

Marksistička analiza pokazuje da se marksizam kao svijest o posredovanju proletarijata i istorije ili kao svijest o istorijskoj misiji proletarijata, s jedne strane, i anarhizam kao svijest malogradanske, tj. sitnoburžoaske klase, odnosno kao sitnoburžoaska svijest i orijentacija, ne razlikuju samo u metodu izvođenja revolucionarnih promjena već i u samom istorijskom cilju kome one teže.

HALIM MULAIBRAHIMOVIĆ

WILLIAM GODWIN — UTEMELJIVAČ EVROPSKOG ANARHIZMA

Marksistička misao danas, kao što je to neprestano činila i u svojoj prošlosti, vodi dijalog sa sebi suprotnim filozofskim i socijalno-političkim orijentacijama u cilju stalnog preispitivanja svojih vlastitih aktuelnih povijesnih prepostavki, syng savremenog modeliranja i samoodređivanja. Jedna od takvih je i diskusija sa gradarskim lijevo-orientiranim misaonim tendencijama, među kojima anarhistička misao, svakako, zauzima značajno mjesto.

Evropski anarhizam u svojim različitim varijantama ute-meljuje se u idejama koje su razradili: W. Godwin, M. Stirner, P. J. Proudhon i M. A. Bakunin.

Međutim, anarhizam kolektivističke ili anarchokomunističke orijentacije zasniva se na idejama koje je najprije i najpotpunije u evropskoj misli 18. stoljeća obradio William Godwin (1756—1836). Osnovu za ovaku tvrdnju svakako predstavlja cjelokupno Godwinovo djelo, a u prvom redu njegova knjiga »Political Justice...« (1793), koja je, prema riječima P. C. Kegana, predstavljala mani-fest anarholiberalizma, odnosno jakubinički, ili lijevo — ori-jentirane Inteligencije u Engleskoj toga doba. Razlozi za ovaku ranu pojavu anarhističke misli o čovjeiku i društvu leže u društveno-istorijskim procesima, koji su veoma brzo razvili protivrječnost

između gradanskih društava i političke države, u koji su za vodjuču poziciju u engleskoj građanskoj misli iz 17. i 18. stoljeća došlo da su se razvile gotovo sve moderne građanske ideje, koje su učinile mogućim ne tok evropskog misljenja. Kao što su: liberalizam, kapitalizam, borba i anarchizam.

Istoriografska i kulturno-filosofska istraživanja ovog vremena i genije anarchističke misli i danas imaju teorijski i praktični značaj. Iz tih razloga je neophodno posvetiti pažnju učenju Williama Godwina, pri tome imajući u vidu načvjetne društveno-teorijske i kulturno-filosofske osnove na kojima je osnuta i razvijena njegova misao, a koje određuju njen karakter i jasno je distinktivna od marksizma.

Engleska drugе polovine 18. stoljeća (period u kome je Godwin pisao svoja najznačajnija djela: »Politička pravdednost«, »Vrijem Kaleb« i druga), razlikovala se u društveno-ekonomskoj i političkoj organizaciji od evropskih država. Kapitalistički proizvodni odnosi tamo su daleko ispred polukapitalističkih ili polufundatorskih odnosa koji su vladali u Francuskoj i Njemačkoj. Kapital, industrija i trgovina u Engleskoj brojim koridima su osvajali svjetsko tržište. Moderni odnos proizvodnje razbijajući su feudalne odnose i uskim proizvodnje koji je vladao na selu. Agrarna revolucija bila je pogrešna pretpostavka za dalji razvitak Engleske, koja je ukratko izbavila da postane svjetska ekonomска sila. Taj proces — poznat pod imenom prvobitne akumulacije i centralizacije kapitala i predstavljanja zemljишnog vlasništva u kapital, a zemljoprednje u agrifikaciji — duboko je potresao život seoskog stanovništva. Kapital i grupa zemljiski posjed, konkurenčija i nasilna eksproprijacija sime u zemljiskog posjeda izmijenile su: svojinske odnose na selu i dovele u vrlo težak položaj seljaštvo, koje je pod tim prilikom oduzeto u gradove. Naročito je bio pogoršan položaj srednjih slojeva. Ovog „tektonskog“ pomjeranja društveno-ekonomiske i socijalno-političke strukture Engleske i duboko ogorčenje koje je zahvatilo bez-seljačkog i gradskog stanovništva, našla su svoj izraz u filozofiji i socijalno-političkoj literaturi toga vremena. Ta literatura, koja se u jednom pogledu oslanjala na tradiciju prirodnog prava, zato je izražavala racionalističke i individualističke tendencije. «Dopraviti do krajnjih granica racionalizam i individualizam često su dosegli engleske političke mislićeve toga vremena — kaže V. P. Volcan — dekonstrukcije koje su nagovještavale anarchizam 19. vijeka.»¹ Stvarno je sigurno da je ova društveno-istička situacija Engleske uveliko stvorila pečat i na misao W. Godwina. On je kritički izrazio nezadovoljni položaj srednjih slojeva i siromašnog stanovništva.

William Godwin je svoju filozofiju razvijao u obliku kontekstu općih filozofske strujanja i borbe racionalizma i ateizma koja karakteriše 18. stoljeće, a Englesku i britansku kulturu.

¹ W. Godwin, o. citirano, preuzeuto V. P. Volcan, „Anarhistički pokret u Engleskoj...“

stvarno moralne, socijalno-političke i političko-ekonomijske moci i slobode u Engleskoj je neosvojivo. U stvari, Hobbes je postavio još jedno pitanje na koje je misao 18. vijeka trebala da pretvaraće do odgovor. Poznato je da je račun za umundričavanjem čovjeka od nasične smrti bio u centru Hobbesova teorije. U tom smislu postavljalo se i pitanje nove moralne filozofije. »Ako stanje upravljanja čovjekova — ita onda dolazi na njegovo mjesto?« — to nije vilo izrečenja od vrhljivog božanstva. Zatko ne može se moderno počiniti umoravati? I da li znamo, onda što je spravda? Pošto pakao više ne zjapi pred nama, krvave onda kome treba da se ubici boji?² Ovim riječima je L. Stephen formulisao osnovna Hobbesova pitanja, na koja je bila usmjerena pažnja mlađe 18. stoljeća. Okretanje teološke i spekulativne moralne filozofije prema ovim problemima bilo je od vitalne važnosti. Dakle, osnovno pitanje moralne filozofije u duhu Hobbesa glasilo bi ovako: Ako moral nije zasnovan na božanskom zakonu, a moralna nauka na teologiju, ita je onda osnova moralu u tim novim uvjetima? Na tenu se onda moral zasnuva, ako ne na strahu od božanske kazne i od nasične smrti? «Kako socijalni (moralni) poređak može biti sačuvan kada su stare sankcije istrule? Da li društvo ateista — koje nema — može opstati? — bilo je pitanje, koje su postavili Bayle i Shaftesbury.³

Različiti odgovori na ova pitanja uslijedili su od različitih škola mišljenja u Engleskoj 18. stoljeća. Predstavnici intelektualne škole moralista Clarke, Wollaston i Price dali su jedan odgovor. Diskusija o ovim etičkim problemima bila je nastavljena i kasnije u Heddovej školi »zdravog razuma« i Humeovoj školi skeptičizma, a obje su razvijale spekulativne tendencije mišljenja. Sa izuzetkom Humesa, Butler je bio najpronicičljiviji moralist stoljeća, koji je zajedno sa Hutchesonom i Reidom reprezentovao školu »zdravog razuma«. Skeptičke tendencije u rješavanju etičkog problema, pod vodstvom Humea, razvijali su Hartley i Smith.

Ipak, najzanimljivija i najraširenija u oblasti moralne filozofije bila je utilitaristička škola, koja je imala duboko zaleđe koje vidi onazad do Hobbesa. Ne bi nimalo bilo nelogično reći da utilitaristička škola ekstenzivno i intenzivno dominira 18. stoljećem i da je mu osebujan pečat. Locke i Hume su postavili temelj ove etičke doktrine, a njene različite verzije razvijali su: W. Godwin, Tucker, Pale i Bentham.

Jedan od najistaknutijih učenika Humeove filozofije i predstavnika utilitarizma bio je i William Godwin. Po specifičnosti svoje socijalno-filozofske koncepta, za koji bi se moglo reći da je praktično obojen individualističkom notom, prema nekim klasifikatorima, on se svrstava u utilitariste revolucioniste.

² L. Stephen, *History of English Thought in the eighteenth Century*, vol. II, London, 1896, p. 2.

U oblasti političke teorije u to doba je široko rasprostranjena teorija ugovora Hobbesa i Lockeja. Hobbes je kroz svoje pojedinje da čovjek stavi se istra u opasnost od drugih ljudi, iznijenje pravosudnosti (redukcija) i probitajnosti (izbjegavanje) i uspostavljanje prava čovjeka na pravčinu je razpoložljivoj jedinstvu i društvu, već je to logična konsekvensa takvih političkih i društvenih teorija u socijalno-političkoj mjeri poznate su i učenici prirodnopravne teorije 17. i 18. stoljeća. Razvoj teorije se za Hobbesa, Locke i Hume svrstao filozofskim i socijalnim potomstvom učenjem dall petu ovom periodu, tako se kod nekih možda već javljaju obrni kritike ovih teorija i nastajanje novih socijalnih teorija.

Socijalni stav scientia est potestia, izražen jeklicom posljednjih gledi: Prava čovjeka jesu njegova moći. Primjenjujući ovaj metod na politiku, to znači da izvjesna neotuđiva prava čovjeka odgovaraju neprimenjivim zakonima moraže i da moraže u vlastitim odnosima jedino bita prema drugom i prema Bogu. Pravom principi imaju apsolutan karakter, i oni se mijenjaju jedino infuzijom ili pomoći apriornog metoda razmišljanja, naranču zavisno od iskustva.¹ Naročito, za političku teoriju ovaj problem je teorija transcedentalnog od konkretnih društvenih odnosa i teorija madačnijih je nego za moralnu filozofiju. Hobbesova i Lockeova metafizička teorija apsolutnih prava otvorila je temelje dana politički sistemu mora da podira na solidnoj osnovi, nego da je obično mišljenje ili neki drugi političara.

U Hobbesovej političkoj teoriji izvršena je transformacija hedonizma u politički hedonizam. Na taj način on je postao tvorac nove doctrine, čija je konsekvensa bila: utilitarizam. Ali kroz transformaciju epikurejstva nagovestila je oslobođenje pojedinca ne samo od onih društvenih obaveza koje ne potiču ni njegove volje već takođe i od ma neg prirodnog rupa², ističe L. Strauss. Tako je još Hobbes nagovrijestio nerješivi sukob čovjeka i društva, a njegova teorija socijalnog ugovora bila je pokusaj da se ne stope.

Ova doktrina političkog hedonizma bće eksplizivno formulisana u Lockeovoj teoriji kao utilitarizam: triadicki principi, predviđeni u 1690. godini, njegovi spisi su postali političku bazu za smjenu. Politički hedonizam postaje politički liberalizam. Individualni individualni centrom ili sustinens moralnog svijeta. On je u pravu prekrviniču u oblasti političko-pravne i moralne filozofije. Prije njega moralna i pravna filozofija je pitala za dobrobit čovjeka, a za njim ona je dala prednost pravima nad dobrobitima. Svojim preferiranjem individualne ispred građanskog društva, L. Strauss je postao prvi teoretičar modernog liberalizma i predviđen je u njegovim učenjima razvjeće se goinco sve moderne građanskih politika, pa tako i godinističke, udružne, smanjilične, liberalne i demokratizacije, pa tako i godinističke, udružne, smanjilične, liberalne i demokratizacije,

¹ P. 10.
² Hobbes, 1690. i 1691. str. 20.

vječu i državu. David Hume predstavlja negaciju Lockeove prosvjetiteljske filozofije. On ustaže protiv fikcionalizma Lockea, tako karakterističnog za epohu pravovjetiteljstva, koji socijalni izraz je konstrukcija teorije društvenog ugovora.

Polit-ekonomsku misao 18. stoljeća reprezentuje Adam Smith. Tu je došla prelaza od fiziokratije na merkantilizam — doba rada na radne teorije vrijednosti. Interesantno je da se kod Smitha, kao i kod mnogih drugih predstavnika duha ovog stoljeća (istina, no tako značajnih), paralelno sa konstitucijom i apolođijom konsticije građanskog društva radala i kritika građanskog društva, naravno sa pozicija tog građanskog društva. Smithova teorija profita (odnosno viška vrijednosti) dvostruko je određena: kao apolođija i istovremeno kao kritika viška vrijednosti (profit je dohodak od kapitala i ujedno višak neplaćenog rada). Opšte karakteristike duha ove epohе su: na filozofskom planu — empirizam i pravovjetiteljski racionalizam koji sve više potiskuje skepticizam, na moralno-filozofskom — utilitarizam, na socijalno-političkom — individualizam, a na polit-ekonomskom — merkantilizam i rađanje radne teorije vrijednosti.

Istakli smo da je Hobbesov politički hedonizam prerastao kod Lockea u politički utilitarizam. Prekretnicu je činio obrat od dužnosti ka pravima čovjeka. Zato se bez dvojbe može reći da su Locke i Hume postavili temelje utilitarističkoj doktrini. Njihova filozofska teorija može se smatrati najvažnijom filozofskom osnovom Godwinovog utilitarističkog anarchističkog programa.

Napad na teoriju urodenih ideja doveo je Lockea u sukob sa intuicionističkom školom morala, što je bilo od temeljnog značaja za različite generacije utilitarista. U duhu svog racionalizma moralna pravila Locke izvodi iz razuma. Moralno dobro i зло su zadovoljstvo i bol. Ne postoji nijedno moralno pravilo koje ne bi moglo biti priznato od razuma. Moralnost se potvrđila kao ono što vodi ka reći; svijest je sarno naše mnenje o saglasnosti naših postupaka s izvjesnim moralnim pravilima, a njegova korisnost je dokazana iskustvom. Moralna istina racionalno postavljena može se demonstrirati poput matematičkih. Ljudi su objekt tri vrste zakona: božanskog, građanskog i filozofskog. Božanski zakon je proveden pomoću mogućih kazni na cijom svijetu, građanski određuje ljudski kriminalitet (ponasanje čovjeka u političkoj zajednici), a filozofski — ili zakon mnenja — određuje vrlinu i porok. Zakon boga, kao najviši, predstavlja standard za druge zakone. Ipak, Locke nije htio priznati da je spomenuta moralna zakona, koji proizlazi iz zakona mnenja, bila zavisna od iskustva.⁵ Ali, inače, za cijelu Lockeovu teoriju, pa tako i za teoriju moralnosti, koja je bila zasnovana na prostim idejama, važi stav da naše spoznaje vrline i zla ne može biti naučna, kao što ne može biti naučna ni spoznaja vanjskog svijeta. Mi možemo spoznati moralni fenomen i ustanoviti da

⁵ L. Stephen, nav. djelo, str. 85.

U ovom odgovara objektivnim činjenicama (naučna, izvirajući i estetske) kvalitetu. U skladu sa opatom Lockeovom spoznajnom teorijom u moralnom odnosima, mi možemo samo upoređivati odnose ideja (spoznati ideje ne slazeći u to da li su one objektivne odnose stvarnosti). Buduci da je riječ o spoznaji svih ideja, kupljene u nasej duhu, Locke je izveo zaključak da bi se moralno istine moglo demonstrirati sa istom preciznošću kao i matematički. Ali, i u moralnoj spekulaciji, kao što je to karakteristično za cijeli njegov filozofski sistem, Lockeovo učenje je bilo nekonistentno.

Drugi veliki predstavnik Lockeove škole koji je suprotstavljavači se njegovom prosvjetiteljskom racionalizmu, izgradio akceptabilnu filozofiju bio je David Hume. L. Stephen kaže — da nije moraju priznati da je suština doktrine utilitarizma bila postavljena od Humea sa jasnoćom i konzistentnošću kakva nije bila utemeljena ni u jednom spisu stoljeća. «Od Humea prema J. S. Millu doktrina je uopće bila prihvatanja bez bitnih promjena».⁴ Njegov je cilj bio da postavi principje mora na takvu osnovu da ga dovede u domen nauke. Nauka o moralu je, tako, trebala da bude zasnovana na iskustvu. To je Hume dovelo u sukob sa svim ontologijama i teologijama spekulacijama. Odbacujući Clarkeov intuicionistički i Bullerov teološki princip, čitav problem on je radikaliziran. Razum sam u sebi ne sadrži motiv koji bi nas podstakao na akciju. Moje naših akcija ne leže u racionalnoj, nego u nagonskoj sfери. Razum može ustanoviti adekvaciju između predmeta i naših želja, ali prvi podsticaji dolaze iz nagonsko-emocionalne sfere. «Razum je — kaže Hume — i treba da bude samo rob strasti (nagona) i ne može nikada pretendovati ni na jednu drugu dužnost nego da sluči i da se pokorava nagonu».⁵ Ali, s druge strane, razum mora vođiti nagon. Odnos razuma i nagona je kompleksan i on determinira strukturu našeg duha. Iako Hume nije bio psihologist, njegova teorija na ontologiste nije time bio umanjjen. Prema Humeu moralnost ne može biti izvedena iz apsolutne istine, posto vna ne uključujući u sebe jedan spekulativan element. Od naše prirode zavisi kako ćemo se ponašati, a ne od moralnog pravila. Svaka akcija zasnovana je na obojena našim emocijama, što samo potvrđuje da su moudrost i moralnost subjektivne kategorije. To znači, da nauka o mora ne implicira psihologiju, koja bi bila zasnovana na iskustvu. Kritičari su dopunili Humea tezom da nauka o mora ne implicira same psihologiju već, takođe, i sociologiju. Moralni zakon mora biti otkriven putominstinkta, a to znači da on mora biti eksperimentalno otkriven. Za Humea akcije su dobre ako su korisne, a nisu korisne zato što su dobre. Korisnost je za njega bila moralna snaga (potencija). Tako on dolazi do svoje teorije simpatije, lojka-naravne ili posljedica ustručivanja ljudi. Ljudi osjećaju mukost života u mraču. Opata pravila su bitna za društveni život, a njihova stvarna

⁴ L. Stephen, nov. diela, str. 87-88.

⁵ D. Hume, Works II, 10.

Korist je u svim slučajevima razlog njihova prihvatanja. Zato su ljudi morali da oblikuju izvještne ugovore pod pominjanjem uticajem simpatije i neobičnosti, a ti ugovori nisu ništa drugo dž moralni zakoni pravdinstva, čija je jedina osnova korist društva. Ove vrline — pravednosti, neobičnosti, dobrohetnosti, vjernosti, vlasništva itd. — potrodne su i rezultiraju uzdjevanja izvještih prvobitnih institukata. Koristno društvo se izrajava u kompleksnim korelacijama između razvoja pojedinačnih osećanja, socijalnog poretha i intelektualnih pojmoveva naroda. Utilitaristička kalkulacija trebalo je da bude dominantna razmatranjima rasta socijalnog organizma. Međutim, način procjenjivanja ljudskih akcija koji vodo k sroči bio je problemačan, te je Humea kao i njegovim kasnijim sljedbenicima zadavao najveće teškoće. Rješenje ovog problema zahtijevalo je razvitak jedne naučne sociološke analize, pomoću koje će se individualna korist i zadovoljstvo dovoditi u sklad sa dobrobiti društveno cjeline ili sa rastom i ravnotešom socijalnog organizma. Ova harmoničnost i društvenog i društvenog interesa, kako su smatrali interpretatori i kritičari Humeove filozofije, može da otkrije samo jedna nauka o društvu.

Sve to pokazuje da je Humeova skeptička filozofija i teorija moralnosti morala biti dovedena u neposrednu vezu sa njegovim shvatanjem društva. A njegova konceptacija društva pod uticajem skepticizma reducirala je društvo na masu nezavisnih „atoma“ — individua. Izlaganje njegove morsale teorije u pojmovima socijalne filozofije je individualizam. Polazeći od individue iskustvenim posmatranjem, on nije mogao doći do pojma društva, kao što to nisu mogli ostvariti ni njegovi sljedbenici. Njemu se učinilo da svaki zakon nanosi neko zlo, zato što sprečava neka zadovoljstva, te je zato svijest uvijek protiv zakona. Ako bismo se zapitali gdje je anarhizam godvinske orientacije dobio prve podsticaje, onda nam prethodni stav eksplikite govori da ga je on našao u Humeu.

Ovaj neadekvatan pogled na društvo i istoriju ostavio je dubokog traga na Godwinovu filozofiju, posebno moralnu. Isolirani individuum — shvatljiv iz samog sebe, a ne iz socijalnih relacija — izražavan je društveno-istorijski položaj čovjeka njegova vremena, koji je našao svoj adekvatan izraz u Humeovoj filozofiji. Zato ona ostaje formuži svih kasnijih individualističkih teorija koje društvo izvode iz čovjeka kao pojedinca.

Pored Lockea i Bentama, koji su predstavljali najšire filozofska posadini Godwinova teorija, na formiranje Godwinovog učenja bitno su uticali revolucionarni, trabuski principi Rousseaua i Helbacha.

Iz prethodnog izlaganja vidljivo je da je na formiranje Godwinove filozofije i socijalno-političke teorije najveći neposredan uticaj ostavilo učenje Davida Humea. Konceptacija čovjeka kao periodiziranog bića, kao bića oslobođenog tereta prošlosti, navika, tradicija i običaja, kao bića perfektibilnog, ali ne i perfektnog, i, smat-

Svemoć ljudskog razuma predstavlja učidanje svih političkih institucija i oficijelnih moralnih zakona. Ovo prerastanje utilitarizma u anarchizam, kako smo naprijed istekli, još je nagovijestio Hume. Od njega je naučio Godwin da se političke institucije i zakoni temelje na »poročnom mišljenju«, te da su kao takve u dubokoj suprotnosti sa čovjekovom racionalnom prirodom, jer je sputavaju i kvarc vodeći razvitak čovjeka u pogrešnom smjeru. Politička vlast — prema Godwinu — nije ništa drugo nego »regulisanje sila«. Budući da političku vlast, zakoni i njene institucije, kao i svi oblici »protokolisane volje«, ne mogu biti opravdani pred sudom razuma, Godwin, u duhu Locke-Humeove teorije, dolazi do karakterističnog zaključka — da ih treba eliminisati iz društva.

•Pierre Ramus je napisao raspravu, »William Godwin teoretičar komunističkog anarchizma«, u kojoj je akceptirao Godwina kao preteču anarchističke misli, ističe George Woodcock.⁴ On je u tom smislu bio učitelj Bakunina, Kropotkina i drugih teoretičara evropskog anarchizma 19. stoljeća. Zaista, ako se uporede osnovni koncepti Godwina sa Bakuninovim i Kropotkinovim, može se konstatovati da su posljednji bili direktni nastavljaci, u tom smislu, dosljedni učenici. Komparacija osnovnih Godwinovih ideja sa Bakuninovim otkriva veliku koncepciju podudarnost ovih anarchističkih učenja, koja su bila podstaknuta istim društveno-istorijskim dogadjajem — francuskom revolucijom.

Istina, ne postoje dokazi da je Proudhon bio pod neposrednim uticajem Godwina, kao što je to bio Bakunin, a naročito Kropotkin, koji je studirao njegova djela. Međutim, ako se posmatra Proudhonova polit-ekonomski doktrina, koja je nastala pod uticajem engleskih polit-ekonomskih humanista: T. Hodgskina, J. Graya i dr., može se reći da postoji posredan, ali siguran uticaj Godwinovih ideja na Proudhona.

Osnovne kategorije njihovog literarnog rada: kod Godwina — pravednost, Proudhona — pravda, Bakunina — sloboda, iz kojih oni izvode svoje koncepcije, uveliko su podudarne. Kako je iz ideje pravednosti, tog prirodnog svojstva čovjeka kao racionalnog bića, Godwin izveo sve kategorije svoga sistema, tako su to učinili Proudhon i Bakunin. Svi evropski anarchisti polaze od nekog nepromjenljivog svojstva ljudske prirode i iz njega, po uzoru na Godwina, izvode kritiku postojećeg društvenog i političkog poretku, stvarajući na taj način utopiju o jednom socijalativnom poretku, uspostavljenom »odozdo« prema »goru«, tja politička organizacija završava u konfederalizmu. Ono što karakteriše Godwinovu konstrukciju i način njenog izvođenja biće svojstvo i evropskim anarchistima, a to je — prosvjetiteljski racionalizam, člana u čovjeka kao racionalno i moralno biće, kome je u svakom slučaju dato da se pridržava maksime, tako karakteristične za opću prosvjetiteljstva, koja je svoje pravo filozofijsko utemeljenje i obrazloženje dobila u Kantovom

⁴ William Godwin. A biographical study. London, 1946, p. 254.

kategorijskom impozitom. Kritika privatne srednje klase izazvala je velike i političke raspade. To je način izražena i kod Godwina. Na toj kritici dalje će insistirati Bakunin i Kropotkin. Pritom ističe se godwinova kritika dioničarstva i poslovne privrede kao instituciju privatne avozine i politički organizacije društva i sporedno ga pozivajući u pozitivno-utopistickom smislu riječi nema ničakih prava, ali da su ljudi pojedinačno već kao asocijativna entitetna, ali individualna koja je nastavljena do jedinstvenog asocijativnog poreka. Ovdje se pojavljuje razliku između komunističkog (kollektivističkog) i individualističkog tipa anarchizma. Treba napomenuti da su kod Godwina bile date oblike mogućnosti. Pod Godwinovim uticajem kollektivistički anarchizam Bakunina i njegovih aljedbenika bio je protiv svih institucija i autoriteta modernog društva, kako ekonomskih tako i pravnih, političkih i religioznih. Jedino u Šemu se razlikuje kollektivistički tip evropskog anarchizma od godwinizma jer je međutim socijalnog preobraćaja. Nasuprot Godwinovom intelektualnom buntu, zasnovanom na prosvjetiteljskoj poziciji, evropski anarchisti ove orijentacije bili su za revolucionarno nasilje, koje treba da dovede do komunalnog asocijativnog poreka. Za ovu orijentaciju politika je bila izražavanje volje naroda na maloj teritoriji da se ona ne bi stotivila u obliku nekog spoljašnjeg autokrata. Mali broj igrao je značajnu ulogu u njihovim političkim idealima. Zajedničku ovoj orijentaciji bilo je odbacivanje teorije društvenog ugovora.

Pored ovog anarho-kommunističkog uticaja u Evropi, Godwin je izvršio znatan uticaj i u Engleskoj na socijal-utopističku i liberalno-humanističku misao. R. Owen je u praksi pokušao da realizuje Godwinovu ideju kooperativnog društva. Poreklo toga, pod djelomičnim Godwinovim uticajem nastala je i jedna socijal-utopistička, kako je Marx naziva, humanistička škola političke ekonomije, sa T. Hodgekinom na čelu.

Kao što se iz navedenog mogla vidjeti, Godwinova socijalistička pripada zasluga za utemeljenje i razvoj čitave jedne socijalno-političke orijentacije u engleskom i evropskom mišljenju nazvane po jednčkim imenom — anarchizam. Pored ovoga, njegov uticaj seže i na socijal-utopističku misao toga vremena.

U »Teorijama o višku vrijednosti« Marx imenuje Godwina socijalnim reformatorom 18. stoljeća. Prema tomu, u drugo strane njegova praktična zasluga za rađanje i razvoj socijalističkog pokreta nije neposredna i tako anačajna, da bi se pozitivno moglo početi sa neki rezultati, do kojih je on došao, mogli bili nepostrošni ugradeni u nauku socijalizma. Ali, skoro se, s druge strane, kognitivno posmatran, kao što je to ona u izvjesnom smislu i bilo, bez jedna ne baš konsekventno i doktrinarno, nego, više romantično, ali zato prvi put u istoriji socijalne mali radikalno i bolje predestruktivno provodjena kritika građanskog društva, onda je ova klasa prethodnica za raspaljavanje terena koji je bio moguć.

