » فقد قام بإصدار المراسيم التي تخول لنفسه حق الديمومة الدستورية فأصبح من المستحيل حل البرلمان الا اذا أقر البرلمان نفسه هذا الحل . وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت كرومويل مضطرا الى تصفية البرلمان الطويل بطريقة غير دستورية إذ لم يكن لديه سبيل آخر للتخلص منه .

وكان روسو يزعم لنفسه الايمان بالديموقراطية . ولكنه كان في الواقع يؤمن بالديموقراطية بمفهومها الاغريقي القديم وهو أن أركان الديمقراطية لا تتوافر الا اذا استطاع كل مواطن أن يدل برأيه في كل تشريع يسن . أما التمثيل النيابي بالمعنى الحديث فلا يعدو في نظره أن يكون استقرائية متخفية . وهذا ما يجعله يعتقد في استحالة تحقيق الديمقراطية الحقة في بلاد كبيرة الحجم مثل فرنسا وانجلترا . وفي رأيه أن مدينة جنيفا مسقط رأسه هي المكان الوحيد الذي يمكن تحقيق الديمقراطية الحقة فيه .

ويرى رسل أن النظرية الديمقراطية بمعناها الحديث لا تنحدر من

روسو . ولكنها تنحدر من الجناح التقدمي في جيش كروموويل . صحيح أن الجناح فشل في ارساء قواعد الديمقراطية في انجلترا نفسها ولكنه حمل مبادئه عبر المحيط الأطلسى حيث أثمر الديمقراطية الأمريكية ، ثم انتشرت الافكار الديمقراطية من الاراضى الأمريكية الى فرنسا ، وانجلترا كذلك وأن كان انتشارها في انجلترا قد تم بطريق غير مباشر .

ويتناول رسل الديمقراطية الأمريكية بالحديث فيقول أن طبيعة الديمقراطية تحددها الى حد كبير للغاية القوى التي تناصبها الديمقراطية العدا . فالديموقراطية الأمريكية كانت في بادىء الأمر موجة ضد انجلترا أساسا . والديموقراطية الفرنسية كانت موجة في عام ١٧٨٩ أساسا ضد طبقة كبار الاقطاعيين ، أما الديمقراطية الانجليزية فقد كانت منصرفه في النصف الاول من القرن التاسع عشر الى اكتساب السلطان من أجل الطبقة المتوسطة ، لكنها بدأت تسعى فيما بعد الى تحقيق السلطان من أجل الطبقة العاملة ، ومناصبه كبار الراسماليين العدا .

ويرى رسل أن الديمقراطية الأمريكية طرأ عليها تغيير كبير عندما أصبح أندرو جاكسون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ، فقد كان الرؤساء الأمريكيون قبل جاكسون يختارون من بين السادة المثقفين المنتهين الى طبقة اصحاب الاراضى الراسخة القسم أما جاكسون فكان يعادى الثقافة ويتشكك في نوايا المثقفين لأنهم يفهمون قضايا تستغلق على فهمه وتبيلبل فكره . واستتم هذا العدا ضد الثقافة جزءا من الديمقراطية الأمريكية منذ ذلك الوقت حتى يومنا الحاضر وقد جعلت هذه العداوة من العسير على أمريكا أن تستفيد من رأى خبرائها على الوجه الأكمل .

ولا يمكننا القول مع ذلك بأن العداوة للثقافة جزء جوهرى من الديمقراطية . فلم يكن لها وجود في انجلترا ، كما أنها لم تظهر على مسرح الأحداث في فرنسا الا في قمة عهد الارهاب أثناء الثورة الفرنسية . واحدى المشاكل التي تجابهها كل ديموقراطية في العالم الحديث هي مشكلة استخدام الخبراء فهناك شئون عديدة على جانب عظيم من الاهمية يصعب على المواطنين العاديين فهمها . ولعل الشئون المصرفية هي أوضحها جميعا . وقد ألقى أندرو جاكسون بنك أمريكا لأن الشئون المصرفية كانت تستغلق على فهمه أساسا . وهذه المشكلة التي تجابهها الديمقراطية الحديثة تتلخص في التوفيق بين آراء الخبراء وبين سياسة شعبية تتبناها الحكومة يفترض فيها أنها لا تستخدم صراحة سياسة أقلية معينة . ويضرب رسل مثلا على أهمية رأى الخبراء في سن أية تشريعات

مستشهدا على ذلك بالتشريعات النقابية في إنجلترا ، فمنذ حصول الطبقة العاملة على حقها الانتخابي في عام ١٨٦٧ أصبح من الضروري عند اصدار أية تشريعات عمالية اقناع العمال بأن هذه التشريعات لا تتجاهل مصالحهم . ويقول رسل أنه كثيرا ما كانت هذه التشريعات تسن وفي ظاهرها الحرص على مصالحهم (الطبقة العاملة) . فإذا استعرض مجلس الشيوخ القانون تحت ضوء خبرته القانونية اتضح له أن التشريعات السنوية لا تعنى ما تزعم أنها تعنيه . صحيح أن الطبقة العاملة فيما بعد كانت عندما تسارح الفتساوة عينها تتكفل عن طريق حقها الانتخابي باستصدار التعديلات المناسبة . ولكن هذا يدلنا على مقدار قدرة الخبيراء على التغلب على الإرادة الشعبية . وفي عهد اندروجاكسون تنبه الناس الى مدى الخطر الذي تنطوى عليه مشسورة الخبيراء . ولكن الأمريكان استحدثوا علاجاً لهذه المشكلة ثبت أنه أشد سوءاً وخطراً من الداء نفسه ، فقد قرروا اختيار القضاة من بين قضاة الدولة وليس من بين القضاة القيدراليين . وكانت نتيجة هذا العمل أن راد سلطان الزعماء السياسيين الذين كانوا يضمنون للمواطنين لهم ولحاسبيهم مراكز القضاء حتى يطمئنوا الى تفسير القانون بما لا يتعارض مع مصالحهم وليس وفقا لاحكام القانون . وبهذا أصبح الزعيم السياسي الأمريكي شيئا أشبه ما يكون بالطاغية الاغريقي أو الروماني ، مع فارق واحد هو أن الثورة أو الاغتيال كان فيما مضى السبيل الوحيد للتخلص من الطاغية الاغريقي والروماني ، في حين انه يمكن التخلص من الطاغية الأمريكي بطرق دستورية .

ومن أبرز المشاكل التي تعترض تحقيق الديمقراطية السلمية في كثير من البلاد مشكلة طغيان أجهزة البوليس . فالسلطات البوليسية الفاسدة والمعدومة الضمير تستطيع أن تدخل الهلع والرعب في قلوب الأهلين . بما لها من سلطان قانوني يتيح لها فرصة انتهاك حرمة القانون في أمن . ويرى رسل أنه من حسن الحظ أن الشعب الانجليزي ينظر الى رجل البوليس باعتباره صديقا لا عدوا ، كما هو الحال في كثير من بلاد العالم .

وهناك خطر أوضح يهدد الديمقراطية يتمثل في استيلاء السلطة العسكرية على مقاليد الحكم . وقد تنبهت إنجلترا الى هذا الخطر الداهم في عهد وليام الثالث فأصدرت تشريعا ما زال ساري المفعول حتى اللحظة الراهنة . ويقضى هذا التشريع تجديد قوانين التمرد العسكري سنويا حتى يضمن البرلمان عدم محاولة الجيش الاستيلاء على الحكم واقامة ديمقراطية عسكرية .

فاذا اشتم البرلمان جنوبا من الجيش الى الاستيلاء على السلطة امتنع عن تجديد قوانين التمرد ، بحيث يصبح كل جندي في حل من اطاعة رؤسائه من الضباط .

ونحن نجد في بعض الاحيان أن الجيش يتكون من طبقة تنحدر من اقلية في المجتمع وأنه قد يعن له الاستئثار بالسلطان يفرضه على الأغلبية العزلاء من السلاح . ويرى رسل أن حماية الديمقراطية في مثل هذه الحالة تتطلب من الاقلية التي تناهض الاغلبية سياسيا الاحساس العميق بأهمية العمل الشرعي وتبجيل القانون .

يعرض رسل للظروف التي تدعو الى عدم احترام الديمقراطية احتراماً كافياً في الآونة الراهنة فاليسار في الغرب يعطى على روسيا السوفيتية ويعتقد أن الديمقراطية الغربية لا بد وأن تكون رجعية بصورة ما لا شيء الا أن روسيا الشيوعية التي تحظى بعطفهم تقيم بين ربوعها نظاما ديكتاتوريا .

وفي أقصى اليمين نجد من يخشون الاشتراكية ويؤثرون الابقاء على امتيازاتهم القديمة . وبين طرف اليسار واليمين هناك عدد من الناس يشعر بقصور النظام الديمقراطي ويتصور في صبر نافذ ان اقامة نظام آخر يحل محل الديمقراطية سيكون شيئا أفضل . ومن ناحيتي فاني أرى أنه من الخطر جدا أن نتصور على الأقل فيما يتعلق بالمجتمعات المتقدمة في الغرب ، ان هناك نظما أفضل من الديمقراطية . وليس مرد هذا الى أن الديمقراطية خير أكيد ، ولكن لأنه يستحيل في ظلها اقرار شروط عظيمة معينة يمكن أن تظهر في ظل النظم الأخرى (١) .

ويتحدث رسل عن الشرور المقترنة بالسلطان فيقول : ان أصحاب السلطان دائما وفي كل مكان لا يكتفون بالخير أو الشر الذي يصيب من يخضعون لسلطانهم ، اللهم الا في الحدود التي يكبح فيها الخوف جماهم . وقد يبدو هذا غلظة في القول لا مبرر لها . ويمكن الرد على ما أقول بأن الناس المهذبين لا يلحقون بالآخرين سوى قدر من العذاب والبؤس لا يتجاوزونه . وقد يمكن القول بهذا ولكن التاريخ يظهر بطلانه . فالناس المهذبون الذين تمنعهم ينجحون في اخفاء المعرفة عن أنفسهم ، أو يتظاهرون بأنهم لا يعلمون مقدار الشقاء الذي يلحقونه بالآخرين حتى يسعدوا (٢) .

(١) . (٢) الخيفة والخيال ص ٨١ .

ويضرب رسل مثلا على ذلك باللورد مليون أول رئيس وزارة في عهد الملكة فيكتوريا ، فقد كان مليون في حياته الخاصة انسانا جذابا ، واسع الاطلاع والثقافة ، شغوفا وليبراليا متحررا . ولكن ثراه كان مستمدا من مناجم الفحم التي يملكها ، حيث يكدح الأطفال ساعات طويلة متصلة في الظلام تحت سطح الأرض من أجل أجور هزيلة لا تسمن أو تشبع من جوع . كما يضرب رسل مثلا بماركس الذي كان يعيش عائلة على انجلترا الذي كان بدوره يعيش عائلة على استغلال البروليتاريا الجائعة في مانشستر في الأربعينات الجفاف من القرن الماضي . وفي رأى رسل أنه من عادة الانسان أن يمرر الفوائد التي يجنيها من الحاق الظلم والاضحاج بالآخرين عن طريق استحداث نوع من السفسة يريح النفس . والناس يهلعون وهم محقون في ذلك للبشاعات التي يرتكبها ماو - ماو . ولكن القلة القليلة منهم تذكر أن هذه الفظائع في مجموعها لا تعدو أن تكون جزءا واحدا على ألف من البشائع التي اقترفها الرجل الأبيض على مدى القرون في حق الزوج عن طريق العبودية وتجارة العبيد .

وعندما استحدثت ستالين نظام المزارع الجماعية اعترضت طريقه مقاومة الفلاحين العنيد ، فما كان منه الا أن حكم بالاعدام على خمسة ملايين فلاح عن طريق تجويعهم ، كما قام بنقل ملايين عديلة أخرى من الفلاحين الى معسكرات العمل في سيبيريا . كل هذا تم - كما يقول رسل - باسم « الزراعة العلمية » ، ولم يكن ليتم لو كان النظام القائم في روسيا ديموقراطيا .

ويقول رسل أنه ليس هناك ما يدعو الإنجليز لأن يشعروا بالتفوق الأخلاقي على السوفييت ، فقد حدث شيء شبيه بهذا في إنجلترا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر رغم أن ما حدث حينذاك كان على نطاق ضيق . ففي تلك الفترة أصدر البرلمان الإنجليزي مجلسيه النواب والشيوخ (وكان آنذاك يمثل الأرستقراطية مالكة الأرض) قانون المراعى المسورة العامة الذي حرم بمقتضاه الفلاحون والمعدمون من أهل الريف من حق استعمال هذه المراعى العامة الأمر الذي أفضى الى انتشار الجوع والفاقة بينهم ، واضطراهم الى الهجرة للمدينة للعمل فيها تحت ظروف أسيفة من الخسيف والاستغلال . ويقول رسل « انه يحق لنا أن نستشبح قوة ستالين . ولكن الصواب بجانبنا تماما

إذا ظننا أننا سنكون أفضل منه لو توافرت لدينا نفس فرصه . اننا أحسن حالا بفضل الديمقراطية لا غير . فعندما كانت الطبقة الراقية الانجليزية تملك احتكار السلطان السياسى كان الحال فى انجلترا سيئا بقدر ما كان سيئا تحت حكم ستالين ، ويجدر بنا أن نحمل التقدير للديموقراطية لأنها تمنع اقتراف مثل هذه البشاعات على نطاق واسع فهذه أول وأعظم ميزة لها .

وللديموقراطية الى جانب هذا ميزات أخرى . فهي تسمح بقدر من الحرية الفكرية لا يمكن أن تقوم له قائمة فى ظل نظام استبدادى .

والديموقراطية لا تعنى انتفاء الاضطهاد تماما . ولكن الاضطهاد الذى قد يظهر تحت نظام ديموقراطى قاصر على فئة قليلة بعض الشيء مثل الاضطهاد الذى لحق بطائفة الكويكرز فى نيوانجلاند لفترة قصيرة من الزمن ، أو الاضطهاد الذى أصاب طائفة المورمون فى القرن التاسع عشر من جراء ممارستها لتعدد الزوجات .

ويرى رسل أن الديمقراطية وان كانت لا تقف فى وجه الحرب بصورة مطلقة فهي أقل رغبة فى اشعال نار الحرب من النظم الاستبدادية . ويعزو رسل السبب فى هذا الى أن أصحاب المناصب والساسة هم الذين يجنون وخدمهم ثمار الحرب ، فى حين أن عبء الحرب كله يقع على عاتق الرجل العادى . فطبعى اذن أن يعزف الرجل العادى عن الحرب أكثر مما يعزف عنها رجل السياسة . أضف الى ذلك أن شهوة القوة تحرك الساسة . وهذه الشهوة الى القوة والمجد تدفع الى اندلاع لهب الحرب . وميزة الديمقراطية أن السلطان موزع بين العاديين من البشر وهم أناس لاتحركهم شهوة القوة والسلطان بقدر ماتحرك رجال الحكم والسياسة .

« وإذا نشبت حرب ثالثة - لا قدر الله - فمن الواضح أن عداوة السياسة الروسية وعدوانها منذ سنة ١٩٤٥ حتى الآن سيكونان السبب الرئيسى فى نشوبها مهما كانت الشرارة الاخيرة التى تسبب الانفجار . ولذلك أظن أنه قد يمكننا القول بوجه حق أن حب السلام يعين النظام الديموقراطى على صور الحكم الاخرى .

وفى رأى رسل أيضا أن النظام الديموقراطى أكفأ فى مجال الحرب من الديكتاتوريات ، وحجته على ذلك أن نتائج الحروب الهامة التى وقعت

خلال المائتي وخمسين عاما الماضية شاهد على صحة ما يذهب اليه من منعة الديمقراطية وانتصارها النهائي على أنظمة الحكم الديكتاتورية . ويعتقد رسل أن السبب في هذا هو احساس الانسان الذي يعيش في ظل الديمقراطية أنه يدافع عن كرامته وعزته وقدرته على توجيه النقد بحيث يصبح من العسير على الحكومة الديمقراطية أن تتماذى في أخطائها أو تخنق المبادرة الحكيمه فيمن تتوافر لديهم بحيث لا يحصل البيروقراطيون محل الرأسمالية المختفية ، الأمر الذى يهدد بتجديد الصراع القديم بين العمال والادارة .

« وانى أحب أن أرى تسير الشئون الداخلية لاية صناعة كبيرة مثل السكة الحديد أو التعدين بأسلوب ديمقراطى لا دخل للدولة فيه ولكن بوساطة العاملين في هذه الصناعة تاركين الشئون الخارجية فقط في أيدي الدولة . والدولة الحديثة مترامية الأطراف ، والموظفون في ظل الديمقراطية نفسها يناوون للمضايقة عن الناخبين لدرجة أنه لا يتبقى لدى العاملين في أية صناعة كبيرة مؤمنة غير السفر اليسير من المبادرة الشخصية .

واعتقد أن عدم توافر الفرصة لتحقيق المبادرة الشخصية يشكل أحد الأخطار الجسيمة في العالم الحديث . فهو يفضى الى فقدان الاهتمام واللذة والحياة ، والى الاحساس بالعجز ومن ثم الى التشاؤم ولهذا ينبغي أن يتوفر لكل انسان نشيط ذى معتقدات قوية بعض المجالات كبرت أم صغرت ، حيث يأمل أن يكون فعالا ، ولا يمكن الوصول الى هذا سوى عن طريق توسيع رقعة اللامركزية عما هي عليه الآن .

وقبل الحرب العالمية الأولى كان السنسندكاليون في فرنسا والاشتراكيون الحرفيون في انجلترا يدافعون عن هذه الفكرة بمسور مختلفة بعض الشيء . ولكن الثورة الروسية استبدت بخيالهم فاندفعوا في طيش ونزق نحو اشتراكية الدولة ، والأوتوقراطية البيروقراطية . . .

ويعرض رسل للعلاقة بين الديمقراطية والحرية الفردية فيقول ان هذه العلاقة ليست وثيقة كما نظن أحيانا . فمن الناحية النظرية ليس هناك تعارض بين الديمقراطية وبين القضاء التام على حرية الأقليات . وعلى هذا لا يصح لنا الزعم بأن تحريم الشيوعية قانونا في البلاد التي تحمل فيها الأغلبية العداء للشيوعية اجراء غير ديمقراطى بالمعنى الوثيق لكلمة ديمقراطية . ومع هذا فهناك صلة سيكولوجية هامة تربط بين الديمقراطية والحرية الفردية . فعدم احترام حرية الفرد يجعله ينجح

نجو التمرد العنيف . فاذا كثر عدد الناس الذين يجنحون نحو التمرد العنيف بات من العسير جدا تسيير نظام الحكم على أسس ديمقراطية حقة .

والاحتفاظ بنوع معين من الحريات في ظل الديمقراطية من أشق الأمور جميعا . وهو نوع يستمد أهميته من خدمة المجتمع بطريقة لا تتضح للجهلاء من الناس . ويتلخص هذا النوع في البحث الفكري الجديد الذي يثير في الناس الكراهية لأنه يحرك التحيزات القابعة في أعماقهم وهناك شواهد كثيرة على ذلك . فقد كان لوثر يعتبر كوبرنيكس مجرد متلاعب فكري يريد أن ينال الشهرة وذيوع الصيت بسبب شفوذه . وكان كالفين يشاركه هذا الرأي . وقصة الكنيسة الكاثوليكية مع غاليليو من معاد القول . وفي نظر رسل أن الديمقراطية لم تكن - حتى ولو توفرت حينذاك ، لتحمي غاليليو من الاضطهاد الذي أصابه .

ونحن نرى في أمريكا اليوم شيئا يعيد الی أذهاننا الاضطهاد الذي يلحق بالمجددين في الفكر . فالمدرس الذي يعلم التاريخ أو الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية بأسلوب يفاير ما اتفق عليه الجهلاء والمتعصبون يتعرض للتشريد الاقتصادي .

ويقول رسل أنه ليس من الصحيح في شيء أن الديمقراطية وحدها تصون الحرية الفكرية وتضمنها فكثيرا ما يكشف التاريخ النقاب عن الحكام المستبدين الذين يهرعون لحماية رجال الفكر المتحنيين، وانقاذهم من براثن الجماهير الغاضبة . فقد كان أرسطو يعيش في طمأنينة وأمان في أثينا بحماية الاسكندر . فلما مات الاسكندر اضطر المعلم الأول الى الفرار طلبا للنجاة . وكان ابن رشد يعيش في حماية حكام الاسلام ورعايتهم حتى قاربت حياته على الانتهاء عند ما ازداد الضغط الشعبي على الحكومة بشكل لم تستطع معه مقاومته . وفي انجلترا قرر البرلمان ان الطاعون الذي اجتاح لندن قد جاء نتيجة النعمة الالهية على زندقة الفيلسوف هوبز وبعده عن التقوى والورع . ولكن الملك تشارلس الثاني مد اليه يد السون والحماية وفي ولاية تينسي الامريكية تقرر منع تدريس نظرية التطور . ولا يمكن القول بأن هذا المنع قد تم بطريقة غير ديمقراطية . وفي القرن الثامن عشر اضطرت الحكومة الفرنسية السالم الطبيعي بيغون الى التراجع في رأيه الذي ينادى بأنه ليست كل الجبال القسائمة الآن ، موجودة منذ بداية العالم .

يقول رسل ساخرا أن للديموقراطية ميزة قد تفوق كل المزايا الأخرى ، وهي أن ما يقرب من نصف الأمة المعارض يعتقد أن الحكومة مشكلة من قلة من الأوغاد . ويضيف رسل أنه كثيرا ما نجد أن الأمر كذلك . ولكن ليس هناك سبيل لاستمساك عدد كبير من أصحاب النفوذ بهذا الرأي غير سبيل الديمقراطية .

ويلفت رسل الانظار الى ظاهرة يتميز بها القرن العشرون . هذه الظاهرة هي عبادة « الحكومة » أو الدولة ، وهي الصورة العصرية التي تتخذها عادة عبادة الأصنام والتي تتجلى في نظرة هييجسل الى الدولة باعتبارها رداء الله . ويحذرننا رسل من الاخطار الجسيمة التي تنطوي عليها مثل هذه العبادة كما يرى أن رسوخ قلم الديمقراطية يجعل من المتعذر الانسياق وراء مبدأ عبادة « الدولة » .

ويأسى رسل لافول نجم الحرية كما عرفها القرن الماضي في القرن العشرين ، كما يعزو اضمحلال الحرية في قرنتنا الراهن الى اعتبارات الخوف المسيطر على أذهان الناس . واذا كان للخسوف ما يبرره فإن الانتقاص من الحرية بدافع الخوف لن يخلص العالم من مصادر هذا الخوف . ففي أمريكا مثلا تمهد مهمة السماح للأجانب بدخول الأراضي الأمريكية الى سلطات البوليس غير المتعلمة . وفي جهلها تظن هذه السلطات أن كل عالم قادم من أوروبا لا يعدو أن يكون جاسوسا يعمل لحساب الروس جاء لينقل الى الكرملين الأسرار النووية التي يفلح في اكتشافها الأمريكان الأذكياء - أضف الى هذا ان سلطات البوليس تستبعد من البحث النووي كل عالم أمريكي لا يكون رجعيًا في فكره السياسي . ويقول رسل أن مثل هذه الاجراءات مستتضى الى ضعف مستوى البحث الأمريكي وضعف الكفاءة التكنولوجية .

ويعيب رسل على النظم الديمقراطية مظهرًا آخر من مظاهر التأخر الفكري ، فجامعات الدولة في أمريكا تستمد ميزانيتها من الضرائب واعتماد نفقات هذه الجامعات على الضرائب يجعل دافع الضرائب العادي يشعر بأن من حقه أن يعترض على تدريس أي شيء لا يروقه ، دون ان يخطر بباله أن الانسان الذي يقف حياته على دراسة موضوع معين أقدر منه في الحكم على هذا الموضوع ، واذا كانت الديمقراطية تبارك مثل هذا التدخل وتحميه فستصبح مضحكة ما في ذلك شك .

ويختتم رسل حديثه عن الديمقراطية بقوله أنها ليست دائما وفي كل مكان أفضل صورة للحكم . فانه لا يمكن ممارستها بنجاح بين اقوام

لا تعرف التمدن بالمرّة . كما أنه لا يمكن تطبيقها في شعب مكون من مجموعات مختلفة متنافرة يناصب بعضها البعض كراهية أكيدة وعداء راسخا ولا يمكن ادخال الديمقراطية فجأة في بلاد لم تعتد فكرة الأخذ والعطاء المصاحبة لحرية الحكم . فالديموقراطي لا يضره أن يساوم وأن يقدم بعض التنازلات في سبيل الوصول الى حل وسط يرضى جميع الأطراف المعنية .

ومع هذا كله فإن رسل يرحب بالنظام الديموقراطي كلما كان الى اقامته سبيل . ويلخص رسل أسباب استمساكه بالديموقراطية فيما يلي:
أولا : وقيل كل شيء لأن الديمقراطية تكبل انانية الانسان . فالحاكمون يوقعون المظالم على المحكومين في غالب الأمر ما لم يحل دون هذا حائل ، والماضي شاهد على هذا ، فقد أساء البيض معاملة الزوج ، وأساء الأرستقراط معاملة الفلاحين ، كما أساء الرجال معاملة النساء . والنظم لا يقتصر على الماضي فهو يمتد الى الحاضر فجرائم ستالين ما زالت ماثلة في الأذهان ، وبشاعات هتلر ليست بحاجة لمن يذكرنا بها . ويكن رسل الاحترام للديموقراطية اساسا لأن اقرار مثل هذه الفظائع يكاد يستحيل في ظلها .

ثانيا : لأن الديمقراطية يمكنها أن تزيل أسباب شكوى وسخط قطاعات من الناس دون حاجة الى الالتجاء للعنف والتمرد . ويرى رسل أن الحرية المنيعه لا يمكن أن تتوافر الا في ظل الديمقراطية . وعلى الرغم من أنه يمكن كما رأينا فيما سبق أن تقوم للديموقراطية قائمة بدون حرية غير أنه لا يمكن أن تقوم للحرية الاكيدة قائمة بدون ديموقراطية .

ثالثا : يرى رسل ان في أعناق الدول الغربية ديننا عميقا وواجبا عليها أن تؤديه للانسانية فواجبها لا يقتصر على الحفاظ على التراث الروماني - الاغريقي والتراث المسيحي فحسب بل ينبغي أن يتعداهما الى الحفاظ على الروح العلمية التي اكتسبتها الحضارة الغربية خلال القرون الأربعة الماضية . وتتلخص هذه الروح العلمية في احلال التفكير العلمي محل الحزبيلات .

وأخيرا ينصح رسل الديموقراطيات الغربية بالتأني والصبر في معاملة الاتحاد السوفييتي لا لأن الاتحاد السوفييتي يمثل شيئا حسنا او شيئا حبيبا الى نفسه ، بل لأن التورط في حروب نووية شر لا بد من تجنبه . ويقول رسل أن الوقت وحده كقيل بزيادة رقعة الحرية فيه .

العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية

يقول رسل ان المذهب التجريبي هو الفلسفة الوحيدة التي يمكن على أساسها تبرير الديمقراطية من الناحية النظرية ، كما أنها الفلسفة التي تتفق مع النظرة الديمقراطية في مزاجها العقلي . وقد أوضح الفيلسوف لوك الذي يعتبر مؤسس المذهب التجريبي في العالم الحديث مقدار الصلة الوثيقة التي تربط بين هذا المذهب وبين آرائه في الحرية والتسامح ومعارضته للملكية المطلقة . « وهو لن يصيبه التعب مطلقاً من تأكيد عدم يقينية معظم معارفنا دون أن تحدو به الى هذا النية المتشككة التي نجدها عند هيوم ، ولكن بقصد تبصير الناس بأن الصواب قد يجانبهم وبأنه ينبغي عليهم أن يدخلوا هذه الامكانية في اعتبارهم عندما يجابهون أصحاب الرأي الذين يختلفون معهم . لقد شاهد لوك الشرور التي جلبتها حماسة المتعصبين الطائفيين في الحرب الأهلية ، والتي جلبتها العقيدة المتزمنة في حق الملوك الالهسي . واعترض على كلتا الحماسة والعقيدة المتزمنة داعياً الى مذهب سياسي تدريجي ، تخضع كل نقطة من نقاطه للتجربة والاختبار بما تحققه من نجاح عند التطبيق » .

ويضيف رسل الى هذا قوله ان النظرية الليبرالية في السياسة بمعناها العام هي نتاج الاشتغال بالتجارة ، وأن أول مثال معروف لها كان في مدن ايونيا في آسيا الصغرى التي كانت تعيش على التجارة مع مصر وليديا . وعندما بدأت أثينا في عصر بركليز تشتغل بالتجارة تبنى الأثينيون الأفكار الليبرالية . وبعد خسوف طال أمده انتعشت الأفكار الليبرالية من جديد في مدن لومبارد في القرون الوسطى ، وانتشرت الليبرالية في ايطاليا حتى قضى عليها الاسبان في القرن السادس عشر . ولكن الاسبان أخفقوا في إعادة فتح هولندا كما أخفقوا في السيطرة على انجلترا . وبذلك أصبحت هولندا وانجلترا رائدتي الليبرالية ، وتترزمان التجارة في القرن السابع عشر . وفي يومنا الراهن انتقلت الزعامة الى أيدي الولايات المتحدة .

يقول رسل أن السر في العلاقة بين التجارة والليبرالية واضح . خالتجارة تضطر المشتغلين بها للاتصال بأناس وأقوام يغيرونهم في

التقاليد والعادات • وبهذا تقضى على تزمته من لا يسأرحون ديارهم
وتخلصهم من ضيق الأفق • وثمة أمر آخر فالعلاقة بين المشتري والبائع
علاقة تنهض على التفاهم بين الطرفين • والتجارة الرابحة الراجعة تعتمد
على تفهم كل طرف لوجهة نظر الطرف الآخر • صحيح أنه ليس هذا هو
الحال دائما • فهناك بطبيعة الأمر التجارة الاستعمارية التي ترغم الناس
على الشراء بقوة السلاح الغاشمة • ولكن ليس هذا هو نوع التجارة التي
يعنيها رسل بقوله أن التجارة تولد الفلسفات الليبرالية التي قدر لها أن
تزدهر في أحسن صورها في البلاد التي تشتغل بالتجارة • والتي تنعم
بالثروة دون أن تملك من أسباب القوة العسكرية الشيء الكثير • ويقول
رسل أن أقرب أمثلة في الوقت الحاضر إلى المدن التجارية الموجودة في
الأزمنة القديمة والعصور الوسطى هي البلاد الصغيرة كسويسرا وهولندا
واسكندنافيا •

والمنهج الليبرالي ينهض على التسامح والحسنة كلما كان اليهما
سبيل • وعلى الاعتدال والبعد عن التعصب في اعتناق البرامج السياسية •
فالديموقراطية نفسها تنتفي منها الروح الليبرالية إذا هي أصبحت
ديموقراطية قائمة على التعصب مثلما حدث مع أتباع روسو في الثورة
الفرنسية • وقد اتضح تعذر قيام الديمقراطية الحقة بسبب التعصب
الاعمى لها في إنجلترا في عهد كرومويل وفي فرنسا في عهد روبسبير •
« والليبرالي الحق لا يقول هذا هو الصواب » بل يقول « اننى أميل الى
الاعتقاد أنه من المحتمل أن يكون هذا الرأي في الظروف الراهنة أحسن
الآراء » • وهو سيدافع عن الديمقراطية بهذا المعنى المحدود وغير
المتزمت لا أكثر •

« وجوه النظر الليبرالية لا تتلخص في ماهية الآراء التي تعتنق •
ولكن في كيفية اعتناقها • فبدلا من التسليم بها تسليما قاطعا يحسن
اعتناقها بصورة تقديرية تخضع لاحتمالات الخطأ والصواب مع الإدراك بأن
التوصل الى دليل جدد قد يؤدي في أية لحظة الى نيلها • وهذا هو
الأسلوب المتبع في اعتناق الآراء في مجالات العلم • على خلاف الأسلوب
المتبع في الإيمان في اللاهوت فقرارات مجلس نيسيا مازالت سارية
المفعول حتى يومنا الراهن • في حين أن آراء القرن الرابع عشر في العلم
لم يعد لها أى وزن أو اعتبار ونحن نجد في الاتحاد السوفييتي أن أحكام

ماركس الرشيمة فيما يتعلق بالمادية الجدلية تعتبر قضايا لا تقبل الشك لدرجة أنها تساعد في تحديد آراء علماء التناسل بصدده أفضل وسيلة للحصول على أحسن نوع من القمح في حين أنه يظن في بقاع أخرى في العالم أن التجربة هي السبيل السليم لدراسة مثل هذه المشاكل . والعلم تجريبي ، يحتكم الى التجربة ، ولا يقطع بشيء . ولذلك فالنظرة العلمية هي المقابل الفكري للنظرة الليبرالية في المجال العلمي » .

ويلقى رسل المزيد من الضوء الكاشف على جذور الليبرالية التي يدين بها في العصر الحديث فيقول : « ان الفيلسوف لوك هو أول من فصل نظرية المعرفة القائمة على الملاحظة والتجربة ، كما انه بشر بالتسامح الديني » ، ودعا الى الانظمة النيابية والى تقييد سلطان الحكومة عن طريق كبحها ومراجعتها . ورغم أن لوك لم يستحدث من هذه المبادئ سوى القليل ، الا أنه طورها بحيث أصبحت ذات وزن واعتبار مما أغرى الحكومة الانجليزية بتقبلها في وقت كانت فيه هذه الحكومة ليست على استعداد لتقبلها . وقد كان لوك - مثله في ذلك مثل رجال فترة ١٦٨٨ الآخرين - متمردا على كرهه وكان يمقت الفوضى بمقدار ما يمقت الاستبداد . وهو في الأمور الفكرية والعلمية معا يمثل النظام في غير تحكم أو سلطان . ويمكن اعتبار هذا الشعار الذي ينصوي تحته العلم والليبرالية على حد سواء ، ويعتمد هذا بجلاء على مبدأ الاتفاق والتراضي . وهو يتضمن في مجال الفكر مقاييس للدلالة والبرهنة التي تفضى بعد نقاش سليم الى قدر من الاتفاق بين الخبراء كما انه يتضمن في مجال التطبيق والعمل الخضوع للاغلبية بعد ان تتاح لكافة الأطراف فرصة توضح فيها وجهة نظرها .

ويعرض رسل لحماقة حرب التعصب الضروس التي دارت رحاها بين البروتستانت والكاثوليك على مدى قرن ونصف من الزمان ، تلك الحرب التي أنهكت قوى المتقاتلين دون أن تنتهي بانتصار جانب على جانب . حينئذ التفت المستنكرون من الناس الى سخافة القتاتل والتطاحن واقتنعوا بضرورة وجدوى التسامح . وقد كان لوك رائدا لهذه الدعوة الى التسامح والتفاهم .

ويرى رسل أن العالم الراهن يمر بفترة جديدة من الحروب الدينية تشبه الحروب الدينية القديمة وان اختلفت في أسماؤها . ان محنة العالم الحديث كما يراها رسل تتلخص في ابتعاده عن المثل الليبرالية التي لم تعد بسبب فتورها تقرى شباب اليوم باعتناقها .

« نحن نجتاز الآن للمرة الثانية عهدا من الحروب الدينية . ولكن اسم الدين الجديد يعرف بالايديولوجية . وفي هذه اللحظة الراهنة يشعر كثير من الناس أن الفلسفة الليبرالية ملطفة أكثر مما ينبغي ، وأن العمر قد تقدم بها فهي تجتاز من عمرها منتصفه . والشباب المثالي يبحث عن شيء أكثر حدة وأكثر وخزا مما تقدمه الليبرالية اليهم ، شيء يحتوي على اجابة أكيدة لكل ما يعن لهم من أسئلة ، شيء يستحث فيهم النشاط التبشيري ، ويمنحهم الرجاء في اقامة فردوس على الأرض عن طريق الغزو .

وباختصار ، اننا نخوض في عصر ايمان جديد . والقنبلة الذرية لسوء الحظ امضى وأسرع في فتكها من خشبة الاحراق (التي كانت الكنيسة تحرق عليها المهرطقين في القرون الوسطى) ولا يمكننا - اذا أردنا السلامة والأمان - أن نسمح لها بقطع شوط أكبر . ويجب أن يداعبنا الامل في التمكن من العمل على انتشار نظرة أكثر عقلية ، فالعالم لا يمكنه الاستمرار على قيد الحياة الا باحياء التسامح الليبرالي ، وكذلك البعد الليبرالي عن القطع برأى في عسف وتزمت ،

ومما يدلنا على اقتناع راسل بالفكر الليبرالي (الذي يقترن بالديموقراطية) انه يرى أن الديموقراطية الليبرالية أصلب عودة من شتى المذاهب القائمة على التعصب ، لا في مجال السلام وحده ، بل في ميدان الحرب كذلك . ودليله على ذلك هو انتصار الجانب الديموقراطي في حربين عالميتين . صحيح ان اللاهوت المدرسي والماركسية والفاشية - وهي مذاهب تنهض على التزمت والمسلطات ، ولا تستند الى أساس تجريبي كالذي تستند اليه الليبرالية - تتمتع بقدرة أكبر على خلق درجة من التماسك الاجتماعي تفوق التماسك الذي تحققه الليبرالية ، الا أن هذه المذاهب بحكم تعصبها تقضي على قطاعات مفيدة في المجتمع ورغم هذا فرسل لا يرى أن الايمان بالمسلطات الفاطمة ضروري لصيانة التماسك الاجتماعي وحمايته . ويستشهد على ذلك بأن انجلترا أظهرت عام ١٩٤٠ امام هتلر تماسكا لم تظهره أية دولة أخرى .

ويدافع رسل عن الليبرالية ليس باعتبارها في جانب الحق والصواب فحسب ، بل يدافع عنها من الناحية الاخلاقية أيضا . فالتسامح الليبرالي لا يقبل الحسف الذي تفرضه المذاهب غير الليبرالية . ويختتم رسل مقاله عن « الفلسفة السياسية » بقول يلخص فيه رأيه في الليبرالية .

« واختتم بقول أن الليبرالية التجريبية (التي لا تتعارض مع الاشتراكية الديمقراطية) في يومنا الراهن كما كانت في أيام لوك - هي الفلسفة الوحيدة التي يمكن أن يتبناها انسان يطلب شيئاً من الدليل العلمي على صحة معتقداته ، كما يبغى السعادة الانسانية أكثر من رغبته في انتشار تلك العقيدة أو ذلك الحزب . وعالمنا المضطرب المعقد في حاجة الى أشياء مختلفة اذا شاء أن يتجنب الدمار - ومن أهم الأشياء انه ينبغي على الدول التي لا تزال تؤازر المعتقدات الليبرالية ، أن تؤمن بهذه المعتقدات ايماناً عميقاً وناجماً من القلب ، وليس ذلك الايمان المتردد الذي يظهر بمظهر المعتذر في موقفه نحو تعصبات اليمين واليسار » لكنها يجب أن تفتتح أعماق الاقتناع بقيمة الحرية ، والبحث العلمي الحر ، والتسامح المتبادل لأنه يكاد يستحيل على الحياة على كوكبنا المنقسم على ذاته من الناحية السياسية ، والموحد من الناحية التكنيكية ، أن تستمر دون ايمان بهذه المعتقدات » .

الديموقراطية والوسائل العلمية

يرى رسل ان مفهوم « الحرية » كما كان سائداً في القرنين الثامن والتاسع عشر لم يعد المفهوم الصحيح في يومنا الحاضر ، والسبب في هذا راجع الى التغييرات العلمية التي طرأت على تركيب المجتمع « اننى اميل الى الاعتقاد بأن « الحرية » كما كان مفهوماً من الكلمة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم تعد المفهوم الصحيح تماماً . فأنا أفضل استبدالها « بالفرصة المتاحة أمام المبادأة » . والسبب الذي يدعوني الى اقتراح هذا التغيير هو طبيعة المجتمع العلمي » .

ويعرض رسل للفتور الذي اعترض تحمس الناس للديموقراطية في الوقت الراهن . ويرد هسدا الفتنسور الى أن الشرور التي كان دعاة الديموقراطية الرواد يهدفون الى ازالتها قد اختفت من مسرح الاحداث ، والى أن الناس قد نسوا ما حققته الديموقراطية لهم من نجاح فبساتوا ينصتون الى استهزاء كارليل وهجوم نيتشه القارض عليها باعتبارها أخلاق العبيد .

ويقول رسل أن هناك ثلاث وجهات نظر تقضى الى ثلاث فلسفات مختلفة فيمكن النظر الى الفرد على اعتبار أنه : (١) رجل عادي . (٢) أو بطل . (٣) أو مجرد ترس في آلة . والنظرة الاولى تقضى بنا الى الديمقراطية بمعناها التقليدي القديم . وتؤدي النظرة الثانية الى الفاشية . أما النظرة الثالثة فتؤدي الى الشيوعية : « وأعتقد أنه اذا شامت الديمقراطية أن تستعيد القدرة على الايحاء بالاعمال القوية الفتية فانها بحاجة الى أن تأخذ في اعتبارها ما هو صحيح في النظرتين الأخرين للأفراد » أي أن السبب الذي يجعل كثيرا من الناس ينفضون عن الفكرة الديمقراطية هو أن الديمقراطية تهتم بالانسان كرجل عادي وتجاهل الجانبين الآخرين فيه . ويرى رسل أنه لا أمل في أن تستعيد الديمقراطية الارض التي فقدتها ، الا اذا أرضت في الانسان نزعتيه كبطل ونزعتيه لكي يكون نافعا في آلة الدولة .

والاتجاه العلمي الحديث يعزز الجانب الذي يجعل الانسان ترسا في آلة هائلة ضخمة ويتجاهل كيانه كشخص عادي وكبطل . « والذي فعله العلم هو زيادة جانب الحياة الذي يلعب فيه الانسان دوره كترس الى الحد الذي يتهدد الجانب منه كبطل أو كإنسان عادي بالخطر .

ويقول رسل : ان النظام الاجتماعي الصالح هو الذي ينجح في حزم هذه العناصر الثلاثة المختلفة في كيان نفسي منسجم متكامل . فكبطل ينبغي أن تتوافر لدى الانسان الفرصة في المبادرة وكرجل عادي ينبغي أن يتوافر له من الأمن والطمأنينة ، أما كترس فينبغي أن يكون نافعا . « ويمكن ارضاء نزعتيه كترس في آلة بمطالبتته في حزم أن يكون عضوا مفيدا في الحياة الاجتماعية . أما نزعتيه كرجل عادي فيمكن تحقيقها بتوفير أسباب الراحة والاستمتاع بحياته اليومية » .

ان الفرد في المجتمع العلمي الحديث يشعر بضآلته وهوان شأنه فتركيز السلطة في أيدي قلة يسلب الكثرة قدرتها على المبادرة ، كما ان الفرد العادي يدرك أنه لا سبيل الى العمل الناجح في المجتمع الا بالانضواء داخل منظمات ضخمة تزداد قدرتها على العمل الناجح بزيادة قوتها وضخامتها ، وهذا الاحساس بالعجز والتفاهة يسبب كثيرا من الامراض النفسية في القطاعات النشيطة الايجابية في الناس . والحل الذي يقدمه رسل هو أن يوفر المجتمع العلمي كل مقومات المبادرة الفردية لكل فرد فيه بحيث لا يتعارض هذا مع مصلحة المجتمع ككل ، « والنقطة الجوهرية هي أن الاسلوب العلمي ، بحكم أنه يجعل المجتمع أكثر عضوية يزيد من

المدى الذى يكون فيه الفرد ترسا واذا أردنا الا يتحول هذا الى شر ،
فيجب علينا أن نجد طرقا لمنع من أن يكون مجرد ترس ويعنى هذا أنه
يجب الحفاظ على المبادرة على الرغم من التنظيم ويمكن تحقيق المساواة
عن طريق الحكم المحلى وتطبيق المبدأ الفيدرالى كلما كان الى هذا سبيل ،
وعن طريق الاهتمام بالسياسة المحلية التى لا يحفل بها الناس فى الوقت
الحاضر . والتأميم وحده لا يكفى لحل مشكلة التنظيم ولتوفير المبادرة .
فقد أثبت التأميم الذى تشرف عليه وتوجهه الدولة أنه لا يقل فى ضغطه
على الحرية والمبادرة عن تحكم الطبقة الرأسمالية المتخفية . ولهذا فان
الحل فى نظر رسل لا يكمن فى تركيز السلطة بل فى لا مركزيتها على
أوسع نطاق فهذه اللامركزية كقيلة بتوفير مبدأ المبادرة لكل فرد نشيط
يريد أن يلعب دورا ايجابيا فى المحيط الذى يعيش فيه . ويرى رسل أن
تمتع الوحدات للصناعية بالاستقلال فيما يتعلق بالشئون بحيث لاتلحق
الضرر بالمصلحة العامة للمجتمع ، وبحيث يترك تصريف الشئون الخارجية
فى يد الدولة حتى يتم توحيد العالم كله عن طريق اقامة حكومة عالمية .
وباقامة حكومة عالمية ستختفى الحاجة الى ممارسة السياسة الخارجية .

واندلاع الحرب أو التهديد بها يشكلان خطرا دائما على الحكم المحلى
فى مجالات الصناعة والانتاج ، وعلى لامركزية الفيدراليات واستقلالها ،
لان خطر الحرب يزيد بطبيعة الحال من التركيز فى سلطة الدولة . وطالما
أن هناك خطر حرب وشيكة الوقوع فانه يستحيل تجنب سلطة الدولة
الا فى حدود ضيقة للغاية . وأن الحرب أساسا هى التى أنجبت سلطان
الدول الحديثة للفرط .

وفى نظر رسل أن الفنانين والادباء فى الغرب الديموقراطى (فيما
عدا الرسامين) يمكنهم بوجه عام فى الوقت الراهن الاحتفاظ بالكثير من
مظاهر الحرية بمعناها التقليدى . فى حين أن العلماء قد فقدوا الكثير من
أسباب استقلالهم القديم . والسبب فى فقدان هذا الاستقلال أن العالم
لا يستطيع أن يؤدى عمله دون استخدام أجهزة علمية باهظة التكاليف.
تتكبد نفقاتها بعض الهيئات العامة ، وتحصر سلطات الأمن على الوثوق
من آراء العلماء الباحثين وتطالبهم بالولاء السياسى . ويناصب رسل
التجسس الذى تقوم به أجهزة الدولة للتأكد من ولاء علمائها السياسى
العداء ، ولكنه يجد لهذا التخوف من جانب الدولة ما يبرره . والامر
الذى لا يستسيغه أو يجد ما يبرره على الاطلاق هو أن تتبنى الدولة مجموعة
من الافكار العلمية . وتحاول أن تفرضها على الابحاث العلمية كما كان
الحال فى روسيا فى عهد ستالين . ويرى رسل أن البحث العلمى لاينبغى

أن يخضع لأية قيود بل يجب أن يكون حراً طليقاً دون أن يتحكم فيه وفي نتائجها اطار عام تحاول الدولة عن طريق التمسك أن تفرضه عليه .
والدول الديمقراطية بوجه عام أسعد حالا من روسيا الشيوعية في هذا الشأن لأنها لا تتطلب في العسادة من الباحث العلمي أكثر من الولاء السياسي في حين يتطلب الاتحاد السوفياتي منه نوعين من الولاء ، السياسي والعلمي . ويعتقد رسل أن عدم اعتماد الفنان على أجهزة باهظة التكاليف يجعله يتمتع بقسط وافر من الاستقلال أكثر من زميله العالم . ولكن الفنان في مقابل هذا القدر من الحرية يقاسى من مضايقات لا يتعرض لها العالم إذ من السهل تقدير كفاءة العالم في حين يصعب تقييم قيمة العمل الفني صعوبة لا حد لها .

ويدافع رسل عن الديمقراطية ، وعن الاشتراكية الديمقراطية ، ويرجو من الديمقراطية صوناً لكيانها أمام الفلسفات التي تسعى لاكتساحها أن توفر مبدأ المبادأة والمغامرة لكل انسان نشيط يريد ألا يكون خاملاً في المحيط الذي يعيش فيه . ويرى رسل أن استمرار الحرية الليبرالية كفيل بالتنفيس عن رغبات الانسان نحو المبادأة أو المخاطرة ، وطالما أن الحريات الليبرالية تستمر في البقاء فيمكنك الاشتغال بالدعاية من أجل أى شيء يثير اهتمامك . ويكفل هذا ارضاء الفرائز المقاتلة في معظم الناس ، والنوازع الخلاقية غير المقاتلة مثل نوازع الفنان والكاتب لا يمكن ارضاؤها بهذه الطريقة . والحل الوحيد لها في دولة اشتراكية هي الحرية في استخدام وقت فراغك كيفما شئت .

العلاقة بين الديمقراطية والعلم

في عام ١٩٤٧ أذاع رسل حديثاً على موجات الأثير يعيط فيه اللثام عن العلاقة بين الديمقراطية والنظرة العلمية قال فيه : « يبدو لي أن للتقليد الليبرالي الذي نشأت في أحضانه أهمية عظيمة في اسعاد البشر . صحيح أن نمو التنظيمات الصناعية الهائلة في المجال الاقتصادي قد حتم معالجة جديدة لمشكلة توزيع العداة ، ولكنني لم أجد في النواحي الأخرى سبباً يدعوني لهجران المثل العليا التي تشربتها في شبابي والتي تتمثل في حرية الكلام والتسامح والديموقراطية واحترام الفرد في الحدود التي تسمح بها الحاجة للنظام العام . وهذه المثل العليا في المجال السياسي هي المقابل للأسلوب العلمي في المجال الفكري وحيثما تنبذ المثل العليا

في أحد هذين المجالين يعاني المجال الآخر . وهذه العلاقة بين الديمقراطية والنظرة العلمية هي ما أعنى الآن بتوضيحها (١) .

ويقول رسل ان هناك بوجه عام منذ عهد الأغريق حتى يومنا الراهن وجهتي نظر فيما يتعلق بتكوين المعتقدات الحقبة ، وبأحسن نظام للحكم احدهما تقوم على السلطة ، والاخرى تنهض على المناقشة والاستقصاء الحر . والاتحاد السوفييتي يتبع الاسلوب الاول ، أما الغرب فيتبع الاسلوب الآخر . وهو الاسلوب القائم على منهج البحث العلمي . ولم يكن انتصار المنهج العلمي في الغرب على التزامت الفكرى امرا يسيرا فقد حارب العلم في استماته لكي تكتب له الحياة ابان القرنين السادس والسابع عشر بل ابان القرن الثامن عشر . ففي هذه الفترة أشعل الفكر التقليدي المتزمت حربا شعواء على العلم فأحرق جيوردانو برونو ، ووصم غاليليو الذي كان يدين بنظريات كوبرنيكوس ، واضطرت جامعة السربون بيقون الى انكار ما ذهب اليه من أن الجبال والوديان القائمة في الوقت الحاضر لم يكن لها وجود منذ الخليقة . والذي ساعد النظرة العلمية على الانتصار أساسا في الغرب هو الفوائد التي تجني منه من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية . « ولم يكن هناك سبيل الى مقاومة الفوائد البرجماتية التي تجني منه من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية » . ولكن موقف عدم الاكتراث بالسلطة الذي غرسه العلم لم يكن في الامكان قصره على المسائل العلمية المحضة . والثورتان الامريكية والفرنسية ، ونمو الديمقراطية في انجلترا ، كانت جميعها نتائجها الطبيعية .

ان العلاقة بين الديمقراطية والعلم أوثق مما قد يخطر على البال ، فكلاهما يستندان الى حرية المناقشة والبحث والاستقصاء . صحيح ان الديمقراطية نفسها لا تخلو من الايمان بالسلطة ، فأغلبية الناس نسلم بأن الشمس تبعد عن الارض ٩٣ مليون من الاميال وبأن سرعة الضوء تبلغ ١٨٦ ألف ميلا في الثانية دون أن تحاول أن تضع هاتين الحقيقتين موضع الفحص والاختبار . والناس يصدقون مثل هذه الحقائق العلمية لأنهم يضعون ثقتهم في بعض الاشخاص الذين يعتد برأيهم . ولكن السلطة في مثل هذه الاحوال لا تتركز على الارغام اذ أنه في استطاعة أى انسان أن يعتنق ما يحلو له من آراء بشأن سرعة الضوء اذا كان على استعداد أن يكون أضحوكة أمام الآخرين وأن يظهر بعظم المنفل . وجوه الروح العلمية يتلخص في عادة اصدار الاحكام التي تستند الى الادلة والبراهين

(١) الحقيقة والحال و دفاع عالم عن الديمقراطية ، ص ١٠٢ .

وفي تشجيع الفكر على الانطلاق في المجالات الاخرى غير العلمية . وبذلك
يسهل على الانسان ان يتساءل عما يسوغ ان يرث بعض الناس الفنى
ويرث بعضهم الآخر الفقر ، وعما يسوغ للرجل الأبيض ان يسيطر على
الشعوب التي تختلف في بشرتها عنه ويستغلها ، وعما يسوغ استعباد
الرجل والمرأة .

ويرى رسل ان الديكتاتورية تحمل في طياتها العداوة للروح
العلمية . وعلى العكس من ذلك فان اولئك الذين يسعون في العالم
الحديث لاعادة اقامة صور الحكم الاستبدادى سواء في ألمانيا أو في روسيا
يناصبون النظرة العلمية العدا . لقد كان النازيون قبلا ينادون بالتفكير
بالدم لا بالمش . وكان لهذا المبدأ نتائج في منتهى الغرابة مثل الاعتقاد بان
اينشتين قد صاغ نظريته في النسبية لا لانه يؤمن بصحتها بل كى يصيب
عقول الامم غير اليهودية بالحيرة واللبلة . وكان النازيون يعتبرون اليهود
شركاء له في مؤامراته ويعلق رسل على هذا السخف الفكرى بسخريته
المهودة قائلا : « ومن تاحيتى فاني اعتبر وجهة النظر هذه مهينة بعض
الشيء لعقول الامم غير اليهودية ولكنها قد لا تكون مهينة بالنسبة لعقول
النازيين . ونفس هذا الشيء يحدث في روسيا ، فطريقة التاكيد من
الحقيقة ، مثل وسيلة الحصول على نوع من القمح يمكنه ان يقاوم البرد ،
لا تتم باجراء التجارب ولكن بالرجوع الى الاستنتاجات التي يمكن
استخلاصها من عقيدة ماركس الميتافيزيقية المادية الجدلية » .

ان الديكتاتورية تعمل جاهدة حتى تقضى على التفكير المستقل الذكى
وهي لا تشجع من الآراء سوى مايتفق مع مصلحة الحاكمين الذين يوغلون
في الطغيان والاثرة اذا لم تكن هناك رقابة على افعالهم .

والديموقراطية كنظام للحكم لا تصل الى اقصى مراتب الكمال . ولكن
الظلم الذي يمارس في ظلها يتضاءل اذا قورن بالظلم الذي تمارسه
الديكتاتورية . قد لا تتلخص اكبر ميزة للديموقراطية على سائر أنظمة
الحكم الاخرى في ان الناس الذين يرتفعون الى القمة يتسمون بالحكمة
بشكل غير عادى ، ولكن في أنهم يعرفون - نظرا لاعتماد قوتهم على التأييد
الشعبى - أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بمكانتهم اذا تجاوز ظلمهم قسطا
ضئيلا معيناً .

ويهاجم رسل اتجاها سائدا بين المفكرين في السنوات الاخيرة ،
يستهدى من الحرية الفكرية باعتبار انها لا تهم سوى قلة صغيرة من

المتحذلقين الذين لن يخسر العالم شيئا بتصفيتهم . ويرى رسل أن هذا الموقف يتم عن الجهل بالطبيعة البشرية وبالتاريخ . فالحركة التي قامت تنادى بمساواة المرأة بالرجل بين فئة صغيرة من المفكرين كانت في بادئ الامر تذهل النساء والرجال على حد سواء ، ولو كانت تلك القلة من المفكرين قد حرمت من حقها في الاعراب عن رأيها ، لما تمكنت المرأة من أن تصبح على قدم المساواة بالرجل . وهذا الوضع نفسه ينطبق على الحركة النقابية التي لم تمارسها الا حفنة صغيرة في أول الامر .

والجو الديمقراطي يساعد على القضاء على الزعم من حق الرجل الابيض ان يمارس سيادته على الاجناس الاخرى . فالنقاش الحر يساعد على دحض الافكار شبه الداروينية القائمة على نظريات شبه علمية المؤيدة لبدا التفرد العنصرية . و الثورة الحديثة على الديمقراطية في جانب قطاعات معينة من الفكر اليسارى تناصب بالضرورة ، العلم العداء سواء كان هذا عن قصد أم عن غير قصد . لقد أوضح ماركس أن مصالح الطبقة العاملة مرتبطة - بطريقة غامضة - بالفلسفة المادية وبما أن علم الطبيعة الحديثة يجعل المادية « أمرا غير معقول تماما وغير مستساغ للغاية من الناحية الفلسفية فان هذا العلم يوصم باعتباره بورجوازيا . ولكن علم الطبيعة الحديث قد أفضى الى صنع القنبلة الذرية . وسيفضى هذا على المدى البعيد الى تعطيل التقدم في النهاية . ان تخلف أى نظام ديكتاتورى أو استبدادى سيتزايد بمضى الوقت - وعندما يتخلف ستكون النتيجة وخيمة ليس من الناحية النظرية فحسب ولكن في أسلوب الانتاج العلمى .

ويرى رسل أن جو الحرية الفكرية يوفر الكفاءة والاتقان في المجالات الحربية والعسكرية وهو بطبيعة الحال لا يدافع عن الديمقراطية لأنها في اعتقاده تفوق الديكتاتورية في مضمار التفوق الحربى . ولكن لأن النقاش الحر يميل الى زيادة روح التسامح ، وروح التسامح تميل الى منع الحرب . أضف الى ذلك أن الحسك الاستبدادى يولد الحقد والكراهية اللذين قد ينفجران في أية لحظة ويطيحان به ولكن الاطاحة بالاستبداد عن طريق الحقد والكراهية لن تؤتى ثمارا طيبة بأى حال من الاحوال .

علاقة الشك بالديموقراطية

هناك مشكلتان - كما يقول رسل - تجابهان الانسان « احدهما مشكلة السيطرة على قوى الطبيعة ، ويتوسس الانسان الى هذا بالتكنيك

العلمي . والمشكلة الثانية هي الوصول الى احسن وسيلة للاستفادة بها في سيطرتنا على هذه القوى ويتضمن هذا مسائل مختلف عليها اشد الاختلاف مثل الديمقراطية معادل الديكتاتورية . والرأسمالية مقابل الاشتراكية ، والحكومة العالية مقابل القوضى الدولية . والفكر الحر مقابل الفكر القاطع اندى يفرض سلطانه على راي الناس والعمل لا يستطيع أن يوفر الارشاد والتوجيه الحاسمين بصدد هذه المشاكل .

يحارب رسل الايمان بالمسلمات لأنه يفضي الى التعصب الذي هو عدو السلام ، ويشكل عائقا لا يمكن تخسطينه يعترض طريق الديمقراطية ، ومن ضمن المسلمات التي تلحق الضرر بالانسان الاعتقاد الشيعوي الذي ينادى بأن تصفية الرأسماليين ستمنح ثقة المجتمع بالسعادة الأبدية ويدعو رسل الى نوع من التشكك يضع حدا للشروط السياسية . واذا أردنا من الفلسفة أن تخدم غرضاً ايجابياً فعليها أن تلمن شيئاً أكبر من مجرد الشك . صحيح أن المؤمن بالمسلمات شخص ضار ، ولكن الشكك شخص غير نافع أيضاً . وكلا الايمان بالمسلمات والشك ، بمعنى ما فلسفتان مطلقتان . احدهما تؤمن بالمعرفة والاخرى تؤمن بانتفاء المعرفة .

ويقول رسل الذي يكره زعم الانسان بأنه يملك المعرفة اليقينية ، كما يكره الشك السلبي الذي يحلوه له تصوير عجز الانسان الاكيد عن معرفة أى شيء . « وبدلاً من أن نقول « انى أعلم هذا » ينبض علينا أن نقول « يخيل الى انى على علم بشيء أشبه ما يكون بهذا » . واذا طبقنا مذهب الشك الايجابى على المجال السياسى، سنتحفظ فيما تصدره من أحكام بشأن المذاهب السياسية المتباينة . « لنفرض اننى أقول أن الديمقراطية شيء طيب » يجب على أن اعترف أولاً انى لست متأكداً من هذا بالدرجة التي أتأكد معها من أن $2 + 2 = 4$ ، وثانياً ان « الديمقراطية اصطلاح غامض لا يمكن تعريفه بدقة » .

ويرى رسل أن المعارف تتفاوت في درجة يقينها ، فيقينية المعرفة العلمية أكثر من يقينية المعرفة السياسية . وتتضح ايجابية مذهب الشك عند رسل في قوله : « ان الاقرار بتفاوت شتى معارفنا في درجة عدم يقينيتها وفي غموضها لا يكفي . فمن الضروري أن نتعلم في الوقت ذاته كيف نتعرف بمقتضى أفضل افتراض دون أن نؤمن ايماناً ينطوى على التسليم المتزمت » .

ويجب رسل بأن نلوذ بالحياد عند اصدار الاحكام ، وخاصة تلك الاحكام التي تهيج خواطرتنا وتثير عواطفنا . ويلخص رسل فضيلة الموضوعية الفكرية في هذه النصيحة . « واني أنصح بممارسة التالي : »
« عندما تقابلك وأنت تطالع جملة تعبر عن رأى سسياسي ، كلمات من شأنها أن تثير عواطف حارة تختلف باختلاف القراء ، حاول أن تستبدلها بالرموز أ . ب . ج . وهكذا دواليك بحيث تسمى المدلول الخاص بالرموز . افرض ان أ هي انجلترا ، ب هي ألمانيا ، ج هي روسيا وطالما انك تتذكر ما تمثله هذه الحروف فان معظم معتقداتك ستتوقف على كونك انجليزيا أو ألمانيا أو روسيا . وهي أشياء بعيدة من الناحية المنطقية عن صلب الموضوع » .

والشك عند رسل فضيلة لأنه ينطوي على شجاعة أدبية ، فالانسان يحتاج بطبعه الى الامان الفكرى ويكره التشكك ، وفي نظره أن الانسان الذي يساوره الشك دون أن يكون هذا سببا في تهافته أو خوره انسان يتحلى بشجاعة خلقية .

والى جانب الحياد الفكرى يجب رسل فضيلة يطلق عليها رسل ، الشمول الاخلاقي ، وتتخلص هذه الفضيلة في القدرة على العطف على محنة أناس بعيدين عنا لا يهمننا امرهم مباشرة « فإذا استطعت أن تتصف بالقدرة على الشعور بصورة جادة بالشرور الناتية عنك أمكنك أن تحقق خلال شعورك متعة الشمول الاخلاقي » .

ما الحرية ؟

يقول رسل في مقالة نشرت في عام ١٩٥٢ وقام بمراجعتها في عام ١٩٦٠ : « أن الحرية لا ينبغي أن تكون مطلقة . « فالعالم لا يستطيع الحصول على أكبر قدر ممكن عن طريق نشر القوضى فحسب ، لأن معنى ذلك أن القسوى سيتمكن من حرمان الضعيف من حريته » وهو يرى أن الحرية بمعناها الاول هي اختفاء السيطرة الخارجية على أفعال الأفراد والجماعات . ويضرب رسل على هذا مثلا بالاسكيمو . فليس هناك ما يضطرهم الى التعليم الالزامى أو الخضوع لسلطة الحكومة الى آخر هذه القيود . ولكن هذا المفهوم للحرية سلبي حتى لو تمتع الاسكيمو بقدر هائل من الحرية . ويدافع رسل عن المفهوم الايجابي للحرية الذي يتضمن فرض بعض القيود اللازمة على الحرية ، لأن هذا هو السبيل الوحيد لأن تؤتى

الحرية ثمارها الطيبة . فنحن نعتقد مثلا أنه من الصواب ارغام الانسان على تعلم القراءة والكتابة حتى لو كان هذا يعنى التدخل فى حريته . والفوائد الناجمة عن هذا التدخل كفييلة بتبريره .

وفى رأى رسل أن هناك تقسيمين للحرية يمكننا معالجة الحرية على أساس منهما . فاما أن تقسم الحرية الى الحرية القومية ، وحرية الفرد ، وحرية الجماعات ، واما أن نقسمها الى الحرية السياسية والاقتصادية والفكرية . ولكن بنود التقسيم الثانى متشابكة بحيث لا يسهل الفصل بينها . وسنبدا بعرض وجهة نظره فى مفهوم الحرية بمقتضى التقسيم الاول . يقول رسل أن الحرية القومية كانت سائدة فى الحياة الفكرية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، دون أن يلتفت الداعون لمثل هذه الحرية الى أنها ليست فى واقع الامر بالحرية الخالصة التى لا تشوبها شائبة ، وانها خاضعة لهيمنة العصابات المتحكمة فى عالم الصحافة . ولم يكن أحد يفكر فى أن عصابة الصحافة مثلا تتدخل فى الحرية ، أو أن هناك أى تناقض فى الكلام عن انجلترا كبلد حر فى وقت كان الناس يتعرضون فيه للنفى بسبب آرائهم الراديكالية (الثورية) .

ويرى رسل أن الحرية قد تقتضى أحيانا التحرر من بعض الحريات المرغوب فيها بشكل ظاهر ، فعندما استقلت ايرلندا عن انجلترا عام ١٩٢٢ حرمت تداول الكتب التى لا تروق الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والتى كانت انجلترا تفرضها عنوة وقسرا على ايرلندا قبل عام ١٩٢٢ عندما كانت ايرلندا تبعث بممثلها الى وستمنستر ، وكانت أصوات هؤلاء الممثلين تندحر أمام أصوات النواب الانجليز والاسكتلنديين .

ويدافع رسل عن رغبة الشعوب فى التحرر من نير الاستعمار ، ويجد أن هذه الرغبة فى تحطيم الاغلال التى ترسفت فيها الشعوب أمر طبيعى للغاية . « وحيثما انتفت الحرية القومية فسيكون البحث عنها جاريا دائما على قدم وساق . وهى فى الوقت الحاضر الهدف الذى يسود شمال افريقيا كما يسود تلك الاجزاء من آسيا التى لم تتحقق لها الحرية القومية حتى الآن . والرغبة فيها جارفة وعنيفة لدرجة أنها تشكل دون ريب عدم استقرار ينطوى على الاخطار حيثما حاولت أمة أن تتولى مقاليد أخرى » .

ولكن رسل يعتقد أن هذه الحرية القومية لا ينبغى أن تتجاوز حدودها حتى لا تتعارض مع استقرار المجتمع الانسانى . « ولا يستتبع هذا - على الرغم من أنه يبدو أن الكثير من الناس يظن عكس ذلك - إلا

تخضع الأمة لأي إشراف مهما كان نوعه ، وفي الحدود التي تشكل فيها الأمم مجتمعا دوليا ، فإن الدول الأفراد بحاجة إلى سيادة القانون تماما كما يحتاج الأشخاص الأفراد إليها في مجتمع قومي وشقة الحلاف الشاسعة بين الاستعمار والإشراف الدولي هي نفس الحلاف بين العبودية وسيادة قانون العقوبات . وفي رد الفعل ضد الاستعمار ، نجد أن الأمم التي تحرر نفسها من سيطرة قوة استعمارية واحدة تكون على استعداد للمطالبة بالاستقلال التام عن كل أنواع السيطرة التي لا يمكن تبريرها إلا عن طريق مبادئ تفضي مباشرة إلى مبدأ القوضى .

ولا ينحى رسل باللائمة على الأمم المتطلعة إلى التمرد على نير الاستعباد فحسب ، فهو يرى أن الدول الكبرى تشترك معها بنفس القدر من المسئولية ، ويجب القول بأن الدول الكبرى تكاد تكون ملومة بنفس القدر . فهي تميل إلى موازنة أية سلطة دولية طالما أنها موقنة من السيطرة عليها . وبهذا تجعل هذه السلطة الدولية تظهر على أنها مجرد استمرار مقنع للاستعمار القديم .

ثم يتناول رسل مشكلة حرية الجماعات داخل الأمة الواحدة ويقول أن روسو يعترض على حرية الجماعات داخل اطار الدولة لأنها تضعف من الولاء نحو الدولة . وهذه هي نفس وجهة نظر البلاذ الشمولية (الديكتاتورية) التي تناصب حرية التنظيمات والجماعات داخل أراضيها العداء . أما رسل فيميل إلى توفير الحرية لهذه التنظيمات والجماعات بحيث لا تتجاوز حدودا معينة ، من شأن تجاوزها أن يضر بالمصلحة العامة . وهو لا يريد لتنظيمات نقابات العمال أو غيرها أن تصبح مجرد أجهزة حكومية كما هو الحال في الاتحاد السوفييتي ، فنقابات العمال السوفييتية لا تتمتع بحق الاضراب أو للمطالبة الجماعية بتحسين الأجور .

ويثير رسل مشكلة حرجة تواجه الغرب بشأن الجماعات التي تنهض بهدف القضاء على الحرية دون مداواة أو موازنة . هل يجب على الدولة أن تسمح لهذه الجماعات بمزاولة نشاطها الهدام ؟ وتستبد الحرية برسول فلا يقترح اجابة قاطعة على هذه المشكلة . ولكنه يميل بوجه عام إلى التدخل في حريات هذه الجماعات صونا لحرية المجتمع . ولكنه ينبه إلى الخطر الداهم الذي يتهدد الحرية من جراء اضطهاد هذه الجماعات ، فقد يتبادى

الناس في التدخل في حرية الآخرين تحت ستار وقاية المجتمع وحمايته بحيث ينسون أن الهدف الأصلي من تدخلهم في حريات هذه الجماعات هو حماية الحرية نفسها . ومع أن الحرية تستبد به إلا أنه يمكن تلخيص وجهة نظره في هذه المشكلة في قوله : « وفي الاطار العريض ، يمكن القول بأنه كلما ازداد الخطر الذي تنطوي عليه مثل هذه المجموعات الهدامة ، ازداد المبرر للتدخل في وجوه نشاطها » .

وفي معرض حديثه عن الحرية الفردية يقول رسل أن الاهتمام في الماضي كان قاصرا على حرية الافراد كما كان الحال في نهاية القرن الثامن عشر وأثناء القرن التاسع عشر . ولكن الفرد في العالم الحديث يكاد يكون عديم الاثر والفاعلية خارج التنظيم الذي ينتمي اليه . ومن ثم نشأت الدعوة الى ضرورة الاهتمام بحرية التنظيم بغض النظر عن حريات الافراد . ويرى رسل في هذا الموقف تهديدا صارخا لحرية الفرد التي يؤكد أهميتها البالغة . وهو يقول : ان التقدم المعنوي والعلمي قد جاء نتيجة للجهود الفردية ، مما يستدعي ضرورة الحفاظ على الحرية الفردية . والفضل في وجود البوذية والمسيحية والماركسية يرجع الى مجهودات افراد . ولهذا يجب على المجتمع أن يفسح صدره للأفكار الجديدة ومهما كانت هذه الافكار غريبة أو مؤذية للشعور العام . ويضيف رسل : ان الاضطهاد المنظم للافراد بالصورة الراهنة البشعة ظاهرة جديدة في التاريخ الانساني ، فالاضطهاد الحديث يفوق في بشاعته اضطهاد القرون الوسطى نفسه ، فهو اضطهاد متقن وقائم على أحدث الاساليب العلمية . فقد أصبح الاضطهاد في الزمن الحديث للفاية ، بل منذ نهاية الحرب العالمية الأولى فقط ، اضطهادا علميا وفعالا . واذا عن لك أن تنسأ في عالمنا الحديث بفكرة جديدة تثير حفيظة الناس وسخطهم فستجد أن قوات القسوة المنظمة التي تختفي وراء ستار الإخلاق تحاول أن تسحقك اذا أمكنها هذا » .

وفي معالجة برتراند رسل للتقسيم الثاني للحرية نجده يعتبر أن الحرية السياسية تتضمن مبدئين أولهما الوصول الى قرارات تكون الأغلبية هي صاحبة الحق في اتخاذها ، وثانيهما أن يتوفر الاستعداد الكامل لتجنب اتخاذ القرارات المشتركة كلما كان مثل هذا التجنب ممكنا وينبه رسل الى ضرورة التسامح مع الافكار التي لا تروقنا لأن هذا هو

جوهر الحرية السياسية « فالتمساح مع من تحب أمر سهل . ولكن التسامح مع من تكره هو الذى يميز الموقف الليبرالى » .

لقد كان الناس يعتقدون فى الماضى أن مجرد اتباع السياسة الليبرالية « دعه يعمل » كفىل بتوفير الحرية الاقتصادية . ولكن خطأ هذا الرأى اتضح لهم بالتدرج . « والقوضويون المتطرفون يدافعون عن حرية القنلة واللصوص . ولكن معظمنا يدرك أن حريتنا مستنقص كثيرا عما هي عليه لو ترك المجرمون دون ضابط أو رابط » .

وبرى رسل أن الحرية الفكرية تقتضى تحقيق أمرين : أحدهما أنه لا يتبغى اضهاد انسان لأنه يعتقد آراءه لا تتفق مع الحكومة أو الحاق الأذى به بسبب معتقداته . وثانيهما أن نظام التعليم لا يجب أن يسخر بطريقة تجعل ضحاياه غير قادرين على التفكير المستقل .

وعند ما تختفى الحرية من بعض البلاد ، وتحكم عنه البلاد حكما توتاليريا ، نجد أنها قد تظهر بمظهر القوة والباس . ولكن هذه القوة الظاهرة لا يجب أن نخسنا فى قوة موقوتة ليس لها القدرة على الاستمرار وقد تظهر الأمة المستعبدة بهذه الطريقة لفترة ما صلابة ومناعة . ولكن لا مفر من أن تتفوق عليها قبل وقت طويل الأمم التى تحتفظ بالمبادأة الفكرية والقدرة على التقدم العلمى اذا قدر لئىل هذه الأمم أن تبغى . ولكن هذا لا يعنى أن الحرية ستساعد الأمم على اتقان فن الحرب وحده ، والتفوق فى مضارها لأن أجمل ما فى الحرية يتجلى فى الفن والأدب والعلم وكل ما هو جميل فى الشخصية الانسانية .

ويعتقد رسل أنه من الضرورى أن تعطى فرصة لأصحاب الآراء الجديدة أن يذيموها بين الناس . وهو لا يعترض على انزال العقاب بهم . ولكن يعترض على اسكات أصواتهم بصورة لا تمكن الرأى الجديد من الوصول الى مسامع الناس . فليس هناك ما يضير فى الشهادة من أجل الفكر ، ولكن هناك ضيرا فى ابقاء هذه الشهادة سرا لا يحيط بها الناس علما . والفكر الخلاق حقا لا يهمه مصيره الشخصى بقدر ما يهمه وصول وجهة نظره الى عامة الناس . والبلولة الحديثة التى تتفنن فى الاضهاد تستطيع أن تقضى على الرأى الوليد فى المهدي دون أن يتراعى الى سماع

انسان أن وايا وليدا قد ظهر الى الوجود . « واذا ظهر سقراط حديث في روسيا ، فسيقتل وهو لا يزال صغيرا ، ولن يجد انقلابونا يدع مبادئه وينشرها » .

وفي رأى رسل أن النظام القيصرى الذى عرف بقسوته واستبداده يتضائل فى جوهره اذا قورن بالنظام السوفييتى تحت ستالين . لقد كان تورجنيف وتولستوى ودستيوفسكى يدخلون أحيانا فى صراع مع القيصرية . وحكمت القيصرية فعلا بالنفى على دستيوفسكى فى سيبيريا . ولكن أعفى عنه عند ما كتب قصيدة شعر بمناسبة عيد ميلاد الامبراطورة . وكان تورجنيف يعيش خارج الأراضى الروسية فى بحبوحة ورغد فلم تمتد اليه يد القيصرية بالأذى . أما تولستوى فلم تكن القيصرية تجرأ لأن تسمه بسوء نظرا لهيبته العظيمة التى كان يتمتع بها فى ربوع العالم . ولهذا استطاعت روسيا فى القرن التاسع عشر أن تخرج أجمل فن وأروع أدب بالرغم من كل مظاهر الاضطهاد والاستبداد .

ولكن روسيا السوفيتية فى نظرة أبشع حالا . فلو أن أصواتا جديدة فيها قد تعالت فستقضى أجهزة الدولة عليها فى المهل دون أن يدري انسان عنها شيئا مما يجعل الاستشهاد أمرا ينطوى على الضياع والميت . وفى الأزمنة الغابرة فى عهد الاغريق مثلا كان من السهل أن يهرب انسان من دولة - مدينة الى دولة - مدينة أخرى ، ولكن الهرب من بلد شاسعة الاتساع كروسيا يكاد يكون مستحيلا ، واعتماد الفرد التام فى كسب رزقه على الدولة ينتهى باستعباده واخضاع ارادته لها . ويقول رسل فى هذا الصدد أنه يشك فى أن داروين كان سيتمكن من مواجهة هجمات رجال الدين عليه بسبب نظريته ، والتقلب عليها لو كان يعتمد اعتمادا كليا فى رزقه على أية وظيفة أكاديمية ، لقد كانت القيصرية تناصب طائفة (الداخابة) العدا لأن هذه الطائفة كانت ترفض التجنيد العسكرى على أساس دينى . وتصدى تولستوى لاتفاقه معهم على مبادئ السلام للدفاع عن قضيتهم حتى أذنت لهم الحكومة القيصرية بالهجرة الى كندا ، ولو افترضنا ظهور مثل هذه الحركة فى ظل النظام السوفييتى فلن يالو جهدا لتصفيتها والقضاء عليها قضاء مبرما .

ويعتقد رسل أن انجلترا هى أكثر بلد تتمتع بالحرية وأنها أقل بلد تتدخل فى تصرفات الأفراد الخاصة . ويضرب مثالا على ضغط الحكومة الأمريكية على الحرية فيقول ان الخبراء فى الشئون الصينية يدركون مقدار خطأ السياسة الأمريكية تجاه الصين منذ سنة ١٩٤٥ . ولكن الرجعية الأمريكية تريد أن تخفى هذه الحقيقة عن الرأى للعالم الأمريكى ، ولذلك

تلجأ الى ادخال الرعب والفزع في قلوب وزارة الخارجية الامريكية حتى يباركوا هذه السياسة الخاطئة ويؤيدوا سياسة مكارثية أكثر سوءاً ووبالاً . ولكن اضطهاد الحرية في أمريكا لا يمكن أن يقاس باضطهادها في روسيا تحت حكم ستالين . ففي هذا العهد بلغت سياسة القسر والجور أبشع صورة لها على مدار التاريخ الانساني كله .

ويقول رسل أن اختفاء الحرية في روسيا يرجع الى خطأ نظري يشوب أسس الفكرة الماركسي . لقد تصور كارل ماركس نظراً لخطأ فكري صرف أن إلغاء الملكية الفردية كفيل باختفاء الظلم الاقتصادي . وتورط في هذا الخطأ لأنه لم يدرك أن الملكية لا تعدو أن تكون صورة واحدة من صور السلطان وأن إلغاء الملكية الفردية مع تركيز السلطة في أيدي أقلية لا ينتهي حتماً بالاضطهاد الذي لا يحتمل فحسب ، ولكنه يقضي كذلك على أشد المظالم الاقتصادية سوءاً .

وفي رأيه أن يبدأ الإصلاح من الأساس عن طريق نظم التعليم التي يريد منها أن تلقن الطلبة فضيلة التسامح مع الأفكار المعارضة ، وأنا أحب أن أرى المدارس في الهند تعلم فضائل المسلمين والمدارس في باكستان تلقن فضائل الهندوس . وأحب أن يتعلم الصهاينة سنجايا العرب وأن يتعلم العرب سنجايا اليهود . كما أحب أن يتعلم الضرب أن الروس أنفسهم لا يخرجون عن كونهم بشراً ، وأن يتعلم الروس أن كل الغربيين ليسوا أجراء في خدمة الرأسمالية .

ورسل لا يقر مبدأ الحرية القومية المطلقة غير الخاضعة لأية قيود ويقول : من الواضح أن الحرية الفوضوية التي تطالب بها الدول القومية في الوقت الحاضر يجب أن تلقى نفس الادانة التي يلقيها اللصوص والقتلة . فهناك حريات - إذا سمح بمزاوتها - ستتسبب في التقليل من حصيلة الحرية في العالم .

ولكن فرض القيود على الدول القومية رهن بإقامة حكومة عالمية ولست أعلم أن هناك أية طريقة للحصول على هذه التنمية غير انشاء حكومة تحتكر أسلحة الحرب الانسانية . ولو قدر مثل هذه الحكومة أن توجد ، فلا بد لها أن تتمتع فقط بالقوات اللازمة لمنع الحرب ، وأن للأمم المنفصلة حرية التصرف فيما عدا حرية التسلح . ولو تمت إقامة هذه الحكومة فسيتمكن ارساء قواعد مثل هذا النظام التعليمي الذي سبق لي أن تحدثت عنه منذ برهة . وسيلقن مثل هذا النظام عمل القومية ، ادراك الأشياء

التي يشترك فيها الناس في الأمم المختلفة . وما يستطيعون تحقيقه عن طريق العمل المشترك بدلا من التناحر فيما بينهم . وسيقل التعصب ، وعدم التسامح بالتدرج في ظل مثل هذا النظام التعليمي ، وسيعود هذا بالمكاسب الكبيرة على الحرية الاجتماعية والحرية السياسية على حد سواء .

وتخفي الدول الكبرى نزعاتها القومية وراء الأيدولوجيات المختلفة . وهذه الحقيقة تختفي وراء لغة الأيدولوجيات . فالروس يعتقدون أنهم يمثلون الشيوعية في حين أن الأمريكان يعتقدون أنهم يمثلون الديمقراطية . ولكن على الرغم من أن هذه الياقظات الأيدولوجية تحتوي على قدر كبير من الحقيقة إلا أنها في غالب الأمر أقنعة تختفي القومية وراءها .

ويرى رسل أن الحرية الاجتماعية تقتضى توافر بعض الفضائل الفكرية فلا يمكن لثل هذه الحرية أن توجد في عالم تؤمن فيه قطاعات كبيرة من الناس إيمانا يقينيا قاطعا بأشياء أبعد ما تكون عن اليقين . وفي رأيه أيضا أن الحقائق التي يمكن التذليل على صحتها لا تثير حفيظة الناس أو تلهب حماسهم ، فحماسهم لا يلتهب إلا عندما لا نهض معتقداتهم على دليل أو برهان .

و ليس هناك من يلتهب حماسة بشأن جدول الضرب ، أو بشأن وجود كيب هورن ، لأن مثل هذه الأشياء لا تقبل الشك . ولكن الناس يتجادلون في أمور اللاهوت أو النظريات السياسية بماطفة مشبوبة متأججة ويؤيدون رأيهم عن طريق العبودية الجسدية التي تفرضها الجيوش وعن طريق العبودية الفكرية التي تفرضها المدارس ، في حين يجدر بالإنسان العقلي أن يرى أن هناك على أحسن تقدير توازنا طفيفا في الاحتمالات يؤيد هذا الجانب أو يؤازر ذلك .

ويختتم رسل حديثه عن مفهوم الحرية بقوله أن العادة الحميدة التي تتلخص في تكوين الرأي على أساس من الاحتمالات قد رسخت وتأصلت في الغرب . ولكن يؤلمه أن يجد أن مجالها لا يزال قاصرا على العلم . وهو يريد لهذا المجال أن يمتد حتى يشمل مجالات الأخلاق والسياسة ومع أن موقف رسل معروف بحياده بين الكتلتين الشرقية والغربية فهو بوجه عام يعضل الحضارة الغربية على النظام السوفييتي . وأنا لا أحب أن يفرض على الانسجام والتوازن إلى ظهوري بمظهر المحايد من روسيا والغرب ففي الغرب قدر يفوق ما في روسيا من كل شيء ، أعتقد أنه ذو فائدة فهناك قبل كل شيء وفوق كل شيء حرية أوفر .

(٥)

موقف برتراند
من منقبل الحضارة الصناعية

في عام ١٩٢٣ اصدر برتراند رسل بالاشتراك مع دورا رسل كتابا رائدا خطير الدلالة في العلوم الاجتماعية بعنوان « مستقبل الحضارة الصناعية » يعرض فيه لآثر التصنيع على سير الحضارة الانسانية . وبالرغم من أن الكتاب قد نشر منذ ما يقرب من اربعين سنة في ظروف تاريخية تختلف تفصيلا عن ظروف العالم الراهن ، الا انه لم يفقد شيئا من اهمية اتجاهاته الاساسية . بل أن التطورات الحديثة فيما يتعلق بتفاعل التصنيع القومي ، وانتشار التصنيع الاشتراكي في الدول المتخلفة ، والاتجاهات الكامنة في مبدأ التصنيع ذاته . . . كل هذه التطورات الحديثة - كما تقول دورا رسل - تؤيد ما يتضمنه الكتاب من افكار . من أهم المشاكل التي عالجها المؤلفان والتي تجابه العالم الراهن أن التنظيم الصناعي بحكم طبيعته ، مهما اختلفت اشكال المجتمع السياسية التي يتم في ظلها تولد الاوليغاركية (حكم الاقلية) والديكتاتورية . وانه بذلك يعمل على هدم الديمقراطية كما هي مفهومة بالمعنى التقليدي . اضيف الى ذلك ان التصنيع يفرض على الفرد الوانا من الضغط والقيود التي تجفف ينابيع الحياة التلقائية فيه ، الأمر الذي يقضي الى التهالك على اللذات الرخيصة ، والسلبية المدمرة التي تصاحبها الهيستيريا والغضب الجماعي .

ولعل أهم ما يرمى هذا الكتاب الى توضيحه هو أن المشكلة التي تواجه العالم الحديث لا تتلخص في الصراع القائم بين الرأسمالية والاشتراكية كما قد يظن عامة الناس اذ أن مشكلة العالم الراهن هي الصراع الدائر رحاه بين الحضارة الصناعية في جانب والانسانية في جانب آخر . وينهب رسل الى رأى قد يدهش أغلبية الناس وهو ان هناك تشابها عظيما للغاية بين الرأسمالية الصناعية والشيوعية الصناعية ، وبين رجل الصناعات الاحتكارية في أمريكا والقوميسار البلشفي فكلاهما يؤمن بالآلية من أجل الآلية ذاتها ، وليس من أجل اسعاد البشرية وخيرها . وينقسم الكتاب الى جزئين : احدهما تحليلي يعرض فيه المؤلفان أثر التصنيع في خلق هذه النظرة الآلية للمجتمع ، والآخر أخلاقي يبين فيه المؤلفان الاسلوب السليم الذي ينبغي للتصنيع ان ينتهجه اذا اراد أن يتخلص من أوشاب هذه النظرة الآلية البحتة التي تحكم

بالموت على كل ما هو جميل في الحياة الانسانية . وستبدأ بعرض الجانب التحليلي من الكتاب .

١ - أسباب القوضى الراهنة :

يقول رسل ان المجتمعات الانسانية كما يدلنا على ذلك تاريخها المعروف لدينا تتحرك حركتين في آن واحد ، احدهما حركة « دائرية » والاخرى « تقدمية » واذا تتبعنا تاريخ الحضارات الانسانية التي قدر لها الظهور على الارض لوجدنا انها تتحرك حركة دائرية تتعاقب الواحدة تلو الاخرى ، وتمر بنفس الاطوار التي يمر بها أي كائن حي وهي المولد فالنماء ثم الاضمحلال الذي ينتهي الى الموت . والنظرة الى هذه الحركة الدائرية للتاريخ تبعث على اليأس وتدعو الى القنوط . فالتاريخ الانساني يكرر نفسه ويتحرك في « دوائر » أو « حلقات » لا معنى لها . ولكن هناك جانباً آخر من حركة المجتمعات الانسانية تبعث على الرجاء . فاذا أسعنا النظر في الحضارات المتعاقبة ، أمكننا أن نرى تقدماً ثابتاً وأكدنا يربط اجزاء التاريخ الانساني ، ويميز أية مرحلة حضارية عن سائر مراحل الحضارة التي سبقتها ويبدو لنا اذا فكرنا في الحركة الدائرية ان الدورة بأسرها عديمة الجدوى . ولن يتحقق لنا ادراك التقدم الذي أصابته الانسانية عصراً بعد عصر ، والحركة النسبته الخطى ، التي تقبع وراء الدوامات التي تجيء وتروح على سطح الماء ، الا عن طريق تركيز اهتمامنا على ما هو تقدمي وعلى ما يميز دورة عن الدورة التي تلوها .

ويعتقد رسل ان الحضارة الحديثة تدركها الشيخوخة وانها في سبيلها الى التقوض والانحيار شأنها في ذلك شأن سائر الحضارات المتعاقبة الغابرة التي بادت واندثرت ولكن هذه النظرة اليائسة المتشائمة الى الحركة الدائرية للحضارة الراهنة لا ينبغي أن تجعلنا نفعل الحركة التقدمية التي حققها العالم الحديث ، والتي تحمل في طياتها بشائر التفاؤل . فعندما نقارن أياماً من هذه الحضارات بما سبقها ، سنندرك تقدماً أكيداً في ناحيتين ، أولاهما زيادة المعرفة ، وثانيهما النمو في مدى التنظيمات ، وعلى الاخص تنظيمات الدولة ، وبالنظر الى ما أصابته الانسانية فيما مضى من تقدم في هاتين الناحيتين فانه يراودها أمل أكيد في المستقبل له ما يبرره ، وان كان هذا الامل قد لا يلوح في القريب العاجل .

ومن الخطأ أن نظن ان هذه الحركة التقدمية خير كل الخير ، لانها

تتطوى في واقع الامر على أخطار تهدد الانسانية . فقدره الانسان على التدمير تزداد بزيادة ما يصل اليه من علم وما يصيبه من معرفة . كما ان زيادة سلطان الدولة ليست بالضرورة مصدرا من مصادر الخير . ولكن هذين الامرين (زيادة المعرفة واتساع مدى التنظيمات) شرطان لازمان للتقدم الانساني على الرغم مما يتضمنانه من شرور واضرار . فحاجة التقدم الانساني الى العلم والمعرفة أوضح من أن تحتاج الى نقاش . والدولة - رغم ان الحاجة الي تنظيماتها ليست بمثل هذا الوضوح - تقوم بمنع الفوضى من أن تسب في أرجاء الامة .

ولكن مفاسد الدولة وشرورها لن تؤول الى زوال الا باقامة حكومة عالمية فهي الضمان الوحيد الذي يضمن الانسانية من آثام التنافر القومي والفرقة الاقليمية ، والملاج النهائي الوحيد للحرب هو خلق دولة عالمية أو دولة عليا لها من أسباب القوة مايمكنها من حل كل المنازعات بين الامم عن طريق القانون . ولا يمكننا التفكير في اقامة دولة عالمية الا بعد أن تصبح أجزاء العالم المختلفة مرتبطة ببعضها البعض أوثق الارتباط بحيث لايمكن لأى جزء فيه أن يقف موقف عدم الاكتراث بما يحدث في أى جزء آخر . لقد كان من نتائج التصنيع أن تشابكت مصالح الانسانية وتراپطت ، الامر الذي يحتم ضرورة التضامن على المستوى الانساني . وهذا التضامن ناجم عن التصنيع والمخترعات الآلية ، وكلاهما نتاج العلم .

وهناك مايدعونا الى التفاؤل والامل في أن نتخلص من محتنتنا الراهنة . ولكن يجب قبل كل شيء أن نضع حدا لأسباب الفوضى والاضطراب التي يزخر بها عالمنا الحديث . وعلينا أن نشخص أدواءنا بكل شجاعة . وأن نتجنب « العزاء السهل الذي توفره الآمال الكاذبة » وفي زحمة الاساطير ، وهيمستريا الاحقاد المتطاحنة ، يصعب توصيل الحقيقة الى السواد الاعظم من الناس كما يصعب اكتساب عادة تسكين الرأي الناهض على الدليل والبرهان ، بدلا من العواطف الهوجاء .

ويضيف رسل ان العالم الحديث أحوج الى استخدام العقل أكثر من حاجته الى أى شيء آخر . « والعالم الآن أحوج الى العقل والاسلوب العلمي في التفكير أكثر من أى وقت مضى ، لان كل المذاهب وسنائر العادات التي تعتمد على السلطات اللاعقلية قد تقوضت . والمحرمات والمعتقدات الدينية ، والعادات الاجتماعية تشكل مصدر السلطة بين القبائل غير المتحضرة في الحدود التي يمكن القول معها بوجود نظام فيها .

كما انها تستمر كمصدر للنظام خلال مراحل الثقافة المتعاقبة حتى يبين العقل المتشكك سخافتها في آخر الامر .

ان مصدر الفوضى الضاربة اطنابها في العالم الحديث هو الصراع بين القوى المختلفة التي تسيطر على مقدراته . ومن أبرز القوى التي تسود العالم الحديث قوتان : التصنيع والقومية ولكل من هاتين القوتين شكلان يختلفان في التسمية باختلاف القائم بأمرهما ، فالتصنيع الذي تسيطر عليه طبقة أصحاب المصانع يعرف بالراسمالية . اما التصنيع الذي تسمى فيه الطبقة العاملة الى التحرر عن نير أصحاب المصانع فيعرف بالاشتراكية والحرب بين هاتين القوتين سجال . وللقومية أيضا وجهان ، يعرف الوجه الذي يسمى فيه جانب الى السيطرة على جانب آخر من الدول بالاستعمار . ويعرف الشكل الآخر الذي يسعى فيسه شعب الى التخلص من هذه السيطرة بحق تقرير المصير . والصراع بين قوتي الاستعمار وحق تقرير المصير لا هوادة فيه ولا لين . وتحتضن روسيا مبدأ تقرير المصير . ومن ثم ينشأ التحالف بين الاشتراكية وحق تقرير المصير من جهة ضد الراسمالية والاستعمار من جهة أخرى . وفي رأى رسل ان هذا لايعنى أن القومية تتفق مع الاشتراكية ، فالاشتراكية دولية أو فوق القومية في نظرتها .

يقول رسل ان الصراع السياسي والعسكري المحتلم في العالم يجعلنا لا نغفلن الى مدى التشابه بين طبيعة صورتى التصنيع . وكذلك بين صورتى القومية التي سبق أن اشار اليهما .

يرى رسل ان التصنيع يتطلب توفر شروط معينة في أى مجتمع يعقد العزم على الاقدام عليه كالاستعداد للتضحية بمتع الحاضر في سبيل مكاسب يجنيها في المستقبل . ويعطينا رسل مثلا بسيطا يشرح به وجهة نظره : لنفرض ان دولة تزرع انشاء سكة حديد فيها . فسيقتضى هذا انصراف جهد بشرى عن تادية وظائفه الانتاجية لحين الفراغ من انشاء السكة الحديدية ، ومن البديهي ان العمال المشتغلين بهذا الانشاء سيستهلكون طوال الفترة التي يعملون فيها فائض السلع الاستهلاكية التي يقوم بقية المجتمع بانتاجها . وتبعاً لهذا فان كل زيادة في وسائل الانتاج الصناعية تتضمن اقلالا موقوتا من ارضاء الحاجات . والمجتمع الذى يسير في طريق التصنيع يضحي دوما بارضاء احتياجاته في الوقت الحاضر من أجل ارضاء أكبر لها في المستقبل .

ويمكن تلخيص الشروط التي يرى رسل ضرورة توافرها في أي مجتمع يريد الأخذ بأسباب التصنيع فيما يلي :

أولا - يجب أن تتوفر امكانية الحصول على تنظيمات عمالية ضخمة يقف جهداها على عمل مشترك .

ثانيا - يجب أن يتوفر لدى من بيدهم توجيه الطاقة العمالية في المجتمع الاستعداد للتضحية ببعض المصالح الحاضرة من أجل فوائد أكبر تجنى في المستقبل .

ثالثا - يجب أن يتمتع الحكم بقدر من الاستقرار واستتباب النظام يسمح بالاستفادة من أية تضحيات تبذل في الحاضر من أجل المستقبل فانتشار الفوضى معناه تشكك العاملين في جدوى التضحية ، وتفضيلهم الاستغراق في المتعة الحاضرة .

رابعا - لا بد من توافر عدد كبير من العمال المهرة نظرا للتعقيد في العمليات الصناعية .

خامسا - ولكن أهم الشروط على الاطلاق لقيام الصناعة هي وجود المعرفة العلمية اللازمة لاستحداث المخترعات الآلية واستخدامها .

وفي رأي رسل انه ليس هناك مفر من أن يكون التنظيم الاقتصادي في المراحل الأولى من التصنيع في يد قلة حاكمة ، ومن أن يقاس السواد الأعظم من السكان من الاملاق والفقر المدقع والسبب في ذلك واضح . فالدولة التي تقبل على التصنيع لا تكون في بادئ الأمر على قدر كبير من الكفاءة الانتاجية بطبيعة الحال ، كما أنها فقيرة أصلا والا لما كان هناك ما يدعوها الى السير في سبيل التصنيع . ويستتبع ذلك أن السلع الاستهلاكية لن تتوفر ، ولن تروى على الكفاف . ومثل هذه الدولة نفسها مضطرة الى التضحية بالكثير من الفوائد المباشرة ومن الجهد البشري المنتج في سبيل تدعيم الصناعة فيها ، والحل الوحيد لتجنب هذا ينحصر اما في التصنيع ببطء شديد ، أو في القروض الضخمة من بلاد أكثر تقدما من الناحية الاقتصادية .

هناك كما يذكر رسل اتجاهان في مجال التصنيع الصناعي . اتجاه نحو الحكم المحلي في مجالات الصناعة ، واتجاه آخر نحو مركزية كل مايتعلق بالنشاط الصناعي في يد سلطة عليا والاتجاه نحو الحكم المحلي يتفق مع ماينادي به المذهب الاشتراكي النقابي (السند كالي) وينال من

رسل نفسه كل عطف وتشجيع ولكنه لا يرى ان السند كالية مصيبة في مناصبة العداة للتجربة السوفيتية التي تتضمن تركيز الاقتصاد في يد سلطة عليا ، فظروف روسيا الشيوعية تمل عليها هذه السياسة غير المستحبة لان الاقتراض في حالتها مستحيل ، نظرا للعداوة التي تحيط بها من جانب الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا ، وعندما يكون الاقتراض مستحيا كما هو الحال في روسيا السوفيتية نظرا للعداوة التي تجاوبها لا يبقى امامها الا احد بديلين : اما الفتر المدقع واما التصنيع البطيء « للفاية » ، ويبدو لي من الواضح ان الحكم المحلي في الصناعة مستحيل في بلد متخلف مثل روسيا ، ولكنه رغم ذلك ممكن تماما في انجلترا » .

يرى رسل ان سياسة الحكم المحلي في المجال الصناعي لو نفذت في الدولة المتخلفة لما كتب لهذه الدولة النجاح في ميدان التصنيع ، فالعمال يعانون من الشظف قبل التصنيع وفي بدايته ، ولو تركت لهم مهمة الاشراف على الصناعة المحلية وتوجيهها لما كان هناك سبيل الى اغرائهم على تحمل المشاق الحاضرة ومكابدة الشظف الراهن من اجل مكاسب تعود بالخير عليهم في المستقبل ، ويضرب رسل مثلا بانجلترا في بداية الثورة الصناعية حين اقدمت عصابات من العمال على تحطيم الآلات وتدمير المصانع لانها كانت تنافس العامل في انتاجه وتهده في عمله ، فبالالة يمكن الاستغناء عن الكثير من العمال ، ولو كان العمال يسيطرون على وسائل الانتاج في تلك الايام لما تحققت الثورة الصناعية ابدا ، وليس اشتداد الفقر المؤقت السبب الذي يجعل الحكم المحلي في الصناعة الناشئة الوليدة مستحيا فحسب ، فالسبب الاكثر أهمية هو انه حين تكون الصناعة جديدة نجد الناس لا يتصفون بعادة التعاون في مجموعات انتاجية ضخمة ، وليس عمليا أو ممكنا أن نتوقع أن يجتمع عمال بلد لا عهد له بالصناعة على هدف انتاجي موحد طواعية واختيارا اذ انه من اللازم ارغامهم على التعاون في بادى الامر حتى تتكون فيهم عادة التعاون في عمليات الانتاج الصناعي ، وبعد التأكد من تكوين هذه العادة يمكن رفع الارغام عنهم ، وعندما يتم تحقيق التنظيم اللازم ، وتكوين عادات العمل في اطاره يصبح الحكم المحلي ممكنا ويمكن توفير الحرية بالتدرج ، وهذا هو الحال في الصناعة ، ولا بد للصناعة الوليدة من أن تكون مستبدة ، وان اختلفت درجة استبدادها - سواء كانت هذه الصناعة اسما رأسماليا أم شيوعية فالمستبد في احدى الحالتين هو الرأسمالي ، وفي الحالة الأخرى موظف الدولة ، ، ويستتبع هذه الاعتبارات انه ليس هناك من الناحية العملية فرق كبير بين الرأسمالية والاشتراكية كما يزعم

السياسيون من كلا الجانبين » . ويستتبع هذا أيضا أن الرفاهية التي تهدف الاشتراكية الى تحقيقها لن تتحقق الا حين تكون الصناعة على درجة كبيرة من التطوير ، كما تكون قد غارت في أعماق عادات الأمة ، وعلى هذا فالتمار التي يمكن للنظام الاشتراكي أن يطرحها في بلد مثل أمريكا أو إنجلترا أو فرغنى يفرض الا يتسبب الصراع الطبقي في وقف دولاب العمل الصناعي . كما ان تقدم كل من هذين البلدين في مدمار الصناعة يوفر التربة الصالحة للحكم المحلي واللامركزية، ويجنبها شرور البيروقراطية لان العمال فيهما على درجة من الخبرة والصناعة والكفاءة بحيث يمكنهم تولى ادارة شئونهم دون تدخل من موظفي الدولة لفرض سسلطاتهم عليهم .

وينتقل رسل الى الحديث عن القومية فيقول كما ذكرنا ان لها وجهين أحدهما يعرف بالاستعمار والآخر يعرف بحق تقرير المصير ، وان هذين الوجهين يتشابهان في كثير من الامور على الرغم من خلافهما الظاهر . وهاتان الصورتان تتضمنان من أوجه الشبه - كما هو الحال في مبدأ التصنيع أكثر بكثير مما يظن المشتركون في الصراع بينهما » .

والقومية في نظر رسل لها جذور غريزية في الانسان فهي تطور الولاة الغريزي للجماعة التي ينتمى اليها الانسان ، وهو ولاء يحدده اطار جغرافي ، وانها لسمة تميز العصر الحديث ان هذه الصورة من غريزة الولاة للجماعة قد اكتسبت سيادة واضحة للغاية على كل صورة أخرى لها . ففي الماضي في فترات عديدة كانت الجماعة التي ينتمى اليها الانسان تتكون من المشتركين معه في نفس الدين أكثر من تكوينها من المشتركين معه في نفس الوطن » . فدعوة ماركس كانت تتوقع من الانسان توجيه ولاءه الغريزي للجماعة الى طبقته أكثر من أمته . ولكن وطنية الطبقة العاملة التي ظهرت أثناء الحرب العالمية الاولى اثار دهمشة أتباع ماركس الذين كانوا ينتظرون الى الوطنية على انها بضاعة رابحة يتاجر بها الرأسماليون لتضليل البروليتاريا .

ويقول رسل ان التناقس المصاحب للقومية شيء غريزي في جهاز الانسان النفسى ، وان القومية مسئولة عن الشحنة بين الامم ، والانسان المصاب بداء القومية يعتقد ان بلده أكثر البلاد تمدنا وانسانية في العالم . في حين ان أعداءه موصومون بكل ضراوة ووضاعة يمكن أن تخطر على البال . وحيث انهم على هذه الدرجة من الضراوة والوحشية والوضاعة ، فليس هناك حد للوضاعة والضراوة التي يحق لنا شرعا ان

تستخدمها ضدهم . هذا هو مذهب القومية (١) « . ومن الواضح أن هذا المذهب يقوم بالطبيعة على الزيف ، وأنه يقضي الى الشحنة والوحشية والدمار . »

وتتضح ضالة الفرق بين الاستعمار ، والقومية المضطهدة عندما تتحرر أمة من أغلال الظلم والاضطهاد ويدل رسل على صحة ما ينهض اليه بمسلك بولندا بعد ان نالت استقلالها عن نير روسيا القيصرية فبمجرد ان توفرت لها أسباب الاستقلال استحوالت هذه الدولة المظلومة المضطهدة الى دولة توسعية معتدية ، تبغى البطش بروسيا القيصرية التي أذاقتها كنوس النذل والهوان . « وليس في هذا المسلك أى شيء » شاذ أو غريب ، فهو المسلك الطبيعي لأية دولة مصابة بداء القومية الحاقدة « وطالما أن غالبية العالم المتمدن تداب على الشعور بأن واجبها الاجتماعى الاوحد يقتصر على بلدها ، وان احراز تقدمها يبرر الحاق أية ذرجة من الاذى والدمار بشعوب البلاد الاخرى ، فستعجز الترتيبات الدبلوماسية أو الاصلاح السياسى عن تحقيق عالم يمكن احتماله . »

ولا يعنى هذا ان رسل يقاوم حركات التحرر القومى ضد قوى الاستعمار الباغية فهو يباركها ولكنه يريد أن تتصف بالشمول وتنسم بالنظرة الانسانية . وهو يقول ان مبدءا تقرير المصير لا يكون قوميسا بالضرورة الا اذا أصبح توسعيا ، أو كان يعنى الرغبة فى الاستتشار بالتحرر من ربة ظلم دولة خارجية دون بقية الدول المظلومة . فهو يريد الحرية للعالم كله ، لا لدولة قومية بالذات - ومما يثبت لنا انه يبارك حركات التحرر قوله : « ومن الواضح انه اذا استمر الشعور القومى متأججا على ما هو عليه فى الوقت الحاضر ، فسيكون مبدءا تقرير المصير ، اذا أمكن تحقيقه ووضع موضع التنفيذ ضد الدولة القومية الباغية ، احسن ترتيب ممكن لاقرار الحدود القومية » . كل ما هنالك أن رسل يتوجس سرا من احتدام الروح القومية فى ارجاء العالم الامر الذى سيفضى حتما الى اندلاع نيران الحروب . والحل فى نظره كما قلنا ان يكتسب العالم عادة النظر الى مصالح الانسانية ككل « والعلاج الوحيد لشور القومية هو صرف طاقات الانسان ومشاجراته بعيدا عن التنافس القومى

---

(١) لاحظ أن هذا الكلام لا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق على القومية العربية لأنها لا تحبس نفسها فى دائرة مغلقة من ضيق الأفق ، بل انها تفتح بابها للتجارب الانسانية وتأثر بها وتؤثر فيها . (المؤلف)

الجذب . و وأنا لا أشك ان هذا في الوقت الرهين أهم واجب على الانسانية ان تضطلع به ، بل أكثر أهمية من اقامة نظام اقتصادى أفضل .

ويقول رسل ان قوى التصنيع والقومية اللتين تسيطران على العالم الحديث متشابكتان ومتفاعلتان ، فالتصنيع قد اُضُاف بطرق مختلفة الى نمو القومية ، فى حين انه قد أنتج لأول مرة فى التاريخ الامكانية الفنية لاقامة حكومة فوق القومية تحكم العالم بأسره .

٢ - الاتجاهات الكامنة فى مبدأ التصنيع

يقول برتراند رسل ان نتائج القومية وآثارها واضحة لا تحتاج الى بحث . ولكن نتائج التصنيع ليست بمثل هذا الوضوح رغم ان مشاكل العالم الحديث تقتضى منا الوقوف على هذه النتائج .

يرى رسل ان التصنيع ليس مجرد مشروعات ضخمة تتطلب عددا كبيرا من العمال . فقد كان بناء الاهرامات مشروعا ضخما ، ولكنه لا يندرج تحت باب التصنيع . فجوهر التصنيع هو استخدام آلات معقدة ، وبعض الوسائل الاخرى (مثل السكة الحديد) التى من شأنها تقليل مجموع الجهود المبذولة فى الانتاج . وتمثل خصائص التصنيع فى استخدام الكوبرى واحلاله محل (المعدية) . فمن السهل نقل الاعداد القليلة من الناس عن طريق (المعدية) . ابا الكوبرى فيتضمن انشاؤه تكبد المشاق ، وبذل الطاقة الكبيرة التى يتضاهل معها الجهد المبذول فى الانتقال عن طريق المركب . ولكن اذا ارادت اعداد ضخمة من الناس أن تنتقل عبر نهر فسنجد ان انشاء كوبرى بالرغم من المشقة المبذولة فى اقامته يتطوى على توفير كبير للجهد الانسانى . وعليه فانشاء الكبارى - بالرغم من انه سابق لصور التصنيع - يحمل فى طياته سمات التصنيع وخصائصه . وجوهر التصنيع هو اتفاق كثير من الجهد المشترك لانتاج اشياء ليست فى حد ذاتها سلعا استهلاكية ، ولكنها مجرد وسائل الى انتاج اشياء اخرى يمكن استهلاكها .

ويستتبع هذه الحقيقة أن التصنيع يجعل المجتمع اكثر عضوية بنفس المعنى الذى نقول فيه ان جسم الانسان الذى يتكون من مجموعة الخلايا اكثر عضوية من حشد من البروتوزوات تتكون كل بروتوزوا منها من خلية واحدة . وكل بروتوزوا قادرة على انجساز الوظائف المطلوبة لاستمرار

حياتها . فهي لا تحتاج الى مساعدة من البروتوزوات الاخرى . كما ان حياتها لانتهى بموت هذه البروتوزوات . اما الخلايا المكونة لجسم الانسان فلا تتمتع بهذا الاستقلال اذ ان لها وظائف مختلفة ، وكلها ضرورية او على الاقل نافعة في حياة الكل او المجموع . وعندما يصيب التدمير ايا من الاعضاء التي تؤدي وظائف حيوية تهلك البقية وتندثر . فالعين تستطيع ان ترى فقط ، والاذن تستطيع ان تسمع فقط ، وهكذا دواليك . اما اذا انفصلت عين او اذن عن بقية الجسم فانها لن تستطيع ان تؤدي ما هو ضروري لاستمرار حياتها ، كما تستطيع البروتوزوات ان تفعل ، وتتضمن هذه التضحية بالاستقلال من اجل التعاون خسارة وربحا . هناك خسارة تتمثل في ان مجموع الخلايا كله يمكن القضاء عليه عن طريق ضربة قاضية ولذلك فان حياة الجسم البشرى تتعرض للخطر الجسيم اكثر مما يتعرض له حشد من البروتوزوات . ولكن هناك مكسبا يتمثل في ان الاعضاء المختلفة تصبح قادرة بسبب التخصص في وظائفها ، على اداء عملها بشكل لا يتوفر لدى اى عدد من البروتوزوات . وبهذا تكتسب حياة جسم الانسان غنى وخصوبة وتزيد استجابتها لبيئتها بصورة هائلة . ونفس هذه الفروق المتوازية التي لا تلتقي موجودة بين مجتمع صناعى وآخر غير صناعى .

وليس هناك مخلوق في المجتمع الصناعى - بعكس المجتمع البدائى الراعى ... يمكنه الاكتفاء بذاته فكل انسان فيه يشترك اما في جانب من عملية انتاج السلع وتوزيعها او في انتاج الآلات نفسها التي هي وسائل للانتاج . ومن ثم كانت ضرورة التجارة في المجتمع الصناعى ، او على الاقل ضرورة تبادل بعض المنتجات . وهكذا نجد ان المجتمع بأسره قد تجمعت خيوطه وتلاحمت بحيث تصبح حياة الجزء معتمدة على حياة الكل . ويتصف المجتمع الصناعى بعضوية الجسم البشرى اذ ان لهذا المجتمع اعضاء حساسة اذا اصبحت بالدمار اصبحت سائر اعضاء هذا المجتمع بالشلل ويضرب رسل مثلا بسيطا للغاية على مدى ارتباط الاجزاء المختلفة في المجتمع الصناعى ببعضها البعض فيقول ان تدمير محطة القوى الكهربائية في منطقة قد يعنى توقف المصانع والمواصلات واضاعة المنازل عن العمل . وهذا مجرد مثل على القانون العام الذى ينص على زيادة الحساسية كلما ازداد التنظيم .

وكلما ازداد المجتمع في تشابكه وعضويته ، كلما ازدادت اهمية الحكومة ، واقتضى هذا التشابك الاجتماعى الاقلال من حريات الافراد

المحافظ على مصلحة المجتمع . « وهناك مقابل الخسارة التي ينطوي عليها نقصان الحرية بالنظر الى زيادة سلطة الحكومة والتنظيم مكسب للحرية نتيجة امكان انتاج ضرورات الحياة بمجهود اقل من المجهود المبذول في مجتمع ما قبل الصناعة . وتخضع رغبات الفرد لتوعين من الضغط واعني بهما الضغط الذي يفرضه المجتمع والضغط الذي تمارسه الظروف المادية وفي حين ان التصنيع يميل الى زيادة النوع الاول من الضغط الا انه يعمل على تقليل النوع الآخر بصورة كبيرة » .

وفي مجتمع ما قبل التصنيع نجد ان السواد الاعظم من السكان يكدهج ويكد في سبيل لقمة العيش التي يقيم بها اوده مما يعوق تحقيق رغباته في المعرفة والجمال واستكمال الحياة ، في حين تتمتع بها الاقلية الغنية المحظوظة . « ولكن انتاج الضرورات في ظل التصنيع يتطلب فقط جانبا صغيرا من نشاط المجتمع ، بحيث تنطلق طاقاته ويتحرر من اجل توفير الفراغ او الكماليات - بما في هذه الكماليات من تعليم وعلم وادب وفن وصناعة حرب . وهكذا يصبح الانسان اكثر حرية بفضل التصنيع لان عبوديته للطبيعة تقل وتتضاءل . ولكن قد لا تتوفر لدى كل انسان بذاته حرية اكبر بسبب زيادة الضغط الذي يمارسه المجتمع على الفرد » .

وهذا الوضع يشبه تماما الفرق بين خلايا جسم الانسان ، ومجموعة من البروتوزوات كما سبق لرسل ان ذكر . فخلايا الانسان لا تتمتع بآية حرية مستقلة عن حرية الكل ، على عكس الخلية البروتوزوية . وتتعاون جميع خلايا جسم الانسان فيما بينها حتى توفر للانسان قسطا اوفر من الحرية ، حرية الكل دون حرية الاجزاء . والتصنيع يحرر الانسان من ريقه الطبيعية والظروف المادية ، ويوفر له فرص الاستمتاع بشمار الثقافة واطايب الحضارة التي كانت فيما مضى حكرا على فئة قليلة من الناس . وبكل تأكيد ، ليس ارضاء الحاجات البيولوجية الهدف الاسمي من حياة الانسان . « ويمكن تعريف ما اصطلح على تسميته بالحضارة بأنه السعي لتحقيق أشياء ليست ضرورية للبقاء من الناحية البيولوجية » .

وقد بدأت الحضارة اول ما بدأت في مصر وبابل وساعدت خصوبة الارض على توفير فائض من الانتاج على حاجات الانسان مما أفضى الى توفير الفراغ لعلة من الناس ازداد عددها بمضى الوقت ، ووقفت هذه القلة المحظوظة وقتها وجهدها على استحداث اسباب الحضارة والى هذه القلة التي توفر لديها الرغد والفراغ يرجع الفضل في استحداث الكتابة والعمارة

والرياضة والفلك والفنون الأخرى اللازمة لبناء الكيان الحضارى وإذا شاء الجنس البشرى ان يستمتع بمقومات الحضارة واطايبها بدلا من قصرها على قلة محظوظة كما كان الحال فى الماضى فيجب ان يكون التصنيع اشتراكيا فى اهدافه .

ويصاحب التصنيع زيادة انتشار التعليم فمن ناحية أصبح من غير الممكن ان يتفرغ المعلمون والتلاميذ للدرس والتحصين لو انهم كانوا مشغولين بانتاج احتياجاتهم المباشرة عن شئون التعليم . ومن ناحية اخرى اثبتت التجربة ان العامل الذى ينال قسطا من التعليم اكثر فى كفاءته الانتاجية من زميله الجاهل . وهذا ما دعا الدولة الى تعميم التعليم الإلزامى ولهذا يمكن القول بان التعليم اتجه كامن فى مبدأ التصنيع .

ويرى رسل أن التصنيع يؤدى الى القضاء على العواطف الفردية التى تنتج الفنون الرومانسية فى حين انه يشجع العواطف الجماعية التى تنتج الحرب والتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والتعليم الاولى كما انه يشجع التطابق فى السلوك بحيث تختفى الملامح الفردية التى تميز انسانا عن آخر . فحياة الناس فى المجتمع الذى يصيب قدرا عظيما من التصنيع تتشابه الى الحد الذى تصبح معه نسخا متكررة لصورة واحدة لا تتغير . ولا شك ان هذا التطابق فى السلوك يدعو الى الملل لما فيه من رتابة وآسن وهذه الرتابة فى الحياة تدفع الناس الى الاقبال على قصص العاطفة المتناججة والميلودراما وقضايا القتل المثيرة التى تبعد الملل من حياتهم المتشابهة ، الرتيبة المحتومة . وهى ترضى نزعات الانسان العاطفية والفردية التى تكتبها ظروف الحياة الصناعية المتعدنية .

ومن أخطر الآثار التى تنجم عن التصنيع تفكك الروابط العائلية . والسبب فى هذا يرجع الى ما تنعم به المرأة من استقلال اقتصادى يكفل لها عدم الخضوع لزوجها والتحرر من سيطرته . وهناك سبب آخر يتلخص فى صعوبة قيام المرأة العاملة بتربية أطفالها ورعايتهم . وفى المستقبل ستضطر المرأة العاملة الى تسليم أطفالها لرعاية الدولة صونا لاستقلالها الاقتصادى الذى لن تضحي به . وسيزيد هذا التشابه بين الأفراد الى الدرجة التى تختفى معها فردية السلوك والمشارب . « لقد كانت العائلة حتى يومنا الراهن ملجأ للحياة الخاصة بحيث يمكن الهروب من سيطرة الدولة - بل الى حد ما - من رأى العام فقد كان فى امكان الانسان الذى ينفرد بأذواق غير مألوفة او يعتنق آراء شاذة أن يربى أبناءه بطريقة تهدف الى مشاركته فى خصاله الشاذة غير العادية . ولكن

لا بد أن يبطل هذا عندما تتولى الدولة أمر تربية الاطفال . وتتكفل بكافة أعبائهم الاقتصادية (وهي حتما فاعلة هنا في نهاية الامر) وهكذا نجد أن انهيار العائلة لا بد وأن يزيد من الاتجاه نحو التشابه والتطابق بين كل السكان ، كما أنه يضعف سائر السمات الفردية التي لا يمكن لها أن تنمو أو تزدهر في عيشة ترسخ جذورها تماما في الحياة العامة .

ويرى رسل أن الجمع بين التصنيع وبين أشكال الدين التقليدي أمر عسير ولكنه يعترف بصعوبة شرح الاسباب التي تدعو الى الأخذ بهذا الرأي . كما أنه يرى ان الرأسماليين سيحتفظون بالدين في ظل التصنيع ولكنه يعتقد أن الطبقة العاملة ستفقد الدين في نهاية الامر . وبطبيعة الحال ، سيظل الرأسماليون الناجحون متدينين والسبب في هذا ان هناك ما يدعوهم حتما الى شكر الله على نعمه عليهم من ناحية ولأن الدين قوة محافظة تميل الى القضاء على تمرد الطبقة الكادحة وثوراتها من ناحية أخرى .

اما الطبقة العاملة في كل مكان فستجنى الى الاتحاد والمادية . وهناك أسباب عدة تفسر ذلك منها - وان لم يكن هذا السبب قويا - ان رجال الدين عملاء في خدمة الاغنياء ، يؤيدون مصالحهم بصورة تتعارض مع مصالح الطبقات الكادحة . ولكن هذا وحده ليس سببا يدعو الى اعتناق الاتحاد اذ أنه يمكن للطبقة العاملة أن تطور الدين بطريقة تتماشى مع مصالحها . فالسبب الحقيقي في نظره يكمن في أن العلم يحتضن مبدأ رد الظواهر الاجتماعية من تعاسة أو سعادة الى أسباب دنيوية تخضع لفحص الانسان واختباره . « والسبب الحقيقي فيما اعتقد ان رفاهية الطبقة العاملة الصناعية تعتمد على عوامل بشرية أكثر من اعتمادها على أسباب طبيعية كما هو الحال مع الناس الذين ينتهجون اسلوبا بدائيا في حياتهم . فالذين يعتمدون على الجو يميلون الى التدين ، لان الجو متغير وطائش وغير انساني . ولهذا ينظرون اليه على أنه من لدن الله » . « والحياة التي تتعرض دائما لخطر انسانية هي خير تربة لنمو الدين التقليدي . « حقا انه يمكن اعتبار الدين التقليدي بأسره على انه محاولة لتخفيف الرعب الذي توحى به قوى الطبيعة المدمرة » . ولعل الإدراك بأن مرد العلل الاجتماعية الى أسباب انسانية محضة وليست غيبية هو المسئول عن انتشار المادية والاتحاد في صفوف الرجل الحديث . « وستظهر الأيام اذا كان العلم على درجة من القوة تكفي لمنح نمو دين جديد بأسره مثل الماركسية يتلائم مع عادات وآمال المجتمعات الصناعية » .

ان التصنيع القائم في ظل نظام رأسمالي يتسم كما يقول رسل
بالنظرة النفعية الى الأشياء ولكنه يرجح اختفاء هذه النظرة حين يتطور
التصنيع بحيث يصبح اشتراكيا . ويعزو رسل هذه النظرة النفعية الى
الأشياء في الوقت الحاضر الى ان معظم العمال لا ينتجون سلعا استهلاكية،
بل يصنعون آلات من شأنها ان تنتج سلعا استهلاكية ولهذا لا يحس
العمال الآن بأن جهدهم ينطوي على هدف واضح ، وقيمة انسانية مباشرة
مما يجعلهم يهتمون بالوسيلة اكثر من اهتمامهم بالغاية . وبالكم اكثر من
الكيف . وهذه النظرة النفعية التي يخلقها التصنيع وبال على احساسات
الانسان الفنية ، وعواطفه الفنية التي تعنى بالكيف أكثر من عنايتها بالكم
وبالغاية اكثر من الوسيلة .

ويرى رسل ان اهتمام الاشتراكية الحاضر بالجانب الاقتصادي من
الحياة يجب الا يكون سفلهم الشاغل ، والا يكون هدفا في حد ذاته .
فالكفاية الاقتصادية لاتعدو ان تكون وسيلة توفر للجميع اسباب الفراغ
التي تمكن الانسان من الاستمتاع بتحركات الفن والأدب والعلم الطيبات .
والنظرة النفعية الصرفة الى الأشياء التي نهتم بالانتاج اكثر من اهتمامها
بأى شيء آخر ، قد جاءت نتيجة النظام الرأسمالي الذي تسوده النزعة
التجارية والتنافس . ولكن اشتراكية التصنيع تستطيع ان تخلص العالم
من هذه الادران بشرط ان يضع الاشتراكيون هذا نصب اعينهم . واحب
فقط ان احذر المدافعين عن الإصلاح الاقتصادي من خطر التورط في نفس
شورر مناهضهم ، وذلك بالنظر الى الانسان على أنه آلة لانتاج السلع
لا على ان السلع ضرورة ثانوية من أجل تحرير الجانب غير المادي من الحياة
الانسانية . فحياة الانسان الحقة لا تتلخص في عملية ملء بطنه بالطعام ،
وتغطية جسده بالكساء ، ولكن في الفن والفكر والحب وفي خلق الجمال
وتأمله والفهم العلمي للعالم .

٣ - التصنيع والملكية الفردية

يقول رسل في معرض الحديث عن التصنيع والملكية الفردية :
« هناك تنظيمان قد أثرا بوجه خاص على التصنيع اثرا عميقا وهما الملكية
الفردية والقومية . وكلاهما قد تغير بدوره تغييرا كبيرا بسبب التصنيع
وقد أصبح هذان التنظيمان مجتمعين خطرا يتهدد استمرار حضارتنا » .

والملكية الفردية شأنها شأن الدين ظهرت بظهور الزراعة . ويرجع تاريخ الملكية الخاصة الى أيام هامورابي في بابل في صورة لا تقبل عن الصورة القائمة في الوقت الحاضر وفي المجتمع الراعي الذي ينتقل من مكان لآخر طلبا للكلأ ، كانت الملكية الخاصة قاصرة على قطعان الأغنام والمائسية وتعتمد على الغزو والسلب . ولكن استقرار المجتمع الزراعي مهد لظهور الملكية الفردية التي تبيح الامتلاك الشرعي للأرض في اطار الدولة ومن الواضح ان استتباب النظام والاحترام للقانون هما الضامن للملكية الفردية . فليس من المعقول أن تقوم للملكية الفردية قائمة في دولة تستبد بها الفوضى .

وتنهض قوة الدولة دائما وفي كل مكان على قواتها المسلحة . والملكية الفردية في حالة الأفراد داخل الدولة تعتمد على القانون في شرعيتها . ولكن الدولة الضامنة للملكية الخاصة تعتمد على قوتها الضاربة المسلحة في صيانة ممتلكاتها ضد هجمات العالم الخارجي .

وتدل أحداث التاريخ على ان قيام الدول سواء قديما أم حديثا قد جاء نتيجة غزو مسلح شنته قوة محاربة صغيرة على أعداد كبيرة من السكان الأصليين المسالمين والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ثم تحويلهم الى طبقة من عبيد الأرض يخرجون للسادة المنتصرين أطيب الثمار ويكاد ان يكون هذا هو الاصل في نشأة سائر دول أوروبا والأمريكيتين والدول السامية في العصور القديمة والوسطى وممالك الهند المختلفة . ولكن مع فاروق واحد في حالتها استراليا وأمريكا الشمالية . فقد عمد الغزاة الى إبادة السكان الأصليين واستيراد الجهد البشري من الخارج عن طريق الأفراء والترغيب في حالة الرجس الأبيض ، والقسر والجور في حالة الزنوج . ومصدر الملكية الفردية في البلاد الحديثة والامبراطوريات القديمة على حد سواء هو امتلاك قلة محاربة للأرض يمكنها تحديد الشروط التي على أساسها يسمحون للآخرين بفلاحتها .

وقد حدث تطور بطيء للغاية عقب هذا التطور من الغزو الى الافكار الليبرالية التي تنادي بالمنافسة الحرة . وقد وجد الغزاة الطاقرون ان الامتناع عن سياسة القسر والارغام أضمن لمصالحهم واسهل من ناحية التنفيذ مما دعاهم الى تبذ سياسة القوة ، والى البدء في تأجير الأراضي للفلاحين بدلا من الوقوف على رعوس العبيد بالسياط . وبدأت فكرة الامتلاك عن طريق المجهود الشخصي تحل محل القسر القديم . وهسكدا

بدأت الملكية الفردية تعتبر ثوابا ومكافأة على الجهد ، وليست (كما كان الحال من قبل) توزيع الغنائم والاسلاب بين عصابة من قطاع الطرق .

ثم تبلور النزاع بين نظرة الارستقراطية الى الملكية التي تؤمن بحق الغزاة الظافرين وسلالتهم في تملك ما يستولون عليه ، والنظرة الليبرالية لها التي تعتمد على حق الانسان في الاستمتاع بشمرة مجهوده . ولكن الليبرالية لم تتمشى مع منطق تفكيرها الى آخر الشوط فقد كان طبيعيا ان تنادى الليبرالية بالنهاء الملكية الفردية . ولكن النى منعها من ذلك عدة اسباب : (اولا) لان الليبرالية فردية بالضرورة تنظر الى الفرد على أنه منتج لبعض السلع ويحق له الاستمتاع بشمرة جهده ، وهذه نظرة لا ترحب بتدخل الدولة . كما انها لا تقبل بطبيعة الحال ان تستولى الدولة على الملكيات . (ثانيا) لان الليبرالية تقفس الملكية مما يجعل من العسير ان تطالب بمصادرة الملكية في الاراضي . (ثالثا) لان الفرق بين الاقطاع والراسمالية (المقرونة بالليبرالية) ، لم يعد واضحا . فمصلحهما قد اصبحت متشابهة ضد مصالح الطبقات العاملة سواء في ميدان الزراعة أو الصناعة .

ولكن هذه الاسباب جميعها ليست الحائل الحقيقي دون تطبيق المبادئ الليبرالية في المجتمع الصناعى . فهناك اتجاه كامن في التصنيع يجعل من المستحيل تطبيق الليبرالية المؤمنة باستقلال الفرد . فالليبرالية تصلح للتطبيق في مجتمع ما قبل التصنيع حيث يسهل تكوين طبقة من صغار الملاك يمكنها الاحتفاظ باستقلالها عن السيادة الاقطاعيين ، فمن العسير على الصانع اليدوى أو مالك الارض الصغير ان يحقق نوعا من الاستقلال الاقتصادى . ولكن احتمالات هذا الاستقلال الاقتصادى تنقضى في مجتمع كامل التصنيع لان الراسماليين يملكون في ايديهم ما يجعلهم يصدرون حكم الموت أو الحياة على العمال فلا يستطيع العامل أن يكسب قوته الا اذا سمح له الراسمالي بذلك . والحل الوحيد لهذه الأوضاع الظالمة المستبدة هو اشتراكية التصنيع لأن التصنيع الراسمالي يفضى بطبيعة الحال الى تركيز السلطة في أيدي حفنة صغيرة من اصحاب رموس الأموال وهذا بالذات ما يجعل الليبرالية بأصراها على حرية الفرد عاجزة عن معالجة شرور الراسمالية .

ومن الاسباب التي تدعو الى اشتراكية التصنيع بدلا من راسماليته هو ما نراه من جنوح الراسمالية نحو التكتل على شكل احتكارات تفاديا للتنافس الذي يفت في عضدها . وهذه الاحتكارات تقضى على كل امل

ليبرالى يحلم بحرية الافراد واستقلالهم . وفي ظل الرأسمالية تجد الحكومة نفسها موظفة بل أجيرة في ايدي هذه الاحتكارات القوية مهما كان النظام السياسى ديمقراطياً وتتضح سيطرة الاحتكارات على الدولة وضوح الشمس فى وقت الحرب عندما تكون هذه الاحتكارات منتجة للصناعات اللازمة للحرب (كصناعة الصلب والحديد) التى لا تستطيع الدولة الاستغناء عنها . وفى الاوقات العادية عندما ينشب نزاع بين العمال واصحاب العمل ينتهى الى اعتصام العمال واضرابهم ، نجد أن الدولة تقف فى صف اصحاب العمل ضد العمال ، وتتدخل بقواتها المسلحة لانهاء الاضراب بزعم صيانة النظام والاستقرار .

ويقول رسل ان المثل الليبرالية رغم ما أدته الى العالم الحديث من خدمات لم تعد تصلح لقتضياته الراهنة : « كانت المثل العليا الليبرالية تفترض ان كل انسان حر فى تتبع مصلحته الاقتصادية الخاصة . والمنهيب الليبرالى ، كثورة من جانب التجار والمنتجين الصناعيين ضد الدولة القديمة التى يسيطر عليها الاقطاع الارستقراطى ، قد قام بعمل له قيمته فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ولكن هذه المثل اصبحت عديمة الجدوى ، كما أنها استنفدت اغراضها بسبب الزيادة فى التنظيم الناجمة عن التصنيع . لقد جاهد المدافعون عن التنافس الحر دون طائل ضد تكتلات الاحتكارات ونقابات العمال التى نمت معها فى قوتها وبأسها . ومازالت تنمو وتزدهر وبعد أن حرر المدافعون عن المنهيب الفردى أعمال الصناعة من سيطرة الدولة ، تبين لهم أنهم أخضعوا الدولة لسيطرة الاعمال الصناعية وأصبح جهد الطبقة العاملة بسبب انتشار الروح العسكرية والحرب ، أساماً ، خاضعاً للدولة أكثر وأكثر فى نفس الوقت الذى سارت فيه الدولة على طريق العبودية لمصالح الرأسمالية الكبيرة » .

ولهذا السبب يرى رسل ان حرب الطبقات ضرورة ما لم تعمل الرأسمالية على تقريب شقة الخلاف بينها وبين الطبقة العاملة ويحدد رسل الظروف التى تدعو الى ضرورة الصراع الطبقي فيما يلى :

١ - ان التصنيع يزيد من عضوية الدولة مما يزيد بالتالى من سيطرة الدولة وسلطانها .

٢ - ان التصنيع يمنح الرأسمالية سلطانا كبيرا وجديدا للغاية يجعلها تتحكم فى مقدرات حياة الطبقة العاملة وتهبها الحياة أو تفرض عليها الموت .

٣ - ان التنظيم المعروف بالملكية الفردية الذي انحدر من عهد ما قبل التصنيع قد سمح بتركيز رأس المال في أيدي قلة من كبار الرأسماليين .

٤ - ان الرأسماليين قد تمكنوا عن طريق القوة الهائلة التي يمنحها التصنيع إياهم من السيطرة على الدولة واجهزتها .

٥ - ان التصنيع بما يجر في ازياله من عادات وأساليب جديدة في الحياة قد قضى على المعتقدات التقليدية بين طبقات العمال في حين ان التعليم منحها ذكاء جديدا يمكنها من نقد النظام الاجتماعي .

٦ - ان التعليم قد مكن العمال من اكتساب الديمقراطية السياسية ولكن هذه الديمقراطية السياسية عديمة الجدوى بسبب سيطرة القلة الاحتكارية الفنية (البلوقراطية) على الدولة .

٧ - بالنظر الى حتمية التنظيمات الاقتصادية الضخمة ، والى قوة الذين يسيطرون على رأس المال لم يعد للحرية الفردية بمفهومها الليبرالي أي وجود .

٨ - ولذلك فالطريق الأوحده الذي يجنب المجتمع خضوعه لاستعباد الرأسمالية يتلخص في الملكية الجماعية لرأس المال كما تنادي بها الاشتراكية .

٩ - بما ان الرأسماليين يجنون ثمار النظام القائم فلا سبيل لارغامهم على التخلي عن مصالحهم الا عن طريق الحرب الطبقيّة اللهم الا اذا اضطروهم ضغط الطبقة العاملة الى التخلي عن هذه المصالح طواعية واختيارا .

• والمشكلة الكبرى تتلخص فيما اذا كانت الطبقة العاملة ستكون على قدر من القوة يكفل لها اقامة الاشتراكية على انقاض الرأسمالية ، او اذا كانت الرأسمالية ستتمكن من تدمير كل حضارتنا الصناعية خلال الصراع .

٤ - تفاعل التصنيع مع القومية

كان المظنون فيما مضى في أول عهد التصنيع انه سيخلق عالما موحدًا تشارك اجزائه المختلفة في انتاج ما تحتاج اليه من سلع ، كل جزء فيه حسب موارده وظروفه . وينال كل جزء احتياجاته الأخرى عن طريق

التبادل التجارى . هذا ما كان كوبدن ومدرسة مانشيستر يعتقدونه
وكانوا يعتقدون كذلك ان التصنيع سيحقق اقرار السلام العالمى .

ولكن الاحداث أثبتت خطأ هذه النظرية التى تنزع الى الدولية او
العالمية ، فقد وجد ان التصنيع يتضمن دون وعى منه اتجاها شديدا
القوة نحو القومية ، وهو اتجاه من شأنه ان يجعل من كل دولة وحدة
اقتصادية قائمة بذاتها .

يقول رسل ان القومية التى تتخذ صورة التنافر بين مجموعات من
الناس أو بين الدول متأصلة فى غريزة الانسان المسروقة بالولاء
للجماعة ، وأن الحيوان يشترك مع الانسان فى هذه الغريزة . ويرى
رسل ان هذه الغريزة كانت تخدم فى المراحل الأولى من تاريخ الانسان
أغراضا بيولوجية نافعة . ورغم أنها إستنفدت أغراضها الا أنها لاتزال
مستمرة . وهذه الغريزة كمعظم الغرائز الأخرى كانت بوجه عام مفيدة
من الناحية البيولوجية ولكنها تستمر فى البقاء بعض النظر عن نفعها
البيولوجى . وتعمل مستقلة عن أى شعور بنفعها . وقد جعل التصنيع
هذه الغريزة غير ذات فائدة كما أنه فى نفس الوقت قام بتنشيطها
وتنبهها بصورة هائلة .

وغريزة الولاء للجماعة متأصلة فى الانسان أكثر من أى حيوان آخر
وفى المراحل الأولى تكون هذه الغريزة على جانب عظيم من النفع البيولوجى
فهى تؤدى الى هجوم قبيلة أقوى على قبيلة أضعف وإبادتها والاستيلاء على
الأراضى التى تمدها بالطعام . وهكذا تتمكن القبيلة الأولى الأقوى من زيادة
عدد سلالتها وزيادة قوتها البيولوجية بصورة أكبر .

ويعترف رسل بالضموض الذى يكتنف أصل القومية . ولكنه يقول
انه من الخطأ أن نفترض ان البواعث الاقتصادية تولد المشاعر القومية .
ففى أغلب الاحيان تتعارض هذه البواعث القومية مع المصلحة الاقتصادية .
ويضرب رسل مثلا ب (تريستا) التى وهبها المحتلون النمسيون غنى
وازدهارا لم يتوفر لها عندما كانت تابعة لإيطاليا . ومع ذلك فقد كانت
تريستا قبل الحرب الأولى تنزى الى يوم الخلاص من قيد السيطرة النمسية
وتتطلع الى العودة للانتماج مع إيطاليا . ويضيف رسل ان الباعث القومى

غريزى فى اصله ، وليس اقتصاديا فى نشأته ولكن من الممكن استغلاله
لخدمة اهداف اقتصادية .

ولا يعنى كون الباعث القومى غريزيا أنه لا يمكن توليده صناعيا ،
وبأساليب مقلدة فتجربة القومية الامريكية تدل بما يقطع الشسك ان
القومية يمكن توليدها بأساليب مصطنعة لقد ظهرت القومية الامريكية فى
حرب الاستقلال . ومع ذلك لم تكن قوية تماما والا لامتنعت عن اشعال
أتون الحرب الاهلية وبعد الحرب الاهلية هاجرت جماهير الرجل الأبيض
من اوروبا الى أمريكا ، ورغم اختلاف قوميات النازحين الى العالم الجديد
فقد بدأت أمريكا تكتسب شعورا بقوميتها لم يكن له نظير فهو يضارع
فى اصلته ورسوخ قدمه أعرق القوميات فى العالم القديم او اوروبا .
وهذا الشعور القومى مسئول عن اتجاه أمريكا لاقامة امبراطورية عالمية
جديدة . ويحق لنا ان نتساءل كيف استطاعت أمريكا ان تكتسب شعورا
قوميا ، لم يكن له وجود من قبل لا يقل تأججه عن أعرق القوميات . ان
ظروف نشأة أمريكا الخاصة بها قد ساعدتها على ذلك فقد كان الواقدون
اليها فى أوروبا مضطهدين فى بلادهم مما اشعرهم بأن العالم الجديد رمز
الحرية . وعمل هذا الاضطهاد على التآليف بين قلوبهم .

ولكن هناك عوامل اخرى قوية كانت السبب فى توليد الشعور
القومى الامريكى . ويستبعد رسل ان القومية الامريكية كانت ستتسرى
بين الكثيرين من سكان العالم الجديد لولا تأثير التعليم عليهم . فقد كانت
المدارس الامريكية تلقن اطفال المهاجرين ان يكونوا امريكان صالحين وان
بتوجهوا بالشكر والعرفان بالجميل لأمريكا التى منحتهم الخير الوفير ، وان
ينظروا الى اوروبا وتقاليدها البالية نظرة ملؤها الاحتقار . وهكذا استطاع
التعليم الامريكى ان ينتج بأسلوب مفتعل اجيالا تعقبها اجيال من الوطنيين
الامريكان .

ويعرض رسل لآثر التصنيع على القومية فيقول ان الولاء الغريزى
للجماعة تزيده حفة عوامل ثلاثة :

- ١ - شدة التعاون وقرب الصلة داخل الجماعة .
- ٢ - الاحساس بالجماعة ككل والاحساس بوجود اجانب وغريباء .
- ٣ - التخوف من الاخطار الخارجية وهذه عوامل يزيد التصنيع من
حدتها وبمعنى آخر ان التصنيع يلهب المشاعر القومية ويزيدها تأججا .
فمن ناحية العامل الاول نجد انه من الواضح ان التصنيع يفرض التعاون

الوثيق داخل التنظيمات الصناعية الضخمة . ومن ناحية الاحساس بالجماعة التي ينتمى اليها الانسان وبالغريبه والاجانب فالتعليم والصحافة مسئولان عن رسوخ هذا الاحساس في أعماق الناس . وهما كذلك مسئولان عن تخويرهم من الاخطار الخارجية وبعض هذه الاخطار وهم يخلقه العسكريون لبث الرعب في النفوس وفرض ارادتهم وبعضه الآخر حقيقي ويمثل في ادراك قوة أسلحة الحرب التدميرية التي تزايد يوما بعد يوم .

ويدمع رسل الاتجاه القومي في التعليم بقوله : « ويكاد المسئولون عن توجيه التعليم في البلاد المتقدمة الا يكونوا قد مسألوا انفسهم على الاطلاق اذا كان تعليم النشء الكثير من اللغو المضحك عن قوة بلادهم وفضائلها وضغف اعدادها ومثالبهم ، يختم غرضا نافعا » .

وبعد ان تناول رسل الجانب الفريرى من الشعور القومي بالتحليل ، ينتقل الى جانب يعتبره أقل لاعقلية من هذا الجانب الفريرى . وهو اثر التصنيع على العلاقات الاقتصادية بين الدول وعلى البواعث الاقتصادية التي تؤدى الى التنافر القومي .

ويقول رسل أن في أول عهد انجلترا بالتصنيع (في مطلع القرن التاسع عشر) لم يكن المنتجون الصناعيون يتعرضون لاية منافسة اجنبية ولذلك لم يطالبوا الدولة بأكثر من ازالة كافة القيود على الانتاج وبحرية التجارة وبحرية التنافس مع بقية المنتجين المحليين . وفي هذه المرحلة الأولى كان من المعتقد أن التصنيع يهدد للأفكار الدولية والاتجاهات العالمية عن طريق ازالة العوائق الاقليمية التي تعترض سبيل التمدد التجارى . وقبل الحرب الاولى كان الانتساج الآلى يفيض على الحاجة بحيث انخفضت اسعاره بشكل يهدد مصصلحة المنتجين ومن ثم كانت ضرورة البحث عن أسواق خارجية . . . ولقد ولدت الحاجة الى الأسواق شكلا جديدا من القومية منشؤه ارتباط للتجارة بالأساليب الصناعية فى الانتاج . . وهكذا بدأ التطاحن بين الدول المتقدمة صناعيا على غزو أسواق الدول المتخلفة فى آسيا وافريقيا . وانتهت قمة هذا المد الاستعمارى بنشوب الحرب العالمية الاولى .

كانت الصناعة فى هذه المرحلة الاولى تعتمد على التجارة فى منتجاتها مع العالم الخارجى ثم جاءت الحرب الاولى وبينت هذه الحرب للدول الصناعية الكبرى أهمية الاكتفاء الذاتى فى الانتاج من ناحية ضروريات الحياة ولوازم

الحرب حتى تتفادى خطر الحصار الذي قد يضره اعداؤها من حولها - وهذا ما يجعل رسل يعتقد ان الدول الصناعية الراقية ستهتم بتنظيم نفسها بحيث تكون وحدات منتجة ومستهلكة قائمة بذاتها وستدفعها دواعي الدفاع عن النفس في الحروب الى الانتقال من النظرة التجارية الصرفة الى النظرة الصناعية السلمية التي تعنى بالاكتمال الذاتي اكثر من عنايتها بالتجارب الخارجية . وسيكون هدف الدول الكبرى « خفض التجارة الخارجية الى الحد الأدنى ، وقصرها على السلع التي ليست ضرورية في وقت السلم أو الحرب » .

ويقول رسل ان الصناعة في أول عهدنا كانت مستهترة في استهلاكها المواد الخام دون ضابط او حساب نظرا لطمع اصحاب الاعمال في الثراء العاجل بغض النظر عن مصالح الاجيال القادمة ولكن العالم سيدرك مدى خطورة هذا الاستخفاف في المستقبل القريب ، وسيضطر الى العمل على تنظيم استهلاك المواد الخام الآيلة الى النضوب ان عاجلا ام آجلا . وستتجه الدول الى تأمين مواردها الخام صونا لها من النفاذ الناجم عن اساءة الاستعمال واقامة نوع من الاشتراكية الوطنية .

ويتساءل رسل : اذا امكن تحقيق الاشتراكية الوطنية - وهي تحويل الدول الصناعية الى وحدات اقتصادية قائمة بذاتها - فهل يخفف هذا من حدة الشعور القومي ؟ يعتقد رسل ان تحقيق الاكتفاء الذاتي سيقلل من حدة القومية من ناحية ولكنه سيزيدها تأججا من ناحية أخرى فهو سيخفف من حدة القومية لأن الاشتراكية الوطنية ستقلل من الدوافع الاستعمارية الباحثة عن اسواق لتوزيع المنتجات وسيزيدها تأججا لأن التهاقت بين الدول الصناعية الكبرى على موارد المواد الخام سيظل عنيفا مستمرا . واذا اصبحت بريطانيا العظمى شيوعية ، سسيستمر نفس الدافع الموجود حاليا الى محاربة روسيا في ايران والقوقاز ، اعنى بهذا الدافع البترول .

ويرى رسل ان الاشتراكية دولية بطبيعة الحال من الناحية النظرية ، ولكن هذه النظرية الدولية التي تميز الاشتراكية في الوقت الحاضر سمة موقوتة للاشتراكية في صراعها مع الرأسمالية . ومن الجائز انها ستتخلل عن هذه الصفة الدولية عندما تستتب كنظام راسخ وهنالك دلائل في روسيا على ان مظاهر القومية قد بدأت تلوح في الافق ، ولا يستبعد ان تصبح الشيوعية الروسية على درجة من القومية لا تقل في حدتها عن قومية الحكومات الرأسمالية .

٥ - الانتقال الى الحكومات العالمية

يقول رسل ان التصنيع يقتضى تحقيق مبدأى الاشتراكية والدولية (الحكومة العالمية) اذا شاء ان يؤتى ثماره التي نعقد الامل عليها ، واذا شاء العالم ان يتخلص من محنته وفوضاه الراحنة . فما هو مدى الامل فى تحقيق مبدأ الحكومة العالمية من الظروف الراحنة ؟

يستبعد رسل احتمال تحقيق مبدأ الدولية فى المستقبل القريب فأقصى ما حققته الانسانية على يدى الرئيس ويلسون بعد الحرب الاولى هو انشاء عصبة الامم التي رفضت عضوية المانيا وروسيا والتي رفضت الولايات المتحدة بدورها الاعتراف بهسا كهيئة . ويعيب رسل على هذه المنظمة حرصها الشديد على صون سيادة الدول المشتركة فيها بطريقة من شأنها ان تطلق ايدي الدول الاعضاء فيما يعن لها من أمور دون ضابط او رابط ، ويشترط رسل ان تتمتع أية سلطة دولية بهيبة تنصاع لها سائر الدول اذا شامت ان تحقق ما تصبو اليه من اهداف ويدين عصبة الامم بقوله : « وفي الحال يتضح لكل انسان بطبيعة الحال الا فائدة ترجى من وجهة النظر الدولية ... من هيئة لاتحد فى بعض النواحي سيادة الامم المنفصلة ، لان هذه السيادة المطلقة هي السبب فى الفوضى الراحنة » .

ويشرح رسل رأيه فى اقامة حكومة عالمية قائلا : « والعالمية التي نعنى باقامتها هي أساسا مسألة انشاء حكومة عالمية أى خلق أو تسمية تنظيم قوى بدرجة تضمن تنفيذ قراراته على الانسانية جمعاء ، ويكون بذلك قادرا على تنظيم العلاقات بين الامم بمقتضى احكام القانون ، لا بمقتضى ما تملكه الامم من قوة فى ميدان القتال . وعلى مثل هذه الهيئة الا تتناول المسائل الاقليمية وحدها بل مسائل الهجرة على أى نطاق واسع كذلك مع تقنين المراد الخام ، وربما ينتهى بها الامر الى معالجة توزيع القوة من محطات للقوى الدولية » . ويقول رسل ان المواد الخام فى الوقت الحاضر لا تنهض على مبدأ الانصاف او العدالة ، لفرض ان احدى الدول شامت لها ظروفها الطبيعية ان تملك موارد خام تشعير الدول الاخرى انها فى ميسس الحاجة اليها . فماذا يحدث ؟ سنرى الدول المحتساجة ستشعير الحرب على هذه الدولة المالكة للواد الخام حتى تضمن الحصول على ما تحتاج اليه بأرخص الأثمان . وليس هذا من العدل أو الانصاف فى شيء . وقد نجد ان الدول المحظوظة بالواد الخام تلعب دور المستغل بالنسبة للدول المحتساجة . وليس هذا أيضا من العدل أو الانصاف فى شيء والحل العادل

يتلخص في اقامة حكومة عالمية تضمن توزيع المواد الخام على اجزاء العالم المتفرقة بحسب احتياجاتها وبذلك تمنع تفاقم المشاكل الى الحد الذي يهدد السلام بين الامم .

« والسببان اللذان يدعوان الى اقامة حكومة عالمية هما : (أولا) منع الحرب (ثانيا) تحقيق العدالة الاقتصادية بين الامم المختلفة والسكان المختلفين » ولكن رسل يرى أن الأولوية في الاهتمام يجب أن تنصرف الى تحقيق اقامة الهدف الاول لأن الحروب أشد خطرا على الانسان من أية مظالم أخرى .

والآن لنفرض أن الدول الصناعية الكبرى قد أقامت في ربوعها نظاما اشتراكيا وطنيا ، فهل يكفي هذا لاقامة حكومة عالمية ؟ يقول رسل ان أحداث التاريخ لا تشير الى هذا الاتجاه بحال من الأحوال . فليس هناك ما يمنع الدولة الاشتراكية من أن تراودها اطماع توسعية واستعمارية . ويستشهد على ذلك بسيطرة الانجليز على قناة السويس كما يستشهد بما قاله تروتسكي في عام ١٩٢٢ دفاعا عن موقف روسيا من جورجيا وارغامها على الانضواء تحت لواء الدولة السوفيتية سواء كرهت هذا أم رغبت أنه يقال بأن الشيوعية ترحب بمبدأ تقرير المصير ومن دفاع تروتسكي يستخلص المرء حقيقة موقف روسيا من مبدأ تقرير المصير فهي تعضده فيما اذا كان موجها الى الاقطاع ورأس المال والاستعمار ولكنها ترفضه اذا كان موجها الى سلامة الدولة السوفيتية ولهذا يعتقد رسل ان تحول الدول الصناعية الكبرى الى الاشتراكية لن يمنع الشحنة والرغبة في السيطرة ما لم تتوفر حكومة عالمية تنظم علاقات الدول بعضها ببعض . فالبترول مثلا الذي لاتستقيم الحياة الصناعية في الدول الكبرى بدونه لاينبغي ان يكون حكرا على دولة بل يجب ان تستولى عليه الحكومات العالمية وتوزعه على جهات العالم المختلفة وفق حاجات كل جهة .

٦ - الاشتراكية في الدول النامية

يرى رسل ان الانتقال بالمجتمع الى النظام الاشتراكي محفوف بالمخاطر التي تربو على المخاطر التي تكتنف الانتقال من القومية الى الدولية . ويعترف رسل بغموض معنى الاشتراكية ولكنه رغم ذلك يضع تعريفا لدولها فيقول انها تشتمل على جانبين احدهما اقتصادي والآخر

سياسي ويرتبط الجانب الاقتصادي بالانتساج والتوزيع . اما الجانب السياسي فيتعلق بالمشاركة في السلطة .

وبخصوص الانتاج يرى رسل ان الاشتراكية تقتضي ايلولة كل الاراضي ووسائل الانتاج الى ايدي العولة . ولكن هذه الابلولة العامة لا تمنع العولة من تخويل الملكية احيانا لبعض الهيئات الكبيرة من المنتجين مثل نقابات العمال أو من المستهلكين مثل الجمعيات التعاونية ومن ناحية التوزيع يجب أن تحدد الدولة اجرا يشكّل الحد الأدنى اللازم لتغطية ضرورات الحياة ، كما تضع حدا اعلى يكفل تشجيع الكفاءات ، والمبادأة الفردية ويضمن الانتاج المستمر الى أقصى الحدود ، ولا يشترط ان تتساوى الدخول حتى يكون النظام اشتراكيا . ولا يكفي القول بأن الدخول في روسيا غير متساوية للاستدلال بذلك على أنها لانزال بورجوازية . إذ ان المهم الا ينتزع انسان الربح الطائل عن طريق تملكه لوسائل الانتاج . وتستهدف الاشتراكية في نهاية المطاف تساوى الدخول .

ولا تنمى الاشتراكية من النساحية السياسية مع الاتوقراطية (الديكتاتورية) او الاليفاركية (حاكم الاقلية) فهي تستهدف كمثلها الاعلى توزيع السلطة السياسية بين الكبار والعقلاء من الناس بعدل وقسطاس واشكال الاشتراكية التباينة كاشتراكية الدولة ، والاشتراكية الحرفية . . الخ لا تختلف حول هذه النقطة ولكن اختلافها قاصر على مدى السلطة التي يخولها النظام الاشتراكي للدولة او الهيئات المختلفة داخل الدولة .

يقول رسل ان الاحداث في روسيا الشيوعية قد اثبتت خطأ بعض ما ذهب اليه ماركس . فقد كان ماركس يعتقد ان الانتقال الى الاشتراكية لا بد ان يمر بمرحلة الرأسمالية ولكن الثورة الشيوعية الروسية قامت في بلد تكاد تكون الصلة بينها وبين التصنيع معدومة . وهذا الوضع يدفعنا الى التساؤل : هل يمكن لدولة غير نامية من الناحية الصناعية ان تنتقل الى النظام الاشتراكي ؟ وفي نظر رسل ان الاجابة عن هذا السؤال خطيرة إذ أنها تحدد مصير الاشتراكية في بقاع من الارض لم يقدر لها ان تعرف الى البناء الصناعي سبيلا مثل روسيا وآسيا .

ولتلق نظرة الى ما حدث داخل روسيا الشيوعية عندما استولى الشيوعيون في روسيا على مقاليد الامور تبين لهم ان الطريق نحو الهدف الاشتراكي محفوف بالاضطار الداخلية ومهدد بالصعاب الخارجية على حد

سواء ، وقد ادى بهم الادراك للاخطار الداخلية الى اجراء بعض التعديلات
ونبذ الشيوعية فعلا لأجل موقوت ويمكن استخلاص الاسباب التي دعت
الى هذا من مقال صريح للغاية نشره لينين باللغة الانجليزية بعنوان «معنى
الضريبة الزراعية ، في أول عدد من مجلة الطبقة العاملة الشهرية
(يوليو ١٩٢١) وفيها تحدث لينين عن وجود خمس مراحل تطور اقتصادى
مختلفة تعيش جنباً الى جنب في روسيا حينذاك ، وهى :

١ - مرحلة انتاج الأسرة وهو انتاج الفلاحين الذى يتصف
بالبداية الى أبعد الحدود .

٢ - انتاج السلع الصغيرة (ويشمل السواد الاعظم من الفلاحين
الذين يبيعون القمح) .

٣ - الرأسمالية الخاصة .

٤ - رأسمالية الدولة .

٥ - الاشتراكية .

ومعنى رأسمالية الدولة كما يفهمها رسل ان تقوم الدولة بممارسة
نفس المشروعات الاستغلالية التى كان الرأسماليون يقومون بها والفرق
فى نظره بين المرحلتين الاخيرتين (رأسمالية الدولة والاشتراكية) يتلخص
فى قوله «...» يبدو ان جوهر الموضوع هو ان الدولة الرأسمالية تبيع
السلع والخدمات بدلا من توفيرها بالمجان لأولئك الذين يحق لهم المطالبة
بها .»

ويقول رسل ان لينين يرى ان الانتقال بروسيا من نظام ما قبل
التصنيع الى الاشتراكية يستوجب المرور فى كل هذه المراحل التى سبق
ذكرها بحسب ترتيبها بحيث لايمكن للمجتمع ان يتخطى اية مرحلة منها .
وعلى هذا الاساس نجده يشجع انتاج السلع الصغيرة باعتباره تقدما على
نظام الأسرة البدائي فى الانتاج ، وهو يقول فى هذا الصدد : « من
الضرورى الى حد ما مساعدة إعادة انشاء الصناعات الصغيرة التى لاتتطلب
الآلات الميكانيكية » . ويضيف لينين أنه يجب على الاشتراكيين
الا ينامسوا رأسمالية الدولة المهددة فهى مرحلة متقدمة على الرأسمالية

الخاصة . وهو يعترض صراحة بأن إقامة رأسمالية الدولة هي خطوة مرحلية لا بد ان تسبق تحقيق النظام الاشتراكي وقد استعان لينين في كتابه بمقاله العظيم الدلالة بفقرة قد كتبها عام ١٩١٨ قال فيها : « ستكون رأسمالية الدولة خطوة في سبيل التقدم في الاحوال الراهنة لجمهوريتنا السوفيتية . واذا استطاعت اشتراكية الدولة مثلا ان ترسخ اقدامها هنا في خلال الستة اشهر القادمة فسيكون هذا شيئا بديعا ، وضامنا أكيدا يحقق رسوخ قدم الاشتراكية في مدى عام حتى تصمم شيئا لا يقهر » . ويعترف لينين بوجود جيوب بورجوازية صغيرة ورأسمالية ولكنه يرى ان محاولة اغفالها ضرب من العبث المضطك ... وفي اعتقاد رسل أن لينين ينظر الى الرأسمالية الخاصة باعتبارها خطوة تسمو على انتاج السلع الصغيرة . وانه من الممكن عن طريق حماسة الشيوعيين واستخدام اساليب الدعاية وادخال وسائل التقدم الصناعي تحويل هذه الرأسمالية الخاصة على نطاق واسع الى رأسمالية الدولة التي تشكل بدورها خطوة نحو الاشتراكية ولكن لينين يعترف بخطئه في تقدير مدى الفترة التي تستغرقها رأسمالية الدولة في تهديد الطريق نحو الاشتراكية فقد كان متفائلا أكثر مما ينبغي عندما حدد هذه الفترة بعام واحد .

ويتساءل لينين : هل يمكن الانتقال بمجتمع ما قبل التصنيع السائد في روسيا قبل الثورة الى الاشتراكية ؟ « واجابته الخطيرة على ذلك هي : « نعم ، انه من الممكن تحقيق هذا الى حد ما ولكن بشرط واحد .. هذا الشرط هو كهربية البلاد .. » .

والذي انتهى اليه رسل من دراسة الصعاب الداخلية التي جابهت لينين يتمثل في قوله « وتتلخص الأهمية العظمى للمشكلة في انه حين تكون الظروف الفنية والاقتصادية أكثر ملاءمة لإقامة الاشتراكية في البلاد المتقدمة ، الا أن الظروف السياسية تكون أكثر ملاءمة لقيامها في البلاد المتخلفة » .

ولكن رسل لا يوافق على هذا الرأي وخاصة لان الشيوعية الروسية الوليدة تجابه مشاكل لم يتنبه اليها لينين ، مشاكل لا تقل في خطورتها عن الاخطار التي سبق للينين ان أشار اليها ويدفع ادراك رسل هذه المشاكل لأن يقول : « ويبدو ان النتيجة هي انه على الرغم من الصعاب السياسية ، الا أن هناك أملا أكبر في إقامة نظام اشتراكي ناجح في البلاد المتقدمة عن تلك البلاد التي قدر لها حتى الآن الا تصيب تقدما كبيرا في مجال التصنيع الرأسمالي » .

ويتلخص الحسل في نظر رسل في الاستعانة برؤوس الاموال الاجنبية . صحيح ان انجلترا قد قامت بتصنيع نفسها دون التجاء الى المعونة من رؤوس الاموال الخارجية . ولكن الذي ينطبق على انجلترا لا ينطبق على بقية بلاد العالم . فلانجلترا ظروفها الخاصة التي لن تتكرر في التاريخ فقد ساعدت انجلترا على التصنيع عوامل مختلفة مجتمعة . مثل توافر موارد الحديد والفحم على مقربة من بعضه البعض وكثرة المخترعات الآلية الانجليزية التي عجلت بتطوير الصناعة ، ومكنتها من الانتاج الهائل الرخيص . وفوق هذا وذاك ان انجلترا لم تتعرض لنافسة اية دولة اجنبية اذ انها كانت الدولة الصناعية الوحيدة في العالم . ومن ثم يرى رسل ضرورة استعانة الدولة النامية صناعيا برأس المال الاجنبي تجنباً للاملاق الذي لا بد ان يصيبها اذا هي شرعت في تصنيع نفسها دون الاعتماد على القروض الاجنبية .

ولكن هناك مشكلة كبرى علينا ان نجد حلاً لها . هل يمكن تحويل دولة من نظام الرأسمالية الخاصة الواسعة النطاق الى رأسمالية الدولة ؟ وبمعنى آخر هل يمكن للدولة ان تقوم بانشاء المشروعات الكبيرة مثل السكة الحديد وبناء أحواض السفن . الخ وامتلاكها مستعينة على ذلك بالقروض الاجنبية دون ان تسمح لاصحاب هذه القروض بالتدخل في شئونهم الداخلية ؟ يجيب رسل عن هذا بقوله انه من النادر ان تعقد حكومة ما قرضاً اجنبياً لتطوير موارد صناعية جديدة فيها ، دون ان تبيع جانباً من استقلالها القومي . وهذه الامتيازات الاجنبية ستجصل من المستحيل على الحكومة ان تحول رأس المال الخاص الكبير فيها الى رأسمالية الدولة .

يقول رسل ان روسيا الشيوعية تأمل في تقييد رأس المال الاجنبي في بلادها الى أبعد الحدود حتى تستطيع تحقيق خطتها المثلى في اقامة رأسمالية الدولة كما يقول ان الكثير يتوقف على نتيجة هذه التجربة فاذا نجحت روسيا في التغلب على صعابها ، و استطاعت ان تقلم أظافر الامتيازات الاجنبية حتى لاتعوق الانتقال الى مرحلة رأسمالية الدولة ، سيصبح هذا النجاح بقية الدول غير النامية على الانتقال مباشرة الى مرحلة رأسمالية الدولة دون المرور بمرحلة الرأسمالية الخاصة الواسعة النطاق .

ورسل لا يشك في أن رواد الشيوعية الروسية على قدر من الاخلاص والعزم والقوة قل أن يوجد مثيله في التاريخ الانساني . ولكن فشل روسيا أو نجاحها يتوقف على ثلاثة عوامل ، العامل العسكري ، والاقتصادي والاخلاقي . فمن الناحية العسكرية ، يجب ان تتوفر لروسيا

قوة ضاربة تمنع أعداءها من الاعتداء عليها ، والا تقاطر الطامعون فيها .
ومن الناحية الاقتصادية ، نجد روسيا نفسها مضطرة الى الاستعانة برأس
مال اجنبي ، واستيراد الآلات الضرورية للتصنيع بحيث لا ينتهز
أصحاب رؤوس الاموال الاجنبية هذه الفرصة المواتية للتدخل في الاوضاع
الداخلية في البلاد وهنالك صعوبة ثالثة يراها رسل جليلة وان كان
الشيوعيون يعتقدونها لأنها صعوبة تتصل بالنفس البشرية ، ولا تتصل
بالاقتصاد الذي يؤمن الماركسيون بأنه يقع وراء كل نشاط انساني يقول
رسل أن تجربة روسيا للانتقال الى رأسمالية الدولة ستطول كما تشهد
الاحداث بذلك ، وان النجاح في هذه التجربة يتطلب الحماس الثوري من
القائمين بأمرها . وهو لا يشك على الاطلاق في توفير هذا الحماس فيهم
في الوقت الحاضر وفي ان هذا الحماس سيفعل هذه المعجزات : ولكن
النفس البشرية ضعيفة تتعرض بطبيعتها الى الانزواء والخور والتغير وخاصة
عندما يستتب الامان الداخلي ضد أعداء روسيا الخارجيين . فقد تقتر جلوة
الحماس الثوري مما يجعل القائمين بالثورة يخلدون الى الراحة والاستقرار
والاستمتاع بالحياة . ولا شك ان أصحاب رأس المال الاجنبي داخل البلاد
سيستغلون هذا الضعف الى اقصى الحدود فيفسدون الامم ويعزونها
بالرشوة مما قد يجعل الثورة تنحرف عن هدفها وهو تصفية الرأسمالية
الخاصة والانتقال الى رأسمالية الدولة . ويضيف رسل ان رواد الشيوعية
قد يجدون مخرجا غير سليم من هذا المأزق النفسى يتلخص في تقاوم حدة
الشعور القومي فيهم وذلك عن طريق تحول روسيا الشيوعية الى قوة
استعمارية . ولكن رسل لا يبلى بأسه من التغلب على هذه الصعاب
جميعا .

(٧) الاشتراكية في البلاد المتقدمة

ما مدى الامل في تحقيق الاشتراكية في الدول المتقدمة صناعيا مثل
انجلترا والمانيا والولايات المتحدة ؟ يقول رسل ان التربة في هذه البلاد
صالحة لازدهار الاشتراكية فيها من الناحية الفنية . ولكن ظروف هذه
البلاد السياسية تقف حبر عثرة في سبيل تحقيق الاشتراكية ، ويتوفر
في هذه الدول كافة الشروط المطلوبة لنجاح الاشتراكية باستثناء الشروط
السياسية .

ويرجع هذا الى حملات الدعاية الواسعة النطاق والمضللة التي تشنها
الرأسمالية المفرضة لتثيير الراى العام من الفكر الاشتراكي وتخويفه منه

وذلك باظهار الاشتراكية في شكل مقررز للنفس على أنها سلب ونهب يقوم به الفقراء وازالة دماء وتاميم النساء ولكن لن يكتسب لهذا التضليل المسافر طول العمر ، سيختفى ان عاجلا أم آجلا أمام اتساع رقعة الوعي والذكاء الانساني وهناك عامل آخر لا يشجع الناس على التحمس لمبادئ الاشتراكية (وخاصة في أمريكا) وهو تحسن الاحوال المعيشية بين طبقة العمال الذي يساعد على إخماد الجذوة الثورية . ولكن في حين ان نجاح الرأسمالية ذاته قد وفر في هذه البلاد الظروف الفنية المواتية لقيام الاشتراكية ، نجد أنه أضعف كذلك من الرغبة الفعالة فيها .

ويمالغ رسل مسألة ضرورة الصراع الطبقي لتحقيق الاشتراكية في هذه البلاد المتقدمة صناعيا فيقول ان الجنود النفسية للايمان بالصراع الطبقي هي نفاذ الصبر ، وان نفاذ الصبر لن يخدم غرضا مفيدا فلو ان السنة الصراع الطبقي قد اندلعت في هذه البلاد لأفضت حتما الى الخراب الشامل ، والدمار الاكيد الذي من شأنه ان يطيح بالكيبان الحضارى بأسره ، وان تسوده البربرية .

والحل الامثل في رأيه هو الصبر والانتظار حتى تكتمل عناصر الوعي الاشتراكي بحيث توغم الاقلية المستغلة على التخلي عن وسائل استقلالها دون الحاجة الى دفع ثمن باهظ من التضحية والنساء . ويعيب رسل على الاشتراكيين بث الفكر الاشتراكي بين الطبقات الكادحة دون سواها من الطبقات . ويرى ان في هذا خطرا يتهدد الاشتراكية نفسها خوارج الاشتراكيين، هو توعية الناس على اختلاف طبقاتهم حتى يؤمنوا بان الاشتراكية في مصلحة الجميع . ومحاولة الاشتراكية اجتذاب الطبقات الفقيرة ينفر الطبقات الاخرى منها مثل الفنيين واصحاب المهن الذين قد يقفون حجر عثرة في سبيل تحقيق الاشتراكية بالالتجاء الى اعمال التخريب . ان وجهة النظر الطبقيّة ستولد الصراع والظلم والمرارة في النفوس ويرى رسل ان الاشتراكية لا بد ان تنهض على الفعل والاقناع ، وان العقل والاقناع يستطيعان بالجهد المبذول ومضى الوقت ان يكتسبا الى جانبها السواد الاعظم من المجتمع بحيث يتم القضاء على قلوب الرأسمالية مهما حاولت المقاومة في سر ردون كبير توضيحات .

في الجزء الاول من كتاب « مستقبل الحضارة الصناعية » تحدث رسل عن آثار التصنيع العمليّة ، أما الجزء الثاني من هذا الكتاب في رسم صورة للمجتمع الصناعي الطيب . ولهذا يمكن القول بأن هذا الجزء الأخير عبارة عن تقييم اخلاقي للمجتمع الصناعي الصالح .

(١) صفات النظام الاجتماعي الحسن والفاسد

يقول رسل انه يرغب في اجراء تغيير شامل وجوهري في النظم الاجتماعية القائمة ويتساءل عن الاسباب التي تدعو بعض الناس أمثاله الى هذه الرغبة في التغيير الاجتماعي الشامل . يعتقد رسل ان نسبة هائلة من الآراء السياسية لا يمكن ردها الى اسباب جلية واضحة مهما زعم اصحابها غير هذا ، فالرغبة في اقامة نظام اجتماعي معين دون سائر النظم الأخرى ، ترجع الى بواعت سيكولوجية خبيثة ، ورغبات مستفجرة في اللاشعور ، كما انها تستند قبل كل شيء وفوق كل شيء الى مزاج الانسان الفردي . وقد يقوم صاحب الرأي بتقديم المجادلات تلو المجادلات للاستدلال على صحة ما يذهب اليه من تفكير ، وعلى ميزة نظامه الاجتماعي على بقية الأنظمة ، ولكن هذا لا يمدو في حقيقة الامر ان يكون قناعا يظني به البواعث النفسانية الدفينة التي قد يغيب ادراكها عن صاحب الرأي نفسه .

وفي رأى رسل ان الكثير من نظرات الناس الاجتماعية يقوم على الخطأ . فمن اكثر النظرات الاجتماعية الخاطئة شيوعا في كل مكان وزمان تقريبا عادة النظر من خلال منظار التحيزات المتوارثة ولكل مجتمع مجموعة من القيم والمعتقدات الراسخة توارثتها الاجيال جيلا بعد آخر . ومن بين هذه التحيزات المتوارثة يحتل الدين والاسرة والملكية الفردية مكانا بارزا ويعتقد رسل ان التقدم الصناعي يدفع الناس الى التخلي عن بعض هذه التحيزات ، فالناس في المجتمع الحديث لم يعودوا يخضعون لسيطرة الدين والعائلة مثلما كانوا يخضعون لها في الماضي . ولكن الكثير من هذه التحيزات المتوارثة لا يزال مسيطرا على أذهان الناس ويقول رسل في هذا الصدد : -

« ترجح القضية التي تميز بها الاغريق عن سواهم ، الى حد كبير الى اتصالهم بحكم كونهم شعبا تجاريا يجوب البحار بعادات ومعتقدات أم لا حصر لها ، ومتباينة اعظم التباين مما دعاهم الى الفحص المتشكك الاساسي لكل هذه العلاقات بما فيها عاداتهم . واذا كانت الذاكرة لا تخونني ، فهناك في هيردوت قصة محادثة دارت بين بعض الاغريق واحدى القبائل المتبربرة عبر فيها الاغريق عن رعبهم من البرابرة لعاداتهم في آكل موتاهم . ولكن البرابرة عبروا عن رعب صائل تماما لعادة دفن الموتى عند الاغريق التي لم تكن تقل في بشاعتها بالنسبة لهم عن البشاعة التي تسببها العسادة الأخرى بالنسبة للاغريق . ومثل هذه التجارب

الخاصة بالامم الأخرى تقلل من وطأة سيطرة المعتقدات المتوارثة لا غير ،
على الانسان الذي يعيش في بيئة ثابتة لا تتغير . وفي عصرنا لاتنجم هذه
النتيجة عن الاسفار والتجارة فحسب ، بل تنجم ايضا عن التفيرات في
العادات الاجتماعية التي لامفر من اجرائها بسبب نمو التصنيع . ونحن
نجد في كل مكان يصيب تقديما صناعيا كبيرا ، بحيث لا تكون الصناعة
جديدة تماما عليه ، أن الدين والاسرة وهما العمودان اللذان يركز
عليهما كل كيان اجتماعي لا يخرج عن كونه تقليديا يفقدان سيطرتهما
على عقول الناس . ولهذا فان قوة التقاليد أقل في العصر الحاضر منها في
الوقت مضى .

ويضيف رسل قائلا ان الافكار التقليدية الخاصة بالدين والاسرة لم
تعد تستبد بتفكير الرجل الحديث مثلما كانت في الماضي ، الا انها لازالت
على قدر كبير من القوة والبأس . وتتجلى قوة الافكار التقليدية في النظرة
الى الملكية الفردية بهيبة وقداصة واجلال . هذه النظرة تستمد جذورها
من النظام البدائي المعروف بنظام رب الاسرة وتعتمد على حق كل فرد
في الاستمتاع بشرة جهده وانتاجه . واصبح تطبيق هذه النظرة
القائمة على الملكية الفردية في الوقت الراهن ضربا من المستحيل .
فالعامل الصناعي لا ينتج شيئا بمفرده بل ينتج جزءا على ألف من مليون
شيء . والاعتقاد اذن بأنه من حق العامل المطالبة بشرة جهده وبانتاجه
ينطوى على عبث ظاهر ، والاشتراكيون الاوائل قبل ماركس كانوا يميلون
الى اقتراح هذا كعلاج لظالم الرأسمالية واحجافها ، ولكن مقترحاتهم
كانت خيالية وتتضمن الرجوع الى الوراء لأنها لاتتمشى مع الصناعة
القائمة على نطاق واسع .

وهناك عامل آخر يرى رسل انه يؤثر في احكام الناس الغريزية
على النظام الاجتماعي القائم فعلا او الذي يحملون باقامته . ويتلخص هذا
العامل فيما اذا كان النظام الاجتماعي سيوفر لهم مستقبلا يتفق مع
ما يرونه في أنفسهم من استعداد وقدرات بحيث يستطيعون ان يلعبوا
دورا ايجابيا فيه . فالرجل الذي يميل الى أن تكون له الكلمة العليا بين
الذين يحيطون به لا يحب ان تقوم للمذهب القوضسوى قائمة - لأن
القوضسوى تخول لكل انسان الحق في أن يفعل ما يحلو له . واذا رأى
مثل هذا الرجل انه محروم من السلطان فسيتمرد على النظام الاجتماعي.
القائم لأنه يهدف الى اقامة مجتمع يفعل فيه كل انسان ما يحلو له ، بل
اقامة مجتمع يتمكن فيه هو نفسه من اطلاق العنان لطبيعته الآمرة الناهية .

والى جانب هذا ، هناك من الثوار على الاوضاع الاجتماعية من تحركهم الكراهية للظالمين اكثر مما يحركهم الحب للمظلومين . مثل هؤلاء الناس يسعون للانتقام والتشفى من اعدائهم اكثر من سعيهم لرفع المظالم عن اصداقائهم . هذه الطبعات تجد متنفسا لها فى الوطنية والروح العسكرية .

وهناك خطأ شائع بين اصحاب النظريات السياسية والاجتماعية . فهم يطمعون فى اقامة مجتمع يشكل نمطا يلذ لهم تأمله ولكنهم يتجاهلون سعادة الافراد ومصائرهم والحياة اليومية التى يحيونها . ويقوم هؤلاء الناس برسم صورة للمجتمع الذى يبتغونه من عل ، مجتمع لا يتصل بواقع الافراد فى شىء ، ومن ثم يتغاضى عن مصالح الافراد باعتبار ان للدولة مصلحتها الخاصة بها والمستقلة عن مصالح المواطنين الذين ينتمون اليها . هؤلاء الناس من اصحاب نظريات السياسة والاجتماع - فى نظر رسل - يعتقدون ان الدولة شىء له مصلحته الخاصة التى تتميز تماما عن مصالح المواطنين . وما يسمونه مصلحة الدولة ليس فى العادة - دون شعور منهم - سوى ما يبعث فيهم نوعا من الرضا من الناحية الاخلاقية . نحن نعلم انه حين خلق الله العالم رأى انه شىء حسن ، ومن الواضح انه لم ينظر الى خلقه من وجهة نظر البائسين الذين يتحتم عليهم الحيأة فيه . ولكن من جهة نظر أعلى من المقروض انها التسامل الجمالى .

وان أى انسان يرغب فى ان يكون صاحب نظرية اجتماعية ينبغى ان يذكر نفسه يوميا بالحكمة البسيطة للغاية وان كانت هامة تلك التى تتحمل فى كون الدولة شىئا يتعين على الناس ان يعيشوا فى ظله ، وليست مجرد شىء يطالع فى الكتب أو يبعث على التأمل كما نتأمل منظرا من قمة جبل .

وبعد ان يعرض رسل للنظريات الاجتماعية الخاطئة ينتقل الى ما يراه مصلحة المجتمع فيقول ان هذه المصلحة تتكون من عنصرين :

أولا - توفير السعادة لأفراد هذا المجتمع فى الوقت الحاضر .

ثانيا - القدرة على تطوير هذا المجتمع الى شىء أفضل . ويعتقد رسل ان العنصرين لا يتمشىان معا . ففى بعض الاحيان نجد ان المجتمع الذى يحتوى على قدر ضئيل من السعادة الراهنة قد يشمل فى حلياته بذور شىء أفضل من أى نظام سابق . ومن الناحية الاخرى نرى ان المجتمع الذى ينتشر فيه كثير من السعادة الموزعة لا يكون تقديما ، ويصير

استاتيكيًا لفترة من الزمن ، ثم يصيبه الانحلال في آخر الأمر » . ويقول
رسل انه لو كان يطمئن الى التنبؤات السياسية في المستقبل ، لما تردد
في تفضيل التقدم الاجتماعي على السعادة الموجودة في المجتمع فعلا .
ولكنه يرى نفسه مضطرا لأن يعلق كبير الاهمية على السعادة الراهنة
باعتبار أن عصفورا في اليد خير من عشرة على الشجرة . ومن يدري ؟
فقد لا تكون فوق الشجرة أية عصافير على الاطلاق .

وفي نظر رسل ان هناك زيفين يجب على المفكر الاجتماعي ان
يتجنب الوقوع فيهما وقد عرضنا للزيف الاول الذي يتلخص في نظرة
المفكر الاجتماعي الى النظام الاجتماعي من عل نظرة المراقب الذي يفصل
نفسه عن الموقف الذي يقوم بمراقبته ، دون ادخال السعادة الفردية في
الاعتبار ، أما الزيف الثاني فيسميه رسل « الاكثوية الارستقراطية »
التي تحكم على المجتمع بمقدار ما تحققه الاقلية من رفاهية وسؤدد ونجاح
بغض النظر عن فاقة السواد الاعظم من الناس . وهذا الزيف
الارستقراطي يسود المجتمع الرأسمالي الذي تحقق فيه الاقلية النجاح
على حساب تعاسة الاغلبية وبؤسها ونفس هذا الزيف الارستقراطي يختفي
وراء اشكال اجتماعية أخرى . فهو يسود تفكير بعض الاشتراكيين الذين
يؤمنون باقامة مجتمع اشتراكي يكونون فيه طبقة مديري المصانع والانتاج
وموظفي الحكومة ، وبذلك يحلون محل الاقلية المحظوظة في المجتمع
الرأسمالي . ان مثل هذا المجتمع لن يوفر للكادحين فرصا افضل من
النظام الرأسمالي المستغل . وهناك خطر من خلق مجتمع يسير في دقة
الآلة ، ويتمتع بحسن نظامها ، فمثل هذا النظام الدقيق رغم ما فيه
من مزايا سينتهي الى خنق النوازع الخلاقة في الانسان . ولا شك ان
اخطر محنة يواجهها الغرب بسد ان خاض غمار الحرب الاولى هو نبذ
الايمان بكل شيء ولا يقتصر التشكك على الدين التقليدي فحسب بل
يتعداه الى أسس النظام الاجتماعي نفسه الذي بات الناس ينظرون اليه
بعين الريبة والشك فيما عدا حفنة من الرأسماليين واشياعهم الذين
ترتبط مصالحهم بالنظام الاجتماعي القديم . لم يعد الناس في الغرب
يؤمنون بشيء . وهذا هو السر في ياسهم وشقوتهم حتى الأغنياء أنفسهم
يدافعون عن نظام لا يؤمنون بصلاحيته عن اخلاص ، ولذلك نجدهم
يتهاكون على المتعة الرخيصة لعلمهم ببرأون من ياسهم . ولكن المتعة
العابرة لا تجدي لأن الجسد يرتوي والروح عطشى . لا بد اذن ان يؤمن
الغرب بشيء يملأ حياته ، ويضع حدا لهذا اليأس الرهيب الذي اصابه .
ولا بد ان يؤمن بشيء تعود سماعه وهو الواجب : « وهناك نوع واحد

فقط من الواجب يمكن للانسان الحديث أن يعترف به دون الالتجاء الى الحرافات والحزبيلات ، وهو الواجب نحو المجتمع . لقد كانت هناك في الماضي مثل عليا كآله والوطن والاسرة تثير عواطف الناس . ولكن هذا الوقت ولى وانقضى . « والاشتراكية هي المظهر الجديد للاحساس بالواجب نحو الآخرين وهي الكفيلة بأن تملأ روح الانسان الحاوية بالامل والحاسة . واذا لم تكن هناك نقطة جذب أخرى للدفاع بها عن الاشتراكية فيكفي أنها ايمان خلاق يمكن للانسان الحديث ان يعتقد فيه كى تصبح الامل الذي يرونوا العالم اليه . هذا فيما يتعلق بسعادة الانسان .

اما فيما يختص بضرورة تقدم المجتمع فيجب ان يتطور المجتمع باطراد الى شيء أفضل . ولن يتحقق هذا الا على ايدي اصحاب الطاقات الخلاقة مثل العلماء والفنانين والمفكرين . وعندما يتم انشاء النظام الاشتراكي يجب توفير الحرية حتى تتمكن طاقات الانسان الخلاقة من التبلور . ان الاهتمام بالتقدم التكنولوجي ضروري لقدرته على توفير الرخاء المادي ولكن الرخاء المادي وحده ليس كل شيء . « ولذلك فالتقدم المهم الآن لا ينحصر في الانتاج الصناعي ، بل في الافكار . وقد يرجو المرء أن الطاقة المتحررة من انتاج الكماليات والاسلحة ستستخدم في ظل الاشتراكية من أجل التهل من موارد المعرفة وفي تجميل الحياة وإعادة ذلك الامتياز والتفوق في الفنون الذي كان حكرًا تستأثر به الاقلية في عصور ما قبل التصنيع الى الكثيرين . « ولكن هذا لن يتحقق الا بتوفير الحرية حتى تنطلق الطاقات الخالقة في المجتمع وسيحقق هذا تلقائيا اذا جاءت الاشتراكية كقوة محررة من أجل الجميع ، وليست كعقاب ينزل بالاقلية ، واذا كنا نستلهم حب الخير الذي تصنعه ، لامجرد الكراهية للشر الذي نحطه . «

٣ - المقاييس الاخلاقية والسعادة الاجتماعية

يقول رسل ان التصنيع يتطلب ممارسة بعض الفضائل التي لم تكن لها وجود في عصور ما قبل التصنيع . ويرى ان سعادة المجتمع الصناعي تنهض على عوامل يعتبر توافرها ضرورة لا غنى عنها . فهو يقول « ومن ناحيتي فاني احكم على حالة مجتمع بأنها حسنة اذا توفر فيه قدر كبير من السعادة الفرزية ، وانتشار مشاعر الصداقة والمحبة بدلا من الكراهية والحسد ، واذا توافرت فيه القدرة على خلق الجمال والاستمتاع به وحب الاستطلاع الفكري الذي يقضي الى تقدم المعرفة وذيوها . «

ويعترض رسل على قواعد السلوك التقليدية التي يتضمنها الدين ،
والتي تقسم أنماط السلوك إلى أفعال فاضلة أو شريفة بغض النظر عن
نتائج هذا السلوك . ويرى أن هسنه النظرة خاطئة وتنهض على
التزعبلات . فمقياس الحكم على السلوك الانساني في نظره هو نتيجته
وفي هذا نجده متفقا مع أئمة الفلسفة النفعية بنتام وجيمس ستيوارت
ميل وجون ستيوارت ميل .

وبعد أن يعرض رسل لأنانية الانسان الكامنة في طبيعته ، يتحدث
عن أثر رأى المجتمع في السلوك الانساني وقدرته على وضع اللجام على
رغباته ونواذعه عن طريق توزيع المدح على بعض الأنماط السلوكية ،
والقبح في بعضها الآخر . ويسمى رسل هذه القوة الاجتماعية الهائلة
الضغطة الاخلاق الايجابية « وهسكندا نجد أن الاخلاق الايجابية التي
يتمسك بها الجيران تحير الناس - رغم الانانية التي تتصف بها الطبيعة
البشرية - على التصرف بطريقة تفاير تماما ما كانوا سيفعلونه لو كانت
الاخلاق الايجابية مختلفة لدرجة أنهم غالبا ما يضحون بحياتهم خوفا من
اللوم . » ويعتقد رسل أنه من المفيد أن نعتد على هذه القوة الجبارة
الضاغطة للتأثير في سلوك الناس ، ولكن بشرط أن نغير مفاهيم هذه
الاخلاق الايجابية لأنها في الوقت الحاضر لا تتلاءم مع التصنيع على
الاطلاق ، ويجب اجراء تغيير شامل فيها اذا شاء التصنيع أن يبقى على
قيد الحياة . . . . .

والآن ما هي المقاييس الاخلاقية التي يرى رسل ضرورة توفرها اذا
أردنا أن يصيب الافراد سعادة اجتماعية ؟ أو ما هي الشروط التي تكون
العناصر الاساسية لسعادة الانسان الحديث والتي ينبغي أن تحكم
مقاييسنا على السلوك الانساني ؟ .

يرى رسل أنه لابد من توافر العناصر الآتية اذا أراد الانسان أن
يحقق سعادته : الفرحة الفرزية بالحياة ، والصدقة ، والاستمتاع
بالجمال ، وحب المعرفة .

السعادة الفرزية :

يعتبر رسل أن توفر الفرحة الفرزية بالحياة هي أهم الشروط
جميعا ، فبدونها لا تقوم لسعادة الانسان قائمة . وهذه الفرحة التلقائية
بالحياة تتطلب بعض الشروط ومنها توافر الصحة والقوة والعافية .
ولكن هذا وحده لا يكفي فمن الضروري أن تجد رغبات الانسان الفرزية

متنفسا لها ، ومجالات تحقق فيها ذاتها . ولا بد من توفير فرص التقدم والارتقاء أمام الطامحين ، كما أنه لا مفر من فرض قدر معين من العمل على الفرد حتى لا يصبح فريسة الملل ويحس برتابة الحياة بشرط ألا يتجاوز عمله أربع ساعات يوميا حتى لا يستنفد العمل كل طاقاته ، ويحرمه من الاستمتاع بالحياة .

ان احدى مشاكل الحضارة الصناعية هي أنها تجهز على التلقائية التي تجد لها مرتعا خصبا في الحياة الطبيعية الريفية البسيطة . « فمع التقدم الذى نطلق عليه اسم الحضارة ، نجد أن بيئتنا الاجتماعية والمادية قد تغيرت بسرعة تفوق تغير غراثنا الى الحد الذى ازدادت معه الهوة بين الأفعال التى تدفعنا اليها الغريزة ، والأفعال التى تخيننا عنها الحصافة والاتزان » .

والعمل الآلى يدمر تلقائية الانسان . وهو شئ كرهه لا يدفع الانسان لأدائه شئ غير ما يحصل منه على أجر . لقد كان الصانع الحرفى فيما مضى يشعر بشئ من لذة الخلق ونشوته التى يحس بها الفنان ، مما كان يشيع فى نفسه الرضا والارتياح ولكن بمجيء الآلة والتصنيع اندثر هذا الاحساس الصحى السليم : « ولاشك أن الوسائل الصناعية قد زادت من الهسوة التى تفصل العمل عن الغريزة ، وقضت على الفرحة المتمثلة فى الصناعة الحرفية الماهرة التى كانت تعطى الصانع اليدوى شيئا من الرضا الذى يشعر به الفنان » .

كان العمل اليدوى فيما مضى باعثا على الرضا والارتياح ، ولكن العمل الآلى فى عصرنا الصناعى يبعث على الملل والقلق وعدم الارتياح ، والرجوع الى وسائل الانتاج القديمة ضرب من المستحيل . فما العمل اذن ؟ لقد نادى جان جاك روسو واتباعه بالعودة الى الطبيعة . ولكن ههنا الدعوة لم يعد لها مجال فى عالم الصناعة الحديثة لأن معناها انهيار صرح حضارتنا من أساسه . ولذلك يرى رسل أن التنظيم الصناعى شر لا يمكن للكيان الحضارى الراهن الاستغناء عنه ، وأن العلاج هو الاحتفاظ بأقل قدر ممكن من العمل والتنظيم ، وليس بالعودة الى الطبيعة .

ان الكثير من مظاهر الضرر فى العالم الصناعى الحديث يرجع الى سببين هما التنافس والاهتمام المفرط بالكم فى الانتاج . والحل هو اشتراكية التصنيع والاهتمام بالكم حسب ما تقتضيه الضرورة . ويرى رسل ان الانسان الصناعى لن تتوافر لديه السعادة الغريزية الا اذا توافرت لديه أوجه النشاط التلقائى المختلفة ، والحاجة الى الهدوء

والسكينة من وقت لآخر ، والاتصال بالاراضى أى بالاستمتاع بجو الريف
الطبيعى حيث الزرع والشمس والهواء .

الشعور الودى : -

يعتقد رسل أنه من الممكن خلق الشعور الودى بين الناس عن
طريقين : أحدهما فسيولوجى ، وذلك بتنظيم عمل الغدد والكبد . فكل
إنسان يعلم أن الانتظام فى تادية وظائفها يجعل المرء يحسن الظن
بالآخرين . والسييل الآخر اقتصادى وسياسى عن طريق خلق مجتمع
تنسجم فيه مصالح الناس المختلفة كلما كان الى هذا سبييل ، وبكل
وضوح ممكن . أما الاعتماد على التماسك الاجتماعى الغريزى فلم
يعد كافيا ويشير رسل الى كتاب ريفرز بعنوان « الغريزة والاشعور »
الذى يصف فيه كيف يقوم سكان جزر ميلانيزيا فى المحيط الهادى بتنفيذ
مشاريع جماعية دون حاجة الى تدبير سابق تدفعهم الى ذلك غريزة الولاء
للجماعة . ولكن رسل يعترض على الارتكان التام على غريزة الولاء فى
شئون التنظيمات الصناعية المعقدة . وفى نظره أن الحل الكفيل
بخلق شعور الود هو تثبيت الأوقناع الاقتصادية فى قالب اشتراكى .
« لقد أصبح مجتمعنا الرأهن ، تحت تأثير المثل الليبرالية ، يحتفظ بالمظالم
الاجتماعية المجحفة . فى حين أنه يترك الباب مفتوحا لآى انسان كى
يرتفع أو ينخفض فى السلم الاجتماعى . وقد نجم عن هذا الجمع بين
الرأسالية وبين قدر من تساوى الفرص . لقد كانت المظالم فى مجتمع
العصور الوسطى على ما هى عليه الآن من اجحاف وخسف ، ولكن هذه
المظالم كانت مثبتة مجمدة ، يكاد كل انسان أن يقبلها باعتبارها مشيئة
الله . ولذلك لم تخلق هذه المظالم كثيرا من الحسد ، أو كثيرا من الصراع
بين الطبقات المختلفة . ومن المجتمع الذى يهدف الاشتراكيون الى اقامته
سيختفى الظلم الخصاص بالمصالح المادية . ولهذا سيختفى التنافس
الاقتصادى والحسد الاقتصادى ولكننا نعانى فى الوقت الحاضر من شرور
نظام القرون الوسطى دون أن نتمتع بمزاياه . لقد احتفظنا بالمظالم فى
حين أننا دمرنا مفهوم الحياة الذى جعل الناس يرتضونها . ومن الواضح
أنه اذا شئنا أن نحلب على انتشار المنافسة والحسد فإن اقامة مجتمع
تجمد فيه الأوضاع الاقتصادية شىء ضرورى . »

الاستمتاع بالجمال : -

يقول رسل ان عيوب التصنيع من الناحية الجمالية معروفة للجميع
فالتصنيع كما هو الحال الآن ، يحطم الجمال ويخلق القبح ويميل الى
تدمير القدرات الفنية وليست هذه الصفات بالضرورة من مستلزمات
التصنيع . فهي تنشأ من مصدرين أولهما أن التصنيع جديد وتورى .
وثانيهما أنه قائم على التنافس والتجارة ، . ويعتقد رسل أنه بعد
تثبيت الأوضاع الاقتصادية في قالب اشتراكي ستختفي العوامل التي
تسبب اضحلال الفنون ، اذ أن التصنيع بعد رسوخ قدمه في التربة
الاشتراكية لن يعود ثوريا أو جديدا ، كما ان التجارة والربح سيزولان
عنه .

وفي نظر رسل أن التجارة وحدها لا تلحق الأذى بالفنون . ويضرب
على ذلك أمثلة أثينا والبنديقية وفلورنسا التي اشتهرت باحتضانها للفن
وتشجيعها له . وفي اعتقاده أن الفن يتطلب وجود عنصرين هامين هما
التقاليد الفنية وابداع الفنان الفرد . وتسمه أعشار الخلق الفني تعتمد
على التقاليد والجزء العاشر يعتمد على طاقة الفنان المبدعة الخلاقة . واذا
كان التصنيع لحدائته لا يستند الى تقاليد صناعية معينة في الوقت
الحاضر ، الا أنه يمضي الوقت كليل بخلق التقاليد الخاصة به . ولكن
هذا وحده لن يتكفل بحل المشكلة . « واني أخشى أن العنصر الآخر
المتمثل في امتياز الفرد الفني الذي لا يمكن خلق تقاليد صالحة بدونه
يكاد لا يستطيع أن يعيش في جو تسوده الروح التجارية القائمة على
التصنيع » .

المعرفة : -

يحمل رسل حملة شعواء على الروح العلمية في ظل المجتمع الصناعي
الرأسمالي . صحيح أن النظام الرأسمالي راهن مسئول عن الكثير من
مظاهر التقدم الذي حققه العالم في الأزمنة الحديثة . ولكن الرأسمالية
كما يقول رسل لا تحفل الا بالجانب النفعي والتجساري من العلم ، أي
بالجانب التطبيقي منه ، في حين أنها تغفل أشرف وجه للعلم بل أقدمه
وهو الوجه النظري الصرف . ورسيل يفضل حب العلم من أجل العلم
بنفس النظر عن نفعه من الناحية العملية ، ويرى أن العلم لم يكن ليحقق
انتصاراته الهائلة حتى في ظل النظام الرأسمالي التجارى لو لم يقبض له
والدهر علماء برة مخلصين وقفوا كل جهودهم الوقية النبيلة على محاولة

فهم أسرار هذا الكون دون أن تدخل النفعية في اعتبارهم ، فمعدل الراهب المتبتل في صومته لم يكن ليتوصل الى اكتشاف نظرياته في الوراثة لو أنه كان مشغولا بأوشاب العلم ألا وهي الجوانب النفعية أو التطبيقية منه . وليس منديل الا واحدا من هؤلاء العلماء الاطهار الذين تبتلوا في حب العلم لذاته ، وأخلصوا له ، وربطهم به صلة العشق القدسي . وكذلك الحال مع فاراداي وماكسويل وهرتز الذين اكتشفوا الاساس النظرى للاسلكى . فهم لم يكونوا مدفوعين بالآثار النفعية التي قد تترتب على اكتشافهم بل كانوا مدفوعين بالرغبة الخالصة الأكيدة في تفهم العمليات الطبيعية في هذا الكون . ويقول رسل ان وصاية الرأسمالية على العلم قد تتمخض عن اخطار وبيلة تهدد كيانه . فقد تخنق الرأسمالية حب العلم لذاته في نفوس الكثير من الناس بحرصها على كل ما هو مفيد . لقد شبب التصنيع وترعرع في أحضان البيوريتانية المنحدرة من البروستاتية . والبيوريتانية التي لا تهتم بأى شئ في الحياة قدر اهتمامها بالعمل . والنفعية ، قد ألحقت الضرر الجسيم بالفنون . وأخشى ما يخشاه رسل أن يمتد اذاها حتى يشمل العسوم . والذي يدل على اقتناعه الراسخ بالعلاقة بين البروتستانية ونشأة التصنيع قوله : « وليست محض صدفة أن أعظم البلاد الصناعية على الاطلاق تدين بالبروتستانتية » .

٢ - مصادر السلطة

يقول رسل انه لا بد للسلطة أيا كان نوعها أن تستند الى أساسين . ويتمثل الاساس الاول في الرأى العام ، كما يتمثل الاساس الثانى فيما تتوارثه من عادات ، وتقاليد ويشهد الوقت الحديث اضمحلالا في سلطان التقاليد الامر الذى يزيد من اثر الرأى العام ويجعله العامل الحاسم في تقرير شكل السلطة في المستقبل . ويتحدث رسل عن طريقتين للحصول على السلطة لا يفصل بينهما خط واضح فهما يختلطان في بعض الاحيان : القوة والاقناع . وسلطة الجلال على ضحيته تمثل القوة اما اثر العالم في أفكار الناس فيمثل الاقناع . والفرق بين القوة والاقناع هو أن « القوة تعنى الكناير في أعمال الآخرين دون تغيير رغباتهم ومعتقداتهم والاقناع يعنى التأثير في أفعال الآخرين عن طريق تغيير رغباتهم أو معتقداتهم » .

ويميز رسل ثلاثة مصادر للسلطة وان كانت متشابكة في بعض الحالات هي السلطة العسكرية والاقتصادية والفكرية . وتمثل السلطة

العسكرية في الجيوش والاساطيل والشرطة . ونجد في المجال الدولي ان السلطة العسكرية مرتبطة بالسلطة الاقتصادية . اما الحصار الاقتصادي الذي تضربه دولة حول دولة اخرى في واقع الامر فيستند الى السلطة العسكرية . ولكن الفصل بين هاتين السلطتين يكاد يكون تاما في الاحوال الداخلية للدولة . وتمثل السلطة الاقتصادية في قدرة رجال الاعمال تشريد الذين يلتحقون بخدمتهم . اما السلطة الفكرية فتتمثل في الكنيسة الكاثوليكية مثلا . وفي رأى رسل ان السلطة الفكرية هي اساس المصدرين الآخرين للسلطة .

السلطة العسكرية :

يرى رسل ان السلطة العسكرية تعتمد على عدة عوامل من أهمها . وان كان الناس لا يلتفتون الى هذا - حجم الامة . والامة تنهض على وحدة المشاعر . وفي أغلب الأحيان نجد أن زيادة السلطة العسكرية في امة مرتبطة بزيادة عدد سكانها . ولكن هذه القاعدة ليست بالثابتة . ويضرب رسل مثلا على العلاقة بين زيادة حجم الامة وبين زيادة قوتها العسكرية بالمانيا الموحدة على يدى « بسمارك » .

ولكن حجم الامة وحده لا يكفي ان لم تتوافر شروط اخرى كتقدم الصناعة والثروة المعدنية . ويلعب الذكاء دورا هاما في الاستفادة من الثروة المعدنية فقد تملك امة ثروة معدنية عاطلة تكون سببا في طمع الطامعين فيها وفي استيلاء الامم الاخرى عليها فالذكاء عامل اساسي في دعم السلطة العسكرية . والامة الذكية تستطيع ان تستغل تفوقها العسكري - دون اشغال نيران الحرب - وفي املاء شروطها على الدول الاخرى ، والاستيلاء على ماتطمع فيه من مغانم . ويعتمد دخل الامة في الوقت الحاضر على قدرتها على ابتزاز الاموال من الدول الاخرى .

« والامم الحديثة كقطاع الطرق يهدد بعضهم البعض قائلا : « هات مالك ، أو آخذ حياتك ، في العادة تأخذ هذه الامم كلا المال والحياة » .

وتتطلب القوة العسكرية خلق التنظيم العام . ورغم حاجة التنظيم العام الى عوامل مادية مثل سهولة المواصلات الا انه ينهض اساسا على العوامل النفسية أي على التألف في المشاعر . فانقسام الدولة على ذاتها في ولائها النفسي يفت في عضد قوتها العسكرية . وعلى هذا فان وجود مشاعر منسجمة في التنظيم العام ضرورة لدعم القوة العسكرية . ويرى

رسل ان القوة العسكرية لا تستطيع ان ترغم الناس على تصرف معين اذا كان هذا التصرف يثير في نفوسهم العداوة الحقة . فالهند لا تستطيع ان ترغم هندوكي على اكل لحم البقر . ولكن المشكلة في نظره ان الاهداف الثقافية التي لاتتصل برفاهية الناس هي التي تستأثر فعلا بتفكيرهم وتسيطر على عقولهم . « ولكن حتى الان نجد ان الشعوب لا تهتم اهتماما مميّقا بالشئون التي تؤثر على رفاهيتها كما تولى الموضوعات الثقافية التي تقوم على المزجيات اهتماما » .

السلطة الاقتصادية :

تمثل هذه السلطة الاقتصادية في القدرة على التأثير في مقدرات الناس وأرزاقهم ويرى رسل ان العلاقات الاقتصادية في المجتمع الصناعي الرأسمالي متشابكة بحيث يؤثر عمل كل انسان في دخل كل انسان . ولكن السلطة الاقتصادية الحقيقية في أيدي حفنة من كبار الاحتكاريين الذين يمارسون سلطانهم لا على الأفراد وحدهم بل على الدول والحكومات كذلك . وهذه السلطة الهائلة التي يملكونها تستند الى حقوق القانوني في الملكية الخاصة . ويمكن للناس ان يقضوا عليها اذا اتحدت كلمتهم ، وتضافرت جهودهم وأصرروا كل الاصرار على القضاء عليها . والقضاء على الاحتكارات والغاء الملكية الخاصة في وسائل الانتاج رهن بتغير في معتقدات الناس وعقائدهم . وهذا ما يدعو رسل الى الايمان بأن السلطة الفكرية هي اساس السلطتين العسكرية والاقتصادية معا .

مصادر التأثير في الرأي :

يرى رسل ان التقاليد تشكل أكبر مصدر للسيطرة على آراء الناس وان اندين يحتضن التقاليد ويباركها . ويهاجم رسل الدين باعتباره قوة رجعية تحارب الاصلاح والتجديد ، وكل محاولة لتخفيف ويلات الانسانية . ويستشهد على ذلك بموقف رجال الدين في إنجلترا من المشاكل العمالية فقد كانت الكنيسة تقف في وجه كل مطالبة بتحسين اجور العمال والعمل في المصانع مما يدل على ان الدين يشجع الاحتفاظ بالأوضاع القائمة ولايسمح بالتطور وفي أمريكا كان رجال الدين يقفون بالمرصاد لحركة تحرير العبيد كما كانت الكنيسة في بلجيكا تبارك الاعمال الوحشية التي يرتكبها المستعمرون البلجيكيون في الكونغو ، وتمترض على محاولة الاشتراكيين والاحرار لوقف هذه الغطاءات « وليس هناك

شك في ان العالم المسيحي كان سيربح من الناحية الاخلاقية والاديبية بانذار الكنيسة ، لو ان هذا قد تحقق في أية فترة من الستائة عام الماضية .

ومن الامور التي تؤثر في الراى العام احترام الرجل العادى للزماء السياسيين احتراماً من شأنه ان يسهل قدرته على التفكير والحكم المستقلين . ويشرح رسل الاوضاع السياسية في البلاد التي يحكمها اصحاب الاعمال الاثرياء ، فيقول ان الاحزاب السياسية فيها تعتمد في نجاحها على عاملين : المال ، والاصوات الانتخابية . وفي العادة يحصل الحزب على مايلزمه من مال في حملاته الانتخابية من احد بيوتات الاعمال مما يجعله في واقع الامر خاضعاً له في افعاله . اما خطبه فتستهدف ارضاء عواطف الرجل العادى ، والهابها وكما ان السياسيين يخلقون عن طريق الدعاية آثاراً سيئة في الراى العام فان الراى العام بدوره يترك آثاره السيئة في سياسة الحزب الذي يضطر لجاراته في عواطفه الهيستيرية حتى يكسب اصواته الانتخابية . ولا يعقل رسل بطبيعة الحال خطورة التعليم في تشكيل الراى العام ويدعو المعلمين لان يبذلوا الجهد الجيد للاحتفاظ باستقلالهم الفكرى عن الدولة . وهو يرى ان تشجيع التفكير العقلى خير ضمان لخلق راى عام مستنير لا يقع فريسة لتضليل المضللين .

٤ - توزيع السلطة

الحل الامثل لمشكلة توزيع السلطة في اعتقاده يتلخص في اشتراك المواطنين جميعاً في تسيير دفة الحكم . ولن يتحقق هذا الا بتأييد الاشتراكية الحرفية التي تنادى بالحكم المحلى واللامركزية واستقلال الصناعات داخل اطار الدولة .

ويوافق رسل على ما ذهب اليه كول من ان المنتجين الصناعيين لا ينبغي ان يتمتعوا وحدهم بالحق في جمع شسملهم داخل تنظيمات مستقلة تدافع عن مصالحهم دون ان يتخذ المستهلكون اجراء مماثلاً يحمى مصالحهم كذلك فان للمنتجين والمستهلكين على حد سواء الحق في الانضمام تحت تنظيمات مستقلة تدافع عن مصالحهم دون ان تتدخل الدولة في شسئونها الخاصة مادامت لا تقوم بعمل من شأنه الاضرار بالصحة العامة .

ويرد رسل على الرأي الذى يعرضه جراهام ولاس فى كتابه
« ميراثنا الاجتماعى » الذى يعتقد فيه الاشتراكية الحرفية ويبنى دالاس
هجومه على الاشتراكية الحرفية على ثلاثة أسباب هى :

١ - ان التنظيمات المهنية تميل الى المحافظة الفنية .
٢ - ان هذه التنظيمات تميل الى خلق أصحاب المواهب الجديدة
وأنها تناصب التجديد العداء .

٣ - ان هذه التنظيمات تعمل على امتصاص أكبر قدر من إيراداتها
مما يفوت على الدولة أموالا كان من الممكن أن تحول الى حيازة الدولة .

ولا يفكر رسل ان الاشتراكية الحرفية ستفضى الى هذه النتائج .
ويقول ان الاهتمام الثانى الخاص بالميل الى التطابق والتشابه والى خلق
التجديد صحيح ، ويصعب الرد عليه رغم ماقيه من مبالغة ، اما الاهتمام
الاول والثالث فسيبان يدعوان الى مؤازرة الاشتراكية الحرفية لا
الهجوم عليها . يتهم دالاس الاشتراكية الحرفية بالمحافظة الفنية التى
تعرق التقدم الصناعى التكنولوجى . ولا يجد رسل ضرا فى هذا حتى
ولو كان صحيحا لأن محنة العالم الحديث لا ترجع ائى تخلفه التكنولوجى
والعالم الراهن يحتاج الى وقت فراغ ينفعه فى الاستمتاع بالحياة وأطاييب
الثقافة والفنون والمعارف . وبالتقدم التكنولوجى الحالى يمكن تحقيق
الرفاهية والرخاء اذا انتفى الاستغلال وضياع الجهد والتمهيد للحرب .

ولا يرى رسل غضاضة فى ان تستولى التنظيمات المستقلة على
ما يصل الى بندها من موارد « فأغراض الدولة أساسا اغراض شريرة
وأى شىء يقف فى سبيل حصول الدولة على المال مدعاة للسعادة » .
والدولة لا شغل لها الا اثاره حفيظة مواطنيها على الاجانب والسعى وراء
الغزو . « ولو كنا بقد وجدنا صعوبات أكبر فى جباية الضرائب لكان من
الممكن ان نتخلى عن ضرب الهنود واضطهادهم والقاء القنابل على سكان
العراق من الطائرات ، واثارة الحروب الاهلية فى روسيا ٠٠٠ الخ ٠٠٠ »
ولهذا يريد رسل أن يقصر تدخل الدولة فى الشئون الداخلية للتنظيمات
الاقتصادية المستقلة عندما يبدؤ منها ما يؤدى مصالح بقيسة المجتمع .
ويعتقد انه من الافضل لو امكن لهذه التنظيمات المستقلة ان تمثل فى
المجال الدولية لان هذا مدعاة لتدعيم روح التعاون الدولى .

وينتقل رسل بعد ذلك الى الحديث عن البيروقراطية او موظفى
الدولة وعن السلطان الذى يتمتعون به بحكم مراكزهم . وفى هذا يقول :

« اننى اقابل أحيانا شيئا لهم ميول فوضوية يتصورون انه من الممكن الاستغناء عن الموظفين كلية . وهؤلاء لم يخطر لهم ان يسألوا انفسهم مثلا كيف يمكن ادارة السكة الحديد بدون جدول للقطارات ، وكيف يمكن الاتفاق على جدول القطارات من غير موظفين ، ومن هذا يتضح ان رسل يرفض الفوضوية ، ولا يتفق معها في الغاء البيروقراطية فهو يهدف الى تحديد شروطها لا القضاء عليها تماما . ويقترح رسل ان يتولى الرأى العام مراقبة البيروقراطية لسلطتها وشروطها . ويرى ان الضمان لهذا هو ان يتم تشكيل التنظيمات على أساس مهني صحيح . ان التصنيع يزيد من سطوة تنظيمات الطبقة العاملة المنتجة مما يهدد مصلحة المستهلكين . ولهذا يجب ان يقوم المستهلكون بتشكيل تنظيمات تحمى مصالحهم . واذا حدث خلاف بين مصالح التنظيمات المنتجة والتنظيمات المستهلكة فعليها ان تتفاوض في جو من الحياد توفره الدولة . ويجب ان يتمتع تنظيم المنتجين بالحق في الاضراب ، وتنظيم المستهلكين بالحق في المقاطعة حماية لمصالحه وليس للدولة ان تتدخل لحسم النزاع في مصلحة تنظيم دون الآخر الا اذا اثبت الخبراء المعنيون مقدار الاذى الذي يلحقه التنظيم المتعسف .

5 - التعليم

يرى رسل انه لا يمكن اصلاح النظام التعليمى اصلاحا حقا بدون اجراء تغيير شامل في الاوضاع الاقتصادية القائمة . ولكن حتى يتم التغيير الاقتصادى الشامل ، لا ينبغى علينا ان نقف مكتوفى الايدي بل علينا ان نسعى الى اصلاح من شأنه ما استطعنا الى هذا سبيلا . ويعقد رسل أمله على المعلم أكثر من أى انسان آخر فى النهوض بأعباء هذه المسئولية الجديدة .

والمشكلة الكبرى التى يجابهها التعليم فى عصر التصنيع هى : الى أى حد يمكن التجمع بين التطابق فى الفكر والسلوك والتنظيم الواسع النطاق اللذين يفرضهما التصنيع على الجانب المادى من الحياة ، وبين الفردية والتلقائية اللتين يسعى الانسان لتحقيقهما فى الجانب غير المادى من حياته ؟

لا بد ان يكون التعليم الازامى على نفقة الدولة تديره وتوجهه بما تراه صالحا ، فهذه ضرورة تملئها ظروف الحياة الحديثة . وفى بعض الاحيان نجد ان كلا التعليمين تشوبهما العيوب ، فتعليم الدولة تشوبه

العيوب المميزة للعالم الحديث وهي « القومية » ، وتمجيد التنافس والنجاح وعبادة الآلية ، وحب التطابق والتشابه ، واحتقار الفردية ، والتعليم كما تمارسه الهيئات الدينية ليس أفضل حالا ، فهو يهدف الى خلق « الخضوع للسلطة وغرس الايمان بالهراء عن طريق التكرار وأثره المغناطيسي في مطلع حياة الانسان » .

ويرى رسل انه لا يمكن اصلاح شأن نظام التعليم الا اذا تمتع المعلم بالحرية التامة في ابداء ما يعتقد من آراء دون أن يتعرض للطرد أو التشريد بسببها ، اللهم الا اذا أثبت عدم كفاءته وصلاحيته للعمل ، ولا بد من التحقق من عدم صلاحيته بالفعل حتى لا يكون هذا الاتهام تلمة يقصد بها التخلص منه بسبب آرائه التي لا ترضى السلطات عنها ، وقد يخلق عرض الآراء المتباينة المتصارعة التي يعتنقها المعلمون المختلفون في عقول التلاميذ حالة من البلبلة الفكرية أو التشكك الذهني بتعبير أصح ، ولكن رسل لا يرى غضاضة في هذا التشكك الذهني ، ففي رأيه أنه الضامن الوحيد لمناعة عقول النشء ضد سائر أنواع الدعايات المفرضة المضللة التي تحاول السيطرة عليها .

ويقول رسل : « هناك هدفان قد يسعى النظام التعليمي لتحقيقهما ، وهما خلق المواطنين الصالحين ، أو الأدميين الصالحين ، ، والانسان الذي تشيع بالنظرة الآلية سيحاول خلق المواطنين الصالحين ، لا الأدميين الصالحين ، وسيفكر في شروط المواطن الصالح بطريقة تكاد تستبعد الانسانية الصالحة من اعتبارها » .

ويتعرض رسل على التعليم الذي توفره الدولة لأنه ينهض على القومية ، وليس على الدولية كما انه يتغافل الفرد بكل طاقاته وامكانياته كما لو كانت للدولة مصلحة مستقلة عن مصالح الافراد ، والفرد عند رسل هو غاية كل وضع اجتماعي لا وسيلته .

ويعتقد رسل ان دراسة التاريخ بحاجة الى تغير شامل ، فهو يدرس في الوقت الحاضر من وجهة النظر القومية المحددة المتعصبة المليئة بالتحيزات ، ويقترح حلا مفاده توحيد كتب التاريخ التي تدرس في جميع أنحاء العالم ، وأن تقوم سلطة دولية بتأليف هذه الكتب وبذلك تختفي النظرة القومية الضارة التي تهتم بمصلحة دولة ولو كان على حساب بقية العالم ، وينصح رسل بتدريس كتاب مثل « مجمل التاريخ » لويلز في المدارس والمعاهد التعليمية ، لأن هذا الكتاب ينظر الى الانسانية باعتبارها عائلة واحدة ممتدتها في عرض تاريخها منذ الاحقاب الجيولوجية والبيولوجية

المسحقة كما انه يعالج الكيان الحضارى ككل اشترك فى دفعه الى الالام
كثير من الامم .

ويرى رسل أن هناك خطأ فى مفهوم الدولة انحدر من فلسفة
هيجل ، واحتفظت به الماركسية وهو الاعتقاد بأن للدولة مصلحة مستقلة
عن مصالح أفرادها ولها أولوية الاهمية والاعتبار . وهذا الزعم يلبس
قناع الفكرة المنادية بأن المجتمع كائن عضوى ليس لأعضائه هدف غير
السهر على خدمة الكل . ويرغم المدافعون عن هذه النظرة العضوية انها
تعارض مع النظرة الآلية للمجتمع ، ولكن رسل مقتنع انها نظرة آلية
مهما حاول المشايخون لها اخفاء هذا وهى نظرة آلية لسببين : (١) لأن
الآلة نفسها كائن عضوى بهذا المعنى ، فهى تتكون من أجزاء مختلفة
ليست لها وظيفة مستقلة عن وظيفة الكل . بل لو أن هسله الاجزائ
انفصلت لما استطاعت أن تنتج شيئاً على الاطلاق (٢) ولأن التصنيع
مستول عن خلق هذه النظرية الآلية فعلا ، والعضوية اسما . فالتصنيع
قد أوجد تنظيمات ضخمة لا بد لأجزائها المختلفة من التعاون حتى تؤتى
ثمارها . ويؤمن رسل بأن هذه النظرة التى تزعم انها عضوية ليست الا
ستار فكرى يخفى وراءه الذين يرسمون صورة المجتمع العضوى فى
مخيلتهم مصالحهم سواء أكانت هذه المصالح شعورية أم لاشعورية .

ويحمل رسل العداوة لنظام التعليم الراهن لأنه يخرج مواطنين
صالحين لا أفراد صالحين ، وبمعنى آخر لأنه ينتج أدوات طيعة فى يد الدولة
والسادة الحاكمين ، هذه البيروقراطية ستغضى حتما الى قتل الفكر والفن
والتلقائية والفرحة بالحياة . لقد بلغت سيطرة الدولة فى الوقت الحاضر
مدى لم تصل اليه دولة من قبل . وقد أسهم التصنيع بنصيب وافر فى
تركيز سلطان الدولة وتدعيم البيروقراطية لأن التصنيع لا ينجح الا فى
ظل التنظيمات الضخمة ، التى توجه وتدار من فوق . كما ساعد على
تركيز سلطة الدولة ما أحرزه العلم من تقدم هائل فى مجال التدمير .

ويعتقد رسل أنه يجب على النظام التعليمى فى أية بقعة من بقاع
العالم أن يحتضن مبدئين :

١ - مبدأ الولاء للأسرة قبل الولاء للمحيط القومى .

٢ - مبدأ تشجيع المبادرة والحرية فى الافراد ما دامت هذه الحرية
لا تجور على حريات الآخرين .

وقد بلغ سخط رسل على الاتجاهات القومية التى تقبع وراء الحروب

والاعتداء الى الحد الذي جعله يقول : « ان الوطنية في صورتها المألوفة أسوأ رذيلة يمكن أن تلصق بالإنسان العصري » . ويرى رسل ان التقدم الآلي يمكننا من تخفيض ساعات العمل الى أربع ساعات من غير اضرار بالانتاج الضروري ومن توفير وقت فراغ يبلغ عشرين ساعة في اليوم . ولهمة المنوطة بالنظام التعليمي هي تدريب الناس ذهنيا على الاستفادة من وقت فراغهم الكبير بذكاء وبطريقة بناءة ، فالرفاهية الاقتصادية عديمة الجدوى اذا لم يتحرر الانسان من عبوديته الذهنية التي يفرضها عليه الحكام والبيروقراطيون .

٦ - التنظيم الاقتصادي والحرية الفكرية

يوضح رسل الفرق بين النظرة الميكانيكية أو الآلية للتصنيع التي يناصبها العداء ، والنظرة الانسانية التي تنال منه كل تقدير فيقول : « يعتبر المفهوم الآلي ان الخير شيء مستقل عن الفرد ، شيء يتحقق خلال المجتمع ككل ، سواء تعاون فيما بينه طواعية أو قسرا . أما المفهوم الانساني فيعتبر ان الخير شيء موجود في حياة الافراد كما ينظر الى التعاون الاجتماعي على انه ذو قيمة فقط في الحدود الذي يسهم فيها في توفير سعادة مختلف المواطنين . والمفهوم الآلي لا يهتم بالفرد بهذا المعنى ولكنه يهتم بالجزء الذي يمكنه ان يلعبه كترس في آلة كما انه يسعى الى ترويض طبيعته وينهزها حتى يتمكن من إخضاعه عندما تتعارض رغباته الفردية مع الحطة الكلية العامة . ويجب عليه ان يتعلم ان يقول للدولة : « لتكن مشيبتك » ومن الناحية الاخرى نجد ان المفهوم الانساني ينظر الى الطفل كما ينظر البستاني الى شجرة صغيرة أي الى شيء له طبيعته الكامنة فيه التي ستتطور الى صورة بديعة اذا توافرت لها التربة الصالحة والهواء والنور اللازم » .

ويرى رسل ان النظرة الميكانيكية في أعلى صورها تتجلى في الكالفينية كما تتجلى النظرة الانسانية في أرفع مراحلها في الطاوية . « وأتباع كالفين لا ينظرون الى الانسان على انه كائن يعيش من أجل تحقيق ذاته ، ولكن من أجل تمييد اسم الله ، والذين تخلص نفوسهم يمجّدون اسمه فخلصهم يظهر رحمة الله . والذين يهلكون يمجّدون اسم الله كالذين يخلصون تماما ، فمن خلال هلاكهم تظهر عدالة الله . . . » والناس يخلصون لأن الله كتب لهم ان يخلصوا قبل ان يولدوا ، وليس لأنهم يستحقون الخلاص ، وخلصهم أو هلاكهم مستقل عما اذا كانت حياتهم فاضلة أم خاطئة » .

ويعتقد رسل ان الناس في العصر الحديث يصور لهم الوهم ان افكار كالفين قد اندثرت « ويخيل الى ان النظرة الآلية الراهنة ، وخاصة كما هي موجودة بين كبار الرأسماليين تكاد لا تتميز عن الكالفينية . وضع الآلة مكان الله . وكفاءة الآلة مكان مجد الله ، والاغنياء والفقراء مكان الخالصين والهالكين والميراث مكان القضاء والقدر ، وستجد عندئذ ان لكل عقيدة في الكالفينية ، ما يقابلها في دين التصنيع الحديث » . وكلا الديانتين - الكالفينية والتصنيع - تتفقان في اقصاء الغرض من الحياة الانسانية خارج الحياة الانسانية نفسها . ومن ثم تمنح القسوة التي تشترك الديانتان فيها - ويقول رسل : اننا نميل الى عبادة كل ما هو مفيد لنا ، واننا بعبادتنا له انمسا نجرده من فائدته . فالآلة التي خلقها الانسان من اجل فائدته قد أصبحت سيئة له . ورسل لا يعترض على استخدام الآلة أو التصنيع ولكنه يعترض على مبدأ عبادة الآلة .

والطاوية هي المقابل في الطرف الآخر للكالفينية ، فهذا المذهب الذي نشأ في الصين في القرن السادس قبل الميلاد يعتبر ان لكل كائن حي ايا كان طبيعته الكامنة وأنه لا يحق التدخل في وظيفته مما كانت صورة هذا التدخل . وعلى هذا الاساس يرفض تشوانج تزفيلسوف الطاوية الرائد فكرة انشاء حكومة يخضع لها الافراد لأنها تتدخل في شئونهم ومجرى حياتهم . أكثر من هذا ان الرغبة في الاحتفاظ بحرية الاشياء جعلته يعترض على انشاء الطرق والمراكب وترويض الخيل بل على صنع الآنية الفخارية والنجارة لأن هذه الاعمال جميعا تشتمل تدخل في مجرى الاشياء الطبيعي . والنشاط الوحيد الذي يوافق عليه تشوانج تز هو أن يقوم الانسان بالغزل حتى يوفر لنفسه الكساء وبفلاحة الارض ليمد نفسه بالطعام .

ويتفق رسل مع الطاوية في المناذاة بضرورة حدوث التطور الطبيعي من الداخل ، ويرى ان هذه الغاية سليمة « وفي رأيي ان أكبر قدر ممكن من التطور الحر للفرد هو الهدف الذي ينبغي للنظام الاجتماعي ان يسعى لتحقيقه » ولكنه يعترض على وسيلة الطاوية التي تنادي بالغاء الحكومة والغاء الحكومة لن يقضى الى تحقيق مثل الطاوية الاعلى ولا الى التطور الحر الطبيعي للأفراد ، لأن التطور الطبيعي عند بعض الافراد معناه القضاء على التطور الطبيعي عند الآخرين . واختفاء الحكومة معناه سيطرة الاقوياء على الضعفاء واستبدادهم بهم . وستصبح الحرية حكرا عليهم يستأثرون بها على حساب الاغلبية من الضعفاء والمأجزين .

ويرى رسل أنه يمكن توافر فرص النمو الطبيعي للأفراد إذا توافر
عاملا العدالة والحرية ، وإذا أمكننا التوفيق بينهما ، العدالة تضمن للفرد
ضرورات الحياة ، والحرية توفر له تحقيق ذاته وسعادته بشرط أنها
لا تتجاوز وتنقص من حريات الآخرين .

ويعترض رسل على تركيز الثروة الحيوانية في يد حفنة من أصحاب
رموس الاموال لا لأن هذا التركيز يفضي الى الحاجة والعوز ، فالبرغم من
ان الفاقة اليمة على النفس الا أن هناك خطرا أكبر يتهدد حياة الناس
ويتلخص هذا الخطر في الاستبداد الفكرى الذى يفرضه أصحاب المال على
من لا مال لديهم . والتصنيع الاشتراكى يستطيع القضاء على الفاقة وتوفير
قدر هائل من وقت الفراغ للأفراد يمكنهم انفاقه فيما يعود عليهم بالخير
والمتعة . ولكن التصنيع الاشتراكى لن يؤتى ثماره الا بتحديد النسل ،
فالزيادة الهائلة فى النسل تفضي حتمسا الى الفقر المدقع ، ومن ثم الى
الحروب ، والمأمول فيه أن تندثر التحيزات الدينية التى تقف حتى الآن
عائقا يعترض طريق تحديد النسل .

ولنفرض أن اشتراكية التصنيع قد تمكنت من توفير أسباب الحياة
المادية لجميع الناس ، فهل يستتبع هذا أن يتمتع الناس بحرية البحث
العلمى والخلق الفنى والانطلاق الفكرى ؟ يجيب رسل عن هذا بتأكيد
بأن البيروقراطية ستقف بالمرصاد لكل ما لا يروق لها من فكر ، ولكل
محاولة للخلق والابداع والتجديد . وإذا ترك لسلطانهم الحبل على الغارب
فانى لا أشك انهم سيقتلون الفن والعلم وكل نوع من التفكير الحر فيما
يتعلق بالحياة والعلم .

ويقول رسل انه ترمى الى سمعه أن البلاشفة حرّموا تدريس
نظريات اينشتين على أساس أنها تدمر ايمان الناس بحقيقة المادة . وهو
لا يستطيع أن يجزم بصحة هذا الخبر . ولكن هناك بعض الحوادث التى
وقعت له ، والتي تؤكّد أن اشتراكية الدولة متلجأ ولا شك الى مثل هذه
الاساليب لاضطهاد الفكر الحر الجديد ، فبعد عودته من الصين الى بلده
بحث رسل عن شقة لاستئجارها . وراقت له إحدى الشقق فتقدم بعرض
الى صاحبها يطلب منه تأجيرها له ورفض المالك أن يؤجرها لأن أفكار
رسل السياسية لا تروق له . وأخيرا بعد تراسل واتصالات قبل المالك
أن يؤجرها بايجار باهظ وبشرط أن يتعهد رسل أمام اثنين من السكان
بأن يكف عن مزاوله دعايته السياسية طالما أنه يقطن شقته . ويعلق
رسل قائلا أنه لولا وجود أصحاب بيوت آخرين غير متزمّتين لكان مصيره

الاشتراكية . ويتخيل رسل حالته لو كانت كل البيوت مؤمنة في يد دولة اشتراكية ، وان السلطات تناصب آراءه السياسية العدا فيقول : ان الامر في هذه الحالة كان سينتهي به الى مفادرة البلاد .

ولكي نضمن ان الدولة لن تستخدم سيطرتها الاقتصادية لتضهد من وما لا بروق لها يقترح رسل ان تثبت هيئة قضائية جرم اللتهم من الناحية القانونية قبل ان تقدم الدولة على اتخاذ أية عقوبات اقتصادية ضده ، كما يقترح ان ينتبه الرأي العام الى شروق بيروقراطية الدولة حتى يحمى نفسه من أخطارها . وعلى النقابات التنظيمات داخل الدولة أن تنظر الى موظفي الدولة بعين الشك والريبة تماما كما كانت تفعل مع اعدائها اصحاب دعوس الاموال قبل انشاء النظام الاشتراكي . واللامركزية في الحكم ضمان ضد طغيان البيروقراطية واستبدادها . نعم اللامركزية كلما كان الى اللامركزية سبيل .

(٦)

العلاقة بين الفرد والمجتمع
عند برتراند راسل

السلطة والفرد

في كتاب له بعنوان « السلطة والفرد » يتضمن محاضرات أذاعها برتراند رسل على أمواج الاثير في عام ١٩٤٨ - ١٩٤٩ بدعوة من هيئة الاذاعة البريطانية لافتتاح سلسلة من المحاضرات يقوم بالقائها علماء متخصصون في ميادين شتى ، يعنى رسل بتحديد العلاقة بين الفرد والمجتمع . وأهم ما يشتمل عليه بحثه استقصاء جوانب المشكلة التالية : « كيف يمكن الجمع بين القدر الكافي من المبادأة الفردية اللازم للتقدم والدرجة المطلوبة من التماسك الاجتماعي اللازمة للبناء » .

وقبل أن يتصدى رسل للكلام في هذه المشكلة يتعرض لبحث الاسس التي يقوم عليها التماسك الاجتماعي في الطبيعة البشرية ، وبواعث هذا التماسك الاجتماعي اللازمة للبقاء .

١ - التماسك الاجتماعي والطبيعة البشرية

يتعرض برتراند رسل لبحث الاسس التي يقوم عليها التماسك الاجتماعي في الطبيعة البشرية وبواعث هذا التماسك في محاضراته الاولى فيقول : ان للتعاون والتماسك الاجتماعي اساساً في غريزة سائر الحيوانات الاجتماعية بما فيها الانسان . ولتأخذ النمل والنحل مثلا . المعروف عن النمل والنحل انه على درجة عظيمة من التنظيم الاجتماعي وهو يعطينا صورة كاملة لفكرة التماسك الاجتماعي بتفانيه التام في سبيل المصلحة العامة وبولائه الشديد لواجباته الاجتماعية . ولا شك ان هذا التفاني وذلك الولاء يثيران فينا الاعجاب ولكنه ليس الاعجاب الخالص فالنحل على حد قول رسل لا يخرج الى العالم بروائح الفنون ولا يقوم بالمكتشفات العلمية كما انه لا يؤسس اديانا يدعو فيها الى ان النمل والنحل أخوة . وبمعنى آخر ان هذا التماسك الاجتماعي من جانب النمل تماسك قاصر تشوبه العيوب اذ ان حياة النمل الاجتماعية لا تخرج عن كونها حياة ميكانيكية ، محدودة واستاتيكية . ولكن الانسان يختلف

عن ذلك فهو لا يقف عند هذا الركود التطوري بل يتعداه الى حياة الخلق والابداع .

ويتقصى رسل البواعث الكامنة في الطبيعة البشرية التي تجعل التعاون الانساني ممكنا فيقول ان النوع الانساني البدائي كان ضعيفا ونادر الوجود ، كما كان يقاؤه في يادى الامر تتهدده الاخطار دائما . وفي هذه الظروف كان التعاون ضرورة بيولوجية لحماية انواع البشري من الاندثار . ويتفق برتراند رسل في نظريته مع العالم الانثروبولوجى السير آرثر كيث في أن المجتمعات الانسانية الاولى كانت محدودة العدد لا يربو عدد افراد كل منها على عدد افراد الاسرة الواحدة بكثير جدا . ومن المرجح ان عدد افراد المجموعة الواحدة كان يتردد بين الخمسين والمائة . وكانت وشائج التعاون والتماسك تربط افراد المجموعة الواحدة . واسهمت قلة عدد المجموعة الواحدة بتصيب في توفيق أو اصر الالفة والصداقة بين افرادها . ولكن شعور التأخى والزمانة بين المجموعة الواحدة كان يقابله شعور العداوة والبغضاء الذى كانت كل مجموعة قائمة بذاتها تحمله لغيرها من المجموعات المجاورة اذا قدر لها الالتقاء والاصطدام . وفي مبدأ الامر لم تكن هناك صلة بين المجموعات المتفرقة المتناثرة تقريبا غير ان زيادة النسل داخل القبيلة الواحدة كان يدفعها الى التمدد ، كما كان السعى وراء الطعام يضطرها الى ارتياد ارض جديدة كما يؤدي بطبيعة الحال الى اصطدام القبيلة الممتدة النامية بقبيلة مجاورة . وكان النصر في هذا الصدام حليف المجموعة التي تمتاز على غريمتها بشيء من التفوق او التميز البيولوجى . ولم يكن الانسان البدائي يرسم سياسة بعيدة المدى او يخطط من أجل المستقبل بل كان يدفعه الى السلوك تركيب ميكانيكى غريزى محض يتلخص فى ئنسانية الموقف « فهو يقف موقف الصداقة والتعاون داخل قبيلته ويناسب العداوة ما عداها من قبائل » .

كانت الاسرة ولا تزال اكثر المجموعات الاجتماعية ارتباطا وتوثقا فى العلاقات . وقد اوجت غريزة الانسان وظروف حياته بهذا التماسك داخل الاسرة . فالاسرة كنظام اجتماعى لم تكن سوى ضرورة امتتها الظروف فهو نظام تحتمه طول فترة الطفولة التى يقضها الانسان فى حاجة الى رعاية وفى هذه الفترة كانت توليه رعايتها وكان انشغال الام بامر هذه الرعاية عائقا يمنعها من مهمة جمع الطعام وقد ادى هذا الوضع فى نهاية الامر الى تقسيم العمل بحيث يتفرغ الرجل للقنص والصيد

وتكف المرأة على شتونها ورعاية أطفالها . وهذا التماسك الاجتماعي في الأسرة وهو ضرورة بيولوجية كما ذكرنا - ليس قاصرا على الانسان فهو النظام الذي تتبعه معظم الطيور في تسيير حياتها . ورأى الانسان الاول ان الصيد يكون اكثر امانا وغنما اذا تضاعفت في سبيله الجهود مما افضى الى زيادة حجم الأسرة وانتقالها الى طور القبيلة الصغيرة ومن المفروض ان هذا الانتقال من الأسرة الى القبيلة الصغيرة مرتبط من الناحية البيولوجية بالقيام بعملية الصيد على خير وجه عن طريق زيادة التعاون بين الرجال ، ومن ناحية اخرى كان الخوف من خطر القبائل الاخرى عاملا في تدعيم التعاون وتثبيت أركان التماسك الاجتماعي .

ويقول رسل ان التركيب النفسي والجهاز الفكري لدى الانسان الحديث لا يختلف في شيء من الناحية البيولوجية عن الجهاز النفسي والفكري لدى الانسان البدائي الذي كان يعيش في العصر الحجري القديم . وهذه حقيقة بيولوجية لها دلائلها لمن يظن منا ان الانسان الحديث يتفوق في جهزه الفكري عن الرجل المتوحش البدائي . ومعزى هذه الحقيقة لا يجب ان يفوت على أحد فهي تعنى ان الانسان يحمل في طبيعته ذات التركيب النفسي عند انسان الغابة الهمجي وان الفرق بينهما ينحصر في اكتساب المهارة والخبرة والمعرفة وسائر الصفات التي تدخل في تكوين الانسان المتحضر . وهذه الحقيقة البيولوجية الهامة تلقي كثيرا من الضوء على سلوك الانسان الحديث فلو اننا نظرنا الى هذا انسلوك الحديث لوجدنا انه مردود الى تركة الهمجية التي ورثناها عن الانسان الاول وما العدوات الحالية اساسا الا استمرار لا شعوري لثناثة نفسية الرجل البدائي القديمة التي كانت تدفعه الى التآخي والتعاون مع افراد قبيلته وتدعوه الى كراهية القبائل الاخرى والحقد عليها . اضف الى ذلك ان الاحساس الذي يكاد لا يكون شعوريا بوحدة المنفعة والمصلحة الجماعية يبذر الحقد والبغض في المجتمعات الحديثة في بعض الاحيان .

ولكن هناك حقيقة اخرى لا تقل أهمية عن الحقيقة البيولوجية الالبعة . حقيقة تدعو الى الامل وتبعث على الرجاء ، وهي ان الانسانية ليس محكوما عليها بالضرورة ان تعيش سجيننة التركة البيولوجية التي ورثناها عن الانسان الهمجي . فالجانب المتوارث الداخلى في تركيب الانسان المتحضر جانب ضئيل فهناك صفات كثيرة غير متوارثة تدخل في تكوين ما اصطلحنا على تسميته بالسلوك المتعلمين .

لقد بدأ التماسك الاجتماعي في المجتمعات الانسانية الاولى بالولاء لمجموعة يحدوها الى التبايز والتضافر الخوف من الاعداء الذين ترى انهم يربصون بها للاحاق الاذى بها . وازداد هذا التماسك بدافع الشعور الغريزي المتسورات الذي لم يخل من التدبير الذهني ، وظل يتطور حتى وصلت هذه المجموعات الى ما نسميه بالامم .

كانت الحروب في الماضي السحيق حروب ابادة يقوم الظافر فيها بالقضاء المبرم على المغلوب على امره ولكن تطورا حدث في التاريخ الانساني فبدلا من فتك الظافر بالمغلوب على امره تحولت حروب الابداء الى غزوات وعمد المنتصرون الى تسخير واستعباد من تهيأت لهم اسباب الانتصار عليهم . وكان التماسك الاجتماعي سائدا بين صفوف العبيد ولكنه لم يكن تماسكا قائما على الولاء لسادتهم بل تماسكا مصدره الجزع والخوف من بطش القوة القاهرة بهم . هذا هو ما حدث عندما استولت نينوه وبابل في الحضارات القابرة على البلاد المحيطة بها وبثنا الرعب والهلع في قلوب سكانها مما جعلهم لا يفكرون في الثورة او التمرد خشية البطش ومخافة الاذى . وهكذا أصبحت الحرب عاملا قويا في زيادة حجم المجتمعات الانسانية من جهة ، كما حل الخوف كأساس للتماسك الاجتماعي محل التعاون القبلي والتضامن العشائري من جهة اخرى .

ولكن الانسانية لم تقف عند هذا الحد فقد تطورت بحيث أصبح الولاء لعقيدة ما يتجاوز حدود الدولة القومية وحواجز الاجناس المتباينة فقد بشرت بعض العقائد بان البشر اخوة داعية الى امتداد الشعور بالتعاون القبلي وهو شعور بيولوجي في اصله بحيث يشمل الاسرة الانسانية عن بكرة أبيها فنحن جميعا كما بشرت هذه العقائد أبناء الله .

ولكن هذا التسامي كان تساميا نظريا اكثر منه تساميا عمليا . فقد دأب التابعون لهذه الديانات على اعتبار المؤمنين بها وحدهم أبناء الله واستبعاد سائر التابعين للديانات الاخرى من حظيرة الاخوة الانسانية كما دأبوا على الاعتقاد بان الخارجيين عن دينهم أبناء للشيطان . وهكذا عادت لثائية الهمجي من جديد بتعاطفها على الداخلين في زمرة القبيلة وبكراهيتها المشوبة لكل الخارجيين عنها .

ولعل الخوف هو اكبر دعامة للتماسك الاجتماعي ، الخوف الدائم من الاعداء الخارجيين . ولعل اكبر عقبة تعترض طريق انشاء حكومة او دولة عالمية هي أن التماسك الاجتماعي الذي لا يتوافر الا بالخوف من الاعداء

الخارجين سيؤول الى الانهيار باختفاء عامل الخوف من المجتمع الانساني .
ان كل شيء في العالم يقتضى كما يقول رسل التعاون النول ويدعو له :
قواعد الدين والاخلاق ، والصلحة الاقتصادية ، حتى مجرد الرغبة فى
البقاء البيولوجى ، ولكننا بدلا من ذلك نريد مزيدا من التضامن والشحناء
ولا تفسير لهذا سوى حاجة الانسان الى عدو يكرمه ، هذا الدافع الذى
ورثناه عن الغابة ومن اصعب الامور التى ستواجه توحيد العالم برغبة
الانسان الغريزية فى المنافسة والتشاحن ولا بد لنا من التغلب على الطبيعة
لمقترسة اللا شعورية الكامنة فينا . وليس هذا بالمستحيل ولكن التغلب
عليها يقتضى منا ارساء مبدأ سيادة القانون من جانب وايجاد مخارج بديلة
للتفليس عن رغباتنا فى التنافس والشحناء من جانب آخر . ويمتد رسل
ان الانسان انما لن يكون سعيدا اذا اختفى عنصر التنافس من حياته
فالتنافس فى نظره هو الحافز لشمى الاعمال الجادة . ولكن الحل فى نظره
هو ايجاد ميادين لتنافس الانسان تكون محدودة الاخطار . ولكن هذا
الحل لن يكون بالامر اليسير نظرا لما تشغله عاطفة التنافس من جانب
عظيم فى حياة الانسان .

(٢) التماسك الاجتماعى والحكومة

يقول برتراند رسل فى المحاضرة الثانية ان الولاء النفسى للجماعة
من جانب الفرد فى المجتمعات البدائية كان يوفر أسباب التماسك الاجتماعى
ويقضى عما نسميه الآن بالحكومة . وفى العصر الحجري القديم لم تقم
الحاجة الى انشاء جهاز للبوليس أو القضاء لتوطيد سلطة الجماعة . ولا شك
ان الفرد البدائى حينذاك كان عليه أن يتبع مجموعة العادات والتقاليد
السائدة فى قبيلته ولكن علينا أن نفترض انه لم يكن يشعر بان هناك
ما يدعو الى التمرد على هذه العادات أو الخروج عليها . ويمكن القول بان
الانسان البدائى فى العصر الحجري القديم كان خاضعا لحاسته وبواعشه
الاجتماعية التى كانت تسيطر على أفعاله بالدرجة الكافية لضمان سلامة
التماسك الاجتماعى واستمراره .

ولكن هناك فارقا بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث
فقد شاهد العصر الحجري الحديث تطورا له أهميته فقد استحدثت
المجتمعات الانسانية سلطة أو أداة للضرب على أيدي الخارجين عليها
وارغامهم على الولاء لها والتعاون معها . ويتضح هذا من الآثار التى خلقها
لنا هذا العصر فمن الصعب أن نتصور بناء الامرات مثلا دون وجود
سلطة حاكمة تبسط نفوذها على الناس . ولا شك ان الحرب كانت سببا

رئيسياً في توسيع رقعة الوحدة الاجتماعية فعندما كان النصر يكتب لوحدة اجتماعية على وحدة أخرى غريمها كانت الوحدة الظاهرة تستولى على رقعة جديدة من الأرض مما يمكنها من التزايد وكثرة النسل . من ناحية أخرى كان الخطر الخارجى الداهم يدفع القبيلة الواحدة الى التحالف مع قبيلة أخرى أو أكثر لما بدأت تراه فى ذلك من نفع أكيد فى ضمان الانتصار والغوز فى القتال . وأحياناً كان تهديد الخطر الخارجى لا ينتهى الى زوال بل يستمر فى البقاء لاجل طويل فكان من الطبيعى تحت هذه الظروف أن ينتهى الامر بهذه القبائل المتحالفة الى الاندماج التام . وبزيادة عدد الوحدة الاجتماعية كان من الضرورى ايجاد جهاز للوصول الى قرارات جماعية . ولا شك ان هذا الجهاز رغم بساطته كان الحميرة التى نمت وتطورت حتى أصبحت حكومة بالمعنى المعروف .

وخلصة القول « كان التماسك الاجتماعى فى المجتمعات الانسانية البدائية يعتمد على الولاء النفسى للأفراد من ناحية ، وعلى اقامة اداة حكومية تتولى اخضاع كل من تسول له نفسه التمرد . وحينذاك لم يكن التماسك الاجتماعى رهنا بالشعب لان ولاء الشعب كان مضموناً وأكيداً بل كان هذا التماسك رهنا بتماسك الاغلبية الحاكمة من ارسنقراطية وكهنسة يرأسها شخص الملك المقدس . لقد كان الملك مطلق السلطان ، وكان الشعب رهن إشارة الملك يتصرف فى مقدراته كيفما يشاء وكان الولاء للنظام القائم مستنداً على تغفل نفوذ الدين والاعتقاد فى قداسة شخص الملك مما حمل الناس على الاعتقاد بان التمرد على النظام القائم يشعر سخط الآلهة وغضبها .

وانه لمن اعرب الامور فى التاريخ الانسانى أن نرى فى كثير جداً من الاحيان الجانب المهزوم يدين بالولاء للسلادة المنتصرين طواعية واختياراً لا عنوة واكرها . ان الشعوب لتناضل ضد الامم الطامعة فى اقتصابها . ولعلها تقاوم أشد المقاومة فى بادىء الامر ولكنها تندمج فى الدولة القاهرة بالتدريج اذا قدر لهذه الدولة أن تبقى فى مركز السيادة لآجال طويلة . وهذا ماحدث مع معظم الشعوب التى دانت لحكم الرومان فقد ظل شعب الغال على ولائه للدولة الرومانية رغم الضعف البادى الذى اعترافا فى القرن الخامس والذي لم يكن فى امكانها معه أن ترغم أى جزء من الامبراطورية على الولاء لها .

وفيماء مضى كانت جميع الدول الكبرى باستثناء مصر القديمة تعاني من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار ولا غرو فى ذلك ، فقد كانت

الحكومات المركزية لا تملك من الوسائل مايمكنها من إخضاع الأطراف
الثانية لسلطانها ، الأمر الذى أغرى كثيرا من الحكام المحليين بالاستقلال
عن الدولة التى ينتمون اليها . وليس أدل على ذلك من ان امبراطوريات
الاسكندر الأكبر ، واثيلا ، وجنكيز خان قد آل مصيرها الى التفكك عند
وفاتهم فلم تكن هناك وحدة نفسية تربط أجزاء الدولة بعضها الى بعض
سوى الوحدة التى تفرضها القوة الفاشمة . ولكن روما بالمقارنة كانت
أحسن حالا فى هذا الشأن لان الحضارة الاغريقية والرومانية كانت شيئا
يكن له المتفقون آنذاك التقدير والاحلال للفرق الشاسع الذى يميزه عن
بربرية القبائل القاطنة فيما وراء الحدود . وهكذا كان للاساس النفسى
فى الولاء الاجتماعى أهمية ، ولكن هذا الولاء النفسى كان ضروريا بين
الاقلية الحاكمة لاغير .

وفى الماضى كانت صعوبة الانتقال عائقا يحول دون تماسك الدولة
الترامية الاطراف واستمر هذا الوضع حتى فى العصور الحديثة . فقد
فقدت انجلترا واسبانيا مستعمراتهما فى أمريكا بسبب صعوبة المواصلات .
ولكن الاساليب العلمية الحديثة (كالبرق والآلات البخارية الخ) قد
يسرت سبل ربط البقاع الثنائية ببعض . كما ان التعليم الاجبارى قد
مكن الدولة من غرس نوع من الولاء النفسى المصطنع فى أعداد كبيرة من
السكان . وفى الحضارات الغابرة فى مصر وبابل ونيبوة كان الكهنة
والملوك يتمتعون بقسط وافر من المبادأة وفى حين كان العميد الذين تم
ضمهم عن طريق الغزو محرومين من هذه المبادأة . وساعدت فكرة قداسة
الملك وهيبته الكهنة على رسوخ المجتمع واستقراره . وبلغ هذا الاستقرار
قوته فى مصر القديمة التى دفعت ثمنها باعظا هو ، التحجر ، مقابل
الحصول على هذا الاستقرار الاجتماعى . وبضى الوقت اختفت المبادأة
من الحياة المصرية وتحجرت الامبراطورية الفرعونية بدرجة لم تستطع معها
ان تقاوم الفرس الذين اندسروا بدورهم أمام الاغريق .

وأبدع الاغريق فى استكمالهم لنوع معين من الحضارات نقلوه عن
الفينيقين يقوم على أساس دولة - المدينة . وتمتعت معظم المدن الاغريقية
بغدر كبير من المبادأة ، وذلك باستثناء اسبرطا التى كادت المبادأة الفردية
ان تنعدم فيها . كانت الحياة الاغريقية مسرحا لكثير من مظاهر الفوضى
والاضطراب . كما كانت تتعرض للثورات المتكررة . ومهما يكن من أمر
هذه الثورات فقد كان القائمون بأمرها يكونون لمدينتهم حبا عميقا جارفا .
ويرى رسل ان عدم كفاءة الاغريق من الناحية السياسية مسئول عن
تحقيقهم للجليل الاعمال الفردية لان العاطفة المشبوبة هى السر القابح وراء

هذه الاعمال . ولكن هذه العاطفة المشجوبة كانت في نفس الوقت سببا في عدم تمكن الاغريق من تحقيق الوحدة السياسية فيما بينهم .

وبعد الاغريق جاءت الامبراطورية الرومانية . وكانت هذه الامبراطورية وهي في طور التوسع تمنح مواطنيها قدرا كبيرا للغاية من الاستقلال الفردي والمحلي . انتهى امره بالاختفاء . فقد تركزت السلطة بعد أوغسطس في روما التي منيت بالفشل في محاولاتها المبذولة لتوحيد العالم المتمددين . ويعزو رسل فشلها الى عزلة الحكومة المركزية الرومانية عن سائر اليقاع البعيدة منها . ولعل هذا البعد بين روما وبقية اجزاء الامبراطورية هو المستول عن اخفاق الدولة الرومانية في ادخال اي قدر من السعادة الفرزية في نفوس مواطنيها حتى الموسرين منهم . ولهذا ساد الحياة الرومانية تشاؤم عام في القرون الاخيرة من عمر الامبراطورية التي ضمرت فيها بذور القوة والعنفوان والنشاط . ويقول رسل ان المسيحية وجدت في جو التشاؤم العام السائد تربة خصبة ساعدت على انتشارها كما ساعدت على تركيز انظار الناس اليائسين من هذا العالم على العالم الآخر .

وبعد اختفاء الدولة الرومانية طرأ على الغرب تغيير شامل . فقد اختفت التجارة تقريبا ، ويات الناس يعيشون على ما يقومون بانتاجه محليا . واختفت من الحياة الغربية النزعة التشاؤمية التي سادت الامبراطورية الرومانية في اخريات عمرها . وبدا النشاط والعنفوان يبدآن في اوصال الغرب . وكان هذا النشاط مقترنا بانتشار الفوضى وعدم احترام القانون وظلت الفوضى متفشية طوال العصور المظلمة والقرون الوسطى الامر الذي جعل الحكماء من الناس يتطلعون الى ضرورة سيادة القانون .

ومنذ القرن الخامس عشر الى يومنا هذا وسلطان الدولة في تزايد ، وحرية الفرد في انكماش . وقد ساعد اختراع البارود على زيادة سلطان الدولة . والعالم الراهن الممتحن في تقلص الحرية الفردية يميل الى تبجيل الحرية وعبادتها تماما كما كان العقلاء في القرون المظلمة والوسطى يمزقون عون الفوضى الضاربة اطنابها ، ويميلون الى عبادة القانون والتشوق الى الاستقرار . وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم تحل زيادة سلطان الدولة دون تمتع الافراد الذين لا ينتمون الى أحط الطبقات الاجتماعية بقسط وافر من الحرية والمبادأة الفردية . ولكن الرغبة في تحقيق الحرية تكاد أن تتبخر بين المصلحين في الوقت الحاضر ، فقد حلت محلها الرغبة

في تحقيق المساواة وترجع الرغبة في تحقيق المساواة الى أن العصور الحديثة قد شاهدت ثراء رجالات الصناعة الطائل دون استناد من جانبهم الى حقوق تقليدية تبرر تفوقهم على غيرهم من فئات المجتمع الأخرى . أضف الى ذلك أن اعتبارات الحرية الشاملة والمخاوف منها قد جعلت معظم الناس يابهون بإقامة نظام اجتماعي أشد تماسكا أكثر من اهتمامهم بتحقيق الحرية كمثل أعلى .

ويخشى رسل أن يتسبب انكماش الحرية والمبادأة في العالم الحديث الى انتشار التشاؤم والعزوف عن الحياة ، تلك الروح اليائسة القاتلة لأسباب القوة والنشاط التي سادت الامبراطورية الرومانية في أحراب أيامها .

ويخشى رسل كذلك أن يحيى انكماش الحرية والمبادأة في العالم الراهن نظام عبادة الدولة الذي عرفته مصر الفرعونية . « ويسود جزء كبير من العالم شيء أشبه مايكون بالعودة الى نظام الملكية المقدسة تهيمن عليه طبقة جديدة من الكهنة كما كان الحال في مصر القديمة . ورغم أن هذا الاتجاه لم تتعمق أغواره في الغرب كما تعمقت في الشرق فإنه قد وصل الى مدى يدهش القرنين الثامن والتاسع عشر في كل من إنجلترا وأمريكا . فاللؤلؤ والتنظيمات القوية تقضى على المبادأة الفردية . وهناك خطر عظيم داهم في أن ينتج هذا الوضع ، كما كان الحال في روما القديمة نوعا من الاعراض عن الحياة و فقدان اللذة فيها مقترنا بقدرة تدمر يتابع الحياة الفتية » .

والجهاز النفسي الفريزي الذي يبعث على الولاء البدائي لقبيلة صغيرة يعترف أفرادها بعضهم البعض ، يختلف تماما عن نوع الولاء للدولة الكبيرة في العالم الحديث . ومن المحتمل أن تختفي البقية الباقية من الولاء البدائي الفريزي تحت تأثير التنظيم الجديد الذي تدعو اليه الاخطار التي تجابه العالم الآن . فولاء اسكتلندا لبريطانيا مثلا يحمل في طياته شيئا من الولاء الفريزي للحدود الإقليمية الواضحة ، في حين أن تكوين اتحاد غربي يتطلب احساسا بالحضارة الغربية كشيء مترابط يتخطى الحدود القومية . وليس هناك دافع آخر يدعو الغربيين في الوقت الراهن الى التماسك الاجتماعي غير الهجوم الذي يتوقعون أن يشنه عليهم أعداؤهم الخارجيون . ولكن هذا الدافع الى التماسك الاجتماعي عن طريق الخوف سلبي ويبطل عمله في أوقات الامان فهو لا يظهر الا في وقت الخطر .

ولاية حكومة وظيفتان احدهما سلبية والاخرى ايجابية تقوم بادائهما منذ قديم الزمان وتتلخص الوظيفة السلبية للحكومة في حماية الارواح والممتلكات وتطبيق قانون العقوبات . أما وظيفتها الايجابية فكانت في الماضي تتلخص أساسا في شن الحرب والاستفادة من اسلوب العدو . ولكن الدول الحديثة تقوم باداء وظائف ايجابية أخرى مثل التعليم وغرس الولاء لها ، وتفريخ بعض المعتقدات التي ترى انها مرغوب فيها . وسلطة الدولة في تزايد مستمر . ففي أمريكا حيث تعمل الدولة جاهدة على تحديد اوجه نشاطها الاقتصادي الى ابعد حد ممكن ، نجد أن سيطرة الحكومة تزداد يوما بعد يوم . ومن الناحية النفسية فان الفرق بين المشروعات التي تتبناها الدولة وتلك التي تتبناها التنظيمات الكبيرة الخاصة لا يبدو أن يكون فرقا ضئيلا . ففي كلتا الحالتين تختفي المبادرة الفردية وتصبح وفقا على قلة من موظفي الدولة في حالة مشروعات الدولة ، وقلة من رجال الصناعة في حالة التنظيمات الخاصة . كما ان هناك في كلتا الحالتين ميلا من جانب الادارة نحو اعتبار العاملين بالصناعة مجرد وسائل للانتاج لا اكثر .

ويعرض رسل للتغيرات التي طرأت على التماسك الاجتماعي في الازمنة التاريخية فيقول ان التاريخ يتحرك بحركتين : التطور الذي يعقبه الاضمحلال . ولكنه يتحفظ في قوله ان هذا التشخيص التاريخي لاحداث الماضي لا يعنى بالضرورة انه لامناس من انطباقه على المستقبل وتتلخص الحركة التطورية للتاريخ في الانتقال الدوري من التنظيم المفكك البدائي الى تنظيم حكومي يزداد في دقة نظامه بالتدريج ، ويشمل مساحة اوسع من التنظيم السابق له ، كما انه ينظم حياة عدد متزايد من الافراد ، وفي هذه المرحلة التطورية تصل المبادرة الفردية الى قممتها ، وقد تستمر في ابداعها وخلقها لجيل الاعمال الفردية حتى بعد أن تصيب الحكومة النامية زيادة عظيمة في الثروة والاستقرار . الامر الذي يدفع عجلة التقدم الحضارى الى الامام . ولكن هذه الحركة التطورية تنتهى في آخر الامر بالاسن والاضمحلال وتحجر عنصر المبادرة وقد عرفت الحضارات الفاهرة هذا الانتقال من التطور الى التحجر كما حدث في الصين والهند ، وحضارة ما بين النهرين (العراق) ومصر القديمة والعالم الاغريقي - الروماني . وفي العادة تنهافت الحضارة القائمة بفعل الغزو الخارجى . وقد يحدث أن يكون الغزاة أقل تحضرا من الشعوب المندحرة . ويساعد هذا على خلق جو يسوده الفوضى والاضطراب وهذه الفوضى مفيدة وصحية لأنها تجرى عملية نقل دم قتي شباب الى الحضارات المضمحلة المتآكلة . بهذا

تتجدد الحياة ، وتبدأ دورة تطويرية جديدة تنتهي بالاضمحلال . وهكذا
دواليك .

ويلفت رسل نظرا الى حركة مصاحبة للتطور الذي يوقبه الاضمحلال
ففي كل مرة تبلغ فيها الدورة التطورية ذروتها نجد أن مساحة الرقعة
الحاضرة للامبراطورية النامية المتطورة اكبر من سابقتها . كما ان سيطرة
الحكومة المركزية على الافراد تصبح أكثر حدة من أى وقت مضى . فمساحة
الامبراطورية الرومانية تفوق امبراطورية بابل ومصر ، كما ان الامبراطوريات
الحديثة في الوقت الحاضر تفوق الامبراطوريات الرومانية في اتساعها ،
ومن ناحية زيادة سلطان الدولة على الافراد فان التاريخ الانساني كله لم
يشهد حكومة تسيطر على مصائر أفرادها كما تفعل روسيا السوفيتية .

هناك خطر أكيد بالغ الخطورة يتهدد حياة الافراد وحررياتهم .
فالتكنيك العملي الحديث قد جعل في الامكان تركيز السلطة تركيزا تاما
في يد الدولة . ومن الجائز أن تختفي الحرية الفردية من بعض البلاد
التي تتمتع بقسط منها في الوقت الحاضر بتأثير الحرب أو الخوف من الحرب
أو كنتيجة لانتصارات تحققها البلاد الشسملوية (التوتالرية) . فاذا
حدث هذا ستعود كافة الشرور القديمة لتسهم بتأبيح الحياة ، ستعود
العبودية ، وسيعود التعصب وعدم التسامح وسيكتب الشقاء على الغالبية
العظمى من الجنس البشري . هذا الخطر الداني يجعل من الواجب علينا
أن نتنبه الى أهمية الحرية الفردية القصوى في وقتنا الراهن أكثر من
اهتمامنا بها في أى وقت مضى .

ويحذرنا رسل من زيف قد يغرينا بالسقوط في وعده . هذا
الزيف يتعلق بالجانب الوراثي من الطبيعة الانسانية . صحيح انه من
المحتمل ان الطبيعة الانسانية لم تتغير من الناحية الوراثية الا قليلا خلال
مئات الآلاف من الاعوام . ولكن هذا التثبيت الوراثي لا يعنى أن يظل
الحاضر والمستقبل حبيس الماضي . فالجانب الوراثي من الطبيعة البشرية
انما يلعب دورا ضئيلا في الكيان العقلي للانسان العصري .

٣ - دورة الفرد في المجتمع

يتميز بعض الافراد عن بقية المجتمع الذي ينتمون اليه . فمنهم من
ينفرد ببواعث اجرامية هدامة ومنهم من ينفرد ببواعث خلاقة بنانه . هذه
البواعث الفردية لاتجد لها سبيلا للتعبير عن نفسها في المجتمع البدائي .
ففي مجتمع بدائي يعيش على الحرب والصيد لا يسمح بازدهار البذور

التلقائية الفردية الا اذا كان السلوك التلقائي للفرد يتمشى مع الاطار العام الذى تحركه البواعث القلبية المشتركة وتزداد الفروق بين الافراد وضوحا كلما انخرط المجتمع فى سلم التحضر .

ويرى رسل أن المجتمع فى تقدمه بحاجة الى بعض الافراد الذين يخرجون عن الانماط السلوكية العامة . ويعتمد كل تقدم تقريبا سواء كان فنيا أو اخلاقيا أو فكريا على مثل هؤلاء الافراد الذين يصبحون عاملا حاسما فى التقدم من البربرية الى الحضارة . ولكن هناك فى المجتمعات الحديثة الشديدة التنظيم اتجاها دائما لتعطيل نمو النشاط الفردى . ويشكل هذا الوضع اشكالا عسيرا . فالمبادأة الفردية المنمرة اجتماعيا قد تتحول الى قوة اجرامية هدامة اذا لم تخضع لنوع من السلطة واذا ترك لها المجال على الغارب . والمشكلة التى تجابه المجتمع هى مشكلة التوصل الى توازن يحميه ، فالتفريط فى الحرية يؤدى الى الاسن والافراط فيها يؤدى الى الفوضى .

والافراد يعبرون عن تميزهم بطرق كثيرة مختلفة ويبدو ان الانسانية قد عرفت هذا التمييز بين الطاقات الفردية منذ مرحلة مبكرة للغاية . فالصور الموجودة فى كهوف جبال البريتيز التى قام انسان العصر الحجري القديم برسمها تم بجلء على درجة عالية من الكفاءة الفنية . ويرجح رسل ان هذا المجتمع البدائي قد قسم العسل فيما بينه بحيث أعفى الفنان الموهوب فى الرسم بعض الوقت من مهمة الاشتراك مع سائر القبيلة فى عملية الصيد والقنص ، وسمح له بالبقاء فى الكهف حتى يتفرغ لرسم الصور فى حين ينشغل الآخرون باقتناص الحيوان .

ويبحث رسل علاقة الفرد المبدع بمجتمعه فى مجالات الفن والدين والاخلاق ، ثم فى العلم ويعقد مقارنة بين دور الفنان فى الاوقات الحديثة ودوره فيما مضى فيقول ان الفنان لم تعد له الاهمية الاجتماعية التى كانت له فى الازمنة الماضية . ففى حين كان دور الفنان فى الماضى حيويا ، نرى ان هناك ميلا فى وقتنا هذا لاحتقار « شاعر البلاط » لاننا نتوقع من الشاعر ان يحيا وحيدا وحشيا يبشر باشياء يكره سماعها التجار ورجال الصناعة الذين يقصرون اهتمامهم على الحياة الدنيا . ويقول رسل ان الامر على كل خلاف هذا اذا استقصيناه من الناحية التاريخية . فهو مر وفرجيل وشكسبير كانوا شعراء بلاط قبل كل شىء يتغنون بامجاد شعوبهم ويمتدحون نبل تقاليدنا وينطبق هذا على شكسبير نفسه انطباقا جزئيا فيما انتجه من مسرحيات تاريخية على أقل تقدير . ولكن الفنان فى العصر

الحديث قد فقد ارتباطاته الاجتماعية ، فنحن لا نزال نكرم الفنان ولكننا نقوم بعزله . ونحن نعتبر الفن شيئا منفصلا ، وليس كجزء لا يتجزأ من حياة المجتمع والمعماري وحده هو الذي يحتفظ بشيء من مركز الفنان في الماضي نظرا لان فنه يخدم اغراضا تقنية .

واضحلال الغنون في وقتنا الراهن لا يرجع لان وظيفة الفنان الاجتماعية لم تعد على درجة من الاهمية التي كان عليها في الماضي فحسب ، ولكنها ترجع أيضا الى ان الاستمتاع بالبهجة التلقائية لم يعد شيئا ذا أهمية .

ويعزو رسل جفاف يتابع البهجة التلقائية في الانسان الى ان فكره مشغول دائما بالمستقبل بشكل لا يسمح له بالاستغراق التام في اللحظة الحاضرة والاستمتاع بها .

ثم يتناول رسل بالحديث المجددين في مجالات الدين والاخلاق فيقول : « ان التقدم الاخلاقي يتكون اساسا من الوقوف في وجه العادات التي تتسم بالقسوة والغلظة » ، ومن المحاولات المبذولة لتوسيع رقعة التسففة والعطف الانساني . فقد اندثرت عادة تقديم الضحايا البشرية للالهة عند الاغريق عندما بدأت اليونان تدخل مرحلة التساريخ دخولا كاملا . وبشر الرواقيون بالا يقتصر العطف على الاغريق الاحرار فحسب بل بتعدادهم الى البرابرة والعبيد ، بل الى الانسانية بأسرها في واقع الامر . ونشرت البوذية والمسيحية مذهبيا مماثلا لهذا في جميع ارجاء العالم . واكتسب الدين صفة أكثر شمولا وعالية كما حاول ان يتجاوز الحدود الضيقة التي ارسنت الاخلاق البدائية أسسها بعد ان كان في الاصل جزءا من جهاز التماسك الاجتماعي في القبيلة يدفع الى الصراع خارجها تماما كما يدفع الى التعاون داخلها . وليس هناك ما يدعو للمجب اذا رأينا اللعنة تصب على المجددين في الدين وهم احياء لانهم كانوا يسعون الى سلب الانسان الفرحة بالقتال ومباهج الانتقام الوحشية . ومن ثم بدأت الوحشية البدائية التي اتشحت بشباب الغضبية تعتبر خطيئة ، ودخلت الازدواجية العميقة بين الاخلاق ، وحياة البواعث الفرزية او بتعبير ادق بين الاخلاق التي بشر بها اناس تزخر نفوسهم بالبواعث الانسانية ، وبين الاخلاق التقليدية التي رافت لمن لا تتجاوز شسفتهم حسود قبيلتهم .

وينبهنا رسل الى خطورة سيطرة الدولة على حسائر افرادها في العالم الحديث وعلى الاخص الدولة التوتاليرية (الشمولية) . ففي الماضي

كان المصلح الدينى أو الاخلاقى يستطيع ان يصبر على كثير من العنف والاضطهاد بل الاستشهاد نفسه فى سبيل وصول صوته الى مسامع الناس قبل أن يلقى حتفه . هذا ما فعله سقراط والمسيح . ولكن الدولة الشمولية الحديثة تخذ انفاً اية محاولة للاصلاح الخلفى وهى فى المهد . ولن تجدى معها اية تفضحية بالنفس أو اية شجاعة ادبية . يعطينا هذا فكرة عن مقدار الخطر الجسيم الذى يبتدئ الامل فى أى نوع من التقدم الاخلاقى فى ظل الدولة التوتاليرية . ولهذا كله يكاد يتعذر على فرد مهما بلغت قدراته غير العادية ان يصل فى اثره فى مجال الفن أو الاصلاح الدينى أو الاخلاقى ما وصل اليه المصلحون السابقون فى العصور الماضية .

والطرق المفتوحة امام الفرد صاحب المقدرات الخارقة قاصرة فى وقتنا هذا على مجالات السياسة والصناعة والعلم . فيمكن للانسان الطامح ان يصبح زعيماً سياسياً كليئناً « أو رجل صناعة كبير كروكفلر أو عالماً من علماء الذرة الذين يغيرون وجه العلم . أما الذين لا يتمتعون بأية من هذه القدرات الخارقة فليس امامهم سبيل غير الاجرام » .

والاعتراف بأهمية العلماء فى المجتمع وبكثافتهم المرموقة فيه ظاهرة حديثة . فقد تعرض العلماء فى الماضى لضروب الاضطهاد . فنفى منهم من نفى ، واحرق منهم من احرق ، وأودع جانب منهم غياهب السجون . أما الجانب الاوفر حظاً فقد اكتفت السلطات باحراق كتبه .

ولكن الدولة تبينت بالتدريج سخط مناصبة العلماء للمداه . فقد اكتشفت أن بايديهم مفاتيح مستودعات هائلة من القوة يمكنها ان تقيد منها . فالنوار الفرنسيون الذين اعدوا لافوزييه على المقصلة خطأ ، علقوا الأهمية على زملائه العلماء الذين نجوا من الموت ، لاحقاً فى سواد عيونهم بل لقدرتهم على انتاج المتفجرات .

ولا يرى رسل اية غرابة فى معارضة السلطات للعلماء فيما مضى . فقد نادى هؤلاء العلماء بآراء تغاير ما استقر فى اعماق أذهان الناس نادى انكساجوراس بأن الشمس حجر فى احمرار الحجر ، وان القمر يتكون من التراب . وبسبب بعده عن الورع والتقوى كان مصيره النفى من أثينا . أو لم يكن معروفاً لدى كل انسان ان الشمس اله ، وان القمر اله ؟

ورغم ما للعلماء من سلطان على قوى الطبيعة ، فانهم يأمرون بأوامر السياسة . ووضع العلماء بالنسبة للسياسة هو نفس وضع « الجان »

بأنسبة للساحر في قصص ألف ليلة وليلة « فالجان » يأتي بخوارق
الأعمال لا لأن هناك حافظا يذمفه الى هذا ، ولكن لأنه يتفقد أوامر سيده
الساحر .

ويرى رسل أن العلماء في التاريخ نوعان . نوع كان للانسانية
خير وبركة ، ونوع آخر ألحق بها الضرر . فالمصلحون الدينيون
والاخلاقيون بذلوا قصارى جهدهم لتوسيع رقعة التعاطف الانساني والحد
من قسوة البشر . ويواصل العلماء جهدهم للسيطرة على قوى الطبيعة
والاستفادة منها ان للخير أو للشر . وقد أضفى البعض على العالم ، مثل
الشعراء والموسيقيين والرسمين العظام ، ألوانا من الجمال والسناء من
شأنها أن تفعل الكثير في لحظات اليأس من أجل أن يصبح المصير البشري
شيئا يمكن احتماله .

ولكن هناك في الجانب الآخر من التاريخ من ألحقوا الضرر بالحياة
وبالانسان ، ومن أمثال جنكيزخان ، وروبسيير بل لينين نفسه ويرى
رسل في جميع هذه الشخصيات الضارة والنافعة على حد سواء خصائص
لا يريد لها الاختفاء من العالم ، وان كان يريد لها أن تتجه شطر الخير
وخدمة الانسان . يرى فيهم صفات النشاط والمبادأة الشخصية والقدرة
على الرؤيا وعلى الخيال . ويرى رسل أن المزاج النفسي لأعظم سياسي
لا يختلف في جوهره عن المزاج النفسي لأعظم مجرم . فلو ان ساحرا قد
استبدل كابتن كيد بالاسكندر الأكبر عند الولادة لاستطاع أيهما أن
يحقق ما صنعه الآخر .

ويعبر رسل عن أسفه الشديد لاختفاء الحرية الفردية من العالم
الحديث الذي لا يستطيع فيه عظيم أن يصل الى ما وصل اليه أقرانه في
الماضي بدون عون خارجي . ان ما حققه سبيتوزا في عزلته الفلسفية لا يمكن
أن يتكرر في العصر الحديث ، وهذا لا ينطبق على الدين والفن وحدهما
بل على العلم ذاته . فالعلم الحاضر لا يستطيع أن يباشر أبحاثه العلمية
من غير مساندة الدولة أو تنظيم كبير أو رجل طائل الثراء كما هو الحال
في أمريكا . فهو بحاجة الى معدات علمية ومعامل باهظة التكاليف لا طاقة
لباحث بها . ويرى رسل أن فقدان العلماء لاستقلالهم القديم أمر يدعو
للأسف ، لأن العلماء قد تحولوا بسبب هذه التبعية الى مجرد خدم يضعون
جهودهم تحت تصرف الهيئات والمنظمات التي تنفق عليهم . وهذا التغيير
مؤسف للغاية ، لأن الأشياء التي يستطيع رجل عظيم أن يقوم بها في

عزله وانفراده تميل الى أن تكون أكثر فائدة من الأشياء التي لا يستطيع أن يقوم بها الا بمساعدة القوى الحاكمة ، .

ولا يقتصر ضياع هذا الاستقلال على العظماء وحدهم ، بل يمتد الى من هم دونهم عظمة وامتيازاً ، ففي الماضي كان هناك شعراء كبار يصاحبهم عدد كبير من الشعراء الصغار ، والذي ينطبق على الشاعر ينطبق على الرسم والموسيقى أيضاً ، وفي الماضي كانت الفرص تتاح لكل أصحاب المواهب ، تتاح للذين يبلغون القمة الفنية والذين لا يبلغونها على حد سواء ولا يخفى على أحد أثر هذا في تشجيع عنصر المبادرة الشخصية لدى عدد كبير من أصحاب المواهب والاستعدادات الفنية ، ولا غرو في هذا فقد كانت هذه الفنون جميعاً (الشعر ، والرسم ، الموسيقى) تلعب دوراً حيوياً في حياة الانسان المعاصر .

والنقص الذي يعاني منه عصرنا في مثل هذه المجالات نتيجة حتمية للنظام المركزي الذي يقسم به المجتمع ، ونتيجة التنظيم الشديد الى درجة تتضاءل معها المبادرة الفردية حتى تصل الى الحد الأدنى ، وحيثما ازدهر الفن في الماضي كان ازدهاره بوجه عام بين المجتمعات الصغيرة التي كان لها منافسون يجاورونهم مثل دول - المدينة الاغريقية ، والمقاطعات الصغيرة في عهد النهضة الايطالية ، والبلاطات الصغيرة للأمراء الألمان في القرن الثامن عشر ، فقد كان يتعين على كل من هؤلاء الحكام أن يحتفظ بموسيقى في بلاطه وشاعت الصدفة في وقت من الأوقات أن يكون جوهان سيبستيان باخ هو هذا الموسيقار ، وبفرض أنه لم يكن سيبستيان ، فقد كان حراً في إنتاج أحسن ما تصل اليه قدراته ، وهناك شيء من التنافس المحلي له أهميته وضرورته في مثل هذه المسائل ، وقد لعب هذا الشيء دوره حتى في تشييد الكاتدرائيات لأن كل أسقف أراد أن يكون له كاتدرائية أكثر روعة وابداعاً من كاتدرائية الأسقف المجاور ، انه لشيء طيب أن تتمكن المدن من أن يكون لها فخر فني يقودها الى التنافس فيما بينها ، وأن يكون لكل منها مدرستها الخاصة بها في الموسيقى والرسم تؤازرها في احتقار قوى للمدرسة الفنية السائدة في المدينة المجاورة ، ولكن مثل هذه الوطنيات المحلية لا تزدهر في بسر في عالم الامبراطوريات والانتقال السهل المنطلق - والرجل الذي ينتمي الى مدينة مانشستر لا يميل الى الشعور نحو رجل آخر من مدينة شفيلد مثلما كان الاثني يشعر نحو الكورنثي ، أو مثلما يشعر رجل من فلورنسا نحو رجل من البندقية ، ولكنني أرى على الرغم من الصعوبات ضرورة معالجة مشكلة

اعطاء المناطق المحلية ما تستحقه من أهمية اذا أردنا ألا تصير الحياة الإنسانية مملة وسقيمة بصورة متزايدة .

ان بواعث الرجل البدائي التلقائية كانت لا تتعارض مع مجتمعه بعكس بواعث الانسان الحديث التي يضطره المجتمع الى كبتها . ان كل شيء الآن يسوده التنظيم ، ولا شيء تحسركه التلقائية . حتى البهجة أصبحت مجالاً لتدخل الدولة وتنظيمها . فقد نظم النازيون الفرغ مثلاً في شعارهم « القوة عن طريق الفرغ » ، ويعلق رسل سسأخرا على تدخل الدولة من أجل تنظيم فرغ الأفراد بقوله « ولكن من المحتمل ألا يكون الفرغ الذي تقررره الحكومة شيئاً مفرحاً للغاية » ، ورسل لا يريد القضاء على التنظيمات الراضنة التي تكون العمود الفقري للحضارة الحديثة ولكن يريد منها ألا تنحجر وأن تمنح الأفراد أكبر قسط من المبادرة الفردية والاستقلال المحلي حتى تعود اللذة التلقائية في الحياة الى كوكبنا الحزين الشقي .

٤ - الصراع بين التكتيك العلمي والطبيعة البشرية

يقول رسل ان الانسان يختلف عن بقية الحيوانات في أمور كثيرة ، منها أن الانسان يمارس أنواعاً من النشاط غير السسائد في حد ذاته كوسيلة لتحقيق رغبات يتشوق اليها . وتقوم الحيوانات بممارسة أوجه نشاط مماثلة فالطيور تبني عشها . ولكن هناك فارقاً بين بواعث الانسان والحيوان . ففي حين أن الحيوان مدفوع الى هذا بحكم الغريزة المحضة نجد أن الانسان يستخدم ارادته وخصافته ، وبعد نظره في ضبط نوازعه وتقييدها ولكن هناك حداً لضبط النوازع الغريزية وتقييدها لا يستطيع الانسان أن يتجاوزه . فان تجاوزه كان هذا على حساب صحته النفسية . والانخراط في الحياة المتمدنة يتطلب قدراً لا محيص عنه من هذه القيود والضوابط ولكن معظم القيود التي يخضع الانسان المتمدن بواعثه الغريزية لها ليست ضرورية أو حتمية إذ يمكنه التخلص منها عن طريق اقامة نوع مختلف من التنظيم الاجتماعي .

والانسان البدائي لم يكن نهسياً مقسماً لهذا الصراع بين الوسائل والبواعث الغريزية . فقد كان الصيد والقنص والقتال والتناسل أشياء ضرورية لبقائه البيولوجي وللتقدم المتطور . ولكن هذا لم يكن السبب الذي حدا به الى ممارسة أنواع النشاط هذه ، فقد مارسها لأنها تدخل السرور واللذة على نفسه .

وليس معنى هذا أن الانسان البدائي لم يكن يمارس أى قدر من النشاط المفيد وان كان غير بهيج فى حد ذاته . ولكن الرحلة التى كان عليه أن يقطعها لبلوغ مأربه لم تكن بطبيعة الحال أطول مما ينبغى . وعندما لا تكون الرحلة من الوسائل الى الغاية أطول مما ينبغى نجد أن الوسيلة نفسها تكون مصدرا للمتعة اذا كان الانسان يتشوق لتحقيق غايته فى شغف . ويستشهد رسل على ذلك بالطفل الذى يبذل جهدا مضنيا حتى يصل لاهنا مقطوع الانفاس الى أعلى التل ، حاملا معه لعبته للانزلاق (الزحليقة) حتى يستطيع أن ينعم بلحظات من السعادة الفامرة وهو ينحدر منزلقا الى أسفل التل . والطفل يجابه النصب والتعب لأن عمله الذى ينشده يعطيه لذة مباشرة ، فلو أننا حاولنا ان نراه يلعب لعبته بمعاش يحصل عليه عندما يبلغ سن السبعين لذوت حماسته على الفور . -

ويمكن للبراعث الخلاقة فى الانسان أن تستمر لفترة أطول اذا كان الهدف الذى يرنو اليه جيبيا الى نفسه . فالانسان على استعداد لأن يتعرض للفقر والاختار من أجل الوصول الى قمة ايفرسنت أو القطب الجنوبي أو اكتشاف علمى . وكان ادخال نظام العبودية فى التاريخ الانسانى سببا فى الفصل بين الغرض الذى يسعى اليه العمل ، والأغراض التى يبتغيها العمال . فبناء الاهرام يهدف الى مجسد الفراعنة دون أن يشترك العمال الذين يقومون ببنائه فى هذا المجد . فحافزهم الى العمل هو الخوف من أن تلهب ظهورهم سياط رئيس العمال .

وقد زاد الانكماش فى نظام رقيق الارض ونمو الصناعات اليدوية فى الأزمنة الحديثة قبل الثورة الصناعية ، من عدد الصناع المستقلين ، والذين أمكنهم نتيجة لاستقلالهم أن يستمتعوا بشيء من الفخر فيما يقومون بصنعه . وأدت هذه الحال الى نشأة ذلك النوع من الديمقراطية التى يدافع عنها جفرسون والثورة الفرنسية ، وهى ديمقراطية تفترض وجود عدد هائل من المنتجين الذين يتمتعون بقدر متفاوت من الاستقلال ، بعكس التنظيمات الاقتصادية الهائلة التى خلقها التكنيك العلمى الحديث .

ويضرب رسل بالصناعة الحديثة مثلا واضحا على البون الشاسع الذى يفصل بين غرض العمل واغراض العمال . فالعامل لا يعنيه من الصناعة غير زيادة الاجور وتخفيض ساعات العمل ، فى حين يعنى اصحاب المصنع وادارته بالانتاج فقط . وهو شيء لا يثير اهتمام العامل فى قليل او

كثير : ويرى رسل ان التباين بين غرض العمل واغراض العمال لا يمكن فصله الى حد كبير من طبيعة الانتاج الصناعي الآلى المقترن بضخامة المؤسسات الصناعية .

ويرجع افتقار العامل لعنصر الفخار فيما يقوم بانتاجه الى اسباب اولها من الناحية الزمنية هو اختراع العملة . فقد كانت نتيجة اختراع العملة ان فقدت السلع المنتجة قيمتها الذاتية واصبحت تقدر بسعرها . في حين ان الاشياء التي يصنعها الانسان بغض النظر عن قيمتها السعريّة هي التي تدخل البهجة الى فؤاده في واقع الامر . وهناك امثلة عديدة على هذا . فحدائق الاكواخ في الريف الانجليزي التي تتطلب الكثير من الجهد لتنظيمها ورعايتها ليست لها قيمة عدا قيمتها الجمالية . وهذا نفسه ينطبق على معابد الاكروبول وكاتدرائيات القرون الوسطى .

والسبب الثاني (وهو اللاحق زمنيا) الذي يفسر فتور زهو الصناع بما يصنع هو الانتاج الآلى الضخم . ففي ظل الانتاج الآلى الهائل تنوى نظرة المنتج لانتاجه من ناحية جودة الصناعة والفن وتحل محلها الرغبة الصريحة العارمة في الحصول على أكبر قدر من الارباح .

ويولد التصنيع العلمى الحديث عاملين آخرين يساعدان على فقدان اهتمام العامل بما ينتج : اولهما بعد الربح عن العمل ، وثانيهما عزلة الادارة عن العمال . فاذا نظرنا الى الاعتبار الاول وهو بعد الربح عن العمل ، وجدنا على سبيل المثال ان الحكومة تحث العمال على مضاعفة الجهد لزيادة انتاج سلع التصدير ، حتى يتسنى شراء ما يلزم ولكن العامل لا يستجيب في العادة لمثل هذه الدعوة التي توجهها الحكومة اليه ، لانه لا يشعر بفائدة جهده وثمرته شمسورا مباشرا . فالزيادة في ارباح الصادرات لا تعود عليه بفائدة مباشرة واضحة ولكنها تعود على امته بفائدة اجمالية موزعة وغير واضحة .

اما اذا نظرنا الى الاعتبار الثاني وهو عزلة الادارة عن المصنع فهناك صراع لا شك فيه في اى مجتمع مهما بلغ من التنظيم بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة . ومن الدلائل على هذا الصراع المحتتم بين العمال ورأس المال . ويمتد هذا الصراع الى العلاقة بين اى قطاع في الصناعة وبين بقية المجتمع . وبل ان الصراع بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ينطبق على علاقة موظفى الدولة بالجمهور ، من أكبر وزير لأصغر موظف في أحد

المكاتب المغمورة • فالوزير والموظف المغمور يشتركان في الرغبة في الحصول على اكبر قدر من السلطة ، وفي كراهية العمل •

ويرى رسل في نظام المنافسة حافزا قويا على التقدم الاجتماعى من ناحية ، وعلى ان يكون للحياة طعم من ناحية اخرى • ولكنه ينبذ المنافسة الاقتصادية القائمة في ظل الرأسمالية • ورغم انه لا يمانع في ابقاء الحافز الاقتصادى بصورة اللطفة للغاية في النظام الاشتراكى الذى يحنه فانه يريد من المنافسة ان تكون في خدمة المجتمع بقدر الامكان ، وبعدها عن التناحر المالى حتى لا يفقد الغرض الاساسى من الابقاء عليهما • وهناك اشكال مختلفة من التنافس غير الاقتصادى تستأثر بحبه • كالتنافس فى الخلق الفنى والاكتشاف العلمى • لقد هاجم الاشتراكيون فى مجموعهم - كما يقول رسل - مبدأ التنافس باعتباره أحد الشرور المصاحبة للنظام الرأسمالى • ولكن الحكومة السوفيتية بعد تبده عادت الى العمل به، وعلمت عليه كبر الاهمية فى التنظيمات الصناعية • وبمقتضى مبدأ التنافس يكافأ المجد ويعاقب المقصر • وفى هذا احياء لنظام العمل بالقطعة الذى سعت نقابات العمال جاهدة وفى عزم على الوقوف فى وجهه حتى قيض لها ان تتخلص منه • ويدرك رسل الاخطار الجسيمة التى يتضمنها العمل ببدا التنافس • ولكنه يرى ضرورة الاحتفاظ به كحافز جوهرى له قوته وسلطانه ، بحيث لا ينطوى على الاضرار والقسوة المميزة للنظام الرأسمالى •

يجب على الحكومات ان تشجع المنافسة البناءة ، بدلا من مخاطبة احساس الناس بواجبهم • فالتنافس البناء يحل مشكلة الرغبة فى الحروب • فالتنافس يدفعهم الامل او يحركهم الخوف • ولكن اذا اردنا من هذا الامل او ذاك الخوف ان يصبحا قوى تأثير وفاعلية ، دون ان يقضيا الى التهلك والاعياء ، فيجب ان يكونا مائلين امامهم يشعرون بهما شعورا مباشرا • ان الدول تمر بسحن ، كالمحنة الاقتصادية التى تجتاها انجلترا ، مما يجعل من الضرورى الاعتماد على احساس الناس بواجبهم ، ولكن يجب على الحكومات ألا تفرط فى مثل هذا الاعتماد • لان مخاطبة احساس الانسان بواجبه - رغم ضرورتها - قد تجدى لاجل قصير تصير بعده مجرد الفاظ رنانة جوفاء خالية من كل معنى يستقبلها الناس بعدم اكثرث وبتشكك ، الامر الذى قد يدفع بعضهم الى تبني نظريات خاطئة تكون أشد خطرا من مصدر الداء نفسه ، طنا منهم انها تشير الى اقرب طريق لاصلاح مواطن الضعف أو الفساد فى النظام الاجتماعى القائم •

وقد تعتمد الحكومات على وسائل العناية والاعلام التي تسخرها الى تحويل أنظار الرأي العام عن مخنته بأن تبلور سخطه على عنو وهمي ، تنسجه من خيالها . فيسرع الناس الى تصديقها . لأن الانسان المتحن المنكوب الساخط يحلو له أن يجد متنفسا لعواطفه المحبطة المكظومة ، كما يحلو له في أزمته أن يصب جام غضبه على انسان آخر أو أى شئ يتوهم أنه السبب في تعاسته . ويرى رسل ان هذا الحل للمشاكل مريض وهدام لانه يفضى في نهاية الامر الى الحرب والتطاحن وبت روح الكراهية والحقد في النفوس .

ويريد رسل للأفراد أن يتحلوا بفضيلة احترام الذات ، لا بمعنى الزهو بل بالمعنى الطيب لهذه الكلمة ، هذه الفضيلة التي لا تزال حتى الآن وقفا على حفنة قليلة من الناس فاحترام الفرد لذاته يساعده على الصمود في وجه المسكاره والمحن ، كان يتالب الرأي العام كله عليه بغية أن يسحقه ويسحقه عندما يحاول أن يناقشه في بعض أفكاره أو تحيزاته الراسخة . والانسان الذي يحترم ذاته لا يتهالك أو يخور في مثل هذه الاحوال . والذين يعتقدون أن صوت الشعب هو صوت الله قد يخلصون من هذا الى اعتبار أى رأى غير شائع أو أى ذوق غير عادى في مرتبة الكفر تقريبا ، ناظرين اليه كتمرد ائيم ضد سلطة القطيع الانساني الشرعية . وليس هناك سبيل الى تجنب هذا غير تقدير الحرية بدرجة تقديرا كبيرا للديمقراطية الى جانب الإدراك بأن المجتمع الذى يكون فيه كل فرد عبدا للمجموع لا يفضل بكثير المجتمع الذى يكون فيه كل فرد عبدا لطاغية .

٥ - مجالات سلطة الدولة والمبادأة الفردية

يرى رسل ان المجتمع العلمى والتقدمى يتطلب كلتا المركزية ، والمبادأة فردية كانت أم جماعية . فبانتفاء السلطة تضرب الفوضى أطناها ، ومن غير مبادأة يسود الأسن . وفي نظره ان بعض الخصائص التي يجب أن تتوفر في المجتمع ، ستاتيكي بطبعه ، كما أن بعضها الآخر ديناميكي بطبعه . « وإذا تحدثنا بوجه التقريب فائنا نجد ان الصفات الاستاتيكية تتفق مع طريق المبادأة الفردية والجماعية . وفي عالمنا المعقد لا يمكن للمبادأة المثمرة من أن تقوم لها قائمة بدون حكومة ، ولا يمكن لسوء الحظ ان تكون هناك حكومة من غير مبادأة .

والحكومة تسمى الى تحقيق اهداف ثلاثة ، الأمن والعدل والمحافظة على المواد الطبيعية ، وجميعها أهداف هامة للغاية لتوفير الجو المناسب للسعادة الانسانية . ويعنى الأمن بالحفاظ على الحياة والممتلكات ولا يمكننا ان نغفل أهمية هذا في اية حياة متمدنة مستقرة . ولكن يجب علينا أن ننتبه الى أن كثيرا من الدول تقوم بحماية المواطنين من الخارجين على القانون دون أن تأبه بحمايتهم من الدولة ذاتها . وقد استطاع الغرب في ظل الليبرالية أن يحقق قدرا كبيرا من الأمن . ولكنه الآن بحاجة الى أمن من نوع جديد يتلخص في تثبيت طمأنينته ضد أى اعتداء خارجي عليه . ولا يرى رسل حلا لهذه المشكلة غير اقامة حكومة عالمية تحتكر الاسلحة النووية .

وبالإضافة الى هذا فقد امكن للغرب عن طريق السيطرة الحكومية ان يحقق ما يبتغيه من أمن اقتصادى وصحى . وبالرغم من أهمية الأمن في اقامة حياة طيبة فهو وحده لا يكفى . « فالحياة الآمنة ليست بالضرورة حياة سعيدة فهي تصبح كاسفة حزينة بسبب ما يعتريها من مثل وضجر ولهذا يسمى الكثير من الناس وخاصة في شبابهم الى المخاطرة والمغامرة . والأمن في حد ذاته هدف سلبي يوحى به الخوف ، في حين ينبغي أن يكون للحياة المرضية هدف ايجابي هو الأمل ، صحيح ان المغامرة تنطوى على الاخطار التي تبعث على الخوف ، ولكن هناك فرقا بين الخوف الذي تفرضه الظروف الخارجية على الانسان ، والخوف الذي يفرضه الانسان على نفسه . فالنوع الاول من الخوف كرهه على النفس بينما النوع الثانى حبيب اليها . ولهذا يخطيء من يظن أن الأمن وحسنه كفيلا بتحقيق الفردوس على الأرض .

والعدل هدف آخر من اهداف الدولة . والعدل صنفان : فهناك العدل السياسى والعدل الاقتصادى . وقد سسعت الثورتان الامريكىة والفرنسية الى تحقيق العدل السياسى اى الديمقراطية أما العدل الاقتصادى فهو هدف جديد على الانسانية ، يتطلب تحقيقه قدرا من سيطرة الدولة أكبر بكثير مما يتطلبه العدل السياسى . فلا سبيل لاقامة عدالة اقتصادية بدون الملكية العامة للصناعات الاساسية ، وبدون تنظيم من جانب الدولة لتجارها الخارجية . ولكن ارساء قواعد العدل الاقتصادى في قطر من الاقطار لا يكفى . فلا بد من تقديم يد العون الى اجزاء العالم الفقيرة حتى تنتعش اقتصادياتها بالتدرج وتصبح على قدم المساواة مع الدول المتقدمة . وهذه ضرورة لا تدفع اليها اعتبارات الانسانية بل تملها ظروف الامان والاستقرار في العالم . فلا أمن ولا استقرار حيث المتناقضات الاقتصادية

بين الدول . لقد كان الظلم الاقتصادي ضرورة لتقدم الحضارة فيما مضى ولو لم يكن هناك ظلم اقتصادي في مصر وبابل لما تم اختراع فن الكتابة على الاطلاق ، ولكن هذه الضرورة قد اختفت في العصر الحديث . والفضل في هذا يرجع الى التكنيك العلمي الذي يمكنه كفاءة الرخاء العام بدون الاضرار بالحضارة القائمة .

وهنا مشكلة الحفاظ على موارد العالم الطبيعية . وهي مشكلة جد خطيرة ، وان كانت الحكومات لا تلتفت اليها . لقد اسرف الانسان في طوره الصناعي خلال المائة وخمسين عاما الماضية في استنزاف موارد الارض الطبيعية ، وسيكون لهذا الاسراف اoxم المواقب عندما تنفذ هذه الموارد او تشرف على النضوب . ولعل مشكلة البترول واضحة للجميع فرغبة الدول الصناعية في الحصول على البترول قد تسبب نشوب حرب عالمية لا بد للحكومات ان تنتبه ان لكمية البترول في المسالم ، مهما كثرت ، حنودها ، ويفرض أنه يمكن استعمال الذرة عوضا عن البترول . فان المشكلة لن تختفي ، لان استخدام الذرة سيهدد مرارد اليورانيوم والثوريوم بالنفاد ، وهذا نفسه ينطبق على الزراعة في كثير من انحاء العالم ، حيث خصوبة الارض تقل نتيجة الاعياء الذي يصيبها بسبب الاسراف وسوء الاستهلاك .

ولا يعني هذا ان تقتصر الدولة على تحقيق هذه الاهداف الثلاثة (الامن - العدل - المحافظة على المواد الطبيعية) ، فواجبها فيما عدا هذا تشجيع المبادأة الفردية كلما كان الى هذا سبيل . هناك انواع مختلفة من المبادأة الشخصية . هناك النوع الاجرامي الذي لا يمكن للدولة ان تسمح بمزاوته . وهناك القدرة على الاختراع التي تتضح فائدتها لكل انسان . ولكن هناك ايضا منطقة واسعة المدى تحتل مركزا وسيطا بين الاجرام غير المرغوب فيه ، والاختراع الواضح الفائدة والمرغوب فيه . منطقة من المسير الحكم عليها سلفا . وترجع صعوبة معالجة المنطقة الوسيطة الى صعوبة تقييم اوجه النشاط المختلفة التي يقوم بها المجددون في هذه المنطقة . وينبغي على الدولة ان تسمح لطبقة المجددين في هذه المنطقة بحق التجربة وبحرية اجرائها . لان هذه الطبقة تشمل احسن واجمل ما في تاريخ الانتصارات الانسانية .

لقد كانت الارستقراطية في تنافسها في الماضي تحتضن الفنون وتشجع على تنوعها . ولكن الدولة الآن قد حلت محل الارستقراطية المندثرة وكثيرا ما تتدخل في الخلق الفني ، وفي الكتابة بوجه عام بصورة تشكل

خطرا داهما على الفنون والآداب . ورغم هذا كله ، يكاد الفنانون والكتاب في وقتنا الراهن ان يكونوا الوحيدين ، اذا حالقهم الخط ، الذين يمارسون المبادرة القوية الهامة بصفتهم افرادا ، وليس عن طريق الاعتماد على مجموعة من البشر . وهم يحتفظون حتى الآن بالاستقلال الذي كان يتمتع به العلماء في الماضي ، وبالقدرة على الخلق في عزلة وانفراد . ان العلماء فيما مضى من أمثال كافندش وفاراداي منديل حققوا انتصاراتهم العلمية في عزلة واستقلال عن المؤسسات يكاد يكون تاما حتى داروين نفسه لم يزد اعتماده على الحكومة عن تمكينه من السفر على ظهر الباخرة « ذى بيجل » في رحلتها البحرية .

والمبادرة الفردية في السياسة ، كما هو واضح ، لا يمكنها الاستغناء عن الارتباط بالتنظيمات وبمجموعات الناس . والمبادرة السياسية حكر على فئة ضئيلة العدد للغاية حتى في الديمقراطيات فالفرد العادي في ظل الديمقراطية مشلول الارادة ، وعاجز تماما عن التأثير في الاحداث كما لو كان يعيش في ظل الديكتاتورية . وهو يدرك في عجزه التام انه لا يستطيع ان يتصرف حتى في مقدرات حياته نفسها . ولنفرض ان القطاع الذي يحق له الانتخاب في دولة ديمقراطية هو عشرون مليونا في هذه الحالة لن يتعدى الاثر الذي يستطيع الفرد العادي ممارسته على الحياة العامة واحدا الى عشرين مليونا ، وهو اثر يكاد ينعدم لفرط ضسعه ضآلته . بل ان قدرته على التحكم في مصيره الخاص لا تعدو ان تكون نفس النسبة اى بواقع ١ الى عشرين مليونا . ولا يتعب رسل من ترديد فكرته التي تتلخص في ان المخرج من هذا العجز السيكلوجي الخائق لامكانيات الافراد هو توفير الاستقلال المحلى كلما كان الى هذا سبيل . فكلما قل العدد كلما ازدادت فرص الفرد في التأثير على مجريات الاحداث ولزاد احساسه بقيمته . لعل الهجوم الذي يشنه الاشتراكيون على الرأسمالية يبالغ اشد المبالغة في اهتمامه بالمسائل المتعلقة بالدخل أكثر من اهتمامه بمشكلة السلطان . فقد يحدث عندما تنتقل صناعة الى ايدي الدولة عن طريق التأميم ان تستمر نفس اللامساواة القديمة في توزيع السلطان ، كما كان الحال في ايام الرأسمالية الفردية ، بحيث يصبح التغير الوحيد ان اصحاب السلطان الجدد هم الموظفون لا اصحاب المصانع .

ويرى رسل ضرورة ايجاد الصناعة الديمقراطية حتى تجد المبادرة الفردية مجالا لها عند كل انسان . ان حرية الصناعة بمعناها الليبرالي القديم « دعه يعمل » لم تعد تصلح ولكن الامر البالغ الاهمية ان تستمر

حرية المبادأة وان يجد القادرون مجالاً لتحقيق قدراتهم . كما أنه يرى ضرورة الحد من سلطان الرئاسات عن طريق التنبيه واليقظة الديمقراطية . لقد ناضل المصلحون خلال القرون المتعاقبة ضد سلطان الملوك . ثم بدأوا يكافحون سلطان الراسماليين ولكن انتصارهم في هذا النضال الثاني لن يؤتى ثماره اذا افضى الى وضع سلطان الراسماليين في يد موظفي الدولة .

ويهاجم رسل التطابق الذي يشمل امكانيات الانسان الخالقة سواء في مجال الصناعة او الثقافة . ان التطابق في الشخصية والثقافة امر يدعو للاسف . فالتطور البيولوجي قد اعتمد على الفروق الموروثة بين الافراد او القبائل ، والتطور الثقافي يعتمد على الفروق المكتسبة . ومن جهة اخرى لدينا بواعت خلاقية ، بواعت تدفعنا الى اضافة شيء في العالم لم نعلم بانتزاعه من احد . وقد تتخذ هذه البواعث اشكالا متواضعة مثل العناية بمعدات الاكواخ كما انها قد تمثل سمات الانتصارات الانسانية كما هو الحال عند شكسبير ونيوتن . وبوجه عام يمكن القول بان تنظيم بواعت الاستحواذ والسيطرة عليها عن طريق القانون من اختصاص وظائف الحكومة الجهورية ، في حين ينبغي ان تستمد البواعث الخلاقية قوتها من الفرد ، او الاستقلال يتمتع به مجموعة من الناس حتى لو قامت الحكومات بتشجيعها .

وفي نظر رسل ان الاشياء المادية تتصل بالبواعث الاستحواذية في الانسان . فالذي يلتهم جانباً من الطعام يمنع غيره من الحصول عليه . في حين ان المتع الذهنية لا تتضمن استثارة اي انسان بها . فالانسان الذي يستمتع بقصيدة او يكتب كتاباً لا يمنع انساناً آخر من متعة تماثلها . ولهذا فان العدالة هامة فيما يتعلق بتوزيع الاطاييب المادية ولكن الشيء المطلوب فيما يتعلق بالاطاييب الذهنية ، هو الفرصة والجسور الذي يوفر للانسان الامل في تحقيق ما يرنو اليه .

٦ - التعاون بين الاخلاقيات الفردية والاخلاقيات الاجتماعية

يرى رسل ان هناك تعارضاً بين بعض جوانب اخلاقيات الفرد وبين اخلاقيات المجتمع . ويقول في هذا الصدد « لا يوجد انسان حر حرية كاملة ، كما انه لا يوجد انسان مستعبد عبودية كاملة وفي الحدود التي يكون فيها الانسان حراً ، نجده في حاجة الى اخلاقيات شخصية توجهه

سلوكه وهناك بعض الناس ممن يقولون ان الانسان لا يحتاج الى اكثر من اتباع القانون الاخلاقي السائد في مجتمعه . ولكنني لا اظن ان اي دارس للانثروبولوجيا يمكنه ان يقنع بهذه الاجابة . فقد اندثرت عادات مثل اكل لحوم البشر ، وتقديم الضحايا البشرية للالهة ، وصيد رؤس البشر وقطعها كنتيجة للاجماع الاخلاقي ضد الآراء الاخلاقية التقليدية . واذنا اعتمدت في الانسان رغبة جادة صادقة في ان يعيش افضل حياة مهيسة له فعليه ان ينقد العادات والمعتقدات القبلية السائدة عموما بين جيرانه .

ويتناول رسل مشكلة المعترضين الذين يرفضون الايمان بعمل يتناقى مع ضمائرهم (كالاشتراك في الحرب مثلا) فيقول انه لا يحق للدولة ان ترغم انسانا - حتى اذا كان مخطئا - على الاتيان بعمل يجافي احكام ضميره . والى جانب هذا يرى رسل ان الثورات مشروعة في بعض الحالات، حتى اذا كانت تجر الفوضى في اذبالها . فعند ما تكون الحكومة الشرعية القائمة فاسدة بصورة مروعة ، يجدر التخلص منها عن طريق الثورة . والثورات الناجحة في التاريخ - ثورة انجلترا عام ١٦٨٨ ، وامريكا عام ١٧٧٦ قامت على اكتاف رجال ثشريت وروحهم احترام القانون . وهذا هو السر في نجاحها . اما اذا كان القائمون بالثورة لا يقيمون للقانون وزنا او اعتبارا تفضى الثورة الى الفوضى او الديكاتورية .

وقد افضت هذه المشاكل الى خلق ازدواجية عميقة في الاخلاق . ويشرح رسل جذور هذه الازدواجية فيقول : « ترجع المعتقدات الاخلاقية خلال التاريخ المدون الى مصدرين مختلفين للغاية : احدهما اجتماعي ، والآخر يعنى بالاقتناعات الدينية والاخلاقية على المستوى الشخصي . وفي العهد القديم يظهر المصدران منفصلين انفصالا تاما . فيتمثل احدهما في القانون الالهى كما يتمثل الآخر في الانبياء . وقد كان هناك في العصور الوسطى نفس التمييز بين الاخلاق الرسمية التى يفرسها النظام الهرمى الكنسى ، وبين القداسة الخاصة التى يبشر بها المتصوفون المعطاء ويمارسونها . ويجب على أية نظرية اخلاقية سليمة ان تاخذ في الاعتبار هذه الازدواجية بين اخلاق المجتمع والاخلاق الشخصية . فالمجتمعسات تهلك بدون اخلاقيات اجتماعية كما ان البقاء نفسه عديم الجدوى بدون اخلاق شخصية . ولهذا فان للاخلاق الاجتماعية والشخصية نفس الضرورة لخلق عالم طيب » .

والاخلاق فى نظر رسل لا تقتصر على مجرد اداء الانسان لواجباته الاجتماعية فهناك السعى وراء الامتياز الشخصى . صحيح ان جانباً من

هذا الامتياز الشخصي ينحصر في قيام الانسان بواجبه نحو الآخرين على اكمل وجه . ولكن هـ من الخطر ان نسمح للسياسة والواجب الاجتماعي ان يسودا تماما مفهومنا لمقومات الامتياز الفردي . والذي احاول ان انقله الآن ، وان كان لا يعتمد على اى ايمان لاهوتى ، ينسجم انسجاما شديدا مع الاخلاقيات المسيحية . لقد ارمى سقراط والرسول قواعد المبدأ المنادى بأنه ينبغي علينا ان نطيع الله اكثر من طاعتنا لانسان . وتأمرا الاناجيل بحب الله بنفس التأكيد الذى تأمر به حبنا لجيراننا . لقد اظهر سائر الزعماء الدينيين العظام ، وكذلك سائر الفنانين ومكتشفي الفكر العظام احساسا بالارغام الاخلاقى يلح عليهم حتى يحققوا توازيم الخلافة ، كما اظهروا احساسا بالسوء الاخلاقى وهم يفعلون هذا . هذه العاطفة هى اساس ما يسميه الانجيل الواجب نحو الله ، الذى يمكن فصله ... كما اكرر ... عن الايمان اللاهوتى هـ .

لقد ذكرنا في معرض حديثنا عن موقف رسل من الماركسية ان جنود المسيحية راسخة في اعماقه مهما حاول التمرد عليها . واوردنا الشواهد على صدق ما نصل اليه . ونحن هنا نضيف الى ما سبق لنا ان اوردناه ما يؤكد صحة دعوانا .

ويؤكد رسل اهمية الدور الذى يلعبه الفرد في المجتمع قائلا انه لاينبغي علينا ان ننظر الى العمل الفردي باعتباره شيئا أدنى من الواجب الاجتماعى . فاعظم مافى الانسانية قد جاء نتيجة العمل الفردي من ناحية ، ومن ناحية اخرى لان الاصلاح الذى اجرى تعديلا في احساسنا بالواجب الاجتماعى نفسه قد جاء اساسا نتيجة مشاعر وافكار اناس رفضوا الخضوع لمشاعر وافكار القطيح الانسانى .

تم يعرض رسل لمشكلة الوسائل والغايات الشائكة . ويردد اهمية الغايات في الحياة الانسانية وهو يدرك صعوبة الوصول الى توازن سليم بين الوسائل والغايات ، فيعترف للذين يعنون بالوسائل اكثر من عنايتهم بالغايات بانهم على نصف حق في دعوتهم الى ضرورة توافر هـ البصيرة وبعد النظر ، في الانسان باعتباره علامة جوهرية يتميز بها الانسان ، وتدل على نضوجه العقلى فالانسان المتمسك يؤمن حياته ضد اخطار المستقبل . في حين ان الهمجي لا يكثرث بهذا . وينطوى بعد النظر على التضسحية بلذات راهنة من اجل فوائد يجنيها في المستقبل . ولكن اعتراف رسل باهمية الوسائل لا يعصب عينيه عن اهمية تفوقها هى اهمية الغايات في الحياة فهو يقول في هذا الشأن : هـ واذا اردنا من الحياة الانسانية الا تصبح

غبراء قاحلة سقيمة فمن المهم أن ندرك أن لبعض الأشياء قيمة مستقلة تماماً عن نفعها . « وبدون قدر من ادراك الغايات تصيح الحياة كاسفة مقبضة لا لون لها » .

ويعيب رسل على الذين يزهدون بكونهم عمليين انهم في الغلب الامر ينصرفون بكليتهم الى الوسائل متجاهلين الغايات . ولكنهم في هذا لا يدركون من الحكمة الا نصفها . ونحن لا نتنبه في العادة الى ان السياسة والاقتصاد والتنظيم الاجتماعى مجرد وسائل لغايات اشرف وانبل .

والناس لا يذكرن دائما انتماء السياسة والاقتصاد ، والتنظيم الاجتماعى بوجه عام الى منطقة الوسائل لا الغايات . ويتعرض تفكيرنا السياسى والاجتماعى للوقوع فى الكذبية يمكن تسميتها بالزيف الادارى تنداخل اجزاؤه وتتشابك . ولكن المجتمع لا يوجد ، او على اقل تقدير لا ينبغي ان يوجد من اجل ارضاء الذين يقومون بمسحه من الخارج ، بل هو موجود لتحقيق الحياة الطيبة للافراد الذين يكونونه . وقيمة المجتمع النهائية تتحقق فى الافراد ، ولا تتحقق فى الكل ، والمجتمع الطيب وسيلة لبلوغ حياة طيبة لكل انسان فيه ، وليس شيئا يتحلى بامتيازته المستقل عن افراده » .

ويوضح رسل لنا الخطر الذى ينطوى عليه النظر الى الامة باعتبارها كائنا عضويها اذا لم تتنبه الى حدود هذا التشبيه ووجوه النقص فيه . ويعترف رسل ان الانسان كائن عضوى فما يصيب الجزء من اذى يصيب الكل كذلك . ولكن عند ما يقع فلاح من هيرفورشير تحت رحمة عاصفة ثلجية فليست الحكومة فى لندن هى التى تشعر بزمهيرير البرد . ولهذا فإن الانسان الفرد هو حامل خيره وشره ، دون أن يحمله عنه اى جزء منفصل عنه او أية مجموعة من الناس . ومن خطأ الرأى الاعتقاد بان من الممكن ان يكون للخير أو الشر وجود فى مجموعة من الناس منفصل عن الافراد المختلفين . واكثر من هذا انه خطأ يفضى الى الديكتاتورية (الثورتاليرية) مباشرة . ومن ثم خطره .

هناك بعض الفلاسفة والساسة الذين يظنون ان للدولة امتيازاً خاصاً بها ، وليست مجرد وسيلة الى سعادة المواطنين . « وانا لا أستطيع ان اجد سبباً يدعوني للاتفاق مع هذا الرأى » . « الدولة » فكرة مجردة . فهى لا تشعر بالسرور او الالم ، ولا يداعبها الرجاء او تساورها المخاوف ، والذى تظن انه غرض الدولة لا يخرج عن كونه فى حقيقة الحال غرض الافراد الذين يوجهونها . وعند ما تفكر بطريقة محسوسة ، وليس عن

طريق التجريد ، نجد في مكان النبوة ، بعض الناس الذين يتمتعون بقدر من السلطان يفوق نصيب معظم الناس فيه . ولهذا فان تمجيد النبوة لا يخرج عن كونه في الحقيقة تمجيذا للاقلية الحاكمة . ولا يستطيع ديمقراطي ان يسمح بمثل هذه النظرية غير العادلة في جوهرها .

ويهاجم رسل نظرية اخلاقية يستند المحيئون لها الى التطور البيولوجي وتقتضي هذه النظرية بان البقاء او بقاء النوع الانساني بتعبير ادق هو الغاية العليا للحياة . ويقول رسل لو كانت هذه النظرية سليمة لكان معنى هذا ان ما يكثر من سكان العالم خير وان ما يسبب نقصان عدده شر . وهو لا يرضى بهذه النظرية الحسابية المحضة ، والالية البحتة الى الانسان ، أي انسان شغوق هذا الذي يفضل عددا كبيرا من السكان يعيش في فقر وفاقة على عدد اقل منه يعيش في سعادة ويتمتع بكفاية من وسائل الراحة .

٣

دعوة برتراندرسل
الى الشكك السياسي

دعوة برتراند رسل الى التشكك السياسي

تنهض فلسفة برتراند رسل على تمجيد التشكك في شتى مجالات الفكر وفي المقدمة التي كتبها في صدر كتابه « مقالات متشككة » نجده يدافع عن مذاهب الشك العقلي ، ويتحدث عن الفوائد الناجمة عن اعتناق هذا المنهج . ويبدأ رسل مقدمته بالدفاع عن مبدأ قد يبدو بريئاً وطبيعياً للغاية ، ولكنه يرتب عليه أخطر النتائج . ويتلخص هذا المبدأ في انه « من غير المرغوب فيه أن نؤمن بقضية عندما لا ينهض الدليل على افتراض صحتها » .

ويتحفظ رسل في موقفه قائلاً انه لا يحب أن يظهر بمظهر المتطرف أو المغالي فيما ينهض اليه من آراء . « فأنا أدين بمبادئ حزب الوجود (الاحرار) البريطاني ، وأشارك الانجليز حينهم للحلول الوسطى والاعتدال » .

ويروي لنا رسل قصة بيرو الاغريقي مؤسس التشكك في العالم القديم الذي يرى ان الانسان لا يملك من أسباب المعرفة ما يمكنه من الحكم على شيء بأنه أحكم أو أفضل من شيء آخر . خرج بيرو التشكك كعادته للتريض في عصر أحد الايام فوجد ان المدرس الذي يعلمه الفلسفة قد سقط في حفرة وانحسر فيها بحيث تعلق عليه الخروج منها . وهر عليه تلميذه بيرو فتأمله بعض الوقت وفكر في أن يمد اليه يد المساعدة ، ولكنه غير فكره بعد أن رأى انه ليس هناك سبب كاف يدعو لانتشال الرجل السجوز من ورطته . وعلى هذا انصرف بيرو ومضى لحال سبيله . وجاء الآخرون يقلون عنه شكاً فبادروا بانتشال الرجل العجوز وبطبيعة الحال انحروا باللائمة على التلميذ الذي تحجر قلبه . ولكن مدرسه الذي لقنه مبادئ الفلسفة المتشككة لم يقضب منه بل اثنى عليه لوفائه لمبادئه التي يدين بها ، ولانسجام فكره مع سلوكه . هذه هي الروح الشكك التي يدافع برتراند رسل عنها ، ولكنه يختلف مع سلفه بيرو في ان شكه أكثر ايجابية من شك الفيلسوف الاغريقي فلو أن العلم تنبأ بخسوف

القمر في تاريخ معين مثلا لما رأى بيرو الشكك السلبي ما يدعو للنظر الى السماء حتى يتأكد من وقوعه ، في حين ان رسل الشكك الايجابي يؤمن أن هناك ما يدعو النظر الى السماء في مثل هذه الحالة للتأكد من صحة تنبئه .

ويشرح رسل مبادئ منهج الشك العقلي الذي يدعو اليه فيقول ان اجماع الخبراء لا يعني بالضرورة صحة هذا الرأي . فقد رأى اينشتين عظم انحراف الضوء بسبب الجاذبية وهو رأى كان سائر الخبراء يرفضونه من قبل . ويمكن تلخيص مبادئ رسل في الشك فيما يلي (١) عندما يتفق الخبراء على رأى فانه لا يمكن الاعتقاد بيقينية الرأى المضاد (٢) وعندما لا يتفقون على رأى فانه لا يمكن لغير الخبراء اعتبار أى رأى أمرا أكيدا (٣) وعندما يرى جميع الخبراء انه ليست هناك أسس كافية للاعتقاد بصحة رأى اعتقادا ايجابيا فيجدر بالرجل العادى أن يحجم عن اصدار احكامه . ويقول رسل ان هذه القضايا قد تبدو مخففة وملطفة . ومع هذا فانه يعتقد ان قبولها من شأنه أن يغير الحياة الانسانية من جذورها تماما .

وفي نظره ان تحمس الانسان لرأى ينم عن عدم استناد هذا الرأى الى أية أسس عقلية تبرر الاقتناع به . ولهذا تروق له الصسسين لان حضارتها العريقة لاتسمح بالافراط فى التحمس الذى ينتهى الى التعصب الذمى . ويبنى رسل اعجابه بنظرة الدكتور ريفز التجريبية كما تضمنها كتابه «علم النفس والسياسة» الذى يعتبره رسل بحثا رائدا فى العلوم الاجتماعية ينهض على الاسلوب العلمى . ان أعداء الاشتراكية يزعمون انها تجاقى الطبيعة البشرية . ولكن كتاب ريفز يقدم حقائق انثروبولوجية تبين ان الاشتراكية لا تتعارض مع الطبيعة البشرية فى جزر مالينيزيا فى المحيط الهادى . ويضيف ريفرز انه ليس هنسالك دليل على ان الطبيعة البشرية فى مالينيزيا تشبه الطبيعة البشرية فى أوروبا . ويخلص من هذا الى أن التأكد من صلاحية النظام الاشتراكى فى المجتمع الاوربى يقتضى قبل كل شىء وضعه موضع التجربة حتى يتسنى الحكم على جدواه .

والشك العقلي الذى يدافع عنه رسل سيبدو الكثير من الأساطير الرائجة حول مسائل وقضايا يكتنفها الشك . مثل القومية وتقاليد الزواج التى تختلف من مكان لآخر . والمواطف الجامحة كما يدل على ذلك علم النفس تبنى صرحا من الاساطير المصاحبة لها . فالانسان الذى يعانى من الاحساس بالمهانة والاذلال يخترع نظرية فحواها انه ملك انجلترا . ويستحدث شتى أنواع التفسيرات البارعة ليدلل بها على انه لا يعامل

بالاحترام اللائق بمركزه الرفيع . وليس وهمه في هذه الحالة من التورع
الذي يعطف عليه جيرانه . ولهذا فهم يقومون بحبسه . ولسكن لو انه
استبدل تأكيد عظمتة الخاصة بتأكيد عظمة أمته أو طبقته أو مذهبه ، فانه
سيكسب الى صفه حشودا من الموالين له ، ويصبح زعيما سياسيا أو دينيا
حتى لو بدت آراؤه ، للغريب المحايد مضحكة كتلك الافكار السائدة في
مستشفيات الامراض العقلية . وبهذه الطريقة تنفلقم اللوثة الجماعية
التي تتبع قوانين تشبه تماما قوانين جنون الافراد . ان كل انسان يدرك
خطورة النقاش مع مجنون يعتقد انه ملك انجلترا . ولكن يمكننا التغلب
عليه لأنه بمفرده وعندما تشارك أمة بأسرها في وهم فسيكون غضبها من
نفس نوع غضب المجنون الفرد اذا عن لانسان أن يناقشها مزاعمها .
وليس هناك سبيل غير الحرب لاضطرابها للخضوع لاحكام العقل .

١ - الحاجة الى الشك السياسي

في محاضرة ألقاها رسل في اكتوبر سنة ١٩٢٣ على اتحاد طلبة
مدرسة لندن في الاقتصاد والعلوم السياسية ، نراه يقسم النشاط
السياسي الى نوعين : النشاط الذي يمارسه رجال السياسة والنشاط
الذي يمارسه الخبراء يستهوي النشاط الاول بطبيعة الحال عامة الناس،
ويعتمد في أثره على تفجير ينادي بالحقد في نفوسهم ، ونجاح كل حركة
سياسية ينهض على المخاطبة الفريزية للحسد والشحناء أو الحقد ، ولا
يعتمد مطلقا على الحاجة الى التعاون .

« ونحن لانحب أن يسلمنا أحد عدوا لنا . ونريد في شقاتنا وتماستنا
انسانا نصب عليه كراهيتنا . انه لأمر تنقبض له نفوسنا للغاية أن نعتقد
اننا تقاسي ونشقى لكوننا مغفلين ، رغم ان هذه هي الحقيقة اذا نظرنا الى
الانسانية ككل . ولهذا السبب لا يستطيع حزب سياسي أن يكتسب أية
قوة دافعة الا عن طريق الكراهية وعليه أن يصب سخطه على انسان) » .

ونشاط الخبراء بالغ الأهمية ، ولكنه لا يؤثر في مجرى الاحداث
كما يؤثر فيها نشاط الساسة لان الخبراء يعنون باستجلاء الحقائق دون
اعتبار للشعور العام . أما الساسة فيأخذون في اعتبارهم تملق الشعور
العام . وكثيرا ما يعرض رجال السياسة عن الحلول السلمية العلمية التي
يقترحها الخبراء لأنها تروق في أعين عامة الناس . ولا يعقد رسل الكثير
من الخير والرجاء على تخسويل هؤلاء الخبراء السلطة التنفيذية لان هذه

السلطة ستظهر النوازع الاستبدادية الكامنة فيهم والتي يمنهم عجزهم السياسي عن اظهارها . اضعف الى هذا ان هناك عيوباً أخرى تشوبهم مثل ميالة الخير في تقييم أهمية تخصصه . وعدم الاحتفال برضاء عامة الناس عند اتخاذ التدابير التي يرى انها تخدم المصلحة العامة .

ويعتقد رسل مقارنة توضح الفرق بين دور السياسي ودور الخير فيقول : « سابقين هذه النقطة بتوضيح الخلاف بين كتابين يدافعان عن الاشتراكية الدولية هما « رأس المال لماركس ، وكتاب (سولتر) « سيطرة الحلفاء على الشحن بالسفن » . لا شك ان السير آرثر سولتر لا يسمي نفسه اشتراكياً دولياً ، ولكنه يدين بالاشتراكية الدولية رغم هذا . ويمكننا ان نأخذ هذين الكتابين باعتبار انهما يمثلان بالتناوب الوسائل التي ينتهجها السياسي وموظف الدولة في الدفاع عن التغيير الاقتصادي . فهدف ماركس هو خلق حزب سياسي من شأنه ان يدحر سائر الاحزاب الاخرى في نهاية الامر في حين ان هدف (سولتر) هو التأثير في رجال الادارة داخل النظام القائم ، وتغيير الرأي العام عن طريق المناقشات البنية على الفائدة العامة . ويثبت ماركس بشكل قاطع ان الكادحين في سبيل الرزق في ظل الرأسمالي يقاسون من الحرمان البشع . وهو لا يتبنت ولا يحاول ان يتبنت ان شقاهم سيقل في ظل النظام الشيوعي فهذا افتراض يفهم ضمناً من أسلوبه ومن ترتيب فصوله . وسيجد أي قارئ يبدأ في مطالعة الكتاب بتحيز لطبقة البروليتاريا نفسه تقبل هذا الافتراض في أثناء قراءته دون ان يلاحظ ان هذا الافتراض لا ينهض عليه دليل . وبالإضافة الى ذلك فماركس يتبند بشدة الاعتقاد بان للاعتبارات الأخلاقية أية علاقة بالتطور الاجتماعي الذي يفترض انه سيسير في مجراه بمقتضى قوانين اقتصادية لا محيص عنها كما هو الحال تماماً عند ريكاردو ومالثوس . ولكن ريكاردو ومالثوس كانا يعتقدان ان القوانين التي لا محيص عنها تجلب السعادة الحتمية لطبقتيها مصحوبة بشقاء الطبقة العاملة في حين ان ماركس شأنه في ذلك شأن ترويليان يكابد رؤيا مزعجة تنبأ بمستقبل تتلذذ فيه طبقتة بالفرجة على مباحث السيرك بينما البورجوازية ذليلة تموى . ورغم زعم ماركس بانه لا ينظر الى الناس باعتبارهم اختياراً أو أشراراً بل كمجرد تجسيد لقوى اقتصادية ، غير أنه في حقيقة الأمر أظهر البورجوازي بمظهر الشرير ، ثم بدأ يعمل على إثارة كراهية العامل المشبوبة له « ورأس المال » لماركس في جوهره ، مثله في ذلك مثل تقرير بريس ان هو الا مجموعة من قصص البشاعات والفظائع تستهدف إثارة حماس القتال ضد العدو ولكنها تثير بطبيعة الحال

حماسة العدو للقتال . وهي بهذا تولد حرب الطبقات التي تتنبأ بها .
والسبب في أن ماركس قد أصبح يملك القوة السياسية الهائلة راجع الى
اثارة الكراهية والى تصويره النتائج للرأسماليين على انهم أشسياء نثير
المقت الاخلاقي » .

ثم يعرض رسل لكتاب سولتر . وفحوى هذا الكتاب ان الحرب
الاولى قد اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان التنظيم الذي يمهّد لاقامة
الاشتراكية الدولية ممكن بل ان الدول الحليفة قد قامت بتطبيقه فعلا عن
طريق احتكارها للمواد الغذائية وغيرها من المواد الاساسية وتوزيعها بين
هذه الدول مع مراعاة احتياجات كل دولة . فقد دعت نواحي الحرب الى
سحب مالا يقل عن نصف عدد العاملين في حقل الانتاج حتى يشتركوا في
القتال ضد الالمان . ومع هذا فقد ظل الجهاز الاقتصادي في البلاد المتحالفة
سليما دون أن يتأثر انتاجها أو ينخفض . واستمر مستوى المعيشة خلال
فترة الحرب على ما كان عليه قبل الحرب .

وقد تمت هذه الاشتراكية الدولية دون انضمام الرأسماليين أو اثارة
الاضغينة والحقد بين الطبقات . كان خبراء الدول المتحالفة في شتى
الاختصاصات يجتمعون للوصول الى أحسن حل يكفل التعاون فيما بينهم
لمجابهة محنة الحرب العجيب في الامر كما يقول السير آرثر سولتر
ان التنظيم الاقتصادي في فترة الحرب كان يحل في طبيساته كل
المعالم الجوهرية في الاشتراكية الدولية . وبمجرد أن وضعت الحرب
أوزارها عادت الى العالم فوضاه الاقتصادية القديمة مما يدلنا على ان
الاشتراكية الدولية ممكنة من الناحية الفنية وان كانت غير ممكنة من
الناحية النفسية .

ويرى رسل ان التصنيع يتطلب التعاون الدولي . ولكن كيف
السبيل الى تحقيق هذا التعاون في وقت السلم في حين ان الساسة
يبنزون بغير الحقد والكراهية للجاناب في نفوس انفساء جلدتهم . ان
التعليم يمكنه أن ينجى بالنتيجة المنشودة ، ولكن ليس هناك سبيل الى
تغيير التعليم الا بتغيير النظام السياسي . وهو أمر سيظل بعيد الاحتمال
لوقت طويل وهذا ما يدفعه الى الدعوة الى التشكك السياسي في البرامج
التي تتقدم بها الاحزاب للعمل السياسي وهذا التشكك السياسي يجعله
يرفض الاضطهاد الحاضر والخسف الراهن في سبيل مكاسب غير مضمونة
في المستقبل لان احتمالات الخطأ والزيف تشوب التقديرات والحسابات
السياسية .

الفكر الحر والدعاية الرسمية

في محاضرة ألقاها برتراند رسل احتفالاً بذكرى مونكيور كونواي عام ١٩٢٢ ، تحدث فيها الفيلسوف عن الاخطار التي تهدد الحرية في العالم الحديث ونشرت هذه المحاضرة بعنوان « الفكر الحر والدعاية الرسمية » وفيها يقول رسل ان كونواي وقف حياته على هدفين عظيمين هما حرية الفكر وحرية الفرد كما لفت الانتظار الى الاخطاسار الجديدة التي تتخذ اشكالا لم تكن مألوفة من قبل ، والتي باتت تحقق بكلا هذين الهدفين الكبيرين .

يبدأ رسل حديثه بتحديد معنى الفكر الحر فيقول ان له معنيين أحدهما ضيق ، والآخر واسع . والفكر الحر بمعناه الضيق « هو الفكر الذي لا يقبل مسلمات الدين التقليدي » ويدافع رسل عن هذا المفهوم الضيق لمعنى الفكر الحر ، ولا يحاول أن يقلل من شأنه ، فيقول معبرا عن آرائه الملحة :

« اننى لا أرغب في التقليل من شأن الفكر الحر بهذا المعنى ، فانى شخصيا أعترض على سائر الديانات المعروفة ، وأمل أن تندثر سسائتر أنواع الايمان الديني . وانى لا أعتقد اذا وزنا الامور ، ان العقيدة الدينية قوة تصل من أجل الخبر . وبالرغم من انى على استعداد للاعتراف بان للدين بعض الآثار الحسنة في أزمنة وأماكن معينة ، فانى أعتبره شيئا ينتمى الى طفولة العقل البشرى كصا ينتمى الى مرحلة متخلفة من التطور يجب أن تتجاوزها الآن » .

ولكن رسل الذى يؤيد هذا المعنى الضيق للفكر الحر ويؤازره ، لا يحتفل به قدر احتفاله بالمعنى الواسع له . وفي رايه ان أسوأ اثر تركته الاديان التقليدية ينحصر في انها عملت على منع حرية الفكر بهذا المعنى الواسع ، والسعى حثيثا لاجتثاثها . ويعترف رسل بصعوبة تعريف ماهية الفكر الحر بمعناه الواسع . ولكن هذه الصعوبة لا تثنيه عن الخوض في الشروط التي يجب توافرها اذا أردنا أن تقوم للفكر الحر قائمة . وفي نظره ان الفكر لا يكون حرا اذا كان خاضعا لضغط خارجي .

والوان الضغوط متعددة فمنها الواضح الجلي ، ومنها الخبيى « الخفى » .

وأكثر القيود الخارجية التي يروح الفكر الحر تحت نيرها وضوحا حين يتعرض المرء لعقاب القانون لانه يدين بأراء معينة ، أو لانه لا يدين

بها ، ولأنه يعبر عن إيمان بعقيدة معينة أو عدم الإيمان بها . ويضرب
رسلاً أمثلة على الضغوط الخارجية التي تنقل كاهل الفكر الحر فيذكر
قانون التجديف في إنجلترا الذي يعاقب على إنكار الدين المسيحي ، كما
يعاقب على التبشير بتعاليم المسيح نفسه فيما يتعلق بالسلام وعدم المقاومة ،
والقانون الأمريكي يطالب أي إنسان بالتصريح بعدم إيمانه بالقومية ،
وتعدد الزوجات ، والشيعية قبل أن تطلق قدمه أرض الولايات المتحدة .

وفي اليابان يعاقب القانون كل من تسول له نفسه إنكار قدسية
الميكادو (١) . ويضيف رسل أن هذه القوانين لا تطبق على المومنين بشرط
أن يعتقدوا ما يحل لهم من آراء دون إثارة خواطر عامة الناس .

ولكن هذه العقوبات تهون في نظره ، إذا قورنت بخطرين داهيين
يتهددان الفكر الحر وهما انزال العقاب الاقتصادي بإنسان لاعتناقه أو
عدم اعتناقه رأياً معيناً ، وتشويه الحقائق عن طريق عرض وجهة نظر في
مسألة مختلف عليها في صورة جذابة الشكل وبشكل مغر للغاية ، في
حين لا يستطيع الإنسان المحايد التوافق إلى المعرفة أن يصل إلى وجهة النظر
المعارضة سوى عن طريق الكد والتعب ، والبحث المضني الشاق . وفي
رأيه أن هذين الخطرين قائمان في كل دولة من الدول التي يعرفها ماعداً
الصين التي كانت أخطر ملاذ للحرية .

ثم يسترسل رسل موضحاً ملامح الفكر الحر الأساسية فيقول
« يجوز لنا أن نقول إن الفكر الحر يكون حراً عندما يتعرض للتنافس الحر مع
غيره من المعتقدات ، أي عندما تستطيع سائر المعتقدات أن تشرح وجهة
نظرها بحيث لا يصاحب الإيمان بها فوائد أو أضرار من الناحية القانونية
أو المالية » .

ويروي برتراند رسل ثلاثة حوادث وقعت له في حياته تلقى ضوءاً
على الشروط التي يرى ضرورة توافرها إذا شاعت حرية الفكر أن تكتمل .

وتبين الحادثة الأولى تحيز الدولة الإنجليزية للدين المسيحي . كان
والد رسل متحرراً في الفكر ، ينكر المسيحية ويعتبرها خرافة . ولذلك
أراد أن يشب ابنه برتراند ويتحرر دون أن تكون للتعاليم الدينية أثر في
حياته . وقبل أن يقضى ، عين لابنه الذي لم يكن يتجاوز الثالثة ،
اثنين من المعروفين بالإلحاد حتى يتولوا أمر الوصاية عليه . ولكن المحاكم

(١) لاحظ أن رسل كتب هذا قبل الحرب العالمية الثانية بزمن غير قصير .

الانجليزية ابت الاعتراف بوصية الاب وبوصاية الملحدين على الطفل .
وأمرت بتربية فيلسوف المستقبل في أحضان العقيدة المسيحية ويقول
رسل ان المحاكم ما كانت لتعرض لو ان أباه أوصى بتربيته وفق آية مله
من ملل الدين المسيحي مها بلفح سخفها . « ومعنى هذا انه يحق للوالد أن
يوصى بغرس آية خرافية يمكن أن تخطر على بال انسان في أبنائه بعد
وفاته . ولكن لا يحق له أن يوصى بتحريرهم من الحزبيلات اذا أمكن هذا »
ويعلق رسل سائرا على نتيجة قرارات القضاء الانجليزي ، وقسمه
في بث الايمان بالدين المسيحي فيه بقوله . « ولكني أخشى ان النتيجة
تنطوي على خيبة الامل ، ولكن هذا لم يكن ذنب القانون » .

وقد وقعت له الحادثة الثانية في عام ١٩١٠ ، عندما كان يطمح في
أن ينتخب عضوا في البرلمان ممثلا لحزب الاحرار . ورشح رسل نفسه
لانتخابات في دائرة موالية لحزب الاحرار أوصى بها الحزب لان الفوز فيها
كان مضمونا ، وزكاه الحزب وأيده . وبات انتخابه لعضوية البرلمان أمرا
شبه أكيد ولكن قلة من المسئولين في دائرة الحزب الداخلية اتصلت به
للاستفسار عن موقفه من الدين . فاعترف لهم رسل دون مواربة بأنه
متشكك ، ولما سأله اذا كان من المحتمل أن يصرح علنا برأيه المتشكك
في الدين اجاب بأن هذا جائز . وأخيرا سئل اذا كان يوافق على التردد
على الكنيسة من وقت لآخر ، فرفض . وكانت نتيجة ذلك ان خذله الحزب
وانتخب ممثلا آخر ظل يتمتع دون انقطاع بعضويته في البرلمان حتى اختير
للاشتراك في الوزارة في عام ١٩٢٢ .

أما الحادثة الثالثة فوهمت له عندما دعته جامعة كامبريدج ليعمل فيها
كمحاضر وليس كزميل . وليس هناك فرق بين المحاضر والزميل من
الناحية المالية . ولكن الزميل يتمتع بكلمة في توجيه سياسة الجامعة ،
ولا يجوز طرده من وظيفته الا لانحراف خلقى مشين . ولم تشأ السلطات
الدينية المحافظة في الجامعة أن تزيد من عدد أصوات المعارضين للدين من
هيئة التدريس فأثرت أن تعيينه محاضرا لا زميلا . وقد كان لهذا التصرف
فيما بعد أثره في مقدرات حياته اذ سهل للسلطات الجامعية أمر طرده من
الجامعة عندما اتخذ موقفه الداعي الى السلام في الحرب العالمية الاولى .
ويقول رسل في الصدد : « لو كنت أعتمد في معيشتي على وظيفتي
كمحاضر لتضورت جوعاء . هذا نموذج للضغط الاقتصادي التي تمارسه
السلطات حتى ترغم الافراد على الخضوع لها » والنتيجة التي يخلص اليها
رسل ان « غير الاثرياء لا يجسرون أن يكونوا صرحاء فيما يتعلق بمقائدهم
الدينية » .

وليس اضطهاد المسكر قاصرا على اعتناق الالحاد أو التشكك
فالإيمان بالشيوعية أو الحب الطليق يعرضان صاحبه لخطر أكبر . هذا
هو الحال في الغرب - أما في روسيا فنجد أن القوة والسلطان والرغد في
جانب الالحاد والشيوعية والحب الطليق (والنتيجة أن هناك في روسيا
مجموعة من المتعصبين تشمر باليقين المطلق فيما يتعلق بطائفة من القضايا
التي تحتمل الشك في حين أن هناك في بقية العالم مجموعة أخرى من
المتعصبين لا تقل في يقينها فيما يتعلق بطائفة متناقضة تماما من القضايا
التي تحتمل نفس القدر من الشك » وهكذا يبذر هذا الوضع بذور
الشقاق والشحناء والاضطهاد بين الدول .

ويتلخص المخرج في نظره في أن يعتاد الناس نپذير الأفكار اليقينية ،
وأن يهتدوا بنور الشك الذي يظهرهم من انحصب الأعمى ، ويخلصهم من
ضيق الاقلاق الأخرى . ويدافع رسل عن تشككهم لا في الدين فحسب بل
في المسائل السياسية بقوله : « كان من عادة وليم جيمس أن يبشر بارادة
الإيمان » أما أنا فأرغب في التبشير بارادة الشك » ويقول رسل أن
الاسلوب العلمي يقوم على الشك ولا ينهض على اليقين بمعنى أنه يدخل في
اعتباره دوما احتمالات الخطأ والصواب ولا بد لنا من معالجة مشاكل الدين
والسياسة والأخلاق بمنهج الشك الذي هو سمة التفكير العلمي الأصيل .
وإذا أمكن لنا أن نحمل الناس على اكتساب اطار فكري متمسك لا يقطع
بيقين فيما يتعلق بهذه الامور ، فلسوف تختفي تسعة أعشار الشرور من
العالم الحديث . ستصبح الحرب مستحيلة لأن كلا من الجانبين سيتحقق
من أن الجانبين لا بد وأن يكونا على خطأ . سييطل الاضطهاد وسيهدف
التعليم الى اتساع العقول لا تضييقها . وسيقع الاختيار على الناس لشغل
الوظائف حسب كفاءتهم في القيام بالعمل وليس لانهم يتبعون المسلمات
اللاعقلية التي يدين بها من هم في السلطان . وهكذا نجد ان الشك العقلي
وحده - إذا امكن توليده - سيكفي لتحقيق الفردوس » .

ويضرب رسل مثلا يعتبره رائعا على صلاحية التشكك العقلي في
العالم الحديث . فعندما استحدثت اينشتاين النظرية النسبية التي قلبت
علم الطبيعة التقليدي رأسا على عقب تقبلها العلماء عن طيب خاطر عندما
توفر لديهم الدليل على صحتها . ولا يستطيع أحد أن يزعم حتى
ابنعتين نفسه ، ان نظريته تمثل الكلمة الأخيرة في العلم أو الحقيقة
ال مطلقة . فالعلم لا ينهض على المطلقات بل تتمثل روحه الحق في مبدأ
التشكك العقلي الذي يدخل في اعتباره دوما احتمالات الخطأ والصواب .

والآن دعنا نفترض ان اينشتين نفسه قد استحدث شيئا جديدا في السياسة أو الدين بدلا من العلوم . فماذا يحدث ؟ ستقوم القيامة ضده وسيوصم بأبشع الاتهامات واذا نجح في أن يكسب له اتباعا وانصارا يدينون بأرائه عن تعصب أعمى ، لا عن فهم حقيقي ، أو اذا نجح في الاستيلاء على مقاليد الحكم في بلد متأخر ، فستندلع السنة الحرب الضروس بينه وبين المناهضين له . وبدلا من أن يكون البحث عن الحقيقة رائد الجميع ، وبدلا من أن يكون استقصاء وجه الحق والبرهان هدفهم يقوم ميدان القتال بتقرير صحة المذهب الجديد أو كذبه . ويقول رسل ان هذه هي النتيجة المنطقية لدعوة وليم جيمس التي تنادى بمبدأ ارادة الايمان ويضيف الفيلسوف : ليس ما نريده هو ارادة الايمان بل الرغبة في البحث والاكتشاف . وهذا تقيض ما يدعو اليه وليم جيمس تماما .

ويتساءل رسل عن السر الذي يجعل الانسان يستمسك بمعتقدات لا عقلية لا ينهض الدليل على صحتها ويرده الى أسباب ثلاثة :

١ - التعليم

٢ - العناية

٣ - الضغط الاقتصادي .

ويتناول رسل الزيف في التعليم فيقول : وخذ تدريس التاريخ على سبيل المثال ان كل أمة تهدف الى تمجيد ذاتها فحسب في كتب التاريخ المدرسية المقررة ، وفي حداثتي كانت الكتب المدرسية تعلم ان الفرنسيين أشرار وان الالمان اخبيار - أما الآن فهي تعلم العكس وليس هناك في كلتا الحالتين اعتبار للحقيقة والكتب المدرسية الالمانية التي تعرض لموقعة واترلو، تصور ولنجتون على أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة لولا أن أنقذ بلوشير الموقف . أما الكتب الانجليزية فتصور ان معاونته لم يكن لها سوى أضرار الاثر » .

ويستمر رسل شارحا الاثر السيء الذي تتركه النظم التعليمية في الناس وفي نفس الوقت نجد ان جهسا الدولة بأكمله في سائر الدول المختلفة ، موجه الى جعل الاطفال الذين لا حول لهم ولا قوة يؤمنون بقضايا سخيفة مضحكة من شأنها أن تجعل الناس على استعداد للموت ذودا عن مصالح خسيسة شريرة ، وهم واهمون انهم يحسارون من أجل الحق والرشد ، ولا يمدو هنا أن يكون سبيلا واحدا من السبل التي يهدف

التعليم من وراثها الى توفير المعرفة الحققة بل الى جعل الناس أدوات طيبة
لارادة سادتهم .

ويبدى رسل تخوفه من خضوع كل أجهزة التعليم ، وخاصة التعليم
الالزامى لسيطرة الدولة كما يبدى جزعا مماثلا من أن ينفرد بشئون
التعليم أى تنظيم آخر . وهو يقول فى هذا الصدد :

« وفيما يتعلق بأمور الفكر كالتعليم مثلا ، فان هذا الوضع ينطوى على
الهلاك . وهو يضع حدا لكل امكانية للتقدم ، أو الحرية ، أو المبادأة
الفكرية » .

وتنطبق هذه الادانة على الشرق والغرب على حد سواء . ويذكر
رسل مثلا على سيطرة أجهزة الدولة الضارة على التعليم فى الشرق قائلا:-

« قابلت فى يتروجراد شاعرا روسيا بارزا اسمه الكساندر بلوك
مات بعد مقابلتى له نتيجة الاملاق . وقد سمح له البلاشفة بتدريس علم
الجمال . ولكنه كان يشكو من اصرارهم على تدريس الموضوع « من وجهة
النظر الماركسية » وأصبح فى حيرة من أمره لا يعرف كيف يهتدى الى
السبيل لاكتشاف الصلة التى تربط نظرية الاوزان الشعرية بالماركسية،
على الرغم من انه بذل كل ما فى وسعه لاكتشافها حتى يتفادى التضور
جوعا » .

ويدفع رسل التعليم فى الدولة الحديثة لانه لايفى بالفرض المطلوب
منه . فللتعليم فى نظره هدفان (أولهما) تلقين النشء . (وثانيهما)
تعميرهم على الذكاء وتدريبهم عقليا على الحكم على الاشياء حكما سليما
مستقلا . والتعليم بوضعه الراهن يسعى الى تحقيق الهدف الاول، ولكنه
يتعمد أن يتجاهل الهدف الثانى . والسبب فى ذلك أن مصلحة القائمين
بالحكم لا تتفق مع تدريب الرجل العاى على الاستقلال فى الفكر والحكم
على الاشياء .

ثم يعرض برتراند رسل للدعاية فيقول ان الدعاية تستطيع أن
تجعل الانسان يقتنع بأمور لاحد لسخافتها .

وفن الدعاية كما يمارسه السياسة المعاصرون والحكومات الحديثة
مستمد من فن الاعلان .

وعلم النفس مدين بالفضل الكبير الى مجهودات خبراء الاعلام
ويضرب رسل مثلا على مقدار اثر الدعاية السىء فى نفوس الناس فيقول

أنه إذا قدم النصح لصاحب حانوت صغير أن يقف في وسط الشارع ويطلق النار على منافسه صاحب الحانوت الصغير المقابل لرماه الرجل بالحبل . ولكن عندما تقول الحكومة نفس هذا الشيء بتأكيد وبمصاحبة فرقة نحاسية ، سيفخر الحماس أصحاب الحوانيت الصغيرة وستصيبيهم الدهشة عندما يجدون فيما بعد أن الأضرار ستلحق بأعمالهم .

ويعترض رسل على الدعاية لسببين : أولهما أن الدعاية تخاطب الجانب اللاعقل في الإنسان وثانيهما أن الدعاية تقوض مبدأ تكافؤ الفرص . ففرص الاقوياء والاثرياء تفوق فرص من هم أقل منهم قوة أو ثراء . ويرى رسل أن تكافؤ الفرص أمام الآراء ضروري إذا كنا نريد حرية فكرية حقة .

ثم ينتقل رسل الى الحديث عن الضغط الاقتصادي وخطره على الحريات فيقول أن التقدم الصناعي في أمريكا ينتهي بتخوع الأوضاع الاقتصادية لسيطرة الاحتكاريات التي تستبد بحريات الأفراد بنفس الطريقة التي تستبد بها اشتراكية الدولة السوفيتية بحرياتهم .

« يولد نمو الاحتكارات في أمريكا كثيراً من الشرور المترتبة باشتراكية الدولة ، كما هي مطبقة في روسيا . ومن وجهة نظر الحرية ، ليس هناك فرق بالنسبة للمرء إذا كان صاحب العمل الوحيد هو الدولة أو الاحتكارية . »

يقول رسل أن الاخطار التي تهدد الحرية في الوقت الحاضر أكبر منها في أوائل القرن التاسع عشر ، مما يجعل مهمة الحفاظ على الحرية الفردية شاقة وعسيرة . وسبب هذا هو التقدم الهائل الذي أصابته البشرية في مضمار الصناعة في السنوات الماضية الأخيرة . ويرى رسل أن تطبيق مبادئ بسيطون سيساعد على التخلص من معظم الشرور التي نعاني منها في الوقت الحاضر ويتلخص المبدأ الأول في أن يتكفل التعليم بتدريب الناس على الشك الذي يمنع الإنسان من الايمان بقضية لاتنهض على صحتها الدليل . ويتمثل المبدأ الثاني في توفير فرص العمل بين الناس حسب كفاءتهم ، لا حسب معتقداتهم وآرائهم . ويعلق رسل على هذا الوضع الضار بقوله :

« ان عادة النظر الى آراء الانسان الدينية والإخلاقية والسياسية قبل تعيينه في وظيفة أو الحاقه بعمل هي الصورة العصرية للاضطهاد ومن المحتمل أن يصبح هذا الاضطهاد على درجة من الكفاءة مثل التي كانت عليها محاكم التفتيش عليها . »

وفي رأى برتراند رسل أن التشكك الفكرى فى السياسة الذى يجب على النظام التعليمى أن يخرسه فى عقول النشء سيساعدهم على التخلص من التمسب وضيق الافق وذلك بتفهم وجهتى النظر فى أية مسألة تعرض لهم كما سيساعدهم على استجلاء الحقيقة بأنفسهم، ويمنحهم القدرة على الحكم المتزن والاستقلال الفكرى ، وسيوفر لدى النشء حصانة فى حياتهم المستقبلية تعطيم مناعة ضد الانخداع بالمناشدات المثالية البراقة التى يستغلها الاوغاد والسفلة من الناس للتأثير على الطيبين والاختيار منهم ، واغرائهم على الاتيان بافعال من شأنها أن تمكن الاوغاد والسفلة من قضاء مآربهم وتحقيق أطماعهم .

والسبيل الى صيانة ميدان التشكك الفكرى والسياسى وتعيين الناس فى الوظائف بحسب كفاءتهم هو خلق رأى عام واع مستنير ولا يتفق رسل مع الاشتراكيين الذين يعتقدون بأن اجراء التغييرات الاقتصادية اللازمة كفيصل وحده بأن يصلح من شأن هذه المفاسد الاجتماعية فطبيعة التطور الصناعى تعقد مشكلة الحفاظ على الحريات ، فانا نعتقد أنه مهما حدث فى السياسة من تغيير فإن اتجاه التطور الاقتصادى سيجعل الاحتفاظ بالحرية الفكرية أمرا يتزايد فى عسره وصعوبته .

وباختصار يعتقد رسل أن الحرية لن تتوفر فى المجتمعات الحديثة الا بتحديد وظيفة الدولة وقصر مهمتها على الاشراف والتوجيه والتفتيش فى شئون التنظيمات المختلفة حتى تتأكد انها تؤدي خدماتها فى غير اهمال وبشكل لا يضر بالصلحة العامة وينبغى القضاء على الدعاية الرسمية لانها تنفث السموم والمغالطات باسم الترياق والحق ، ولانها تدمر مبدأ تكافؤ الفرص بين الافكار المختلفة ، كما ينبغى تأمين الناس اقتصاديا فالضبط الاقتصادى يشكل خطرا داهيا يتهدد كيان الفكر الحر .

(٢) الحرية فى المجتمع

يبدأ رسل مقاله هذا بالتساؤل : « الى أى حد يمكن للحرية أن تتوفر ؟ وإلى أى مدى تكون الحرية أمرا مرغوبا فيه بين البشر الذين يعيشون فى مجتمعات ؟

يرى رسل أن كلمة (الحرية) غير محددة المعالم وغير واضحة المفهوم ، وانها أشد غموضا من كلمة (المجتمع) - ويدعوه هذا الى محاولة

تعريف كلمة الحرية والوصول الى تحديد لمفهومها يمكن الاتفاق عليه ،
قبل أن يبدأ بالاجابة على هذين السؤالين السابقين .

يبدأ رسل محاولة التعريف برفضه مفهوم هييجل الهيجليين للحرية باعتبار أنه تعريف مبهم غامض لا يلقى ضوءا على حقيقة ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معان . هييجل واتباعه يعتقدون أن الحرية الحقة (تتلخص في الحق في اطاعة البوليس الذي يسمى في العادة « بالقانون الاخلاقي » ويستتبع هذا التعريف أن الذين يدينون بهذا الرأي يعتقدون أن الدولة بالضرورة منزهة ظهور لا ترتكب خطأ أو انما . ويعترض رسل على هذا المفهوم المثالي للحرية بقوله أن الدول الديمقراطية التي تتصارع فيها الاحزاب تكذب صراحة هذا المفهوم الهيجلي للحرية والدولة . فحزب المعارضة في الدولة الديمقراطية الذي يكاد يبلغ نصف عدد الامة في بعض الاحيان ينظر الى الحكومة القائمة على أنها شريرة وفاسدة الى أقصى الحدود .

يقول رسل أن (الحرية) في معناها النظري المجرد تعنى اختفاء العوائق الخارجية التي تعترض تحقيق الرغبات واذا فهمنا الحرية بهذا المعنى نجد أنها قد تتوافر اما عن طريق زيادة سلطان الافراد وقوتهم الى أقصى حد ، واما تقليل رغباتهم الى أدنى حد . ويوضح رسل فكرته هذه بقوله أن روسيا ارستقراطية انضمت الى الثورة الشيوعية وأصبح كوميسارا في الجيش الاحمر شرح له كيف يختلف الشعب الانجليزي عن الشعب الروسي . فالانجليز لا يحتاجون الى قيود مادية يخضعون لها ، لانهم يخضعون بطبيعتهم لقيود فكرية فأرواحهم ترسفت أبدا في هذه القيود التي تفرضها طبيعة عقليتهم عليهم . ويذكر رسل أنه من الجائز أن يكون هناك شيء من الصديق في هذا الرأي فشخصيات دستيوفسكي مثلا لا تشبه الروس الحقيقيين في واقع الامر ولكن لم يكن في مقدور أي انسان غير روسي أن يرسمها . وتنتاب هذه الشخصيات عواطف متأججة هوجاء . وتستبد بهم مشاعر عنيفة مضطربة يخلو منها الرجل الانجليزي العادي في حياته على أقل تقدير . ومن الواضح أن مجتمعا تحكمه العواطف الهوجاء المشبوبة ويتربص فيه كل فرد للاجهاز على كل فرد ، لا يتمتع بقسط من الحرية كالذي يتمتع به مجتمع تسوده الامان والمسألة . ومن ثم يتضح لنا أن اجراء التغيير في الرغبات الانسانية والتقليل من بعضها يتضمن كسبا من أجل الحرية يوازي في أهميته الكسب الذي تنطوي عليه الزيادة في قوة الافراد وحدة رغباتهم .

ويقول رسل أننا لا نستطيع أن نعرض للحرية دون أن ندخل في اعتبارنا امكانية الرغبات القابلة للتغيير حسب البيئة المتغيرة . فالطبيعة البشرية تؤثر في الطبيعة الخارجية وتتأثر بها ، كما أنها تتأقلم معها أحيانا وفي بعض الحالات ، يجعل هذا الحصول على الحرية أمرا أكثر عسرا على الانسان لان البيئة الجديدة التي تقتصر على ارضاء الرغبات القديمة قد تولد رغبات جديدة لا نستطيع أن نقوم بارضائها . وتتمثل هذه الامكانيات في الآثار النفسية الجديدة الناجمة عن التصنيع الذي يولد حشدا من الحاجات الجديدة ، فالانسان العصري على سبيل المثال قد يستبد به السخط لانه لا يملك ثمن شراء سيارة أو غيرها من الاشياء .

ومهما اختلفت الرغبات والنوازع بين البشر فهناك قائمة بالاحتياجات الاساسية التي تكون حدا أدنى يكاد لا يستطيع كل البشر الاستغناء عنه . وتشمل أهم قائمة الاحتياجات الاساسية العامة : المأكل ، والشراب ، والصحة والملبس ، والسكن ، والجنس ، والامومة والابوة . ولا يمكن في واقع الامر اعتبار المرء حرا اذا كان يفتقر الى أى من هذه الاشياء التي تشكل كما ذكرنا الحد الأدنى للمطالب والحاجات الانسانية .

وينقلنا الكلام من مطالب الحياة الاساسية الى الحديث عن المجتمع . ويمكن تعريف المجتمع بأنه جماعة من الناس تتفق فيما بينها من أجل أغراض مشتركة معينة . ومن الواضح أن الحد الأدنى من الحرية السابق ذكره يمكن تحقيقه عن طريق المجتمع بصورة أفضل مما لو تحقق عن طريق العمل الفردي ، لأن المجتمع يوفر لدى الأفراد فرصا أكبر لارضاء احتياجاتهم الأساسية . وبهذا المعنى يمكن اعتباره عاملا يزيد من قسط الحرية التي يتمتع بها الافراد .

ومن الواضح بطبيعة الحال أن العوائق التي تعترض طريق حرية الانسان نوعان :

« نوع يتصل ببيئته الطبيعية ، ونوع آخر اجتماعي . وإذا أخذنا أكثر الامثلة سداجة وبدائية نقول ان الارض قد لا تخرج طعاما يكفي لاقامة أود الانسان أو أن بعض الناس الآخرين قد يمنعونه من الحصول على الطعام . والمجتمع يقلل من العوائق الطبيعية التي تعترض الحرية ولكنه يخلق عقبات اجتماعية » .

وهناك فرق في هذا الصدد بين الانسان من ناحية، والنمل والنحل من ناحية أخرى ، فالنمل والنحل يمتاز بتنظيماته الاجتماعية الرائعة .

ولكن التنظيم الاجتماعي الصادر عن احساس النمل والنحل الغريزي العميق بواجباته الاجتماعية ، يتم تلقائيا ، وهذه التلقائية في القيام بالواجبات الاجتماعية موجودة عند بعض المجتمعات البدائية ، ويستطيع الناس المكونون على هذا الفرار أن يتعاونوا فيما بينهم دون فقدان حريتهم ، وهم لا يشعرون الا بحاجة ضئيلة الى القانون ومن الغرابة بمكان أن الانسان المتمدن رغم مالديه من تنظيم اجتماعي يفوق في تعقيده أي تنظيم عند الانسان المتوحش ، يبدو أقل منه اجتماعية في غرائزه .

ولكن رسل يضيف قائلا : انه لا يريد بطبيعة الحال أن ينكر أن للتعاون الاجتماعي أساسا غريزيا حتى في أكثر المجتمعات تمدنا ويبدو له أن عوامل التعاون الاجتماعي تقل في قوتها كلما درج الناس في سلم المدنية . ويقول رسل : ان بواعث التعاون الاجتماعي بدأت تقاير ما كانت عليه في الماضي فقد شرع التعاون الاجتماعي في الاعتماد على الادراك العقلي للفوائد التي تجني منه أكثر من اعتماده على الفطرة وغريزة القطيع . ومشكلة الحرية كما يبين رسل لا تنشأ بين المتوحشين اذ أنهم لا يشعرون بالحاجة الى الخوض في نقاش هذا الموضوع ولكنها تنشأ في المجتمعات الانسانية كلما ارتفعت درجة تمدنها وفي نفس الوقت نلاحظ أن الدور الذي تلعبه الحكومة في تنظيم حياة الناس تزداد أهميته بمرور الزمن . لأنه يتضح بصورة أكبر أن الحكومة تستطيع أن تساعدنا على التحرر من العقبات الطبيعية التي تعترض طريق الحرية .

ومن الواضح بطبيعة الحال أنه لا يمكن زيادة الحرية بمجرد الاقلال من الحسك . فرغبات الانسان في الغالب لا تتماشى مع رغبات الناس الآخرين ، حتى ان الفوضى تعنى الحرية للأقوياء ، والعبودية للضعفاء . بدون حكومة ، فإن الجنس البشري على سطح الكرة الارضية سيصل بالكاد الى عشر ما هو عليه الآن ، وسيخفض عدده بسبب التضور جوعا وارتفاع نسبة الوفيات للاطفال . وسيعنى هذا استبدال عبودية طبيعية أشد قسوة من أسوأ عبودية اجتماعية عرفتتها المجتمعات المتقدمة في الاوقات العادية . والمشكلة التي تعرض لنا كي نفكر فيها الآن ليست في كيفية الاستغناء عن الحكومة ، ولكن في كيفية الحصول على فوائدها مقابل أدنى حد ينبغي علينا أن نكون على استعداد لأن نتحمل ضغطا حكوميا أكبر حتى نعم بقدر أوفر من الطعام والصحة .

وينتهي هذا السؤال برسل الى الموازنة بين الدين ينبغي أن يتوافر لديهم الطعام والصحة ، وبمعنى آخر الى الموازنة بين النظامين الرأسمالي

والاشتراكي . لقد كان المدافعون عن النظام الرأسمالي الليبرالي يتشدقون بتمجيد الحرية وتقديسها ، ولكن الحرية في مفهوم الرأسمالية كانت تعني على حد قول رسل الا تفرض القيود على المحظوظين عند ممارستهم الجور والاستبداد ضد ضحاياهم من غير المحظوظين . ويدين رسل الفكر الرأسمالي الليبرالي ويدفعسه بقوله : كانت الليبرالية تعتبر أنه يليق بصاحب العمل أن يقول للعامل سيتموت جوعا ، ولكن من غير اللاتق أن يرد عليه العامل بقوله : سيتموت قبلي برصاصة .

ومعنى هذا أن الليبرالية التي كانت تتشدد بالحرية كانت تسخر القانون لاختضاع العمال والمحكومين لسلطوتها ، وللقضاء على الاتجاهات النقابية كلما وجدت الى ذلك سبيلا . ولم يكن الظلم الليبرالي قاصرا على المجال الاقتصادي بل تعداه الى حرية الأزواج في الاستبداد بزوجاتهم ، وحرية الآباء في البطش بأبنائهم .

هذه نقطة هامة يجدر بنا أن نلتفت اليها . لقد كان رسل يعطف على الليبرالية على المستوى الفكري الذي يقترن بحرية الفكر وانطلاقه أما الليبرالية الرأسمالية بمدلولها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فلا تحظى منه بغير البغضاء والكراهية . ولا غرو في ذلك فقد كانت الليبرالية في القرن التاسع عشر تبشر بمبدأ « دعه يعمل ، دعه يمر » ولكنها كانت تستخدم هذين المبدأين لتوكيد حريتها في تجويع الطبقة العاملة واستغلالها . وإذا كان رسل ليبراليا على المستوى الفكري من حيث ايمانه الراسخ بحرية الفكر والرأي وحرية الفرد . فهو قبل كل شيء وفوق كل شيء اشتراكي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

ورسل الاشتراكي يرى أن توفير الطعام والشراب والصحة والسكن والملبس والامومة والابوة شروط أساسية لقيام الحرية . فهذه الأشياء تمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن لأركان الحرية أن تتوافر بدونها ، وهي ضرورية بيولوجية يحتمها استمرار الحياة . ورسل يعتبر أن حرمان انسان من الكماليات حتى تتوافر هذه الضروريات لانسان آخر من المسلمات التي لها ما يبررها . وهو لا يوافق على اعتبار هذا الحرمان عاملا ينتقص من حرية الأفراد : « لأن حرمان انسان من الضروريات يمثل تدخلا أعظم في الحريات من منعه من تكديس أسباب الترف والكماليات » .

ويوضح رسل رأيه في العلاقة بين الفرد والمجتمع حين يقول :

« وفي حين أعترف بحق المجتمع المجرد في التدخل في شؤون أعضائه

من أجل ضمان الضرورات البيولوجية للجميع ، الا أنني أستطيع الاقرار بحقه في التدخل في الأمور التي لا يكون فيها امتلاك انسان لشيء على حساب انسان آخر . وتحضرنى وأنا أقول هذا أشياء مثل الراى والمعرفة والفن . وليس معنى أن أغلبية المجتمع تكره رأيا أنه يحق لها التدخل في حريات الذين يعتقدونه وليس معنى أن أغلبية المجتمع لا ترغب في معرفة حقائق معينة ، أنه يحق لها أن تزج في السجن بمن يرغبون في معرفتها .

ويعرض رسل لعلل المجتمع الذى يتأصب العدا من يحاول ابراهه منها ، فيقول ان كل انسان له خبرة بالتحليل النفسى يعلم أنه في كثير من الحالات يمكن شفاء المرضى عن طريق توعيتهم ببواعثهم ورغباتهم المكبوتة ، وإخراجها من أعماقهم الى السطح بحيث يلتفت المرضى النفسانيون اليها ، والمجتمع يشبه هؤلاء المرضى فى بعض النواحي . ولكن بدلا من أن يسمح لنفسه بالشفاء ، يقوم بحبس الاطباء الذين يلتفتون نظره الى حقائق كريهة على نفسه .

ثم ينتقل رسل الى الاعتبارات السيكولوجية التى تكمن وراء مشكلة الحريات فيقول - كما ذكرنا من قبل - ان هناك عائقين يعترضان سبيل الحرية أحدهما يتعلق ببيئة الانسان الطبيعية والآخر عائق اجتماعي ، ويرى رسل أن العائق الاجتماعى أشد ضررا على الانسان من العائق الطبيعى ، لأن العائق الاجتماعى أمام الحرية يخلف فى النفس شعورا بالسخط . ويضرب مثلا ليوضح به ما يرمى اليه . اذا أراد الطفل أن يتسلق شجرة ونهرناه ، سبب له التدخل فى حريته شعورا بالسخط أما اذا اتضح أنه لا يمكنه أن يتسلق الشجرة لظروف طبيعية ، كان أسهل عليه أن يخضع لهذه الظروف دون أن يداخله الاحساس بالسخط الذى يكابده فى الحالة الاولى . وهناك شعور متزايد فى العالم جاء فى أعقاب الثورة الصناعية بقدرة الانسان على كل شيء . والاشتراكية صورة من هذا الايمان ، فنحن لا نعتبر الفقر مرسلا من لدن الله ولكننا نعتبره نتيجة حماقة الانسان وقسوته . ويقول رسل : ان المرء يبألخ فى بعض الاحيان فى الايمان بقدرة الانسان على كل شيء ، ولكن هذا الاحساس العام من جانب الناس بأن الشرور التى تحدث ترجع الى أسباب انسانية ، وليس لأسباب طبيعية أو الهية ، يزيد من سخطهم كلما رأوا أن أحوالهم نسوء ويجعل هذا من الصعب حكم المجتمعات الحديثة عن ذى قبل . كما أنه يفسر الظاهرة التى تتمثل فى جنوح الطبقات الحاكمة الى التدين بشكل

غير عادى لانهم يرغبون في رد المصائب التي تلحق بشحايانهم الى ارادة الله
ويجعل هذا التدخل في الحد الأدنى للحرية أصعب في تبريره من الازمنة
السابقة انه لا يمكن اسمويه بين التدخل في دور سرحنى و مسييل الى
تغييره .

وما يساعده على تقاوم سحق الناس على التدخل الاجتماعى أن الناس
ليسوا على درجة من الفرية والذئب ببيت يرفيون الى تصير انسد.
والرفاهية للآخرين . أضف الى ذلك أنهم لا يعنون بالوقوف على احتياجات
الآخرين أو العناصر المكونة لسعادتهم ورفاهيتهم وسواء كان الحد الأدنى
الذى يلحقه انساس بالناس ناجما عن الجهول أو عن شر متأصل فيهم
فالنتيجة واحدة . ولذلك يجوز لنا أن نأخذ الاعتبارين مجتمعين . ويترتب
على هذا أنه يكاد يكون من المتعذر أن نثق بأنسان معين أو طبقة لرعاية
مصالح انسان آخر أو طبقة أخرى والديمقراطية تبين وجهة نظرها
في هذه النقطة . ولكن عيب الديمقراطية في الدول الحديثة أن الحكومة
تصبح أشد ما تكون بعدا عن المحكومين . فهي تصل اليهم عن طريق طبقة
الموظفين والبيروقراطية التي تبتعد عن الواقع ولا تحس به من ناحية ،
والتي لا يهوسا غير العمل على تركيز السلطة في يدها من ناحية أخرى .
والسلطان في النظام الديمقراطي من نصيب رجالات المال أبدا وليس من
نصيب الخبراء الذين يفهمون حقيقة المشاكل وإبعاد الواقع . وعليه فان
أصحاب السلطان بوجه عام جهلة أو أشرار ، وكلما قلت السلطة التي
يسارسونها كلما كان ذلك أفضل .

ومن الخطأ أن تعتقد أن رسل يهاجم النظام ويدافع عن اللانظام .
ولكنه يريد أن يخضع الحياة الانسانية لآقل قدر ممكن من الضغط الخارجى
الذى تحتته طبيعة الاشياء فالنظام ضرورة : ويجب على الاطفال أن يخضعوا
للسلطة وهم أنفسهم يدركون ضرورة هذا الخضوع رغم أنهم يحبون
التظاهر بالتمرد في بعض الاحيان ، وعندما يحس الطفل أن السلطة
في يد انسان يحبه ويمطف عليه ، نجده يتقبلها عن طيب خاطر . ولكن
السلطات التعليمية التي تشرف على تدريس الاطفال وتوجههم لا تبدي أية
دلائل عطف وحب نحو الاطفال . فهي في واقع الامر تضحي بالاطفال في
سبيل ما تعتبره مصلحة الدولة وذلك بتلقينهم و الوطنية ، أى الاستعداد
لأن يقتلوا لاسباب تافهة ، ويخلص رسل الى القول أن السلطة لا تكون
كبيرة الضرر اذا كانت تشمل من تحسكم بالحب والعطف ، وتعمل على
مصلحته . والارغام الخارجى في أفضل صورته يتغل حين يوافق الشخص

المرغم من الناحية الادبية على الارغام الذي يخضع له . أما الارغام في أشجع صورته فيكون عندما يعتقد الضحية اعتقادا راسخا بأنه ينطوى على شر واضرار بمصلحته .

وفي نظر رسل أن أهم خلاف في مسألة الحرية هذه ، هو الخلاف بين الاطاييب التي يتمتع بها انسان على حساب انسان آخر ، وبين تلك الاطاييب التي نرى فيها أن كسب انسان لا ينطوى على خسارة يتكبدها انسان آخر . فاذا التهمت أكثر من نصيبى العادل من العام فمعنى هذا أن يكابد الجوع انسان آخر . ولسكننى اذا استوعبت قدرا كبيرا من الرياضيات أكثر من المعتاد فانى لا ألحق الضرر بأحد مادمت لا احتكر سائر الفرص التعليمية ، فالإنتهال من مصادر الفكر والعلم والفن والثقافة لا يلحق الاذى بمصلحة أحد . وكما يقول رسل : « فيما يتعلق بالرأى والفكر والفن الخ . . فإن ما يصيبه انسان من أى من هذه الاشياء لا يكون على حساب أحد » . والتناقض الحرف فيما يختص بشئون الفكر هو السبيل الاوحد للوصول إلى الحقيقة . فالشعارات الليبرالية القديمة كانت تطبق في المجال الخاطيء الا وهو مجال الاقتصاد ، والفكر هو مجال تطبيقه الحق . ونحن نبغى تنافسا حرا في الافكار لا في الاعمال التجارية . وهناك اكبر الخطر فى ان يصبح كل تقسّم فكرى واخلاقى مستحيلا بسبب الاضهاد الاقتصادى سواء كان هذا تحت نظام فى قبضة الاثرياء أو فى ظل نظام اشتراكى ويجب احترام حرية الفرد بحيث لا تلحق افعاله الاذى بالآخرين بشكل واضح أكيد » .

وأخيرا يختم رسل مقاله باستنكار الاستعمار بوصفه عائقا فى طريق الحرية ، فيقول والمجتمع الذى يحتوى على بشر ونمرة لا يمكن أن يتمتع بقدر كبير من الحرية اذ إن الامر سينتهى حتما اما بسعادة النمرة أو البشر ، ولذلك لا يمكن ان تقوم أية حرية فى اجزاء العالم التى يسيطر فيها الرجل الأبيض على السكان الملونين » .

٣ - الحرية مقابل السلطة فى التعليم

يخطيء من يظن ان برتراند رسل من انصار الحرية المطلقة التى لا تخضع لأية قيود سواء فى مجال التعليم او أية مجالات اخرى . ففى نظره انه لا يمكن السماح لممارسة بعض الحريات بأى حال من الأحوال . ويروى رسل انه قابل سيدة تؤيد الحرية المطلقة بين الاطفال وترى انه

لا يجب منع الأطفال من القيسام بعمل اى شىء يحلو لهم لانه ينبغي على الطفل ان ينمى ويطور طبيعته من الداخل . وسألها رسل : ما عسى ان يكون الحال لو ان طبيعته قادته الى ابتلاع الدبابيس ؟ فلم يظفر باجابة مقنعة : ويضيف رسل قوله ان الطفل اذا ترك وشأنه فانه سينتهى حتما بالخاق الضرر بنفسه .

« ولذلك فان الشخص الذى يدافع عن الحرية فى التعليم لا يمكنه ان يعنى ان يفعل الاطفال ما يحلو لهم تماما طيلة اليوم . اذا يجب ان يتوافر عنصر النظام والسلطة والمشكلة هى مدى هذا النظام وحدود هذه السلطة والطريقة التى يجب ان يمارس بها » .

ويقول رسل انه يمكن النظر الى التعليم من زوايا متعددة فيمكن النظر الى التعليم من زاوية الدولة او الكنيسة او العلم او الاباء او من زاوية الطفل نفسه التى غالبا ما تغفل .

يبدأ رسل بالتعليم من وجهة نظر الدولة مستعرضا اهتمام الدولة بشئون التعليم . لم تكن الدولة تحفل بأمور التعليم فى الأزمنة القديمة او فى العصور الوسطى . وحتى عصر النهضة كانت الكنيسة تولى التعليم رعايتها . وبقدوم عصر النهضة ، بدأ اهتمام الدولة به . وكان الدافع الى ذلك رغبة البروستانتية فى اضعاف أثر الكاثوليكية ونفوذها . ففسد اقترنت حركة الاصلاح فى انجلترا والمانيا ، بالرغبة فى السيطرة على الجامعات والمدارس حتى يمنعها من ان تكون معاقل للبابوية . ولكن ظاهرة الاهتمام الحق من جانب الدولة بشئون التعليم لم تبدأ الا فى الأزمنة الحديثة جدا ، عندما خرجت الى الوجود حركة حديثة للغاية تنادى بضرورة تعميم التعليم الالزامى .

وتدخلت عوامل كثيرة لتشجيع التعليم الالزامى عن طريق الدولة . ومنها ان المعارضين للنفوذ الكنسى كانوا يجدون فى تولى الدولة شئون التعليم الفرصة المواتية لمحاربة الكنيسة واثرها . كما كان دعاء القومية بعد الحرب الفرنسية - البروسية يعتقدون ان التعليم العام للدولة سيزيد من الشعور القومى حدة وقوة وتأججا . ولكن الدافع الاساسى فى تشجيع التعليم العام للدولة كان على كل حال الاحساس بان الامية شىء مشين لا يتفق مع طبيعة الدولة المتقدمة .

وعندما رسخت جذور التنظيم التعليمى فى تربة الدولة بات من الواضح لها انه سلاح زهيب . يمكنها الافادة منه لقضاء مآربها . والسامسة

في البلاد الديمقراطية يستغلون الديمقراطية كوسيلة للحكم من أجل خدمة اغراضهم وبها يمكن للحاكمين ان يحملوا الناس على فعل ما يريدونه منهم ، وهم ابدا متذرعون بصور لهم الوهم أنهم يفعلون ما يحلو لهم .

« وعلى هذا الاساس ، نجد ان تعليم الدولة قد اكتسب تحيزا معيناً فهو يعلم الصغار (كلما استطاع الى هذا سبيلاً) تبجيل الانظمة القسامة وتجنب توجيه كل نقد جوهرى الى السلطات القائمة التي بيدها مقاليد الامور ، كما يعلمهم النظر الى الامم الاجنبية بعين الريبة والاحتقار . وهو يزيد من التناحر القومى على حساب المبدأ الدولى ومذهب العالمية وعلى حساب التطور الفردى . والاذى الذى يلحق بالتطور الفردى ينتج عن الافراط فى تأكيد السلطة وتشجيع الدولة للمشاعر الجماعية اكثر من تشجيعها للمشاعر الفردية ، كما انها تضطهد الخروج على المعتقدات السائدة فى قسوة وهى ترغب فى التشابه فى الفكر والتطابق فى السلوك لان هذا وضع مريح بالنسبة لرجال الادارة والحسك حتى اذا كان هذا التشابه فى الفكر والسلوك لا يتحقق الا عن طريق الميراث الفكرى . والشروع الناجمة عن تعليم الدولة كثيرة لدرجة انه يحق للمرء ان يسأل فى جدية اذا كان التعليم العام حتى يومنا الراهن اذ وضع فى الميزان - قد طرح ثمار طيبة أم الحق الاضرار » .

وليس هناك خلاف كبير بين نظرة الدولة والكنيسة الى التعليم . وبرغم هذا فهتسك فرق هام يجب ان نتنبه اليه صصحیح ان الدولة والكنيسة يرغبان فى غرس معتقدات من المحتمل ان تتبدد امام البحث الحر . ولكنه يسهل غرس عقيدة الدولة فى قطاع من التساس يستطيع قراءة الصحف فى حين يسهل على الكنيسة غرس عقيدتها بين اناس اميين تماما .

ويتهم رسل الكنيسة بتشجيع الناس على الكسل الفكرى . فحين تضطر الكنيسة الى امداد النشر بالمسلومات ، فانها تمجد الى اغفال تنشيط اذهانهم .

ويتعرض رسل لدور المعلم فى التنظيم التعليمى فيؤكد أهميته قائلا انه يكاد يكون اهم عامل على الاطلاق ولكن الكثير من الشوائب تصوب وظيفته فى الدولة الحديثة . وتمنعه من أداء وظيفته على الوجه الاكمل . وبعض هذه الشوائب خارج عن ارادته ولكنه مسئول عن بعضها الآخر . فالدولة أو الهيئة التعليمية التى تلحقه بوظيفة فيها ، تتوقع منه تلقين

النشر نوعا معيناً من التعليم والمعرفة . ويضطر المعلم أمام الضغوط الاقتصادية ان يستجيب لرغبات الدولة أو غيرها من الهيئات وان ينفذ التعليمات الموجهة اليه والا عرض نفسه للطرد والتشريد . وبهذا يفقد المعلم عنصرا أساسيا في العملية التربوية هو الاحتفاظ باستقلاله الفكرى . وهناك اخطار مرجعها الى المعلم نفسه ، وان كان لا يشعر بها . منها ان وظيفته كمرب مقترنة بالنظام والسلطة ، والعملية التربوية لا يمكن ان تتم في جو لا يستتب فيه نوع من النظام . وقد يفرض هذا الوضع المعلم بممارسة سلطته ، وفرض العقوبة والنظام على كل من تسول لهم أنفسهم من التلاميذ اظهار الضيق أو البرم بالدرس فهذا أسهل من أن يجعل درسه أكثر تشويقا . والخطر الآخر يرجع الى احساس المعلم بأهميته والمبالغة في هذا الاحساس مما يصور له ان الهدف من التعليم يتحصر في صياغة عقول النشر وتشكيلها في الصورة التي يفضّلها . وثمة خطر ثالث . فالمعلم يريد أن تظهر مدرسته بمظهر مشرف أمام العالم الخارجى . ويضطره هذا الى تركيز اهتمامه بفئة قليلة ممتازة . والتضحية بالغالبية العظمى من الأطفال المتوسطين . ولكن رسل يرى « أنه من الخير ان يؤدى طفل بنفسه لعبة رياضية بطريقة رديئة من أن يتفرج على آخرين يؤدونها في براعة واتقان » ويتناول رسل التعليم من وجهة نظر الآباء فيقول ان وجهة نظرهم تختلف باختلاف وضعهم الاقتصادي . فالأب الانجليزى العامل الذى يكدح فى مسبيل الرزق يرغب فى التخلص من مضايقات اولاده فى البيت بأسرع ما يمكن بإرسالهم الى المدرسة فى مرحلة مبكرة كما يرغب فى اخراجهم من المدرسة فى مرحلة مبكرة أيضا حتى يمكن الاستفادة منهم اقتصاديا . أما طبقة أصحاب المهن فترغب فى أن يستمر أبنائهم بالتفتح بالمزايا الاقتصادية والاجتماعية النسبية التى تتمتع بها نظرا للتفوق التعليمى الذى أصابته . وهذه الطبقة لا تحب بحال من الاحوال افساح مجال التعليم أمام الطبقة العاملة لأن فى هذا تهديدا مباشرا لمصالحها ، وهكذا نرى أن صاحب المهنة يريد أن يحرم السواد الأعظم من السكان من الاطاييب التى يرغب فيها من أجل ابنائه ، الا اذا كان مدفوعا بروح الخدمة العامة بشكل غير عادى .

ومما أسلفنا ذكره ، يخلص رسل الى ما يراه من ان الدولة أو الكنيسة أو المعلم أو الاب لا يمكن الاتكال عليهم فى تربية النشر تربية صحيحة .

« فالدولة تريد من الطفل ان يخدم اغراضها فى التوسع القومى ،

وان يؤازر نظام الحكم القائم والكنيسة تريد من الطفل ان يزيد من قوة الاكليروس وسلطانه . وغالبا ما ينظر المعلم في عالم يحكمه التنافس الى مدرسته بنفس نظرة الدولة الى الأمة ، ويريد من الطفل ان يمجد مدرسته كما ان الاب يريد منه ان يمجد العائلة . اما الطفل نفسه ، كناية في حد ذاته وكانسان منفصل له كيانه القائم بذاته يحق له المطالبة بما يمكنه ان يجنيه من سعادة وخير فلا يدخل في اعتبار هذه الاغراض الخارجية المختلفة الا بقدر ضئيل .

ولكن هذا لا يعنى الا يخضع الصبية للسلطة والنظم التعليمية . ولكن « يجب ان نهدف الى الخضوع لاقدر ممكن من السلطة ، وان نحاول ايجاد وسائل يمكن عن طريقها استغلال الرغبات والنوازع الطبيعية عند الصغار في مجال التعليم .

ومصادقا لوجهة نظره يروى رسل انه اضطر في طفولته لتعلم اللاتينية والاغريقية ولكنه اظهر بغضه لهاتين اللغتين فقد كان في رأيه حينذاك ان تعلم لغة ماتت واندثرت ضرب من السخف والحماسة . ويستطرد رسل قائلا انه كان في امكانه تحصيل القدر الضئيل من الدراسات الكلاسيكية التي استنزفت من عمره السنوات الطوال الاولى في مدى وجير لا يتجاوز شهرا لو أنه توفر على دراساتها في مرحلة متقدمة من عمره .

وللحرية في التعليم في نظر رسل عدة نواح . فهناك حرية الانسان في ان يتعلم او يمتنع عن التعليم وحرية في اختيار ما يتعلمه كما ان هناك فيما بعد حرية في ان يعتقد ما شاء من آراء . ويحبذ رسل فرض بعض القيود على المراحل الاولى من عمر الانسان فيجب ان يضطر كل طفل لتعلم القراءة والكتابة مادام غير مصاب بعاهة . ويرى ان النظام التعليمي يجب تنظيمه بحيث يساعد على اكتشاف اتجاهاته وميوله في الثانية عشرة من عمره ، وبحيث يبدأ في التخصص العريض الواسع في سن مبكرة تناهز الرابعة عشرة . ونقطة جدله المدافعة عن التخصص المبكر ان تقدم المعرفة الهائل لا يسمح بدراسة كل شيء كما كان متبعيا في الماضي واذا كان رسل يرحب بفرض بعض القيود في المرحلتين الاولى والثانية من حياة الانسان فهو لا يقبل بحال من الاحوال ان تفرض اية قيود على المرحلة الثالثة من حياته . وهي مرحلة النضج وممارسة حرية الرأي .

واهم سبب يستند اليه رسل في الدفاع عن ضرورة حرية الرأي هو موقفه المتشكك من المعرفة الانسانية فكل الآراء والمعتقدات الانسانية تحتل الخطأ والصواب . ولو كانت هذه المعتقدات تحمسن في طبيعتها

الحقيقة. التي لا يرقى اليها الشك لما كان هناك ما يدعو لاستخدام القانون على الاطلاق لحمل الناس على الاستمسك بها ، ولكانت معقوليتها وحدها كفيلا باقناع المرء بصحتها ، فليس من الضروري استصدار قانون ينص على حرمان اى شخص يعتنق آراء مهروطة بشأن جدول الضرب من مباشرة تدريس الحساب ، لان الحقيقة هنا جلية ، ولا تحتاج الى سند من العقوبات لوضعها موضع التنفيذ . « وعندما تتدخل الدولة للتأكد من تعليم مذهب فالذي يدفعها الى التدخل عدم توافر دليل أكيد ينهض على صحة هذا المذهب »

ويعدد رسل الآثار السيئة الناجمة عن عدم توافر حرية الرأي فيقول انه يترتب على الايمان بعبيدة واحدة أصيلة لا تقبل النقاش – سواء كانت هذه العبيدة سياسية ام دينية أو اخلاقية – اضرار جسيمة . ويوضح لنا فكرته بثلاثة أمثلة (أولا) من الناحية السياسية نجد ان مدرس الاقتصاد فى امريكا لا بد له ان يعلم مبادئ اقتصادية من شأنها ان تزيد من ثراء الاغنياء ، والا كان الاجدر به ان يبحث عن مكان آخر . ويضرب رسل مثلا على صحة ما يذهب اليه ما حدث لهارولد لاسكى (وهو من خيرة اساتذة الاقتصاد) الذى كان يباشر تدريس الاقتصاد فى جامعة هارفارد بأمريكا وبسبب مبادئه اضطر لاسكى الى هجران وظيفته فى هارفارد ليبدأ التدريس فى مدرسة الاقتصاد فى لندن (ثانيا) من ناحية العبيدة الدينية نجد ان الغالبية العظمى من المفكرين البارزين يرفضون المسيحية ولكنهم يكتفون رأيهم خشية أن تنقطع عنهم مواردهم ودخولهم (ثالثا) من الناحية الأخلاقية نحن نعلم أن كل انسان على وجه التقريب يعيش فى مرحلة من حياته عيشة غير ظاهرة . ومن الواضح أن الذين يخفون هذه الحقيقة عن أعين الناس يضيفون الى قائمة عدم طهارتهم خطيئة النفاق .

ويرى رسل أن تلقين مذهب واحد باعتباره يقينا لا يقبل النقاش مفسدة للنشء وأخلاقهم الفردية ، كما انه مفسدة للمجتمع على حد سواء . فالفرنسيون يعلمون فى كتبهم ومدارسهم أن الانجليز أشرار ، والانجليز يعلمون فى كتبهم ومدارسهم أن الفرنسيين أشرار والبروسانت يعلمون أن الكاثوليك أشرار . وبالعكس . وهكذا دواليك سلسلة لا تنتهى من الأحقاد والافتراءات والأكاذيب تقسم القلوب بالعداوة وتشحنها باليغضاء الذى يجعل الحروب أمرا ممكنا بل أكيدا . وانه لوضع أسيف أن يهد النظام التعليمى لكل هذا الحق واليغض . وسر البلاء أن النظام التعليمى ينظر الى التلميذ بوصفه وسيلة أو مادة خام لقضاء المآرب وليس بوصفه

غاية في حد ذاته • والسلطات التعليمية تنظر الى النشء على أنهم « عمال
للمستقبل في المصانع ، وأسلحة في الحروب الى غير ذلك من الأمور •
ولا يستحق انسان أن يمارس التعليم اذا لم يشعر ان كل تلميذ غاية في
حد ذاته ، له حقوقه الخاصة به ، وشخصيته الخاصة به لا مجرد قطعة
شطرنج أو جندي في كتيبة أو مواطن في دولة »

« فتبجيل الشخصية الانسانية هو بداية الحكمة في كل مسألة
اجتماعية • وفي التعليم قبل كل شيء وفوق كل شيء » •

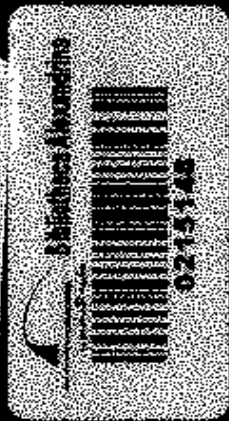
الفهرس

الصفحة	الموضوع
٣	الاهداء
٥	مقدمة
٢١	تحليل المذاهب السياسية السائدة في الغرب قبل ١٩١٤ (١)
٢٧	موقف برتراند رسل من تطبيق البلشفية (٢)
٥٣	موقف برتراند رسل من النظرية الماركسية (٣)
٩١	ايمان برتراند رسل الراسخ بالديمقراطية الليبرالية (٤)
١٢٥	موقف برتراند رسل من مستقبل الحضارة الصناعية (٥)
١٧٩	العلاقة بين الفرد والمجتمع عند برتراند رسل (٦)
٢١١	دعوة برتراند رسل الى التشكك السياسي (٧)

الدولة الكويتية الطبية والنشأة

الدراسات القومية للطباعة والنشر

العدد ١٣٩

—

العدد ٢٥

١٩٧٦/٤/١٧

To: www.al-mostafa.com