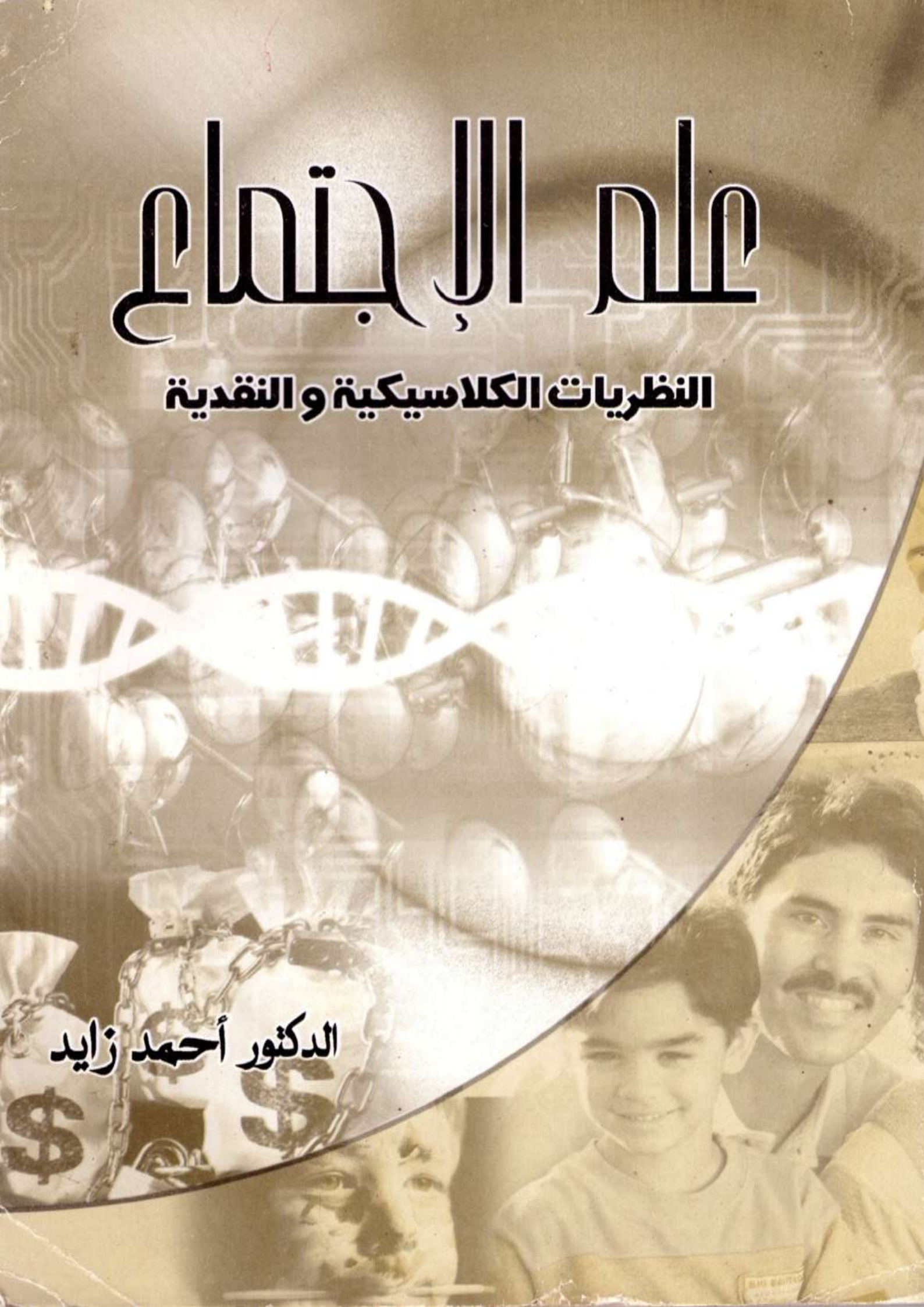

علم الاجتماع

النظريات الكلاسيكية والنقدية

الدكتور أحمد زايد

هام :

هذه النسخة من الكتاب مخصصة فقط
للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على
النسخة الأصلية

dz-sociologie.blogspot.com

<http://www.facebook.com/dz.sociologie>

علم الاجتماع

النظريات الكلاسيكية والنقدية

تأليف

دكتور أحمد زايد

أستاذ علم الاجتماع - كلية الآداب

جامعة القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
ورسوله والمؤمنون

صدق الله العظيم

محتويات الكتاب

صفحة	
٩	تقدمة الطبعة الثانية
١١ - ١٥	تقديم : بقلم الأستاذ الدكتور محمد الجومرى
١٧ - ٢٤	في موضوع الدراسة (فصل تمهيدى)
الباب الأول	
٢٥ - ٥٥	علم الاجتماع الكلاسيكى ومشكلة النظام
٢٧	الفصل الأول : مفهوم النظام العام ومشكلته
٢٧	أولا : مفهوم النظام العام
٣٤	ثانيا : توماس هوبز وصياغة المشكلة
٣٧	ثالثا : نظرية علم الاجتماع ومشكلة النظام
٥١	رابعا : مشكلة نظام أم مشكلة صراع
٥٧ - ١٠١	الفصل الثانى : علم الاجتماع فى القرن التاسع عشر
	أولا : الجذور البنائية والفكرية لعلم الاجتماع
٥٨	فى القرن التاسع عشر
٧٢	ثانيا : أوجست كونت وبداية التجسيد الأيديولوجى
٨١	ثالثا : اميل دوركايم : امتداد الوضعية
٩٣	رابعا : تميز تراث ماكس فيبر
	الفصل الثالث : تالكوت بارسونز والحل المعيارى
١٠٣ - ١٢٨	مشكلة النظام
١٠٦	أولا : الاطار البنائى والفكرى لنظرية تالكوت بارسونز
١١١	ثانيا : نظرية الفعل والحل المعيارى لمشكلة النظام

- ثالثا : نظرية للنسق الاجتماعي ١٢١
 رابعا : التغير والصراع في للنسق الاجتماعي ١٤٧
الفصل الرابع : الاتجاه الامبيريقى في خدمة النظرية ١٣٩ - ١٦٢
 اولا : في مجال السياسة ١٤١
 ثانيا : في مجال دراسة للتنظيمات ١٥٢
الفصل الخامس : محاولات الخروج من دائرة النظام :
النظريات التوفيقية ١٦٣ - ١٩٩
 اولا : لويس كوزر ووظائف الصراع ١٦٦
 ثانيا : ديفيد لوكود ونقد نظرية النسق ١٦٩
 ثالثا : رالف دارندورف والحتمية السياسية ١٧٧
 رابعا : التوازن والصراع في بعض البحوث الامبيريقية ١٩٣

الباب الثانى

٢٠١ الاتجاهات النقدية الحديثة في علم الاجتماع

- الفصل السادس : الاطار الفكرى والبنائى للاتجاهات للنقدية ٢٠٣ - ٢٤٠**
 اولا : الحركات الاجتماعية : مؤشر الصراع
 فى الحضارة الغربية ٢٠٦
 ثانيا : ازمة المجتمع الراسمالي : نحو بناء فكرى جديد ٢١٨
 ثالثا : من ازمة المجتمع الى ازمة العلم ٢٣٧
الفصل السابع : رايت ميلز : الاتجاه النقدى المبكر ٢٤١ - ٢٨٧
 مقدمة : حول التكوين الفكرى لرايت ميلز ٢٤١
 اولا : الخيال السوسولوجى الواعد ٢٤٧
 ثانيا : رايت ميلز اليسارى الجديد ٢٥٧
 ثالثا : رايت ميلز للعالم المتلزم ٢٧٠
 رابعا : رايت ميلز رائد النقد الاجتماعي ٢٧٩

صفحة

	الفصل الثامن : حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع :
٢٨٩ - ٢٣٠	الفن جولدنر والنقد السوسولوجي
٢٩١	أولا : الارماصات النقدية في اعمال جولدنر المبكرة
٣٠٤	ثانيا : ازمة علم الاجتماع : الموقف والحل
٣٢٢	ثالثا : جولدنر في مواجهة نقاده
	الفصل التاسع : حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع :
٣٢١ - ٢٨٤	امتدادات رليت ميلز في التراث المعاصر
٣٣٣	أولا : الاتجاهات الاساسية في حركة للنقد الاجتماعي
	ثانيا : توماس بوتومور : من تاريخ النقد الى
٣٤٣	النظرية النقدية
٣٦٧	ثالثا : جون ركس : من نقد النظرية الى نقد المجتمع
٢٨٥ - ٤٢٦	الفصل العاشر : البدائل النظرية والاحياء الفينومينولوجي
٣٨٨	أولا : الجنور البنائية والفكرية للبدائل النظرية
٣٩٨	ثانيا : احياء الاتجاه الفينومينولوجي
٤١١	ثالثا : الاثنوميثودولوجي : منهجية الجماعة
٤١٨	رابعا : احياء التفاعلية الرمزية
٤٢٢	خامسا : البدائل النظرية بين الاسهام النظري والمنهجي
٤٢٧	مناقشة ختامية

مقدمة الطبعة الثانية

منذ ان صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب وأنا حريص على ان اتلقى النقد من الزملاء والطلاب بسعادة بالغة ، فانا على يقين من ان الحوار المفتوح والنقد البناء هما السبيل نحو خلق العلم المبدع المتحرر من قهر الفكرة وتسلط انراى . ولقد أعاننتى الملاحظات النقدية التى أبدها بعض الزملاء وبعض الطلاب النابهين على أن أتمس مواظن الضمف ومواطن القوة فى هذا الكتاب . فشرعت فى وضع خطة لاعادة كتابة بعض الفصول واضافة فصول أخرى بحيث يخرج الكتاب بصورة اكمل من الصورة التى خرجت به طبعته الأولى وبحيث تتاح لى الفرصة لرصد بعض التغيرات التى تطرا على الموقف النظرى المعاصر لعلم الاجتماع .

ولا أستطيع ان ازمع ان هذه الخطة قد نفذت بالفعل فى هذه الطبعة الثانية . فقد وضعت خطة تطوير الكتاب لى تنفذ عبر الطبعات المختلفة بحيث تستفيد من النقد والتعليق على مدى أطول . ولذلك فان الاضافة الوحيدة فى هذه الطبعة تتمثل فى اعادة كتابة الفصل الثالث الخاص بنظرية تالكوت بارسونز ، بحيث أصبح أكثر اتساقا وتكاملا عن صورته التى ظهرت فى الطبعة الأولى فضلا عن أنه أصبح أكثر سلاسة من حيث اللغة وأسلوب العرض . وتشتمل خطة تطوير الكتاب فى الطبعات التالية على اعادة كتابة الفصل الثانى بشكل جذرى واعادة النظر فى الفصل الأول واضافة فصل عن مدرسة فرانكفورت مصلا عن اضافات وتعديلات متفرقة هنا وهناك عبر الفصول المختلفة للكتاب . ولقد شرعت بالفعل فى كتابة بعض هذه التعديلات واتمنى ان يظهر جزء كبير منها فى الطبعة للقادمة .

بليفيلد - المانيا الغربية

فى ٢٥/٨/١٩٨٣

لحمد زايد

تقديم

بقلم

الدكتور محمد الجوهري

استاذ ورئيس قسم الاجتماع وعميد كلية

الآداب - جامعة القاهرة

هذا الكتاب حد فاصل بين عهدين في تاريخ علم الاجتماع على أرض مصر . فهذا العلم الذي دخل الجامعات المصرية في عشرينات هذا القرن ، قد مضى عليه أكثر من نصف قرن عضوا بارزا في أسرة العلوم الاجتماعية على المستوى الأكاديمي . وكانت خطواته الأولى ، كما كانت ظروف البداية ، تؤهله لأن يلعب دورا خطيرا سواء على الصعيد الأكاديمي أو على الصعيد الاجتماعي خارج أسوار الجامعة ، اعنى على الصعيد السياسى .

غير أن ظروف النشأة الأولى لعلم الاجتماع في مصر وجهته توجيهها نظريا ، جعلت أبناءه والمستغلين به من جيل الرواد يتوزعون بين اتجاهين : قلة تتبنى موقفا اجتماعيا سياسيا رجعيا ، ينحى نحو الإصلاح ، ويرتبط بمواقف الأحزاب الرجعية ، ويتباعد عن الانخراط في سلك العمل السياسى التقدمى . والأغلبية الغالبة من هذا الرهط نفضت يدها تماما من أى التزام سياسى ، ونحت في كتاباتها منحى نظريا خالصا ، ينقل عن المدرسة الفرنسية الحديثة في علم الاجتماع (مدرسة دوركايم) ، ويلخص أعمالها ، وينطلق من مفاهيمها الأساسية دون أى اعتبار للواقع الاجتماعى المصرى الذى يتداول هذه الكتب ويتعلم منها .

واضح لكل ذى بصيرة أن هذا النهج الذى سلكه أهل علم الاجتماع الأوائل لم يكن بقادر على أن يثبت وجوده على الصعيد الاجتماعى العام فالقلة الرجعية المناوئة لمصالح الجماهير ، والتي كانت تسير ضد حركة

للتاريخ ، قد صدر بشأنها حكم التاريخ ، وداستها حركة الجماهير الثائرة في عام ١٩٥٢ . ولم يعد لها ثلث يذكره أحد . أما الأغلبية صاحبة التوجيه النظرى والكتابات التأملية وصاحبة الشروح والتعليقات والتفسيرات فكان من المحتم أن تغلس بضاعتها ، وينفض من حولها للناس ، الا من فئة مستضعفه تضطر اضطرارا الى القراءة لها واعنى جماهير طلاب علم الاجتماع .

وتهاوت صروح تلك المدرسة ايضا في اواخر للخمسينات وأوائل الستينات تحت وطأة هجوم الاتجاه الامبيريقى الوافد من القارة الأمريكية الشمالية . ووجد هذا الفريق ، وبعض الأجيال الشابة ، في هذه النزعة الامبيريقية ملاذا من التنظير للخالص المتباعد عن واقع المجتمع المصرى ، ووسيلة لكسب ارض على الساحة العلمية وعلى ساحة النشاط الاجتماعى العام (السياسى) من خلال اجراء دراسات ميدانية على بعض السمات والخصائص والمشكلات الاجتماعية .

ولكن هل كان يمكن أن تنجح النزعة الامبيريقية في تطوير هذه النزعة النظرية الخالصة ، وتقديم موقف متكامل ومتبلور لعلماء الاجتماع المصريين من قضايا مجتمعهم الذى يتحرك في واقعه اليومى بسرعة تعسفر على علماء المجتمع أن يلاحقوها ويرصدوها ويقيموها ؟ ان العمل الميدانى الذى يؤديه باحث معصوب العينين (اعنى باحثا غير مسلح بموقف نظرى واضح) لا يمكن أن يقود الا الى الهاوية . وهذا بعض ما حدث فعلا .

ذلك ان خبرة الدراسات الميدانية على المجتمع المصرى لم تكن مؤهلة لان تضيف الى الرصيد النظرى لتراث علم الاجتماع المصرى وذلك لسبب بسيط ، هو ان هذا التراث لم يكن له وجود يذكر . وليس من المعقول ان تثبت مسيرة علم الاجتماع على هذا الحال : تصور في التفاصيل النظرى . يؤدي الى ضعف التوجيه النظرى للباحث الميدانى ، مما يورث هذا الباحث بعد انجاز بحثه عجزا عن ان يثرى هذا للصرح النظرى . وكان لا بد من كسر هذه الحلقة المفرغة .

معنى هذا انه لا بد لعلم الاجتماع المصرى من وقفة من نفسه ، ينظر نظرة للبانغ الرشيد الى التراث الأجنبى الذى كان يستقى منه نظرياته .

ومفاهيمه وأدواته ويبنى عليها أطره التصورية . كان على علماء الاجتماع المصريين أن يشاركوا في الجدل الدائر في كافة أنحاء العالم الثالث عن كفاءة النظرية السوسولوجية في صياغتها الغربية في تفسير الواقع الاجتماعي الدينامي في مجتمعات العالم الثالث . وكان عليهم أيضا أن يفيقوا إلى حركة الخطى السريعة التي تهدر على مسرح علم الاجتماع الغربي وتتخذ أسلوبا جديدا في التفكير والبحث ، وتطرق قضايا غير تقليدية لم تكن مألوفة عند اتباع دوركيم في فرنسا . كان على المشتغلين بعلم الاجتماع المصري أن يفكروا في مدى كفاءة البحث الامبيريني (بصورته الأمريكية) في فهم الواقع المصري ودراسته وتفسيره ، وأن يفكروا في مجموعة القضايا الجديدة المثارة في دوائر علم الاجتماع الغربي : كعلاقة علم الاجتماع بالأيدولوجيا ، وعلاقته بالدولة ، ودور الظروف الاجتماعية القائمة في تشكيل مسار هذا العلم .

وكانت هذه الدراسة - التي قدمها صاحبها في صورتها الأصلية الأولى كرسالة جامعية لقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة - شرارة الانطلاق وصرخة التحذير وسط هذا الحشد الهاديء المطمئن من أهل الاجتماع المصريين . وهي ليست ثورية من الباحث المؤلف صاحب هذا للعمل ، بقدر ما هي انعكاس لوعيه الكبير واحساسه المرهف بما يدور على مسرح علم الاجتماع الغربي . وحقيقة ذلك ببساطة أننا حتى وقت قريب لم نكن نعرف من هذا الاجتماع الغربي إلا ملامحه التقليدية (الرجعية المحافظة) ، وقصر الكثيرون منا عن ملاحظة التيارات الجديدة التي نارت في داخل علم الاجتماع الغربي نفسه ، ونقضت كثيرا من مسلماته وشككت في كثير من قضاياها ، وأبانت كثيرا من نقاط الضعف فيه ، وقدمت اجتهادات لكثير مما أدانته من مواقف هذا الفكر واتجاهاته .

وهذا هو بالضبط موضوع هذا الكتاب . انه محاولة لفرز وتصنيف وإعادة ترتيب هذا الركام للهائل من الفكر السوسولوجي الغربي من خلال دراسة مشكلة محورية فيه ، هي مشكلة النظام العام : وقد جعل منها المحرك الرئيس للنطاق الرئيسي الذي يكشف له أننا عن تكرينات هذا التراث

والطريف في هذه الدراسة ان صاحبها لم يقدم فقد علم الاجتماع الغربى الصادر من منطلق خارج عن تلك المجتمعات . ولكنه للتعلم بالاعتصار على عرض التيارات النقدية التي بدأت - منذ اكثر من عقد كامل - تعيد النظر في اغلب القضايا الكلاسيكية التي يقوم عليها علم الاجتماع . وأكد في غير موضع ان هذه التيارات النقدية لم تنشأ من خارج البناء الأكاديمي للعلم ، بمعنى أنها لم تنشأ في مجتمعات غير غربية . وانما نشأت داخل المجتمعات الغربية نفسها ، وتزعمها مجموعة من العلماء الذين كانوا الى زمن غير بعيد ينتمون فكريا الى نفس البناء النظرى الذى يتعرضون له بالنقد . وهذا هو ما دفع الدكتور أحمد زايد الى أن يصف هذه التيارات النقدية داخل علم الاجتماع الغربى بأنها « ثورة من الداخل » تحاول أن تغير من الاسس التي يقوم عليها بناؤه التقليدى .

والمؤلف بذلك يحدد مجال دراسته تحديدا دقيقا يخرج منها كافة الانتقادات التى وجهتها الماركسية الى علم الاجتماع الغربى ، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية . فحديثه عن الاتجاهات الكلاسيكية في علم الاجتماع لن يتطرق الى الماركسية وحديثه عن الاتجاهات النقدية الحديثة لا يتطرق لأى صورة نقدية نابعة من التفكير الماركسى . ومع أن بعض للنقاد قد يكونوا متأثرين بالفكر الماركسى ، إلا أن ذلك لا يعنى أنهم لا ينتمون الى علم الاجتماع الغربى .

وسوف يدرك قارئ هذا الكتاب أن جولة المؤلف بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية في علم الاجتماع سوف تكون اسهاما مباشرا وشرطا ضروريا للنهوض بعلم الاجتماع المصرى . فهذه الرؤية المعاصرة الأصيلة لما يدور على ساحة علم الاجتماع الغربى ، سوف تجعل المشتغلين بعلم الاجتماع عندنا أكثر وعيا عند محاولة الاستفادة من النظريات السوسيولوجية الغربية ، أو عند محاولة اختبارها في مجتمعاتنا . وهذا وذلك من الشروط الأساسية لتطوير رؤية مصرية للنظرية السوسيولوجية في اطار نظرة أشمل الى طبيعة البناء الاجتماعى في مجتمعات العالم الثالث .

ولا يخفى أن هذه الجولة التي نقوم بها على صفحات هذا الكتاب بين أحدث التيارات والاتجاهات في علم الاجتماع الغربى سوف تقوم بعملية

تحديث لمعلومات الكثيرين منا عن النظرية الاجتماعية المعاصرة . وهو في ذاته مكسب هام لكل من يوفقه حظه الى الاطلاع على هذا الكتاب . ولكن المكسب الأكبر الذي سيخرج به القارىء هو ذلك النهج التحليلي المتطور الذى اتبعه المؤلف في عرض موضوعاته ، ومناقشتها . وتحليلها . فهو يقدم جهدا في ميدان سوسولوجيا علم الاجتماع وسوسولوجيا المعرفة لا نظير لهما حتى الآن في الكتابات العربية في علم الاجتماع ، التى يزيد عمرها الآن عن نصف قرن .

وهذا هو بالتحديد ما تصدت اليه عندما قلت في صدر هذا التقديم ان هذا للكتاب حد فاصل بين عهدين في تاريخ علم الاجتماع على أرض مصر . فهو جديد في موضوعه ، وأصيل في معالجته : وهو وقفة مع تراث علم الاجتماع الغربى ، من أجل أن يشتد عودنا وتقوى سواعفنا لكى نشيد معا صرحا جديدا لعلم الاجتماع المصرى .

أما مؤلف هذا الكتاب فهو ابنى البكر ، ابنى فى الدراسة ، وصديقى فى الحياة ، وزميلى فى العمل ، وألمى الذى أعيش به ، والمستقبل الذى يدخل اليه لى نفسى والاطمئنان الى قلبى والثقة الى عقلى . . حين أفكر فى علم اجتماع مصرى يشيده أحمد زايد وزملاؤه ممن هم على شاكلته .

ومن أجل هذا أستشعر حرجا فى ان أقدم للقارىء شخص المؤلف ، أو امتدح أسلوبه فى العمل والتفكير ، أو أصور خلقه وأدبه الجم وتواضعه وصبره الذى لا ينفذ على العمل . ولكن الثقة تملؤنى فى أن قراءة هذا للكتاب قراءة متأنة سوف تكشف للقارىء عن جوهر هذا المؤلف . ونبين عن ملامحه فى التفكير وفى البحث . انه أمل هذا العلم فى بلادنا ، والله يحفظه ويوفقه .

محمد الجوهري

القاهرة فى أول يوليو ١٩٨١

في موضوع الدراسة

فصل تمهيدي

شارت في الدوائر السوسولوجية في نهاية العقد السابغ وبداية للعقد الثامن من هذا القرن مناقشات كثيرة حول النظرية السوسولوجية ومدى كفايتها الامبيريقية في وصف الواقع وتفسيره . ولم تتخذ هذه المناقشات شكلا تقليديا ، وانما اثارته مجموعة من القضايا الجديدة مثل علاقة علم الاجتماع بالايديولوجيا ، وعلاقته بالدولة ، ودور الظروف الاجتماعية للقائمة في تشكيل مساره ، واثارت هذه القضايا بدورها جدلا حول قضايا اخرى مثل الموضوعية ، والتحرر من القيم ، والالتزام في العلم الاجتماعية . وعلى مستوى مجتمعات العالم الثالث دار الحوار في اطار علم اجتماع التنمية ، وفي اطار علم الاجتماع المعرفي عن مدى انطباق هذه النظريات على المجتمع النامي . وقد بذلت في مصر وفي الخارج محاولات اهتمت في المحل الأول بما يمكن أن يفسر عمليات التنمية من نظريات علم الاجتماع الغربي (١) .

وتتنمي هذه الدراسة الى النوع الأول من الجدول الدائر حول كفاءة النظريات السوسولوجية التي تطورت في مجتمعات غربية ، ولكنها تنطلق في ذلك من النوع الثاني للخاص بالعالم الثالث . فهناك جانب من الصورة لا بد أن يكتمل ونحن نمارس الحوار من أجل للتوصل الى نظرية صالحة لتفسير واقع مجتمعا : ينحصر هذا الجانب في ضرورة وعينا بطبيعة النظرية السوسولوجية نفسها ، وطبيعة القوى والظروف المتحركة في مسارها ، وطبيعة الارتباطات المختلفة التي تربط هذه النظرية بنمط الاقتصاد

(١) انظر على وجه الخصوص :

- السيد الحسيني وزملاؤه ، دراسات في التنمية الاجتماعية ، دار المعارف للقاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٤ .
- محمد الجوهري ، مقدمة في علم اجتماع التنمية ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب للتوزيع ، ١٩٧٩ .
- محمود الكردي ، التخلف ومشكلات المجتمع المصري ، دار المعارف القاهرة ، ١٩٧٩ .

القائم ، ونمط السياسة للقائم ، فمعرفة هذه الأشياء سوف يجعلنا نتفادى المثالب والمخاطر الكامنة في تطبيق هذه النظريات - التي نشأت وتطورت في مجتمعات تباير طبيعتها طبيعة مجتمعا - على واقع مجتمعا أو محاولة « تطويع » بعض عناصره لتتناسب مع المقولات الأساسية لهذه النظريات . ذلك لأننا سوف نتوصل من خلال دراستنا لتطور النظرية في المجتمعات الغربية والاحاطة بالظروف المحيطة بها أن هذه النظريات لا تتمتع بالكفاءة الامبيريقية التي تجعلها قادرة على الاحاطة بكل جوانب الواقع في المجتمعات الغربية وصفا وتفسيرا ، فضلا عن ذلك نسوف نجد أن هناك مجموعة من التيارات النقدية التي بدأت تظهر وتنتشر داخل علم الاجتماع ، وأن هذه التيارات النقدية قد بدأت تعيد النظر في أغلب القضايا الكلاسيكية التي يقوم عليها علم الاجتماع . ولم تنشأ هذه التيارات النقدية من خارج البناء الأكاديمي للعلم ، بمعنى أنها لم تنشأ في مجتمعات غير غربية ، وإنما نشأت داخل المجتمعات الغربية نفسها ، وترعها مجموعة من العلماء كانوا الى زمن غير بعيد ينتمون - فكريا - الى نفس البناء النظري الذي يتعرضون له بالنقد ، بحيث يمكن أن نقول ونحن واثقون أن علم الاجتماع يخبر ثورة من الداخل ، تحاول أن تفسر من الأسس التي يقوم عليها بناؤه التقليدي ، وأن تصحح مساره بحيث يجدد من أساليب تناوله لمعطيات الواقع الاجتماعي وبحيث يتخلى عن أهدافه التقليدية ليحقق أهدافا أكثر انسانية . ولا شك أننا سوف نكتسب قدرا كبيرا من الوعي عند محاولة الاستفادة من هذه النظريات أو عند محاولة اختبارها في مجتمعا لذا ما وضعنا أيينا على عناصر هذه الثورة للدأخلية التي يخبرها علم الاجتماع وكذلك الأسس التي قامت عليها ، والقوى التي أدت الى ابرازها .

وربما يكون السبب الجوهرى وراء هذه الثورة للدأخلية ، في بناء للعلم هو ميل المنظرين الى التركيز على جوانب معينة من الواقع الاجتماعي دون الجوانب الأخرى : الأمر الذى يضى على النظرية طابعا خاصا ، ويوجه البحوث الميدانية وجهة خاصة هي تلك التي يرى القائمون على « ثون العلم الاجتماعي أنها تدعم ايديولوجيتهم التي ليست - في النهاية - ايديولوجية الطبقة الحاكمة . فامم جوانب الواقع الاجتماعي اثاره

للتنظيم واجراء البحوث هي تلك الجوانب المتعلقة بالعلاقات البنائية الثابتة التي تربط بين افراد وجماعات ونظم لها امكانها ودورها المحددة . وفي ذلك اصمال ولا شك للتغير الاجتماعى - عولمه وعملياته - ولظواهر الصراع التي قد تنشأ بين الأدوار او بين الجماعات او النظم والتي قد تسبب تحولا جزئيا في العلاقات البنائية القائمة . ولقد أدى هذا الموقف الى اتسام التفكير السوسيولوجى السائد في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية بأسماء خاصة أهمها على الاطلاق لصفاء طابع النظام والاستقرار على عناصر الواقع الاجتماعى . وهذا هو النسبب في أننا اتخذنا من مشكلة للنظام *Problem of Social Order* نقطة انطلاق محورية في هذه الدراسة . ويفرض علينا ذلك بدوره ان نركز على علم الاجتماع الذى تطور من كونت فودوركيم فماكس فيبر فيارسونز ، دون ان نهتم بماركس أو الماركسية . فنتلك الأخيرة قد اتخذت من مشكلة للصراع - دون للنظام - نقطة محورية أو مشكلة محورية ، ونأمل أن نفرد لها دراسة مستقلة فيما بعد . فضلا عن ذلك فإن استبعاد الماركسية من التحليل - الا اذا اقتضت الحاجة - سوف يحقق الهدف الأول لهذه الدراسة وأعنى اثبات الحقيقة التي مؤداها ان التيارات النقدية قد أفرزها العلم الاجتماعى - في صورته المرتبطة بالنظام - ولم تفرض عليه أو توجه له من مصدر خارجى .

ولكن مفهوم النظام الاجتماعى العام *Social Order* يثير مشكلة أخرى فاذا كانت الاتجاهات التقليدية في علم الاجتماع قد نشأت كرد فعل لمشكلة النظام العام في المجتمع ، وذلك عندما وضعت أمامها ضرورة إيجاد حل للسؤال الملح : ما الذى يلم شمل المجتمع ؟ *What holds Society together ?* فما علاقة الاتجاهات النقدية الحديثة بهذه المشكلة ؟ المحقق ان دراسة هذه الاتجاهات يمثل أيضا دراسة لمشكلة النظام وذلك لسببين : الأول ان أحد الأسباب التي أدت الى نشأة هذه الاتجاهات النقدية هو ارتباط الاتجاهات التقليدية بمشكلة النظام ، وانحرافها بمسار العلم في وجهة نظر خاصة تركز على عناصر الثبات والاستقرار وتهمل العناصر الأخرى وما ترتب على كل ذلك من مثالب (النزعة الامبيريقية ، الاتجاه النظرى المجرد ، كسر أسس الموضوعية وتشويه مبدا التحرر من القيم) ، والثانى ان هذه الاتجاهات النقدية تسمى - في انشاء نقدها

للاتجاهات التقليدية - الى ابراز الجوانب الأخرى التي أعملتها الاتجاهات التقليدية في ارتباطها بمشكلة النظام العام . وهكذا فإنه إذا كان النظام العام عند العلماء التقليديين يعنى « الهيكل العام الذى تتصهر داخله مجموعة من نماذج السلوك المنظمة وفق نسق من المعايير والجزاءات الشرعية ، ينظم العلاقة بينها ويحقق بينها قدرا من الترتيب والاتساق والاستمرار ويبث فيها مجموعة من القيم والمعايير التى تدعم هذا الثبات ، ، فإنه يعنى عند جماعات النقاد شيئا مختلفا تماما . فهم يلحون على ضرورة التخلي عن هذا للفهم ، لأنه يدعم فكرة التهر الخارجى التى طورها هوبز ، ولأنه يتصور هوة تفصل بين الباحث وموضوع دراسته ، ولأنه يهمل الجوانب الليبرالية والرواديكالية في التفكير الأمر الذى يجعل أفراد المجتمع مجرد « لعب ، او مجموعة من الأشياء التى تفتطم بينها العنقمة بطريقة معينة . وبناء على ذلك فإن دراسة الاتجاهات النقدية الحديثة لا يمثل ابتمادا عن دراسة مشكلة النظام ، فهى تمثل دراسة الوجه الآخر لهذه المشكلة .

وبناء على كل هذا تهتم الدراسة الحالية بأن تقدم عرضا تقديريا للاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع الغربى من خلال ارتباطه بمشكلة النظام في المجتمع ، في محاولة لابرار الصورة الراهنة لهذا العلم ، بما في ذلك القوى الاجتماعية والسياسية التى تؤثر على مساره وتطوره ، والتيارات الفكرية والأيدولوجية التى تضرب بجذورها في بنائه وأساسه . وتنطلق الدراسة - منهجيا - من مسلمة معرفية مؤداها أن أى ضرب مز ضروب الفكر ما هو الا انعكاس لمجموعة من الظروف الاجتماعية والقوى السياسية والاقتصادية المحيطة به . ولا يعنى ذلك أن الواقع هو الذى يشكل الفكر ، ولكن يعنى أن هناك علاقة جدلية بين الفكر والواقع : فالواقع يصوغ الفكر ويشكله ، ولكن للفكر قد يسهم في تغيير الواقع إذا تعرض ذلك الأخير لضرب من ضروب القهر أو « التحكم المصنوع ، . وانطلاقا من هذه المسلمة سوف تحاول الدراسة - في أثناء عرضها للاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع - تقليدية كانت أو نقحية - أن تمتد بالتحليل عبر مستويات ثلاثة .

١ - مستوى الفكر النظرى المجرد والبحوث الامبيريقية المرتبطة به .

- ٢ - مستوى الواقع الامبيريقى الذى يفسره هذا الفكر وتلك البحوث .
 ٣ - التيارات الفكرية والايديولوجية التى تغلف هذا للواقع وتكون
 اساسه الفوقى

يمثل المستوى الأول الفكر النظرى السوسيوولوجى الذى يشكل بؤرة اهتمام الدراسة الحالية ، أما المستويان الثانى والثالث فانهما يمثلان المجتمع بكل ما فيه من نظم وكل ما يتفاعل دخله من تيارات فكرية وسياسية . وتطور المعرفة السوسيوولوجية لا يأتى الا من خلال التفاعل المستمر بين هذه المستويات الثلاثة . فسوف يتضح لنا ان التطورات الكبرى فى علم الاجتماع قد انبثقت عن مجموعة من القوى الاجتماعية والتيارات الفكرية والسياسية التى شكلت فكر الباحثين وجملته يتخذ طابعا مميذا . وسوف يتضح لنا ايضا ان أحدث التطورات فى علم الاجتماع ، واعنى ظهور الاتجاهات النقدية لم يظهر الا كرد فعل لمظاهر الصراع البنائى والفكرى التى كشف عنها للواقع ، وانها اتجهت بعد ظهورها نحو تغيير هذا الواقع او للدعوة الى تغييره لأنها اكتشفت دخله بعض مظاهر للتناقض التى يجب أن يتخلص منها . ونكون بذلك قد اثبتت تلك العلاقة الجدلية بين الفكر والواقع .

وسوف تنقسم الدراسة الى قسمين رئيسيين : يعالج القسم الأول الاتجاهات التقليدية فى علم الاجتماع الغربى فى علاقتها بمشكلة النظام وهو ينقسم الى خمسة فصول :

يعالج الفصل الأول مفهوم للنظام الاجتماعى العام ومشكلته فيتعرض للمعاني المختلفة لهذا المفهوم ويتوصل الى تعريف محدد له : ثم يتعرض بعد ذلك لظهور مشكلة النظام على يد توماس هوبز وكيف ارتبطت بها نظرية علم الاجتماع من خلال توضيح آراء العلماء الذين يؤيدون هذه الفكرة او يرفضونها ثم يطرح الباحث فى نهاية الفصل تصوره عن مشكلة النظام وعلاقتها بمشكلة للصراع .

أما الفصل الثانى فانه يهتم بدراسة علم الاجتماع فى القرن التاسع عشر فى علاقته بمشكلة للنظام : فيتعرض لآراء كونت ودوركايم وماكس فيبر من خلال ارتباطها بالظروف البنائية والفكرية التى أفرزتها ومشكلت

اتجاهها العام وجعلتها تتخذ من مشكلة النظام مشكلة أساسية لتوجيه مسارها . وطرح هذا الفصل في النهاية فكرة تميز تراث ماكس فيبر لأنه اتخذ اتجاها نظريا ومنهجيا يخالف الاتجاه الذي سار فيه كونت ودوركايم ، وهو اتجاه ظل مميذا ومظهورا الى ان أحييت الاتجاهات النقدية الحديثة جانبا منه .

أما الفصل الثالث : فإنه ينتقل مباشرة الى الصورة المعاصرة لعلم الاجتماع كما تتمثل في أعمال تالكوت بارسونز . ويتتبع هذا الفصل عناصر الحل المعياري لمشكلة النظام في فكر بارسونز بدءا من تصوره الطوعي لعلاقات التفاعل وحتى تصوره النسقي لمستويات التكامل داخل المجتمع التي تبدأ بتضافر الدافعية والتوجيه المعياري وتنتهي بميكانيزمات الضبط الاجتماعي ، وعالج هذا الفصل في النهاية موقف بارسونز من قضيتي الصراع والتغير وانحرافه نحو الحلول التطورية عندما شكلت هاتان القضيتان معضلة في مشروعه النظري .

أما الفصل الرابع : فإنه يهتم بالتجسيد الأميريقي لمشكلة النظام ، فيعرض لمجموعة البحوث الأميريكية التي حاولت أن تقدم براهين أميريكية للحلول التي قدمها علماء الاجتماع لمشكلة النظام . وانتقى للباحث مجموعة من البحوث في مجالى السياسة ودراسة التنظيمات حيث أكد في نهاية عرضها العلاقة الخفية التي تربط بين النظرية والبحث في علم الاجتماع .

أما الفصل الخامس فإنه يتعرض لمجموعة المحاولات التي اندفعت - متأثرة بظروف معينة - نحو الربط بين النظريات التي تدعم النظام والنظريات التي تهتم بالصراع في محاولة منها للخروج بعلم الاجتماع الغربي من دائرة النظام ، فدرس آراء لويس كوزر وديفيد لوكود وراف دارندورف ومن تأثر بهم مثال بيرسي كوهين وفان دن بيرج . وأكد هذا الفصل على الاسهام الذي قدمته هذه المحاولات الذي ينحصر في اثراء بعض البحوث الأميريكية بالنظرة الشاملة التي تهتم بجوانب الصراع والنظام في ذات الوقت .

أما القسم الثانى فإنه يهتم بالاتجاهات النقدية الحديثة في علم الاجتماع ، وينقسم الى خمسة فصول وخاتمة .

اهتم الفصل السادس بالظروف البنائية والفكرية التي افرزت الاتجاهات النقدية للحديثة . وجاء للفصل ليمسهم في تفسير نشأة هذه الاتجاهات حيث طرح فكرة الصراع بين البناء الاجتماعي والفكرى للقديم وبين البناء الاجتماعي والفكرى للجديد ، ذلك للصراع الذى أدى - من خلال العلاقة الجدلية - الى ظهور الاتجاهات النقدية كمرحلة لولى على طريق العملية الجدلية الواسعة للنطاق التى ستنتهى بتغيير المجتمع كلة والاطار النظرى الذى يفسره ومن خلال هذا التصور ابرز هذا الفصل بعض مظاهر الصراع الفكرى والبنائى فى المجتمعات الغربية التى دخلت مع البناء القديم فى تناقض افرز الاتجاهات النقدية .

اما الفصل السابع فانه يعرض للاتجاه النقدى المبكر فى علم الاجتماع كما يتمثل فى أعمال رايت ميلز ، فابرز الجانب الريادى فى أعمال رايت ميلز حيث جمع بين للنقد السوسولوجى والنقد الاجتماعى ، وعاش ظروف عصره مطوعا كل الأفكار التى هضمها نحو تفسير بناء المجتمع الذى يعيش فيه . وتعرض هذا الفصل لجانبى النقد عند رايت ميلز فعرض لفكرته عن الخيال السوسولوجى ثم علاقته باليسار الجديد والماركسية ، ثم رؤيته لدور عالم الاجتماع فى المجتمع الحديث ، ومدى التزامه بهذا الدور وكل ذلك فى اطار الظروف الفكرية والبنائية المحيطة به .

اما الفصل الثامن فانه يعرض لجانب من حركة التجديد والنقد فى علم الاجتماع كما تتمثل فى حركة النقد السوسولوجى التى يتزعمها الفن جولدنر . وتتبع هذا الفصل نظرية جولدنر النقدية بدءا من الارهاصات التى ظهرت فى الستينات وحتى صورتها المكتملة التى قدمها فى كتابه ، الأزمة القادمة ، . ثم تعرض لرد فعل علم الاجتماع التقليدى تجاه نظرية جولدنر النقدية ، ذلك الذى تمثل فى موجة عنيفة من النقد تزعمها غلاة المحافظين من علماء الاجتماع ، وموقف جولدنر من هذا النقد .

اما الفصل التاسع فانه يعرض لجانب آخر من حركة التجديد والنقد فى علم الاجتماع والتى تجسدت فى اتجاه النقد الاجتماعى او فى آراء مجموعة من العلماء يقتفون اثر رايت ميلز فى صياغة نظرية نقدية عن المجتمع . وعرض هذا الفصل لبعض الاتجاهات النقدية فى المانيا وفرنسا وامريكا .

ثم عرض بالتفصيل للآراء النقدية التي ظهرت في أعمال كل من بوتومور وجون ركس على أنها تمثل امتدادات حقيقية لأعمال رايت ميلز .

وتعرض الفصل العاشر لبعض البدائل النظرية في علم الاجتماع الغربي ، موضحا كيف اتخذت هذه البدائل طابعا فينومينولوجيا متأثرة بفلسفة هوسرل وآراء للفرد شوتمز في الفينومينولوجيا الاجتماعية ، وفي نفس الوقت ابراز مدى اختلاف هذه البدائل عن الاتجاهات التقليدية وموقفها من مشكلة للنظام الاجتماعي العام .

وفي نهاية هذا القسم جاءت خاتمة البحث حيث عرض الباحث لبعض تصوراته عن حركة وتطور علم الاجتماع ، ثم أكد ضرورة الاستفادة من التراث الكلاسيكي الذي قدمه ماكس فيبر وماركس بنفس طريقة رايت ميلز في التعامل معه .

الباب الاول

علم الاجتماع الكلاسيكى ومشكلة النظام

الفصل الاول : مفهوم النظام العام ومشكلته

الفصل الثانى : علم الاجتماع فى القرن التاسع عشر
بداية للتجسيد الايديولوجى لمشكلة النظام

الفصل الثالث : تالكوت بارسونز والحل الميارى لمشكلة للنظام

الفصل الرابع : الاتجاه الامبيريقى فى خدمة النظرية

الفصل الخامس : محاولات الخروج من دائرة النظام : النظريات التوفيقية

الفصل الأول

مفهوم النظام الاجتماعي العام ومشكلته

مقدمة :

لما كان هذا البحث يتخذ من مشكلة النظام العام Problem of Social order نقطة انطلاق رئيسية ، فقد كان من الطبيعي أن يستوقفنا منذ البداية هذا السؤال : لماذا مشكلة النظام العام بالذات ؟ والاجابة عن هذا السؤال تقودنا بالطبع الى تقصى معنى هذا المفهوم ، وكيف ارتبطت به هذه المشكلة (مشكلة النظام) ، على يد الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز ، وكيف يرى علماء الاجتماع أن نظريات علم الاجتماع المعاصر تتبلور حول هذه المشكلة . من هنا فان هذا الفصل سوف ينقسم الى الموضوعات التالية :

أولا : مفهوم النظام الاجتماعي العام

ثانيا : توماس هوبز وصياغة المشكلة

ثالثا : نظرية علم الاجتماع ومشكلة النظام

رابعا : مشكلة نظام أم مشكلة صراع

أولا - مفهوم النظام الاجتماعي العام :

يعتبر مفهوم النظام العام الاجتماعي مفهوما غموضا له معاني كثيرة . وربما كان القاموس هو المصدر الذي نستطيع أن نبدأ منه ليكون لحدیثنا أساس أكثر صلابة . يشير مفهوم النظام العام الى الترتيب والنظم ، كما يشير الى التتابع المستمر المنظم ، أو العلاقات المتفاعمة ، وهو يشير أيضا الى أي نسق من الأشياء المادية : مثل الكتب المصطفة في المكتبة ، أو نسق من الآراء والأفكار : مثل ترتيب رؤوس الموضوعات لحاضرة معينة ، أو فترات من الوقت : كشهور السنة ، وهو يشير أيضا

الى اى ترتيب على الوجه الصحيح : مثل ترتيب الأثاث فى المنزل ، او اى اجراء عرقى : كما هو الحال فى تنظيم المناظرات او المعاملات للتجارية ، وهو يشير أيضا الى التوافق مع القانون او حالة استتباب الأمن : اى المحافظة على الهدوء العام فى الجماعة المحلية ، كما انه يشير الى مجموعة من الأشياء ، أو الأشخاص نظمت فى أماكن معينة : مثل الضباط . ومع هذا الفنى فى المعنى فلا ندهش اذا وجدنا ان البعض يعتبر ان النظام هو قانون السماء الأول ، (١) .

وليس من السهل ان نطبق هذا القانون السماوى الأول على المجتمع البشرى . فلا يعقل ان يكون الأفراد فى المجتمع مثل مجموعات الكتب المنتظمة فى المكتبة ، او قطع الأثاث المرتبة فى المنزل او مثل شهور السنة . هنا يكمن لفرق بين تحقيق النظام بين الأشياء المادية وتحقيق للنظام الاجتماعى بين بنى البشر . انه للفرق بين الجماد واللاجماد ، بين الطبيعة والانسان ، بين الحياة والموت . ولتتضح امامنا صورة النظام للعام الاجتماعى لا بد ان نبحث عن العناصر التى تكون هذا النظام ولتى يشتقها العلماء من كل المعانى السابقة ومعانى أخرى كثيرة .

يحصر فردريك لى F. Lumley عناصر النظام الاجتماعى للعام فى ثلاثة عناصر رئيسية هي (٢) :

١ - الترتيب Arrangement وجوهر الترتيب هو الصف او الخطوط المستقيمة ولذا كنا نستطيع ان نربط الخطوط المستقيمة مع بعضها لتكون مثلثات او مربعات او دوائر فتكون منها توليفات لا نهائية ، فان الحياة الاجتماعية تكشف عن قدر من الترتيب وان كان لا يأخذ دائما شكل الخطوط المستقيمة . ويظهر الترتيب فى الحياة الاجتماعية فى دور العبادة والمسارح وفى فصول الدراسة وقاعات المحاكم وحول مولد الطعام .

(١) Frederick E. Lumley, Principals of Sociology, 2nd Edition, McGraw-Hill Book Company, Inc., N.Y. and London 1935, p. 424.

Ibid., pp. 424—426.

(٢)

ويظهر في مباريات كرة القدم ، وامام شبابيك التذاكر وفي الحفلات والجنائز ، وفي تغيير فوبات العمل ، وفي النوم والاكل وباختصار فان الحياة الاجتماعية تكشف عن ترتيب في المكان والزمان والحركة .

٢ - العلاقة : Relationship يعتبر النظام الاجتماعي العام شيئاً أكثر من ترتيب حركة للزمان والمكان لجماعات اجتماعية منفصلة . فهناك عنصر جوهري لا بد من تحقيقه ليتحقق للنظام الاجتماعي العام واعنى العلاقة بين هذه الوحدات والجماعات . فهذه الوحدات والجماعات تتداخل وتتربط ، ويؤثر كل منها على الآخر ، بحيث لا يمكن تفسير احدهما بمعزل عن الآخر . انها نسيج احكم صنعه يضمنى على الحياة الاجتماعية قدرا كبيرا من الوحدة والتربط . ونحن نستطيع ان نلمس هذا الترابط في حياتنا انيومية ، فما نفعه او نفضله في فعله له تاثير على حياة الآخرين ، وينعكس هذا الترابط في خفقات القلوب التي تنبعث من هنا وهناك عندما يرتكب احد افراد الأسرة جريمة او عندما يشب حريق في المنزل ، او ينادى منادى القتال ، او تظهر بولدر الانتصار ، او ترفع الاجور . وان صفا طويلا من الجنود قد يصل الى مئات الاميال لا يصنع جيشا دون هذا الترابط ، فما لم توجد علاقات مرتبة لا يوجد نظام .

٣ - الثبات (الاستقرار) Stability عندما تستمر العلاقات المنظمة بين الوحدات أو الجماعات عبر الوقت ، فانها تكتسب صفة الثبات أو الاستقرار . حقيقة أننا نستطيع ان نفكر في نظام يوجد للحظة معينة ولكن خبرتنا بالحياة الاجتماعية لا تؤيدنا اذا فكرنا في النظام الاجتماعي بهذه الطريقة . فالنظم الاجتماعية التي نالفها جميعا هي نظم راسخة ، ومستقرة ، لا تتغير بسهولة ، ولا تنهار بسهولة أيضا . انها مستمرة ازلا . مالمطبقه الاجتماعية ، على سبيل المثال ، التي تتسم بسمات اجتماعية اليوم ، لا تتغير غدا بحيث تتكون من جماعة معينة لليوم ، وجماعة أخرى غدا ، وثالثة في الأيام التالية، وبالتالي يتغير برنامجها عبر الوقت ، في مثل هذه الحالة لا يمكن ان نعتبرها جماعة منظمة على الاطلاق . وهذا للثبات والاستمرار اللذان تقسم بهما الحياة الاجتماعية يمكنان من التنبؤ بالظروف الاجتماعية .

ويتفق بيرسي كوهن P. Cohen كثيرا مع اللي في تعريفه للنظام العام الاجتماعي . فهو وان اضاف عناصر اخرى ، الا ان هذه العناصر من طبيعة واحدة وتقدم لنا تعريفا للمفهوم لا يختلف عن التعريف السابق فالنظام الاجتماعي العام عند كوهن(٣) له جوانب عديدة ، ينحصر الجانب الأول في عملية انكبح Restraint وهو يعنى ضبط عملية العنف في الحياة الاجتماعية ، أما الجانب الثاني فانه يشير الى وجود التبادل Reciprocity في الحياة الاجتماعية ، فسلوك كل شخص ليس سلوكا عشوائيا . أو تلقائيا ولكنه مكمل لسلوك الآخرين ، أما الجانب الثالث فانه يرتبط بالتقابلية للتنبؤ Predictability في الحياة الاجتماعية . فسلوك الأفراد لا يتصف بصفة « الاجتماعية » ، الا اذا كونوا توقعات متبادلة عن سلوك بعضهم البعض . والجانب الرابع يشير الى وجود الاتساق Consistency في الحياة الاجتماعية ، فما دامت التوقعات قد تحققت فان سلوك الأفراد سوف يكون متسقا الى حد كبير . أما الجانب الخامس من جوانب النظام العام فانه يشير الى وجود الاستمرار أو المثابرة persistence في الحياة الاجتماعية ، فما دامت التوقعات قد تحققت فان في الحياة الاجتماعية اذا لم تستمر أشكال هذه الحياة نفسها .

ويرتبط مفهوم النظام الاجتماعي العام بجانب آخر من الحياة الاجتماعية يعبر عنه مفهوم الترابط الاجتماعي Social Cohesion وهو يشير الى الاتفاقات التي يرتبط فيها الأفراد بعضهم ببعض من خلال التزامات ثقافية واجتماعية مشتركة . فالجماعة تخلق من القوى ما يشد الأفراد الى الارتباط بها والمحافظة على عضويتهم دخلها . عن هذه القوى التزام الأفراد بالمعايير العامة والقيم ، والاعتماد المتبادل الذي تفرضه المصلحة المشتركة ، وتوحد الفرد مع الجماعة(٤) .

من ذلك الاستعراض لجوانب النظام والمفاهيم التي يرتبط بها يتضح :

- (٣) Percy S. Cohen, *Modern Social Theory*, Heinmann, London, 1968, pp. 118—19.
 (٤) Duncan Mitchell (ed.) *A dictionary of Sociology.*, Routledge and Kegan Paul, London, 1968, p. 165.

١ - أن مفهوم النظام الاجتماعي للعام لا يعبر إلا عن جوانب الاتساق والترابط في الحياة الاجتماعية . فالحياة الاجتماعية تخلق لذاتها قواعد وقيما تضمني طابع النظام على المجتمع .

٢ - أن هذا المفهوم لا يشير الى جوانب الصراع والتغير في الحياة الاجتماعية ، بل انه لا يفترض وجودهما أساسا ، فلملى - الذى قدمنا تعريفه للنظام فيما سبق - لا يتحدث عن التغير الا اذا كان تغيرا منظما orderly change انطلاقا من حقيقة انه لا يوجد مجتمع يحقق الترتيب والاستقرار وتكامل العلاقات تحقيقا كاملا . ويأتى التغير المنظم من مصادر ثلاثة : هى : العوامل الفيزيائية (الايكولوجية) والعوامل الفردية (التصور الفردى او الابداع الفردى) ، والعوامل الاجتماعية (ويحصرها في التأثيرات التى تاتى من الاحتكاك للتقائى) (٥) . كما أن كوهين اذا كان قد تحدث باختصار عن جوانب الصراع والتغير التى تقابل جوانب الاتساق والاستمرار في الحياة الاجتماعية ، فان ذلك يعبر عن رؤية معينة للحياة الاجتماعية (٦) لا تدل على أن مفهوم النظام الاجتماعى يمكن ان يعبر عن جوانب الصراع . وتؤيد وجهة النظر هذه ما ذهب اليه وليم كولب (٧) William Kolb وجوليس جولد Julius Gould (محررا قاموس العلوم الاجتماعية) من أن مفهوم النظام العام يدل على انتظامات التفاعل التى تقابل باجماع من المجتمع او التى تكون مرتبطة بادائه الوظيفى . ومن ثم فان العلاقات التى تكشف عن الخلل الوظيفى تفسر على أنها مؤشرات للتفكك الاجتماعى العام ترتبط في الغالب بجوانب هوتوبية او أخلاقية تنبثق من مضمونه الامبيريقى ، فالكثير من الكتاب يعتبرون أن الصراع يؤدي الى سوء النظام او اخفائه ، فهو مؤشر على انهيار ضوابط السلوك المستقرة .

وهناك فريق من العلماء ينطلق في تعريف النظام الاجتماعى العام

(٥) Lumly, Principales of Sociology, op. cit., pp. 426-248

(٦) انظر عرضا لآراء كوهين في الفصل الخامس من هذا البحث .

(٧) Julius Gould and William Kolb, A Dictionary of Social

Sciences. The Free press of Colencoe, N.Y., 1964, p. 660.

S. order من مفهوم النظام (institution, A)، على أساس أن ذلك الأخير هو بؤرة النظام العام وأساسه . من هؤلاء مارتندال Martindale وموناشيزي Monachesi اللذين عرفا النظم الاجتماعية بأنها تلك العلاقات - التي تنعكس في قواعد السلوك - التي تربط بين الجماعات الاجتماعية . أنها مجموعات من المبادئ التنظيمية تترس الأساس الذي يقوم عليه الفعل الاجتماعي الذي تقبئه الجماعة لتحقيق غاياتها . وكل مجموعة من هذه القواعد أو المبادئ تكون نظاما معيناً ، ولكن إذا ما انتقلنا من دراسة هذه القواعد التي تميز نظاماً معيناً إلى دراسة العلاقات المختلفة بين النظم فإننا نكون بصدد مفهوم جديد هو النظام الاجتماعي العام Social order . وعلى هذا ينتهي مارتندال وموناشيزي إلى تعريف النظام العام بأنه « نماذج العلاقات الاجتماعية التي توحد بين المبادئ المنظمة التي تكون النظم الاجتماعية » (٩) .

وينفى مارتندال وزميله اصفاءهما لأي معنى معياري أو تقييمي لمفهوم النظام العام ، فهما لا يقصدان من استخدامه - على حد تعبيرهما - « أن الظواهر الاجتماعية تخضع للنظام ، أو أنها مفككة ، أو أكثر تنظيماً من ظواهر أخرى » (١٠) . وهما يقرران ذلك لينفيا عنهما التحيز الأيديولوجي الذي يعبر عنه مفهوم النظام العام الاجتماعي ، غير أنهما لم يوفقا في ذلك ، فنجدهما يقرران بعد أن ينفيا تهمة الفهم التقييمي للنظام الاجتماعي العام أن ذلك الأخير يعني « الترتيب » أو « العلاقات القائمة بين القواعد الاجتماعية والتي تطبق على الأفعال الاجتماعية » (١١) . ويكشف لنا هذا التعريف عن أن النظام العام يفهم بالمعنى المعياري ، وأنه يقصد به جوانب الترابط والاستمرار في الحياة الاجتماعية دون الصراع والتفكير . ويبدو أن جمهرة علماء

(٨) آثرت أن أترجم كلمة Institution بنظام على أن أمير بينها وبين كلمة Social order بالنظام العام .

(٩) Don Martindale and Ello Monachesi, Elements of Sociology, Harper and Brothers Publishers, New York, 1951, pp. 218-219.

Ibid., p. 220.

(١٠)

Ibid., p. 220.

(١١)

الاجتماع الغربيين يجمعون على تعريف للنظام الاجتماعي العام من خلال مفهوم النظام institution الذي يعد مفهوما أساسيا في كل دراساتهم وكتاباتهم .

ففي دائرة المعارف العالمية للعلوم الاجتماعية (١٢) ، يذهب ايزنشتات Eisenstadt الى أن للنظم الاجتماعية ثلاثة جوانب :

أولا : نماذج السلوك الذي تنظمه هذه النظم والتي ترتبط بالمشكلات الرئيسية للمجتمع .

ثانيا : تنظيم سلوك الأفراد وفقا لنماذج تنظيمية محددة .

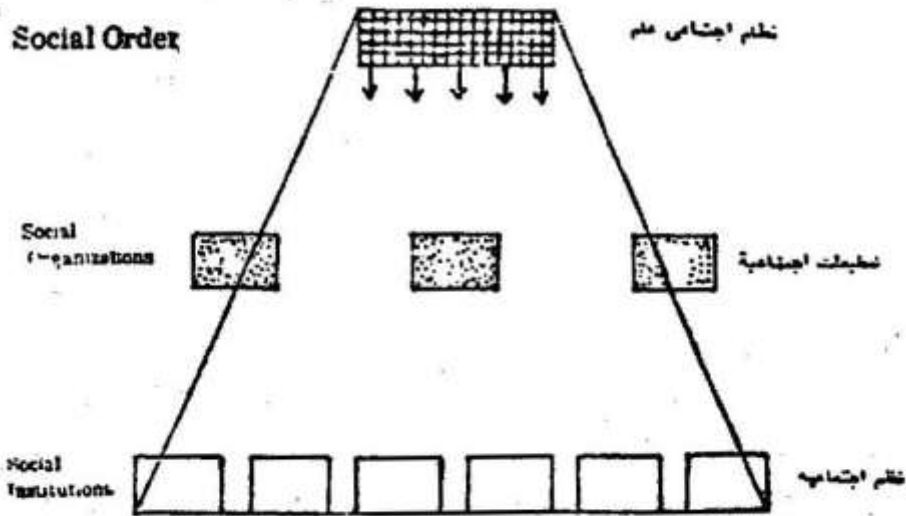
ثالثا : هذه النماذج تتضمن ترتيبا وتنظيما معياريا ، أي أن التنظيم يتحقق من خلال المعايير والجزاءات التي تكسبها المعايير قدرا من الشرعية .

ومن هذه الجوانب نستطيع أن نشق تعريفنا للنظام الاجتماعي بأنه ، نماذج السلوك المنظمة وفق نسق من المعايير والجزاءات الشرعية ، ، وإذا كان ايزنشتات يعتبر أن النظام الاجتماعي هو بؤرة التنظيم الاجتماعي فإن النظام الاجتماعي العام يتكون في هذه الحالة من جماع النظم المختلفة التي يحصرها ايزنشتات في ستة نظم رئيسية : الأسرة ، والقراية ، والتعليم ، والاقتصاد ، والسياسة ، والثقافة ، والتدرج الاجتماعي - في عملية تفاعل وترابط . صحيح أن لكل نظام اجتماعي وحداته الأساسية (أفرادا وجماعات) كما أن له مصادره الخاصة (مثل العمل والسلع والنقود في النظام الاقتصادي، والتوحد والتدعيم في النظام السياسي) إلا أن الواقع الامبيريين يثرينا بعملية تفاعل هذه النظم المختلفة في نظام اجتماعي مستقر ودائم .

من هذا المنطلق نستطيع ان نتصور المجتمع في شكل هرمي (انظر شكل (١) قاعدته النظم الاجتماعية Social Institutions التي تتكون من الأفراد والجماعات، وما يحكم سلوكهم من قواعد ومعايير ، تنبثق منها

(١٢) Eisenstadt, S.N. "Social Institution" in *International Encyclopedia of Social Sciences*, The Macmillan Company and the Free Press, 1968, p. 409.

التنظيمات الاجتماعية المختلفة ، وقمته النظام الاجتماعي العام الذي يمد بمثابة الهيكل للعام او البوتقة التي تنصهر فيها هذه للنظم وتلك التنظيمات ، والذي ينظم العلاقة بينها ويحقق بينها قدرا من الترتيب والاستقرار والاستمرار ، ويبث فيها قيما ومعايير تدعم هذا الثبات والاستمرار ، وتعمل في نفس الوقت على حصر الصراع في حدوده الدنيا ، وتعيد النظام اذا ما اصاب المجتمع قدر من التفكك او سوء التنظيم .

تعليمي - سياسي - لقتصادي - الاسرة والقرابة
الثقافة - للتدرج الاجتماعي
(ش ١ : النظام الاجتماعي العام والنظم الاجتماعية)

هذه باختصار صورة النظام الاجتماعي العام في ذهن علماء الاجتماع الغربيين . ولننتقل الآن من الحديث عن النظام العام الى مشكلة النظام العام : كيف ظهرت على يد توماس هوبز وما هو الحل الذي تصوره لها ؟
ثانيا - توماس هوبز وصياغة المشكلة :

عاش هوبز حتى قرب نهاية القرن السابع عشر (١٥٨٨ - ١٦٧٩) وتأثر بظروف الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي في عصره الذي جاء على اثر حرب أهلية في إنجلترا . فجاءت أفكاره عن المجتمع او الطبيعة البشرية متأثرة بهذه الظروف ، بالحياة الاجتماعية هي حالة حرب يدخل فيها الكل ضد لكل (١٣) . فالانسان تتملكه غريزة ولحدة هي غريزة

المحافظة على حياته ، وهذه الغريزة تدفعه الى الكفاح طول حياته ، فيظل مكانها حتى يموت . وغريزة البقاء هذه تجعل الانسان يبحث عن الوسائل التي تكفل له الأمان ، وفي سبيل بحثه عن الأمان يلجأ الى وسائل القوة ، ولا يهتم الا بتوفير الطمانينة لنفسه ، دون ان يعير غيره أى اهتمام الا اذا وجد أن بقاءهم وطمانينتهم ضروريان لبقائه وطمانينته . ولهذا فإن الحياة هي حالة حرب مستمرة بين الأفراد وبعضهم بعضاً . فالفرد يسعى الى الحصول على كل ما يشعر أنه في حاجة اليه دون أن يعبا برغبات الآخرين أو احتياجاتهم ، وهذا يؤدي الى تشابك الناس واحتدامهم بعضهم ببعض (١٤) .

في وجود هذه الحالة من الحرب تظهر مشكلة نظام في المجتمع ولا بد من وجود قوة تضمن للمجتمع قدراً كبيراً من النظام والاستمرار . وراي هوبز أن هذه القوة يجب أن تكون الدولة التي يخضع لها الأفراد خضوعاً مطلقاً . وهو يتصورها على هيئة عملاق جبار أو وحش هائل Leviathan في يده جميع السلطات وتخضع له كل المنظمات التي تتكون منها الدولة . فلنظرية هوبز تقوم على التقابل بين الطبيعة البشرية القائمة على الغرائز والحرب والتي تضع أمام الأفراد معضلة تحقيق النظام العام ، وبين العقل المهذب الذي يخلق الحل لهذه المشكلة . والحل عند هوبز هو القوة القهرية التي تمارسها الدولة على الأفراد . ولكي يكسب هوبز القوة القهرية قدراً من الشرعية لجأ الى نظرية « العقد الاجتماعي » ، فالمجتمع بولسا نتيجة عقد يبرم بين الأفراد وبعضهم ، وبموجب هذا العقد يتنازلون عن جميع حقوقهم ويتمهدون بالخضوع لشخص واحد ، أو لعدة أشخاص يمثلون الحاكم (١٥) والحاكم له حرية التصرف في استخدام القوة ، والقوة هذه تمثل في القهر . فالأفراد يفعلون ما هو مطلوب منهم لأنهم يرغبون على ذلك بواسطة من يملكون وسائل القهر ، وسوف يقابلون بالعقاب إذا امتنعوا عن ذلك . والقوة القهرية هذه تحقق كل جوانب النظام الاجتماعي

(١٤) بطرس غالي ومحمود خيرى عيسى ، الدخول في علم السياسة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، ١٩٧٤ ، ص ٢٤٢ - ٢٤٤ .

(١٥) المرجع السابق مباشرة ، ص ٢٤٧ .

العام . فالأفراد الذين يخافون العقاب ينفذون للالتزاماتهم . ويتوقعون من الآخرين نفس الشيء ، ومن ثم يتحقق بينهم قدر من الترابط والاتساق في المعايير تجعل للحياة الاجتماعية قدرة على الاستمرار (١٦) .

وتتلخص وجهة نظر هوبز في عبارته التالية :

« إن للمهود بدون السيف (القوة) ليست الكلمات لا قدرة لها قط على المحافظة على حياة الانسان ، والكلمات أصعب من أن تستطيع ردع طموح الأفراد ، أو طموحهم ، أو غضبهم ، أو انفعالاتهم » (١٧) .

ويلخص ديسموند اليس D. Ellis مشكلة النظام عند هوبز في العبارات التالية : « في الاطار الاجتماعي الذي تكون فيه للوسائل نادرة دائما بالنسبة للرغبات (الحاجات) لا تظهر معاملات عادلة بين الوحدات الاجتماعية . فمن خلال الاحباطات والتشجيعات التي تفرض على لاختيار الأنا ego والآخر alter الوسائل ، تاخذ أى علاقة تبادلية شكلا من الأشكال التالية : تبادل ايجابي ذو جانبين - وفيه يكسب الأنا والآخر ، وتبادل سلبي ذو جانب واحد وفيه يكسب الأنا أو الآخر ، وتبادل سلبي ذو جانبين - وفيه يخسر كلا الطرفين . وفي أثناء عملية البحث المستمر عن الربح والمصلحة الذاتية ، يظهر ميل لاختيار الوسائل حسب كفاءتها الاجرائية ، أو اتجاه نحو اشباع الرغبات بالاعتماد على الآخرين . ولوجود هذين الاحتمالين فان صور التبادل الايجابية تتوقف ، وتتحول العلاقات بين الأفراد الى علاقات سلبية ذات جانب واحد ، وتتحول هذه العلاقات بالضرورة الى حالة فظة من الحرب . فكيف السبيل الى تحويل المجتمع الى مجتمع منظم تنظم فيه أساليب استخدام العنف والخداع بحيث لا تخفى علاقات التبادل الايجابية . هذه هي المشكلة التي اهتم هوبز بحلها اهتماما كبيرا (١٨) .

Percy Cohen, *Modern Social Theory*, op. cit., p. 21. (١٦)

(١٧) نقلا عن بطرس غالى وزميله ، المرجع السابق ، ص ٢٤٦-٢٤٧ .

D. Ellis, "The Hobbesian Problem of Order : A Critical Appraisal to the Normative Solution" A.S.R. Vol. 36. August, 1971, p. 693. (١٨)

ولقد استطاع هوبز - من خلال نظرية القوة العقد الاجتماعي - ان يتصور واقعا امبيريقيا خاليا من الصراع واللعنف والخداع ، واقعا تحل فيه مشكلة النظام العام . ونستطيع في حدود هذا القدر من المعرفة عن مفهوم النظام ومشكلته ان نستخلص النتائج التالية :

١ - اذا كان مفهوم النظام الاجتماعي العام يحذف الصراع من الحياة الاجتماعية ، فان مشكلة النظام تنحصر في كيفية التغلب عليه وابعاده على اختلاف وسائل ذلك .

٢ - انه اذا كنا قد قررنا انفا ان مفهوم النظام العام يكشف عن معانى تقييمية ايديولوجية ، فان الحديث عن مشكلة النظام العام يمثل التجسيد الواقعي لهذا التحيز الايديولوجي في النظر الى الحياة الاجتماعية .

٣ - مشكلة النظام في جوهرها مشكلة فلسفية اساسها هو التساؤل حول الطبيعة البشرية التي تتميز بالانانية والعداوة ولكنها تميل بالطبيعة الى العيش في مجتمع منظم ، ما الذي يدفع الافراد الى المشاركة في المجتمع ؟ ولماذا يظهر المجتمع الى حيز الوجود في المحل الاول ؟ وما الذي يحث النظام داخل هذا المجتمع ؟ هذه هي الاسئلة التي يسعى الفيلسوف المهتم بمشكلة النظام الى الاجابة عليها .

٤ - من هنا تاتي اهمية هذه المشكلة للفلسفة - الامبيريقية في دراسة المعرفة السوسيولوجية في الدول الانجلو ساكسونية . فان تلك المعرفة اذا كانت قد ظهرت استجابة لمشكلة النظام ، نانا تنظر الى المجتمع نظرة خاصة وتفسره في ضوء الاتساق والتناغم والاستمرار على ما تكشف لنا الفقرة التالية .

ثالثا - نظرية علم الاجتماع ومشكلة النظام العام :

يجمع المفكرون السوسيولوجيون على ان نظريات علم الاجتماع جاءت كلها عبر تطورهما الطويل كرد فعل لمشكلة النظام في المجتمع . وربما كان هذا هو السبب في انني اتخذت من مفهوم النظام العام مدخلا أساسيا لعرض بعض الاتجاهات النظرية الكلاسيكية او المحدثه في علم الاجتماع انطلاقا من اعتقاد مؤداه ان تطور الفكر السوسيولوجي يعتبر سلسلة من الطفرات

في فكرة القهر الخارجى التى طورها توماس هوبز . والقول بان علم الاجتماع قد ظهر وتطور كرد فعل لمشكلة النظام يجعلنا نستشعر تلك العلاقة الوثيقة بين الواقع الاجتماعى والنظريات التى تفسره . فكل نظرية هى انعكاس لواقع اجتماعى معين مهما كانت درجة التجديد في هذه النظرية . ولكن ارتباط النظرية بمشكلة النظام لا تجعل للنظرية انعكاسا لواقع اجتماعى فحسب ، ولكنها انعكاس لواقع مفكك أو حتى مجموعة من الأفكار التى تفسر هذا الواقع على أنه يعيش عملية صراع أبدي . وهذه القضية تجعلنا نستشعر علاقة خفية بين نظريات علم الاجتماع والأيدولوجية . فالنظريات التى تنظر الى الواقع الاجتماعى من مفهوم النظام العام لا بد أن تكون نظريات ذات نزعة محافظة Conservative تتصور عناصر للواقع الاجتماعى فى تكامل وتفاعل مستمر ، وتضفى عليه طابع الاستقرار والثبات ، بحيث يتعالى هذا التكامل وذلك الاستقرار بالمجتمع الى حالة من التساند للوظيفة يعتبر فيها للصراع شيئا شاذا أو تيارا منحرفا داخل المجتمع . ومن وجهة النظر هذه يظهر الاهتمام بمفاهيم معينة على حساب مفاهيم أخرى . فمن المفاهيم الشائعة فى علم الاجتماع الغربى مفاهيم السلطة ، والجماعة ، والمجتمع المقدس ، والعضوى ، والوظيفة (١٩) ، بينما تصاغ مفاهيم أخرى مثل الصراع والتغير فى أضيق الحدود .

ولعل هذا هو الذى دفع روبرب نيسبت الى أن يعتبر أن مفاهيم الجماعة Community والسلطة Authority والمكانة Status والاعتراق Alienation هى المفاهيم أو الأفكار الرئيسية Unit-ideas فى علم الاجتماع . بل أنه فضل أن يتخذ هذه الأفكار أو المفاهيم مدخلا لدراسة التراث السوسيولوجى (٢٠) . ان هذه الأفكار أو المفاهيم لها صفة العمومية والاستمرار والتميز داخل علم الاجتماع كما أنها خلقت

Alan Dawe, "The two Sociologies" in : Kenneth (١٩) Thompson and Jeremy Junstall (eds.), *Sociological perspectives*, penguin Books, 1971, p. 542.

Robert Nisbet, *The Sociological Tradition*, Heinmann, (٢٠) London, 1971, p. 5.

مضايًا أو مفاهيم مضادة Antithesis ففي مقابل الجماعة ظهر مفهوم المجتمع ، وفي مقابل مفهوم السلطة ظهر مفهوم القوة . وفي مقابل مفهوم المكانة ظهر مفهوم الطبقة ، وفي مقابل مفهوم المجتمع المقدس ظهر مفهوم المجتمع العلماني ، أما مفهوم الاغتراب فهو يرتبط دائما بمفهوم التقدم (٢١) . وهذا التضاد بين المفاهيم يعكس تضادا معرفيا بين ثلاثة ايدولوجيات سادت في القرن التاسع عشر واولئل القرن العشرين الليبرالية ، والراييكالية ، والنزعة المحافظة وهي ايدولوجيات شكلتها الظروف التي ترقبت على الثورة الفرنسية والثورة الصناعية (٢٢) . وهذه الظروف بطبيعة الحال هي التي احييت مشكلة النظام التي اثارها هوبز وبالتالي شكلت كل الفكر السوسيولوجي في القرن التاسع عشر وحتى اليوم .

وسوف نستفيض في هذا الموضوع في الفصل القادم ، وما يهمنا الآن هو أن نناقش تلك القضية النظرية البحتة والتي تتعلق باتصال نظريات علم الاجتماع بمشكلة النظام العام في المجتمع وراى بعض علماء الاجتماع في هذا الموضوع . الواضح أن علماء الاجتماع ينقسمون حول هذا الموضوع . فبعضهم يقرر صراحة أن ظهور علم الاجتماع قد تشكل حول مشكلة النظام . ولكن بعضهم يحاول أن ينفى تهمة التحيز الايديولوجي التي ترتبط بهذه المشكلة . وبعضهم الآخر يرى النظام العام قائم بالفعل وأن هدف علم الاجتماع دراسته واستقصاؤه . ولا يزال هناك بعض العلماء الذين يرفضون هذه المشكلة رفضا . وطبيعي أن يظهر هذا الخلاف . فإذا كانت النظرية السوسيولوجية تتشكل بالضرورة من خلال الاطار الاجتماعي والايديولوجي ، فإن معالجة هذه النظريات أو محاولة تتبع تطورها لا بد وأن يطبع بالضرورة بالطابع الايديولوجي . وبناء على ذلك فإذا كان علم الاجتماع قد تعرض مؤخرا لموجات نقدية ، فإنه من الطبيعي أن يولد علم الاجتماع من داخله تيارات معاكسة لهذه الحركة النقدية .

ربما كان رأى روبرت نيسبت فى هذا الموضوع هو الذى يصور الحقيقة بموضوعية تامة . يقول فى كتابه « الترتلث للسوسولوجى » ، « يمكن فهم الأفكار الأساسية فى علم الاجتماع الأوروبى فهما جيدا على أنها استجابات لمشكلة النظام التى ظهرت فى بداية القرن التاسع عشر كنتيجة لانتهيار النظام القديم تحت تأثير فزعة للتصفيح والديمقراطية الثورية . وهذه هى النتيجة للوحيدة التى يتوصل إليها للفرد عندما ينظر الى طابع الأفكار ، وطبيعة الأعمال التى ظهرت فيها هذه الأفكار ، وعلاقة كل فكرة وكل عمل بالعصر الذى ظهر فيه . فالعناصر الفكرية لعلم الاجتماع ما هى الا انعكاس لنفس القوى والتوترات التى أدت الى ظهور الفزعة الليبرالية ، والاتجاه المحافظ ، والاتجاه الراديكالى ، (٢٣) .

وتتضح من كلمات نيسبت تلك العلامة الوثيقة التى تربط للنظريات للسوسولوجية فى القرن التاسع عشر بالواقع المنك للمجتمع الذى يحتاج الى نظام ، كما تتضح فكرة التحيز الأيديولوجى ، ولكن نيسبت قصر حديثه على علماء القرن التاسع عشر ، ولم يتطرق الى علماء القرن العشرين أمثال بارسويز والطماء المحدثين ليربط بين مشروعاتهم النظرية أو الظروف الاجتماعية والمعرفية التى أثرت عليهم ، وذلك جانب من المهمة التى اضطلع بها بحثى هذا حيث يتم الكشف عن امتدادات مشكلة النظام فى الفكر للسوسولوجى المعاصر .

ولكن بيرسى كوهن Cohen وشاروك Sherrock يعتبران أن مشكلة النظام هى المشكلة الرئيسية فى النظرية السوسولوجية ، ولكنهما ينفيان تهمة التحيز الأيديولوجى المرتبطة بهذه المشكلة ، على اختلاف منطقاتهما فى هذا الصدد . يذهب كوهن الى أنه بالرغم من أن الأفراد فى كافة المجتمعات يرغبون بالفعل فى النظام ، الا أنه من الممكن الا يقبلوا أى قدر منه ، واننا لا نستطيع أن نفهم عدم النظام الا فى ضوء النظام ذاته ، فالبحت فى المشكلة يلتقى الضوء على عدم النظام من وجوه عديدة (٢٤) . ففى نظر كوهن أن كل جانب من جوانب النظام - القهر ، للتبادل ، التنبؤ ، الاتساق ، والاستمرار -

Ibid., p. 21.

(٢٣)

Cohen, Modern Social Theory, op. cit., p. 18.

(٢٤)

له جانبه المضاد . فالتيادل والتعاون والصراع والتعارض يمكن أن تظهر جميعها في العلاقات الاجتماعية . واذا كان هناك اتساق واستمرار في الحياة الاجتماعية فلا بد أن تكون هناك مجالات لعدم الاستقرار والصراع ناتج عن صراع المبادئ ، أو صراع بين ما هو متوقع وما هو ممكن . ولهذا فإن الاستقرار والتغير سمتان أساسيتان للحياة الاجتماعية (٢٥) . ولذلك فني بمسيرة لنظريات النظام الاجتماعي العام - والتي حصرها في نظرية القهر ، ونظرية المصلحة . ونظرية الاتساق العام ، ونظرية القصور الذاتي - أوضح أن أيًا من هذه النظريات يمكن أن يفسر النظام وعدم النظام في ذات الوقت (٢٦) .

والحقيقة أن موقف كوهن هذا ينبثق من وجهة نظر في معالجة للواقع الاجتماعي ودراسة النظرية السوسولوجية . فهو يدخل في نطاق تلك الفئة من العلماء الذين حاولوا أن يربطوا بذكاء بين نظريات الصراع والتغير ونظريات التكامل والاجماع على القيم . وقد انعكس ذلك حتى في معالجته للنظرية السوسولوجية حيث انقسمت معالجته الى قسمين أحدهما يدرس النظريات الكلية والجزئية ، والآخر يدرس التغير الاجتماعي ، واتجاهات هذا التغير . وسوف نعرض لأرائه بالتفصيل في الفصل الخامس من هذا البحث .

أما شاروك Sharrock فيذهب الى أنه ليس من الضروري أن ينتهي الاهتمام بمشكلة النظام الى الاتجاه المحافظ ورفض دور كل من الصراع والقهر والخداع في الحياة الاجتماعية . بل إنه يذهب الى أبعد من ذلك حيث يقول : « . . ان هؤلاء الذين اهتموا بمشكلة النظام كانوا على وعى بالطبيعة للهشة والواضحة للنظام لاجتماعي ، وبالصورة التي تظهر بها القوة والخداع في العلاقات الاجتماعية . وركز هؤلاء المنظرون على مشكلة النظام لأنهم شاعروا ان حقائق الصراع والانقسام ومصادر كل منهما أكثر وضوحا في المجتمع ، أما الشيء الناقص فهو طبيعة ومصادر هذه القوى التي تحد من استخدام القهر وتحتويه ، والتي يمكن عن طريقها تحقيق قدر من التضامن

Ibid., pp. 20—21.

(٢٥)

Ibid., pp. 21—31.

(٢٦)

والاستمرار والاتساق في المجتمع، (٢٧) . فالقسر والخداع - وهما مصدر الصراع في نظره - لا يفسران وحدهما طبيعة الحياة الاجتماعية . فهما يكن في المجتمع من صراع واسع النطاق ، فان اعضاءه يرتبطون بعضهم ببعض بطريقة أو بأخرى ، فالحياة الاجتماعية لا يمكن أن تستمر من خلال القسر وحده ، وإذا ما افترضنا انها يمكن أن تستمر فانها سوف تؤدي بنا الى انحدار لا نهائي ، لان كل فرد يضطر الى أن يسلك حسب ما يرى فرد آخر ، الذي ينصاع بدوره لفرد آخر وهكذا الى ما لا نهاية، (٢٨) .

ولكن رغم قوله هذا ، فانه عندما يتحدث بالتفصيل عن مشكلة النظام يكتفى بتوضيح الجوانب المتناغمة للحياة الاجتماعية ويكتفى بالقول بأن تفسيره ، للاتساق والاستقرار داخل المجتمع تفسيراً كافياً ، يعتبر أيضاً تفسيراً للصراع والتغير ، لاننا أثناء تحديد الظروف التي من خلالها تستمر المجتمعات ، يفترض في نفس الوقت أنه إذا لم تستمر هذه الظروف فان المجتمع سوف يتغير، (٢٩) . وإذا استعرضنا آراءه بالتفصيل يتضح لنا بجلاء موقفه الايديولوجي . فهناك - في نظره - مجموعة من المشكلات يحلها الأفراد فيما بينهم ويتحقق من خلالها الاتساق والتضامن بين عناصر أوضاع الاجتماع . هذه المشكلات هي مشكلة المعنى ، ومشكلة الضبط ، ومشكلة التوحدة الاجتماعية . وكل مشكلة من هذه المشكلات تكشف عن مستوى معين من مستويات الموضع الاجتماعي . ففي مشكلة المعنى يكون التحليل على مستوى الفرد ، وفي مشكلة الضبط الاجتماعي يكون التحليل على مستوى الجماعة الصغيرة والتنظيمات الاجتماعية الأوسع نطاقاً . بينما يكون المجتمع ككل هو بؤرة الاهتمام عند مناقشة وحدة الحياة الاجتماعية ، على أن نعي (أو نحتفظ في الذهن) بالترابط والتفاعل الوثيق بين هذه المستويات الثلاثة (٣٠) .

بالنسبة لمشكلة المعنى نجد أن الأفراد يخبرون العالم الذي يعيشون فيه على أنه عالم محسوس له معنى . فأحداث الحياة ، والآخرون ،

-
- W.W. Sharrock. "The Problem of order" in: Peter (٢٧)
Worsley (ed.) *Introducing Sociology*, Penguin Books, p. 339.
Ibid., p. 340. (٢٨)
Ibid., p. 340. (٢٩)
Ibid., p. 341. (٣٠)

والموضوعات ، كلها أشياء يعيها ادراك للفرد . ومن ثم يسلك بطريقة متروكة . ولا يتم هذا الادراك بطريقة تصفية ، ولكنه جزء من عملية التلثنة الاجتماعية والتعلم . ولا يدرك الفرد كل الأشياء بطريقة واحدة فإدراكه لها ادراك انتقائي يعتمد على درجة معرفته بالشئ ، ومعلوماته عنه ، ومصالحه المرتبطة به . وادراك الفرد للعالم على هذا النحو يجعله قادرا على أن يزن الأمور لا شعوريا ، وأن يجتاز العضلات التي يمرضها عليه المواقف المختلفة ، ويستشرف آفاق المستقبل في بعض الأمور التي تحدد أمامه بطريقة دقيقة . ويربط شاروك بين هذا الادراك للعالم واكسابه معنى وبين الثقافة ، فالوسائل التي يستخدمها الفرد لينظم خبرته في أنماط سلوكية تنبثق أساسا من ثقافة الجماعة . ومن هذه الوسائل وأهمها على الاطلاق ، اللغة وما يرتبط بها من اشارات غير لفظية ومن رموز تعبيرية كالمظهر والملابس ، وملامح ولون البشرة ، وهي تسهل عملية الاتصال ، ومن هذه الوسائل المتعددة التي يكتسبها الفرد خلال عضويته بالجماعة ، والقيم التي تجعل الفرد يفضل موقفا عن موقف آخر ويكون فكرة عن الخير والشر في المجتمع الذي يعيش فيه ، والدين الذي يقدم تفسيراً معيناً لعلاقة الانسان بالانسان وللأحداث اليومية وكلها أشياء من نتائج الوجود الجمعي . خلاصة القول أن الأفراد يحسون العالم من حولهم ويهدرونه بطريقة خاصة ويخلقون من الأساليب الثقافية ما يجعلهم قادرين على السلوك داخله والتحكم في مصيرهم وتحقيق الأهداف التي يمشدونها (٣١) .

المشكلة الثانية التي يتحدث عنها شاروك هي مشكلة الضبط الاجتماعي فالأفراد لا يصنعون القرارات أو يختارون البدائل جزافاً ، ولكنهم يفعلون ذلك داخل اطار من القواعد يشاركون فيها الآخرين . وتطبيقاتها عليهم جميعاً ومشاركتهم فيها هي التي تجعل سلوكهم قابلاً للتنبؤ . ولكن تطبيق هذه القواعد لا يعني إلغاء الإرادة الفردية . فحياة الأفراد في المجتمع تتيح لكل منهم الحرية في أن يتصرف وفق إرادته شريطة ألا يخرق قواعد المجتمع ويتوافق الأفراد مع هذه القواعد لأنهم يتمثلونها من خلال عملية التلثنة

الاجتماعية ، كما انهم يخافون دائما من العقاب او الجزاء الذي يأخذ صورة سلبية . وهذه للقواعد هي التي تفضي طابع الاستقرار والاستمرار على العلاقات الاجتماعية وميكانزمات الضبط الاجتماعى هي التي تمنع الأفراد من مخالفة هذه للقواعد او الانحراف عنها . ويتربط الخضوع لقواعد المجتمع بقضية الاجماع على القيم value Consensus فالاجماع العام على القيم يخلق نوعا من التكامل بين القواعد المختلفة التي تحكم سلوك الأفراد ، كما انه يركزى الشعور بالتضامن والوحدة بين الناس ، فلدى الفرد دائما ميل لأن يرتبط بالأفراد الذين يشاركونه القيم ، في الوقت الذى يبعد ميه عن الأفراد الذين تتعارض قيمهم مع قيمه وتتصارع معها . وهكذا تساهم القواعد وما يرتبط بها من ميكانزمات للضبط ، وما يرتبط بها من قيم في تحقيق التكامل والقضاء على الصراع بين الأفراد . غير أن التكامل المطلق لا يمكن تحقيقه داخل المجتمع ، فهناك مظاهر للانحراف عن القيم والمعايير والقواعد وذلك في حالة ضعف هذه القواعد ، وضعف ميكانزمات الضبط ، او سوء التنشئة الاجتماعية (٣٢) .

وفي مناقشته لمشكلة وحدة المجتمع ينطلق أيضا من قضية الاجماع على القيم ولكنه هنا يناظر بينهما وبين نموذج الصراع على أساس أن هناك مجالات للاتفاق بينهما . فكل من هذين الاتجاهين يهتم بمشكلة وحدة المجتمع ، حيث يحاول كل منهما الاجابة على سؤال مؤداه : تحت أى الظروف يمكن أن تتحد المجتمعات وتستقر ، وتحت أى الظروف يمكن ان تتغير ، أو ينعدم تكاملها ؟ والاختلاف بين النموذجين يتمثل في الاجابة التي يقدمها كل منهما على هذا السؤال . حيث صاغ كل منهما مجموعة من الافتراضات عن طبيعة الانسان والمجتمع ، وانحدرت الآراء للباقي من هذه الافتراضات (٣٣) ويحاول شاروك أن يستعرض نقاط الاختلاف والاتقاء بين هذين النموذجين .

وما يهمنا الآن هو ان شاروك - وان حاول الربط بين نموذجي الصراع والاجماع على القيم ليقصود الواقع تصورا مكتملا - الا أن حديثة المستفيض عن الضبط الاجتماعى يوضح انه يفضل حلا معيننا لمشكلة النظام هو ذلك القائم على الاجماع . كما أن اهتمامه بمشكلة المعنى ، وان كان يعكس اهتماما

ومنفولوجيا ، الا أن فهمه لمشكلة المعنى أو التركيب الاجتماعي Social Construction للواقع يرتبط ارتباطا كبيرا بقضية الاجماع العام على القيم .

هذه نماذج من آراء علماء الاجماع الذين يذهبون الى القول بان نظريات العلم تلتف حول مشكلة النظام للعام في المجتمع . وهناك بعض العلماء الذين ينظرون الى مشكلة النظام من زاوية أخرى . بعضهم يرى أن النظام لها من الطبيعة بالفعل وأن مهمة علم الاجتماع تنحصر في تفسيره ، وبعضهم الآخر يرى أن نظريات علم الاجتماع كلها لم تنترز حول مشكلة النظام وإنما هناك مشكلة أخرى هي مشكلة للضبط ، بينما يشكك بعض آخر في وجود المشكلة في المحل الأول .

يذهب الكس انكلز (٣٤) الى أن المشكلة الأساسية التي يعنى علم الاجتماع بدراستها هي تفسير طبيعة كل من النظام الاجتماعي والتفكك الاجتماعي . فثمة نظام كامن في الطبيعة ، وعلم الاجتماع يسعى الى اكتشافه ووصف وتفسير النظام الذي يميز الحياة الاجتماعية للإنسان . وعندما نتناول النظام فإننا نقصد أن الأحداث تتم في شكل تتابع منظم بحيث يمكننا صياغة أحكام قابلة للتحقيق الامبيريقى حول علاقة حادثة بعادته أخرى عند نقطة معينة من الزمن وتحت ظروف محددة . فالأفراد في حياتهم اليومية يقومون بملايين الأعمال الاجتماعية حول تفاعلاتهم اليومية ، وذلك الكم الهائل من الأفعال لا يؤدي الى الفوضى أو الاضطراب ، بل يؤدي الى ظهور ضرب من النظام ، ذلك النظام الذي يمكن الفرد من أن يحقق أهدافه دون تداخل حدوث ذلك وكيف يؤدي التنسيق بين الأفعال المتنوعة الصادرة من الأفراد الى تدفق الحياة الاجتماعية واستمرارها .

والاعتماد بمشكلة النظام (التي حلت بالفعل في نظر انكلز) لا يقودنا الى الزعم بأن عالم الاجتماع لا يهتم بدراسة اعراض التفكك الاجتماعي ، فليس هناك نسق اجتماعي يؤدي وظائفه في انسياب كامل . ومن الأمور الجوهرية في الحياة الإنسانية أن البعض قد لا يستطيع الالتزام بالمعايير ، وأن

Ibid., p. 374.

(٣٣)

(٣٤) الكس انكلز ، مقدمة في علم الاجتماع ، ترجمة الدكتور محمد

الجوهري وزملائه ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٤ ، صص ٦٨ - ٧٢ .

البحس الآخر قد لا يتمكن من تحقيق أهدافه ، وتشهد المجتمعات دائما فترات اضطراب وحروب أهلية وعنف وإرهاب وجريمة وتفكك عام ، وكل هذه المظاهر تمثل خرقا للنظام الاجتماعي القائم . فهناك قوى على المستوى الاجتماعي والفردى تسهم في أحداث النظام والاستقرار ، وأخرى تسهم في أحداث التفكك والصراع . ويبدو أن لدى الناس ميلا شخصيا أو فلسفيا لرؤية للعالم المحيط بهم من أحد منظورين ، إما أن يكون للعالم في حالة فرضى أو تفكك بحيث يتمنى عليه أن يفاضل من أجل تحقيق قدر من النظام ، ولما أن يكون في حالة نظام ولكنه خاضع لتفكك النظام . أما وجهة نظرى في هذا الموضوع فهى أن النظام يمثل طرفا أساسيا للإنسان ، وبدون قدر من النظام لا يستطيع الإنسان الاستمرار في البقاء ويرجع تفكك بعض المجتمعات الى أخفاقها في حل مشكلة النظام . (٣٥) .

لما لن دلو (٣٦) فيقرر أن القول بأن مشكلة النظام لعام هو البؤرة التى للقف حولها علم الاجتماع أصبح من كلاسيكيات العلم . ورغم ذلك لا يرفض دلو هذه الفكرة رفضا مطلقا ولكنه يجيزها بالنسبة لجانب معين من النظرية السوسولوجية هو نظرية النسق . « ففكرة القهر الخارجى هى التى ربطت علم الاجتماع بمشكلة النظام ، وأنتج هذا الارتباط منظورا خاصا داخل علم الاجتماع ، والمناسب أن نطلق عليه نظرية الاتساق . ويمكن جوهر فكرة القهر الخارجى فى أن الأفراد لا يستطيعون أن يحافظوا على النظام بمحض إرادتهم ، ومن ثم فإن القهر ضرورى لكى يوجد المجتمع ، وبدونه يكون الاحتمال للطروح هو حرب الكل ضد الكل . وبناء على ذلك فإن المجتمع يجب أن يحدد المعانى الاجتماعية ، والعلاقات الاجتماعية ، وسلوك أعضائه . . بمعنى آخر يجب أن يكون مكيفا ذاتيا ومحافظة على ذاته » (٣٧) .

ولكن هناك داخل التراث السوسولوجى ، وما يزال الكلام لآلان دلو ، نظرية الفعل الاجتماعى . لقد كانت هذه النظرية فتاج مشكلة أخرى خلاف مشكلة النظام هى مشكلة الضبط . فتلك الأخيرة ولدت مفهومين

(٣٥) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

Alen Dawe, "The two Sociologies" op. cit., pp. 542-552. (٣٦)

Ibid., p. 543.

(٣٧)

هامين استطاعت من خلالهما أن تخلق علم اجتماع مميز على المستوى النظرى والموضوعى . المفهوم الأول يطلق عليه آلان داو مفهوم المعنى المركزى Central meaning وهو يتجسد فى علاقة المعنى بالمواقف التاريخية الفعلية ، حيث تجمع العلاقة مجريات الفعل فى انساق للمعنى . المحاولة اضافة معنى على للواقع تمثل محاولة من جانب الفاعل لأن يخبر المواقف التى يمر بها فى ضوء معنى عام . أما المفهوم الآخر فهو مفهوم الضبط Control وهو يرتبط بمفهوم الاطار المرجعى للفعل كمفهوم تحليلى ينمى الدرجة التى يرتبط بها مفهوم للنظام بالاطار المرجعى للنسق الاجتماعى . فمن ناحية نجد ان داو يضيف بعد الفعل الى بعد المعنى . فنكى لتحكم (تضبط) فى موقف معين يجب أن تضى على معنى من خلال السلوك داخله : ومن ناحية أخرى فإنه يضيف بعد التفاعل ، أو العلاقة بين الفاعلين : فلكن تتحكم (تضبط) موقفاً معيناً لا بد أن تفرض تعريفاً محدداً للموقف على الفاعلين الآخرين داخل الموقف . بذلك يكون مفهوم الضبط الاجتماعى يشير الى العلاقات الاجتماعية التى لا يمكن ارجاعها الى الأفراد أو أفعالهم الفردية ، وهى تعمل على تكامل الفاعلين فى داخل انساق للتفاعل (٣٨) .

بناء على ذلك يكون هناك داخل علم الاجتماع قدر من الاستقطاب بين النظرية أو علمى اجتماع Two Sociologies - على حد بعبيره - أحدهما خاص بالانساق والآخر خاص بالفعل الاجتماعى ، ويرتبطان بمشكلتين مختلفتين النظام والضبط . ويبدو الاستقطاب أو الصراع بين هاتين النظريتين فى أن لكل منهما تصوراً خاصاً للطبيعة البشرية ، والمجتمع والعلاقة بين الفرد والمجموعة . تؤكد الأولى ضرورة القهر الخارجى ، والثانية تؤكد فكرة الانسان المستقل القادر على أن يصنع مجتمعه بنفسه . ويذهب آلان داو الى أهمية من ذلك حيث يقرر أن علم الاجتماع قد تطور من خلال الصراع بين هاتين النظريتين . ويمكن تلمس هذا الصراع فى أفكار جهايزة علم الاجتماع ؛ ففى أفكار دوركايم مثلاً يتبدى هذا الصراع فى تبريره للفرقة الفرعية الرئيسية ثم احترامه للتقييم الجمعية ، وفى أفكار بارسونز - إذا شئنا مثلاً آخر - فى

تغير آراء بارسونز من تأكيد العلاقة الخلاقة بين الأفراد والقيم في عمله الأول
للى العلاقة الايجابية المتكيفة في أعماله الأخيرة (٣٩) .

الواقع أنه لا بد من التعميق على آراء لنن دار لمالها من طابع خاص ،
ولأنها تعارض للفكرة التي تقود تفكيرنا في هذا البحث والخاصة بالتناف
نظريات علم الاجتماع حول مشكلة للنظام . يفصل دلو بين النظام والضبط
ويربط الضبط بمشكلة المعنى . ولكن هذا الفصل لا يمكن أن نقره . ولو
استعرضنا آراء شاروك للسالف عرض جزء منها لاتضح لنا تلك العلاقة
التي تربط بين مفهوم المعنى ومفهوم الضبط ومفهوم للنظام . ثم أن فكرة
الضبط التي يربطها دلو بنظرية الفعل هي أكثر الأفكار ارتباطا بالنظام من
حيث أن للضبط يولد من الميكانزمات ما يحقق تكامل الجماعة واستقرارها ،
حقيقة أن دار يفهم الضبط فهما خاصا يرتبط لا شك باهتمامات
فينومينولوجية ، ولكن أيا كان مفهوم الضبط فانه يهدف في النهاية الى
تحقيق التكامل . وسوف نرى من استعراضنا لنظريات علم الاجتماع التي
تسعى لتحقيق التكامل والاستقرار أن مفهوم الضبط يعد أحد المفاهيم الهامة
في الأطر النظرية التي تقدمها . فضلا عن ذلك فان الفصل بين نظرية الفعل
ونظرية النسق هذا فصل تعسفي ، ذلك لأن نظرية الفعل تكون الأساس أو
البؤرة التي تلتف حولها نظرية النسق (٤٠) . وحتى لو افترضنا - تجاوزا -
هذا الفصل بين نظرية الفعل ونظرية النسق ، فانه لا يمكن أن يتم على
مستوى فكر الباحث للفرد ، على ما يذهب لنن دارو . فالحق أن فكر كل باحث
يعتبر سلسلة متصلة للطقات ، ففكر دوركايم عن النزعة الفردية لا يمكن أن
ينفصل عن آرائه في القيم الجمعية ، والنظرية الطوعية عند بارسونز لا يمكن
أن ينفصل عن نظرية النسق . وإذا كانت فكرة دلو تثير جدلا كبيرا وتفتح
الطريق امام محاولات لتاريخ الفكر السوسولوجي على أسس جديدة ،
فانها لا تجب الفكرة الرئيسية الساخوذ بها في هذا الحديث ، وأغنى الارتباط
بين نظريات علم الاجتماع ومشكلة النظام العام في المجتمع .

Ibid., pp. 551-552.

(٣٩)

(٤٠) الفعل الاجتماعي هو أساس يمكن أن تلتف حوله أي نظرية فهو
مؤشر على سلوك الجماعة الذي تحاول النظرية أن تفسره ، والاختلاف بين
النظريات كامن في تفسير طبيعة الفعل الاجتماعي .

وربما تكون وجهة نظر أنتوني جيننجر أكثر تشددا من رؤية ليز دلو . وهو يذهب في مؤلف حديث (٤١) الى أن القول بأن علم الاجتماع قد للفت حول مشكلة النظام يعد ضربا من ضروب الخرافة (يتحدث جيننجر هنا عن أربع خرافات شاعت في تاريخ الفكر الاجتماعي هي القول بارتباط علم الاجتماع بمشكلة النظام ، وبالأصول المحافظة لعلم الاجتماع ، ثم ما أسماه بخرافة الانقسام الكبير *The great divide* بين الفكر للتأملي والفكر العلمي ، وأخيرا القول بأن مشكلة النظام قد شغلت فقط العلماء المهتمين بالتكامل دون أولئك المهتمين بالصراع .

والوضح أن ثلاثة من الخرافات التي يتحدث عنها جيننجر تتصل بالموضوع الذي نعالجه في هذا الفصل ، ان لم تكن جميعها . فعرضنا للخرافة الأولى الخاصة بمشكلة النظام والتي يتحدث عنها جيننجر لا بد وان يلمس بشكل أو بآخر الخرافات الأخرى . يذهب جيننجر الى القول بأن بارسونز الذي روج لارتباط نشأة علم الاجتماع بمشكلة النظام - قد أساء فهم آراء دوركايم عندما ذهب الى أنه (دوركايم) قد وجد أن حل هوبز لمشكلة النظام غير كاف من حيث أنه لا يضمن العقد بعض للجوانب غير التعاقدية (القيم والمعايير) . فنقد دوركايم للمذهب النفى *utilitarianism* لم يكن - والحديث لجيننجر - المحرك الأول لأعماله بحيث يمكن القول بأنه قد قدم حلا لا نفعيا للمشكلة ، ولما تتضمن أعمال دوركايم أيضا نقدا لوجهة النظر المثالية التي تفترض أن للنظام يشتمل على معايير أخلاقية (٤٢) .

ويحاول جيننجر هنا أن ينفى تهمة البداية المحافظة لعلم الاجتماع على يد دوركايم ، من خلال ابرازه لقضية مؤداهما أن دوركايم لم يناصر أيا من الاتجاهات الفكرية (الايديولوجية) التي كان لها تأثير في القرن التاسع عشر (الليبرالية ، والراديكالية ، والنزعة المحافظة) . فلم يكن دوركايم معاديا للنفعية - الليبرالية بحيث انتهى به الأمر الى وضع المجتمع قبل الفرد

A. Giddens, *Studies in Social and Political Theory*, (٤١)
Hutchinson of London. Paperback edition, 1979.

Ibid., pp. 210-211. (٤٢)

والى الحاجة الملحة الى السلطة ، وانما كان يسمى الى تقديم صورة
 للفردية غير الأنانية ، وهي الفردية الأخلاقية Moral Individualism
 التى تعد من خلق المجتمع وهي نتيجة لعملية طويلة من الارتقاء
 الاجتماعى (٤٣) . وذهب دوركايم - على عكس مذهب المحافظون - انه لا يمكن
 استرجاع النظام الأخلاقى الذى ساد فى عصور سابقة . ورغم أن دوركايم
 لم يكن اشتراكيا الا أنه تأثر بسان سيمون (وهو المصدر الذى استقى منه
 كل من ماركس وكونت) ، وتأثر أيضا ببعض الاشتراكيين الاكاديميين الألمان
 من أمثال شوملر Schmöller وفاجنر Wagner وشافل Schaffle
 كما تأثر بكانت Kante والكانتية الجديدة الى درجة انه يمكن القول
 بأنه اذا كان هناك خط عام فى تفكير دوركايم فإنه يفتقر فى المشكلة
 الكانتية المتعلقة « بالمطلب الأخلاقى ، Moral Imperative وليست مشكلة
 النظام (٤٤) فلو كان المطلب الأخلاقى مهما فى ظروف المجتمع الفرنسى
 الذى انتشرت فيه الحركات الثورية على عكس المجتمعات الأوربية الأخرى
 (خاصة ألمانيا وبريطانيا) وقدم دوركايم فكرة الفردية الأخلاقية كحل
 لهذه المشكلة الكانتية ، وتجاوز بتقديمها كل الاتجاهات الأيديولوجية
 السائدة فى عصره . فاذا كان دوركايم قد اتخذ اتجاها نقديا من المذهب
 النفى - على ما ذهب بارسونز - فإنه قد اتخذ نفس الاتجاه من الاشتراكية
 والمذهب المحافظ . وينتهى جينجز من تحليله الى أن دوركايم لم يكن
 منشغلا بمشكلة النظام ، وانما كان يود التوفيق بين النظام والتفسير فى
 صياغته لفكرة الفردية الأخلاقية . واذا كانت فكرة النظام موجودة أيضا
 فى أعمال ماركس (النظام عنده نابع من استخدام القهر) فان مشكلة
 الانقسام بين النظريات السوسولوجية (نظريات التكامل ونظريات الصراع)
 تصبح زائفة .

يبدو أن جينجز يتحدى هنا نيسبت وجماعات للنقاد المحدثين
 ويشكك فى تفسيراتهم التى تذهب الى أن علم الاجتماع قد اتف حول
 مشكلة النظام . غير أنه لم يوفق الى حد كبير فى تبرير وجهة نظره . وهو

Ibid., p. 216.

Ibid., pp. 215—216.

(٤٣)

(٤٤)

من ناحية يشير الى ان الخرافة التي يتحدث عنها - مثلها مثل اى خرافة -
 لمنمن قدرا من الصدق ولنه لكي نفهم العلاقة بين علم الاجتماع ومشكلة
 النظام يجب ان نربط علم الاجتماع بالتطور السياسى الاجتماعى لأوربا
 لى القرن التاسع عشر . وهذا - كما سيتضح لنا من هذه الدراسة -
 هو ما فعله النقاد بالضبط . ومن ناحية أخرى ، فان جينجر قد بدأ الحديث
 هما اسماء بخرافة مشكلة للنظام بنقد لفهم بارسونز لدوركايم ، ثم انتهى
 من تحليله الذى يؤكد فكرة « انفرادية الاخلاقية » التى تعد توغيفا بين المذهب
 ايمى والمذهب المحافظ ، او ادخال بعض العناصر غير التعاقدية المرتبطة
 بالقيم والمعايير على المذهب النفعى على ما ذهب بارسونز . وعلى اى حال
 فلنا ان نؤكد هنا ما سبق ان اكدناه من ان رأى جينجر هذا يعكس بجلاء
 هيف يمكن ان تتاثر معالجة للنظرية السوسيولوجية نفسها والتاريخ
 لهذه النظرية بالايديولوجية حتى وان كان الباحث يفكر ذلك .

رابعاً : مشكلة نظام ام مشكلة صراع :

اذا تساءلنا عن السبب الذى من أجله أطلق العلماء على هذه المشكلة
 مشكلة النظام لوجدناه كامنا فى حقيقة أساسية مؤداها ان النظام العام -
 بكل عناصره التى وردت فى هذا الفصل - هو الشيء المنشود أو المرغوب فيه
 من جانب هؤلاء العلماء ، فالنظام العام هو لب المشكلة بالنسبة لهم .
 وتتنحصر مشكلة النظام فى سؤال أساسى مؤداة : كيف يمكن التخلص من
 حالة الاضطراب والصراع اللذين تفرضهما الطبيعة على الانسان ذى الغرائز
 المتعددة الذى يحاول دائما ان يشبع رغباته على حساب الآخرين ؟ وتكشف
 صياغة السؤال عن ان هناك جوانب من الواقع الاجتماعى يود اصحاب هذه
 المشكلة ان يتخلصوا منها ، او يهملوها او يتصوروا ان الواقع الاجتماعى
 يمكن ان يتوصل الى مرحلة يتخلص فيها من هذه الجوانب ويطرحها جانبا .
 وتتنحصر هذه الجوانب فى عمليات الصراع المستمرة وعمليات التغير المستمر
 داخل المجتمع . والمحقق ان هذه الرؤية تكشف عن تحيز واضح ، فالعلماء
 الذين يجعلون من مشكلة النظام بؤرة اهتمام ، يفسرون الواقع الاجتماعى
 بطريقة متحيزة : فهم يبرزون عناصر للنظام على سائر حقائق الموقف
 الاجتماعى ، ويهملون العناصر الأخرى الخاصة بالصراع والتغير .

فالسعى نحو النظام يعنى تقليل الصراع أو محاصرته ، ويعنى أيضا الحد من التغيرات الاجتماعية التى يمتدد أنها تتولد من خلال الصراع أو تعمل على توليده . فالأشياء والنظم والمعايير كلها غير قابلة للتغير ، والمجتمع فى النهاية بناء ثابت يوفر لنفسه عناصر بقاءه واستمراره . أنه بناء يحقق قدرا كبيرا من التوازن والاستقرار . أما مظاهر عدم التوازن وعدم الاستقرار التى تنشأ من خلال الصراع بين جماعات المجتمع وأفراده من خلال التنافس على قوى الإنتاج ، أو التنافس على السلطة أو حتى من خلال الصراعات الفكرية والايديولوجية ، هذه المظاهر ليس لها مكان فى المخطط النظرى الذى يقدمه أصحاب مشكلة النظام ، ومن هنا القول بأن نظرياتهم متحيزة .

ويتضح هذا التحيز بجلاء عندما نرى أن أعمال علماء الاجتماع الغربيين ونشاطهم الفكرى لم تنفصل عن التيارات الفكرية والأخلاقية السائدة حولهم فالتطورات الكبرى فى علم الاجتماع قد تمت أثناء أزمات سياسية أو اقتصادية كانت المجتمعات الغربية تمر بها . فلقد أفرزت هذه الأزمات السياسية والاقتصادية صراعات فكرية وبنائية ، وكان على علماء الاجتماع أن يقدموا لمجتمعاتهم صياغة نظرية تمكنها من تخطى هذه الأزمات . ولما كانت هذه الصياغات النظرية مشروطة بالتغلب على عناصر الصراع فى المجتمع ، فإنها لا بد أن تكون صياغات متحيزة فى صف النظام الذى يعد أمرا مرغوبا فيه فى نظر هؤلاء العلماء . ويدعونا هذا الى القول بأن علماء الاجتماع قد حولوا معالجة مشكلة النظام من المستوى الفلسفى الذى صاغها من خلاله توماس هوبز(٤٥) الى المستوى الواقعى (أو الامبيريقى) . فنجدهم فى اوقات الأزمات السياسية والاقتصادية يقدمون الصياغة النظرية التى تعيد الى المجتمع توازنه واستقراره ، وبعد أن يحقق المجتمع هذا التوازن وذلك الاستقرار فإنهم يوجهون صياغاتهم النظرية نحو المحافظة على التوازن ونحو تحقيق التكامل بين عناصر

(٤٥) رغم أن هوبز يعد من غلاة المحافظين ، ومن المدافمين عن النظام القائم ، إلا أننا هنا نود أن نفرق بين معالجته للمشكلة ومعالجة علماء الاجتماع لها . لقد كان هوبز فيلسوفا وله أن يتخذ أى اتجاه مهما كان متحيزا ، أما علماء الاجتماع فمهمتهم الأساسية دراسة الواقع .

الواقع الاجتماعي وذلك من خلال اهتمامهم المفرط بالعلاقات المتبادلة بين النظم ، وبضرورة التزام الأفراد والجماعات بالمعايير والقيم . ولا شك أن العلاقات المتبادلة بين أجزاء الواقع والاتفاق على القيم يخلق التزاما بمقاومة التغيرات التي تهدد النظام القائم حتى ولو كانت هذه التغيرات نابعة من قيم عليا مثل الحرية والمساواة والعدالة (٤٦) .

ولا شك أن هذا التحيز الأيديولوجي هو الذي يدعونا الى رفض مشكلة النظام كمشكلة أساسية في العلوم الاجتماعية . أننا نود أن نبرز مشكلة أخرى ، واعنى مشكلة الصراع . ولقد ظل علماء الاجتماع الغربيون - بدءا من كونت وحتى بارسونز - يبحسون في صف الاتجاه المحافظ لأنه يخدم قضية النظام . ولا شك أن التركيز على جوانب النظام والتناغم بين عناصر الواقع قد جعلهم يسعون بطريقة مقصودة نحو محاصرة الاتجاه الآخر الذي يتخذ من دراسة الصراع نقطة انطلاق . فعلم الاجتماع يحوى في داخله - ومنذ نشأته - يحوى كلا الاتجاهين . طور الاتجاه الأول المرتبط بالنظام أوجست كونت ، وطور الاتجاه الثانى المرتبط بالصراع كارل ماركس . غير أن تطور علم الاجتماع في ارتباطه بمشكلة النظام قد جعله يهمل الاتجاه الآخر المرتبط بالصراع ، بل ويسمى - في الكثير من الأحيان - الى تزييفه أو نقده وحذفه نهائيا من الصياغات النظرية . ولقد تعرض علم الاجتماع في صورته المرتبطة بالنظام للنقد وأصبح متهما بالتواطؤ مع الدولة من أجل قهر الانسان . وتطوير علم الاجتماع وتخليصه من أزمته الزاهنة لا يمكن أن يتم الا اذا تخلى العلماء عن مشكلة النظام كمشكلة أساسية ولمريدة يدور حولها البحث السوسيولوجي ، وفي نفس الوقت لا بد أن يتم تطوير الجوانب التي اتخذت من الصراع محورا أساسيا ، لأن تطويرها والاهتمام بها سوف يعيد للانسان حريته التي افتقدتها في الكثير من مجتمعات العالم . ويدعونا هذا الى ضرورة تحويل مسار علم الاجتماع - نظرياته وبحوثه - نحو الاهتمام بمشكلة الصراع : كيف يكون الصراع الاجتماعي ممكنا ؟

ولا تعنى تسمية المشكلة بمشكلة الصراع ان الصراع شيء ابدى ،
او انه يسود كل انماط العلاقات الاجتماعية . ولكن هناك مجموعة من
المبررات تجعل من لبرز مشكلة الصراع موضوعا حيويا :

١ - ان الصراع هنا يعنى الصراع الذى يسمى الى اعادة توزيع
السلطة بطريقة عادلة او الذى يسمى الى تحقيق العدالة الاجتماعية .
فالوجود ليس سوى عملية صراع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ،
والصراع هو البعد الواضح للتعامل فى عملية السعى المستمر نحو
خلق نظام جديد .

٢ - يترتب على هذا انفسا نستطيع ان نحلل من خلال قضية
الصراع ، قضية النظام . فمشكلة النظام تنشأ بناء على تصور الواقع
على انه « حرب الكل ضد الكل » أى انه واقع يخبر عمليات غير منظمة من
الصراع ، الأمر الذى يفرض ضرورة قيام نظام بين عناصر هذا الواقع .
ووجهة النظر التى تنطلق من مفهوم الصراع لا ترفض هذا ، ولكنها تضع
شروطا لنوعية النظام الذى يجب ان يقوم . وهنا تكمن نقطة الخلاف بينها
وبين وجهة النظر التى تنطلق من مفهوم النظام . فتلك الأخيرة تلح على
ضرورة قيام النظام على الاتفاق العام حول مجموعة من القيم والمعايير
بصرف النظر عن التفاوت الطبقي بين افراد المجتمع . والنظام هنا
نظام غير عادل يمنح بعض افراده الحرية التامة فى استغلال الآخرين
والسيطرة عليهم . أما وجهة النظر التى تنطلق من مفهوم الصراع فانها
تستترق لقيام النظام ان يكون نظاما عادلا تختفى فيه مظاهر الطبقيية
والاستغلال . فهى تريد ان تتجاوز النظام بالمفهوم الأول (النظام القائم
على الاتفاق) لتخلق نظاما جديدا اكثر حرية وعدالة ، ولتحقيق هذا لا بد
من ابراز جوانب الصراع التى يعرفها هذا النظام والتى تلمسها نظرية
الاتفاق ، وذلك فى عملية السعى نحو خلق النظام الجديد .

٣ - وأكثر من هذا فان التركيز على مفهوم الصراع يتيح لنا ان نتناول
اشكالا أخرى من النظام غير ذلك الشكل القائم على الالتزام بالمعايير . فمن
خلال تصور أى نظام اجتماعى على انه يحوى عمليات مستمرة ومتنوعة من
الصراع يمكن ان يمتد التحليل الى اشكال أخرى من النظام غير ذلك النوع

العائم على الالتزام بالمعايير (٤٧) . فمن الممكن للتمييز بين النظام العام -
 مبررة اجتماعية تفرضها طبيعة الوجود الانساني ذاته ، وهو نظام يحوى
 عناصر صراعية مستمرة تمتد عبر مستويات متعددة تبدأ من جزئيات للنظام
 وينهى بكلياته ، وبين النظام العام كجبرية سياسية محددة تاريخيا ، وهذا
 النظام تفرضه طبقة اجتماعية محددة تعمل على الحفاظ على وضعيته العامة
 والعماسية من خلال ميكانيزمات متعددة للضبط الاجتماعى ومن خلال تطويع
 الصراع عن طريق نقله الى مستويات دنيا بحتة باستخدام أدوات ثقافية
 (وسائل الاعلام على سبيل المثال) وبين نوع ثالث من النظام هو النظام
 العلى الذى تفرضه سلطة دينية أو قبلية من خلال عزل المجتمع عن التغيرات
 الخارجية والقضاء على أى بادرة صراع عبر كل المستويات البنائية الجزئية
 والكلىة على حد سواء ، وبين نوع رابع هو النظام القائم على فرض السلطة
 العسكرية التى تكبح أى مظهر للصراع من خلال أساليب بوليسية و اعلامية
 متعددة . وتدل هذه الأشكال على أن للنظام العام أشكالاً والواناً تجعله
 مختلف باختلاف انفتحات التاريخية ، وباختلاف الاطار المكانى الذى يفتش
 فيه . وهو على اختلاف انواعه يمثل رد فعل لمشكلة اكبر وأضخم وأغنى
 منسكة الصراع .

(٤٧) يستلزم ذلك بطبيعة الحال تطوير التصور الماركسى عن
 الصراع الرقبة بالنمط الرأسمالى فقط ، والامتداد به ليشمل أى نظام
 ا. سغالى فيما كانت هويته . حقيقة أن ماركس اهتم بأنماط أخرى من
 المجتمعات (النمط الاقطاعى والنمط الآسيوى على سبيل المثال) ، غير انه اهتم
 اهدما بانعا بالنمط الرأسمالى على أنه النمط الذى يبلغ فيه الصراع الطبقي
 دروته ومع وجود أشكال أخرى من النظام غير النظام الرأسمالى ، ومع نجاح
 النظام الرأسمالى فى امتصاص الكثير من الصراعات التى تصورهما ماركس ،
 ومع نشأة أنماط جديدة من الصراع داخل هذا النظام ، مع كل هذا تصبح
 ضرورة تطويع التصور الماركسى للصراع أمرا ضروريا . وهى نقطة أكدها
 الراديكاليون من أصحاب الفكر السوسيولوجى على ما سفرى فى القسم
 الدانى من هذا البحث .

الفصل الثاني

علم الاجتماع فى القرن التاسع عشر

بداية التجسيد الإيديولوجى لمشكلة النظام

مقدمة :

يحاول هذا الفصل الربط بين الفكر السوسيولوجى والواقع فى القرن التاسع عشر بمعنى محاولة استقصاء العلاقة بين التحولات البنائية والفكرية وبين ما قدمه علماء الاجتماع تجاه هذه التحولات ونحن إذ نفعل ذلك فإننا ندرس رد فعل علماء الاجتماع فى القرن التاسع عشر تجاه مشكلة النظام العام . فالتحولات البنائية هذه خلقت حالة من القلق لدى الكتاب المحافظين لأنها حددت دعائم للنظام القائم داخل مجتمعاتهم . ومن ثم صبوا عن أفكارهم ما يضمنى عليه طابعا متوازنا قائما على روح الجماعة دون الفرد . ولقد تأثر علماء الاجتماع - خاصة فى فرنسا - بما كتبه المحافظون فى وقت كانت التحولات البنائية فى المجتمع الأوروبى لا تزال قائمة نصب أعينهم . ومن جماع الاثنى كون علماء الاجتماع فى القرن التاسع عشر آراءهم ونظرياتهم ، ومن خلال الانشغال بمشكلة النظام والميل الى المذهب المحافظ دون المذاهب الأخرى جاءت بداية علم الاجتماع بدلية محافظة بالضرورة .

لهذا فسوف يسير هذا الفصل على النحو التالى : نقدم فى البداية عرضا للجذور البنائية والفكرية لعلم الاجتماع فى القرن التاسع عشر . ونعقب ذلك باستعراض بعض آراء كونت ودوركاييم وفيير محاولين قدر استطاعتنا أن نكشف منها بعض عناصر النظام الاجتماعى العام الذى فسرنا مفهومه فى الفصل الأول . وكيف كانت آراؤهم رد فعل لأزمة الأحداث والتحديات التى تشكلت من خلال التغيرات فى النظام الاجتماعى العام . فمهما تكن أفكار هؤلاء العلماء محايدة فى نظر العالم أو المنظر ، فإنها لا يمكن

أن تنفصل عن أصولها الأخلاقية والصراعات الفكرية والسياسية على نحو ما يقول نيسبت (١) .

ولهذا فإننا سنشير دائما في أثناء الحديث عن هؤلاء العلماء الى علاقتهم بالتيارات الفكرية القائمة سلبا أو ايجابا في حوار يدور على ثلاثة مستويات متفاعلة نعيد توكيدها :

- ١ - مستوى الفكر السوسيولوجي الجرد والموجه نحو فهم الواقع .
- ٢ - مستوى الواقع الأمبيريقي الذي يفسره هذا الفكر .
- ٣ - التيارات الفكرية والأيدولوجية التي تغلف هذا الواقع وتكون أساسه الفوقي .

اولا - الجذور البنائية والفكرية لعلم الاجتماع في القرن التاسع عشر :

كثيرا ما يوصف علم الاجتماع بأنه « علم الأزمة » (٢) . ويعكس هذا الوصف جانبا كبيرا مما نريد أن نستخلصه من هذه الفقرة . ويعنى ذلك أنه ظهر من خلال الأزمات الثقافية والاجتماعية التي صاحبت اختفاء النظام القديم وظهور الرأسمالية الصناعية ، والتي صاحبت نشأة تيارات سياسية جديدة ثائرة على النظام القديم . واختفاء النظام القديم وظهور التيارات السياسية الجديدة الثائرة على النظام يشير الى تحولات اقتصادية وسياسية لم تتم في فراغ ، وإنما أتكتها ثورتان غيرتا وجه أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر . وما يزال تأثيرهما عاليا بالفكر للسياسي والاجتماعي والاقتصادي وما يقابل ذلك من مستويات امبيريقية حتى يومنا

(١) Robert Nisbet. *Sociological Tradition*, op. cit., p. 19.

ويذهب نيسبت الى أبعد من ذلك حيث يسم هؤلاء العلماء وغيرهم من علماء القرن التاسع عشر بأنهم «تفتون» فافكارهم لم تكن حلا علميا لمشكلات بعينها ولكنها كانت نتيجة لعمليات فكرية مثل التخيل ، والرؤية ، والحدس بحيث تحوي الجانب العملي والفني على حد سواء . لقد تأثر كل منهم بأفكار معينة سابقة عليه ثم صاغ أفكاره بطريقته الخاصة . وهذا في نظر نيسبت ما ينفصل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية من حيث أن الأخيرة تعكس التراكم الذي يضيف فيه العالم دون أن يردد نظريات سابقة . المرجع السابق ص ٢٠ .

(٢) Bottomore, *Sociology as Social Criticism*, George

Allen and Unwin Led., London, 1975, p. 13.

هذا : الثورة الصناعية والثورة الفرنسية . فقد كانت التغيرات التي أحدثتها كل ثورة من هاتين الثورتين عنيفة الى حد بعيد . فكل منهما ذات طبيعة فجائية ، وأحدثت هذه الطبيعة الفجائية تناقضا بين القديم والجديد أو بين الحاضر والماضي بحيث يمكن أن نقول أن آيا من هاتين الثورتين يعد أسطورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى (٣) .

بالرغم من أن الثورة الصناعية كانت ثورة انجليزية في المحل الأول ، إلا أن نتائجها لم تكن مقتصرة على أوروبا كلها . فقبل أن تنتشر كلمة الثورة الصناعية ، نفسها كان المفكرون في ألمانيا وفرنسا يتحدثون عن النزعة الفردية - التي أذكتها الثورة الصناعية - والتي أدت الى قلب المجتمع الانجليزي رأسا على عقب . كما أن كتاب آدم سميث Smith للشهور عام ١٧٧٦ قد أعطى تحذيرا مسبقا لما ستكون عليه أمور للثورة الصناعية في أوروبا (٤) .

ولكن ما هي التحولات التي أحدثتها الثورة الصناعية والتي كان لها ذلك التأثير على الفكر ؟ يحصر روبرت نيسبت Nisbet هذه التحولات في خمسة جوانب رئيسية (٥) . تغير ظروف العمل ، وتحول الملكية ، وظهور المدينة الصناعية ، والتحولات التكنولوجية وظهور نسق المصنع فيما يتعلق بظروف الطبقة العاملة ، فلأول مرة في تاريخ أوروبا تصبح الطبقة العاملة موضوعا للاهتمام الأخلاقي والتحليلي وذلك بسبب ما أصابها من تفكك وما طرأ على ظروف العمل من تغير . فقد تدهورت ظروف العمل ، وبدأ العمل ينفصل عن الأطر القديمة التي تنشأ فيها وهي الطائفة والقرية والأسرة وتقلصت مكانة العاهل العادي . كما أن النظام الجديد قد حطم المزارعين الصغار كنية بحيث ظهر الفرق جليا بين انسادة والعبيد . أما الملكية فقد أصابها انتفنت وضعفت دعائمها . فلقد كانت الملكية من الاسس التي لا يمكن الاستغناء عنها لقيام الأسرة والكنيسة ، والدولة ، وكل الجماعات الأخرى

Nisbet, Sociological Tradition op. cit., p. 22.

(٣)

Ibid., p. 24

(٤)

Ibid., pp. 25-29.

(٥)

في المجتمع . ولكن الثورة الصناعية حطمت هذا الأساس وأظهرت آفاقاً جديدة من الملكية : مثل الملكية الصناعية ، والنمط المجرد وغير المجرد من الملكية والذي يمثله المسترون والبائعون في الأسواق ، والتي ظهرت فيها شخصية المضارب Speculator . وامتد تأثير الثورة الصناعية الى المدينة فقد أدى ازدياد الحضريّة Urbanism الى اضطراب المدينة وثقافتها مما اثر على الظروف السيكولوجية للقائنين بها ، وجعلتهم يعيشون حالة من الاغتراب أو الانعزال الفكري . أما الموضوعان الآخريان (التكنولوجيا ونظام المصنع) فهما مترابطان ايما ترابط . فقد كان للتكنولوجيا ونظام المصنع آثار جسام على العلاقة بين الرجل والمرأة وعلى تفكك العائلة للتقليدية ، والانفصال الثقافي بين المدينة والريف . ليس من الغريب إذن أن يذهب بعض الباحثين الى أن الثورة الصناعية لم تكن صناعية من حيث أن آثارها ونتائجها لم تقتصر على اطار الانتاج الصناعي وحده بل امتدت الى كل جوانب المجتمع . فقد كان لا بد من توفر كثير من الشروط والظروف الاجتماعية والقانونية (مثل الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ، وتحرير الأيدي العاملة ، وتحلل نظام الطوائف القديم) قبل أن تقوم للنظام الرأسمالي قائمة (٦) .

فقد حطم التطور الصناعي الحواجز والضوابط القديمة ، وخلق مشاكل جديدة مثل الفقر والأزحام ، وسوء الأحوال الصحية في المدن السريعة النمو وتفكك العائلة من خلال تشغيل المرأة والأطفال في المصانع (٧) . ويضيف جولدنر أن للثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر قد خلقت موقفاً جوهرياً بالنسبة للدور النسبي للجوانب الأخلاقية وغير الأخلاقية في تحقيق التضامن الاجتماعي . فالتكنولوجيا الجديدة قد أدت الى تعاضد دور

(٦) محمد الجوهري ، مقدمة في علم الاجتماع الصناعي ، دار الكتب الجامعية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٧٥ . ص ٩٩ - ١٠٠ .
(٧) T.B. Battomore, Critics of Society, George Allen and Unwin Ltd., London, 1969, p. 14.

ويذهب بوتومور الى أن الثورة الفرنسية ذاتها قد انبثقت كرد فعل لتأثير الثورة الصناعية على المجتمع حيث خلقت هذه الثورة حركة احتجاج واسعة النطاق بلغت ذروتها في الثورة الفرنسية .

الجوانب غير الأخلاقية • وحدثت تغيرات تكنولوجية مستمرة وعاجلة
 جعلت أن للتغيرات قصيرة المدى والتي تحدث لاعادة التكيف مع التغيرات
 التكنولوجية البسيطة لم تعد تكفى وتسبب ذلك في أحداث فجوة أو ثغرة
 بين المصادر التكنولوجية والأخلاقية التي تحقق التضامن في المجتمعات
 للصناعية (٨) •

أما الثورة الفرنسية التي تاجت عام ١٧٨٩ فقد وصل تأثيرها على
 المجتمع الأوروبى الى الحد الذى ذهب معه البعض بأنها ثورة من عند الله •
 ويذهب روبرت نيسبت الى أنه باستثناء الثورة البلشفية في القرن العشرين
 فلمس هناك حادثة أثارت العاطفة واشعلت الفكر وكانت الأساس للكثير من
 الآراء والاجتهادات فيما يتعلق بالانسان ومستقبله غير الثورة الفرنسية (٩) •
 ولا تقل الثورة الفرنسية عن الثورة الصناعية في تحطيمها للمعتقدات والمثابر
 التقليديين • بل ان الثورة الفرنسية تحقق لها ما لم يتحقق للثورة للصناعية
 حيث وجدت انصارا واتباعا جعلوا منها أكبر ثورة أيديولوجية في تاريخ
 الغرب ، الى جانب أنها كانت تملك عنصر المفاجأة والانتشار الدرامى الواسع
 النطاق والذي لم تحققه الثورة للصناعية الا على امتحان • والطابع
 الأيديولوجى للثورة الفرنسية هو الذى جعل لها كل هذا التأثير ، ولقد كان
 الجانب الأيديولوجى واضحا في اعلان حقوق الانسان ، لقد ارتبطت هذه
 الثورة بتغيرات عميقة للجنور في كل شئون الحياة ، في السياسة والقانون
 وحقوق الملكية والدين (١٠) • فقد قبل الثوار دون تحفظ مبادئ عصر التنوير
 وحاولوا أن يعيدوا تنظيم المجتمع وفق مبادئ عقلية خالصة (١١) •

ويشير جولدنر الى أن الثورة الفرنسية قد خلقت طبقة وسطى طورت
 مبدأ المنفعة في صراعها ضد المعايير الاقطاعية والادعاءات الارستقراطية
 للنظم القديمة البالية ، حيث كانت حقوق الفرد تتحدد من خلال المكانة ،

- A. Gouldner The Coming Crisis of Western (٨)
 Sociology, op. cit.,
 Nisbet, Sociological Tradition, op. cit., p. 22. (٩)
 Ibid., pp. 30—35. (١٠)
 Irving Zeitlen, Ideology and The Development of (١١)
 Sociological Theory, Prentice Hall and indian Private Limited,
 New Delhi, 1969, p. 35.

وانطبقة التي ينتمى اليها ، والمولد ، والجماعة القرابية ، اى فى ضوء ، والانتما ، وليس فى ضوء ، الانجاز ، مقابل ذلك بدأت الطبقة الوسطى الجديدة ، تضع قوى الكفاءات والمهارات ، والقدرات المكتسبة من خلال الانجاز الفردى ، بدأت تضعهم فى مراتب عالية . فمعيار المتفعة عند هذه الطبقة يعنى أن المكافآت يجب أن تمنح للأفراد حسب اسهامهم وعملهم الفردى . فمقدار غائدة الأفراد تحدد الى درجة كبيرة من خلال المكانة التي يرتفعون اليها والسلطة التي يأخذون بزمامها ، فتلك أمور لا يمكن اليوم ان تحدها الامتيازات - وهكذا نجد الأب سايز Abbe Sieyes يعلن عشية الثورة الفرنسية ، فلتحطم كل النظم ذات الامتيازات الخاصة ، فالأمة الآن - تستطيع ان ترتفع فوق هذه الامتيازات وتتجاوزها . . والطبقة ذات الامتياز تعتبر بالتأكيد طبقة غريبة عن الأمة لأنها لا تفعل شيئاً ، (١٢) .
يل حدث أن اتهم المفاضلون والثوار لليعاقبة أعضاء للطبقة للوسطى الأغنياء ، بأنهم يستفيدون من الدولة وانهم كسالى لا عمل لهم (١٣) .

وإذا ما جمعنا تأثير الثورتين فى شكل عمليات عامة ترتبط فيما بينها نخرج بثلاث عمليات أساسية هي (١٤) :

١ - نمو للفردية Individualization وتعنى فصل الأفراد عن الأبنية الجماعية : الطائفة ، والجماعة ، والكنيسة وللربط القرابية بصفة عامة . فقد أصبح المجتمع مجتمعا آليا ، يتكون من حشود متفرقة من التجار وفتياتين والمشتريين والأعمال .

٢ - التجريد Abstraction وهي عملية ترتبط بالقيم الأخلاقية التي أصبحت أكثر تعريفاً ، تقوم على العلامانية والنفعية ، كما بدأت تتفصل عن الأسس الثقافية التقليدية التي منحها تميزاً رمزياً على مر العصور . لقد أصبحت قيماً مجردة بعيدة عما هو واقعى . ويرغم أن

A. Gouldner, op. cit., pp. 62—63. (١٢)
Ibid., p. 63 (١٣)
Robert Nisbet, Sociological Tradition, op. cit., (١٤)
pp. 42—43.

البعض يفسر ذلك على أنه تقدم تكنولوجي ، فإن البعض الآخر يفسره على أنه انحدار ثقافي .

٣ - نمو الاتجاه نحو للمومية *generalization* وهي للملية التي من خلالها امتد الفكر الانساني ليشمل الأمة بأسرها بل ليشمل النطاق العالمي بأسره . فقد تحرك من الأسرة والجماعات المحلية الى الأمة وبدأ يتجه الى مناقشة مفهومات عامة مثل الديمقراطية ، ويكون رؤية واضحة عن النظام العالمي .

ثانيا - الجذور الفكرية :

إذا كانت هذه هي التغيرات البنائية التي أدت اليها الثورتان الصناعية والفرنسية فهل أثارنا اهتمامات فكرية ؟ من باب الاجترار فقط أن نسأل هذا السؤال . فما أوردنا كل هذه للتغيرات البنائية التي أصابت المجتمع الأوروبي من جراء الثورة الفرنسية والصناعية الا عن اقتناع بأن هذه التغيرات قد ولدت من الأفكار ما أثرى الفكر في القرن التاسع عشر ، وكانت قمة هذا الثراء الفكري انبثاق علم الاجتماع على ما صاحب هذه النهضة من دفاع عن النظام القائم وحصره داخل حدود الاتجاه المحافظ . ولكن كيف حدث ذلك ؟ هذا هو السؤال الهام .

هنا ننتقل من دراسة الجذور البنائية الى الجذور الفكرية لانبثاق علم الاجتماع . لقد كانت التغيرات التي أحدثتها الثورتان مجالا لجدل كثير من جانب الراديكاليين والليبراليين والمحافظين . وإذا كانت الكلمات تنطق ببراهين أعلى صوتا من كل الوثائق على ما يذهب هوبسباون *Hobsbawn* فإن الفترة التي امتدت من الربع الأخير من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تعد من أثنى الفترات في تكوين الكلمة في التاريخ . نستوعب هذه الحقيقة جيدا إذا ما اخترنا عينة صغيرة من المفاهيم التي اخترعت في هذه الفترة أو عدلت في ضوء معانيها للحاضرة . من هذه المفاهيم : الصناعة ، والصناعي ، والديمقراطية ، والطبقة ، والطبقة الوسطى ، والأيدولوجيا ، المثقف والنزعة العقلية ، والجمهير ، والنزعة التجارية ، والبروليتاريا ، والنزعة الكلية ، ونزعة المساواة ، والليبرالي ، والمحافظ ،

والعالم ، والنفوس والبيروقراطية والراسمالية ، والازمة ..
وغير ذلك كثير (١٥) .

تكمن جذور الاتجاه الراديكالي في فلسفة عصر التنوير في القرن السابع عشر . لقد ربط فلاسفة هذا العصر بنجاح بين التجربة والعقل في حل مشاكل الانتماء . فالكون في نظرهم محكوم بقوانين مترابطة ، ويمكن ان يحول الانسان والمجتمع الى الاحسن من خلال تنظيم البيئة الاجتماعية والسياسية وفق هذه القوانين . ان الحركة الفلسفية في هذا العصر التي بدأها روسو وهيوم عبرت عن تحول من التأكيد على أهمية لكون الميكانيكي الى التأكيد على الطابع الخلاق للشخصية . فروسو انطلق الى حد ما من موقف مثالي ، وقد كان أكثر ايمانا من معاصريه باعادة بناء المجتمع على مبادئ عقلية مجردة . كما ان الإرادة الأخلاقية الداخلية والوعي كانت من الأشياء الهامة - في نظره - في تحرير الانسان . أما ديفيد هيوم فقد أدى فحصه النقدي لقضايا هذا العصر الى ابراز الدور الخلاق للعقل ، والى رفض الفهم الميكانيكي الذي يعد طريقة في التفكير مستهجنة تفتح الطريق امام الكثير من الاجتهادات . وقد كانت آراء روسو وهيوم هي الأساس الذي قامت عليه فلسفة كانت العقلية (١٦) .

هذه الآراء هي التي أذكت الثورة الفرنسية ، ومن ثم تمسك الثوار بها واتخذوها دعامة لتقويض النظام القديم وبناء نظام جديد يمجّد دور العقل ودور الفرد ويحلّه من روابطه القربانية والاجتماعية . وهي بهذا خلقت جيلا جديدا من الراديكاليين يحيى أفكار عصر التنوير . من هؤلاء على سبيل المثال الانجليزي وليام كوبت Cobett . ولكن ما يفرق بين راديكالية جيل الثورة الفرنسية وراديكالية عصر التنوير ان تلك الأخيرة كانت مرتبطة الى حد كبير بالاطار الديني . صحيح أنه كانت هناك لشارات الى الفقر والمعاناة ، ولكن هذه الاشارات كانت تظهر في صورة دينية . أما الخط الرئيسي لراديكالية القرن التاسع عشر فقد كان علمانيا . واذا كانت الرغبة في الخلاص

لم تختف ، فقد اختفت على الأقل صورتها المسيحية . فقد ظهرت
 رغبة ذورية في الخلاص نبتت من الثقة في للقوة المطلقة التي يمكن
 ان تحرر الانسان من مظاهر عدم المساواة (١٧) ولكن ايا كان جوهر الخلاف
 بينهما ، فان كلا منهما قد أولى أهمية كبيرة لدور العقل ودور الفرد وعمله
 الخلاق ، لا دور الجماعة وما تفرضه من رولبط وسلطات قائمة على المكانة
 الأوروبية وليس الانجاز . والثورة في نظرم هي المصدر الأساسي للحرية .
 ومن خلال هذا الفكر الراديكالي ظهرت المذاهب الاشتراكية التي أخذت
 تتطور حتى يومنا هذا .

أما الليبرالية فانها فنأدى باستقلال الفرد وحرية وحقوقه السياسية
 والذنية والاجتماعية . ويختلف الليبراليون قيمياً بينهم من حيث هذه
 الحريات فالليبراليون الانجليز يهتمون بتحرير الانتاجية الاقتصادية من
 ربطة القانون والعادات ، أما الليبراليون في فرنسا فانهم يهتمون أساسا
 بتحرير الفكر من النزعة الاكثريكية . ولكن بصرف النظر عن هذه الاختلافات
 فان الليبراليين يتفقون على عدة مبادئ منها (١٨) :

أولاً : قبول النظام الأساسي للدولة والاقتصاد القائم ، فهم لا يرون في
 للثورة المصدر الأساسي للحرية ، بالرغم من تأييدهم لها .

ثانياً : الاعتقاد بان التقدم يعتمد على تحرير عقل الفرد وروحه من
 الروابط الدينية والتقليدية للنظام القديم .

يتضح من ذلك ان الليبراليين في القرن التاسع عشر قد ساروا - مثلهم
 مثل الثوار تماماً - على نهج علمهم عصر التنوير في إعلاء الفردية ذات
 الطبيعة المستقلة . ورغم اهتمام بعضهم بالنظم والتقاليد مثل أنصار النزعة
 المحافظة تماماً ، إلا ان هذا الاهتمام يرتبط بالدرجة التي تدعم بها هذه النظم
 والتقاليد النزعة الفردية . فاهتمامهم الأساسي كان منصباً على حرية الفرد
 وليس على السلطة الاجتماعية . واذا كان الراديكاليون قد اهتموا بأمور

Nisbet, Sociological Tradition, op. cit., p. 11.

(١٧)

Ibid., p. 10.

(١٨)

للسياسة والعمل السياسي لكثير من الليبراليين ، فان الاثنان يتناقضان في تائرا كل منهما بأفكار عصر التنوير ، وفي الاعلاء من شأن للفرد العقل المستقل ذاتيا . ان كلا منهما قد حاول ان يعيد صياغة الفزعة الفردية بطريقة خاصة (١٩) .

اما الاتجاه المحافظ Conservatism فهو عكس الاتجاهين السابقين على طول الخط . فاذا كان الاتجاهان السابقان (الراييكالى وللبرالى) قد تائرا بأفكار عصر التنوير ، فان الاتجاه المحافظ قد عارض هذه الأفكار معارضة شديدة . واذا كان الاتجاهان السابقان قد اثرا في الثورة وتائرا بها فان الاتجاه المحافظ كان يفاهض الثورة ويعتبر فزعة التحديث التى جاءت بها الثورة شرا اى شر . انه يهاجم كل ما تاتى به الثورة وقدافع عنه ، فى نفس الوقت يدافع عن كل شىء تهاجمه الثورة . ولأن هذا الاتجاه هو الذى اثر فى الفكر للسوسولوجى تائرا كبيرا ، فاننا سوف تفصل للحديث عنه بغض للشىء .

نهج المحافظون نهجا رومانسيا تشاؤميا ازاء الأحداث التى ولدتها الثورة للصناعية والثورة الفرنسية . وتنعكس تلك الرومانسية فى أنهم بانفوا فى دور العاطفة والخيال محاولين اعادة لحياء اللعين والشعر والفن ، مع اهمال دور العقل فى تنظيم المعرفة والمجتمع . وحاولوا للبحث عن جذور النظم القائمة بدلا من محاولة تغييرها وفق اسس عقلية ، واهتموا بمفاهيم مثل للجماعة ، والمجتمع المحلى ، والأمة فى مقابل اهمال للمفاهيم الخاصة بالفزعة الفردية والفزعة العقلية . ولم تقتصر هذه الروح الرومانسية على الفلسفة ، بل امتدت لتتظهر فى مجالات كثيرة كالادب ، والفن ، والموسيقى ، والدين ، وللكل يهدف الى تحرير العاطفة والخيال من للقواعد والأشكال

(١٩) لا شك ان هذا الفكر للبرالى قد ارتبط بمذهب المنفعة Utilitarianism الذى صاغه فى صورته الفلسفية بنتام Bentham ووجد تعبيرا لاجتماعيا فى كتابات هربوت سبنسر التى ركزت على الحرية ومبدأ عدم التدخل ، وصورت التطور فى المجتمعات البشرية على أنه تطور طبيعى يشبه الى حد كبير تطور الكائنات العضوية الأمر الذى يتضمن ان صحة المجتمع تتمثل فى تطويره الطبيعى وعدم التدخل بأى شكل فى مجرى الأمور دلخله .

الصارمة التي فرضها فلاسفة عصر التنوير (٢٠) ، وتبناها الثوار والليبراليون . ويهمننا أن نستقصى هذه الفزعة في مجال الفلسفة ، فالفلاسفة المحافظون هم الذين وضموها الأساس المعرفي الذي لننبثق منه علم الاجتماع .

وأهم هؤلاء الفلاسفة المحافظون بيرك ودي ميستير وبونال وميجل . ولستعرض رأي أحدهم وليكن بيرك (٢١) ثم نستخلص في النهاية السمات العامة لهذا الاتجاه المحافظ . لقد ساهمت آراء بيرك في تكوين فلسفة اجتماعية وسياسية محافظة ، ليس في بريطانيا وحدها ولكن في كل القارة الأوروبية . أدان بيرك الثورة الفرنسية ، لما أدت إليه من تفكك وفوضى ، واستبدال القيم المقدسة غير للرشيده بالمعايير الشخصية القائمة على التعاقد والمنفعة ، وتقلص السلطة السياسية والدينية والاجتماعية (٢٢) . وفي مقابل نقد الثورة الفرنسية مجد بيرك الثورة الأمريكية لأن الأمريكيين حاولوا أن يحافظوا على الطابع العضوي للمجتمع . فبيرك كان ينظر الى المجتمع على أنه كائن عضوي ، ولن كانت أجزاؤه لا تفتنظم بنفس الكمال الموجود في الكائن العضوي ، ذلك لأن الكائن الاجتماعي تتغير بعض أجزائه بسرعة أكبر من أجزاء أخرى . وعندما يحدث شيء من هذا القبيل لا بد أن يتم إعادة توازن المجتمع من خلال الإصلاح ، وليس الثورة . وعندما يقدم بيرك فهمه العضوي للمجتمع فإنه بذلك يرفض الفهم العقلي المجرد الذي قدمه فلاسفة عصر التنوير والذي ينحصر في وجود قوانين طبيعية عامة يمكن اكتشافها عن طريق العقل . واعتقد بيرك أن الثوار في تطبيقتهم لهذا الاتجاه ، قد اعتبروا المجتمع مثل الآلة معتقدين أنه يمكن رفع أجزاء وتغييرها بأجزاء أخرى جديدة . ومن ثم فقد هاجموا للنظم القديمة المتكاملة مع النظام العام ، وحاولوا أن يغيروها وفق قواعد مجردة . لقد اعتبروا - يقصد الثوار - للفرد أهم من الأمة والدولة ، والجزء أهم من الكل ، وغالجا الدولة على أنها علاقة تعاقدية بدلا من ارتباطها العضوي بالنظام العام .

Zeitlen, Ideology and . . . , op. cit., p. 38.

(٢٠)

(٢١) وذلك لأن بيرك كان أكثر هؤلاء المحافظين تحسبا ، وأكثرهم

تأثيرا في الفكر المحافظ في أوروبا كلها .

Nisbet, Sociological Tradition, op. cit., p. 14.

(٢٢)

ويرى بيرك ان اعتبار الدولة مجرد عقد يجعلها تتحلل بمجرد ان يقرر المتعاقدون انها لا تشجع مصالحهم ، او عندما يختلف الأفراد . فالدولة تعتبر وحدة عضوية ، وجزء متكامل مع الجماعة القومية وربما ينعكس ذلك في كلمات بيرك « ان الدولة لا تعتبر شركة بين الاحياء فقط ، ولكن بين الموتى والذين لم يولدوا بعده » (٢٣) .

ويقصد بيرك من تلك العبارة بطبيعة الحال ، ذلك للترابط للعنصر في المجتمع بين الماضي والحاضر والمستقبل . كما انها توحى بعدم اهتمامه بالفرد فاهتمامه كان منصباً على الجماعة ، فليس للفرد حقوق مجردة . على العكس من ذلك تماما ، فان الفرد يملك فقط هذه الحقوق والواجبات التي تميز جماعة معينة ، والتي يكتسبها بحكم ولادته في هذه الجماعة . والجماعة لا توجد في لحظة معينة ، ولكنها سلسلة لا نهائية من الاجيال ، يرث كل جيل عن الجيل الذي يسبقه ولا يعتبر للفرد الا حلقة في هذه السلسلة . . . فليس لجيل للشورة لذن الحق في ان يحطم العادات والنظم التي تتعلق باجيال سابقة واجيال اخرى قادمة . وليس لهم الحق في ان يعتبروا انفسهم سلطة مهيمنة على ما هو متعلق بالماضي والمستقبل . فكل جيل يجب ان يضيف الى ما انجزه الجيل السابق ، وينقل التراث كاملا لأصحابه ، (٢٤) .

هكذا تعكس آراء بيرك الفزعة المحافظة التي اعتبرت ان التغييرات الاجتماعية التي تبعت الثورة الفرنسية قد قللت من شأن النظم الأساسية وحطمتها ، وكان من نتيجة ذلك فقدان الاستقرار السياسي . وأرجع المحافظون هذه النتائج الى بعض الاحداث السابقة في التاريخ الأوروبي والتي أدت - حسبما يعتقدون - الى اضعاف مستمر لنظام العصور الوسطى وبلغت ذروتها في تفجير الثورة . وأشاروا في هذا لئصدد الى المذهب البروتستنتي والرأسمالية ، والعلم على أنها القوى الرئيسية التي أدت الى ذلك لقد اصفى المحافظون الطابع المثالي على للنظام العام في

Zeitlen, Ideology and..., op. cit., pp. 37—38.

(٢٣)

Ibid., p. 39.

(٢٤)

المصور للوسطى ، وذهبوا الى أن العصر الحديث يحتاج الى استعادة هذا النظام بالضرورة (٢٥) .

في أثناء هذا الجدل مع الثوار ، ومع فكر عصر التنوير ، ومن خلال هذه الروح الرومانسية التي تستهدف استعادة نظام المصور الوسطى ، طور المحافظون عددا من القضايا تفسر طبيعة المجتمع ، ويحصر روبرت نيسبت (٢٦) الانتقادات الرئيسية التي نبعث من كتابات المحافظين الأوائل في ثلاثة اتجاهات رئيسية . يرتبط الأول بمفهوم الجماهير masses ويعنى السكان المنفصلين انفصالا أخلاقيا واجتماعيا عن طريق القوى السياسية التي نادى الليبراليون والراديكاليون في القرن التاسع عشر على أنها تقدمية . أما الاتجاه الثانى فيرتبط بمفهوم الاغتراب Alienation ويعنى حالة الاحباط وعدم الشعور بالأمن والتي تنتشر بين الأفراد نتيجة للتغيرات الفكرية والأخلاقية التي نظر اليها أنصار الاتجاه العقلى على أنها تؤدي الى التحرر من شبكة العادات القديمة . أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه المرتبط بمفهوم القوة power ويعنى القوة التي تنبع من وجود الجماهير المكونة من أفراد منفصلة تحركهم قوة مركزية .

وفي مقابل هذه الانتقادات يوجد عدد من القضايا الأكثر تحديدا في تناقضها مع الأفكار العقلية التي انتشرت في القرن التاسع عشر ، وهي قضايا تقصّل بطبيعة المجتمع والانسان . يحصر نيسبت وزايتلن هذه القضايا فيما يلى (٢٧) :

١ - المجتمع وحدة عضوية تحكمه قوانين داخلية للتطور ، وهي قوانين تقرب بجذورها في الماضى السحيق ، وليست مجموعة ميكانيكية

Ibid., p. 53.

(٢٥)

Robert Nisbet, Tradition and Revolt, Ventage Books, New York, 1970, pp. 75-76.

(٢٦)

(٢٧) اعتمدت في عرض هذه القضايا على المصدرين التاليين :

R. Nisbet, Tradition and Revolt, op. cit., pp. 77-82.

I. Zeitlen, Ideology and the Development of Sociological Theory, op. cit., pp. 53-55.

من العناصر الفردية . فالمجتمع لا يمكن خلقه عن طريق شخص واحد ،
لأن وجود المجتمع هو استمرار بين الحاضر والماضي والمستقبل .

٢ - بهذا يكون المجتمع سابقا على الفرد ، تاريخيا ومنطقيا وأخلاقيا .
نلاحظ ذلك في أفكار ميرك السابقة وتضيف هنا رأي بورفال الذي يقول « يوجد
الانسان فقط في المجتمع ومن أجله .. والمجتمع هو الذي يشكله .. فالمجتمع
هو الذي يكون الفرد من خلال التعليم الاجتماعي » .

٣ - يعتبر للفرد مفهوما مجردا وليس العنصر الأساسي في المجتمع .
فالمجتمع يتكون من علاقات ونظم ، أما الأفراد فهم مجرد أعضاء في المجتمع
يشغلون بعض الأدوار والمكانات : آباء ، وأولاد ، وكهنة ، وعمال ،
ومديرين ... الخ .

٤ - يكشف المجتمع عن قدر من الترابط بين أجزائه المكونة . فما دام
المجتمع وحدة عضوية ، فإن العادات الاجتماعية ، والمعتقدات والنظم داخل
هذا المجتمع تتربط ترابطا عضويا الى درجة أن تغير جزء معين
أو إعادة صياغته سوف يؤثر على مركب العلاقات التي تحافظ على
استقرار المجتمع ككل .

٥ - للانسان حاجات ثابتة وغير متغيرة تعمل كل فظم المجتمع على
الوفاء بها . فالنظم ما هي الا أجهزة لسد حاجات الانسان ولذا تعطلت هذه
النظم أو أصابها الخلل فسوف تكون النتيجة هي المعاناة وسوء النظام .

٦ - الترابط بين النظم ترابط وظيفي . فكل نظام له وظائف معينة
بحيث تسهم كل وظيفة في النهاية في المحافظة على بناء المجتمع .

٧ - يعتبر وجود الجماعات الصغيرة والمحافظة عليها شيء أساسي
بالنسبة للمجتمع . فالجماعة وليس الفرد هي الوحدة الأساسية في المجتمع .
ومن ثم فإن الأسرة وجماعة الجوار ، والمقاطعة ، والجماعات الدينية ،
والجماعات المهنية تعتبر من للوحدات الأساسية ، وهي الدعائم التي تقوم
عليها حياة الأفراد . ان هذه الجماعات هي « مستقرنا وملاننا ،
على ما يقول بيرك » .

٨ - اهتم المحافظون أيضا بالتنظيم الاجتماعي . فالثورة كما نظروا!

اليها قد أدت الى ضرب من ضروب عدم التكامل الاجتماعي والأخلاقي . ومن أهم مظاهر سوء التنظيم في نظريهم ما أطلقوا عليه للنزعة الفردية الدينية ، التي ظهرت بظهور المذهب البروتستنتي ، ذلك المذهب الذي أهمل العنصر الرمزية ، والطقوسية ، والتوحيدية ، في الدين . وممن هنا كانت دعوتهم الى المحافظة على الأشكال الدينية القديمة ، الكاثوليكية طبعاً ومن أهم مظاهر سوء التنظيم أيضاً انتشار الحضرة ، وطفيان المدينة على الريف . ومن هنا كان حنينهم الى الريف وما فيه من استقرار وتضامن .

٩ - ركز المحافظون على الأهمية الجوهرية والقيمة الايجابية للجوانب غير الرشيدة للوجود الانساني . ومن هنا رفضوا القول بأن الانسان يعيش من خلال العلاقات القائمة على العقل ، ورفضوا تفسير المجتمع على أساس الدوافع العلمانية للخالصة والدوافع الفردية المتصلة باتجاز . وفي مقابل ذلك اهتموا بالجوانب غير العقلانية للحياة الاجتماعية مثل ممارسة الطقوس والعبادة .

١٠ - قدس المحافظون للتدرج الاجتماعي والمكانة الاجتماعية في المجتمع فبدون تدرج في المجتمع لا يمكن ان يوجد استقرار كما ان الطبقات تؤدي وظائف كبيرة في المجتمع . وقد تولد هذا الاعتقاد عند المحافظين من تخوفهم لان تؤدي العدالة الى تحطيم النظم المقدسة التي من خلالها تنتقل القيم من جيل الى جيل آخر .

١١ - وأخيراً فقد أكد المحافظون مبدأ شرعية السلطة . وتكتسب السلطة الشرعية عندما تكون نابعة من عادات وتراث الشعب ، وعندما تتشكل في روابط مستمرة تبدأ من الأسرة وتستمر مع الجماعة والطبقة ثم صفة المجتمع .

هذه هي الاتجاهات الفكرية التي سادت في القرن التاسع عشر . ولقد دخلت هذه الاتجاهات في صراع عنيف . ولكن ما يهمنا هو ان نوضح كيف اثرت هذه الاتجاهات على انبثاق علم الاجتماع . يجمع النقاد - برغم المعارضة التي يواجهونها كما اثبتنا من قبل - على ان ظهور علم الاجتماع كان امتداداً للاتجاه المحافظ في مقابل رفض الاتجاهين الآخرين . فعلم الاجتماع

« يمثل لحكاما لوجهة النظر المحافظة عن المجتمع والتي تتعارض مع الاتجاهات التي تنادي بالتحرر الانساني » (٢٨) فمع احتدام آثار الثورتين ، ومع تفاعل هذه الاتجاهات الفكرية وخلقها لصراعات ابيولوجية عبر مستويات عديدة ظهرت في المجتمع مشكلة نظام ملحة ، استجاب علم الاجتماع لها استجابة محافظة . ولكن كيف حدث هذا ؟ هذا هو موضوع الفترة القادمة .

ثانيا - اوجست كونت وبداية التجسيد الايديولوجي :

كتبت مدام دي ستيل Desteal في القرن التاسع عشر تقول « أنا لا اعرف بالضبط ما الشيء الذي يجب ان نعتقد فيه ، ولكني واثقة أننا يجب ان نعتقد في شيء ما » (٢٩) . تلخص كلمات دي ستيل هذه المشاعر الوضعية التي نشأت في منتصف القرن التاسع عشر ازاء الصراع الفكري والبنائي القائم . فالتحولات البنائية التي استعرضت جانبا منها فيما سبق لم تختف مع ظهور الاتجاه للرافيكالى والليبرالى والمحافظة ، وإنما اهتدت واتخذت اشكالا جديدة . ويبدو ان ايا من هذه الاتجاهات لم يستطع ان يرد للمجتمع توازنه ونظامه ، فوجودها بجانب بعضها انكى الصراعات القائمة . حقيقة ان الاتجاه المحافظ كان بإمكانه ان يقوم بهذه المهمة ، ولكن الانتشار للضاق للنزعة الرافيكالية والثورية جعل النزعة التشارومية المحافظة تختفى وسط بريق الثورة (٣٠) .

T.B. Bottomore, *Sociology as Social Criticism*, ٢٨
op. cit., p. 13.

(٢٩) نقلا عن جولدنر الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى ، مرجع سابق ، ص ٩٧ .

(٣٠) نستطيع القول بحق بان الدراسات السوسولوجية الشهيرة في القرن التاسع عشر كانت كلها تحليلا جدليا للعلاقة بين البنية التقليدية والبنية الراسمالية الرشيدة . التي تولدت عن هذه البنية التقليدية بفضل عوامل الثورة الفرنسية والتصنيع ، وان هذه الدراسات قد جسدت بحق الصراع بين قديم يحتضر وجديد يتدفق تدفق السيل . فالكثير منهم قد اهتم باقامة نماذج مثالية تعكس خصائص المجتمع الجديد وأخرى تعبر عن سمات المجتمع التقليدى ، (السيد الحسينى ١٩٧٤ ، ص ١٣) فقد ميز كونت بين النظام والتقدم ، وميز دوركايم بين التضامن الآلى والتضامن العسوى . وقد ماركس اطار تطوريا لأنماط المجتمعات ورؤية جديدة لمستقبل المجتمع للرسمالى . وأوضح فيبر كيف تتولد النظم الحديثة (الرسمالية) من

يذهب جولدنر الى أن البناء الاجتماعي للعصر الذي ظهر فيه علم الاجتماع كان يستم بالخصائص التالية :

١ - الصراع بين الطبقة النبيلة التي استعادت كيانها بعد مزيمة نابليون وبين الطبقة الوسطى المتأثرة بالثورة والتي تشربت مبادئ الاتجاه الراديكالي وعصر التنوير .

٢ - برغم تعارض الطبقتين إلا أن كل طبقة كانت تظهر اختلافا داخليا بشأن الطريقة التي يجب أن تحسم بها الأمور وشكل الخريطة الاجتماعية المرغوبة . فكل طبقة ظهر داخلها معتدلون ومتطرفون .

٣ - كانت هناك مجموعة كبيرة من الأمور تتصل بشكل النظام الاجتماعي العام واختلفت عليها كل طبقة .

٤ - بدأت النظم القديمة التقليدية المرتبطة بالدين تفقد أهميتها وبدأ الناس في التخلي عنها في وقت بدأت هذه النظم تجد مناصرين ومشايعين من طبقة النبلاء .

٥ - استمر العلم تحت كل هذه الظروف في التطور (٣١) .

هذه الخصائص البنائية تعتبر امتدادا للتغيرات البنائية التي أحدثتها الثورة الفرنسية والثورة الصناعية . ولكن نلاحظ هنا أن طبقة النبلاء بدأت تستعيد بعض مجدها السابق ، وبالتالي مهنت الجو لبواكير فلسفة تمكنها من إعادة السيطرة تماما ، ولكنها زادت - في نفس الوقت - من احتدام الفوضى الفكرية بين دعاة النظام ودعاة التقدم ، فدعاة النظام يذهبون الى أن المشكلة ترجع الى تحطيم للنظام القديم . وعلى النقيض من ذلك يذهب الحزب الفوضوي الى أن الأزمة ناتجة عن أن النظام القديم لم يحطم تحطيمها

النظم القديمة (البروتستانتية) وقدم أنماطا متباينة من الفعل الاجتماعي يقف على قممها نمط الفعل الرشيد . غير أن جميعهم - باستثناء ماركس والى حد ما ماكس فيبر - قد وقفوا بجانب النمط القديم التقليدي ومن هنا دفاعهم عن النظام العام الثابت والمستمر .

A. Gouldner, Coming crisis of Western Sociology, (٣١)
op. cit., p. 95.

كاملا، (٣٢) . وهنا ظهرت الحاجة الى فلسفة جديدة ، تلك الحاجة التي عبرت عنها مدام دي ستيل في عبارتها السابقة . لقد بدأ المجتمع يتوق الى كهانة جديدة تستطيع ان تفي بوظائف الكنيسة التي بدأت تنقلص (٣٣) .

ويذهب جولدنر الى ان الجيل الجديد الذي قدم هذه الفلسفة هو جيل فصل نفسه عن اى من التيارات الفكرية ولم يجذبه الا العلم وحده . هذا الجيل عبر عن مجموعة من المشاعر وسمها جولدنر بانها مشاعر وضعية . فمع بداية عام ١٨٢٤ - والحديث لجولدنر - ظهر جيل جديد ، ثم يناصر الأيديولوجية الثورية ولكنه لم يناهضها . وبدا هذا الجيل يتأثر بتطور العلم السريع ، ويطالع الكثير من المجلات العلمية ، ولقد كان هذا الجيل يتصف بسمتين : القدرة على الانفصال عن الأطر الفكرية السائدة من ناحية ، والاستعداد للتأثر بنسق فكري جديد من ناحية أخرى . لقد أحس هذا الجيل بالحاجة الى أيديولوجية تضيء على العالم صورة رومانسية وتتفق في نفس الوقت مع النظرة العلمية الجديدة . انها حاجة الى بديل جديد لخريطة العالم الاجتماعى التي حطمتها الثورة والتي لم تستطع الطبقة الوسطى - حاملة مشعل هذه الثورة - ان تقدمه (٣٤) . هذا الجيل الذى يتحدث عنه جولدنر هو الذى قدم الفلسفة للوضعية والتي ظهر من خلالها علم الاجتماع ، وهو الذى تقبلها ونشرها .

فمن هذا الجيل ظهر كونت مؤسس الوضعية . لقد حاول كونت ان يسعى بنظريته الى تحقيق حالة من الاتساق العام في المجتمع . فالنظام لا يمكن ان يقوم الا على اساس نوع من الاشتراك في الأفكار بين أولئك الذين يكونون المجتمع من حيث ان الاتساق العام هو الحقيقة الأساسية في النظام الاجتماعى (٣٥) . وهذا هو السبب الذى جعل للوضعية تنتشر

Zeitlen, Ideology and the Development of Sociological Theory, op. cit., p., (٣٢)

J. Rex, Discovering Sociology, Routledge and Kegan Paul, London, 1973, p. 59. (٣٣)

A. Gouldner, The Coming Crisis, op. cit., p. 98. (٣٤)

(٣٥) علياء شكري ، علم الاجتماع الفرنسى المعاصر ، دار الكتب الجامعية القاهرة ، ١٩٧٢ ، ص ٥ .

هذا الانتشار الواسع عند ظهورها : فالمقول مهيأة لتقبلها ، ثم جاءت لتستعيد توازن المجتمع الذي لم تستطع اى من الاتجاهات الفكرية السائدة ان تحققه . وسوف استعرض فيما يلى - على عجلة - بعض آراء كونت محاولا قدر استطاعتي ان اوضح كيف كانت هذه الآراء استجابة محافظة لمشكلة النظام العام . وقبل ان ابدا هذا العرض لا بد ان اناقش قضية طرحها جولدنر مؤداهما ان الجيل الوضعى الجديد قد حقق قدرا كبيرا من الموضوعية لأنه رفض كل البدائل القديمة المطروحة للاصلاح الاجتماعى وانفصل عنها وارتبط بالعلم . ولا نستطيع ان نوافق على هذا الراى . فانفصال هذا الجيل لا يعنى موضوعيته . ربما يكون قد حاول ان يحقق هذه الموضوعية ولكنه فشل . فكونت - مثل هذا الجيل - قد وجد في كتابات المحافظين الكثير من الحلول للمشكلات التى يعانى منها المجتمع بل ان جولدنر نفسه يذهب الى ان سبب انتشار الوضعية هذا الانتشار الواسع النطاق هو تأكيدا على مشكلة النظام وتدعيمها للوضع الراهن (٣٦) وسوف يتضح لنا ذلك بجلاء عندما نستعرض آراء كونت .

١ - المذهب الوضعى :

يقول أوجست كونت ، تقدم للفلسفة الوضعية الأساس المتين الوحيد لاعادة التنظيم الاجتماعى الذى يجب ان يحل محل الجو للنقدى الذى تعيش فيه اغلب الدول المتحضرة الآن ، (٣٧) . تظهر من هذا النص الظلال الأيديولوجية التى تغلف كلمة « وضعى » ، Positive فهذه الكلمة يجب ان تحل محل كلمة الرفض أو السلب التى تتبناها المبادئ النقدية بحيث تكون للفلسفة الجديدة (الوضعية) بناءة وليست هدامة . فهى القادرة على خلق النظام من قلب الفوضى القائمة . ذلك لأنها تناسب الفترة التاريخية فى هذا الوقت . فالفلسفة الوضعية هى قمة تطور حدث فى الفكر الانسانى عبر بثلاثة مراحل : مرحلة التفكير للثيولوجى أو الخيالى theological مرحلة التفكير الميتافيزيقى أو المجرى Metphysical ثم أخيرا مرحلة

A. Gouldner, *The Coming Crisis of Western Sociology*, (٣٦)
cp. cit., pp. 102-104.

Auguste Comte, *The positive Philosophy*, Vol. 1 trans (٣٧)
Harriet Martineau and John Chapman, 1853, p. 14.

للتفكير الوضعى Positive (٣٨) . ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار الذى يعد الشرط الأول لتحقيق النظام العام ، لا يمكن أن يتحقق في وجود هذه الاتجاهات الفكرية متصارعة ، وهو غير قائم في المجتمع بسبب عدم الاتفاق الفكرى بينها : فلا يزال للتفكير النيولوجى والتفكير الميتافيزيقى يعيشان بجانب التفكير الوضعى الجديد . وسوف تظل الأمم في حالة من الثورية الى ن يتم الاعتراف بمجموعة من الأفكار العامة يمكن ان نعتبرها نقطة تجمع لمذهب اجتماعى . وعندما يتوصل المجتمع الى هذه المبادئ ، فان النظم القائمة سوف تتوافق معها دون أدنى مقاومة . وسوف يؤدي هذا التوافق الى الامساك بأسباب عدم النظام في المجتمع (٣٩) . هذه المبادئ العامة هي مبادئ الفلسفة الوضعية . فالانتقال حولها هو الكفيل باعادة النظام الى المجتمع المنفك .

وتهتم الفلسفة الوضعية أو علم الاجتماع في نظر كونت - بالظواهر الاجتماعية التي أهملتها العلوم الموجودة في عصره : الفلك ، الفيزياء ، والكيمياء ، وعلم وظائف الأعضاء . فهذه الظواهر لها نفس روح للظواهر الفلكية والفيزيائية والكيميائية والفسولوجية من حيث أنها يمكن أن تخضع لقوانين عامة . بل أنها أكثر تفردا وأشد تعقيدا من الظواهر التي تدرسها للعلوم الأخرى (٤٠) . من هنا تكون مهمة علم الاجتماع هي « اكتشاف سلسلة التحولات الثابتة المتتالية للعنصر الانساني الذى بدأ من مستوى لا يرقى عن مجتمعات القرود العليا ، وتحول تدريجيا الى حيث يجد الأوروبيون المتحضرون أنفسهم اليوم » (٤١) .

ان كونت بذلك يسمى الى انشاء علم عام للمجتمع . ولقد اعتبر دراسته المطولة عن السياسة الوضعية دراسة في علم الاجتماع ، أو أنها تلخيص لعلم دراسة المجتمع الجديد . ومبادئ هذا المذهب الوضعى سوف لا تجعلنا بحاجة الى الاعتماد على الديانات التاريخية . فالمبادئ الوضعية يجب ان تحل محل المسيحية التقليدية (٤٢) ربما كان هذا هو السبب الذى

Ibid., p. 1. (٣٨)

Ibid., p. 14. (٣٩)

Ibid., p. 7 (٤٠)

(٤١) نقلا عن تيماشيف نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ص ٢٨ .

Nisbet, Tradition and Revolt, op. cit., p. 84. (٤٢)

دفع كونت الى ان يعتبر مذهبه الوضعى ديانة جديدة للانسانية . وعلماء الاجتماع في نظره هم كهنة هذا الدين الجديد (العلم الجديد) ، والقائمون على امره ، والساھرون على رعايته . حقيقة أنهم سيلتزمون التزاما صارما بالابتماع عن توجيه الشئون الدنيوية ، ولكنهم سيضطلمون بالاشراف على الحياة الفكرية والأخلاقية في مجموعها . وستسير الأمور في ظل النظام الجديد بصرامة . ويصبح الخلق الكريم والطاعة واجبا ملزما لكل انسان . وسيصبح كل فرد موظفا في خدمة المجتمع (٤٣) . وبناء على ذلك يظل البناء الطبقي كما هو ، بحيث يتوقف الصراع الطبقي من خلال احداث توفيق اخلاقي بين الطبقات . ويمكن تسهيل هذه المهمة عن طريق فرض سلطة اخلاقية بين الطبقات العاملة وقادة المجتمع (٤٤) .

ويتضح من هذا العرض المختصر للفلسفة الوضعية عند كونت أنه برغم محاولته المستميتة لأن يظهر تفرد الفلسفة الوضعية وانفصالها عن الأطر الفكرية القائمة واصفاء الطابع العلمي عليها (٤٥) . رغم ذلك فان آراءه ما هي الا صياغة جديدة للاتجاه المحافظ الذي عرضت لتضايها الاساسية فيما سبق . ولقد اعترف كونت بذلك اعترافا ضمنيا عندما تحدث عن الثورة والتغير الاجتماعي حيث كشف حديثه عن عداة لهما مما يؤكد لتجاهه المحافظ يقول : « يمكن فقط من خلال السياسة الوضعية كبح الروح الثورية » . كما يمكن من خلالها تقدير وحصر الاتجاه النقدي . . ويمكن توجيه كل المسائل الصعبة التي تجعل المجتمع في حالة هياج مستمر . . الى تحقيق قدر من السلام الاجتماعي . . وسوف تعلم الفلسفة الوضعية المجتمع أن التغير السياسي ليس له اي اهمية ، وأن التغيرات العنيفة غير مجدية . . ومن ثم تميل الى المحافظة على النظام العام ، (٤٦) ويتضح ذلك بجلاء ، عندما نوضح موقف كونت من قضيتي للنظام والتقدم .

(٤٣) علياء شكري ، علم الاجتماع الفرنسي المعاصر ، مرجع سابق

ص ١٠

Zeitlen, Ideology and op. cit., p. 75.

(٤٤)

(٤٥) تحدث كونت عن النهج العلمي باختصار شديد ، وأشار في هذا الصدد الى فكرة القوانين العامة ، واستخدام الملاحظة والتجربة والمقارنة والنهج التاريخي الذي يسمى الى الكشف عن القوانين العامة للتغير . (٤٦) نقلا عن زايطن ، المرجع السابق ، ص ٧٤ .

٢ - النظام والتقدم :

ان محاولة كونت الربط بين النظام والتقدم ، هي محاولة للربط بين الفكر المحافظ المشتق من بونال وميستر والفكر اللغدي الذي ترجع جذوره الى عصر التنوير (٤٧) ليخرج بشيء جديد هو للفلسفة الوضعية التي اعتقد انه يمكن تنظيم المجتمع على اساسها . ولكن برغم هذه المحاولة للربط بينهما الا ان كونت قد اولى اهتماما كبيرا للنظام ، وحصر كل حديثه عن التقدم في قانون المراحل الثلاثة او محاولة اكتشاف التغيرات للكبرى في الحضارة الانسانية . وأكثر من ذلك فان التقدم والحركة يجب ان يكونا في خدمة الاتساق للعلم ، فالحركة لا يجب ان تؤدي الى انهيار وتفكك في النسق الاجتماعي (٤٨) ويؤكد وجهة النظر هذه جون ريكس Rex حيث يقول « بالرغم من ان كونت قد استفاد من قانون المراحل الثلاثة ومن فكرة الديناميكا الاجتماعية ، الا ان اهم فصل في كل أعماله هو الفصل الذي كتبه عن الاستاتيكا الاجتماعية » (٤٩) .

بذلك يكون علم الاجتماع في نظر كونت هو علم النظام العام : يعمل على احداثه ، ثم يحاول تفسيره وتثريه بعد ان ترسي دعائمه . اما نظريته عن التقدم فقد جاء بها ليوهم نقاد المجتمع انه يستطيع ان يربط بين النظام والتقدم او بين القديم والجديد . فقد كانت الاتجاهات الثورية والنقدية من الانتشار والتأثير بحيث لا يستطيع أي منظر ان يتجاهلها او يتغاضى عما تنادى به (التقدم) . ولقد تصور كونت انه يستطيع ان يربط بين النظام والتقدم ، ولكن جاءت نظرياته مركزة على النظام ، مع لمس التقدم والتغير لسا سطحيا ، بل صياغته في اطار فلسفي بحت . ونستطيع ان نسوق للشواهد التي تدعم هذه الفكرة التي تخدم هدفنا الرئيسي من عرض آراء كونت ، واعنى ابراز تركيزه على حل مشكلة النظام العام في المجتمع :

١ - تخوف كونت تخوفا كبيرا من الروح النقدية السائدة فهاجمها

Zeitlen, Ideology and... op. cit., p. 71. (٤٧)

(٤٨) تيماشيف ، نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ٣٩ .

J. Rex, Discovering Sociology, op. cit., p. 95. (٤٩)

هجوماً كبيراً . فهذا النقد بترتب عليه نتائج غير تنظيمية ، ويؤدي إلى تحطيم النظم التي اكتسبت مكانتها عبر الزمن . فنقد العائلة الأبوية ، أو نقد الواجبات الاجتماعية يجعل المجتمع يفقد السلطة الأخلاقية ويتردى في حالة من الرعب والفوضى (٥٠) . ويطيب لى أن أشبه هذه النظرة بنظرة هوبز إلى الطبيعة البشرية على أنها تميظ اللثام دائما عن حرب يدخل فيها الكل ضد الكل . وكان حل هوبز لهذه المشكلة قهريا تعاقديا كما رأينا . أما حل كونت فهو حل وصى يخلق في النهاية ضروبا كثيرة من ضروب القهر .

٢ - أعجب كونت اعجابا يفوق الحد بالماضى ، خاصة مجتمع العصور الوسطى . وذهب إلى القول بأن الكاثوليك المتزمين لهم فضل كبير على الوضعيين وذلك لتمسكهم بثقافة العصور الوسطى . فضلا عن ذلك امتدح كونت أتباع بونال - وهو من الفلاسفة المحافظين - وذلك لاستخدامهم مبادئ وضعية في تحليلهم للنظم ، وتأكيدهم على أولوية المجتمع على الفرد ، واعتماد الفرد اجتماعيا على قيم المجتمع ونظمه (٥١) .

٣ - الاتساق للعام في المجتمع هو أساس النظام والتقدم . فالاستاتيكا الاجتماعية هي دراسة لارتباط الظواهر بعضها ببعض الآخر ، وأجزاء المجتمع لا يمكن أن تفهم منفصلة عن بعضها كما لو كان لكل منها وجود مستقل . وعلينا بدلا من هذا أن ننظر إليها على اعتبار أنها تربط بينها علاقات متبادلة ، وأنها تكون كيانا كليا يفرض علينا أن نتناولها في علاقاتها ببعضها البعض (٥٢) .

يقول كونت « يجب أن يكون هناك تناغم مستمر بين الكل والأجزاء في النسق الاجتماعي ، الذي يجب أن تترايط عناصره بالضرورة في جو متوافق توافقا كليا مع طبيعة هذه العناصر . . . ولا يتحقق هذا التناغم تحققا كليا ، إلا أنه قائم على أي حال : فبدونه يتحلل الكائن العضوي الاجتماعي

Zeitien, Ideology and.... op. cit., p. 73. (٥٠)

R. Nisbet, Tradition and Revolt, op. cit., p. 84. (٥١)

(٥٢) اليكس انكلز ، مقدمة في علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ٢٥ .

تحللا كلياً، (٥٣) .

٤ - المجتمع هو صانع الفرد ، ومن ثم يجب أن يخضع الفرد للمجتمع خضوعاً تاماً . وبناء على ذلك فإن وحدة الدراسة في علم الاجتماع هي الجماعة وليس للفرد . ففكرة الشخصية الفردية الخالصة فكرة منطقية من الناحية السيكولوجية ، فالوحدة الأساسية في المجتمع هي الأسرة ، التي تشكل شخصية الفرد . يقول كونت : « مثلاً يتكون كل نسق من عناصر ذلك طبيعة واحدة ، فإن الروح العلمية تمنعنا من أن نعتبر المجتمع حسداً من الأفراد . فالوحدة الاجتماعية الحقيقية هي الأسرة ، التي يمكن أن نردّها إلى الزوجين على أساس أنهما يكونان قاعدتها الأساسية » (٥٤) ، ولا يدل هذا النص على علمية كونت بقدر ما يدل على اتجاهه المحافظ . فلم يكن كونت عالماً ، ولكنه من خلال عيادته الرومانسية للعلم فزع الأبنية الاجتماعية للأسرة ، والجماعة المحلية ، واللغة ، والدين ، من الاطار الثيولوجي والرجعي الذي وضعها فيه بونال ، واضفى عليها لغة وطابع العلم على ما يذهب روبرت نيسبيت (٥٥) .

٥ - تقسيم العمل يؤدي الى مزيد من الترابط . فرؤساء الأسر يرتبطون مع بعضهم من خلال تقسيم العمل . ولكن تقسيم العمل قد لا يحقق هذا الهدف ، ومن هنا تظهر أهمية الدولة التي لا بد أن تفرض رقابة سياسية وفكرية لضمان تحقيق التكامل . ولقد ضمن كونت تحت تقسيم العمل التفرقة بين الملاك وغير الملاك ولكنه لم يتخوف من الصراع الطبقي بينهما بقدر ما تخوف من الفشل في تحقيق التكامل بين المنه (٥٦) .

نستطيع بنظرة سريعة على ما سبق أن نلاحظ ذلك الارتباط الوثيق بين عناصر النظام التي رأيناها في الفصل الأول ، وبين ما قدمه كونت من آراء وضعية لإعادة بناء المجتمع . فالثبات ، وتبادل العلاقات بين أجزاء النظام المختلفة ، والقهر والكبح الذي يحقق هذا الثبات وذلك التناغم بين العلاقات

A. Comte, The Positive Philosophy, op. cit., Vol. 2 (٥٣)

p. 5.

Ibid., p. 132. (٥٤)

R. Nisbet, Tradition and Revolt, op. cit., pp. 84-85. (٥٥)

J. Rex, Discovering Sociology, op. cit., p. 95. (٥٦)

وكلها عناصر تحقق النظام الاجتماعي للعام ، يمكن ان تشتق بسهولة من آراء كونت . هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى فان اهتمام كونت بالجماعة ككل ، وبالبناء الاجتماعي العام ، والاتساق للعام ، وليمانه الراسخ بان فلسفته الوضعية تستطيع ان تعيد النظام للمجتمع ، كل ذلك وضعه في مأزق أيديولوجي بحيث لنساق وراء الاتجاه المحافظ فاصبحت افكاره لا تعدو أن تكون تكرارا لما قاله المحافظون . وهذا كله يجعل كونت ، الى جانب انه الأب المؤسس لعلم الاجتماع ، أول من ربط علم الاجتماع بالأيديولوجيا .

ثالثا - اميل دوركايم « امتداد الوضعية » :

راينا في الفقرة السابقة كيف انبثق علم الاجتماع على يد أوجست كونت من خلال الصراع بين مجموعة من المذاهب الفكرية كانت تعبر بدورها عن صراع على المستوى الاجتماعي بين للطبقات والفئات التي تكون المجتمع وهي صراعات فكرية وبنائية أنكتها للثورة الفرنسية والثورة الصناعية . وراينا أيضا كيف كانت انبثاق علم الاجتماع محاولة من أجل تثبيت مصادر الصراع هذه لكي يحقق المجتمع استقراره في ظل فلسفة جديدة ، أو ديانة جديدة وأعلى الفلسفة الوضعية أو الديانة للوضعية . وفي هذه الفقرة أحاول أن أبرهن على قضية أساسية مؤداها أن آراء اميل دوركايم ونظرياته السوسيولوجية كانت امتدادا وتمحيصا للفلسفة الوضعية ازاء ظروف بنائية وفكرية أثارت من جديد مشكلة للنظام وفرضت على دوركايم ، أو فرض عليها دوركايم ، حلا معيننا لهذه المشكلة . ولكي أحقق هذه الغاية سوف أكشف عن بعض الظروف البنائية والفكرية التي انبثقت عنها فكر دوركايم ، بعدما اعرض لمظاهر امتداد الوضعية عنده فأتحدث عن الضمير الجمعي ، والتضامن ، والمظاهر المصاحبة له .

١ - الظروف البنائية والفكرية :

بدا دوركايم في الكتابة والمجتمع الفرنسي يتعرض لأزمة اصابتها بسوء النكامل ، وذلك بعد الهزيمة في الحرب مع المانيا في عامي ١٨٧٠ - ١٨٧١ . وبناء على ذلك ظهرت مجموعة من المتاعب واجهت ظهور الجمهورية الثالثة في فرنسا ، ومن هنا ظهرت من جديد مشكلة الاتساق العام : كيف يمكن حماية (م ٦ - علم الاجتماع)

المجتمع من الانهيار (٥٧) ومع وجود هذه الأزمة لم تكن الظروف التي أدت إلى انبثاق علم الاجتماع على يد كونت قد اختفت تماما : فما يزال الصراع بين النزعة المحافظة والاشتراكية الراديكالية قائما (٥٨) وكان على دوركايم أن يختار لنفسه طريقا وسط هذه الظروف .

يذهب جيدنز Giddens إلى أن دوركايم لم يكن منخرطا في العمل السياسي وإن موقفه السياسي يمثل رفضا للنزعة المحافظة والاشتراكية الثورية . فهو ليبرالي تأثرت ليبراليته بالظروف الاجتماعية والسياسية للاقليم الذي يعيش فيه (٥٩) وأكد جيدنز هذا الرأي في مؤلفه الحديث الذي أشرت إليه في الفصل الأول ، حيث رفض إقامة أي علاقة بين آراء دوركايم وبين مشكلة النظام . ولكن سوف يتكشف لنا من عرض آراء دوركايم أنه لم يكن يرفض الاتجاه المحافظ ، بل أن الكثير من الكتاب يربطون بين آرائه وبين هذا الاتجاه ربطا وثيقا (٦٠) . وأنا أميل إلى وجهة النظر الأخيرة . فحيثما تظهر مشكلة النظام ، وحيثما يكون حل هذه المشكلة محاولة لأن يحقق المجتمع تكامله ولستقراره وأن يتخطى مظاهر الصراع الكامنة فيه ، فإن صاحب هذا الحل يكون محافظا بصرف النظر عن أي انتماء سياسي . ويصدق هذا على دوركايم بطبيعة الحال . نعم انهيار المجتمع الفرنسي عام ١٨٧٠ . ومع شعور الفرنسيين بالاهانة من جراء الهزيمة كان شغل دوركايم للشاغل هو إعادة بناء المجتمع من خلال إعادة بناء التماسك الأخلاقي فيه . ومن هنا كان اهتمام دوركايم بالنظام العام القائم على التضامن بنوعيه والذي يستمد استقراره من سلطة الضمير الجمعي .

ولكن لماذا سلك دوركايم هذا الطريق ؟ تستدعي الإجابة على هذا السؤال أن نعرض للاتجاهات الفكرية السائدة والتي تحاور معها دوركايم

L. Coser and B. Rosenberg (eds) *Sociological Theory*, (٥٧)

The Macmillan Company, New York, 1967, p. 187.

A. Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory*, (٥٨)

Cambridge, at the University Press, 1971, p. 196.

Ibid., p. 199.

(٥٩)

(٦٠) روبرت نيسبت وزايتلن على مسبيل المثال . والنتيجة

الطبيعية لهذا هي اثبات العلاقة بين نظرية دوركايم وبين مشكلة النظام وهو ما أراد جيدنز أن ينفهه .

فقد تشكل فكرة من خلال هذا الحوار الى جانب تأثيره بظروف المجتمع الذي يعيش فيه . تحاور دوركايم مع ثلاثة اتجاهات فكرية : الفكر النفى الفردى لهربرت سبنسر والفكر الامتراكى ، ثم الفلسفة الوضعية (واطارها المحافظ) .

اتضح منذ البداية معاداة دوركايم للنزعة الفردية ، بحيث يذهب روبرت نيسبت الى ان دوركايم يشترك مع فرويد في تحمل جزء كبير من المسؤولية عن تحويل الفكر من التركيز على الارادة والاختيار والرعى الفردى الى التركيز على الجوانب غير الاختيارية وغير العقلية . بل ان رد فعل دوركايم تجاه المذهب العقلى كان أكثر ثورية من فرويد من حيث ان الفرد ظل هو بؤرة الاهتمام الرئيسية في تحليلات فرويد النفسية ، أما دوركايم فانه ركز على الظروف الاجتماعية الخارجية كمصدر للدافع والفكر والسلوك . فما نهتم به عند دراسة الطبيعة الانسانية ، في نظر دوركايم ، هو مجموعة من الحقائق تتبع اساسيا من اسبقية المجتمع على للفرد ، ومن قدرة هذا المجتمع على ان يضع مجموعة من الميكانيزمات القهرية تضبط سلوك الأفراد داخله (٦١) . من هنا تظهر معاداة دوركايم للفكر الفردى ، وطبيعى أن يعادى دوركايم هذا الفكر ما دام بؤرة اهتمامه (أى دوركايم) الرئيسية هي النظام العام ، فهو يخاف ان تقضى المنفعة الفردية والتنافس على وجود هذا النظام على ما يذهب الفن جولدنر (٦٢) .

وتتضح معاداة دوركايم للفكر النفى الفردى أيضا في رفضه لنظرية العقد الاجتماعى المرتبطة بهذا الفكر والتي أكد عليها هربرت سبنسر . وجوهر هذه النظرية هو علاقة التبادل الاقتصادى التى تحسبها حسابات العرض والطلب بين الأطراف الداخلة فى التعاقد . وتحتوى هذه العلاقات بطريقه ضمنية على فكرة مؤداها ان الفائدة المتبادلة للأطراف الداخلى فى التعاقد هى التى تشكل القوة الرابطة التى تحفظ التماسك داخل النسق . ولكن دوركايم ذهب الى ان هذه النظرية حينما حصرت نفسها داخل علاقة التبادل الاقتصادى أهملت مجموعة من القواعد لا تعتبر جزءا من الاتفاق ، ولكنها موجودة قبل وجود هذا الاتفاق ويجب أن تؤثر فيه . انها قواعد قائمة

R. Nisbet, Tradition and Revolt, op. cit., p. 86. (٦١)

A. Gouldner, The Coming Crisis, op. cit., p. 122. (٦٢)

ومعترف بها من الناحية الاجتماعية . وإذا ما راد طرفان أن يببرا عقدا فلا بد أن يكون في ضوء الشروط التي تقررها هذه القواعد والحقوق والواجبات التي تفرضها . وهذه القواعد مدعمة - في نظر دوركايم - بمجموعة كبيرة من القواعد العرفية ، والاصلاحات التجارية ، وهي قواعد لها الزام القانون بالرغم من عدم تنفيذها في المحاكم . هذا فضلا عن أن الاتفاق التعاقدى بالمفهوم الفردي يجعل الأفراد مرتبطين من أجل هدف محدود ، ولوقت محدد . وعوضا عن ذلك ينظر دوركايم الى العقد نظرة مجتمعية عامة ، من خلاله يتحقق النظام العام ، وبدونه يصبح الناس في حالة حرب . فتحتيق المصالح المتعددة للأفراد من خلال التعاقد هو الذي يقلل من حدة العداء الكامن بين الأفراد ويؤدي ذلك الى غائدة متبادلة وسلام متبادل . فقد فشل سببر وغيره في أن يفسروا كيف يتحقق هذا السلام ، والفرق بينهم وبين دوركايم يكمن في حقيقة امبيريقية ركز عليها دوركايم مؤداها أن مركب الفعل الذي يحقق من خلاله الأفراد مصالحهم يتم داخل اطار من القواعد ، تعتبر مستقلة من دوافع الأفراد الفعلية أو دوافع الأطراف الداخلين في للتعاقد . انها الجوانب غير للتعاقدية في العقد الاجتماعي . وهي حقيقة لم يدركها أصحاب النزعة الفردية على الاطلاق (٦٢) . وهنا يمكن الحل للدوركايمي لمشكلة النظام الذي يقوم على قهر القيم المعايير بدلا من قهر الدولة للعلاقات النفسية وتنظيمها لها على ما ذهب هوبز .

وإذا كان جنوح دوركايم الى النظام قد دفعه الى رفض الفكر الفردي ، فقد دفعه نفس السبب الى رفض الاشتراكية . لقد بدأ اهتمام دوركايم بالاشتراكية منذ عام ١٨٨٣ ، نفس الفترة التي اعد فيها خطة كتابة عن تقسيم العمل . ولكن تقدمه في هذه الدراسة جعله ينشغل بها عن الاشتراكية الى أن بدأ يهتم بها مرة أخرى في عام ١٨٩٥ حيث ألقى سلسلة من المحاضرات في هذا الموضوع . ويذهب البعض الى أن كل أعمال دوركايم ما هي الا محاولة لاقامة نموذج للمجتمع يعارض نموذج ماركس الاشتراكي حيث حاول منذ البداية أن يبحث عن نوع من الوساطة الفكرية بين نسقين نظريين قائمين : الوضعية والماركسية من خلال تفسير منبعهما المشترك واعنى سان سيمون .

T. Parsons, *The Structure of Social Action*, Free (٦٣) Press 1949, pp. 311-316.

ولكنه فشل في هذه المصالحة الأيديولوجية فطور الجانب المحافظ عند سان
سيمون وأهل الجانب الراديكالي الذي طوره ماركس (٦٤) .

لم ير دوركايم في الاشتراكية مذهبا جديدا ، بل انه اعتبرها صيغة ألم
لإنسان يولج بمظاهر الأنومي في المجتمع الصناعي (٦٥) أنها مثلها مثل
ظواهر المجتمع يجب أن تخضع للدراسة العلمية . يجب اعتبارها حقيقة
اجتماعية خارجية ، فهي وإن كانت توجد في المجتمع إلا أنها لا تمبر بالضرورة
عن الظروف الاجتماعية التي أنتجت ذلك المجتمع . بل إن عداء دوركايم
للاشتراكية امتد الى فقد آراء ماركس فيما يتعلق بعلاقات الإنتاج والصراع
الطبقي . والنموذج الذي قدمه يؤكد أهمية التغيرات التراكمية في مقابل
التغيرات الثورية في المشروع الماركسي . فالمجتمعات التي تقوم بها الثورات
ليست هي المجتمعات التي تكشف عن قدرة أكبر على التغيير ، بل للعكس هو
الصحيح تماما . لأنه في أغلب هذه المجتمعات تظل التقاليد الأساسية دون
تغيير ، كما أن الثوريين يعطلون التغيير الطبيعي من خلال الروتين البيروقراطي .
أما عن الصراع الطبقي فقد اعتبره دوركايم ناتجا عن حالة المرض *malaise*
الذي استشرى في العالم الحديث الى جانب سوء النظام *disorder*
الناتج عن التفكك الأخلاقي (٦٦) . ومن هنا كان تركيز دوركايم على الجوانب
القيمية والأخلاقية في تحقيق التضامن والتماسك في المجتمع .

ولذا كان اهتمام دوركايم باقامة دعائم للنظام العام قد جعله يرفض
التفسيرات الفردية والاشتراكية ، فان نفس السبب قد جعله
يتبنى للوضعية .

٢ - استمرار الوضعية في أعمال دوركايم :

إن القول بأن دوركايم قد تبني الاتجاه الوضعي لا يعني أنه ردد آراء
كونت على عواضها . بل أنه استهلم الروح الوضعية عندما ركز على أهمية
تحليل العلاقات القائمة بين النظم الاجتماعية من ناحية وبينها وبين البيئة

I. Zeitlen, *Ideology and the Development of Sociological Theory*, op. cit., p. 235—236. (٦٤)

J. Rex, *Discovering Sociology*, op. cit., p. 60. (٦٥)

A. Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory*, op. cit., pp. 202—204. (٦٦)

الموجودة فيها من ناحية أخرى . وعندما جعل من نظريته محاولة لاستعادة التوازن والاستقرار بين عناصر المجتمع المتصارعة . وفي لخصاف، الطابع العلمى على دراسة المجتمع من وجهة نظر محافظة الى حد بعيد . ولقد حاول دوركايم أن ينفى للوضعية ويخلصها من الشوائب الفلسفية والبيوتوبية التى أضفها عليها كونت وقد تجلى ذلك فيما يلى :

١ - لختفت أو ضعفت النزعة التطورية فى اعمال دوركايم ، وظهر اهتمام بالدراسات المقارنة تلك التى اتضحت بجلاء فى دراسة دوركايم لتقسيم العمل والانتحار والدين(٦٧) .

٢ - معارضة النزعة التنبؤية البيوتوبية حيث ذهب دوركايم الى أن العلم لم يصل الى مرحلة من النضج بحيث يمكن أن يتنبأ بالمستقبل . فاذا كان كونت قد رفع شعار النظام والتقدم فان دوركايم لم يعر اهمية للتقدم وركز على النظام . وبهذا يكون دوركايم قد أجهض النظرة التطورية للوضعية وقلب مفهومها عن الماضى رأسا على عقب(٦٨) .

٣ - أضفى دوركايم طابع العلمانية على العلم . فاذا كان كونت وسان سيمون قد ربطا علم الاجتماع بالدين الى درجة أنهما اعتبراها ديانة جديدة للانسانية ، فان دوركايم عالج الدين كظاهرة اجتماعية مثل كل ظواهر المجتمع(٦٩) .

٤ - نحا دوركايم بالوضعية منحى علميا . فبذل قصارى جهده لتحديد موضوع ومنهج علم الاجتماع . فمن حيث الموضوع حدد خصائص الظاهرة الاجتماعية ومن حيث المنهج ركز دوركايم على الموضوعية والعلمية فى دراسة الظواهر الاجتماعية الى درجة أنه ذهب الى أننا يجب أن نعتبرها « أشياء » خارجية منفصلة عن شعورنا الذاتى ، وأنه يجب على الباحث أن يتحرر من

A. Gouldner, The coming Crisis of Western Sociology, (٦٧)
op. cit., p. 119.
Ibid., p. 134. (٦٨)
Ibid., p. 134. (٦٩)

كل فكرة سابقة عن الظاهرة كي لا يقع في اسر افكاره الخاصة (٧٠) . وقد
 دفعت نزعة دوركايم العلمية المفرطة البعض الى القول بان العامل للحاسم في
 لمبزع علم الاجتماع الدوركىمى على ما سبقه ، وكل من عاصره ، هو انه فهم
 على انه منهج اولا وقبل كل شىء ، منهج لاستخلاص الوقائع الاجتماعية من
 لسوع الظواهر الدائم (٧١) .

وما يهمنى الآن هو ان احاول استقصاء مظاهر استمرارية الوضعية في
 اعمال دوركايم لنؤكد قضية اساسية مؤداها انه برغم النزعة العلمية المفرطة
 التى تميزت بها اعمال دوركايم ، فان القضية الاساسية التى شغلته منذ
 البداية هى : كيف يكون المجتمع ممكنا ؟ فى كلمة واحدة يمكن ان نحصر اجابة
 دوركايم على هذا السؤال : النظام . فكل نظريات دوركايم تسمى لان توضح
 مظاهر تحقيق النظام ، والبحث عن أنماط جديدة من التفاعل ومشاعر
 التضامن داخله ، والميكانيزمات التى تفرض النظام عندما تتحقق اعلى
 درجة من التضامن داخل المجتمع ، واعنى التضامن العضوى .

فمنذ كتابه الاول عن « تقسيم العمل » وقضية الوحدة الاجتماعية او
 التضامن على شغله الشاغل . وتقسيم العمل هو القضية التى قدمها دوركايم
 لمواجهة الصراع الناتج عن التنافس وزيادة كثافة السكان . وهو بذلك يكون
 له احوال مشكلة الصراع الى مشكلة تباين فى الأدوار يؤدى الى التضامن .
 فالوظيفة الاساسية التى يقوم بها تقسيم العمل هو تحقيق التضامن فى
 المجتمع او تحقيق التكامل او استعادته (٧٢) . يقول دوركايم : « ان وظيفة
 تقسيم العمل الحقيقية هى ان يخلق احساسا بالتضامن بين شخصين او اكثر
 وهذه ينحصر فى خلق التماسك بين الأصدقاء ، وأن يطبعهم بطابعه » (٧٣) .

(٧٠) مصطفى الخشاب ، علم الاجتماع ومدارسه ، الكتاب الثالث ،
 المدارس الاجتماعية المعاصرة ، للدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ،
 ١٩٦٦ ص ٩ - ١٠ وانظر كذلك دوركايم ، قواعد النهج فى علم الاجتماع ،
 ترجمة محمود قاسم ومراجعة السيد بدوى ، القاهرة ، مكتبة
 النهضة المصرية .

(٧١) عليا شكرى ، علم الاجتماع الفرنسى المعاصر السابق الاشارة
 الاشارة اليه ، ص ٣١٠ .

P. Cohen, Modern Social Theory, op. cit., p. 35. (٧٢)

E. Durkheim, The Division of Labour in Society, trans (٧٣)

by G. Simpson, Free Press, 1964, p. 53.

فتقسيم العمل لا يؤدي الى التفكك وصراع المصالح ولا يكشف عن مظاهر عم المساواة كما ذهب الماركسيون ، ولكنه يؤدي الى الوحدة والتضامن (٧٤) . ولكن هل التضامن مرتين بتقسيم العمل فقط ، اى انه لا يوجد في المجتمع الذى لا يعرف شكلا من اشكال تقسيم العمل ؟ الاجابة بالنفي بطبيعة الحال . فالتضامن قائم في المجتمع سواء عرف تقسيم العمل ام لم يعرفه . الاختلاف يكمن في نوعية التضامن . ففي المجتمعات البسيطة التى لا تعرف تقسيم العمل يكون التضامن آليا يستمد قوته من الضمير الجمعى والقانون القهرى .

وعندما يزداد تعقد المجتمع ودرجة اللاتجانس فيه ، يظهر نوع اعلى من التضامن قائم على تقسيم العمال والتخصص ، واعنى التضامن العضوى . وهو يستمد وجوده من القانون التعويضى الذى يحل محل القانون القهرى في مجتمع التضامن العضوى .

وبعد مفهوم الضمير الجمعى مفهوميا أساسيا في فكر دوركايم . فمنه يستمد المجتمع وحدته وتضامنه . ولقد ذهب دوركايم في كتابه « تقسيم العمل » الى ان الضمير الجمعى يتألف من التصورات والعواطف الشائعة بين الأفراد الذين يكونون غالبية أعضاء الجماعة . أما في كتابه « قواعد المنهج في علم الاجتماع » فقد ذهب الى ان الضمير الجمعى يمارس على الأفراد ضغطا بحيث يخلق بينهم تماثلا عقليا وعاطفيا . وإذا كان دوركايم قد ركز على أهمية الضمير الجمعى في مجتمع التضامن الآلى فإنه لم يهمل دوره في مجتمع التضامن العضوى . فالتعاقد الذى هو أساس التضامن العضوى « لا يستمد قوته من ذاته فحسب ، وإنما هو محصلة نوع من التنظيم القانونى والعرفى . وهذا التنظيم اجتماعى في أساسه » (٧٥) . جوهرية التصورات للجمعية التى تنشأ من تفاعل الأفراد .

يؤكد لنا ما سبق أن دوركايم يحاول أن يبرز الجوانب التعاونية في النسق الاجتماعى على حساب الجوانب الأخرى . لقد جرد مفهوم تقسيم العمل من كل علاقات السيطرة والصراع ، وأكثر من هذا لقد حاول أن يرد

(٧٤) تيمائشيف ، نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ١٦٦ .

(٧٥) علياء شكرى ، علم الاجتماع الفرنسى المعاصر ، مرجع

سابق ، ص ٦٠ .

الصراع الى الأشكال الباثولوجية لتقسيم العمل ، وأغنى تقسيم العمل الأنومى وتقسيم العمل الشاذ . وفى ذلك محاولة للرد على ماركس الذى أبرز الطابع للصراع لتقسيم العمل فى المجتمع الرأسمالى ، حيث يفرض تقسيم العمل على العامل موقفا يتعرض فيه للاستغلال من الناحية الفيزيائية والعقلية ، الى أن تتغير علاقات الانتاج الرأسمالية . على العكس من ذلك اعتبر دوركايم عدم المساواة للناجمة عن تقسيم العمل شيئا طبيعيا لأنها قائمة على القدرات الطبيعية ، وهو لا يؤدي الى التنافس والصراع ، ولكن يؤدي الى التعاون والتضامن . والأشكال الشاذة والأنومية منه فقط هي التى يمكن أن تولد الصراع .

ولقد كانت كل دراسات دوركايم التالية لكتاب تقسيم العمل محاولة لإبراز بعض العوامل التى تدعم قضية التضامن وقضية الضمير الجمعى الى اثارهما فى كتابه تقسيم العمل :

١ - فى دراسته عن قواعد المنهج فى علم الاجتماع قدم تصورا جيدا للضمير الجمعى حيث ذهب الى أن هذا الضمير يخلق ضربا من ضروب التماثل العقلى والعاطفى بين الأفراد . واهتم دوركايم فى هذا الكتاب بكل ما يوضح أسبقية المجتمع على الفرد وقهره له وهى قضية طورها أساسا المحافظون وأكد عليها أوجست كونت . فالمجتمع له صفة الخارجية والقوة ، وهو واقع مستقل *Sui generis* له خصائصه المميزة التى لا توجد فى أى فرد آخر والتى تختلف عن تجسيدات الفردية . ولكل ظاهرة من ظواهر المجتمع وظيفة أساسية تساهم بها فى خلق التكامل الاجتماعى . ويبالغ البعض بالقول بأنه حتى المنهج الذى طوره دوركايم فى هذا الكتاب يكشف عن أيديولوجية المحافظة (٧٦) . فأحد القضايا المنهجية الأساسية عند دوركايم تلك القضية التى تذهب الى القول بالواقع الموضوعى للحقائق الاجتماعية . واعتبار النظام القائم موضوعيا وحقيقيا يعنى أعمال الميول القائمة لرغفه . فضلا عن أن هذه القضية المنهجية تبالغ فى فصل الحقائق الاجتماعية عن إرادة الأفراد . فقد انصب تركيز دوركايم على القهر الخارجى الذى تمارسه هذه الحقائق على الأفراد دون الاهتمام بمقدرة

الأفراد على تغيير هذه الحقائق . وتلك مسألة هامة على أي حال تثير الكثير من الجدل وبها قدر غير قليل من الصحة والناطق . فعلى أنقاض قضية دوركايم هذه أسس الراديكاليون المحدثون في علم الاجتماع أغلب قضايا النظرية والمنهجية كما ستوضح لنا في القسم الثاني من هذا الكتاب .

٢ - تعتبر دراسة دوركايم عن الانتحار محاولة للربط بين معدلات الانتحار والفروق في التضامن الاجتماعي بين الجماعات المختلفة . فالتضامن عنده يعد بمثابة متغير مستقل للأنماط المختلفة من الفعل الاجتماعي . فإذا كان التضامن الاجتماعي ضعيفا ينتج عنه مجموعة من النتائج الباثولوجية يعتبر الانتحار واحدا منها . والمعدلات المرتفعة منه يمكن أن تكون مؤثرا على نقص الاتساق العام في المجتمع ككل أو بين جماعاته للفردية . ولقد استطاع دوركايم أن يربط بذكاء ومن خلال استخدام الإحصاء بين التباين في معدلات الانتحار وبين درجة التضامن في ثلاث جماعات دينية هي : الكاثوليك والبروتستانت واليهود . فالأولى أكثر تزمنا من الثانية . ويفرض التمسك بتعاليم الدين على أفرادها قدرا من التضامن ، في الوقت الذي تترك فيه الديانة البروتستانتية للأفراد قدرا من الحرية في الممارسة الدينية ومن ثم تعتمد فيها لمسايب الفكر والسلوك الدينيين وبالتالي يقل التضامن بين أعضائها . ومن الفروق بين الجماعتين في درجة التضامن ينطلق دوركايم لتفسير الفروق في معدلات الانتحار بينهما . فارتفاع معدلات الانتحار بين البروتستانت ناتج عن كون البروتستانتية ديانة أقل تكاملا من الكاثوليكية . أما لانخفاض معدلات الانتحار بين اليهود فيرجع إلى شعورهم غير العادي بالتضامن الذي خلقه بينهم ما تعرضوا له من مثلة وما تتميز به حياتهم من انعزالية (٧٧) . وخلص دوركايم إلى قضايا عامة تفسر الانتحار في علاقته بالتضامن في الجماعات الأسرية والدينية والسياسية ردها إلى قضية واحدة هي : ارتباط الانتحار ارتباطا عكسيا بدرجة التكامل في الجماعة الاجتماعية (٧٨) .

E. Durkheim, *Suicide : A Study in Sociology*, trans by (٧٧)
G. Simpson, The Free Press, Glencoe, 1951, pp. 156-16.
Ibid., pp. 208-212. (٨٧)

هذا الى جانب ان الانتحار يشكل عاملا سلبيا في خلق نوع من التكامل الاجتماعى . . ويتجلى ذلك في الربط بين انماط محددة من الانتحار وبين اشكال بنائية محددة . فهو يميز بين ثلاثة انماط من الانتحار : الايثارى والافومى والانانى . الا انه يعطى للشكل الايثارى دورا هاما في صياغة التكامل للبنائى بينما يجعل الشكلين الباقيين مجرد دلالة على وجود خلل في تنظيم البناء الاجتماعى القائم .

٣ - وفي كتابة « الصور الاولى للحياة الدينية » ، حاول دوركايم ان يدرس العلاقة بين الوجود الجمعى والتصورات الجمعية وحاول ان يبرهن على هذه العلاقة من خلال دراسة الصور الاولى للوجود الاجتماعى كما يتمثل في المجتمعات البدائية (٧٩) . فالفعل الجماعى المتمثل في الممارسات الدينية هو الذى يخلق لدى افراد الجماعة الوعى بذاتهم . وهو الذى يدعم الكيان الجماعى الواحد في نفوس اولئك الافراد . وتمثل الشعائر الدينية نوعا من التعاون الفعال ذى الآثار الايجابية . بل ان الافكار والمثاعر الجماعية لا يتم تواصلها الا من خلال حركات ظاهرية يؤديها الافراد (٨٠) . فالمجتمع هو الذى يفرز الدين كتصور جمعى يكون له من السلطة الاخلاقية ما للمجتمع ذاته وتتمثل الوظيفة الرئيسية للدين في تحقيق التضامن الاجتماعى وتدعيمه والمحافظة عليه (٨١) .

لا نستطيع ان نعزل دراسة دوركايم للدين عن ثنائيته في التضامن . الا لا شك ان الدين يلعب دورا هاما في مجتمع التضامن الآلى ، اما في مجتمع

Zeitlen. Ideology and the Development of Sociological Theory, op. cit., p. 276. (٧٩)

(٨٠) علياء شكري ، علم الاجتماع الفرنسى المعاصر ، مرجع سابق ، ص ٩٧ .

(٨١) نيماشيف ، نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ١٧٠ - ١٧١ والدين في نظر دوركايم هو نسق من المعتقدات والممارسات المتصلة بالاشياء المقدسة تميزها لها عما هو علمانى . . ولقد ساوى دوركايم بين الله والمجتمع هبه يوازى الانسان البدائى بين القوة الغيبية التى يعتقد في مقدرتها وبين هوة المجتمع ، بل ان هذه القوة الغيبية تمثل في نظر الانسان البدائى - المجتمع ولكن بطريقة رمزية فالرموز الدينية تكتسب احترامها لأنها تمثل النظام الاخلاقى للمجتمع ، ومن ثم يجب حفظها عن الاشياء العلمانية . ماحتمسار فان نظرية الدين عند دوركايم تفسره في ضوء الحاجة الجمعية للتعبير عن الاحساس بالتضامن والخوف من تفكك النظام الاجتماعى .

التضامن المصوى فان الدين لا يساهم وحده في تحقيق التضامن على الوجه الأكمل . هنا تظهر الحاجة الى ميكانيزمات جديدة للضبط الاجتماعى والتضامن يمكن أن نشتمها من كتابات دوركايم . أكد دوركايم على أهمية التربية الأخلاقية . فلا بد من وجود قواعد أخلاقية تنظم السلوك يتعلمها الأطفال من خلال التنشئة الاجتماعية . وتستهدف عملية التنشئة هذه تهذيب سلوك الأفراد من أجل المحافظة على النظام الاجتماعى العام ، وخلق كيان روحى للمجتمع . كما أكد دوركايم على أهمية احياء الطوائف المهنية التى تطور لنفسها أخلاقا مدنية خاصة بحيث تعيش فى وئام ودونما صراع وبحيث تندمج عقول الأفراد فى فهم متبادل ، حتى ولو ظلت مظاهر عدم المساواة البنائية قائمة (٨٢) . فمن الأساليب التى يمكن من خلالها حل مشكلة الصراع فى المجتمع تشكل الالتزامات الأخلاقية للجماعات المهنية داخل نظم ، على أن تحصر مهمة الدولة فى التنسيق بين هذه الجماعات المهنية (٨٣) .

وفى ضوء هذا الاستعراض لأفكار دوركايم فى ضوء الظروف التاريخية والفكرية التى كتب فيها أعماله يتضح - على خلاف ما يذهب جيندنجز - أن أعمال دوركايم كانت تناقض المذهب النفسى - الفردى وكذلك المذهب الاشتراكى وتجنح نحو الاتجاه المحافظ . وقد تشكل حله لمشكلة النظام من خلال هذا المنطلق ، وهو حل يركز على التضامن والالتزام بالقيم والمعايير فى علاقة تعاون بين الفرد والمجتمع ، وليس حلا مفروضا من الدولة على أفراد ليم مطلق للحرية كما ذهب هوبز . وفضلا عن ذلك تكشف أعمال دوركايم عن استمرار الاتجاه الوضعى (٨٤) تجدى ذلك فى نزعتة العلمية المفرطة - ظواهر المجتمع أشياء على ما ذهب - التى تسببت فى أحداث هوة كبيرة بين الباحث الموضوعى ومادة دراسته ، وأغنى المجتمع الذى لا يعدو الا أن يكون ، شيئا ، فى فكر دوركايم . ولقد تسببت هذه

(٨٢) Zeitlen, Ideology and the Development of Sociological Theory, op. cit., pp. 252-253.

(٨٣) اتخذ دوركايم موقفا ليبراليا تجاه امتداد رقابة الدولة وأحال دورها الرقابى الى الالتزامات المهنية وهو بذلك يقترب من سينسر .
(٨٤) أدخل على الوضعية عناصر معيارية لم يكن لها مكان فى النظريات لانفعية أو الوضعية .

للنزعة في كل ما آلت اليه النزعة الامبيريقية من مثالب واخطاء، على ما سنفرد فيما بعد . .

رابعاً - تمييز تراث ماكس فيبر : وجهة نظر :

كثيرة تلك الكتابات التي عالجت نظريات ماكس فيبر ، ولكن للقليل منها التي فهمته في ضوء الحركة الفكرية والسياسية التي عاشتها وعالجت نظرياته في اطار كلي وشامل . فغالبا الدراسات تقصه في اطار للتيار الوضعي الذي ظهر مع كونت واستمر في اعمال دوركايم وانطلقت هذه الدراسات من حقيقة مؤداها أن آراء ماكس فيبر تعبر عن رد فعل المجتمع الرأسمالي تجاه النظرية الماركسية التي كشفت عن عناصر التناقض والصراع في البناء الاجتماعي الرأسمالي . ولكن لا نستطيع أن نحصر آراء ماكس فيبر في هذه القضية البسيطة ، واعنى الحوار مع الماركسية وتفنيدها فمثل هذه المعالجة تسمى فهم أفكار ماركس ، وتسمى بدرجة أكبر فهم آراء ماكس فيبر (٨٥) .

ولا اود هنا ان أستعرض آراء فيبر بالتفصيل ، ولكن اود ان اتبنى موقفا معينا في معالجة آراء فيبر ، بحيث لا نحصر أنفسنا في زحمة الجدل الذي تحاور معه فيبر . ولست أسمى الى رفض هذه القضية ، فلقد كان شبح كارل ماركس حاضرا دائما في عقل ماكس فيبر ، ولكن الذي أسمى الى تأكيده هو ان تراث ماكس فيبر يكتسب قدرا من التمييز داخل علم الاجتماع الغربي تميزا يجعلنا نضع تحفظات كثيرة على معالجته في نفس التيار الذي سار فيه كونت ودوركايم ، على أساس أن ثلاثتهم كان له اتجاه محافظ . حقيقة أننا نستطيع ان نتلمس ظلال الاتجاه المحافظ في اعمال ماكس فيبر ، ولكن ذلك لا يعفينا من القول بأنه رغم هذا الاتجاه المحافظ الا أن فيبر قد نحا منحى منهجيا ونظريا يختلف عن ذلك الذي نحاه كونت ودوركايم . فلقد وضع أسسا جديدة ودعائم جديدة لعلم الاجتماع كانت وما تزال تولد الكثير من الأفكار داخل علم الاجتماع ، في وقت أصبحت فيه آراء كونت ودوركايم محض تاريخ في الفكر السوسيولوجي . ولكي نبرهن

(٨٥) السيد الحسيني ، اتجاهات علم الاجتماع في فهم قضايا العالم الثالث ، مقال في كتاب السيد الحسيني وزملائه ، دراسات في التنمية الاجتماعية ، القاهرة ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٤ ، ص ٥٠ .

على ما نذهب إليه هنا لا بد أن نحاول استقصاء مظاهر تميز تراث ماكس فيبر ونؤكد في ذات الوقت على مظاهر الاتجاه المحافظ عنده .

عاش فيبر نفس الظروف التي عاشها مفكرو القرن التاسع عشر ، وأغنى الظروف الاجتماعية والبنائية التي ولدتها أبنية المجتمع الأوروبي أثناء أو بعد عملية التحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث . ولم يستطع فيبر أن يتحلل من هذه الظروف . غير أن ظروف ألمانيا السياسية كانت أكثر استقراراً من فرنسا وذلك بسبب ما ساد فيها من فزعة قومية تزعمها بسمارك وبعض الزعماء الألمان . ولكن ذلك الاستقرار لم يبعدها عن الصراع للدائر بين المذاهب الفكرية للثلاث : المذهب المحافظ ، والمذهب الليبرالي ، والمذهب الراديكالي (٨٦) . ولكن الفكر الألماني رغم تعارضه إلا أنه انشغل بالمسائل الفلسفية والتاريخية وذلك بسبب للتأثير الذي تركه كل من هيجل وكانط . ومن القضايا الهامة التي انشغل بها المفكرون والفلاسفة الألمان محاولة التفرقة بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية أو الإنسانية . وهي قضية اثارها الفلسفة الكانطية التي تؤكد وجود موه لا يمكن عبورها بين عالم المادة وعالم الروح (٨٧) . ولقد انقسم الفلاسفة ازاء هذه القضية إلى فريقين وأولهما وعلى رأسه ديلتش Dilthey يفصل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الثقافية على أساس الاختلاف في الموضوع (الوقائع في مقابل المعاني) ، والتمهج (التفسير في مقابل الفهم) ، وثانيهما ويتبعه ريكرت Rickert يرى أن العلم سواء كان طبيعياً أم ثقافياً يهدف إلى تفسير الظواهر ، والتفرقة يجب أن تقام بين العلم والتاريخ . ونقد حاول فيبر التوفيق بين الاتجاهين عندما وافق ديلتش على أن المعاني والقيم هي موضوع علم الاجتماع ، وعندما وافق ريكرت في النظر إلى العلم باعتباره علماً بغض النظر عما إذا كان يدرس ظواهر ثقافية أم ظواهر

(٨٦) محمد عبد الله أبو علي ، نقد المنهج عند ماكس فيبر ، مقال في كتاب علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٥ . ص ١٦٨ .
(٨٧) تيماشيف ، نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ٢٥٢ .

طبيعية (٨٨) ، أى أن عملية الفهم يمكن أن تقابل القوانين العامة للاتجاه العلمى . واعتقد فيبر أنه يمكن توضيح هذا في حالة الفعل الفردى ثم في الحالة الأكثر تعقيداً الخاصة بفهم للعلاقات الاجتماعية والبناء الاجتماعى .

من هنا يبدأ تميز تراث ماكس فيبر . ونقرر هنا بداية أن ماكس فيبر ، إذا كان قد تحاور مع كارل ماركس ، فإنه قد تحاور وبتفلس للقدرة مع الوضعية خاصة أفكار دوركايم . فإذا كان حواراً مع ماركس هو الذى يضمه الى التيار الذى سارت فيه الوضعية ، فإن حواراً مع الوضعية نفسها يميز تراثه ويطبعه بطابع خاص . فنظرياته تمثل وجهاً ثالثاً لعلم الاجتماع فى القرن التاسع عشر ، إذا اعتبرنا نظريات كونت ودوركايم وجهه الأول ، ونظريات ماركس وجهه الثانى . فلانه تأثر تأثراً عميقاً بالجو الفكرى الفلسفى والتاريخى المنتشر فى ألمانيا نحا فيبر منحى بنائياً تاريخياً فى دراساته فرض عليه الاعتماد على التحليل الكيفى والمقارن الى جانب اهماله لأساسيات الفلسفة الوضعية (أسبقية المجتمع على الفرد - الدور القبرى للقيم - الترابط يكون فيبر قد سار فى خط مغاير للخط الذى سارت فيه الوضعية وبذلك يكون فيبر قد سار فى خط مغاير للخط الذى سارت فيه للوضعية ويتأكد لدينا هذا الاعتقاد عندما نستعرض جانباً من آراء فيبر ونضعها فى مقابل آراء كونت ودوركايم (٨٩) .

١ - حاول دوركايم أن يتخلص من الفزعة التطورية ولكنه وقع فى برائتها عندما ذهب الى أن شكلاً معيناً من أشكال المجتمعات ينبثق عن شكل آخر قديم نتيجة حدوث تغيرات بنائية وكمية (التضامن الألى والتضامن

(٨٨) السيد الحسينى وسخمت على محمد ، « ماكس فيبر » ، مقال بالمجلة الاجتماعية القومية ، المجلد الرابع ، العدد الثانى ، مايو ١٩٦٧ . ص ١٠٩ - ١١٠ . وتجدر الاشارة الى أن ذلك يعارض ما ذهب اليه دوركايم من ان العلوم الطبيعية تشبه فى منهجها وموضوعها العلوم الاجتماعية .

(٨٩) نحن نؤكد هنا على موقف فيبر الجدلى من الوضعية لأن ذلك ذلك يخدم هدف البحث . فالاتجاهات النقدية الحديثة - التى سنعرض لها فى القسم الثانى من هذا البحث قد دخلت فى حوار عميق مع الوضعية وعادتها معاداة شديدة ، ومن ثم وجدت فى أعمال فيبر مجالاً خصباً لتطوير نظرية علم الاجتماع .

المضوى) ولقد اختفت هذه النزعة التطورية كلية في أعمال ماكس فيبر . فقد كان شغله الشاغل إقامة نماذج مثالية لأنماط الفعل (الفعل الرشيد - الفعل الذى توجهه للقيم - الفعل التقليدى - الفعل العاطفى) وذلك فى محاولة لاستكشاف بقاء المجتمع الراسمالي وما يسود فيه من مظاهر للسلوك ، وما يرتبط به من تنظيمات للسلطة والبيروقراطية (٩٠) . فإذا كانت نظريات كل من كونت ودوركايم تقدم رؤية لتنظيم مجتمع أصابه التفكك بالفعل ، فإن نظريات ماكس فيبر ما هى الا تشريح لمجتمع قائم . وقد دفعت محاولة تنظيم المجتمع كلا من كونت ودوركايم الى الانحياز نحو النزعة التقليدية الرومانسية فظهر حينئذ واضحا لمجتمع العصور الوسطى ، على العكس من ذلك تعتبر دراسات ماكس فيبر دراسات فى التحديث . فقد صور بناء المجتمع الراسمالي الذى يحقق قدرا كبيرا من الترشيد فى الانتاج والسلوك ولكنه لا يزال يصارع أبنية وتقليدية قديمة يحاول أن ينفذ يديه منها .

٢ - تكشف دراسات فيبر عن غناء المضمون التاريخى الى جانب الاهتمام بفهم المعنى الذاتى لأفعال الأفراد كمنهج أساسى للمعلوم الاجتماعى . فعلم الاجتماع هو العلم الذى يحاول أن يدرس للفهم التلويلى للفعل الاجتماعى من أجل للوصول الى تفسير علمى لمجرى وآثاره . ويشتمل الفعل الاجتماعى على كل مظاهر السلوك الانسانى طالما يضى عليها الأفراد بمعنى ذاتيا (٩١) . فإذا وضعت ذلك فى مقابل اعتبار الظواهر كاشياء ، فى المفهوم الدوركايمى ، لا تتضح لنا كيف يفصل دوركايم بين الذات والموضوع فضلا عن بين للباحث الفرد ومادة دراسته التى بعد جزءا منها . ولا تتضح لنا أيضا كيف ابتعد فيبر عن هذه القضية الدوركايمية عندما ركز على الفهم التلويلى للمعنى الذاتى للأفعال الاجتماعى ، وهذا الفهم يجعل الباحث الصق بالأفراد مادة دراسته ، أقصر على أن يحقق من

(٩٠) عن أنماط الفعل ، والسلطة والبيروقراطية انظر :

Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, trans by Henderson and Parsons, The Free Press, N.Y., 1949. pp. 115-118 and pp. 324-391.

Ibid., p. 88.

(٩١)

دراستهم قدرا من الفهم الواقعي لهم • ويحيلنا هذا الى موضوع الكم والكيف في التحليل السوسولوجي • يتضح من اعمال فيبير عدم اهتمامه بالدراسة الكمية ، وتركيزه على تقديم مادة ذات مضمون تاريخي ثرى • فقد كان فيبير يعتقد - على عكس دوركايم - أنه يجب أن تكون الاستفادة من الأرقام في أضيق الحدود لذا أردنا فهم الواقع فهما صحيحا (٩٢) • في الوقت الذى اعتمد فيه دوركايم اعتمادا كليا على الاحصاءات الجنائية في دراسته عن الانتحار • ولقد استعاض عن الأسلوب الاحصائى للكمى بأسلوب صياغة الأنماط المثالية الكيفى • فهى (الأنماط المثالية) أداة استرشادية تحقق مزيدا من الوضوح في الفهم (٩٣) •

٣ - تمثل اعمال فيبير لنتقالا كبيرا في علم الاجتماع من النظرية الوظيفية الى نظرية الفعل الاجتماعى • وهذا هو الذى يدعوننا الى القول بان الاتجاه للنظرى والمنهجى الذى أسسه لا يزال يشكل تيارا متميزا داخل علم الاجتماع حتى الآن • فقد رفض فيبير التحليل الوظيفى الذى يتخذ من « الكل » نقطة انطلاق في الدراسة ، وفى دراسة التجمعات الاجتماعية التى تتميز عن الكائنات العضوية ، يكون فى وضع يسمح لنا بأن نذهب الى أبعد من استكشاف العلاقات والأشكال الوظيفية • انما هنا نستطيع ان نحقق شيئا لا يمكن تحقيقه فى العلوم الطبيعية ، وأعنى الفهم الذاتى لسلوك الأفراد ، (٩٤) • ويدل هذا النص على رفضه للاتجاه الوظيفى • حقيقة أن اعمال ماكس فيبير تكشف عن علاقات محددة ذات معنى بين للنظم وبعضها ، ولكنه لم ينظر الى المجتمع كنسق •

ويفصله رفض الوظيفية عن تيار الاتجاه الرسمى الذى اهتم بالعلاقات

Ephraim Fishaff, "The Protestant Ethics and the (٩٢)
Spirit of Capitalism: The History of a Controversy," Social
Research, Vol. 11, 1944. A Foot note, p. 70.

(٩٣) .حول استخدام الأنماط فى علم الاجتماع انظر :

- محمد الجوهري ، فكرة النمط فى العلوم الاجتماعية ، مجلة الفكر
العاصر ، المجلد ٧٠ ، ديسمبر ١٩٧٠ •
- محمد عارف عثمان ، المنهج فى علم الاجتماع ، دار الثقافة للطباعة
والنشر ، القاهرة ١٩٧٢ •

(م ٧ - علم الاجتماع)

المتبادلة بين النظم ، وأمل ما يمكن أن ينشأ بينها من صراع • حقيقة أن فيبر لم يتحدث كثيرا عن الصراع ، ولكن المتأمل لمشروعه النظري يستطيع أن يستشف للفكرة التي مؤداها أنه يفسح المجال لقدرة ولو محدود من الصراع : فما يعتبر ضروريا من وجهة نظر مجموعة معينة من الأهداف والمعاني قد لا يكون ضروريا من وجهة نظر مجموعة أخرى • وهذا يظهر احتمال وجود للصراع داخل المجتمع • فليس من الضروري أن يكون المعنى الذاتى هو نفسه بالنسبة لكل الجماعات التى تتجه اتجاها متبادلا فى علاقة اجتماعية معينة ، والمعنى الذاتى لعلاقة اجتماعية معينة قد يتغير بدوره كأن تتحول للعلاقات السياسية من انتضامن الى الصراع على المصالح (٩٥) • فصد عن ذلك فان الأفعال نفسها قد تتجه الى أن تغير عن وعى بعض العلاقات الاجتماعية لو توجه نحو منع تطورها أو استمرارها • فالدولة مثلا يمكن أن تتحطم من خلال الحرب أو الثورة (٩٦) •

٤ - كان فيبر واعيا بالحقيقة التى مؤداها ان للعلاقات بين النظم ليست بالضرورة علاقات عليية • فانا لا نستطيع القول انه فى وجود نظام معين (ا) يجب أن يوجد النظام (ب) لأن ذلك يعتمد على علاقات المعنى المسلم بها فى الثقافة • وبناء على ذلك رفض فيبر للتفسيرات الحتمية • وعندما أكد على العلاقة بين الدين وروح الرأسمالية كان يعتبر أن الدين هو أحد العوامل التى أدت الى نشأة الرأسمالية وليس هو العامل الوحيد • ويؤكد ذلك عبارته التى تقول « لست اهدف الى أن استبدل الأحادية المادية بأحادية روحية فى تفسير للثقافة والتاريخ ، فكلاهما على نفس القدر من الأهمية » (٩٧) • ولم يهمل فيبر العوامل الاقتصادية وكان يسلم بتأثيرها الى جانب العوامل الأخرى ، فقد كان يدرك بوضوح أن للتغيرات الاقتصادية نتائج كرد فعل للحاجات الاقتصادية ، وهى مشروطة بمجموعة كبيرة من

Max Weber, Theory of Social and Economic Organization, op. cit., p. 103. (٩٤)

(٩٥) السيد الحسينى ومحمد على محمد ، ماكس فيبر ، مرجع سابق ،

ص ١١٨ •

Max Weber, Theory of ... op. cit., p. 132. (٩٦)

Max Weber, Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism, trans by J. Parsons, Allen and Unwin, 1930. (٩٧)

العوامل تشمل العوامل الديمجرافية ، والجغرافية والتكنولوجية ،
والمادية ، (٩٨) .

والذى يؤكد لنا عدم تركيز فيبر على عامل بعينه دون العوامل الأخرى
انه برغم اهتمامه بالجولنب للرشيحة فى الحياة الاجتماعية وخاصة التنظيم
البيروقراطى ، فانه كان يعتبر أن هذا التنظيم ينطوى على ضرب من
الأزدواجية . فاذا كان هذا التنظيم البيروقراطى يعد أكثر الأشكال
التنظيمية التى ابتدعها الانسان كفاءة ، فان هذه الكفاءة تشكل أعظم تهديد
لحرية الفرد والمنظمات الديمقراطية فى المجتمعات الغربية . كما أن شكل
التنظيم البيروقراطى نفسه يميظ اللثام عن مظاهر لعدم المساواة بين البشر .
فأساليب الالتحاق بالتنظيمات كالشهادات والامتحانات تؤدى بطبيعتها لى
ظهور ضرب من التمييز والتفرقة الاجتماعية . فانه برغم موضوعية للقواعد
البيروقراطية التى تساوى أعضاء التنظيم امام القانون ، فان التمسك
بشهادة التعليم العالى كشرط للالتحاق بالتنظيم سوف يكون - بطريق غير
مباشرة - فى مصلحة أولئك الذين مكنتهم مواردهم المالية الخاصة من الانفاق
لفترة طويلة حتى يمكنهم الحصول على هذه الشهادة . وهكذا يؤدى للنمو
التنظيمى لى تحطيم مبدا تكافؤ الفرص ويسهم فى ظهور نظم
بلوتقراطى (٩٩) .

٥ - ويحيلنا ذلك الى مناقشة العلاقة بين فيبر وماركس . فاذا كان
ماكس فيبر قد تحاور مع ماركس فان ذلك لا يعنى أنه رفض الفكر الماركسى
رفضاً كلياً ، أو أنه لا توجد أوجه شبه بينهما على الاطلاق . لقد كان
المان ينتميان لى تيار فكرى واحد ، وأعنى الاتجاه التاريخى الذى سيطر
على الفكر الاجتماعى الألمانى ، كما أن كليهما انشغل بموضوع واحد ،
واعنى الرأسمالية من حيث آثارها على المجتمع ككل : على بنائه الأسمى
والسياسى والثقافى أى لن نظرتهم الى الرأسمالية لم تكن مقصورة على

Ephriam Fischhoff, op. cit., p. 422.

(٩٨)

(٩٩) للسيد الحسينى ، النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم ،

دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٥ ، ص ٥١ - ٥٢ .

جوانبها الاقتصادية الخالصة (١٠٠) *

لقد أدرك ماكس فيبر الفائدة الكبرى للمنهج المادي أو للمادية التاريخية كأداة استرشادية خاصة في التحليل الوظيفي ، والذي رفضه هو الادعاء بأن هذا المنهج هو المنهج الوحيد في العلوم الاجتماعية ، الى جانب رفضه للأحادية النظرية التي تذهب الى أن الاقتصاد يشكل كل بناء المجتمع (١٠١).

ولذا حاولنا إعادة النظر فيما قدمه ماكس فيبر وكارل ماركس حول روح للرأسمالية لاحظنا على الفور وجوه شبه كبيرة * فقد كتب فيبر عن روح للرأسمالية يقول « تسيطر على الانسان نزعة جمع المال والاقتناء بوصفهما هدفين أساسيين للحياة » فالإنجاز الاقتصادي لم يعد بالنسبة للانسان وسيلة لاشباع حاجاته المادية * ولقد كانت هذه الفكرة بمثابة المبدأ الموجه للرأسمالية ، * ولو حاولنا قراءة للكتابات الأولى لماركس لاحظنا أن الثقافة للرأسمالية في هذه الكتابات تشبه تلك التي عرض لها فيبر الى حد كبير *

وقد رأينا كيف أن ماكس فيبر لم يهمل دور للعوامل المادية التي ركز عليها ماركس ، وبمنفس الطريقة لم يهمل ماركس العوامل الفكرية التي ركز عليها ماكس فيبر (١٠٢) *

كل هذه الأمور تكشف عن التميز الذي يمكن ان نتصف به آراء ماكس فيبر * تميز يبعده عن التيار الوضعي ويجنح به بعيدا عن النزعة الكمية الامبيريقية ، وهذا هو السبب الذي جعل الراديكاليين المحدثين في علم الاجتماع يلجأون الى أعمال فيبر ويطورون بعض القضايا التي توصل اليها. غير أن هذا التميز لا يعنى فيبر من الانشغل بمشكلة النظام ، وان

(١٠٠) السيد الحسيني ، اتجاهات علم الاجتماع في فهم قضايا العالم الثالث ، مرجع سابق ، ص ٢٩ - ٣٠ *

(١٠١) Ephriam Fishoff, op. cit., p. 419.

(١٠٢) السيد الحسيني ، اتجاهات علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ٤٨ - ٤٩ *

وتجدر الإشارة الى أن ماركس قد أكد على الجوانب القهرية للرأسمالية وأولى اهتماما أكبر للدور الأيديولوجي الذي تلعبه ثقافة المجتمع الرأسمالي *

كان هذا الانشغال ليس بحدّة وصرامة انشغال دوركايم أو كونت بها . فقد كان فيبر مندمجا اندماجا تعاطفيا مع ظروف بلده ، وخلال حياته كباحث ظل عضوا في جمعية السياسة الاجتماعية والتي اهتمت بالأمور للسياسية والاجتماعية العملية . ولقد ظل خلال حياته مشاركا نشيطا في سياسة المانيا بل انه حاول في سنواته الأخيرة أن يدرس سبب هزيمة المانيا في الحرب الأولى وأن يجد قاعدة ثابتة في المستقبل لمجتمع الماني مستقر (١٠٣) .

ويذهب جوزركس الى أن ماكس فيبر - برغم تميز تراثه - اهتم اهتماما بالغا بمعطية الصراع بين القديم والجديد في المجتمع الرأسمالي . الصراع بين النسق الاقطاعي القديم والنسق الرأسمالي الرشيد . ولم يكن ماكس فيبر - كما راينا - مؤيدا لذلك التقدم الرشيد . فاخلاق الرأسمالية قائمة على الإفراط في الربح . ولقد صعق ماكس فيبر من النمو للرهب للبيروقراطية الروتينية التي سيطرت على النظم الرئيسية في المجتمع ، الى درجة أنها خلقت حالة من الموت في المجتمع بحيث لم يعد هناك مكان للقوى الكارزمية والمبدعة . ونظرة فيبر هذه الى المجتمع الرأسمالي واهتمامه بجوانبه الرشيدة وغير الرشيدة يدل على أنه واجه نفس مشكلة هوبز الشهيرة : ما هي الضمانات التي يجب اتخاذها لكي لا تتحول السوق - التي تميز المجتمعات الرأسمالية الحديثة - الى حرب الكل ضد الكل (١٠٤) . فقد كان فيبر يخاف من أن يؤدي امتداد الرأسمالية بما فيها من ترشيد وبيروقراطية الى أن تفقد الحياة العناصر التي تجعلها جديرة بان تعاش ، واعنى الاختيار الفردي ، والوعي بالمسئولية ، وحرية الفعل ، والثقة (١٠٥) .

والمقابل لكتابات فيبر يستطيع أن يستشف منها مجموعة من العناصر التي يمكن أن تحافظ على المجتمع الرأسمالي ازاء هذا المد البيروقراطي . من ذلك مثلا ابراز دور الدين والعناصر التقليدية للفعل الاجتماعي ، والاهتمام بالسلطة القانونية ودورها في تحقيق النظام الاجتماعي العام .

-
- Rex, *Discovering...* op. cit., p. 125. (١٠٣)
 J. Rex, *Discovering Sociology*, op. cit., p. 50. (١٠٤)
 Raymond Aron, *Main Currents in Sociological Thought*, (١٠٥)
 Part Two, Penguin Books, 1967, p. 14.

الفصل الثالث

تالكوت بارسونز والحل المعياري لمشكلة النظام

مقدمة :

يثار امامنا في البداية سؤال على جانب كبير من الهمية : لماذا هذا التخطى للكثير من العلماء والتركيز على تالكوت بارسونز ؟ والاجابة عن هذا السؤال متشعبة لها جوانب عديدة . اولها تلك الشهرة التي حظى بها تالكوت بارسونز واعماله ، وهي شهرة لم تتوفر لعالم اجتماع اوروبى لو امريكى في القرن العشرين . قد جعلت هذه الشهرة من الوظيفة (ومن بعدها نظرية الفعل) - التي لنتمى اليها بارسونز - اشهر نظريات علم الاجتماع وأكثرها قبولا بين علمائه في الولايات المتحدة على وجه الخصوص . ففى بحث اجراه جولدنر وزميل له عام ١٩٤٦ على عينة تحوى ٣٤٠٠ من المشتغلين بعلم الاجتماع ، طلب من الباحثين ان يعبروا عن آرائهم تجاه السؤال التالى : « هل لا تزال الوظيفة والتحليل الوظيفى يحتفظ بقيمة كبرى فى علم الاجتماع المعاصر ؟ ، عبر ٨٠٪ من الباحثين عن موافقتهم على هذه القضية (١) . وتكشف استجابة علماء الاجتماع هذه عن ذلك التاثير الضافى الذى تحظى به الوظيفة فى الولايات المتحدة الأمريكية . ولا شك انها اكتسبت ذلك التاثير من خلال ارتباطها بتالكوت بارسونز او ارتباطه بها .

بالاضافة الى ذلك فان فكر تالكوت بارسونز يمثل امتدادا طبيعيا لفكر كل من دوركايم وماكس فيبر . فسوف نرى من استعراضنا لنظريات تالكوت بارسونز انه هضم علم الاجتماع الكلاسيكى الأوروبى - خاصة نظريات

(١) نشر جولدنر بعض نتائج هذا البحث فى كتابه « الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى » والسابق الاشارة اليه .

ماكس فيبر ودوركايم وباريتو ومارشال (٢) * وقدم له صياغة أمريكية جديدة تمثلت في مشروع نظري كبير يتخذ من نظرية الفعل الاجتماعي أطارا له ، وجند بارسونز تلاميذه ومرجيه للترويج لتلك الصياغة الأمريكية التي قدمها بحيث أصبحت تسيطر سيطرة كاملة على المؤسسة الأكاديمية في علم الاجتماع الغربي . ومن ثم فإنه يمكن القول بأن معالجة بارسونز تمثل امتدادا لمعالجة الفكر في القرن التاسع عشر وبدلية للقرن العشرين دون أي فجوة فكرية (٣) .

وهناك نقطة هامة أخرى تبرهن على أهمية معالجة فكر تالكوت بارسونز ، وهي تتعلق بمشكلة النظام التي تهتم بها هذه الدراسة * فقد دخل بارسونز - دون الكثير من علماء الاجتماع - في حوار مع مذهب المنفعة الذي صاغه هوبز ، وحاول أن يتخطى الحل القهري لمشكلة النظام والذي قدمه هوبز ، مقدما حلا معياريا لهذه المشكلة . ومن هنا فإن نظريات تالكوت بارسونز تعتبر أكثر النظريات المعاصرة ارتباطا بمشكلة النظام * وإذا كنا قد أكدنا أن بارسونز هو الوجه البارز على مسرح علم الاجتماع الغربي ، فإن نظريته تعتبر أكثر النظريات تصمكا بالاتجاه المحافظ وأشدما دفاعا عنه . ومن ثم فإن معالجتها تعتبر معالجة للصورة المعاصرة لعلم الاجتماع الغربي .

ويمكن أن نرتب على هذه النقطة نقطة أخرى مؤداها ان الاتجاهات النقدية الحديثة في علم الاجتماع الغربي ما هي الا حوار مع الاتجاه السائد في علم الاجتماع الغربي كما يتمثل في آراء تالكوت بارسونز * فسوف نرى في القسم الثاني من هذا الكتاب أن الاتجاهات النقدية الحديثة قد ظهرت بناء

(٢) تجدر الإشارة الى أن بارسونز قد تلقى تعليمه في أوروبا واطهر اهتماما مبكرا بأعمال ماكس فيبر ودوركايم ونقل بعض أعمال الأول الى الانجليزية . انظر تيماشيف ، نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ٣٦٢ .

(٣) لم تلعب الاتجاهات السوسولوجية التي سادت أمريكا في بداية هذا القرن وحتى العقد الرابع منه سوى دور طفيف في الفكر السوسولوجي ولقد كانت كلها اتجاهات ترتبط بأعمال سنهر ، وسمول ، وليستر وارد . وتنبتق من الدارونية الاجتماعية المتأثرة بهربرت سبنسر . انظر تيماشيف ، نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ٨٥ وما بعدها .

على فشل الاتجاهات المرتبطة بالنظام في تفسير الواقع الاجتماعي بما يكشف عنه من صراعات وتوترات بنائية وفكرية ، ومن ثم تحاول الاتجاهات النقدية أن تغير من مسار النظرية المرتبطة بالنظام لتصبح أكثر رحابة وشمولا في تفسيرها لعناصر الواقع الاجتماعي . ولتحقيق هذا الهدف تلجأ الاتجاهات النقدية الى نقد الاتجاهات القديمة ومحاولة اثارة التوترات والصراعات داخلها لكي تصل الى حالة من الانهيار يمكن بعدها أن تنشأ نظرية جديدة تحل محلها . معنى ذلك أن ثمة علاقة جدلية دياكتيكية بين هذه الاتجاهات النقدية وبين الاتجاهات المرتبطة بالنظام ، وأن هذه العلاقة الجدلية هي علاقة مستمرة ومتصلة ، وسوف تصل الى نهايتها بتغير الاتجاهات القديمة .

بناء على ذلك فإننا لا يمكن أن ندخل في دراسة الاتجاهات النقدية الحديثة دون معالجة للصورة المعاصرة للاتجاهات القديمة المرتبطة بالنظام كما تتمثل في أعمال تالكوت بارسونز .

بالرغم من أن القيم والمعايير قد لعبت دورا هاما في الحل الذي قدمه بارسونز عام ١٩٣٧ في كتابه « بناء الفعل الاجتماعي » ، فإن بارسونز لم يتخل عن دور القيم في تدعيم النسق وتحقيق التكامل فيه في كل أعماله التالية . ومن هنا فإن تتبع الحل المعياري سيفرض علينا تتبعاً لآراء بارسونز بدءاً من علاقتها بالظروف البنائية والفكرية في عصره ، ذلك لأننا كنا نؤمن جدلاً بأن فكر بارسونز كان رد فعل لمشكلة نظام ملحة فرضت نفسها مع انهيار العظيم في المجتمع الأمريكي في العقد الرابع من هذا القرن ، فإن ذلك يفرض علينا أن نكشف عن الإطار الفكري والبنائي الذي ظهر فيه هذا الفكر ، ثم نتتبع بعد ذلك عناصر الحل المعياري فنعرض للحوار الذي قدمه بارسونز مع هوبز ، ونقدم عرضاً لنظرية الفعل عند بارسونز ونظريته عن النسق الاجتماعي ودور القيم فيها ، ثم نختم الحديث بتناول موضوعي : التغيير ، والصراع في فكر بارسونز .

على أننا يجب أن نؤكد أنه من خلال ذلك العرض فإننا نحاول أن نبرز حقيقتين هامتين تخدمان الفكرة الرئيسية في هذا الكتاب وهما : الدور الكبير الذي تلعبه القيم والمعايير في المشروع النظري لتالكوت بارسونز ، ثم الأهمية التي أولاها بارسونز للتكامل بين عناصر النسق الاجتماعي على حساب قضايا التغيير والصراع .

أولاً : الإطار البنائى والفكرى لنظرية تالكوت بارسونز

ظهرت أول أعمال بارسونز الهامة « بناء الفعل الاجتماعى » ، فى عام ١٩٣٧ ، فى العقد الرابع من القرن العشرين ، حيث كان المجتمع الأمريكى يعانى من مجموعة من الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن أزمة عام ١٩٣٠ . وقد اثر هذا البناء التحتى المضطرب على عناصر البناء الفوقى بما فيها من افكار ، وايدولوجيات ، فاصابها الاضطراب فى الأخرى ، فكثيرا ما يوصف بداية العقد الرابع فى أمريكا « بالانهيار العظيم ، Great Crash » ذلك لأنه قد أصاب النسق الاقتصادى تدهور كبير ، كما تعطل ربح العمال الأمريكىين ، وعاشوا فى فقر مدقع ، وتحكم عدد قليل من الراسماليين فى سوق الانتاج ، فانتسعت الهوة بين للطبقات ، واضطراب النسق الصناعى .

ولقد استفاض بوتومور فى كتابه « نقاد المجتمع » ، فى وصف هذه الفترة من للحياة الأمريكية من خلال عرض مجموعة من الدراسات والآراء التى ظهرت فى هذه الفترة . على أنه يهمنى من هذه الدراسات بحث روبرت وهيلين ليند Lynd عن « الميڤلتاون ، "Middletown" » الذى اجرى عام ١٩٢٤ ، فقد أوضح هذا البحث بجلاء بعض مظاهر عدم المساواة فى الثروة والقوة بين الطبقات الاجتماعية فى المجتمع الأمريكى وخاصة طبقة العمال ، وأصحاب الأعمال . فقد لنتشر بين هاتين الطبقتين قدر كبير من الشك والتوتر ، وأصبح الامتصاص والوهم ، وعدم الأمن خبرة فردية لكل عامل .

وقد نفذ روبرت وهيلين ليند بحثا آخر فى عام ١٩٣٥ بعنوان : « الميڤلتاون فى تحويل » ، وذلك لملاحظه تأثير الانهيار الاقتصادى على المدينة حيث أظهر البحث تجهد الانقسامات الطبقيية وضعف الوعى الطبقي لدى العمال . فقد ايد البحث نتائج الانتخابات التى اجريت فى هذه الفترة ، حيث صوت ملايين المعاطلين لكل من روزفلت وهوفر فى الوقت الذى منى فيه البرنامج الاشتراكى بالفشل الذريع (٤) .

ومن للدراسات الأخرى فى هذه الفترة دراسة بيرل Berle (الابن)

ومينز Means عن : « الاتحادات الحثيثة والملكية الخاصة » عام ١٩٣٢ حيث استرعيا الانتباه الى تغيرين رئيسيين في النسق الاقتصادي الأمريكي، يتمثل التغير الأول في تركيز الانتاج للصنعة في عدد صغير نسبيا من الشركات الكبيرة . ويظهر التغير الثاني في الفصل بين ملكية الصناعية وادارتها .

ولقد أدى التغير الأول الى الاحتكار الذي قضى على المنافسة وميكانيزمات ، السوق اما التغير الثاني فقد أدى الى اتصاف المديرين بصفة الأمراء او الوزراء . قد خلص الباحثان من راستهما الى ان الاقتصاد يحتاج الى تنظيم عن طريق الدولة ولأنه في أثناء التنظيم يجب ان تكون هناك جماعة عمل مسئولة تلعب الدور الأساسي في هذا التنظيم .

على انه يمكن ملاحظة أفكار مشابهة لتلك الأفكار السابقة في كتاب كل من : جيمس برينهام « للثورة الادارية » ، وكتاب ثيرمان ارنولد « فولكلور الرأسمالية » ، وكلها دراسات توضح التدهور الذي لحق بالمجتمع الأمريكي في هذه الفترة (٥) .

ولقد أدى هذا التفكك الذي انتاب البناء التحتي الاقتصادي الى تحلل اخلاقي Demoralization واضحت للقيم التقليدية مهددة بالرفض أو التغير تحت تأثير الأزمة ، ونشأ صراع داخل الثقافة البورجوازية بين المنفعة والأخلاق ، أو الحقوق الطبيعية ، بل ان الطبقة الوسطى (البورجوازية) والتي ارتبط بها علم الاجتماع منذ ظهوره - تضررت لأزمة عالمية مهدت بتقلصها بعد مجموعة من التغيرات عقب الحرب العالمية الأولى ، ومع تولد الأزمة الاقتصادية (٦) حدثت عدة تغيرات تتمثل فيما يلي :

- ١ - حطمت الحرب العالمية الأولى الدولة - الأمة - القديمة وخلقت أخرى جديدة وانتقصت من ثقة الجماهير في جماعات الصفوة القديمة .
- ٢ - هيات لقيام للثورة الروسية وزادت من احتمال قيام الثورة في غرب ووسط أوروبا مما خلق قلقا بين الطبقات الوسطى الأمريكية .

Ibid., pp. 45-51.

(٥)

Alvin Gouldner, The Coming Crisis..., op. cit., p. 144.

(٦)

٣ - نمو الفاشية في ايطاليا ، والنازية في المانيا مما حدد لاستقرار الطبقة الوسطى .

٤ - خلقت أزمة ١٩٣٠ بطالة عامة بين جماهير الطبقة العاملة وتسببت في حرمان جماعات الفلاحين الصغار ، وزلزلت من حدة للقلق والتهديد الاقتصادى للطبقة الوسطى ، وعجلت من نمو دولة الرفاهية في الولايات المتحدة .

وقد أدى تفكك البناء التحتى - أيضا - الى تفكك على مستوى الفكر ، اذ لم تكن هناك نظرية عامة في المجتمع الأمريكى تستطيع ان تعيد للمجتمع توازنه او يتعلق بها من اضيروا بهذه الأزمة . وفي هذه الظروف لاقت الماركسية انتشارا واسعا في المجتمع الأمريكى ، خاصة بعد الفجاح الكبير الذى حققته في روسيا في هذه الفترة ، فقد ظهرت امام الأمريكين على انها مجتمع تغلب على مشكلة الأزمات الاقتصادية عن طريق التخطيط الرشيد وأنها تقدم للجماهير مستوى أعلى من الخدمات التى تقدم في الأقطار الرأسمالية .

ويمكننا ان ندرك مدى المد الشيوعى الى الولايات المتحدة في العقد الرابع من هذا القرن ، اذا عرفنا ان لنكولن ستيفنس Steffens قد ختم مذكراته عام ١٩٣١ بعبء الفصول عن مدح روسيا ، وأعلن في احدى خطبه ان : « كل الطرق في ايامنا هذه تؤدى الى موسكو ، وذلك بالرغم من انه لم يكن نابعا من رؤية ماركسية ، وانما من فرط اعجابه باستقرار التخطيط الاقتصادى (٧) » .

غير ان الطبقة الوسطى سواء في أمريكا أم في سائر أوروبا كانت تخشى الامتداد الشيوعى وتعتبره خطرا عالميا في الوقت الذى تواجه فيه بأزمة اقتصادية . هنا ظهر لتجاهان متعارضان : رؤية راديكالية متأثرة بالماركسية ترى ان الوقت مناسب للقيام بثورة . ورؤية محافظة ، ترى ان كل هذه الأحداث تهدد النظام العام الذى يجب المحافظة عليه مهما كانت للظروف .

وفي هذه الظروف اتجه علم الاجتماع في أمريكا وجهة امبيريقية خالصة . فقد لنشغل علماء الاجتماع بجمع مادة امبيريقية تستهدف مسح المشكلات الاجتماعية والتعرف على خصائص المجتمعات المحلية . وظهر هذا الاتجاه قويا داخل ما عرف بمدرسة شيكاغو حيث كانت جامعة شيكاغو تضطلع بدور كبير في تدريس علم الاجتماع وفي البحث الاجتماعي ، واستطاعت في فترة ما بين الحربين أن تراكم مادة امبيريقية هائلة حول المشكلات الحضرية دون أن تستطیع تطوير اطار نظري عام يجمع هذه المادة وينظمها في رؤية نظرية عامة . وبجانب بحوث مدرسة شيكاغو ظهرت بحوث امبيريقية اخرى كان موضوعها الاساسي دراسي المجتمعات المحلية دراسة مسحية وصفية دون الالتزام باطر نظرية واضحة . ولعل المثال الطرازی على مثل هذا النوع من الدراسة دراسة روبرت وهيلين لند التي اثرتا اليها فيما سبق . وازاء هذا الاعتماد المبالغ فيه بالدراسات الامبيريقية لم يستطع علم الاجتماع في فترة ما بين الحربين أن يطور لنفسه نظرية عامة يمكن من خلالها تصوير الخطوط العامة للبناء الاجتماعي الرأسمالي الذي يصيبه التفكك تحت وطأة الأزمة الاقتصادية . وكان من نتيجة ذلك أن حدث ضرب من الانقطاع بين التراث الكلاسيكي لعلم الاجتماع كما تمثل في أعمال دوركايم وماكس فيبر وماركس وبين التراث السائد للبحوث الامبيريقية ذات الطبيعة المجتزأة . ومن ثم فإنه بالرغم من الجهد الكبير الذي بذل في جمع مادة واقعية وتحليلها وفقا للاسس العلمية ، الا ان هذه المادة ظلت متناثرة لا يربط بينها رباط ولا يفتظمها نسق فكري واحد . فلم يعرف علم الاجتماع الأمريكي في هذه الفترة أية انساق نظرية سوى تلك التي ظهرت داخل نطاق علم النفس الاجتماعي من خلال جهود وليام توماس وكولي وجورج هربرت ميد والتي تبلورت فيما بعد عرف بنظرية التفاعل الرمزي (أ) .

هذه هي الظروف البنائية والفكرية التي واجهها بارسونز عندما بدأ عمله في قسم الاجتماع بجامعة هارفارد عام ١٩٣١ . ولقد فرضت عليه

(أ) انظر : جي روشيه ، علم الاجتماع الأمريكي : دراسة لأعمال تانكوت بارسونز ، ترجمة محمد الجومري وأحمد زايد ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ ، صص ٣٨ - ٤٣ .

هذه الظروف فضلا عن ظروف تكوينه الفكرى ان يتجه اتجاها مغايرا لما هو سائد فى الأوساط السوسىولوجية فى هذا الوقت . كان بارسونز قد عاد من رحلة فى أوروبا استوعب فيها التراث الألمانى المثالى ، والتراث الوطنى للفرنسى وتراث الأنثروبولوجيا الانجليزى (٩) . ولزاء هذا للتكوين الفكرى ذى الاتجاه النظرى الواضح لم يقتنع بارسونز بالاتجاه الامبيريقى الذى كان يسيطر على المدرسة الأمريكية فى علم الاجتماع . لقد كان بارسونز على يقين من ان جمع الحقائق الامبيريقية فقط ليس كافيا لاقامة صرح العلم . فلا بد ان تتجمع هذه الحقائق فى إطار نظرى يمكن من خلال تفسيرها ويجاد العلاقات المنطقية بينها . وربما كان بارسونز يدرك - بوعى او بغير وعى - ان مثل هذه البحوث الامبيريقية لن تسهم فى حل مشكلات المجتمع الذى يعانى من الأزمة الاقتصادية ، وان هذا الحل يمكن ان يتاح فقط اذا ما انصهرت العناصر المكونة للبناء الاجتماعى فى « كل » واحد يوفق بين حرية الفرد ومصصلحة المجتمع . وبناء على ذلك فان البديل النظرى الذى طرحه بارسونز يمكن للنظر اليه من ناحية على انه رد فعل تجاه الاتجاه الامبيريقى ومن ناحية اخرى على انه رد فعل تجاه « مشكلة المجتمع » التى حاول ان يضعها فى سياق نظرى عام رافضا بذلك للرؤى الجزئية النابعة من البحوث الامبيريقية .

ولكن لم يكن لبارسونز ان يقدم مشروعه دون ان يختار الأصول التى يعتمد عليها فى صياغته . ويبدو ان الظروف التى كان يمر بها المجتمع الأمريكى فضلا عن ظروف تكوين بارسونز الفكرى قد دفعت الى عدم اللجوء الى الماركسية ليستمد منها عناصر فكرية لصياغة نظريته . وفى مقابل ذلك لتجه بارسونز الى المثالية الألمانية والوضعية الفرنسية والنفعية الانجليزية محاولا ان يخلق من امتزاجهم جميعا موقفا نظريا جديدا . ولقد ظهر هذا الموقف النظرى الجدد فى كتاب بارسونز الأول « بناء الفعل

(٩) اعد بارسونز رسالته للدكتوراه عن مفهوم الرأسمالية فى نظريات ماكس فيبر ، وفيرنز ، وزمبارت ؛ واعتم بارسونز بمؤلفات الفكر الاقتصادى للفرد مارشال ؛ ودرس مؤلفات دوركايم - وتأثر - فى الفترة التى قضاها بمدرسة الاقتصاد العليا بجامعة لندن بعالم الأنثروبولوجيا مالبينوسكى الذى اثار فيه اهتماما بالاتجاه الوظيفى .

الاجتماعي، (١٠) الذي حاول فيه أن يوضح جوهر الاتفاق بين افكار ماكس فيبر ومارشال وباريتو ودوركايم فيما أسماه بارسونز بالنظرية الطوعية في الفعل . ولقد وضع بارسونز في هذا الكتاب المبادئ الأساسية للنظرية العامة في الفعل والتي كان يعتبرها تاسعا مشترك بين علوم عديدة كعلم الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا (١١) . وجاءت كل أعمال بارسونز التالية كمحاولات لحل المشكلات النظرية التي أثارها النظرية العامة في الفعل ولا حكام الفروض التي طرحتها واكسابها قدرا من الدقة والتنظيم . وكانت النتيجة عدد من النماذج النظرية التحليلية التي تفسر أنساق المجتمع والعلاقات فيما بينها ، وطبيعة التباين والتغير في هذه الأنساق . والطابع العام للتطور . كانت النتيجة على ما يذهب البعض رؤية نظرية عامة على أعلى مستوى من التجريد بحيث تكاد تخرج بنا خارج نطاق هذا العام الذي نعيش فيه (١٢) . لنستعرض فيما يلي ماذا قال بارسونز؟

ثانيا : نظرية الفعل والحل المعياري لمشكلة النظام

ربما كان تالكوت بارسونز أهم علماء الاجتماع الذين دخلوا في حوز صريح مع هوبز صاحب « مشكلة النظام العام » لأنه كان يدرك تماما ان علم الاجتماع يجب ان يتخذ من هذه المشكلة نقطة انطلاق له (١٣) . ولم ينظر بارسونز الى مشكلة النظام على انها مشكلة فلسفية ولكنها مشكلة امبيريقية لها فاعليتها في المجتمع المعاصر . فقد كان أكثر احساسا - على

-
- (١٠) صدر هذا الكتاب عام ١٩٣٧ .
 (١١) أظهر بارسونز اتجاها يقوم على المساواة الدقيقة بين العلوم الاجتماعية المختلفة حيث يعالج كل علم جانبا ولحدا فقط فيه . جوانب الفعل الاجتماعي .
 (١٢) أنظر : بوتومور ، علم الاجتماع والنقد الاجتماعي ، ترجمة محمد الجومري وزملائه ، دار المعارف ، ١٩٨١ .
 (١٣) ربما كان الحوار الذي دخل فيه بارسونز مع هوبز هو للسبب الذي جعل مؤرخي السوسيولوجي يحاولون الربط بين التفكير النظري ومشكلة النظام .

خلاف ما يذهب نقاده - بعدم استقرار المجتمع المعاصر (١٤) ، ذلك لأن تركيزه على مشكلة النظام يعنى انه كان يستوعب الامتداد الحقيقى للآزمة وأنه أدرك أن هذه الآزمة تتضمن شيئاً أكثر من إيمادها الاقتصادية ، وأنها تتضمن مشكلة أكثر عمومية وأكثر شمولاً (١٥) .

يرى بارسونز أن للنسق النظرى الذى قدمه هوبز هو حالة متطرفة من النظرية النفعية ، ذلك لأن أساس الفعل الاجتماعى يكمن فى العواطف وإذا كان الأفراد يسلكون بطريقة رشيدة ، فإنهم يسخرون عقولهم لخدمة الأهداف التى تملئها عليهم عواطفهم ، والتى تكون فى الكثير من الأحيان محاولة لتحقيق السيطرة على الآخرين .

وفى هذه الحالة فإن أنسب الوسائل دائماً ما تكون للعنف والخداع وهو الذى يؤدى إلى تحويل المجتمع إلى حالة من الحرب ، وهذا هو جوهر مشكلة النظام . . . ولقد حل هوبز هذه المشكلة من خلال « العقد الاجتماعى » الذى يعتبر توسيعاً لمفهوم الرشيد إلى درجة يدرك معها الفاعلون الموقف ككل بدلاً من تحقيق أهدافهم فى ضوء مصالحهم الفردية ومن ثم يتخذون للفعل للضرورة الذى يستبعد العنف والخداع (١٦) ، ورغم أن بارسونز لم يوافق على هذا الحل النفعى ، إلا أن كلماته تكشف عن إعجاب بآراء هوبز للنفعية ، لقد رأى هوبز المشكلة بوضوح بصورة لم يسبقه فيها أحد ، ولا تزال عباراته عن هذه المشكلة صادقة حتى اليوم ، (١٧) غير أنه أضاف قائلاً ، « ومن للجوهري أن حلا حاسماً لهذه المشكلة لا يمكن للوصول إليه على أساس نفعى بحت ، ولكنه يجب أن يتضمن إما رجعة إلى للوضعية ، أو تجاهلاً للإطار للوضعى تماماً » (١٨) .

(١٤) فطر هولا إلى بارسونز على أنه كان منعزلاً عن مشكلات عصره وأنه لم يكن حساساً لمشكلات الحياة اليومية كالفقر والحرب والتفرقة العنصرية .

Gouldner, The Coming Crisis, op. cit., pp. 146-147. (١٥)

Parsons, Structure of Social Action, Free Press, 1949, (١٦)

First Published, 1937, pp. 89-93.

Ibid., p. 94. (١٧)

Ibid., p. 94. (١٨)

فرق بارسونز بين نوعين من النظام العام : النظام المعياري العام Normative والنظام الواقعي Factual . يتمثل للنظام العام المعياري في ارتباطه بمجموعة من المعايير ، أو العناصر المعيارية ، سواء كانت غايات أو أي معايير أخرى . أما النظام الواقعي ، فيتمثل في الحالة الواقعية التي يمكن أن تخضع للقانون العلمي في التحليل . وبالرغم من إمكانية لخلق أي نظام معياري ، وترديه إلى حالة من الفوضى تحت ظروف معينة فإنه تبقى حقيقة أساسية تتمثل في أن العناصر المعيارية ضرورية للمحافظة على أي نظام واقعي ، فالنظام الاجتماعي العام هو دائما نظام واقعي ما دام قابلا للتحليل العلمي . غير أنه لا يمكن أن يحافظ على استقراره دون توظيف فعال لبعض العناصر المعيارية (١٩) .

من هذا المنطلق لكتسبت المعايير أهمية مطلقة في حل بارسونز لمشكلة النظام ، فافعال الفرد ليست عشوائية أو محكومة بالمواظف ولكنها على العكس من ذلك تماما ، إذ نجدتها تكشف عن قدر من النظام بحيث لا تقدرى في حالة من الحرب ، أو تختلف لاختلافنا كبيرا بحيث لا يمكن التنبؤ بها ، وتوجد هاتان الخاصيتان - فقط - إذا ما شارك أعضاء المجتمع في مجموعة من القيم المطلقة التي تحدد أهدافهم ووسائلهم لتحقيق هذه الأهداف . وتضمنى هذه القيم قدرا من النظام والمعنى على سلوك الفرد ، ومن ثم تكبح الصراع والفوضى في المجتمع (٢٠) .

ويبدو أن بارسونز قد اكتشف هذه العناصر المعيارية في أعمال ماكس فيبر ومارشال ، ودوركايم ، وباريتو وذلك عندما استمد منهم اصول نظريته العامة في الفعل وتوصف نظرية الفعل عند بارسونز بأنها نظرية طوعية . وهي كذلك لأنها تعبر عن عدائه للحتمية وتترك جانبا كبيرا لحرية الإرادة للفاعل في تحديد أهدافه ووسائله في ضوء المعايير التي تعتبر محركات غير منظورة وثابتة للسلوك .

Ibid., p. 91.

(١٩)

Percy Cohen, Modern Social Theory, op. cit., p. 105.

(٢٠)

ولذا كانت القيم المطلقة منفصلة عن اللغز الطوعي ، أو حرية الارادة الا ان كلا منهما مرتبط بالآخر ، ذلك لان ادراك المعايير يعتمد على جهد الأفراد الفاعلين ، وللظروف التي يسلكون فيها . وتعتبر العلاقة الفعالة بين المعايير والأفراد عن الجانب الخلاق أو الطوعي في السلوك . فالمعايير لا تكبح الأفراد من الخارج بل يتقبلونها عن ارادة وحرية ، فالأفراد يعتبرون المعايير شيئا مرغوبا فيه ، ومن ثم يدركون أهميتها ويوجهون سلوكهم في ضوءها (٢١) . وهذا هو جوهر الخلاف بينه وبين دوركايم . فدوركايم لم يفرق بين قوة المعايير وبين قبولها الطوعي من جانب الأفراد ، فالفاعل في نظر بارسونز - يتوحد اراديا مع هذه المعايير ويقبلها كجزء من تكوينه . ومن هذا المنطلق يستبر الفعل الاجتماعي فعلا ذا معنى ذاتي وطوعي في نفس الوقت . ولتحاول الآن أن نعرض باختصار لعناصر نظرية الفعل عند بارسونز .

يشير مفهوم الفعل الاجتماعي عند بارسونز الى كل اشكال للسلوك البشري التي تحركها وتوجهها المعاني الموجودة في دنيا الفاعل وهي معاني يدركها الفاعل ويستدمجها في ذاته . والفاعل يمكن أن يكون فردا أو جماعة أو تنظيما أو حتى مجتمعا . الفاعل هو أي كيان - كبر حجمه أو صغر - يسلك في ضوء المعاني التي توجد في بيئته . وطالما أن هذه المعاني لا يحتكرها فاعل بعينه بل يشترك فيها آخرون ، فإن للفعل الاجتماعي الذي يأتيه فاعل معين لا يتم الا داخل موقف . وهناك مجموعة من العناصر دخل

Parsons, Structure of Social Action, op. cit., p. 81. (٢١)

تجدر الإشارة الى أن بارسونز لم يكن يركز على العناصر المعيارية ولكنه ادرك أهميتها فقط واعتبرها مرتبطة بالعناصر الأخرى . غير أن هذه الأهمية في حد ذاتها يمكن أن تجعله يتردى في هوة الحتمية التي حاول أن يبتعد عنها . ولقد أكد بارسونز حتمية الثقافة في كتابه : المجتمعات : منظورات تطورية ومقارنة حيث يذهب الى أننا لا يمكن أن نقبل نظرية تركز على العامل الواحد ويؤكد في نفس الوقت أن ذلك لا يحول دون الترتيب التدريجي للعوامل ويستنتج من هذا أن العناصر المعيارية أكثر أهمية من للعوامل المادية . انظر :

Parsons, Societies : Evolutionary and Comparative Perspective, Englood Chiffs. N.J., 1966.

الموقف يتخلق من ترابطها جميعا التفاعل بين الفاعلين الموجودين داخل الموقف - ويضم الموقف الموضوعات الفيزيائية (الطبيعية الجغرافية والظروف المناخية والأجهزة العضوية للفاعلين) ، والموضوعات الاجتماعية (الفاعلين الآخرين الموجودين في الموقف) والموضوعات الرمزية (اللغة والقيم والمعايير) - وبناء على ذلك فإن الفعل الاجتماعي لا يمكن أن يتم إلا إذا توافرت عدة عناصر هي : الفاعل والموقف (بما يحويه من موضوعات فيزيائية واجتماعية) والرموز التي من خلالها يتم للتواصل داخل للموقف والمعايير التي توجه سلوك الفاعل وتضبطه (٢٢) .

ويتصف الفعل الاجتماعي - والتفاعل الاجتماعي - بأن له خصائص النسق ، بمعنى أنه يتكون من مجموعة من العناصر المترابطة التي تتصف أقل وحدة فيها بنفس الصفات التي تسم المركب الكلي ، بحيث يمكن باستخدام التحليل والتركييب أن نتعرف على المكونات الصغيرة للنسق وكذلك على صورته العامة الكلية . وطرح بارسونز مفهوم وحدة السلوك للصغرى unit-act وهو مفهوم يمكن من خلاله أن يفهم كيف يتحلل النسق الى وحدات سلوكية صغرى وكيف تشكل هذه للوحدات الصغرى للبناء الكلي لنسق الفعل . ووحدة السلوك هي الصورة المصغرة للفعل الاجتماعي ، ويمكن أن تتبدى في لحظة تفاعلية بين فردين في موقف عابر قد لا يستمر الا لثوان قليلة . وتضم كل وحدة سلوكية بهذا المعنى نفس العناصر التي يتكون منها الفعل الاجتماعي (٢٣) ، ولذلك فإنه مع تشابك وتداخل وحدات السلوك المختلفة في مواقف الحياة المختلفة فإن النتيجة تكون بناء كليا أساسا نسق الفعل الاجتماعي . وتسهم القيم والمعايير في خلق درجة من الانتظام والترابط بين وحدات السلوك المختلفة بحيث يمكن القول بأن وحدات السلوك المختلفة المشكلة لمختلف الأعمال الاجتماعية تسبح جميعا في بحر من القيم والمعايير الأمر الذي يحقق بينها

Porsons, Structure of...op. cit., pp.

(٢٢)

(٢٣) أنظر حول تعريف وحدة السلوك الفصل الأول والثاني والثالث

من كتاب بارسونز « بناء الفعل الاجتماعي » للسابق الإشارة إليه .

التربط والانسجام ولا يدخلها في صدام مدمر (٢٤) .
 وإذا كان الفعل الاجتماعي يتصف بخصائص النسق فان معنى ذلك
 أن له بناء دلخى ، ووظائف مختلفة ترتبط بعناصره المكونة (او أنساقه
 الفرعية) ، وعلاقات دينامية تنظم وفقا لقوانين ثابتة .

(١) وتمثل الأنماط الثقافية بما تحده من قيم ومعايير وبما تفرضه
 من ضوابط على سلوك الأفراد تمثل المحددات البنائية لأنساق الفعل
 الاجتماعي . ووفقا لهذه المحددات لا يتحول الفعل الى سلوك عشوائى بل
 يصبح فعلا يلتزم بمجموعة من البادئ الثقافية يستدمجها الفرد في داخله
 فتصبح ضابطة لسلوكه . ولا يخضع الفرد لهذه المعايير خضوعا قهريا
 على ما هو موجود في صياغة دوركايم بل يخضع لها خضوعا طوعيا ، بمعنى
 أنه خضوع قائم على الاختيار الحر . لقد حاول دوركايم هنا ان يوفق بين
 فكرة الأنا الأعلى عند فرويد وفكرة الضمير الجمعى عند دوركايم من خلال
 تحليله للعلاقة بين القيم والمعايير المستدمجة في شخصية الفاعلين (الأنا
 الأعلى عند فرويد) والقيم والمعايير التى تضبط سلوك الفاعل من الخارج
 (الضمير الجمعى عند دوركايم) . وذهب بارسونز في هذا الصدد الى أن
 الأنماط الثقافية تستدمج في شخصيات الفاعلين بقدر انصهارها في النظام
 الاجتماعى كأنماط ثقافية ، كما ان هذه الأنماط تنصهر داخل النظام
 الاجتماعى بقدر مشاركة الفاعلين فيها واستدماجهم لها (٢٥) . الأنماط
 الثقافية التى هى أساس للنظام الاجتماعى العام تعتبر إذن أنماط داخلية
 وخارجية في آن واحد فهى تدفع الفاعل وتحركه نحو للتطابق والقيم
 الخارجية السائدة في النسق (٢٦) .

(٢٤) انظر الشكل المعبر عن العلاقات بين وحدات السلوك في
 المصدر التالى :

Dick Atkinson, *Orthodox Consensus and Radical Alternative*,
 Heinmann, London, 1971 p. 12.

(٢٥) انظر جى روشيه ، المرجع السابق ، ص ٧٢ - ٧٣ .

(٢٦) على ليلة ، البنائية الوظيفية في علم الاجتماع والانتروبولوجيا ،
 دار المعارف ، للقاهرة ، ١٩٨١ .
 والاشارة هنا الى أصل هذه الدراسة في رسالة الماجستير بعنوان
 « الأسس النظرية والمنهجية للنظرية الوظيفية في علم الاجتماع » رسالة
 ماجستير ، كلية الآداب - جامعة القاهرة ، ١٩٧٣ .

ولكن يبدو أن الطوعية المضغاة على الفعل الاجتماعي لا تخرج لنا سلوكا له صفة الحرية المطلقة بذلك أن بارسونز قد ذهب إلى أن للعناصر الثقافية تتحدد في أنماط بنائية ثابتة تجبر الفرد على أن يختار السلوك الذي يتوافق مع واحد أو أكثر من هذه الأنماط بحيث لا يخرج مجموع أفعاله عن حدود هذه الأنماط الثقافية الثابتة . وبذلك يكون بارسونز قد قيد التفاعل بحدود معينة عندما حدد البدائل أو المتغيرات للشككة للتوجيه القيمي والتي تقدم للفاعل الحلول المحتملة خلال عملية التفاعل . ولقد حدد بارسونز البدائل المختلفة للأنماط الثقافية في شكل مضكلات dilemmas تقوم كل واحدة منها على الاختيار بين زوجين من المتغيرات أطلق عليها متغيرات للنمط Pattern Variables واعتبرها المحور الرئيسي للنظرية العامة في الفعل . وتنقسم متغيرات النمط إلى خمسة أزواج من المتغيرات (يمثل كل منها مضكلة تفرض على الفاعل أن يختار في سلوكه أحد المتغيرات دون الآخر) . تنحصر المضكلة الأولى في اختيار الفاعل بين الحياد الوجداني أو للوجدانية (Affective neutrality - Affectivity) ويتيح الاختيار الأول للفاعل التخلي عن المشاعر العاطفية والسلوك بحيادية تامة ؛ أما الاختيار الثاني فإنه يتيح له أن يشبع حاجاته المباشرة متأثرا بعواطفه ووجدانه . أما المضكلة الثانية فإنها تنحصر في اختيار الفاعل بين السلوك القائم على التوجيه الجماعي أو السلوك القائم على التوجيه الفردي . ويتيح الاختيار الأول للفاعل أن يسلك وفقا لمصالح الجماعة ، أما الاختيار الثاني فإنه يتيح له أن يسلك وفقا لمصالحه الذاتية . وتنحصر المضكلة الثالثة في اختيار الفاعل بين العمومية والخصوصية (Universalism - Particularism) . الاختيار الأول يتيح للفاعل أن يسلك وفقا لمعايير عامة بصرف النظر عن ارتباطه بالموضوعات التي يتعامل معها ؛ أما الاختيار الثاني فإنه يتيح له أن يسلك وفقا لمعايير خاصة تختلف من موضوع لآخر . وتمثل المضكلة الرابعة في اختيار الفاعل بين الإنجاز والنوعية (Performance - Quality) . الأول يتيح للفاعل أن يقيم الموضوع في ضوء درجة أدائه أو لإنجازه ، أما الثاني فإنه يتيح للفاعل أن يقيم الموضوع للخصائص الذاتية للموضوع (نوعية الموضوع) . وأخيرا فإن المضكلة الخامسة تتمثل في اختيار الفاعل بين تخصص العلاقات أو لانتشارها (Specificity - diffusness) . حيث يتيح

الاختيار الأول النظر الى الدور في ضوء حدود التخصص ويكبح الثاني علاقات متداخلة بين الأدوار دون أي حدود (٢٧) .

وتحدد مقبورات النمط بناء نسق الفاعل الذي يبدو في صورة بها شكل من الثنائية أو الازدواجية ، وتحدد هذه الأنماط في أشكال ثقافية ثابتة تكسب الفاعل قدرا من الثبات والاستمرار وتحدد له بناء واضحا .
وإذا ما بدأنا النظر في هذا البناء من الداخل فأننا سوف نجد أنه يتكون من مجموعة من الأبعاد أو العناصر تتجمع فيها وحدات السلوك المختلفة كل يستقر في بعد من أبعاد الفاعل . وقد تتحرك بعض وحدات السلوك بين بعد إلى آخر وفقا لما يطرأ على نسق الفاعل من تغير . وهذا الانتظام لوحدات السلوك يجعل الفاعل نسقا مترابط الأجزاء .

وقد استخدم بارسونز مفهوم المستلزمات الوظيفية لنسق الفاعل لكي يحلل أبعاده للدخلية المختلفة . فنسق الفاعل يتبلور حول أداء أربع وظائف أساسية بحيث لا يمكن أن نتحدث عن نسق للفاعل إلا إذا حقق هذه الوظائف . ويقابل كل وظيفة من هذه الوظائف بعد من أبعاد الفاعل .
فاذا ما نظرنا إلى أي فعل اجتماعي فسوف نجد أنه له أبعادا أربعة يقابل كل منها وظيفة من وظائف الفاعل الأربعة (٢٨) :

١ - فهناك أولا التكوين العضوي (البيولوجي) للفاعل ، ووظيفته

(٢٧) ظهرت الصياغات الأولى لتغيرات النمط في الكتابين التاليين :
T. Parsons, Social System, The Free Press, Glencoe, Illinois, Copyright, 1951.

T. Parsons and others, Toward a General Theory of Action, Harvard University Press, 1951.

(٢٨) قدم بارسونز عرضا لنموذج الوظائف الأربعة في مقال لفتتاحي في كتاب «نظريات المجتمع» انظر :

Parsons and others (eds.), Theories of Society, New York, 1964 pp. 30—79.

كما أوضح العلاقة بين مقبورات النمط ونموذج الوظائف الأربعة في الكتاب التالي :

Parsons and others, Working Papers in the Theory of Action, New York, 1953.

أن يحقق تكيف للفاعل من البيئة الخارجية وأن يتواءم مع للضرورات والحدود التي تفرضها هذه البيئة عليه .

٢ - للشخصية وهي ترتبط بوظيفة تحقيق للمحف . فالشخصية هي التي تحدد للفاعل أهدافه وتحدد كذلك المورد والطاقة اللازمين لتحقيق هذه الأهداف .

٣ - والفاعل ليس كائنًا بيولوجيا وشخصية فقط وإنما هو فاعل يعيش في مجتمع ويرتبط بعلاقات اجتماعية . ولذلك فإن البعد الرابع من أبعاد الفاعل هو العلاقات الاجتماعية التي تشكل النسق الاجتماعي . ويحقق النسق الاجتماعي وظيفة التكامل حيث يضبط مكونات الفاعل ويخلق بينها قدرًا من الاستقرار والتضامن ، ويفرض على الفاعل ضوابط اجتماعية تمنعه من الجنوح نحو الأعمال التي تتصادم من أهداف النسق .

٤ - وأخيرا هناك الثقافة التي تقوم بوظيفة المحافظة على النمط أي أنها تحفظ النسق من الانهيار ، تشحن له دافعيته باستمرار من خلال ما تفرضه عليهم من معايير ومثل عليا وقيم وبيولوجيات .

ولقد اعتبر بارسونز هذه الأبعاد الأربعة بمثابة أنساق فرعية للفاعل ، يؤدي كل منها وظيفة محددة داخل النسق للعام للفعل . وهي بمثابة شروط لاكتمال الفعل وتمييزه عن كافة الأفعال الأخرى غير البشرية . وترتبط أنساق الفعل بعلاقة تبادلية وتأثير . فالنسق الاجتماعي لا يدخل في خلاف جذري مع شروط الأداء الوظيفي لفاعلية الأفراد المكونين له ككائنات عضوية وكأشخاص ، أو مع شروط الأداء الوظيفي والاستقرار النسبي لنسق الثقافة . كما أن النسق الاجتماعي يعتمد على حد أدنى من الدعم أو المدد المطلوب من الأنساق الأخرى : يمدده نسق الشخصية بأفراد مدفوعين لأن يتصرفوا وفقا لمتطلبات أدوارهم بانجاز للتوقعات والابتعاد عن السلوك المحطم أي السلوك المنحرف ، ويجنبه نسق الشخصية الارتباط أو التمسك بأنماط ثقافية تكون قد فشلت في تحقيق حد أدنى من النظام أو تلك التي تفرض متطلبات مستحيلة على أفراد النسق أو التي تولد درجة من الانحراف أو الصراع لا تتفق مع الحد الأدنى من شروط الاستقرار أو التطور المنظم ؛ ويمده النسق العضوي بالأفراد الأصحاء للذين

يستطيعون أداء أدوارهم بكفاءة • ولا تستطيع هذه الأنساق الثلاثة للفاعل أن تؤدي وظائفها دون العلاقات الاجتماعية والضوابط التي ينظمها النسق الاجتماعي •

ويكشف هذا التحليل عن مدى الانضباط والاستقرار للذين يجب أن يتم الفعل الاجتماعي في ضوءهما • وإذا ما وضعنا في اعتبارنا المحددات البنائية للفعل والمتمثلة في متغيرات النمط ، فإننا نكتشف أن طوعية الفعل الاجتماعي عند بارسونز لا تتم الا في حدود معينة • فالفاعل له درجة من الحرية ، ولكن لا يمكن لهذه الحرية أن تتخطى ما هو مقرر اجتماعيا وثقافيا • فحرية الفاعل لا يجب أن تضعه في صراع مع الأطر البنائية الثابتة والا اعتبر سلوكه شكلا من أشكال الانحراف • ومن هنا فإننا نجد أن اهتمام بارسونز بمشكلة النظام في المجتمع قد جملة أكثر ميلا لأن يقدم لها حلا معياريا • فالأطر البنائية والثقافية هي التي تحتل مكان الصدارة في تشكيل الفعل الاجتماعي • بل أن بارسونز قد أولى للعناصر الثقافية في الفعل أهمية خاصة واعتبرها الضابط النهائي والمطلق الذي يحافظ على نمط المجتمع ويهيمن على كل الأنساق الأخرى للفعل • وقد ظهر ذلك في معالجة بارسونز للعلاقات الدينامية بين أنساق الفعل فيما أسماه بالتدرج السبرنطيقى لأنساق الفعل •

افترض بارسونز أن أي نسق من أنساق الفعل به قدر من الطاقة ولديه قدر من المعلومات ، وأن أنساق الفاعل تتبادل كميات الطاقة والمعلومات التي لديها • ولكن أنساق الفاعل لا تمتلك نفس الدرجة من الطاقة والمعلومات • فبعضها يمتلك طاقة أكبر وبعضها يمتلك معلومات أكبر • وهذا الاختلاف بين الأنساق فيما تمتلكه من طاقة ومعلومات يجعل العلاقة بينها غير متكافئة وفقا لمبدأ التدرج السبرنطيقى • فالنسق الذي يمتلك قدرا أكبر من المعلومات يتحكم في النسق الذي لديه قدر أقل من المعلومات وقدرة أكبر من الطاقة • وإذا ما رتبنا أنساق الفاعل وفقا لهذا المبدأ فسوف نجد أن النسق للثقافي هو النسق الذي لديه أعلى مستوى من المعلومات يأتي بعده النسق الاجتماعي ثم نسق الشخصية ويأتي في النهاية النسق للعضوى • في حين أن النسق للعضوى يمتلك أعلى مستوى من الطاقة يأتي بعده نسق

لله خصية ثم للنسق الاجتماعي أما النسق الثقافي فانه يأتي في النهاية (٢٩). وبناء على ذلك فان للنسق الثقافي هو الذي يتحكم في الأنساق الأخرى ويفرض عليها للضوابط بما يمتلكه من معلومات أو قر • حقيقة ان بارسونز قد أشار الى أن العلاقات الدينامية بين أنساق الفعل تتميز بانها علاقات متوازنة ؛ ولكن ترتيبه لمستويات التحكم التي يفرضها كل نسق على الآخر قد أدى الى أن يصبح النسق الثقافي هو المتحكم في كافة الأنساق الأخرى • وبناء عليه فان القيم والمعايير تمثل محددات مطلقة للفاعل تأتي بعدها الضوابط التي يفرضها للنسق الاجتماعي ومن ثم فان الفاعلين (كشخصيات مستقلة) ليس لديهم القدرة على تغيير النسق أو للثورة عليه •

ثالثا : نظرية النسق الاجتماعي

تمثل نظرية الفعل الاجتماعي عند بارسونز إطارا مرجعيا لعلم «وسوعي» ، ذلك أن الفعل البشري يشتمل على كائنات عضوية وأنماطا من للشخصية وعالمها من الرموز • وعلم الاجتماع، يحدد بؤرة اهتمامه في دراسة الجوانب الاجتماعية للفعل • أي أن مكان علم الاجتماع هو للنسق الاجتماعي كأحد أنساق الفعل ويشاركه في نفس المكان علوم الاقتصاد والسياسية والأنثروبولوجيا •

ولكن لا يعني ذلك ان النسق الاجتماعي ينفصل عن أنساق الفعل الأخرى • فقد أشرنا فيما سبق الى وجود الاعتماد المتبادل بين هذه الأنساق • أن أنساق الفعل الأخرى تعمل بمثابة البيئة التي يوجد دخلها للنسق الاجتماعي يأخذ منها ويعطيها بالرغم من أن له درجة من الاستقلال النسبي عن الأنساق الأخرى • ومثل ذلك يقال عن أي نسق من أنساق الفعل •

وإذا ما استعرضنا تحليل بارسونز للنسق الاجتماعي - الذي كان يعنى عنده المجتمع أيضا - نجد أنه يطبق عليه نفس مقولات التحليل التي استخدمها لتحليل الفعل الاجتماعي • فسوف نرى فيما بعد أن النسق

(٢٩) شرح بارسونز فكرة التدرج السبرنطيمي في كتابه المجتمعات : منظورات تطويرية ومقارنة السابق الاشارة اليه ، ويجد القارىء تلخيصا لها كتاب جى روثيه السابق الاشارة اليه أيضا •

الاجتماعى ينقسم بدوره الى انساق فرعية اربعة كل منها يحقق وظيفة من الوظائف الاربعة (التكيف وتحقيق الهدف والتكامل والمحافظة على النمط ، وسوف نرى ان هذه الانساق الاربعة ترتبط بروابط تبادلية بحيث يظهر المجتمع في انهاية وكأنه قائم على درجة عالية من التنظيم والاستقرار . وهذا ما يؤكد مرة اخرى استمرار نفس الاتجاه الذى يؤكد على عناصر النظام والاتساق بحيث يظهر المجتمع وكأنه جهاز متناغم العناصر متنسق الاجزاء . ويتسق هذا مع نظرة بارسونز الى العالم . انها نظرة « كلية » تفهم المجتمع على انه « كل » متفاعل الاجزاء . وكما يذهب للفن جولدنر بحق فان بارسونز في تحليله للنسق الاجتماعى ينطلق من فكرة « وحدة العالم » اى النظر الى العالم نظرة كلية يبدو فيها الكل على انه اهم واسبق من مجموع اجزائه (٣٠) . حقيقة ان بارسونز يملك مكونات النسق الاجتماعى ، ولكن التحليل النهائى الذى يقدمه ما هو الا اعادة تركيب لهذه المكونات بحيث تظهر لدينا صورة كلية ترسم علاقات متوازنة بين هذه المكونات . لنستعرض الآن نظرية بارسونز عن النسق الاجتماعى لنكتشف الى اى مدى تتميز بهذه الخاصية .

بدا بارسونز تحليله للنسق الاجتماعى من اصغر مكوناته ، واعنى التفاعل الاجتماعى . فالنسق الاجتماعى هو شبكة من العلاقات بين الافراد والجماعات . انه مجموعة من الفاعلين (افرادا او جماعات او حتى مجتمعات) تنظم بينها علاقات اجتماعية مستقرة . والتفاعل الاجتماعى بين الفاعلين تحكمه مجموعة من العناصر : (١) التوقعات المتبادلة بين الفاعلين والتي تجعل كل منهم يضع في اعتباره سلوك الآخرين ؛ (١) والقيم والمعايير التي تحكم التفاعل وتحدد شكل التوقعات المتبادلة بين الفاعلين ؛ (٢) واخيرا للجزاءات التي تظهر في اشكال من الثواب والعقاب فتتحقق بذلك درجة من ضبط التفاعل .

(٣٠) يربط جولدنر بين هذه الرؤية وبين غموض وتعقد المفاهيم التي يستخدمها بارسونز . فبناؤها الغامض يعبر عن رؤية العالم على انه « كل مترابط » . ان تعقدها وتشابكها يهدف الى تغطية كل مكونات المجتمع بصرف النظر عن تفسيره . وهى بذلك تتخطى دراسة الصراعات والتوترات داخله . انظر كتاب جولدنر *الازمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى* صص ٢٠٨ - ٢٠٩ .

ويلعب كل فاعل دورا معينا في عملية التفاعل ؛ كما تكون له مكانة معينة في شبكة العلاقات يكتسبها من طبيعة الدور الذي يؤديه . وبذلك فان مفهوم المكانة والدور - اصبحا من المفهومات الخيلية الأساسية في المشروع النظرى الذى قدمه تالكوت بارسونز ، وهما يعكسان مشاركة الفاعل في نسق التفاعل وما يرتبط بهذه المشاركة من وضع اجتماعى (٣١) . وعندما يؤدي الفاعل دوره - أى يدخل في علاقة تفاعل - فلا بد أن يوفق بين واقعيته وبين التوجيهات المعيارية التى تحكم سلوكه وسلوك الآخرين . حقيقة أن كل فاعل يسمى لتحقيق أهداف خاصة ، غير أن هذه الأهداف لا يجب أن تتعارض مع أهداف الآخرين كما لا يجب أن تتعارض مع معايير وقيم المجتمع . هنا يتم التوافق بين دافعية الفاعل وبقى التوجيهات القيمية في المجتمع . ولقد حلل بارسونز الدافعية والتوجيه القيمي نظرا لأهميتها في التفاعل الاجتماعى . تنقسم الدافعية الى ثلاثة جوانب : الجانب الانفعالى ، والجانب المعرفى ، والجانب التقويى . أما التوجيهات القيمية فانها تنقسم أيضا الى ثلاثة جوانب : الجانب المعرفى ، والجانب التقويى ، والجانب الأخلاقى . ولا يتحقق التوافق الكامل بين الدافعية والتوجيه القيمي إلا اذا ستمتع الفاعلون التوجيهات القيمية في ذواتهم بحيث - يستطيع الفاعل أن حدد أهدافه في ضوء أهداف المجتمع وأن لا يجعل هذه الأهداف تتعارض مع أهداف الآخرين .

والواقع أن هذا التكامل بين التوجيهات الدافعية والتوجيهات القيمية يعبر - إذا تحقق - عن تكامل النسق الاجتماعى ككل . فاذا تحقق هذا التفاعل على مستوى التفاعل بين فاعلين ، فان ذلك يعنى أن النسق سوف يحقق في النهاية تكاملا كليا .

ولكن التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات وما يرتبط بها من أدوار ليست هى كل مكونات نظرية النسق الاجتماعى . ان الأدوار التى يؤديها الأفراد تتبلور في تكوينات هى مؤسسات المجتمع او نظمه . وتشكل المجموعات المتشابهة من النظم نسقا فرعيا داخل المجتمع ، تقوم بينه وبين

(٣١) انظر :

T. Parsons, Social System, The Free Press 1951,
pp. 25-26.

الأنساق الأخرى علاقات اعتماد متبادل . ولقد استخدم بارسونز نموذج الوظائف الأربعة لتحليل أنساق المجتمع الفرعية ، حيث ميز من خلاله بين أنساق فرعية أربعة :

١ - فالنسق الإقتصادي (وهو يشتمل على مجموعة الأنشطة الخاصة بالانتاج والتوزيع) يحقق وظيفة التكيف ، أي أنه يمكن المجتمع - من خلال عملية تنظيم الانتاج - من أن يتكيف مع البيئة ويسيطر عليها لكي يستمر في الوجود .

٢ - والنسق السياسي (وهو يشتمل على مجموعة الأنشطة التي تتصل باتخاذ القرارات وتعبئة الموارد) فيحقق وظيفة تحقيق الهدف . أي أنه يرسم للمجتمع أهدافه ويعمل على تعبئة الموارد الممكنة لتحقيق هذه الأهداف .

٣ - والروابط المجتمعية (وهي مجموعة النظم التي تعمل على إقامة علاقات متبادلة بين الأفراد والجماعات وتجعلهم يحققون درجة عالية من التضامن مثل القانون والدين والنظم القضائية وكل المؤسسات التي تجمع للناس على أهداف معينة) تحقق وظائف التكامل أي أنها تفرض التنسيق اللازم لاستمرار المجتمع بدون كثير من الفوضى .

٤ - وتمثل التنشئة الاجتماعية النسق الرابع الذي يقوم بوظيفة المحافظة على نمط المجتمع . فمن طريق التنشئة الاجتماعية يتم نقل ثقافة المجتمع إلى الأفراد الذين يستدمجونها وتصبح عاملا هاما في خلق الدافعية للسلوك الملتزم .

وترتبط هذه الأنساق الأربعة بعلاقات اعتماد متبادل . فكل نسق فرعي من أنساق المجتمع يهدف إلى تحقيق وظيفة تعد مستلزما أساسيا للنسق ككل إذا غابت ينهار النسق ويجعل الأداء الوظيفي لبقية الأنساق الفرعية . فالإقتصاد مثلا - والذي يسعى إلى تحقيق التكيف مع البيئة من خلال تنظيم عمليات الانتاج والتوزيع والاستهلاك - لا يستطيع أن يؤدي وظيفية دون النسق السياسي الذي يرسم الأهداف وينظم الأساليب التي من خلالها يتم توزيع الموارد وتعبئتها . وكلاهما لا يمكن أن يؤدي

وظيفته دون للتأثير الذي تمارسه الروابط المجتمعية ودون وجود الأفراد المتزمين الذين تخلفهم التفتحة الاجتماعية .

ولقد حلل بارسونز علاقات الاعتماد المتبادل بين أنساق المجتمع في ضوء ما أسماه بأنساق التبادل . حيث افترض أن كل نسق له مدخلات outputs ومخرجات inputs (أي ما يمتلكه النسق من عوامل انتاج (المدخلات) وما ينتجه من منتجات (المخرجات) . وافترض كل نسق يتبادل مع الأنساق الأخرى ما لديه من عوامل لنتاج وما لديه من منتجات . وتتخاطب الأنساق بعضها مع البعض الآخر من خلال رموز للتبادل ، بمعنى أن كل نسق - بما لديه من مصادر ومن منتجات - يخاطب الأنساق الأخرى بلغة معينة أثناء عملية التبادل . فالنسق الاقتصادي يخاطب الأنساق الأخرى بلغة النقود ، والنسق السياسي يخاطب الأنساق الأخرى بلغة القوة ، والروابط الاجتماعية تخاطب الأنساق الأخرى بلغة التأثير ، أما التفتحة الاجتماعية فانها تخاطب الأنساق الأخرى بلغة الالتزام (٣٢) . وتنشأ عن شبكة التبادل بين أنساق المجتمع أنساق للتبادل عددها ستة أنساق من خلالها يتحقق الاعتماد المتبادل بين الأنساق الفرعية للمجتمع وعن طريقها يتحقق الانتظام في العلاقات الاجتماعية .

ويتضح من هذا العرض كيف أن تحليل المكونات الجزئية لسلوك الأفراد في المجتمع كما تمثل في عملية التفاعل الاجتماعي قد انتهى عند بارسونز بصياغة كلية للبناء الاجتماعي . ويعتقد بارسونز أن هذا الأسلوب في التحليل والتركيب يمكننا من أن نحلل البناء الاجتماعي ككل وأن نحلل أي جزء من مكونات الصغرى . والمبدأ التحليلي واحد في الحالتين ، أعني نموذج الوظائف الأربعة . فقد رأينا كيف أن هذا النموذج قد استخدم في تحليل الفعل الاجتماعي كما استخدم في تحليل بناء المجتمع ككل . ولقد طبق بارسونز نفس النموذج التحليلي على كل نسق فرعي من أنساق المجتمع . ففي كتابه «الاقتصاد والمجتمع» الذي كتبه مع فيل سملر Smelser حلل بارسونز النسق الاقتصادي الى أنساق فرعية أربعة وفقا

(٣٢) انظر جي روشيه ، مرجع سابق ، صص ١١٢ - ١١٦ .

لنموذج الوظائف الأربعة (٢٣) . كما حاول أن يقدم تصنيفا مشابها للنسق السياسي في كتابه « النظرية السوسيولوجية والمجتمع الحديث »، (٢٤) . بل أن بارسونز قد حلل وحدات صغرى كالتنظيم للصناعي مثلا في ضوء نفس النموذج (٢٥) .

ويظهر النسق الاجتماعي - المجتمع - وفقا لهذا الضرب من التحليل على أنه كيان كلي أكبر من مجموع أجزائه . وتبدو وحدات المجتمع وكأنها وحدات مترابطة بجانب بعضها البعض الآخر تفتطمها جميعا علاقات على درجة عالية من الاستقرار والنظام . إن شكل المجتمع الذي يصفه بارسونز هنا يبدو وكأنه نموذج مثالي مفارق للواقع . فمثل هذه الصورة المنظمة لا يمكن أن توجد إلا في مجتمع يوتوبى . وهذه أحد مظاهر القصور الأساسية التي جلبت على بارسونز كثير من الانتقادات ، خاصة وأن بارسونز قد أظهر تميزا واضحا عندما بدأ يقارن بين الصور المختلفة للمجتمع . فالمجتمعات الغربية التي تعرف درجة عالية من الانجاز والمساواة والتي حققت فيها الأنساق الفرعية درجة عالية من الاستقلال النسبي والتجانس هي أدت الصور إلى هذا النموذج ، في حين أن المجتمعات الأخرى تقترب منه بدرجات مختلفة . إن مثل هذه الصياغة تميل إلى التحيز لنمط معين من المجتمعات هو ذلك المتمثل في المجتمعات الغربية الرأسمالية ، فضلا عن تصوير هذه المجتمعات على أنها وصلت إلى درجة عالية من التكامل والاستقرار وهو تصور قد يبتعد عن ما هو قائم فيها بالفعل من أشكال للقوت والصراع والتغير المستمر . على أننا لن نستوعب ذلك جيدا إلا إذا استعرضنا وجهة نظر بارسونز في دراسة للتغير والصراع .

(٢٣) انظر :

T. Parsons and N. Smelser, *Economy and Society*, Glencoe, The Free Press, 1957.

T. Parsons, *Sociological Theory and Modern Society*, (٢٤) New York, 1967.

(٢٥) انظر : السيد الحسيني ، *النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم* ،

مرجع سابق . ص ٧٩ .

رابعاً : التغير والصراع في النسق الاجتماعي

لا يمكن فهم معالجة بارسونز لقضييتي التغير والصراع دون الإشارة الى مفهومه عن التوازن البنائي والذي بمقتضاه يتم استيعاب أي تغيرات حاسمة داخل النسق الاجتماعي .

يعد تحليل التوازن داخل النسق الاجتماعي عنصراً أساسياً في مشروع بارسونز النظري . فهو الذي يحقق أعلى مستويات التكامل داخل النسق . فالذي يخلق من « الأنا » و « الآخر » نسقاً تفاعلياً ليس الاعتماد المتبادل بين سلوكيهما فقط ، ولكن لأن نسق التفاعل يحوي مجموعة من العناصر تسعى الى أن تحافظ على نفسها وعلى تولزنها باستمرار من خلال مقاومة التغير والصراع . ومن هنا تكون دراسة التوازن هي دراسة للطريقة التي تحقق من خلالها عناصر النسق الاستقرار والاستمرار عندما تظهر بعض التغيرات أو الانحرافات داخل النسق (٣٦) .

والتوازن هو أعلى صورة من صور التكامل والنظام داخل النسق . حقيقة أن النسق يحقق تكاملاً على مستويات أخرى ، ولكنه قد يكشف - برغم ذلك - عن مظاهر لسوء التكامل تأتي من مصادر عديدة . فقد يسمى الأفراد الى تحقيق لشباع أكبر من الاشباع الذي يسمح به النسق . أو من الخلل الذي يحدث في عملية التطبيع الاجتماعي (التنشئة الاجتماعية) أو تطور النسق بدرجة تفوق درجة تقدم العنصر الثقافي والعكس . وعدم التكامل بين انتقال للعناصر الحافزية والعناصر الثقافية . . . واهتزاز للنسق الاجتماعي ذاته من خلال ارادة الفاعل في تغيير النسق (٣٧) . وهنا تظهر أهمية التوازن في مواجهة كل صور عدم التكامل والتغير هذه فيحقق للنسق من خلاله درجة أعلى من التكامل عن طريق مجموعة من الميكانيزمات والعمليات يولدها بناؤه للمحافظة على ذاته . ان التوازن يحقق مزيداً من التكامل في نسق متكامل أساساً . ولهذا يعرف التوازن بأنه « دعم النسق لأنماطه المتكاملة والمستقرة والمتبادلة والمتوائمة والثابتة » (٣٨) . أو إذا استخدمنا كلمات بارسونز نفسه محاولة النسق ان يحافظ على حدوده .

A. Gouldner, *Coming Crisis*, op. cit., p. 231. (٣٦)

(٣٧) على أبو ليلة ، مرجع سابق ، ص ٤١٠ .

(٣٨) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

والحقيقة أن كل مظاهر عدم التكامل داخل النسق يفظر اليها بارسونز على انها انحرافات عن الأطر والمعايير القائمة ومن ثم يجب أن يواجهها النسق بعمليات ضابطة تعيد اليه التوازن . يظهر ذلك من تعريفه للانحراف بأنه « ميل دافعى عند الفاعل لأن يسلك خلاف ما تقرره ولحده أو أكثر من الأنماط المعيارية المشككة فى نظم ، أو انه سلوك يميل الى احداث شرخ فى توازن العمليات التفاعلية» (٣٩) . وفى مقابل السلوك الانحرافى يولد النسق مجموعة العمليات التى تواجه هذا السلوك المنحرف ، حصرها بارسونز فى عمليتين (٤٠) : الأولى تحاول أن تتفادى الانحراف وعدم التكامل قبل أن يصيب النسق وهى عملية التنشئة الاجتماعية ه والثانية مجموعة من الميكانيزمات يولج بهما النسق الانحراف بعد أن يقع وهى عملية الضبط الاجتماعى .

تهدف عملية التنشئة الاجتماعية الى أن يتشرب الفرد المعايير والتوجيه القيمى السائد فى النسق كى لا يحدث فيه أى خلل من نوع معين . فعندما يتشرب كل فرد هذه المعايير والتوجيهات القيمية ، فإن النسق الاجتماعى يضحى اسلوبا أمثل لعمل الأنساق الفرعية وظيفيا . وتنقسم عملية التنشئة الاجتماعية الى خمس ميكانيزمات رئيسية : للتدعيم Reinforcement ويهدف الى احداث موازنة بين الاشباع والحرمان من خلال القانون العام الذى مؤداه انه كلما تلقى الشخص درجة أكبر من الاشباع فانه سوف

Parsons, Social System, op. cit., p. 200. (٣٩)

وتجدر الاشارة الى أن بارسونز قد استعار مفهوم التوازن من عالم الاجتماع الايطالى باريتو Pareto وعالم الاقتصاد الفرد مارشال . ولكن باريتو هو الذى قدم أكثر صياغات هذا المفهوم رواجاً فى الأوساط الاقتصادية والوسوسولوجية حيث ذهب الى أن النسق يكون فى حالة توازن عندما يخضع لمجموعة من عمليات التكيف الصناعية (ميكانيزمات الضبط) تختلف عن صور التكيف المعيارية القائمة . ومن خلال هذه العمليات يظهر رد فعل يعيد النسق الى حالته الطبيعية . عن تاريخ المفهوم وأراء بايتو انظر :

D. Mitchell, A Dictionary of Sociology, op. cit., pp. 68—69.

تيمائيف ، نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ٢٢٧ - ٢٥٠ .
(٤٠) يعرف بارسونز العملية على النحو التالى : « العملية طريقة يتحول من خلالها النسق أو جزء منه الى حالة أخرى غير حالته الأساسية ، ويعد الميكانيزم جزءاً من العملية ، انظر كتاب بارسونز ، النسق الاجتماعى السابق الاشارة اليه ، ص ٢٠٤ .

يسمى الى أن يدعم النمط والمكس اذا تلقى درجة اقل من الحرمان . والكف Inhibition ويهدف الى تعلم الاعتماد عن السلوك الموجه بالدافعية فقط دون الأخذ في الاعتبار ما يترتب على هذا السلوك من نتائج . والابدال Substitution ومن خلاله يتم تجاوز بعض الاتجاهات الانفعالية أو نقلها من موضوع لآخر . أى أن يكف الشخص عن الاهتمام بالموضوعات القديمة التي لا تحقق درجة عالية من الاشباع وأن يستبدلها بموضوعات جديدة تحقق درجة عالية من هذا الاشباع . والمحاكاة imitation ومن خلاله يكتسب الفرد عناصر في الثقافة : نوعا معينا من المعرفة ، أو مهارة ، أو سلوكا رمزيا معينا . وأخيرا للتوحد identification ويعنى تشرب قيم النسق والتوحد معها (٤١) . وكل هذه الميكانيزمات تهدف الى خلق مواطن منشأ تنتسنة لاجتماعية تجعله في صف النظام للقائم دائما ، لكي يعيش حالة مستمرة من التوازن . ولا تترك عملية التنتسنة للأسرة ، ولكن المجتمع يمارس قدرا كبيرا من الضبط على سيرها بنجاح .

اما عملية الضبط الاجتماعي فهي مجموعة من الميكانيزمات التي من خلالها يمكن مواجهة الميول الانحرافية واعادة التوازن الى المجتمع (٤٢) . فالتنتسنة الاجتماعية لا تستطيع وحدها أن تتغلب على التوتر في علاقات التفاعل ، الأمر الذي يؤدي الى ظهور بعض العناصر السلبية في البناء الدافعي تؤدي الى الانحراف عن المعايير للقائمة . هذه العناصر السلبية تولد أنماطا اربعة من الانحراف تشبه الى حد كبير ما توصل اليه ميرتون في مقاله عن البناء الاجتماعي والانومي (٤٣) . وقد قام بارسونز بتصنيفها حسب درجة الامتثال ودرجة الاغتراب رابطا كليهما ببعضى النشاط والسببية على النحو التالي (٤٤) .

Parsons, Social System, op. cit., pp. 209—211. (٤١)

ibid., p. 250. (٤٢)

Robert Merton, "Social Structure and Anomie," (٤٣)

American Sociological Review, Vol. 3. pp. 672—680 Reprinted in : Merton, Social Structure and Social Theory, op. cit.

Parsons, Social System, op. cit., p. 257. (٤٤)

النشاط الصليبية

الأداء للقائم على	التقبل القهري في	مجال الامتثال
التوجيه القهري	توقعات المكانة	مجال الاغتراب
التمرد	الانسحاب	

ولا بد أن يواجه للنسق هذه الأنماط الانحرافية بعملية للضبط الاجتماعي التي تنقسم الى ثلاثة ميكانيزمات : التحمل Support ويهدف الى تهدئة القلق الناتج عن رد الفعل تجاه التوتر ثم التسامح permissiveness بمعنى التسامح في الاستجابات تجاه لحباط علاقات التفاعل وما فيها من توقعات متبادلة . ثم اخيرا تقييد علاقات التفاعل Restriction of Reciprocation وذلك لمحاصرة الميل نحو الانحراف (٤٥) . وحتى مع وجود هذه الميكانيزمات فان الأفراد من الممكن أن يتعرضوا لتوترات اخرى ذات طبيعة خاصة . وفي مثل هذه للحالات تظهر الظواهر الخاصة التي تقابل هذه التوترات . فتحت بمض عوامل القلق ومشاكل التكيف قد يتعرض للفرد لتوتر غير عادي يكون مصدره الدين أو السحر أو بعض الأمور المتصلة بالصحة ، ومن للظواهر التي تنفساً لمقابلة مثل هذه التوترات الطقوس والنظم القانونية . وهناك نوع آخر من التوتر ينشأ من خلال الضوابط الرسمية أو تدرج المكانة . هنا لا بد أن تظهر مجموعة من الميكانيزمات أطلق عليها بارسونز ميكانيزمات العزل insulation mechanisms ومهمتها وضع حدود على الضوابط الرسمية وتدرج المكانة لكي لا تدخل الأنساق الفرعية في صراع لا ينتهي . أنها تمنع العناصر المتصارعة في الثقافة وللبناء الاجتماعي من التصادم الى الدرجة التي يصبح فيها الصراع مفتوحاً . ومن الصور المتطرفة لميكانيزمات للعزل عزل المجرمين ووضع حدود على الأدوار المريضة (٤٦) .

Ibid., pp. 299—300.

Ibid., pp. 308—309.

(٤٥)

(٤٦)

بهذه الصورة استطاع بارسونز أن يضع كل عنصر من عناصر للواقع الاجتماعي في وضع يتكامل فيه مع العناصر الأخرى ، ويصل هذا التكامل الى ذروته عندما يخلق النسق أساليب صناعية للمحافظة على بقائه واستمراره عندما تهدده أية تغيرات جذرية أو أى انحرافات عن أصوله ومعاييرها . فالنسق الاجتماعي له قدرة على البقاء وهو وثيق الصلة ببيئته وهو يخلق دائما من العمليات ما يعمل على تحييد مصادر التغير التي لو استمرت لأحدثت تغيرا جذريا فيه(٤٦) . ويصاحب الحفاظ على حدود النسق مع البيئة أو تكيفه معها تكامل الوحدات المكونة وتضامنها وفي الوقت نفسه قلة للتوترات الداخلية(٤٧) . ففكرة التوازن ترتبط بفكرة التساند الوظيفي بين أجزاء النسق حيث أكد بارسونز في كتابه الذي أعده مع أدولرد شيلز ، نحو نظرية عامة في الفعل الاجتماعي ، أن الخاصية العامة الأساسية لأي نسق من الأنساق الاجتماعية تتمثل في تساند مكونات النسق أو متغيراته ، ذلك للتساند الذي يتألف من علاقات محددة قائمة بين هذه المكونات أو تلك المتغيرات ، والذي يناهض عشوائية التغيرات . وبعبارة أخرى فإن التساند هو النظام *order* في العلاقات بين المكونات الداخلية للنسق . ذلك النظام الذي يحوى ميلا نحو المحافظة أو الصيانة الذاتية التي يعبر عنها تعبيرا عاما من خلال مفهوم للتوازن(٤٩) .

مما سبق نجد ان عملية التوازن داخل النسق لا تعمل على مواجهة التوترات الداخلية فقط ، ولكنها تواجه أيضا أية تغيرات خارجية تهدد كيان النسق ، وتحاول دمجها في بنائه وتشكيلها في نظم من حيث أن للنسق لديه قدرة كبيرة على التكيف . وتحليلنا هذه القضية الى مناقشة رأى البارسونزية في التغير والصراع . فقد عالج بارسونز هاتين القضيتين -

(٤٧) Loomes Charles and Zona, *Modern Social Theories*,

D. Van Nostrand Company, Inc., N.Y., 1961, p. 414.

(٤٨) على جلبي ، النظرية واتجاهات تطورها في علم الاجتماع ، مقال في كتاب دراسات في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا السابق الإشارة إليه ، ص ٢٧ .

(٤٩) عبد الباسط عبد المعطى ، في نظرية علم الاجتماع ، مرجع

سابق ، ص ١٩ - ١٩١ .

بطريقة تنم عن سعيه المستميت نحو تحقيق التكامل والنظام في النسق
ومن رؤيته الميتافيزيقية للعالم على أنه « كل » يضم أجزاء متفاعلة .

فمن فرط إهتمامه بموئل تحقيق التوازن والاستقرار والاستمرار
دخل للنسق ، تخطى بارسونز دراسة التغير والصراع وأحالهما إلى مجرد
ظاهرتين ثانويتين يستطيع تولزق النسق أن يبتلعهما باستمرار . وللحقيقة
أن أعمال دراسة للصراع والتغير وقصور نظرية النسق عن تطوير نفسها
بحيث تستوعب دراستها كان مصدرا تدفق منه للنقد على بارسونز بصفة
خاصة والبنائية الوظيفية بصفة عامة . وسوف يرى في القسم الثاني من
هذا الكتاب أن هذا التخطى لدراسة الصراع والتغير قد وضع بارسونز
وتابعيه أمام تحديات لمبريقية عندما بدأ البناء الاجتماعي يكشف عن
موجات متلاحقة من الصراعات البنائية والفكرية . وكوفت هذه الصراعات
البنائية والفكرية بناء جديدا بدأ يدخل في صراع مع البناء القديم والنظرية
المرتبطة بالنظام والتي تفسر هذا البناء . من خلال العلاقة الجدلية بين
البناء للفكرى القديم والبناء الفكرى الجديد ظهرت الاتجاهات النقدية
الحديثة في محاولة لتصحيح مسار البناء الفكرى القديم . وبناء على ذلك
يمكن القول بأن التصور للنظرى للبارسونزية ، والذي تمثل في تخطى
دراسة الصراع والتغير قد يكون المنطلق الجدلى الذى قامت عليه الاتجاهات
النقدية الحديثة في علم الاجتماع وفي مواجهة هذه الاتجاهات النقدية
حاول بارسونز تطوير مشروع النظرى ليستوعب دراسة الصراع والتغير ،
ولكنه فشل في ذلك وتخطب في مهامات تطويريه بحيث أصبح ينتمى إلى
الاتجاه التصورى المحدث الذى يجمع المفكرين على أنه ثمة الحوار مع
الماركسية (٥٠) . ونود في هذه الفقرة أن نتتبح فكر بارسونز فيما يتعلق
بقضيتي الصراع والتغير .

(٥٠) الدليل على ذلك أن أشهر المروجين لهذا الاتجاه وهو والت
روستو وسم كتابه عن « مراحل للنمو الاقتصادى » بأنه « منشور غير
شيعوى » . انظر عن الاتجاه للتطورى المحدث :
- للسيد الحسينى ، اتجاهات علم الاجتماع في فهم قضايا العالم
الثالث مرجع سابق ، ص ص ٦٤ - ٧٣ .
- محمد الجرمى ، مقدمة في علم الاجتماع الصناعى ، دار الكتب
الجامعية ، القاهرة ، ١٩٧٥ .

كتب بارسونز في كتابه «النسق الاجتماعي» يقول: «إذا كنا نريد أن نتحدث عن نظرية في التغيير فلا بد أن يكون لدينا نموذج محدد يستعمل كإطار مرجعي في دراسة للتغيير» (٥١) . وتعني هذه العبارة أن نظرية النسق التي صورها في كتابه هذا لا يمكن أن تتخذ كإطار مرجعي لدراسة التغيير وإنما تستطيع فقط أن تدرس عمليات التوازن داخل النسق ، وأن نظرية التغيير يجب أن تؤجل إلى حين تكوين أساس فكري تقوم عليه . ولذلك جاءت معالجة بارسونز للتغيير في كتابه «النسق الاجتماعي» معالجة تحيله إلى عملية تباين تشبه التنوع الذي يحدث في مجال البيولوجيا والبيئة الطبيعية . بل يذهب إلى القول بأنه إذا لم تكن هناك نظرية كاملة في التغيير فيجب أن تنطلق في دراسته من البيولوجيا يقول : « يجب أن نعلم بأنه عندما نناقش نظرية التغيير في الأنساق الاجتماعية ، فإننا لخدمه أغراضنا يجب أن نستعمل من التنوع الذي يحدث في التركيب البيولوجي أو البيئة الفيزيائية . . . ومع تأكيدنا على أن إقامة نظرية عامة في تغير الأنساق الاجتماعية مستحيل ، فإننا لا نزال قادرين على أن نذكر بعض الأشياء المفيدة فيما يختص بالطبيعة العامة لهذه العملية» (٥٢) .

ولذا ما تتبنا عمليات التغيير - كما جاءت في كتاب النسق الاجتماعي - نجدها لمتدادا لنظرية التوازن ، وتأكيدا لما يسمى إليه النسق من نظام . فالنسق الاجتماعي بمفهوم بارسونز يعتبر عالما اجتماعيا لديه أساليب دفاعية ضد التوتر وسوء النظام والصراع . فبارسونز لم ينظر إلى هذه الظواهر على أنها جزء ضروري من طبيعة الأشياء ، على العكس من ذلك تماما نظر إليها على أنها أقرب إلى المرض العرضي الذي يصيب الجسم . نأ دلم للنسق قد حقق قدرا من الاستقرار فإنه يميل إلى عدم التغيير ، وإذا حدث فإنه يأتي من ضغوط خارجية تتغلب على مقاومة للنسق لها ، أو من ضغوط وثيقة الصلة بخصائص النسق ولكنها ذات مصدر عشوائي . ولا تؤدي هذه الضغوط إلى لحدوث تغيرات بنائية حاسمة في خصائص النسق الأساسية ، ولا يتعدى تأثيرها لحدوث تغيرات دائرية وابتاعية (٥٣) .

Parsens, Social System, op. cit., p. 284.

(٥١)

Ibid., p. 491.

(٥٢)

A. Gouldner, The Coming Crisis, op. cit., pp. 352—353.

(٥٣)

لذا وضعنا في اعتبارنا ان نظرية التغير عند بارسونز في هذه المرحلة من تفكيره هي امتداد لنظرية للتوازن . فلا ندهش عندما يجعل بؤرة حديثه عن التغير فكرة المصالح الظاهرة التي تشكل - في نظره - مقاومة ثابتة للتغير كاملة في عملية التشكل للنظامي للأدوار . فالأفراد يحافظون على الوضع الراهن للنسق ويقاومون للتغير لأنه من مصالحهم جميعا استمراره على هذه الحالة ويرفض بارسونز فكرة للعامل للوحد في التغير ، ثم يركز بعد ذلك على مجموعة من العوامل للسطحية التي لا تولد أبدا تغيرا جذريا في النسق من ذلك تطور التشكيل الثقافي ، والتطور في مجال العلم ، والتغير في تركيب للسكان ، أو تحول البيئة الطبيعية . وهي عوامل لا تؤدي الى التغير وإنما تؤدي الى تباين بنائي داخل النسق . يتضح ذلك من دراسته للعمليات التي تحدث داخل النسق والتي تؤدي الى تباينه . تنحصر هذه العمليات في ثلاثة عمليات رئيسية هي : التشكل النظامي للترشيد وما يصاحب ذلك من هوة ثقافية ومن تغير في الأدوار المهنية ، ومن توترات تصاحب التغير التكنولوجي ومن تغير في شكل وحجم الخدمات ، فضلا عن التغيرات التي تحدث في مجال القرابة ودور الأنثى ، ومعدلات المواليد ، وأنماط للتنشئة الاجتماعية ، والأدوات المنزلية ، وكلها تغيرات تؤدي الى إعادة تنظيم مستمر للنسق ، والعملي الثانية تتصل بالحركة الكارزمية الثورية ويعتبر بارسونز مثل هذه الحركة امتدادا للتوجيهات الدافعية المغتربة عن النظام العام (أي أنها نوع من الانحراف) ، ويقاوم النسق مثل هذه الحركة إذا كان نسق للقوة فيه أكثر صلابة ولستقرارا . أما الثالثة فإنها تتعلق بالتحول التكنيفي للحركة الثورية حيث يفرض الثوار أشكالاً من للضبط الاجتماعي تتناقى مع الحركة للثورية كثورة ويستعيد النسق توازنه من جديد(٥٤) .

هذه هي رؤية بارسونز المبكرة للتغير الاجتماعي ، وهي رؤية تتوقف عند مستوى التغيرات الفرعية لبعض للوحدات الفرعية في النسق الاجتماعي داخل نطاق توازن ولستقرار(٥٥) . ثم تحولت هذه للرؤية فيما بعد الى مزيد من التركيز على التباين داخل النسق . ففي عام ١٩٦٠ كتب بارسونز

Parsons, Social System, op. cit., pp. 505—527. (٥٤)

(٥٥) علي أبو ليلة ، مرجع سابق ، ص ١٤١ .

مقالا بعنوان « بعض الاعتبارات حول نظرية التغير » ، قدم فيه فكرة التباين الاجتماعي بطريقة أكثر تركيزا . فالتغير الاجتماعي يظهر من خلال التباين البنائى الوظيفى عندما تتطور أجهزة جديدة وبنية جديدة لأداء بعض الوظائف . فعندما يفشل نسق معين فى أداء وظيفته بنجاح فإن النسق المستقبل لهذه الوظيفة يمارس عليه ضغطا محاولا أن يغيره بالطريقة التى تروقه . ومن خلال هذه العملية تتخلى بعض الأنساق عن وظائفها لأنساق أخرى ، وتظهر أنساق جديدة تؤدى وظائف جديدة أو تؤدى نفس الوظائف الجديدة . وهكذا يمر النسق بعملية تباين بنائى وظيفى . ولا تخرجنا نظرية التباين عن نظرية التوازن . فالتباين لا يحدث أى خلل يبعد النسق عن حالة التوازن أو يدفع بعض الأجزاء داخل الى لحباط توقعات الأجزاء الأخرى . فالتغير هنا يتم بطريقة منظمة لا تؤثر على التوزيع الأساسى للامتيازات داخل النسق ولا تهدد مركز القوة القائمة فيه (٥٦) .

وفى منتصف الستينات ، وإمام موجة عاتية من النقد ، اندفع بارسونز نحو التطورية . تتركز فكرة التطور عند بارسونز فيما أسماه بالعموميات التطورية Evolutionary universals والعمومية التطورية ما هى إلا تجديد بنائى له قدرة فائقة على التكيف تمكن هذا التجديد من الاستمرار والبقاء . ويؤدى هذا التجديد متى حقق تكيفا الى تطورات أخرى ويرتبط بأنساق أخرى تعمل تحت ظروف مختلفة (٥٧) . وبعض هذه العموميات التطورية ، أو التجديدات الكبرى على ما نقول ، هى التى أدت الى أن تتجاوز المجتمعات نطاق المجتمعات البدائية أو القبلية التى تتحكم فيها النظم القرابية فعلى أنقاض هذه المجتمعات قام المجتمع الحديث بفضل بعض العموميات التطورية ، لا ليتوقف عن التطور ولكن ليستمر فى هذا التطور من خلال عموميات أخرى . عموميتان تطورتان هما اللتان أدتا الى انهيار المرحلة البدائية من التطور المجتمعى : ظهور نسق للشرعية الثقافية ليؤدى وظائف مجتمعية متباينة (خاصة الوظائف السياسية) ، وتطور نسق للتردد الاجتماعى . وأربعة عموميات تطورية هى التى أدت الى ظهور المجتمع

A. Gouldner, *The Coming Crisis*, op. cit., pp. 357—360. (٥٦)

Parsons, *Evolutionary universals in Society*, American (٥٧)

Sociological Review, XXIX, No. 3, 1964, p. 339.

الحديث : ظهور نسق النقود والأسواق ، وظهور الليبروتقراطية ، وظهور النسق القانوني ، وظهور الهيئات للديمقراطية . ولم تحمل هذه العموميات بعيدا عن بعض التطورات الاجتماعية والثقافية . فتلك الأخيرة تمعد بمثابة شروط لازمة تعمل في اطارها للعموميات التطورية . وحصر بارسونز هذه الشروط في اربعة تطورات اجتماعية : للفة ، والقرباة ، والدين ، والتكنولوجيا (٥٨) .

وفي عام ١٩٦٦ لصدر بارسونز كتابا بعنوان : المجتمعات : منظورات تطويرية ومقارنة (٥٩) . طور فيه فكرة العموميات التطورية ليطبقتها على مقارنة المجتمعات التي تمثل نماذج حضارية متعددة مركزا على دراسة عمليات للتغير في هذه المجتمعات . وحدد بارسونز في هذا الكتاب المكونات الأساسية للتطور في عمليات ثلاثة : هي التباين ، والتكامل ، والتعميم . الى ظهور بناء قيمي جديد يناسب العناصر الجديدة التي تولدت عن عملية التباين . وبعد ذلك يحاول بارسونز ان يقدم ثلاثة مستويات تطويرية تتيح كل منها وجود مجتمعات متنوعة ومختلفة : المستوى البدائي حيث تتحكم التوجهات الدينية في الوجود الاجتماعي وتركيز العلاقات والتنظيم الاجتماعي على اساس قرابي ، ويعد هذا المستوى نموذجا متقدما من المجتمعات قائما على نسق القرابة والتنظيم السياسي . اما المستوى الثاني فهو المستوى للوسيط الذي ظهر بظهور للكتابة والقراءة والديانة الكهنوتية . وينقسم هذا المستوى - مثل سابقه - الى مرحلتين : مرحلة المجتمعات القديمة والمجتمعات التاريخية وتمثل الأولى مصر الفرعونية والثانية مجتمعات للصين القديمة والمجتمعات الاسلامية العربية والهند . اما المستوى الثالث فهو مستوى للبذور الحضارية اي ليه المستوى الذي قام عليه المجتمع الغربي الحديث ويمثله المجتمع الاغريقي والمجتمع الاسرائيلي القديم .

وقد اكمل بارسونز كتاب « المجتمعات » بكتاب آخر بعنوان « نسق

Ibid., pp. 341-342.

(٥٨)

Talcott Parsons, Societies: Evolutionary and Comparative perspectives, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1960.

(٥٩)

المجتمعات الحديثة، (٦٠) . وضع فيه تطور الحضارة الغربية الحديثة على أساس الأسس التي ظهرت في مرحلة البذور الحضارية واعنى الأغريق القديمة والمجتمع الاسرائيلي القديم .

يوضح عذا العرض لراى بارسونز في قضايا التغير كيف يشكل التغير معضلة أساسية في مشروعه النظرى . وكيف أن دفاعه عن النظام قد دفعه لأن يعالج التغير من منظور تطورى من خلال المقارنة بين المجتمعات وإذا كان بارسونز قد أولى اهتماما فائقا بدور العناصر الثقافية في تشكيل الفعل الاجتماعى وفي ضبط اننسق الاجتماعى فقد أولى لنفس العناصر الثقافية أهمية كبيرة في عمليات التطور . فعمليات التباين والتكامل والتصميم التي عرضها في كتابه « المجتمعات » لا تتم الا في المستويات الثقافية والقبمية . وذلك يؤكد أهمية القيم والمعاير في المشروع للنظرى لتلكوت بارسونز فهي تغلف النسق الاجتماعى في تفاعل اجزائه وفي توازنه ، وفي تطوره .

هذا عن التغير فماذا عن الصراع . تؤكد دراسة بارسونز للصراع نفس القضايا التي ذهبنا اليها هنا . واعنى اهتمامه بالتوازن والنظام ، بحيث تعتبر دراسة الصراع - مثل دراسة للتغير - معضلة جوهرية في فكر بارسونز . ففي مقال له عن « الطبقات والصراع الطبقي في ضوء النظرية السوسولوجية الحديثة » (٦١) . ذهب بارسونز الى أننا لا يمكن أن ندرس الصراع الطبقي في ضوء النظريات الماركسية فالصراع ليس له هذا النظام الحتمى الذى صاغه فيه ماركس . وفي ضوء النظرية للسوسولوجية الحديثة يمكن دراسة التدرج الاجتماعى حيث يخلق كل المعايير التي تحدد المراتب العليا والمراتب الدنيا ، وهي معايير تميل الى أن تكون جزءا من النظام . ويقوم نظام التدرج الاجتماعى على تباين مستويات المهارات

T. Parsons, *The System of Modern Societies*, Prentice . (٦٠)
Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1971.

T. Parsons, "Classes and Class Conflict in the light (٦١)
of Recent Sociological Theory," in: T. Parsons, *Essays in Sociological*, The Free Press of Glencoe Colliar-Macmillan Limited, London, 1964, pp. 323—333.

والأدوار ، وتباين درجة تحمل المسئولية في تنظيم افعال الآخرين ، والتباين في أنساق الملكية والدخل • وفي ضوء كل هذا يكون المجتمع بمثابة شرائح قائمة على التباين وتحدد المعايير مكانتها في نسق التدرج الاجتماعي ، الذي يعد بناء متكامل داخل للنسق الاجتماعي •

وعندما ينتقل بارسونز لمعالجة الصراع بصورة على أنه مرض • فنجاح النسق يتمثل في قدرته على تطوير ميكانيزمات كافية للضبط الاجتماعي للتغلب على أشكال الصراع • أما عن مصادر هذا الصراع فإن المصادر التي قدمها لا تلمس مشكلة الصراع الحقيقية التي تنتج من علاقات الاستغلال التي يتميز بها المجتمع للرأسمالي ، وإنما هي مصادر سطحية حصرها بارسونز في ستة مصادر : الصراع للنافس الكامن في للنسق المهني ، ومقاومة قواعد السلطة ، واستغلال الأقوياء للضعفاء ، اختلاف الثقافات باختلاف وتباين الأبنية ، وتباين الأشكال القرابية ، وعدم تكافؤ الفرص • ولو أن بارسونز عالج هذه المشكلات للصراعية دون أن يقابلها بميكانيزمات الضبط لتقادي المعضلة فيها • ولكنه على العكس من ذلك اهتم بجوانب التوازن والتناغم الى درجة انه اعتبر أن مصادر للصراع هذه لا بد أن تجتث عن طريق ميكانيزمات يولدها النسق •

الفصل الرابع

الاتجاه الأميريقي في خدمة النظرية

مقدمة :

ذكرت في موضع لاحق أن التحليل سوف يمتد عبر مستويات ثلاثة : مستوى الواقع البنائي ، ثم مستوى الإطار النظري المجرد الذي يفسر هذا الواقع بطريقة معينة ، ثم مستوى التحليل الأميريقي لهذا الواقع في محاولة لتدعيم المستوى النظري المجرد . والحقيقة أنه لا انفصال بين المستوى النظري والمستوى الأميريقي من ناحية الهدف على الأقل . فالبحوث الأميريقية ما هي في النهاية الا مجموعة من المحاولات التي تقدم للبراهين على صدق التفسيرات النظرية متسلحة في ذلك بكل المناهج المتقدمة للطوم الاجتماعية سواء كانت مناهج كمية او كيفية .

وبناء على ذلك يمكن القول بأنه اذا كانت النظريات في علم الاجتماع قد ارتبطت بمشكلة النظام العام ، بمعنى أنها حاولت أن تبرز عناصر للترتيب والاستقرار في النظم الاجتماعية والعلاقات المتبادلة بينها ، فان اغلب البحوث الأميريقية التي أفرزها علم الاجتماع قد أخذت على عاتقها أن تجسد هذه المشكلة في الواقع الأميريقي . فهذه البحوث تصور لنا الواقع الاجتماعي - من خلال البيانات الكمية والكيفية - على أنه يحوى علاقات متبادلة ، ونظما مستقرة ، وأنه يمر بعمليات مستمرة من التتمكّل للنظامي ، وأن المعايير والثقافة تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الاستقرار والثبات . وتكون هذه البحوث بذلك قد حوّلت الحلول التي قدمها المنظرون لمشكلة النظام الى حلول صادقة من الناحية الأميريقية .

والحقيقة أننا نستطيع أن نجد ارتباطا بين النظرية والبحث من خلال الالتفات حول مشكلة النظام . فلقد ثار جدل منهجي في علم الاجتماع حول انفصال النظرية عن البحث الأميريقي ، واستند هذا الجدل الى حقيقة أن هناك هوة تفصل النظرية عن البحث بحيث تحول علم الاجتماع الى اتجاهاين :

اتجاه أمبيريتي خالص لا توجهه النظرية . واتجاه نظري مجرد لا يضع في اعتباره الحقائق الأمبيريقية ولا يسمى لأن يجد تدعيما أمبيريقيا لقضاياها . وليس هناك ما يعبر عن هذا للجدل أبليغ من عبارة روبرت ميرتون الشهيرة التي يقول فيها : « يمكن أن نقسم علماء الاجتماع الى فئتين : هؤلاء الذين يقولون نحن لا نعرف ما إذا كان ما نقوله صادقا ، ولكننا على يقين من أنه له دلالة ، ثم الذين يقولون نحن لا نعرف ما إذا كان ما نقوله له دلالة ولكننا على يقين من أنه على درجة من الصدق » (١) . فالفئة الأولى هم أصحاب الاتجاه النظري الخالص ، والفئة الثانية هم أصحاب الاتجاه الأمبيريتي الخالص . وقد أدى ذلك الى ظهور محاولات منهجية كثيرة للربط بين الاتجاهين ربما كان أهمها وانضجها جميعا محاولة روبرت ميرتون صياغة ما أسماه بالنظريات « الوسطى » ومع التسليم بأهمية هذا للجدل ، ومع التسليم بأهمية المحاولات التي تربط بين الفكر النظري المجرد والحقائق الملموسة ، مع التسليم بكل هذا ، الا أننا لو أجلنا النظر في كلا الاتجاهين لوجدنا أن هدفهما واحد ، برغم ما قد يوجد بينهما من انفصال . وينحصر هذا الهدف الواحد في تحقيق النظام في المجتمع الرأسمالي .

ولكن كيف يحدث ذلك ؟ تبرز هنا قضية الالتزام الأيديولوجي لعالم الاجتماع . سواء كان عالم الاجتماع منظرا أو كان باحثا أمبيريقيا ، فكلاهما يلتزم بالاتراضات الأساسية التي يطرحها الفكر الرأسمالي . فالمنظر يحول بناء هذا المجتمع الى مفاهيم ومنها يطور قضايا ونظريات تفسر هذا البناء تفسيراً معيناً . والباحث الأمبيريتي حتى وأن لم يستخدم الاطار للنظري الذي طوره المنظر ، فان أبحاثه تتجه أساسا الى إبراز عناصر النظام في الواقع الأمبيريتي . وكثيرا ما يكون لهذه البحوث هدف تطبيقي تستغله السياسة أو أصحاب الشركات في تحقيق أهدافها . وليس أدل على ذلك في ان الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة قد رصدت عام ١٩٦٢ حوالي ١٨ مليون دولار لتدعيم للبحوث الاجتماعية ، في مقابل ١٣٩ مليون عام ١٩٦٣ و ٢٠٠ مليون عام ١٩٦٤ . ذلك لأن الحكومة الفيدرالية تدرك

Robert Merton, *Social Theory and Social Structure*, (١)
op. cit., Chapter 11.

أهمية هذه البحوث في حل المشكلات العملية التي تواجهها (٢) . وسوف نتعرض لهذا الموضوع فيما بعد ، وما يهمنى الآن هو تأكيد تلك العلاقة الخفية التي تربط كل الاتجاهات النظرية والتهجدية في علم الاجتماع الغربي ، والتي تجد لها أساسا في حل مشكلة النظام العام في المجتمع ، أو استمرار حل معين إذا هو طرح بالفعل . ولهذا السبب ولايماني بعدم انفصال النظرية عن البحث ، فاني سأخصص هذا الفصل لعرض نماذج من البحوث الأميركية التي تجسد - أميريقييا - الأفكار التي أثرت في الفصول السابقة ، الى جانب تحقق أحد الأهداف المنهجية ، واعنى الانتقال بالتحليل من المستوى البنائي الى المستوى النظري ثم الى المستوى الأميركي . ولن يستطيع هذا الفصل الصغير - بطبيعة الحال - أن يتعرض لكل الأبحاث التي أجريت . هنا تفرض عملية الانتقاء نفسها . ولذا استعرضنا المجالات التي يستخدم فيها علم الاجتماع استخداما تطبيقيا نجد أن هناك مجالين يستحوذان على اهتمام كبير ، وهما مجال السياسة ومجال الصناعة . ولهذا فأننى سوف أعرض لبعض البحوث التي أجريت في هذين المجالين .

أولا - في مجال السياسة :

من أول الأسماء التي تطفر الى الذهن عند الحديث عن دراسة علم الاجتماع للسلوك السياسي ، اسم سيمور مارتن ليبست S.M. Lipset . فكل كتاباته تقريبا تنحصر في مجال علم الاجتماع السياسي . وفضلا عن ذلك فإنه خير من عبر عن الاهتمام بالنظام العام على المستوى الأميركي . فكتاباته تكشف عن إعجابه الشديد بنظرية النسق عند بارسونز ، ولهذا فهو يسمى دائما الى تدعيمها أميريقييا . وسوف أتتبع هنا آراء سيمور ليبست التي تكشف عن هذه الخاصية المميزة عنده .

بذل ليبست في كتابه « رجل السياسة » (٣) Political Man

جهدا كبيرا ليقيم الأدلة الأميركية على استقرار المجتمع الأمريكي وتضامن

Alvin Gouldner; The Coming Crisis. op. cit., p. 345. (٢)

Scymour, M. I. ipset, Political Man, Henmann, London, (٣)

Paperback, 1969. First Published in 1960.

جماعاته وخلوه من مظاهر الصراع ، أو قدرته على امتصاصها • وينعكس ذلك كله فيما أسماه ليبست بالديمقراطية المستقرة Stable Democracy التي يتميز بها المجتمع الأمريكى على ما عداه من المجتمعات الأخرى •

يحاول ليبست في أحد فصول كتابه هذا أن يربط بين استقرار الديمقراطية وبين التطور الاقتصادى (٤) • فما دامت الدول التي لا يوجد تراث من الديمقراطية السياسية تقع في الأجزاء المتخلفة من العالم ، فإن فيبر يكون على صواب عندما ذهب الى أن الديمقراطية الحديثة في صورتها النقية يمكن أن تظهر فقط أثناء عملية التصنيع الرأسمالى • وبناء على ذلك يمكن أن يجد علاقات بين استقرار الديمقراطية وبين بعض الظواهر المرتبطة بالتقدم الاقتصادى مثل الدخل والتعليم ، وإن كانت تلك قضية لا يجب التسليم بها على علاتها ، فقد تظهر بعض العوامل التاريخية التي تعوق ظهور الديمقراطية في بلد ينتشر فيه التصنيع والتحضر والثروة والتعليم كالمانيا الشرقية • وعندما يظهر للنظام الديمقراطى الى الوجود ، فإنه يحشد قواه ، ويخلق وسائل تدعيمه ليؤكد وجوده المستقر • من هذه للوسائل نشر التعليم ، وتشجيع التنظيمات الخاصة ، وخلق نسق قيمي مستقر •

ويحاول ليبست تدعيم هذه القضايا المشتقة أساسا من نظرية النسق من خلال دراسة مقارنة للنظم الديمقراطية في أمريكا والدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية • فيذهب الى أنه إذا كان المجتمع المتقدم هو الذى يستطيع أن يخلق الموقف الذى من خلاله يشارك عدد كبير من جماهير السكان في الممارسة السياسية ، ويطور الأسلوب الكافى لأن يبعد عن أسلوب الديمقراطية غير المسفولة ، فإن المجتمع الذى ينقسم الى جماهير كبيرة مغلوبة على أمرها تحكمها صفة صغيرة محظوظة يصبح اما مجتمعا أوليجاروشيا (وهو للحكم الديكتاتورى لشريحة عليا صغيرة) أو مجتمعا قائما على الاستبداد ...innv (وهو للحكم للديكتاتورى القائم على التدعيم للجماهير) وعلى المستوى اللوتمى فإن الشكل للديمقراطى المستقر تمثله الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية • أما الاليجاراشية فإنها

تظهر في لديكتاتوريات التقليدية في أمريكا اللاتينية ، وتايلاند ،
وأسبانيا والبرتغال . أما وجه الاستبداد في العالم الحديث فإنه يظهر في
الشيوعية والبيرونية (في الأرجنتين) .

ولاختبار هذا الفرض استعمل ليبيست بعض المؤشرات المختلفة من
التطور الاقتصادي مثل الثروة والتصنيع ، والتحضر ، والتعليم والمتوسطات
المستخرجة عن طريق الحاسب العلمي بالنسبة للدول الديمقراطية وغير
الديمقراطية في العالم الأنجلو - سكسوني وأوروبا وأمريكا اللاتينية . وظهر
من هذه المؤشرات أن الدخل ، ودرجة التصنيع ، والتحضر ، ومستوى التعليم
كانت أكثر ارتفاعاً بالنسبة للدول الأكثر ديمقراطية والمكس بالمكس .
ويرتب ليبيست على ذلك نتيجة عامة مؤداها أن للتطور الاقتصادي الذي
يؤدي إلى زيادة في الدخل ، ومزيد من الأمن الاقتصادي ، ونشر التلم يظل
من صيغ الفضال الطبقي (٥) . ذلك لأنه يسمح للشرائح الدنيا بأن تطور
لنفسها آراء مستقلة في الممارسة السياسية . والدليل على ذلك أن الأحزاب
الشيوعية والاشتراكية لم تستطع أن تقيم لنفسها قوة مؤثرة وهي تعامل
في الكثير من الدول المتقدمة - نيوزيلندا ، وهولندا ، والسويد ، وبريطانيا ،
والدانمارك وأستراليا ، والنرويج - على أنها صيغة يسارية . ولم يحصل
الحزب الشيوعي في أي بلد من هذه البلدان على أكثر من ٧٪ من أصوات
الناخبين . ولا يعني ذلك أن الفقر هو سبب الراديكالية ، فهناك دلائل تؤكد
أن الفقر المستقر يدعم النزعة المحافظة وعدم القدرة على التغير . والسبب في
انتشار الأحزاب الراديكالية في الدول الفقيرة هو عدم المساواة في توزيع
الثروة في هذه الدول . « فإذا كان ماركس قد قال أن طبقة البروليتاريا ثورية
لأنها لا تملك ، فإن توكفيل قد قال - وقبل أن يكتب ماركس تحليلاته - أن
هؤلاء الذين لا يملكون فقط هم الذين ليس لهم قدرة على الثورة » (٦) .

ولا يعتمد استقرار الديمقراطية على التقدم الاقتصادي فقط ، بل يعتمد
أيضا على درجة الفعالية effectiveness والشرعية legitimacy

(٥) ترتبط هذه الفكرة نهاية الأيديولوجيا التي ساهم فيها ليبيست
ودعما تدعيها امبيريقيا والتي سنتعرض لها في الفصل السادس من
هذا الكتاب .

في النسق السياسي ، وقد تناولها ليبست في فصل آخر من كتابه (٧) * وتعنى الفاعلية الأداء الفعلى للنسق السياسي أو درجة نجاحه في تحقيق وظائفه ، أما الشرعية فانها تعنى قدرة النسق على توليد الاعتقاد بأن للنظم السياسية القائمة هي أنسب للنظم للمجتمع والمحافظة عليها . ومن المقاييس التي تستخدم لقياس الفعالية والشرعية قدرة النسق على تطوير « ثقافة سياسية علمانية » أي قدرته على خلق مجموعة من للقيم المتجانسة التي يتفق عليها أغلب أفراد المجتمع ، وقد نجح الآباء المؤسسون للولايات المتحدة (ابراهيم لنكولن وتيودور روزفلت) في تطوير مثل هذه الثقافة ، بحيث أصبحت للولايات المتحدة ثقافة عامة متجانسة تحترمها كل الجماعات السياسية للقائمة ، بعكس بعض دول أوروبا حيث نجد أن كلا من اليمين واليسار له مجموعة مختلفة من الرموز ومجموعة مختلفة من الأبطال التاريخيين .

ولقد حاول ليبست البرهنة على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة الذي يكشف نسقها السياسي على أعلى درجات الفعالية والشرعية . فالدرجات المختلفة من الفعالية والشرعية في مختلف الدول يمكن أن تصاغ في الشكل التالي الذي يكشف عن أربعة توليفات مختلفة من الشرعية والفعالية :

		الفعالية		
	-	+		
ب	ا		+	الشرعية
د	ج		-	

ففي المربع (ا) تقع الدول التي حققت درجة عالية من الشرعية والفعالية وهي المجتمعات التي تملك نسقا سياسيا ديمقراطيا مستقرا مثل الولايات المتحدة والسويد وبريطانيا * وفي المربع (د) تقع الدول غير المستقرة التي

لا تملك أية درجة من الشرعية أو الفعالية ، فهي نظم ديكتاتورية تحافظ على وجودها بالقوة مثل حكومة المانيا الشرقية . أما للتوليفات الأخرى والتي يمثلها المربعان (ب) ، (ج) فإن للجوانب المختلفة للدول في بداية الثلاثينيات يمكن أن تكون مثالا عليها .

ومن ذلك ينطلق ليبست الى دراسة العلاقة بين الشرعية والصراع . فالصراع بين الجماعات يهدد الأنساق الديمقراطية ومن ثم فإن الظروف التي تيسر على التخفيف من حدة الصراع تعتبر من المستلزمات الأساسية للحكومة الديمقراطية . ومن الظروف التي وفرتها المجتمعات الغربية في هذا الصدد :

١ - إبراز دور الكنيسة أو النسق الدينى في تحقيق التكامل داخل المجتمع .

٢ - السماح للشرائع الدنيا ، خاصة العمال ، أن تتمتع بالمواطنة السياسية والاقتصادية من خلال التصويت في الانتخابات والمساوات الجماعية .

٣ - ثم المساواة المستمرة في توزيع الدخل القومى .

وهذه الظروف الثلاثة كانت تمثل مشكلات يمكن ان تثير الصراع ، ولكن النسق استطاع ان يجد الطول المناسبة لها . ولو سمح لها بالتركم لولدت صراعات داخل النسق ، كان يمكن أن تؤدي الى اعتناق مبادئ وايدولوجيات متطرفة .

ونخل التفسيرات الأميريكية التي يقدمها ليبست في هذا الكتاب على انه يحاول تدعيم نظريتين أساسيتين : نظرية نهاية الأيديولوجيا التي قدم هو نفسه اسهاما فيها ، ونظرية النسق كما صاغها تالكوت بارسونز . ولأننى سأعرض لنظرية نهاية الأيديولوجيا فيما بعد ، فإن ما يهمنى الآن أن أوضح محاولة ليبست تدعيم نظرية النسق تدعيما أميريكيا . وإذا أرجعنا نظرية النسق الى صورتها الدقيقة لظهر عندنا ثلاثة عناصر رئيسية : النظرة الكلية ، وتعدد العلية وتبادلها ، ثم الانساق العام على القيم ، (م ١٠ - علم الاجتماع)

والتوازن * ويمكن بسهولة أن نجد تدعيما امبيريقيا لكل هذه العناصر في التفسيرات المدعمة بالبيانات الكمية والتي قدمها ليبست في كتابه «الانسان السياسي» ، فالارتباط بين التطور الاقتصادي ، والشرعية والفعالية ، واستقرار الديمقراطية تدل على التكامل بين عناصر الواقع الاجتماعي ، فضلا عن دلالتها على مبدأ العملية المتعددة المتغيرات multivariate والنتائج. فالنسق الطبقي المفتوح ، والثروة الاقتصادية ، وقيم المساواة ، والاقتصاد الرأسمالي ، والتعليم ، وارتفاع درجة المشاركة في التنظيمات الطوعية كلها عوامل تؤدي إلى الديمقراطية ، تلك التي تؤدي بدورها إلى مزيد من كل هذه الأشياء ، كما يتضح في الشكل التالي (٨) :

الظروف	النتائج المحتملة	نتائج اضافية
النسق الطبقي المفتوح	للديمقراطية	نسق طبقي مفتوح ←
الثروة الاقتصادية		نسق قيم المساواة ←
قيم المساواة		الاستقرار السياسي →
الاقتصاد الرأسمالي		البيروقراطية →
التعليم		المجتمع الجماهيري →
ارتفاع درجة المشاركة في التنظيمات الطوعية		التعليم →

أما للتوازن فإنه يتضح من موقف ليبست من الصراع ، فالمجتمع الأمريكي في نظره قد استطاع أن يمتص كل مظاهر الصراع التي يمكن أن تثيرها مشكلات الدين ، والمواطنة وتوزيع الدخل . كما أن المجتمع الأمريكي استطاع أن يتغلب على للنضال الطبقي من خلال كل الظروف التي عددها (التقدم الاقتصادي وقيم المساواة - التعليم - ارتفاع درجة المشاركة في التنظيمات الطوعية) بحيث أصبحت الطبقات للدنيا غير راجية في تبني الاتجاهات الراديكالية للثورية . أما الاتفاق العام على القيم ، يتضح من اعتباره أن هذا الاتفاق العام مستلزم أساسي للديمقراطية المستقرة . وللحقيقة أن ليبست قد أولى موضوع للقيم أهمية كبيرة ، فقد عالج نماذج القيم في علاقتها بالديمقراطية في أمريكا وبريطانيا في دراسة له نشرت في

• الكتاب الذى اشرف على تحريره مع بندكس Bendix (٩) .

فى هذه الدراسة ينطلق ليبست من لحد عناصر نظرية النسق فى المشروع البارسونزى وأغنى متغيرات النمط . استخدم ليبست ثلاثة أزواج من هذه المتغيرات : الانجاز فى مقابل العزو ، والعمومية فى مقابل الخصوصية ، والتخصص فى مقابل الانتشار . وأضاف زوجا من عنده وهو التمييز بين المساواة فى مقابل ابراز دور الصفوة equalitarian-ellitist وطبقا لهذا للتمييز فان المجتمع قد يفطر الى كل الأشخاص على أنهم متساوون ككائنات بشرية (المساواة) ، أو يفضى قدرا من السمو على هؤلاء الذين يشغلون مناصب القوة والامتياز (تفضيل الصفوة) . وفى ضوء هذه الأزواج الأربعة من المتغيرات أقام ليبست مقارنة بين علاقة الديمقراطية بالنسق القيم فى الولايات المتحدة وبريطانيا ، انطلاقا من القضية التى مؤداها أنه بالرغم من أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا بلد متحضر ، متقدم من الناحية الصناعية ، وتنتشر فيه أنساق سياسية ديمقراطية مستقرة ، إلا أن هذه الأنساق تلتف حول قيم مختلفة ، وعلاقات طبقية مختلفة .

لنطلاقا من هذا ذهب ليبست الى أن للمجتمع الأمريكى مجتمع قائم على المساواة وتوجيه قيم الانجاز ، أما المجتمع البريطانى فهو مجتمع قائم على احترام جماعات الصفوة وتوجيه قيم العزو . فالولايات المتحدة أكثر من أية دولة غير شيوعية ، تؤكد على قيم الانجاز ، والمساواة ، والعمومية ، والتخصص . يتضح ذلك بجلاء فى قبول الطبقة العليا للتحسن فى مكانة الشريحة الدنيا ودرجة تملكها للقوة ، ومن ثم لا تحتاج هذه الطبقة للدنيا الى أن تكون ثورية من أجل تغيير وضعها الاجتماعى . حقيقة أن المجتمع الأمريكى قد تظهر فيه بعض قيم العزو ، وتفضيل الصفوة ، والخصوصية ، والانتشار ولكن وجود مثل هذه القيم وجود سطحى . ومن ثم فإنه لا يعبر عن الخلل الوظيفى ولا يؤثر على استقرار النسق السياسى . أما المجتمع البريطانى فبالرغم من سيادة قيم الانجاز وخاصة فى النسق الاقتصادى

(٩) S. Marti Lipset, "Value Patterns and the Democratic Polity : The United States and Great Britain," in: Bendix and Lipset (eds.), *Class, Status and Power*, Routledge and Kegan Paul, 1967. pp. 16—70.

والتعليمي ، الا ان المجتمع لا يزال يكشف انتشار قيم العزو وتفضيل الصفوة والانتشار خاصة في نسق الطبقات الاجتماعية حيث تلعب مكانة الشخص وأصوله الاجتماعية دورا كبيرا في صعوده الى قمة النسق السياسي ، فضلا عن أن الطبقات العليا لا تزال لها مدارس خاصة ، وجامعات خاصة ، بل ان حزب العمل نفسه (وهو حزب الطبقة العاملة) تحافظ سياسته على شرعية الارستقراطية ، ويقبل قادته الألقاب الارستقراطية والألقاب الشرف الأخرى من العرش . ويحشد ليبست الكثير من البيانات الكمية التي تدل على الفروق بين الولايات المتحدة في قيم الإنجاز من ذلك مثلا البيانات التي تشير الى ارتفاع عدد المتحقين بالتعليم العالي في أمريكا ٢٧ر٢٪ عام ١٩٥٦ من جماعة العمر من ٢٠ - ٤٠ يقابلها ٣٧٪ في بريطانيا في نفس العام ومن نفس جماعة العمر) بل ان للفلبين - وهي مستعمرة أمريكية سابقة - بها نسبة المتحقين بالتعليم العالي تفوق أي بلد أوروبي (١٤ر٥٪ عام ١٩٥٦) . وهذا دليل على جهد أمريكا الناجح في تصدير اعتمادها بأن أي شخص يجب أن يعطى فرصة في للتعليم العالي ، بعكس بريطانيا التي قصرت للتعليم في المستعمرات على صفوة قليلة من هذه المجتمعات المستعمرة . ويفال ليبست في اشتقاق الفروق بين أمريكا وبريطانيا الى درجة أنه يحاول لكشف فروق في القيم بين أمريكا وبريطانيا من خلال اتجاهات الأفراد تجاه القانون والنظام ، حيث تعمل أمريكا من خلال هيئة المظنين المختارة من الشعب ، بينما تعتمد بريطانيا اعتمادا كلياً على القاضي .

وبالرغم من أن تدرج المكانة لا يؤثر على درجة استقرار الديمقراطية ، فإنه يؤثر على طريقة أداء النسق السياسي لوظائفه . من هنا فإن تدرج المكانة القائم على جماعة الصفوة في بريطانيا - في مقابل نسق المساواة في الولايات المتحدة - يؤثر في الأداء الوظيفي للنسق السياسي خاصة درجة تحمل المعارضة والتوافق . وهنا ينبغي ليبست للدفاع عن عدم احترام الحريات المدنية وحقوق الأقلية في أمريكا فيذهب الى أن ذلك ينتج عن النسق الاجتماعي الذي يضمن قدرا من التخصص على مكانة للصفوة داخلة ، الأمر الذي يؤدي الى أن تصمم الأمور السياسية من خلال الجماهير العريضة . وهنا يستشعر أن ليبست يريد أن يقول أن عدم احترام الحريات المدنية وحقوق الأقلية أمر تحمسه الجماهير حيث لا توجد صفوة يمكن أن تحمسه .

إلى جانب ذلك يكشف للنظام القائم على تفضيل للصفوة والمكانات المتباينة عن مظاهر خلل وظيفي تنعكس في شعور الطبقات الدنيا بالحرمان للنفسى ومن ثم انفصالها ونحيم اكرانها بالمشاركة السياسية . وان كانت هذه الاحتمالات قد اوجدت مجموعة من الميكانيزمات للتكيفية لمواجهة مظاهر الخلل الوظيفي لكي تعيد الاستقرار والشرعية الى الشق الأكبر . من هذه الميكانيزمات : الدين ، للحرك الاجتماعي ، العمل السياسي * فالدين اذا ارتبط بقيم الانجاز والمساواة يولد اعتقادا بشرعية توزيع القوة القائم ويقبل من ظروف الاحتجاج المتطرف * والحرك الاجتماعي يمهّد الطريق لاي عضو في المجتمع الى الصعود الى اعلى درجات السلم الاجتماعي * والعمل السياسي الذي يعنى الاشتراك في الحركات الاجتماعية التي تقادى بحقوق الطبقات الدنيا يعنى امتصاص الطاقة للوربة عند هذه الجماهير * وهكذا يفسر ليبست للحركة السياسية الراديكالية تفسيراً يجعله يفضح الى صف النظام القائم * فهذه الحركات لا تعمل على قلب النظام بقدر ما تعمل بطريق مباشر لمصلحة هذا للنظام * . ويدفعنا هذا الى مناقشة راي ليبست في الحركات الراديكالية للثورية التي انتشرت بين للشباب في اواخر الستينات * فدراسته لهذه الحركات لا تميّط للثام عن آرائه المحافظة فقط ، وانما توضح رد فعل المجتمع للرسمالي مرمقه تجاه حركات للثورة .

لا شك ان نظرية للتوازن تسيطر حتى على فكر العلماء في المجتمع الغربي ، تصامها مثلما يصفون مجتمعهم بالتوازن . فاذا كانت الفكرة الأساسية في نظرية التوازن تذهب الى ان المجتمع لا بد ان يتكيف مع اى تغير يطرا عليه وان يمتص كل حركة تهدف الى لخلل تولزفه او القضاء عليه ، فان علماء الاجتماع يتشكل فكرهم بنفس هذا الأسلوب ذلك لانهم جزء من حركة المجتمع المتوازن ، او قل انهم اداة ضمن ادوات هذا المجتمع لتحقيق التوازن * يتضح ذلك بجلاء عندما نرى رد فعل العلماء (والمجتمع) تجاه الحركات الراديكالية التي انتشرت بين للشباب في اواخر الستينات * تمثّل رد الفعل دذا في استجابة لهذه للحركة ، واعتراف امامها بوجود تغير للنظرية والاجتمع ، ثم للتخلي عن هذا الاعتراف بعد ان يكون قد ادى دوره في لنهاك للحركة الراديكالية * وتمعكس آراء ليبست هذا الاتجاه بوضوح في علم الاجتماع الغربي * فقد لتضح من عرضنا لدراسته السابقة مدى التزامه

بتقديم حقائق امبيريقية تدعم نظرية النسق . ولقد لتضح الالتزام بجلاء ، أكثر في دراسته له بعنوان *The First New Nation* الصادر عام ١٩٦٣ ، حيث كتب يقول : « لتحقيق أهداف هذا الكتاب حاولت أن أفكر في ضوء نموذج التوازن للدينامي ، والذي يقرز أن المجتمع المعقد يقع تحت ضغط مستمر ليكيف نظمه لنسق القيم الرئيسي وذلك من أجل تخفيف حدة التوترات التي تخلقها التغيرات في العلاقات الاجتماعية » (١٠) . ولكن ليبست كتب عام ١٩٦٩ يقول : « يرى البعض الآن في نظرية النسق صورة أخرى من الاطار المرجعي الذي تنحصر فائدته الأساسية في كونه اطارا فكريا منظما ، ولكنه لا يخضع في الواقع للاختبار الأمبيريقى » (١١) . ويكشف للنصان عن استجابة ليبست للتلاؤمية لحركات التمرد في أمريكا ، وكيف يلتزم بنظرية التوازن والنسق . وكيف يتصنع التخلي عنها عندما ظهرت بوادر لتحديها امبيريقيا ؟ فما هذا الا ضرب من ضروب امتصاص الغضب في المجتمع الأمريكي . وعندما تعرض ليبست لهذه الحركات بالدراسة نجده لا يزال منخرطا في محاولة تشييد التصنيفات كما هو الحال في نظرية النسق ففي دراسة له عن « الممارسة للسياسية والتعليم العالي في الولايات المتحدة » والمنشورة في مجلد محرر بعنوان *Student Politics* يحاول ليبست ان يدرس البيئات الأسرية للرايكيالين ، وموقف الكلية ، وخصائص الجامعات المختلفة مع مناقشة تطور الحركة الراديكالية في ضوء الخصائص الداخلية للجامعات دون أي إشارة لمصدر النزعة الراديكالية في ظروف المجتمع الأمريكي ككل . فضلا عن ذلك فانه لا يحيد عن توضيح مدى استقرار المجتمع الأمريكي أمام فيض هذه الحركات الراديكالية حيث يذهب الى ان هذه الحركات سوف تجد صعوبة في ايجاد دعامة تستند اليها ، وان هذه الحركات حتى اذا احدثت بعض التغيرات في المجتمع الأمريكي ، الا انها ستندم على كل المحاولات غير الناجحة التي تنمو في بيئة غير خصبة (١٢) . واتصى نقطة وصل اليها ليبست في نقد النظام القائم جاءت في دراسة له بعنوان : *Student in Revolt* عام ١٩٦٩ حيث كتب يقول : « يجب أن

S.M. Lipset, *The First New Nation*, New York, 1963, (١٠)

pp. 8-9.

T.B. Bottomor, *Sociology as Social Criticism*, p. 20. (١١)

Ibid., p. 22. (١٢)

نبحث عن مصدر النزعة الراديكالية للسياسية في الطلاب في أسلوب الممارسة السياسية ، وفق للعوامل المرتبطة بالأنماط السياسية المختلفة ، كما يجب علينا أن نتوقع تزييدا حادا في نشاط الطلبة في مجتمع أصبحت فيه للقيم الاجتماعية ونمط السياسة السائد محل مناقشة ، خاصة في الأوقات التي تختبر فيها الأحداث استمرار مظاهر الفشل في النظام والسياسة بحيث أصبحت شرعية للترتيبات والنظم الاجتماعية والاقتصادية محل تساؤل ، (١٣) . وحتى هذه العبارة لا تكشف عن نقد صريح حيث لا يستخدم ليبست عبارات قاطعة فكلمة « محل تساؤل » التي جاءت مرتين في هذا النص لا تعنى ان النظام قد فشل بالفعل بل انه أصبح محل مناقشة من اطراف عدة . وقد أكدت أيضا أن هذه الاستجابة للحركات الراديكالية كانت بمثابة ميكانيزم علمي لضبط هذه الحركات وامتصاص غضبها ، والدليل على ذلك ان ليبست قد عاد للتأكيد من جديد على مبدأ « للديمقراطية المستقرة » . ففي دراسة حديثة نسبيا (١٩٧٠) (١٤) . حاول دراسة الديمقراطية الأمريكية من خلال المذهب التعددي pluralism حيث ذهب الى ان التطرف سواء اكان يمينيا ام يساريا ما هو الا دافع معادى لمصالح الكثرة والجماعات المتحدة . وبناء على ذلك يعتبر تطرف اليمين وتطرف اليسار تطرفا من نوع واحد ما دام كل منهما يعادى ديمقراطية للكثرة . ومن خلال هذه الدراسة يحاول ليبست ان يفرز ما بأن نعتبر لليمن واليسار من اعداء الديمقراطية ، وان ننظر الى النسق السياسي الأمريكي على انه النموذج المثالي للنظام الديمقراطي ، وان نعتبر ان عدم التعاطف مع الحزبين القائمين في الولايات المتحدة ضربا من ضروب التطرف غير الديمقراطي يهدد القيم العليا للمذهب التعددي ، او مذهب الاستقرار . والظلال الأيديولوجية تنتضح بجلاء في مثل هذه الآراء ، فتلك محاولة أخيرة من ليبست لطمس الفروق بين اليمين واليسار ، بالأحرى طمس اليسار وما يولده من حركات متطرفة ثورية ، ذلك لأن للنظام الأمريكي ما هو الا صورة من صور اليمين . كما ان المذهب التعددي يعني ان هناك لجماعا على القيم بين جماعات المصلحة المختلفة في المجتمع الأمريكي ، وهو لجماع لا يمكن ان يتحقق في

Ibid., p. 25.

(١٣)

S.M. Lipset and Earl Roab, The Politics of Unreason, 1970.

(١٤)

مجتمع تنتشر فيه جماعات المصلحة انتشارا كبيرا ، وتتمدد اهدافها من التجارة وكسب مزيد من المال (الشركات) ، وحتى الجماعات التخريبية (المافيا) .

ويتضح لنا مما سبق مدى الالتزام الايديولوجي لعلماء الاجتماع ذوى الميول الامبريقية . فالهدف الاساسى لهؤلاء العلماء هو أن يحشدوا كما هائلا من البيانات الامبريقية التى تدعم النمط النظرى المسيطر على المؤسسة الاكاديمية فى علم الاجتماع - والامريكى بصفة خاصة . فضلا عن ذلك نلاحظ الطبيعة المرنة للمعلم ازاء التغيرات او للحركات التى يمكن أن تهدد النظام ، الأمر الذى يميظ اللثام عن الدور السيمى الذى يمكن أن تلعبه - وهى تلعبه بالفعل - العلوم الاجتماعية . وهذا موضوع سوف نعالجه فيما بمد .

وفنتقل الآن الى المجال الثانى الذى يتجسد فيه النظام من خلال البحوث الامبريقية ، واعنى مجال التنظيم .

ثانيا - فى مجال دراسة التنظيمات :

المجتمعات الغربية مجتمعات صناعية بل أن بعضها قد تجاوز مرحلة الصناعة ، وبدأ يدخل مرحلة الصناعة التى تسيطر فيها للتكنولوجيا ليس على الصناعة فحسب بل على كل شئون الانسان . ومجتمعات هذا شأنها لا بد أن تحظى فيها للتنظيمات الصناعية وغير للصناعية بأهمية فائقة بحيث يمكن للقول دون تردد أن كل مجتمع من هذه المجتمعات ما هو الا حشد كبير من التنظيمات بدءا من المستشفيات ومرورا بالنوادر والؤسسات الحكومية وحتى التنظيمات الصناعية والنقابية للكبرى . ولما كانت هذه المجتمعات رأسمالية الاقتصاد بمعنى أن السعى الدائب الى الربح والكسب المادى يمثل قيمة اساسية من القيم التى توجه سلوك الناس ، فطبيعى أن يولد هذا الاقتصاد قيم التنافس من أجل الحصول على الربح . ويؤدى ذلك الى الكثير من النتائج يهمنها منها ثلاث نتائج : الاولى ، تراكم وزيادة النمو التنظيمى مع تطور وتمعد النظام للرأسمالى . فمن خلال التنظيمات للصناعية يستطيع الأفراد أن يحققوا الربح والكسب المادى الذى يمثل قيمة اساسية فى تركيبهم للدلمى . ومن خلال التنظيمات يسمى المجتمع نفسه الى تنظيم كيانه الداخلى والى التخفيف من الأعباء النفسية التى يكونها طفيان

التنظيمات للصناعية ، فتنشأ للتنظيمات النقابية والترهيبية والبوليسية والصحية والاجتماعية وغير ذلك من التنظيمات . والثانية : ازدياد التقارب القائم على المصلحة بين الحكومات والتنظيمات الصناعية والاقتصادية المتمثلة في الشركات الكبرى ويترتب على ذلك أن تسيطر للشركات الكبرى على كل الحياة ، بل ويمتد تأثيرها الى السيطرة على الحكومة نفسها . والثالثة : أن أسلوب السيطرة في الشركات لا يمتد الى الخارج فقط (الحكومة والحياة الاجتماعية والاقتصادية) بل ان هذه السيطرة تمتد الى الداخل حيث تحاول الشركة بكل الوسائل أن تسيطر على العاملين فيها وأن تخضعهم لنظام واحد يؤدي في النهاية الى أن يحقق التنظيم أهدافه العليا ، وأمنى للربح المادي . وتتحقق هذه السيطرة من خلال سيادة التنظيم الرسمي ، وخضوع كل أقسام للتنظيم لأساليب جادة في الضبط والاتصال .

ويعد البحث العلمي الاجتماعي في مجال للتنظيم أحد الأساليب التي تهيء لأصحابه سيطرة تامة على أجزائه المختلفة والعاملين به . وقد رأينا أننا مدى اعتمادنا للشركات الكبرى على الباحثين في تمويل بحوثهم ، وذلك من أجل استخدام نتائج هذه للبحوث في تحقيق مزيد من الضبط والسيطرة على التنظيمات ، والقضاء على أي مصدر للتوتر أو الصراع داخلها . وعلى هذا كان من الطبيعي أن تنطلق منظم هذه للبحوث من منطلق نظري بنائى وظيفي لتصور التنظيم على أنه تسق متفاعل الأجزاء ، وتنتظر الى أي توتر أو صراع داخله على أنه ضرب من ضروب الانحراف . حقيقة أن هناك بعض البحوث التي نظرت الى عناصر الصراع والتغير في للتنظيم نظرة موضوعية وأرجعتها الى مصادر تقدر من مصادر الطبيعية (١٥) . ولكن هذه البحوث كانت قليلة أمام فيض البحوث التي ركزت على عناصر للنظام والاستقرار في للتنظيم فقط على حساب العوامل الأخرى والتي ارتبطت معظمها بأهداف الشركات وأصحاب التنظيمات الكبرى في المجتمعات الغربية .

(١٥) أعنى هنا تلك البحوث التي حاولت أن تدرس للنظام والصراع والتغير على حد سواء ، وأن تتصور التنظيمات على أنها تحوى العناصر التي تدعم للثبات والاستقرار ، والعناصر التي تؤدي الى التغير في محاولة لتدعيم الاطار النظرى الذى يتصور الولتق بنفس هذه الطريقة والذى عبرت عنه نظريات رالف ولوندورف ولوكود وغيرهم ممن سنعرض لنظرياتهم وتأثيراتها الامبيريقية في الفصل القادم .

لأن نستطيع هنا أن نقتبع بحوث باحث فرد كما هو الحال في مجال السياسة حيث تتبعنا آراء سيمون مارتن ليبست ، وذلك أن أغلب الذين قاموا ببحوث في مجال التنظيم لهم اهتمامات نظرية ، فقد قاموا باسقاط التفسيرات البنائية الوظيفية على مجال التنظيم من الناحية النظرية ثم حاولوا اختبار هذه النظريات في الواقع الامبريقي . يؤكد ذلك ما قاله السيد الحسيني حيث ذهب الى ان : « النظرية الفاحصة للتراث الحالي في مجال التنظيم تكشف عن أن النظرية والبحث قد امتزجا امتزاجا شديدا ، عاون على ذلك اهتمام كثير من المنظرين المحدثين في التنظيم بإجراء بحوث واقعية تستهدف اختبار الأطر النظرية والمفاهيم التحليلية التي صاغوها اختبارا واقعيًا » (١٦) . من ذلك النص نكتشف صعوبة تتبع بحوث باحث فرد ، لأن هذا التتبع سوف يفرض علينا الخوض في قضايا نظرية يوقمنا في التكرار الذي نود أن نتفاداه . وسوف نتخلص من هذه المشكلة بأن نعرض بعض البحوث عرضا تاريخيا بهدف للتدليل على ما نذهب اليه في هذا الفصل من أن أغلب البحوث الامبريقية في علم الاجتماع الغربي تهدف الى تجسيد حل معين لمشكلة النظم العام في الواقع الامبريقي (١٧) .

في عام ١٩٤٩ نشر فيليب سلزنيك F. Selznick دراسته الشهيرة عن منظمة النفس فالي TVA (١٨) ينظر سلزنيك الى التنظيم بوصفه نسقا تعاونيا ، ذا طابع عضوي ، يستشعر حاجاته الخاصة وهو الذي يستجيب لها والحاجات التي يتعين عليه اشباعها في ضوء الطرق والأساليب التقانية المقررة التي يسير عليها . ومن المفاهيم الأساسية في معالجة سلزنيك مفهوم « تفويض السلطة » ، "Delegation of Authority" وهو مفهوم

(١٦) السيد الحسيني ، النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم ، مرجع سابق ، ص ١٦٥ .

(١٧) لأن يكون العرض التاريخي متصل الحلقات بحيث نعرض كل البحوث مرتبة ترتيبا تاريخيا ، ولكننا سوف ننتقي بعض هذه البحوث التي تعالج القضايا موضوع الاهتمام .

(١٨) Selznick, TVA and The Grass Roots, Berkeley : University Press, 1949.

وقد اعتمدت في عرضها على المصدر التالي : السيد الحسيني ، النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم ، مرجع سابق ص ٨٩ - ٩٧ و ص ١٦٩ - ١٩٧ .

وظيفى يعنى أسلوبا من استاليب للضبط داخل التنظيم يتم من خلال التفويض الدائم للسلطة بحيث يتخذ هذا التفويض طابعا نظاميا ويؤدى فى النهاية الى التدريب على الوظائف المتخصصة والى زيادة نمو للوحدات والأقسام الفرعية فى التنظيم .

ولقد طبق سلزنيك هذه المفاهيم الوظيفية فى دراسته لمنظمة التنس فالى حيث أوضح أن المنظمة كانت تسمى الى الجفاح عن سياستها وأعمالها حتى تتمكن من تحقيق حاجاتها المتمثلة فى الاستقرار والدوام وتحقيق الأهداف . وكان على المنظمة حينئذ أن تتكيف مع ظروف البيئة التى تمارس فيها نشاطاتها بمواجهة التهديدات الصادرة عنها ، كما كان على البيئة أن تواجه مطالب المنظمة . ولقد حقق هذا التوازن تكيفا مؤقتا كان له نتائج غير مقصودة سواء كابت نتائج وظيفية أو غير وظيفية . فإذا كانت النتائج الوظيفية تؤدى الى الاستقرار داخل التنظيم ، فإن تدعيم هذا الاستقرار لا يتم الا اذا أوجد التنظيم من الميكانيزمات ما يولجه به الموقرات للوظيفية أو النتائج غير الوظيفية لعملية التكيف . ولقد استخدمت منظمة التنس فالى ميكانيزمين لمواجهة هذه الموقرات . أولهما : لجوء المنظمة الى استقطاب البارزين من أعضاء المجتمع المحلى وإشراكهم فى ادارة التنظيم وبذلك تفادت المنظمة النهجوم الذى قد يشنه رجال المجتمع المحلى على سياسة المنظمة ونشاطاتها . وثانيهما : محاولة نشر ايديولوجية خاصة بالمنظمة بحيث تضمن تحقيق القدر الأدنى الضرورى من الامتثال لقواعد التنظيم والولاء لسياسته . ويلعب مفهوم تفويض للسلطة دورا كبيرا فى المجال بطبيعة الحال ، وللتنظيم هنا لا بد أن يكون نسقا مرنا بالأهداف والأجزاء بحيث يتكيف باستمرار مع مصادر التهديد عن طريق استقطابها واحتوائها ، وقد يفرض ذلك أن يستبدل أهدافه الأساسية بأهداف أخرى تتلام مع وجهة نظر المصدر الذى يأتى منه للتهديد وفى نفس الوقت يجب أن يدعم ذاته ويقوى نفسه بإيجاد جهاز ادلرى قوى . وهذا ما حدث بالفعل فى منظمة التنس فالى حيث غيرت المنظمة من استراتيجيتها وتبنت استراتيجية دفاعية تمثلت فى استقطاب القوى للخارجية المعارضة لها ، حينما تسامل افراد المجتمع عن مدى شرعية أفعال وقرارات المنظمة .

هكذا استطاع سلزنيك - فى هذا الوقت المبكر - أن يقدم سندا

أمبيريقيا يدعم فكرة التوازن واستقرار في المجتمع ، وما يفرضه هذا التوازن وذلك الاستقرار من ميكانيزمات ضبط وتشكيل نظامي لكل مظاهر التهيؤ والصراع ، كما تمثل في تشريع بناء منظمة للنفس فالي .

وإذا كانت دراسة سلزنيك قد صورت التنظيم كنسق اجتماعي مستقر فان دراسة ايزنشتات Eisenstadt التي قدمها عام ١٩٥٩ (١٩) * قد اهتمت بموضوع التغير البنائي في التنظيمات استنادا الى شواهد أمبيريقية عديدة . وينظر ايزنشتات الى التغير نظرة بنائية وظيفية تحيله الى مسألة تباين وتخصص وظيفي * فمن أهم العوامل التي تسهم في نمو التنظيمات في رأى ايزنشتات : وجود تباين في الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واعتماد المعايير الموضوعية التي لا تسمح بتدخل كبير للاعتبارات للشخصية ثم نمو جماعات متخصصة تخصصا وظيفيا ما تلبث أن تحقق وجودا مستقرا ، ويتوقف نمو التنظيم على درجة التوازن بينه وبين المجتمع المحيط به ، هذا التوازن الذي ينجم عليه - متى تحقق - ثلاث نتائج : استقلال التنظيم ويميزه من خلال تفرد بخصائص بنائية عن التنظيمات الأخرى . نمو عناصره البنائية مما يمنحه طابعا نظاميا يكسبه مزيدا من القوة وللشريعة ، ثم أخيرا ذوبان العناصر البيروقراطية من خلال تحويل الأهداف العامة للتنظيم الى أهداف فرعية خاصة تتبناها جماعته الفرعية .

هنا نرى أن ايزنشتات يجسد في الواقع الأمبيريقى مفهومين أساسيين من مفاهيم نظرية النسق : مفهوم التوازن ومفهوم التغير البنائي القائم على التباين . فالتنظيم لا بد أن يحقق توازنا داخليا يتمثل في ذوبان العناصر للبيروقراطية Debureaucratization عندما يصل الى أقصى درجة لنموه للبيروقراطي Bureaucratization وذلك من خلال التنسيق بين وحداته أو أقسامه الفرعية بحيث يناط بكل منها مجموعة من الأهداف العملية التي تحقق للهدف النهائي للتنظيم . فالوصول الى أقصى درجة من البيروقراطية

S. Eisenstadt, "Bureaucracy, Bureaucratization and (١٩) Debureaucratization." Admin. Sci. Q., vol. 4, 1959, p. 303.

وقد اعتمدت في عرضها على كتاب النظرية الاجتماعية ودراسة للتنظيم السابق الإشارة إليه ، ص ٢٠٣ - ٢٠٤ .

لا يعنى توقف التنظيم عن النمو ، انه - على العكس من ذلك تماما - يستمر في النمو من خلال تخويب العناصر البيروقراطية وتوزيعها على الأقسام الفرعية . ولا يفصل هذا التوازن الداخلى للتنظيم عن توازنه مع اطاره المحيط . بناء على ذلك لا يظهر تغير جذرى او ثورى داخل التنظيم ، وانما يتم هذا التغير من خلال التباين البنائى الوظيفى حيث تزداد الجماعات التخصصية بحيث تؤدى كل جماعة وظيفة معينة ، وحيث تتعدد الميادين التى يعمل خلالها التنظيم او يتصل بها . وكل ذلك فى اطار من المعايير الموضوعية التى لا تسمح بتدخل كبير للاعتبارات الشخصية . انها معايير يلتزم بها الجميع دون أى تدخل منهم . وهى تحقق درجة عالية من الاستقرار فى التنظيم .

ولابداز أهمية الالتزام بالمعايير نورد هنا دراسة حديثة نشرها روبرت دوجن Rubin عام ١٩٧٣ (٢٠) . افترضه الباحث فى هذه الدراسة انه كلما ازدادت مصادر الارتباط بالعمل الذى تساهم من اجله النقابية ، انخفضت درجة نضال النقابية فى المساومة الجماعية . ولقد تم لختيار هذه القضية من خلال مقارنة اسلوب المساومة الجماعية فى دول مختلفة ، ومقارنة هذا الاسلوب عبر فقرات تاريخية متتالية فى المجتمع الواحد . وكان للباحث ينطلق هنا من مسلمة نظرية مؤداها ان هناك بعدا نفسيا اجتماعيا فى الالتزام التنظيمى ، وان هذا الالتزام يكون له تأثير ليجابى على التنظيم ، فهذا الالتزام هو مصدر الارتباط بالتنظيم . ومن خلال الدراسة اكتشف للباحث أهمية الارتباط او هذا الالتزام فى استقرار التنظيم وثباته ، وان هذا الارتباط يتأثر بوسط العمل ، وطريقة تنظيم للعمل فكلما تحسن مستوى الوسط الذى يعمل فيه الفرد ، وكلما تحسنت طريقة تنظيم العمل كلما ولد ذلك تأثيرات ايجابية أهمها تحقيق مزيد من الالتزام للفرد بالوسط الذى ينتمى اليه ، واعنى الوسط التنظيمى . وحاول للباحث الربط بين مدى الالتزام والانتماءات الى التنظيم وبين عمالية النضال النقابى Union Militancy فاذا كانت سياسة النقابة وبرامجها ، وخطتها تعبر عن الارادة للجمعية لأعضائها ،

R. Dubin, "Attachment to work and union Militancy" (٢٠)
Industrial Relations Vol. 112, Feb. 1973, pp. 51-64.

فانه كلما ازداد نضال النقابة في علاقتها بأصحاب العمل ، ضاقت فرصة اندماج (ارتباط) اعضائها بالتنظيم وفي هذه الحالة يفتقد التنظيم أهمية الدور الايجابي الذي يقوم به هذا الارتباط في استقرار التنظيم ، بل ان افتقاد مثل هذا الدور قد يدفع العمال الى الانخراط في أعمال عدائية ضد التنظيم .

وتذكرنا نتائج هذا البحث بالنظرية - ذات المطلق الوظيفي - التي قدمها امينا اتزيوني Etzioni في تصنيف التنظيمات والتي تعتمد على متغير تنظيمي داخلي وهو الامتثال Compliance حيث اقام تفرقة بين ثلاث أنماط للانتماء اى للتنظيم ، الانتماء الآلى ، والانتماء الأخلاقي ، والانتماء الاغترابي ، يقابلها ثلاثة أنماط من أنماط القوة داخل التنظيم : القوة التعويضية والمياريية ، والاعترابية (٢١) . فالارتباط بالعمل او الالتزام بمعاييره في بحث دوبرن يتساوى مع مفهوم الانتماء الأخلاقي في نموذج اتزيوني . وكلاهما يوحي بمدى الاستقرار والتوازن داخل التنظيم الصناعي . فضلا عن ذلك فاننا نستطيع ان نشق من بحث دوبرن بعض الاعتبارات التطبيقية التي يمكن ان يستفيد منها أصحاب الأعمال في تحقيق مزيد من امتثال العمال لاهداف التنظيم ، فتحسين الوسط الذي يعمل فيه العمال وتحسين طرق تنظيم العمل يحقق درجة عالية من الامتثال . واستقطاب النقابة ووضع النضال للنقابي في حدوده الدنيا يزيد من امتثال العمال وارتباطهم بالعمل ، لأنه كلما ازداد نضال النقابة قبل لارتباط الأمراد بالعمل ، وزاد احتمال ظهور النشاطات المعادية للتنظيم .

وما دام الاستقرار يرتبط بالالتزام بالمعايير ، فان معنى ذلك ان الاغتراب الذي يعيشه العمال قد يفسر على انه حالة شاذة او انه شيء «مرحلي» يرجع الى ظروف مؤقتة سوف يتغلب عليها للنسق من خلال ما يعضد نفسه به من ميكانزمات . ولذا كان البعض - مثل اتزيوني - يؤكدون وجود الاغتراب وينظرون اليه نظرة معينة في ضوء أنماط أخرى من الانتماء ، فان هناك من يفكر وجود الاغتراب أساسا في التنظيمات الصناعية الغربية . يؤكد ذلك نتائج دراسة قام بها وليم فورم W. Form على عمال السيارات

(٢١) السيد الحسيني ، النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم ، مرجع سابق . ص ٢٥٩ - ٢٦٠ .

عام ١٩٧٤ (٢٢) . حاول فورم أن يوضح أن حالة الاغتراب التي تحدث عنها ماركس أو دوركايم لا تسود بين العمال . بل ان العمال يشاركون في الانساق الاجتماعية بدءا من الأسرة وحتى الدولة . وتقوم للدراسة على بيانات مستقاة من أربعة بلاد تختلف في درجة للتصنيع هي : الهند ، والأرجنتين ، وإيطاليا ، والولايات المتحدة . وركزت للدراسة على الصناعات المتقدمة حيث درس الباحث مصنعا للسيارات من كل بلد من البلدان الأربعة .

وأوضحت نتائج الدراسة أن مفهوم الانسان الصناعي قائم ، حيث انضح أن أعمال الصناعيين في كل مكان ينجمون في تنظيمات أكبر من الأسرة وجماعة الجوار بصرف النظر عن درجة تعقد بناء الجماعة ومستوى الصناعة في المجتمع . يتضح ذلك الاندماج في المام العمال بمشكلات الجماعة المحلية ، والمجتمع المحلي ، والدولة ، وقدرتهم على ترتيب هذه المشكلات ، حسب أهميتها ، كما أنهم يشاركون في للتنظيمات الرسمية كالنوادى والأحزاب ، وان كانت درجة هذه المشاركة تختلف من بلد الى بلد . والثورل من العمال هم صفوة يمثلون امتدادا للخيط بين العمال والدولة . ويحاول للباحث أن يوضح أن هذه الصفوة (أو فواة الحركة العمالية) ليس لها أى لتجاه ايديولوجى في أمريكا ، بل ان نسق الممارسة للسياسية القائم على للتمدد Pluralist قد نجح في امتصاصها . أما في إيطاليا والأرجنتين فإنه لذا كان لهذه الصفوة لتجاه ايديولوجى ، الا أنهم لا يزانون يطالبون بأن تصبح النقابة جزءا شرعيا من لنظام للسياسى . وفي الهند ليس لهذه الصفوة أى تأثير حيث نخدم يتحدثون كثيرا عن للسياسة ولكنهم لا يفعلون شيئا .

ومن هذه للدراسة يتضح كيف يحاول للباحث أن يصور أن مشكلات العمال قد حلت نهائيا . فلم يعد العمال يعانون من الاغتراب على نحو ما ذهب ماركس ، بل أنهم على للمكس من ذلك يساهمون مساهمة فعالة في كل شئون المجتمع ، ويشاركون في كل تنظيماته بدءا من الأسرة وحتى للدولة فضلا عن ذلك يحاول للباحث أن يوضح أن الولايات المتحدة هي أكبر للدول لاستقرارا بالمقارنة بالدول الأخرى للتي درسها (إيطاليا - الأرجنتين - للهند)

W. Form, "Automobile Workers in four Countries, (٢٢)
The Relevance of System Participation for Working Class Movement," A.J.S. Vol. XXV No., 4. 1974 pp. 442-462.

حيث ذهب الى أن الممارسة السياسية القائمة على التعدد قد لمنصت نشاط العمال الثوار ، فلم يعد هؤلاء يهددون النظام القائم . ويذكرنا ذلك بما ذهب اليه سيمور مارتن ليبست عندما أوضح أن النسق السياسي للقائم على التعددية في الولايات المتحدة هو الذي يكسب الديمقراطية بها قدرا كبيرا من الاستقرار . وكلاهما (فورم وليبست) ينطلق من منطلق أيديولوجي معين.

وإذا كانت التحوث في مجال التنظيم تهتم أكثر ما تهتم بموضوع ارتباط العمال بالعمل والتزامهم بوسطه ، فإن درجة هذا الاهتمام تصل الى محاولة الربط بين وجود العلاقات غير الرسمية بين جماعات العمل وبين زيادة التزام العامل لدخل العمل .

وهذه هي النتيجة التي توصلت اليها دراسة قام بها تونسون Tohnson عام ١٩٧٤ (٢٣) . وتقوم هذه الدراسة على الملاحظة بالمشاركة لجماعة صغيرة تعمل في نوبة المساء في مصنع للأغذية . وتتخذ النظرية من مفهوم الجماعة للصغيرة الذي طوره جورج هومانز (٢٤) . نقطة لنطلاق لها . وحاول الباحث أن يدرس التنظيم غير الرسمي للجماعة في مرحلتين : قبل وبعد تغيير أسلوب الاشراف في هذه الجماعة . قبل تغيير أسلوب الاشراف كان التنظيم الاجتماعي غير الرسمي يلعب دورا وظيفيا ، فهو يحقق اهدافا تنظيمية كما يحقق للأفراد حاجات اجتماعية عاطفية . ولقد نحطم هذا التنظيم غير الرسمي من خلال التغيير الذي طرا على أسلوب الاشراف ، وتقلص معه درجة الالتزام بالعمل وانخفضت الروح المعنوية للجماعة بصورة درامية . ولكن تبع تغيير الاشراف أحداث تغييرين ذوي طابع فني ، وبمجرد أن تكيفت الجماعة مع هذين التغييرين ظهر تنظيم غير رسمي جديد له مجموعة

Doyle Tohnson, "Social Organization of Industrial (٢٣) work group: Emergence and Adaptation to Environmental Changes." The Sociological Quarterly, Vol. 15 Wenter, 1974. pp. 109-126.

(٢٤) ركز جورج هومانز على دراسة الجماعة الصغيرة في التنظيم . وطور نموذجا لدراسة الجماعة يركز على تحليل التفاعل والنشاطات داخل الجماعة التنظيمية والموظف ، مع الاهتمام بالعلاقات المتبادلة بين هذه العناصر وتساؤها الوظيفي . انظر :

C. Homans, Human Group. N.Y., 1950.

مختلفة من المعايير وله أساس غير رسمي جديد . ولقد عكس هذا للتنظيم حاجة الجماعة ورغبتها في الاستقلال . وهنا حقق الباحث للفرض الأساسي لدراسته والذي مؤداه أن الالتزام بالأهداف التنظيمية ، والروح المعنوية للجماعة ، ودرجة الرضا الفردى ترتبط ارتباطا ايجابيا بأسلوب الاشراف وارتفاع درجة الاستقلال للجماعة وسيادة التنظيم غير الرسمي بين اعضائها .

ويوضح لنا ذلك العرض مدى الارتباط القائم بين المسلك الذى تسير فيه البحوث الأمبريقية وبين أهداف المجتمع الراسمالي . فضلا عن أن هذه البحوث تقدم مادة وافرة لأصحاب الشركات وصناع القرارات للسياسية ، تتيج لهم أن يتحكموا في الجماهير وفق أهوائهم ، فضلا عن ذلك فإن هذه البحوث تنتج أساسا نحو محاولة البرهنة على أن العلاقات الاجتماعية لها صفة الاستقرار والثبات وتخضع كلها لمجموعة من القيم او المعايير التى لا تجطها تخبر أى ضرب من ضروب التوتر أو الصراع . وهذا هو الذى يدعونا الى القول أن هذه البحوث تجسد مشكلة النظام العام في المجتمع في الواقع الأمبريقى . من ذلك أنها تحول العلاقات المجردة بين المتغيرات ، والمفاهيم المجردة الى علاقات ومفاهيم يمكن قراءتها من خلال المقاييس والاحصاءات ، وهى بذلك تحول هذه المفاهيم والعلاقات الى مفاهيم وعلاقات على درجة عالية من الكفاءة الأمبريقية . وإذا كانت هذه المفاهيم وهذه العلاقات تنتج نحو تفسير الواقع الاجتماعى من خلال توضيح جوانب التناغم والنظام والاستقرار والاستمرار فيه ، متخطية بذلك جوانب أخرى ، وأهمها على الاطلاق جانبا الصراع والتغير ، فإن البحوث الأمبريقية التى تدعم هذه المفاهيم وتلك العلاقات تعمل في الواقع على تحويل الحول المحافظة لمشكلة النظام من مستوى التجريد النظرى الى مستوى الواقع الفعلى . ويدعونا هذا الى أن نضع تحفظات كثيرة حول العلاقة بين النظرية والبحث وللتى اعتقد الكثيرون أنها علاقة انفصال لا علاقة اتصال . ان سعى البحوث الأمبريقية نحو تبرير جوانب النظام والتناغم في الواقع الاجتماعى يدل على أن هذه البحوث ترتبط بالأطر النظرية - من ناحية للهدف على الأقل - التى تسير في نفس الاتجاه ، واعنى تبرير جوانب النظام او التناغم بين اجزاء للواقع الاجتماعى ويدعونا ذلك الى أن نؤكد حقيقة على جانب كبير من

(م ١١ - علم الاجتماع)

الأهمية مؤداها أن هذا الترابط بين النظرية والبحث قد جعل النقد يتجه نحو كليهما مما حوّل التركيز على أي منهما . فالنقاد لا يهتمون فقط بنقد النظرية ، على العكس انهم يهتمون اهتماما كبيرا بنقد ما يسمونه «بالنزعة الأمبيريقية» ونقدهم لها لا يقتصر على نقد أسلوب تنفيذ البحوث الأمبيريقية ، وانما ينصب أيضا على العلاقة بين هذه البحوث وبين اصحاب الشركات الكبرى. والمشرفين على أجهزة الاعلام على ما سنرى في الباب الثاني من هذا الكتاب .

الفصل الخامس

محاولات الخروج من دائرة النظام

(النظريات التوفيقية)

مقدمة :

بدأ بعض علماء الاجتماع يدرسون الصراع بعد أن أدركوا مدى ارتباط نظريات هذا العلم بدراسة الاستقرار والنظام ، وبعد أن لاحظوا أيضا أن أعمال هذا العلم لدراسة الصراع كان نقطة الضعف الأساسية التي تركز حولها نقد الأمار التصورية التقليدية . لقد حاولوا أن يخرجوا علم الاجتماع من دائرة النظام . ونحن نطلق عليها « محاولات » ، لأن هؤلاء العلماء لم يستطيعوا بالفعل أن يقتنوا دراسة الصراع بطريقة تبعد عنهم شبهة التحيز الأيديولوجي . على العكس من ذلك تماما درسوا الصراع من وجهة نظر وظيفية بحتة . وأستطيع أن أفسر نشأة هذه الحركة من خلال الماملين التاليين :

١ - محاولة التبرير على أن علم الاجتماع - الأمريكى خاصة - باطره الحالية - يستطيع أن يطور نفسه ليدرس الصراع والتغير ، أى أنه يستطيع أن يخرج من دائرة النظام وأن يتحرر من ربتة الأيديولوجية .

٢ - أمام الانتشار الواسع للنطاق للماركسية - خاصة بين الشباب - بدأ علماء الاجتماع الغربيون يهتمون أن يشيروا الى دراسة الصراع ليثبتوا ان نسقهم النظرى يستطيع أن يستوعب الفكرة الأساسية فى الماركسية واهنى دراسة الصراع : وربما كان هذا هو السبب للذى جعل أغلب رواد هذه المدرسة الفكرية يحاولون الربط بين البنائية الوظيفية وبين الماركسية لى نسق نظرى واحد ، الأمر الذى جعل الكثيرين من مؤرخى النظرية السوسيولوجية يسم هذا الاتجاه بالاتجاه التوفيقى . ولقد آثرت إبقاء

هذا المصطلح الأخير من التسليم بأن هذا الاتجاه لم يكن توفيقيا بقدر ما كان محاولة لمعالجة الصراع بطريقة مغايرة للماركسية (١) .

ولكن مهما يكن من أمر هذه الجماعة فإننى أعتبر بعض آراء أفرادها لتجاهات نقدية مبكرة في علم الاجتماع وإن كانت قد انتهت إلى نفس الخط ونفس التيار الذى يسير فيه هذا العلم . ولقد بدأ الاهتمام بدراسة للصراع في فترة مبكرة على يد علماء نظرية النسق أنفسهم وعلى رأسهم تالكوت بارسونز في مقاله الشهير « الطبقة والصراع انطبقي في ضوء النظرية البوسولوجية الحديثة » (٢) . غير أن هذه المحاولة - كما رأينا - لا يمكن أن تخرج عن نظرية للتوازن أو تحيد عن فكرة النسق المستمر ، فلا يزال للنظام هو نقطة الانطلاق الرئيسية ، ثم تطورت محاولة بارسونز إلى محاولات أخرى قام معظمها على نقد كل من الوظيفية والماركسية لإفراط كل نظرية منهما في التركيز على بعد واحد من أبعاد الحياة الاجتماعية وأعمال البعد الآخر . بعض هذه المحاولات يرتبط بالوظيفية مهما اتسع حديثها عن الصراع مثل محاولة لويس كوزر وفان دن برج ، وبعضها الآخر يعد نقدا أصيلا للماركسية والوظيفية على حد سواء مثل محاولة رالف دارندوف وهذه المحاولة هي التي اعتبرها اتجاها نقديا حقيقيا ومبكرا في علم الاجتماع الغربي . ولكن جميعها تعد محاولات للخروج من دائرة النظام وعلى أى حال فقد أثرت هذه المحاولات على البحوث الأميريكية فوسعت من دائرة اهتمامها لتدرس الاتساق والصراع في المجتمع بدلا من التركيز على الاتساق أو النظام وحده ، وربما يكون هذا هو الاسهام الوحيد الذى قدمه هذا الاتجاه .

وسيحاول هذا الفصل تقييم هذا الاتجاه دلخل علم الاجتماع ،

ومعالجتي له هنا تنبع من ثلاثة اعتبارات توضح أهمية هذا الاتجاه :

(١) فلو كانوا قد أخذوا للصراع بنفس الطريقة التي أخذ بها ماركس وربطوه بالوظيفة لكان اتجاههم توفيقيا بحق ولكن معالجتهم للصراع توحى بأنهم يريدون أن يقولوا : « لننا نستطيع أن ندرس الصراع ولكن بطريقة تغاير طريقة ماركس » .

(٢) T. Parsons, "Social Class and Class Conflict in the light of Sociological Theory" in T. Parsons, *Essays in Sociological Theory*, The Free Press, Glencoe Collier-Macmillan Limited, London, Paperback Edition, 1964.

أولا : أن هذا الاتجاه قد سلك طريقا مغايرا الى حد ما للطريق الذى سلكه أصحاب نظرية النسق . حقيقة أن بعض المحاولات ترتبط بنظرية النسق ولكن معالجتها للصراع فى مؤلفات أو مقالات كاملة ، ودخولها فى حوزة نقدى مع أصحاب نظرية النسق أنفسهم قد أكسب اتجاههم طابعا خاصا .

ثانيا : أن هذا الاتجاه قد ارتبط بفترة تاريخية معينة امتدت من منتصف الخمسينيات وحتى قرب نهاية الستينيات . وربما اعتقد أصحابه ان اتجاههم هذا سوف يخرج علم الاجتماع المرتبط بنظرية النسق من المازق النظرى الذى وقع فيه من غرط اهتمامه بالنظام العام . غير أنه اتضح بعد ذلك أن النقد يتزايد وأن هذا الاتجاه لم يحقق الغرض الذى قام من أجله .

ثالثا : أن هذا الاتجاه قد ترك تأثيرا لا يمكن إنكاره على للبحوث الأمبيريقية بصفة خاصة . فعلى اثره ظهرت الكثير من البحوث التى لا تلتزم بدراسة الاستقرار فقط وإنما تولى الصراع أهمية بنفس القدر . وبدأنا نسمع عن ذلك النوع من البحوث الذى يدرس النظام Order والصراع Conflict أو الأتساق Cohesion والانقسام division دخل المصنع أو داخل القرية . بل ان هذا الاتجاه قد لاقى قبولا لدى بعض الدوائر السوسولوجية فى خارج الغرب منها الهند ومصر على سبيل المثال . وسوف نضرب امثلة على نماذج من هذه للبحوث فى نهاية هذا الفصل .

هذا وتنقسم معالجة هذا الفصل الى العناصر التالية :

- ١ - لويس كوزر ووظائف للصراع .
- ٢ - ديفيد لوكود ونقد نظرية النسق .
- ٣ - رالف دارندورف والحتمية السياسية .
- ٤ - الصراع فى بعض البحوث الأمبيريقية .

ولا شك ان هناك علماء آخرين ينتمون الى هذا الاتجاه ولكن آراءهم كانت امتدادا لبعض آراء ديفيد لوكود أورولف دارندورف من هؤلاء العلماء بيرسى كوهين الذى نقد نظرية لوكود وقدم بديلا لها ، ومنهم أيضا فأن دن برج الذى نقد نظرية دارندورف وقدم بديلا لها . ولذلك آثرت ان اناقش

آراء كل من هذين العالمين مع آراء العالم الذي نقده فمألجت آراء كوهين مع آراء لوكوند وآراء فان دن برج مع آراء دارندورف .

أولاً - لويس كوزر ووظائف الصراع :

في عام ١٩٥٦ نشر كوزر Lewis Coser دراسته بعنوان « وظائف الصراع الاجتماعي » ، *The Functions of Social Conflict* ولقد أعاد لويس كوزر بكتابه هذا الاهتمام بنظرية جورج زيمل على ما يذهب تيماشيف (٣) فالمرحوف أن زيمل (١٨٥٧ - ١٩١٨) قد أهتم بوظائف الصراع سواء أكانت وظائف ايجابية أو وظائف سلبية . لقد ميز زيمل بين قوتين أو عمليتين من عمليات التفاعل الاجتماعي : المنافسة والصراع ، والمنافسة تعد ضرباً من الصراع غير المباشر ووظائفها ايجابية باستمرار . أما الصراع فيكون مباشراً يتحكم في أهدافه أحد طرفي الصراع وقد تكون وظائفه سلبية أو ايجابية أو كليهما معاً (٤) . ويبدو أن كوزر لم يتأثر بزيمل وحده وإنما تأثر أيضاً بآراء جورج سمبسون الذي نشر دراسة عن « الصراع والمجتمع المحلى » عام ١٩٣٧ حاول فيها للربط بين أفكار زيمل عن الصراع وأفكار دوركايم عن التكامل الاجتماعي . لقد أهتم سمبسون بالطابع للتكامل للصراع ، وما يسهم به من وظائف في التنظيم الاجتماعي ، وقسمه الى صراع مشترك وهو الصراع الموجه الى خارج الجماعة ، وصراع غير مشترك وهو الذي يحدث بين مكونات المجتمع نفسه . وكل فرع يسهم في النهاية في تحقيق التكامل الاجتماعي بين أجزاء المجتمع المحلى (٥) .

ولقد تأثر كوزر بزيمل وسمبسون بطبيعة الحال ، كما تأثر بالوظيفة وحاول مثله مثل سمبسون تماماً أن يربط فكرة الصراع بفكرة التكامل ، والتوازن . عرف كوزر الصراع بأنه عملية اجتماعية ضرورية لفهم العلاقات الاجتماعية واعتبره نضالاً وكفاحاً حول القيم والمكانات ومصادر القوة . ويكشف هذا التعريف للصراع عن تأثيره بزيمل الذي اعتبر الصراع عملية

(٣) تيماشيف ، نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ١٥١ .
 (٤) عبد الباسط عبد المعلى ، في نظرية علم الاجتماع ، القاهرة ، دار الكتب الجامعية ، ١٩٧٣ ، ص ١٤٤ .
 (٥) المرجع السابق ، ص ١٦٤ - ١٦٧ .

اجتماعية من عمليات التفاعل الاجتماعي (٦) . لكن دراسة كوزر مواجهة أساسا لدراسة وظائف الصراع الاجتماعي وكيف يسهم في تحقيق التكامل . وهنا يظهر تأثيره بالفكر الوظيفي . يقول كوزر ، يساهم للصراع داخل الجماعة في اقامة للوحدة والاتساق Cohesion عندما تكون الجماعة مهددة بالمشاعر العدائية والمتعارضة بين أعضائها . وتتوقف فائدة الصراع في تحقيق التكيف الداخلي على نمط المسائل المتصارع عليها ونمط البناء الاجتماعي الذي يظهر داخله الصراع ، (٧) .

وحول هذا النص تتركز كل أفكار كوزر ، فالصراع مهما تعددت انماطه وفتواته يسهم في النهاية في تحقيق الوحدة والاتساق بين أفراد المجتمع . وهو خادم أمين للبناء الاجتماعي حيث يؤدي باستمرار الى اعادة تكييف المعايير وبناء القوة داخل الجماعات مع حاجة الأفراد والجماعات المكونة له . وقد ميز كوزر بين نوعين من الصراع : صراع داخلي وآخر خارجي وكلاهما مرتبط بالبناء الاجتماعي . والصراع الداخلي قد يكون صراعا مرتبطا بالأهداف والقيم والمصالح الرئيسية للجماعة ، وهذا هو الذي يؤدي الى التكامل . ومن الناحية الأخرى قد يقوم على قيم متنافسة متنافرة حيث لا يتفق طرفا الصراع على مجموعة من القيم تقوم عليها شرعية للنسق . في هذه الحالة قد يؤدي الصراع الى تهديد البناء الاجتماعي وانهيائه اذا لم يستطع البناء ان يتحمل هذا الصراع ويشكله داخل نظامه (٨) . فدرجة الانتظام المعياري normative regulation للصراع داخل للنسق هي الأساس الذي ميز به كوزر أنواع الصراع الداخلي (٩) . فاذا انتظم للصراع في معايير كان صراعا وظيفيا يؤدي الى التكامل ، والعكس اذا لم تستطع المعايير ان تتشرب ما يفرزه المجتمع من صراع . اما الصراع الخارجي فيتصل بصراع الجماعة مع الجماعات الخارجية . مثل هذا الصراع يزيد

(٦) المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

(٧) Lewis Coser, *The Functions of Social Conflict*, the Free Press Glencoe, Ill, Copyright, 1956. p. 151

(٨) Ibid., p. 151.

(٩) عبد الباسط عبد المعطي ، في نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ،

من التماسك الداخلى لكل جماعة • فهو يحرك كل قوى وطاقات أعضائها نحو مواجهة الجماعة الخارجية • فى هذه الحالة تقل للصراعات الداخلية التى لتقى درجة ، وهى أن ظهرت تؤدى الى انهيار الجماعة من خلال الانقسام أو الهزيمة أو الانشقاق (١٠) •

وتختلف الأبنية الاجتماعية فى درجة تحملها للصراع أو درجة تشككه النظامى ، وبصفة عامة فى الطريقة التى تسمح من خلالها بالتعبير عن المشاعر العدائية التى تنشأ من التنافس على المصادر النادرة ، والهيبة الاجتماعية ، ومراكز القوة • فالجماعات المترابطة والتى يوجد دخلها درجة عالية من التفاعل والاندماج الشخصى فى البناء الاجتماعى تميل الى أن تكبت الصراع ، الأمر الذى يؤدى الى تركمه ، ولذلك فإنه عندما يظهر يكون صراعا غنيا ، هذا البناء المترابط يختلف عن بناء الجماعة الانقسامية • أن مثل هذه الجماعة يتسع بناؤها لصراعات متعددة • فطاقات أعضاء الجماعة تتحرك فى اتجاهات عديدة ، ومن ثم لا تتجمع فى خط صراعى واحد ينفذ خلال بناء الجماعة نفسها • وبالمثل يمكن أن تقارن بين بناء الجماعة التى تتخرط فى صراع خارجى ، وتلك التى لا تخبر مثل هذا للصراع • الأولى تكبت الصراعات الداخلية التى لو ظهرت لحطمت الجماعة أمام قوة الصراعات الخارجية ، والثانية تكتشف عن مرونة فى بنائها الاجتماعى تسمح بأنواع متعددة من الصراع تساهم فى تحقيق التوازن والاستقرار (١١) •

ويركز كوزر على جوانب الصراع التى تحقق الاستقرار والتكامل • فالمجتمعات المتصارعة التى تعتمد كل جماعة منها على الأخرى الى جانب الخطوط الصراعية المتقاطعة تربط أجزاء النسق الاجتماعى بعضها ببعض • فالصراع الذى تمارسه المجتمعات - خاصة المجتمعات المفتوحة البناء - يخفف - أولا - حدة التوتر بين الأطراف المتصارعة ويعمل باستقرار على تقليل أسباب التفكك وإعادة للوحدة والترابط ، ويساعد - ثانيا - على إعادة المعايير القائمة أو على ظهور معايير جديدة • فهو بهذه الطريقة يعد ميكانيكيا لتكييف مجموعة من المعايير تتلام مع الظروف الجديدة التى يخلقها • ويعمل

L. Coser, *op. cit.*, p. 1153.

Ibid., pp. 152—153.

(١٠)

(١١)

- ثالثا - على تأكيد قوة المصالح المتعارضة داخل للبناء ، وهو بهذه الطريقة يخلق توازنا مستمرا في بناء القوة * ويؤدي - رابعا - الى تقليل العزلة الاجتماعية بين الجماعات والأحزاب ، وهو بذلك يؤدي الى ترابطها بصرف النظر عن كونها تحمل مشاعر عداوية * وإذا كان الصراع بهذه الطريقة يقرب بين الجماعات فان استمراره يعمل - خامسا - على المحافظة على الحدود الفاصلة بين هذه الجماعات * فالصراع بهذه الطريقة يحدد مركزا لكل جماعة فرعية داخل النسق وحدود العلاقات بين هذه الجماعات (١٢) .

ينتضح من آراء كوزر في الصراع انه حاول ان يحقق درجة من التقارب بين دراسة الصراع ودراسة النظام * فأراؤه توحى بوجود علاقة متبادلة بينهما * فالنظام يؤدي الى الصراع : المجتمع المنظم الذي يكبت الصراع ينفجر فيه الصراع بعنف * وفي نفس الوقت فان الصراع يؤدي الى التوازن * ولكن ذلك الأخير لا يظهر الا في نمط معين من انماط البناء الاجتماعي مثلما يظهر الأول في نمط مختلف * ولا أستطيع ان أجاري القول بان محاولة كوزر هذه محاولة توفيقية بين نظريات الصراع ونظريات التوازن لأنها لا تحو ان تكون نظرية في التوازن * فلو كانت محاولة توفيقية لاتخذت من المفهوم الماركسي نقطة انطلاق في دراسة الصراع وربطه بنظرية التوازن * ولكن كوزر لم يفعل ذلك ، لقد انطلق من فهم زيمل للصراع الى دراسة انواعه ووظائفه الاجتماعية خاصة تلك الوظائف التي تؤدي الى الاستقرار والثبات والتوازن وبالرغم من ان بعض الباحثين يعتبرون ان فهم الماركسي للصراع يمكن ان يكون فهما وظيفيا ، من حيث انه يوجه نحو تحقيق غاية نهائية (١٣) * الا ان مصادر الصراع والأشكال التي يتشكل بها والنتائج المترتبة عليه في المفهوم الماركسي تختلف اختلافا كبيرا عن فهم كوزر للصراع .

ثانيا - ديفيد لوكود ونقد نظرية النسق :

إذا كان كوزر قد اهتم بوظائف الصراع دون ان ينقد نظرية النسق ، فان لوكود Lockwood قد قدم رؤية في الصراع قائمة على نقد نظرية النسق

Ibid., pp. 154—156.

(١٢)

(١٣) من حيث ان الصراع في المفهوم الماركسي يؤدي الى تبديل في علاقات الانتاج لصلحة طبقة البروليتاريا ويؤدي في النهاية الى مجتمع لا طبقي *

الاجتماعى . ذهب لوكود في مثال شهر (١٤) الى ان اهتمام بارسونز بمشكلة للنظام العام في المجتمع قد دفعه الى ان يقيم نظرية في النسق الاجتماعى على اساس وجود معايير عامة تنظم « حرب الكل ضد الكل » .
 فنظرية بارسونز مثقلة بافتراضات ومقولات تتصل بدور العناصر المعيارية في الفعل الاجتماعى ، وهى تركز على العمليات التى من خلالها يتم ضبط بناء الدوافع معياريا للمحافظة على الاستقرار الاجتماعى . وهى بذلك تكون قد اهتمت مجموعة المصالح المتصارعة الى تشكل ما اطلق عليه لوكود الراق التحتى Substratum لفعل الاجتماعى او النسق الاجتماعى .
 والمصالح المتصارعة التى تكون هذا الراق التحتى من طبيعة مغايرة للمصالح التى يسمى الفاعل الى تحقيقها فى أثناء توافقه مع للتحديد المعيارى للموقف وهى مصالح غير معيارية ، ومن ثم يجب تحليلها بطريقة مستقلة عن البناء المعيارى (١٥) .

ولقد تآثر لوكود بماركس فى فكرته عن المصالح المتصارعة ، فهذه المصالح تنتج اساسا من الصراع الذى ينشأ حول توزيع الموارد الاساسية فى المجتمع . فالتنظيم الواقعى للانفتاح ، والقوى والمصالح والجماعات المصاحبة له هى التى تولد الصراع . وتمثل هذه المصالح النظام الواقعى Factual الذى يقابله النظام المعيارى الذى يحوى النظام الواقعى ويوجه السعى الدائم وراء المصالح فيه . وهنا نجد ان لوكود لا يرفض النظام المعيارى فهو عنصر من عناصر النسق يوجد مع وجود بنائه التحتى . واعنى المصالح المتصارعة والقوة . ويظهر من آراء لوكود اهتمامه بالمصالح المتصارعة المتولدة من الصراع على الموارد الفادرة الى درجة انه جعلها شرطا لوجود النظام المعيارى . واذا لم يكن هناك صراع على المصالح فلسنا بحاجة الى النظام المعيارى لضبط هذا الصراع ، فاستمرار النظام المعيارى مرهون بوجود واستمرار النظام الواقعى (١٦) .

David Lockwood, "Some Remarks on the Social (١٤)
 System" British Journal of Sociology, Vol. 7, June, 1956, pp. 134-146.

Ibid., pp. 134-138.

(١٥)

Ibid., pp. 138-146.

(١٦)

وتكشف لنا آراء لوكوند عن محاولة لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها نظرية الفسق والتي من أهمها التركيز على النظام العام . ووسيلته الى ذلك هي للخروج من دائرة هذا النظام بالبحث، عن أساس آخر للعلاقات الاجتماعية وحده في عالم المصالح المتصارعة والقوة . وفكرة المصالح المتصارعة فكرة ماركسية لا شك في ذلك . ولكن لوكوند لم يأخذها مأخذا ماركسيا على طول الخط ، وإنما اعتبرها بناء تحتيا يشكل بناء فوقيا هو نسق المعايير التي تقوم بضبط البناء التحتي وتنظيمه . ويكون لوكوند بذلك قد خلق علاقة جدلية بين الصراع والنظام تكشف عن رؤية للمجتمع تحوى العنصرين معا دون التركيز على أى منهما برغم ان فكرة البناء التحتي في ذاتها توحي بطغيان عنصر على عنصر آخر . وأستطيع ان أقول ان لوكوند برغم أنه حاول ان ينقد الحل المعيارى لمشكلة النظام ، الا أنه قدم حلا معياريا لها . فالذين قدموا حولا لهذه المشكلة - من هوبز الى بارسونز - يؤمنون ان حل هذه المشكلة هو حل لمشكلة الصراع ، فالمعايير في المشروع البارسونزى هي التي تحقق مستويات متعددة من التكامل داخل المجتمع وهي الإطار المرجعي لاختيار الأهداف والوسائل بمعنى أنها هي التي تضى على المجتمع قدرا كبيرا من النظام وتمنع ما به من صراع . فاذا جاء لوكوند وقال بعلاقة جدلية بين المصالح المتصارعة والمعايير فإنه لن يكون قد أضاف جديدا ، فاستمرار المعايير في التحكم في الصراع - في نسقه النظرى - يعد ضمانا للاستمرار والاستقرار داخل المجتمع . والذي يؤكد وجهة نظرى هنا هو أن بارسونز نفسه قد قدم هذه التفرقة بين النظام الواقعى والنظام المعيارى وهو بصدد تقديم حل لمشكلة النظام في كتابه « بناء الفعل الاجتماعى » على ما اوضحت في الفصل الثالث .

ولقد قام بيرسى كوهين Percy Cohen بنقد آراء لوكوند وقدم صورة معدلة لها تكشف عن وجهة نظر في تفسير الواقع الاجتماعى قريبة من الآراء التي نناقشها في هذا الفصل . قبل كوهين آراء لوكوند ولكنه انتقد وقوعه في بعض الأخطاء منها ما هو منطقى مثل القول بأن استمرار النسق المعيارى نفسه يعبر عن استمرار المصالح المتصارعة . فهذه الفكرة قائمة على الاعتقاد بأنه اذا كانت (ا) تتحكم في (ب) فإن استمرار وجود (ا) يتطلب استمرار (ب) . وهي قضية غير منطقية . فالأفراد قد يقومون ببناء أسوار حول

المدينة من أجل الدفاع ، ولكن عدم اقدمهم على عدم هذه الأسوار لا يعنى ان حاجتهم الى الدفاع لا تزال قائمة تماما . نستطيع القول بان الفسق المعيارى يمكن ان يستمر بالرغم من اختفاء القوة التى أوجدته ، فهو يستطيع ان يوفر لنفسه ظروف بقائه واستمراره (١٧) *

ذكرت ان كوهين بناء على نقده لآراء لوكوند قدم بديلا يعكس وجهة نظر فى تفسير الواقع الاجتماعى . ففى أى عملية للفعل الاجتماعى او للتفاعل الاجتماعى يوجد مجموعتان من العوامل يمكن فصلهما من الناحية التحليلية هما : العوامل الخارجية والعوامل الداخلية . فهما اللذان يخلقان السلوك المنظم اجتماعيا ويمكن بالنسبة للعوامل الخارجية التفرقة بين الفاعلين الأفراد والموضوعات الفيزيقية . اما العوامل الداخلية فقد تكون ظروفها غير ثقافية نابغة من الشخص نفسه مثل الرغبة فى الرحلة او سد الحاجة الى الجوع ويطلق عليها الاستعدادات الطبيعية ، وقد تكون ظروفها تحددتها الثقافة مثل المعتقدات ، وضروب المعرفة ومستويات التقييم واطلق عليها الاستعدادات الثقافية ، ومن خلال ارتباط هذه العوامل بعضها ببعض الآخر يمكن ان تظهر اربعة « توليفات » أساسية تعبر عن أنماط مختلفة من السلوك . وبناء على تقسيمات أخرى فرعية بين العوامل الخارجية يمكن ان تظهر ثمان « توليفات » أخرى . وكلها تعبر عن أنماط مثالية قطبية ، بمعنى ان الواقع قد يكشف عن اختلاف هذه الأنماط برغم شمولها (١٨) *

بنما على التفرقة الأساسية بين العوامل الخارجية والداخلية يظهر فى للواقع اربعة أنماط من السلوك يعبر عنها الشكل التالى :

العوامل الخارجية		
الفاعلون الأفراد	الموضوعات الفيزيقية	
ب	ا	الاستعدادات الطبيعية
ج	د	الاستعدادات الثقافية

Percy Cohen, Modern Social Theory, op. cit., p. 109. (١٧)

Ibid., p. 115.

(١٨)

في هذا الشكل قد يكون الموضوع الخارجي فاعلا فردا يولجه باستعداد طبيعي داخلي وهنا يظهر نمط السلوك (ا) والمثال عليه اتجاه اثنين من الغرباء تجاه بعضهما في وقت المجاعة ، فكل منهما يعتبر الآخر منافسا في الحصول على الطعام النادر . أما عندما يكون الموضوع الخارجي موضوعا فيزيقيا بحثا ويكون الاتجاه نحو اتجاه أو استعداد طبيعي يظهر نمط السلوك (ب) والمثال عليه الاتجاه الذي يكونه أى شخص تجاه ظهور القحط . وقد يكون الموضوع الخارجي فيزيقيا بحثا ولكن الاتجاه نحوه تحدده الثقافة ، في هذه الحالة يظهر نمط السلوك (ج) والمثال عليه اتجاه المسلم أو اليهودى نحو لحم الخنزير ، أو اتجاه الهندي نحو البقرة ، أو نظرة الأفراد في اغلب المجتمعات البدائية الى الكارثة الطبيعية في ضوء المعتقدات السحرية أو الدينية . واخيرا قد يكون الموضوع الخارجي اجتماعيا والاتجاه نحوه تحدده الثقافة - المثال على ذلك اتجاه صديقين أو أكثر ، أو أخوين ، أو مديرين نجد كل منهما الآخر (١٩) .

ويمكن ان تشتق من هذه التوليفات السلوكية توليفات أخرى بناء على تقسيم العوامل الخارجية . فيمكن تقسيم الفاعلين الأفراد حسب درجة مشاركتهم أو تمثيلهم للبناء النظامي ، فتظهر التفرقة بين الموضوعات النظامية noninstitutional وغير النظامية Institutional كما يمكن تقسيم الموضوعات الفيزيقية الى موضوعات مألوفة ثقافيا Fashioned وموضوعات غير مألوفة nonfashioned وهي تفرقة تشبه تفرقة ليفي ستراوس بين الموضوعات المدمجة في الثقافة Cooked والموضوعات الخام Raw . بناء على التفرقة بين درجة ارتباط الأفراد بالبناء النظامي تظهر لدينا أربعة أنواع من السلوك يعبر عنها الشكل الآتى :

الموامل الاجتماعية		الثقافية	الداخلية
نظامية	غير نظامية		
ب	ا		
ج	د	الطبيعية	

إذا كان للفاعل الخارجي مرتبطا بالبناء النظامي والاتجاه نحوه طبيعيا يظهر لدينا نمط للسلوك (أ) وهو نمط نادر الوجود ، فمن الصعب ان نجد شخصا يدرك للقوة الخارجية كنظام اذا لم يكن قد تشرب بعض الاستعدادات الثقافية نحوه ، المثال الوحيد الذي يمكن ان يعبر عن هذا النمط لاتجاه العبد نحو سيده . فهو يدرك ان سلطانه عليه يدعمه قدر من السلطة ، غير أنه قد لا يكون لنتزاما اخلاقيا تجاه هذه السلطة ويكون اتجاهه نحوها لتجاها طبيعيا . أما اذا كان العامل الخارجي غير نظامي والاستعداد نحوه استعداد طبيعي يظهر لدينا نمط السلوك (ب) والمثال عليه للشخص الذي يدهم تحت اقدام حشد يغادر ملعب للكرة . أما اذا كان العامل الخارجي غير نظامي والاتجاه نحوه ثقافي يظهر نمط السلوك (ج) والمثال عليه السلوك القائم على الأدب او المساواة بين مجموعة من الأفراد يكونون حشدا . فالحشد يمثل قوة خارجية غير نظامية يتصرف للفرد ازاءها وفق معايير ثقافية . واخيرا عندما يرتبط عامل خارجي له علاقة بالبناء النظامي باتجاه ثقافي يظهر لدينا نمط السلوك (د) وكل حيننا تقريبا قائمة على هذا النمط والمثال عليه السلوك للسياسي الذي يتأثر بنظام الحزب كما لو كان قوة خارجية (٢٠) .

وبالمثل ينتج تقسيم الموضوعات الفيزيقية الى موضوعات مألوفة وأخرى غير مألوفة أربعة أنواع آخر من السلوك يعبر عنها للشكل التالي :

الموضوعات الفيزيقية

غير مألوفة

مألوفة

ب	ا
د	ج

طبيعية

ثقافية

السلوك الاجتماعي

إذا كان الموضوع الفيزيقي الخارجي مألوفًا والاستعداد نحوه طبيعيا

يظهر النمط السلوكي . (ا) والمثال عليه اتجاه الرجل الجائع الموز الى الطعام المطهو ، اما اذا كان هذا الموضوع غير مألوف والاستعداد نحوه طبيعيا يظهر النمط السلوكي . (ب) والمثال عليه الاتجاه نحو الطعام الخام (غير المطهو) لسد رمق للجوع . اما اذا كان الموضوع الخارجى مألوفاً والاستعداد نحوه ثقافيا فيظهر النمط السلوكي . (ج) والمثال عليه رفض اكل انواع من الطعام لأنها غير مقبولة ثقافيا أو النظر الى الجبل أو قطعة من الخشب نظرة مقدسة . واخيرا اذا كان الموضوع الخارجى غير مألوف والاستعداد نحوه متعاقى يظهر النمط الرابع من السلوك . (د) والمثال عليه اعتبار الطعام بطريقة معينة غير نظيف أو غير نقي (٢١) .

ويعتقد كوهين أن هذه التفرقة بين الاستعدادات الداخلية والقوى الخارجية تتفانى ما وقع فيه لو كود عندما فصل بين صراع المصالح والبناء المعيارى فصلا ، واعتبر أحدهما بناء تحتيا والآخر بناء فوقيا . فتمودج كوهين يسمح لنا على ما يقول ، بتفسير عناصر معينة من البناء الاجتماعى والأنساق الاجتماعية فى ضوء درجات مختلفة من تأثير الضوابط الخارجية والداخلية . ويسمح لنا ذلك بإدراك الحقيقة التى مؤداها أنه فى نسق معين تكون الاستعدادات النظامية والاستعدادات الثقافية المرتبطة بها على درجة كبيرة من الأهمية ، (٢٢) . وبناء على ذلك لا يكون صراع المصالح هو البناء التحتى على ما ذهب لو كود ، وإنما البناء التحتى يتمثل فى النظم التى تهتم بسد الحاجات الرئيسية أنها النظم التى تتحكم فى الموارد والخدمات . أما الصراع نفسه فإنه يظهر من عملية التفاعل نفسها ، وهو يظهر بجانب عناصر أخرى تميز الحياة الاجتماعية مثل التعاون والتبادل ، فكما ينخرط الأفراد فى الصراع فإنهم يحتاجون أيضا الى حلفاء أو شركاء يتفاعلون معهم . . . ويظهر كل من الصراع والتعاون والتبادل . الخ . من خلال ظروف الحياة الاجتماعية والثقافية ، (٢٣) .

تعكس كلمات كوهين هذه انتماء الى نفس الاتجاه الذى تناقشه فى هذا الفصل . فهو ينظر الى الواقع على أنه بوتقة تتفاعل فيه كل صور الحياة

Ibid., p. 115.

(٢١)

Ibid., p. 119.

(٢٢)

Ibid., pp. 120—121.

(٢٣)

الاجتماعية بدءا من للتعاون وحتى الصراع . ولكن الكل يسهم في النهاية في وحدة المجتمع . ويؤيد ما أذهب إليه هنا انه اهتم في أحد فصول كتابه بالاجابة على سؤال مؤداه : ما الشيء الذي يلم شمل المجتمع ؟ وجاءت لجابته لهذا السؤال مناقشة مستفيضة بمشكلات المشاركة ، والاتساق ، والتضامن ، والامتثال ، والالتزام ، والمجاعة ، والاجماع ، والتبادل ، والتعاون والتكامل والاعتماد للوظيفي ، والمثابرة والاستمرار ، والتناقض والتعاون . ثم لختتم الفصل بالمقابلة بين نموذجي للتوازن والصراع وانتهى الى أن الحياة الاجتماعية تضم العناصر التي يضمها نموذج للتوازن والعناصر التي يضمها نموذج الصراع في علاقة تفاعل (٢٤) .

ويذكرنا ذلك بما أثرت اليه في الفصل الأول من أن كوهين كانت له وجهة نظر خاصة في الثقافة نظريات علم الاجتماع حول مشكلة النظام العام . فكل عناصر النظام العام في نظره تحوى نقيضها ، وتفسير أحدها يعنى تفسير نقيضه ، بمعنى أننا لا يمكن أن نفهم عم النظام Outsiders الا في ضوء عناصر النظام نفسه . فتفسيرنا لعناصر النظام - وهي للقهر ، والتبادل ، والتنبؤ ، والاتساق ، والمثابرة - يعنى تفسيرها للظروف التي لا يظهر فيها سوء النظام . ولا تتضح تلك الحقيقة الا في الواقع الأمبيريقى حيث نجد أن المجتمعات ، تمتلك عناصر متعارضة ، فهي ان كانت تكشف عن صراع المصالح فانها ايضا تمتلك قدرة على المثابرة والنظام ، (٢٥) .

ونلاحظ من آراء كوهين التاثر بعلماء كثيرين منهم ماكس فيبر في فكرة للنمط المثالى ، حيث اعتبر النماذج التي عرضناها هنا ضربا من الأنماط المثالية تعبر عن أنماط مثالية للسلوك قد يتوافق معها الواقع الاجتماعى وقد يختلف عنها . ومنهم أيضا بارسونز . فجوهر هذه النظرية قائم على نظامية الموضوعات الخارجية او عدم نظاميتها . ثم درجة تاثر الأفراد في سلوكهم بالثقافة أو استعداداتهم للطبيعية . والفكرة الأولى متأثرة بفكرة انتشك لنظامى عنه بارسونز والفكرة الثانية متأثرة بفكرة للتوافق والتكامل بين للتوجيهات الدافعية والتوجيهات المعيارية في المشروع

Ibid., pp. 129—172.

Ibid., p. 12.

(٢٤)

(٢٥)

البارسونزى • ومن ثم فإن البديل الذى قدمه لم يخرج خروجاً راديكالياً من دائرة للنظام • حقيقة انه اثار الى ان الصراع والنظام عنصران متفاعلان في المجتمع ، ولكن حديثه عن النظام كان مستقيماً ، وحديثه عن الصراع مقتضباً : فالنموذج الذى قدمه لا يمكن ان يكشف عن الصراع بالمفهوم الطبقي او الجماعى ، فهو لا يعدو ان يكون محاولة لتحديد علاقة الأفراد بعالم الأشياء وعالم الثقافة • هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فان حديثه عن العناصر التى تلم شمل المجتمع به تركيز وإصح على عناصر النظام وليس فيه ما يعبر عن الصراع الا مشكلتا التناقض والتعارض ، بل انه تجاهل استخدام كلمة الصراع نفسها في عرضه لهذه العناصر • كل ذلك يجعل نظريته تتضائل أمام النظرية التى جاءت لندمها ، وأعنى نظرية لوكوند • فحسب ذلك الأخير انه اعتبر المصالح بؤرة تتحدد حولها علاقات الأفراد •

ثالثاً - رالف دارندورف والحتمية السياسية :

إذا كانت محاولة للعلماء الذين ناقش نظرياتهم في هذا الفصل قد ارتبطت بالوظيفية ونظرية التوازن أكثر من ارتباطها بنظرية الصراع ، فان محاولة رالف دارندورف في دراسة الصراع انطلقت من نقد مبرر للوظيفية ولنظرية للنسق والتوازن ، بل انها انطلقت من نقد لقضية كوزر التى يفسر في ضوءها الصراع وظيفياً لدخل النسق (٢٦) • وإذا كان ذلك يكسب آراء دارندورف أهمية خاصة داخل هذا الاتجاه ، فان هناك سبباً آخر يضيف مزيداً من الأهمية لآرائه وهو ان نظريته انطلقت من منظور ماركسى مؤداه ان الصراع كامن في كل للنظم وهو مصدر التغير في هذه النظم ، ولكنها اتخذت مساراً غير ماركسى حيث استبدلت علاقات الانتاج في المفهوم الماركسى بعلاقات السلطة وهذا هو السبب الذى جعلنى اطلق على نظريته ، حتمية سياسية ، • والواقع انه مع ظهور بعض الآراء التى تحبذ الربط بين دراسة الصراع ودراسة النظام في فكر دارندورف فأننا يمكن ان نعتبر نظريته دراسة في سوسيولوجيا الصراع بحق •

سارت نظرية دارندورف في طريق منظم حيث بدأ بنقد للنظريات السابقة عليه كالبارسونزية والماركسية في الوقت الذي كان يقدم فيه نظريته في الصراع ركز دارندورف نقده في مقال ممتاز بعنوان « خارج اليوتوبيا » (٢٧) . يعد من أفضل وأعمق نقد للفكر السوسيولوجي الغربي . تدرج دارندورف في هذا المقال من توضيح خصائص لليوتوبيا وأوجه القصور فيها ، الى تشبيه نظرية علم الاجتماع - خاصة نظرية النسق - باليوتوبيا ، الى تلمس الطريق نحو الخروج من عالم لليوتوبيا هذا الذي تدخلنا فيه نظرية علم الاجتماع .

بدأ دارندورف في هذا المقال يصف اليوتوبيا « تشترك كل اليوتوبيا في عنصر واحد يميز بقاءها هو أنها جميعا تصور مجتمعات لا يظهر فيها التغير » (٢٨) وتلخص هذه العبارة كل ما يريد أن يقوله دارندورف عن اليوتوبيا . فهي تصور مجتمعا ثابتا ومثاليا يحقق أكبر قدر من توحيد للجماعة . والخصائص التي أوردها دارندورف لليوتوبيا تؤكد هذه الحقيقة . فهي - اليوتوبيا - لا تظهر من خلال الواقع المألوف حسب قوانين واقعية للتطور ، أي أنها تفصل مجتمعا عن سياقه التاريخي وتمزله مكانيا . ويظهر داخل اليوتوبيا اجماع عام على القيم ، وقضية الاجماع على للقيم هذه واحدة من العوامل التي تفسر استقرار مجتمع اليوتوبيا ، وعدم نشوء أي ضرب من ضروب الصراع أو للثورة دخله بل أن الأشخاص اللانتمين metabolism ليسوا نتاجا للبناء الاجتماعي لمجتمع اليوتوبيا ، انهم منحرفون ويمثلون حالات باثولوجية مصابة بمرض واحد . ويفرز مجتمع اليوتوبيا العمليات اللازمة لاستقراره بهذا الشكل ، منها ضمان تكاثر أفرادها ، وتعليم وتربية الأطفال ، وتنظيم الأوضاع الاجتماعية ،

Ralf Dahrendorf, "Out of Utopia, Reorientation of (٢٧)
Sociological Analysis," *American Journal of Sociology*, Vol. LXIV,
No. 2 (1958) Reprinted in : L. Coser and Bernard Roseberg (eds.),
Sociological Theory, The Macmillan Company, N.Y., 1967,
pp. 209-225.
Ibid., p. 209.

وتقسيم العمل • وهذه العمليات هي أيضا metabolism المجتمع الذي
يضمن حيويته واستمراره (٢٩) •

يتساءل دارندورف بعد ذلك عما اذا كنا نقابل هذه الخصائص
اليوتوبية في مجتمعاتنا الواقعية ؟ وهل يمكن ان نجد هذا المجتمع الذي
يحقق الاجماع العام دون الصراع ؟ تتحدد اجابة دارندورف في العبارة
القاطمة التالية : « من المحقق اننا لسنا بحاجة الى مناقشة هذه الاسئلة .
فمن الواضح ان مثل هذه المجتمعات لا توجد وبنفس الدرجة من الوضوح •
نجد ان كل مجتمع معروف لنا يغير من قيمه ونظمه باستمرار • وقد يكون
هذا التغيير سريعا او تدريجيا ، غنيا او منظما ، شاملا او محدودا ، ولكنه
لا يمكن ان يغيب على اى حال حيثما يخلق الافراد تنظيمات ليعيشوا
سويا » (٣٠) • وبعد ان يقرر دارندورف ذلك يظهر استغرابه للشعير امام
واقع النظرية السوسولوجية المعاصرة : فاذا كنا قد اكدنا ان مجتمع
اليوتوبيا ليس له وجود في الواقع وانه من نتاج الخيال للشعير ، فكيف
تتوافق النظرية السوسولوجية المعاصرة مع نموذج يوتوبى للمجتمع
بحيث تعاود عناصر اليوتوبيا الظهور في محاولة العلماء لتنظيم معرفتنا عن
المجتمع وفي صياغتهم تنصانيا للنظرية ذات الطبيعة العامة ؟ من هذا
التساؤل يبدأ دارندورف نقده للنظريات السوسولوجية المعاصرة • فنجد
يعقد مقارنة طريفة بين نظرية النسق او نظرية التوازن وبين مجتمع
اليوتوبيا ، بل انه يغالى بالقول بان النظرية السوسولوجية لم تستفد
بتلك النظرة النقدية التي ميزت اليوتوبيا (٣١) • فالنسق الاجتماعى - مثله
اليوتوبيا تماما - لا يقدم لنا ولقما مالوفا ، فبدلا من تجريد عدد محدود من
المتغيرات وتحديد اهميتها في تفسير مشكلة معينة ، يمثل النسق الاجتماعى

Ibid., pp. 210-212.

(٢٩)

Ibid., p. 212.

(٣٠)

(٣١) على اعتبار ان كل يوتوبيا كانت تنطلق في تصورهما للمجتمع
ليوتوبى من نقد للمجتمع الواقعى الذي يعيش فيه صاحب اليوتوبيا • ولهذا
السبب يقرر دارندورف انه يظلم الكتاب اليوتوبيين عندما شبههم بعلماء
الاجتماع - مهما كان أسلوبهم في التعبير عن آرائهم - لان اليوتوبيين قد
نجحوا في ان ينشروا في زمانهم اهتماما باوجه النقص والظلم الذي اتسمت
به النظم والمتقدات الموجودة في مجتمعاتهم •

بناء فوقيا ضخما من المفاهيم التي ليست لها قيمة وصفية ، ومن القضايا التي ليست لها قيمة تفسيرية ، ومن النماذج الضحلة . فهذه المفاهيم والقضايا والنماذج ، تسهم في وصف وتفسير العالم الواقعي الذي يشغل اهتمامنا ، (٣٢) .

فالخصائص التي تميز النسق الاجتماعي هي خصائص اليوتوبيا . فالنسق الاجتماعي به اتفاق عام على القيم ، وهو بذلك لا يسمح أبدا بوجود الصراع ، فذلك الأخير يتنافى مع فكرة الاتفاق العام التي تعد أساس الاستقرار النسقي . والشخص الذي ينا للصراع في النسق هو الشخص المنحرف والذي يشبه « الوغد » الذي يهدد السلام في مجتمع اليوتوبيا . يتضح ذلك من تعريف بارسونز للانحراف بأنه « ميل دائمى لفاعل معين لأن يسلك سلوكا مضادا لواحد أو أكثر من النماذج المعيارية المتشكلة داخل للنظم ، ويواجه النسق - مثله مثل مجتمع اليوتوبيا تماما - هذا الانحراف بعملية التنشئة الاجتماعية ، والتعليم ، وتحديد الأدوار ، وتقسيم العمل ، وميكانيزمات الضبط الاجتماعي فالنسق في التحليل الأخير يعتبر شيئا مكتفيا ذاتيا ، متسقا في داخلية ، مغلقا عن أى تأثيرات خارجية . ولقد أدت هذه النظرة اليوتوبية الى فقدان الاحساس بالمشكلات الأمبيريقية الحقيقية ، كما أدت الى أن يرتبط علم الاجتماع بالاتجاه المحافظ (٣٣) .

وبناء على ذلك فإنه لا بد من إعادة صياغة النظرية السوسولوجية لتخرج من عالم اليوتوبيا . فكيف السبيل الى ذلك ؟ تجيب كلمات دارندورف نفسها عن هذا السؤال : « ان الطريق الى خارج اليوتوبيا يبدأ من خلال التعرف على الحقائق المثيرة للاهتمام في الواقع الاجتماعي ومن خلال تناول المشكلات التي تفرزها هذه الحقائق ، (٣٤) » وإذا كان نموذج النسق لا يستطيع أن يؤدي هذه المهمة ، فلا بد من نموذج بديل نستطيع من خلاله أن نتناول هذه الخصائص وهذه المشكلات . هذا النموذج في رأى دارندورف هو نموذج الصراع . فالى جانب كفايته الأمبيريقية

Ibid., p. 214.

Ibid., p. 221.

Ibid., pp. 215—218.

(٣٢)

(٣٣)

(٣٤)

لديه قدرة كبيرة على دراسة التغيير ، فالصراع هو للقوة الخلاقة التي تصاحب التغيير (٣٥) .

ولكن رالف دارندورف - برغم تبنيه لنموذج الصراع - لا يتخلى عن نموذج التوازن . فالمجتمع في نظره له وجهان متساويان : الأول يكشف عن الاستقرار والتآلف ، والاتفاق العام ، والثاني يكشف عن التغيير والصراع والقوة ، . فليس بمقدورنا تصوير الواقع تصورا حقيقيا الا اذا وضعنا ايدينا على التفاعل الجدلي بين الثبات والتغيير ، والتكامل والصراع ، (٣٦) . فاذا كان علم الاجتماع قد اهتم لفترات طويلة بالتوازن ، فيجب ان نركز في المستقبل على المشكلات التي يمكن ان تفسر في ضوء القوة والصراع والتغيير . اى ان دارندورف اذا كان قد قبل نموذج التوازن ، فانه المبح الى انه سيركز على نموذج الصراع الكفيل بان يخرج نموذج التوازن من لطار اليوتوبيا . وهذا هو السبب في ان دراساته كلها تركزت حول الصراع .

غير ان تكون نظرية في الصراع لا يمكن ان يقوم بمعمل عن نظرية الصراع المسيطرة ، واعنى الماركسية . لا بد من تفنيدها وتوضيح مظاهر الضعف فيها قبل تكوين النظرية الجديدة . وقد قام دارندورف بهذه المهمة في نفس الكتاب الذى قدم فيه نظريته في الصراع ، واعنى كتابه ، الطبقة والصراع للطبقي في المجتمع الصناعي ، (٣٧) . فالنظرية الماركسية في الصراع الطبقي لم تعد تتلامم مع بناء المجتمعات الصناعية الحديثة . فقد تغير هذا البناء عن الوقت الذى كتب فيه ماركس . وقد اوضح دارندورف مظاهر التغيير هذه والتي من اهمها : انفصال الملكية عن الادارة الذى ادى بدوره الى تقليل المسافة بين العامل والمدير وخرج الملاك كتيبة من مجال الانتاج بحيث لم يعودوا يمارسون سلطاتهم الاستغلالية ، ثم تفتت وحدة الطبقة العاملة فلم يعد كل افراد البروليتاريا يمثفون

Ibid., p.225.

(٣٥)

(٣٦) عبد الباسط عبد المعطى ، في نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ،

من ٣٢٠ .

R. Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Routledge and Kagan Paul, First Published in 1957. Reprinted in London, 1972. (٣٧)

مكانة واحدة . ولهم أسلوب واحد في الحياة ، ومصالح واحدة ، وانما أصبحوا يشغلون مكانات متعددة ولهم مهارات متعددة بحيث أصبحت مصالحهم مختلفة الى حد كبير ، ثم ما ترتب على ذلك من ظهور الطبقة الوسطى الجديدة ، وما يصاحب تطور المجتمع الرأسمالي من حراك اجتماعي ومساواة ، الأمر الذي أدى الى توجه الأبنية الطبقيّة والصراعات الطبقيّة الى وجهات عجزت الماركسية عن رؤيتها ، واخيرا التشكل النظامي للصراع الطبقيّ داخل المجتمع الصناعي من خلال مشاركة العمال في الإدارة وانشاء لجان فض المنازعات الصناعية(٣٨) . كل هذه التغيرات اوجدت مجتمعا صناعيا يختلف عن ذلك الذي تحدث عنه ماركس ، مجتمعا يفرز مظاهر صراع مغايرة للأنماط التي أشار اليها ماركس . وهي مظاهر لا تميز المجتمع الرأسمالي وحده وانما تميز المجتمع الصناعي اينما وجد ، ان لم تكن تميز المجتمعات الانسانية بعامه .

يعنى هذا أن التغيرات البنائية التي طرأت على المجتمع منذ ماركس لم تبعد الصراع كليا ، ولم تدعم مظاهر النظام داخله على حساب الصراع ، انها فقط أبعثت الصورة الماركسية منه(٣٩) . فاذا كانت الصورة الماركسية

Ibid., pp. 36—37.

(٣٨)

ويجمع دارسو الصراع على هذه التغيرات التي أدت الى التخفيف من حدة الصراع . وهي تغيرات بعضها سياسي وبعضها الآخر تكنولوجي على رأسها انشاء الشركات المساهمة ، والفصل بين الملكية والإدارة وتكون طبقة الموظفين وتحسن ظروف العمال ، وتزايد عمليات التأمين ، وزيادة تدخل الحكومة ، ولا يعنى ذلك أن الصراع قد اختفى نهائيا ، وانما أضفت هذه التغيرات على الصراع طابعا جديداً وغيرت من موضوعاته وأشكاله ، وأساليب التعبير عنه انظر الفصل الممتاز الذي كتبه الدكتور محمد الجوهرى عن الصراع الصناعي في المصدر للتالى :

محمد الجوهرى ، مقدمة في علم الاجتماع الصناعي ، مرجع سابق ، صص ١٦٥ - ١٩٢ .

(٣٩) لا يعنى ذلك أن دارندورف قد رفض الماركسية رفضا . لقد أشاد بفكرتين رئيسيتين في الماركسية وأبقى عليهما وهما : أولا فكرة للتغير البنائي فاذا كان التغير الاجتماعي هو موضوعه الاجتماعي الأساسي فانه استخدم مقولة البناء الاجتماعي كأداة لتفسير نظريته في التغير فلقد نجح ماركس في أن يرجع الصراعات التي تؤثر في التغير الى أنماط من البناء الاجتماعي فالصراع . ابن بناء اجتماعي معين ، وخاصة بناء المجتمع

عن الصراع تظهره على أنه يتولد أساسا من علاقات الاستغلال التي تمارسها طبقة مالكة لأدوات الإنتاج على طبقة مسلوقة للقوة تعمل ولا تملك فإن المجتمع الصناعي - كما يذهب دارندورف - يكشف الآن عن صورة مغايرة للصراع حيث يتولد ذلك الأخير ، ليس من علاقات الإنتاج وإنما من علاقات السلطة ، ففي المشروعات الصناعية في المجتمع للرأسمالي أو ما بعد الرأسمالي يوجد أفراد يفرض عليهم التحكم في أعمال الآخرين وإصدار الأوامر لهم ، وأفراد يفرض عليهم عملهم أن يتركوا أنفسهم لحكم الآخرين وإطاعة أوامرهم . ويوجد الآن ومنذ مئات السنين مئات للحكومات ، ومئات المجالس التشريعية ومئات المحاكم يصدر أعضاؤها قرارات تؤثر على حياة المواطنين ويوجد في نفس الوقت من المواطنين من يستطيع أن يحتج ويغير من صوته الانتخابي ولكن يظل دائما مطيعا للقانون . وبالدرجة التي توصف بها أي من هذه العلاقات بأنها علاقات سلطة فإنني أستطيع أن أجزم بالقول بأن علاقات السيطرة والخضوع هذه قد سادت التغيرات التي تمت في القرن الماضي . بل أننا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقرر أن نمط السلطة التي تمارس في المجتمع للرأسمالي هي نفسها التي تمارس في المجتمع ما بعد الرأسمالي ، (٤٠) *

كما يتضح في عبارته السابقة انطلق دارندورف من علاقات السلطة أو السيطرة في تكوين نظرية عامة في الصراع ، وقد قدم هذه النظرية في

الرأسمالي وثانيا فكرة سيادة نوع معين من الصراع في أي موقف وهو الصراع بين طبقتين فمهما يكن نقد هذه الفكرة فإن أي موقف صراعي يتكون من طرفين والحقيقة أن نقاط الالتقاء هذه بين دارندورف وماركس ما هي إلا نقاط شكلية باعتراف دارندورف نفسه ، فالالتقاء بينه وبين ماركس ينحصر في أنه نظر إلى الصراع على أنه كامن في بناء النظم وهو مصدر التغير في كل شيء . وبعد ذلك يختلفان في كل شيء .
انظر :

Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict*, op. cit., pp. 119—120.

J. Rex, *Discovering Sociology*, op. cit., pp. 115—116.

ibid., p. 71.

كتابه السابق الاشارة اليه ولخصها في مقال مشهور (٤١) . تعرف السلطة بانها « احتمال طاعة اشخاص معينين لقائد جماعة معينة » ويحوى هذا التعريف المأخوذ من ماكس فيبر العناصر التالية :

- ١ - تتحدد السلطة من خلال علاقة التفوق والخضوع .
- ٢ - يحدد الجانب الأعلى للجانب الخاضع بعض مظاهر السلوك في صورة امر أو كبح .
- ٣ - يمتلك الجانب الأعلى للحق في ان يحدد هذا السلوك فالسلطة هي علاقة شرعية بين السيطرة والخضوع .
- ٤ - حق استخدام السلطة مقصور على جماعات معينة واشخاص معينين .
- ٥ - يقابل للنشل في اطاعة الأوامر بالجزاء ، فهناك نسق قانوني (أو عرفي) يضمن استمرار تأثير السلطة .

من ذلك يتضح ان هناك انفصالا بين الأدوار الاجتماعية داخل الجماعات المنظمة وهذا الانفصال يعد حقيقة من حقائق البناء الاجتماعي . فهناك أدوار عامة وأدوار تملك حقوقا تمنحها السلطة على الأولى . ولا نستطيع ان نشيد متصلا للانتقال التدريجي في توزيع السلطة ، فعلاقات السلطة تكشف عن ثنائية حادة بالرغم من ان الواقع الاجتماعي يكشف عن تباين وتداخل بين الجماعات المسيطرة . فأيما وجدت جماعة منظمة يوجد نمطان من شاغلي الأدوار : شاغلي أدوار السيطرة الايجابية (أي المالكين لزام السلطة) ، و شاغلي أدوار السيطرة السلبية (أي المتمثلين للسلطة) وبين هذين النمطين يتولد الصراع (٤٢) .

(١) يكون شاغلو أدوار السيطرة الايجابية والسلبية « شمه

R. Dahrendorf, Toward A general Theory of Social Conflict, Reprinted in: Walter Wallance, (ed.) Sociological theory op. cit.

Ibid., pp. 219—220.

(٤٢)

جماعات ، لها مصالح كامنة متعارضة ، ترتبط مصلحة أدوار السيطرة الإيجابية بالمحافظة على الوضع القائم ، بينما ترتبط مصلحة الأدوار الأخرى بتغييره .

(ب) ما تلبث ، شبه الجماعات ، هذه أن تتبلور في جماعات منظمة كالأحزاب والنقابات ، وما تلبث المصالح الكامنة أن تتفتح وتصبح ظاهرة وتتبلور في برامج وأيديولوجيات .

(ج) تدخل جماعات المصلحة التي تتكون بهذه الطريقة في صراع مضاد فيما يتعلق بالمحافظة على الوضع القائم أو تغييره .

(د) ويؤدي الصراع بين جماعات المصلحة بهذا المعنى الى تغييرات في بناء للعلاقات الاجتماعية القائمة من خلال التغييرات التي تحدث في علاقات للسيطرة . أما نوع وسرعة وعمق هذا التغيير فانها أمور تعتمد على ظروف التغيير البنائى التي تختلف أميريقيًا عن جماعة لأخرى .

ويتوقف تبلور الصراع بهذا الشكل على بعض الشروط (لظروف) الأميريقية فلا بد من توفر بعض الظروف الاجتماعية مثل امكان الاتصال بين الأعضاء لتكوين الجماعات ، وتوفر أساليب للتعبيث والامداد لدخل الجماعات ولا بد من توفر بعض الظروف السياسية التي تعمل على ظهور جماعات المصلحة ، واخيرا لا بد من وجود بعض الشروط الفنية : مؤسس الجماعة ، وقائدها ، وإيديولوجيتها(٤٣) .

ولقد كان دارندورف يمتلك حساسية اميريقية خاصة . فهو لا يهدف الى صياغة نظرية مجردة عامة تنفصل عن الواقع الأميريقي كالبارسونزية او الماركسية . ولكنه كان يهدف من وراء نظريته في الصراع ان تكون أكثر قدرة على إثارة المشكلات الواقعية وتفسيرها ، وقد اعترف في صدر كتابه « الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع للصناعى » بأن نظرية الصراع تنتمى الى النظريات الوسطى بالصورة التي قدمها بها روبرت ميرتون(٤٤) .

Ibid., p. 221.

(٤٣)

(٤٤) النظريات الوسطى Middle Range Theories محاولة قدمها روبرت ميرتون لسد الفجوة بين التجريدات النظرية العليا والقضايا الأميريقية

نظرية تتكون من « تعميمات نابغة من المشاهدات المموسة وموجهة نحو تفسيرها » (٤٥) . وهذا هو السبب الذى دفعه الى أن يدعم نظريته بالكثير من الوقائع الأمبيريقية فطبقتها على الصراع الذى ينشأ فى المشرع الصناعى، والصراع الذى ينشأ فى الدولة الشمولية .

والحقق أن نظرية دارندورف بالصورة التى عرضناها بها تعد أكثر محاولات الخروج من دائرة النظام جدية وأصالة . ذلك أنه وضع كلا من الماركسية والبارسونزية على مستوى واحد هو اليوتوبيا . فكل نظرية منهما تعتبر يوتوبيا يجب على المختصين فى علم الاجتماع أن يتجاوزوها وأن يوجهوا دراساتهم وبحوثهم نحو صياغة نظرية جديدة أكثر تفسيراً للواقع . وفى محاولته لصياغة نظرية جديدة اهتم دارندورف بالصراع الاجتماعى الذى أهمله دعاة النظام . ويكون بذلك قد نجح - على بساطة هذا النجاح - فى الخروج من دائرة النظام ، غير أن هذا الخروج من دائرة النظام يقترب أيضاً بالخروج من دائرة نظرية الصراع الأم ، واعنى الماركسية . حقيقة أنه قبل الشكل العام للصراع كما تصوره ماركس ، ولكنه فى ذات الوقت رفض مضمونه ليقدم مضمونا جديداً استبدل فيه الحتمية الاقتصادية بالحتمية السياسية . ومن هنا تميز فكر دارندورف : فلا نستطيع أن نجزم بأنه وظيفى ولا نستطيع أن نجزم بأنه ماركسى . لقد وضع الوظيفية والماركسية على محك واحد هو تصوريهما لمجتمع اليوتوبيا .

الواقعية . فالنظرية الوسطى هى تلك التى تقع بين المفروض العاملة التى تظهر فى الممارسة اليومية ، والجهود المنظمة التى تحاول أن تطور نظرية عامة لتفسير مظاهر السلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى والتغير الاجتماعى . وتكتسب النظرية الوسطى أهميتها من كونها أكثر قدرة على تفسير المشاهدات الواقعية وصياغتها فى قضايا قابلة للاختبار الأمبيريقى . ومن أهم النظريات المتوسطة المدى فى رأى ميرتون نظرية الجماعة المرجعية والحرمان النسبى ، ونظرية زمرة الدور Rol-Set .

انظر : R. Merton, *Social Theory and Social Structure*,
Publishing Co. P.V.T. Ltd. New Delhi, New York, 1968, pp. 39-68
Ralf Dahrendorf, *Class and Class. op. cit.*, p. X (٤٥)

ولكن ذلك لا يبعد عن دارندورف سهام النقد ، ذلك أن النموذج الذي قدمه لا يتميز برؤية محددة ، وإنما يجمع بين عناصر التوازن والاستقرار ، وعناصر الصراع والتغير فهو لا يخرج عن كونه محاولة تأليفية ، ولكنها محاولة لا تقوم على أسس موضوعية . ذلك لأنه قبل بعض مقولات الوظيفة التي نقدها ، ورفض مضمون الماركسية رفضاً ، ولم يقبل الاشكلها العام ، وأغنى تصور المجتمع على أنه يحوى عمليات مستمرة من الصراع . فقد قبل دارندورف قضية التكامل وقضية الاجماع العام على التقييم وهما قضيتان جوهريتان في النظرية الوظيفية ، ثم ربطهما ببعض قضايا الصراع التي طورها والتي أهمها القضية التي تذهب الى أن الصراع ينشأ من عمليات التحكم والسيطرة التي يمارسها بعض الأفراد على البعض الآخر . ويدعونا هذا الى القول بأن نقد دارندورف لماركس لا يخلو من بعض الظلال الأيديولوجية . فالتغيرات البنائية التي عددها في المجتمع الغربي منذ ماركس وحتى الآن ، وتركيزه على ما يتميز به المجتمع للرأسمالي من حراك اجتماعي ، يوحي بوجود خيوط تربط بين تفكيره وبين تفكير التطوريين المحدثين ، من أمثال والت روستو ، اللذين صوروا المجتمع الصناعي الحديث على أنه يمر بمرحلة الاستهلاك الوفير تغيب فيه كل مظاهر الصراع الاجتماعي (٤٦) * والذي يدل على وجود هذه الخيوط أن دارندورف قد قدم آراءه لتغيير الماركسية والرد عليها ، وهي نفس المهمة التي قام بها التطوريون المحدثون من خلال كتاباتهم التطورية . الفرق الوحيد بين دارندورف والتطوريين المحدثين أن دارندورف قد قبل من ماركس فكرة الصراع قبولاً شكلياً بعد أن جردها من مضمونها الاقتصادي ، ثم كسا هذا المضمون الاقتصادي بمضمون سياسي عندما جعل من علاقات السلطة بؤرة الصراع الاجتماعي دون التركيز على أي مصدر آخر من مصادر الصراع وهو في ذلك يكون قد انحاز في صف الوظيفية على حساب الماركسية .

ولقد قام فان دن برج Van Den Berge بنقد نظرية دارندورف وقدم على أثر هذا النقد صورة للتأليف بين الهيكلية الماركسية وبين

(٤٦) عن الاتجاه التطوري المحدث ، انظر السيد الحسيني ، اتجاهات علم الاجتماع في فهم مشكلات الدول النامية ، في السيد الحسيني وآخرين ، دراسات في التنمية الاجتماعية ، مرجع سابق ص ٦٤ - ٧٣ .

البنائية الوظيفية • اعتقد فان دن برج - خلاف ما ذهبت في عرضي لآراء دارندورف - (٤٧) الى ان دارندورف قد تحيز في صف الجدلية ضد الوظيفية • فقد اعتبر ان كلا الاتجاهين مكمل للآخر (على ما بهما من نقاط قصور) غير انه ربط نفسه بمحاولة تطوير جانب معين من نظرية الصراع ، وهو الصراع الطبقي الذي يعتبر حالة خاصة من نموذج الصراع الشامل • لقد رفض دارندورف تعريف ماركس للطبقة كما تتحدد من خلال علاقتها بقوى الانتاج ، واستبدله بتعريف للطبقة بناء على التوزيع غير العادل للسلطة • وبناء على ذلك اشتق نموذجا ثنائيا للصراع الطبقي ، ولكن لم يطبقه على المجتمع ككل مثلما فعل ماركس وانما طبقه على الجماعات المنظمة داخل المجتمع ، والمجتمع يصبح بذلك حشدا كبيرا من الثنائيات الطبقيه التي تتطور حول النضال من اجل السلطة • وصب فان دن برج نقده على فكرة الصراع على السلطة وفكرة ثنائية الصراع على اساس ان الاولى ما هي الا مصدر واحد من مصادر الصراع ، وان الثانية توغمه في نفس المازق الماركسي الخاص بمعالجة الجماعات الوسيطة • فالسلطة - اذا كانت مصدرا للصراع - لا تبطل مفعول العوامل الأخرى للصراع ، وهي ليست سابقة على هذه المصادر • والاستقطاب يعد اتجاها امبريقيا وليس شرطا ضروريا للصراع (٤٨) •

ولكن ما هو البديل الذي قدمه فان دن برج لنظرية دارندورف • في مقاله المشار اليه هنا حاول برج ان يستخلص من كل من البنائية الوظيفية والهيكلية الماركسية صورة دقيقة خالصة من كل أوجه النقد الذي وجه لها ووجهه كثيرون غيره ، لكي يقيم بينها تكلفا نظريا • واذا كانت الوظيفية

(٤٧) ما زلت أؤكد ان دارندورف انحاز الى الوظيفية ضد ماركس ، فنقده لماركسية يدل على أنه قبل كل مسلمات الوظيفية حيث نقد الماركسية من منظور وظيفي • ولم يأخذ من الماركسية الا فكرة الثنائية وفكرة بنائية الصراع وعندما قدم بديله في الصراع قلب جوهر الماركسية راسا على عقب دون ان يقدم أي مبرر على أسبقية الصراع على مصادر السلطة على الصراع على علاقات الانتاج الذي يعد جوهر المفهوم الماركسي •
 Pierre Van Den Berghe "Dialectic and Functionalism" (٤٨)
 Toward A Theoretical Sunthesis. A.S.R., October, 1963, Reprinted
 in : Walyer Wallence, Sociological Theory, op. cit., pp. 207—208.

تُحصر في أربعة قضايا رئيسية هي : الكلية ، وتعدد العلية وتبادلها ، والاجتماع على القيم ، والتوازن الدينامي ، فان برج قبل قضية الكلية وتعدد العلية لكي لا يقع فيما وقع فيه الأنثروبولوجيون الانتشاريون من فزع العناصر من سياقها الثقافي فيما يتعلق بقضية الكلية ، ولكي لا يقع في أي من نقاط ضعف الحتميات ذات الجانب الواحد فيما يتعلق بقضية تعدد العلية . ثم رفض قضية الاجتماع على أساس أنها قيدت الوظيفية عن رؤية الصراع . أما القضية الأخيرة المتصلة بالتوازن الدينامي فقد حاول برج أن يخلصه من مظاهر ضعفه : ف نموذج التوازن اذا كان يستطيع ان ينسر ثلاثة مصادر للتغير هي التكيف مع التغيرات الخارجية ، والتباين البنائي الوظيفي ، والاختراعات والتجديدات التي يقدمها الأفراد والجماعات داخل المجتمع . الا أنه لا يستطيع ان يفسر مصادر أخرى مثل الصراع بين عناصر النسق والذي يؤدي إلى الثورة ، والصراعات والتناقضات الداخلية . فاذا استطاع نموذج التوازن أن يستوعب هذه المصادر للتغير فانه يكون نموذجا معدلا يقبله فان دن برج . وبهذا تكتمل الصورة الدقيقة التي استخلصها برج من الوظيفية في نموذج التوازن الذي يستطيع ان يفسر كل مظاهر انصراف السابقة في إطار الكلية وتعدد العلية (٤٩) .

أما الاتجاه الجدلي الهيجلي فانه يعاني من نقطتي ضعف رئيسيتين هما ادعاه بأن العملية الجدلية هي المصدر الرئيسي للتغير ادعاء غير منطقي لأنه يهمل عملية التباين والتكيف مع التغيرات الخارجية . ثم النظرة الثنائية إلى الواقع الاجتماعي : فالصراعات والتناقضات تستقطب في أزواج من الأضداد وبعد التخلص من نقطتي الضعف هاتين ، استخلص برج انصورة الدقيقة للهيجلية الماركسية التي يمكن الاستفادة منها في عملية التألف النظري ، والتي تنحصر في قضيتين رئيسيتين : النظر إلى البنائ الاجتماعي لا على أساس أنه إطار ثابت فحسب ولكن على أساس أنه مصدر حاسم للتغير . يظهر التغير من داخل النسق التناقض والصراع بين عاملين متعارضين أو أكثر ، وهذه العوامل يمكن أن تضم القيم ، والأيديولوجيا الدينية والثقافية والأدوار ، والنظم والجماعات (٥٠) .

بعد أن توصل برج الى هاتين الصورتين الخالصتين من أى نقد حاول أن يوجد قدرا من التآلف النظرى بينهما . ويقرر بداية أن هذا التآلف لا يعنى أن كل نظرية تكمل النظرية الأخرى فقط ، ولكن يعنى أيضا أن هناك مجالات للالتقاء والتداخل فيما بينها . تتجلى هذه المجالات فيما يلى (٥١) .

١ - أن كل اتجاه من هذين الاتجاهين كلى ، بمعنى أنه ينظر الى المجتمعات كأنساق تتألف من عناصر مترابطة . حقيقة أن النظرة الكلية تختلف بين الاتجاهين خاصة فكرة العلية . إلا أن كلا الاتجاهين يعميل الى التأكيد على العلاقة المتبادلة ، والى تقليل درجة التجزئ. الممكنة داخل النسق . كما أن النظرة الكلية للوظيفية يمكن أن تتصور أنساقا فرعية غير مترابطة من الناحية الوظيفية ومتعارضة من الناحية البنائية غير أنها متداخلة لأن هناك بعض العناصر المشتركة بينها - وهكذا يحوى مبدأ التكامل فى الوظيفية جدليته الخاصة .

٢ - يمكن أن نتصور دورا مزدوجا لكل من الصراع والاتفاق العام فإذا كانت الوظيفية تجعل الاتفاق العام بؤرة هامة فى الاستقرار فإن نفس هذا الاتفاق قد يولد الصراع . وإذا كانت الماركسية تجعل الصراع مصدرا لعدم التكامل والتغير الثورى ، فإن للصراع نفسه قد يكون وظيفياً يحقق التكامل . فى هذه الحالة نجد أن كلا من الصراع والاتفاق العام مفيد فى تحليل التعارض والصراع ، ويمكن استخدام مفهوم الصراع فى تحليل التكامل والتوازن .

٣ - تشترك كل من الوظيفة والجدلية فى نظرة تطويرية للتغير الاجتماعى فالعملية الجدلية عند كل من هيجل وماركس تعنى صعودا حلزونيا تجاه التقدم فالمفهوم الوظيفى عن التباين ينمو نموا تطويريا فى للتعدد البنائى والتخصص الوظيفى . حقيقة أن رؤية التطور هنا غير رؤيته هناك . ولكن ذلك لا يمنع وجود عنصر مشترك بينهما ينحصر فى أن كلا منهما تذهب الى أن مرحلة معينة من النسق الاجتماعى تضع فى اعتبارها كل المراحل السابقة وتحتويها فى شكل معدل .

٤ - تقوم كل نظرية رئيسية على فكرة التوازن ، ولذا كانت فكرة التوازن واضحة للعيان في الوظيفة ، فان سياق الفكرة ونقيضها والتألف بينهما في الاتجاه الجدلي يتضمن أيضا فكرة التوازن على أساس ان التألف يعتبر حلا للتناقض بين الفكرة ونقيضها .

ولا أستطيع ان أصف آراء برج التي عرضناها هنا الا انها محاولة لدماج الماركسية داخل فكرة التوازن الوظيفية . فمنذ البداية يتضح تحيزه للوظيفية حيث عرضها باستقاضة وأكد أنه سوف يوضح أنها ليست أسطورة ولكنها اتجاه هام في فهم الواقع الاجتماعي ، (٥٢) . وعندما اتجه الى الجدلية كان نقده واضحا - وقاسيا - منذ البداية . ويتضح ذلك في عباراته نفسها حيث يقول : « لنتجه الآن الى الجدلية ونرى ما لذا كانت تستطيع ان تكون نظرية اجتماعية » ، (٥٣) . ويقول في نفس الفقرة « وليس هنا مكان لنقد الجدلية المادية او الهيكلية المثالية ، فهذه المهمة قام بها عدد لا يحصى من الأفراد ، كما أنه لا جدوى من ضرب الشاة بعد ذبحها ، ولذا قارنا بين بداية حديثه عن الوظيفية وبداية حديثه عن الجدلية لاتضح مدى تحيزه للوظيفية ولكن هناك أشياء أخرى تدعم هذا التحيز منها :

١ - أنه عندما نقد الوظيفية « يكاد يكون قد قبل كل قضايها بعد تعديل بعضها » . واذا كان يتضح لنا من النقد أنه رفض قضية الاتفاق العام ، فانه في مشروعه التاليفي قد جاء بهذه القضية مرة أخرى وجعلها جزءا من عملية التألف النظري . ويكاد يكون نموذجه التاليفي هو نفس للصورة الدقيقة للوظيفة التي استخلصها من نقده لها . وعندما نقد الجدلية لم يقبل منها الا قضية الصراع ، وقضية للتغير وقبولهما هو قبول شكلي فقط حيث لم يظهر في مشروعه التاليفي أي اشارة الى الصراع بالمفهوم الماركسي او التغير بالمفهوم الماركسي .

٢ - ان مشروعه التاليفي هو نفس القضايا الوظيفية مع تعديل بعضها انه يتصور ان قضايا نظرية الصراع يمكن ردها الى هذه القضايا . او ان هذه القضايا يمكن ان تفسر الصراع وفي كلا الحالتين فانه يظهر ميلا لاستبماد

نظرية للصراع . هذا فضلا عن أنه لم يأخذ الصراع مأخذا ماركسيا لأنه :
 أولا : رفض ثنائية الصراع بالمعنى الماركسى ، وثانيا : عدم الإشارة الى
 مصدر للصراع بالمعنى الماركسى . فالوظيفة كلية بالمعنى الماركسى وقضية
 الاتفاق للعام فيها يمكن أن تفسر الصراع . فالاتفاق قد يولد الصراع كما أنه
 يمكن أن يتجاوز معه . وقضية التوازن المعدلة تستطيع أن تفسر التفسير
 الناتج عن الحلقة المفرغة من التكامل والتغير الثوري . وأخيرا تكشف
 الوظيفية عن نظرة تطويرية مثلها مثل الماركسية .

٣ - أنه قد فهم التوازن في المفهوم الماركسى فهما خاطئا . فقد فهمه
 على أنه توازن بعيد المدى يخلق من التآلف بين الفكرة ونقيضها ، أو الشيء
 ونقيضه إذا شئنا انتقالا الى العالم الاجتماعى . غير أن التوازن في المادية
 التاريخية يعد استثناء لقاعدة أساسية هي التناقض والصراع والحركة
 والتغير والتطور التقدسى . وأن هذا التوازن مؤقت ونسبى في استقراره
 ولتتملرله . فتوازن علاقات الانتاج أكثر من توازن قوى الانتاج ، وتوازن
 علاقة بناء المجتمع ببيئته أكثر من توازن علاقة مكونات هذا البناء ، وتوازن
 شكل الظاهرة أكثر من توازن مضمونها . ومن خصائص التوازن أنه جدلى
 يؤثر ويتأثر ، وأن المكونات المتوازنة تعيش حالات من التوازن والتناقض
 ووحدة وصراع الأضداد ، وهدف التوازن إعادة الأحوال الى سبى عهدها .
 بل هو يقدم شكلا من المجتمع مغايرا للشكل الأول . وأخيرا يولى التوازن
 بالمفهوم الجدلى للتناقضات الداخلية دورا كبيرا من التناقضات الخارجية
 ومن هنا يكون التوازن في المادية التاريخية مختلفا عن التوازن في البنائية
 الوظيفية (٥٤) . ومثل ذلك يمكن أن يقال عن الخلط بين فكرة التطور بالمعنى
 المادى الجدلى وبين فكرة التطور بالمعنى الوظيفى بذلك لا يكون بيرج قد
 خرج من إطار الوظيفية وأنه ينتمى الى نفس الاتجاه الذى ينتمى اليه
 دارندورف وبيرسى كوهين ولوكود وكوزر .

(٥٤) أنظر : عبد الباسط عبد المعطى ، فكرة التوازن في المادية
 التاريخية ، مقال في كتاب دراسات في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ،
 القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٧٥ ، ص ٦٤ - ٨١ خاصة ص ٧٥ ، ص ٨٠ .

رابعا - التوازن والصراع في بعض البحوث الأميريقية :

ذكرت في موضع لاحق انه من أحد تأثيرات محاولة تناول فكرة الصراع وربطها بفكرة النظام اثرًا، البحث الأميريقى لدى بعض المؤمنين بهذه الفكرة نظريا . فقد رأينا في الفصل الرابع مدى التأثير اللصاق لفكرة النظام على البحث الأميريقى ، حيث اجتهد الأميريقيون في تدعيم نظريته ومستويات التكامل فيها بكم هائل من البيانات والملاحظات الأميريقية الكمية والكيفية المستقاة من مجتمعات عديدة ومن مجالات عديدة . ولكن بعد ان بدأ الاتجاه الذى وسمته ، بمحاولة الخروج من دائرة النظام ، ياخذ مكانة واضحة المعالم بين الاتجاهات المختلفة في علم الاجتماع ، بدأ جماعة من الأميريقيين يفسحون في أبحاثهم مجالًا لدراسة الصراع والتغير بجانب دراستهم للتوازن والاتساق . غير ان ذلك لم يقلل من طغيان الاتجاه الأول وسيطرته واستمراريته . فرغم ما ظهر من اتجاهات نقدية في علم الاجتماع الغربى ، الا ان النظرية المرتبطة بالنظام - على اختلاف مسمياتها - البنائية الوظيفية نظرية التكامل ، ما تزال مسيطرة على مقررات البحث في هذا العلم . ولا شك ان ذلك يؤدى الى استمرار الحركة الأميريقية المدعومة لها على ما رأينا في الفصل الرابع . وفي هذه الفقرة نعرض - باختصار - لنماذج من البحوث الأميريقية التى تائرت ، بمحاولات الخروج من دائرة للنظام ، .

ربما كان مجال دراسة التنظيمات هو أرحب المجالات التى استقطبت علماء الاجتماع الأميريقيين لأسباب ذكرت بعضها في الفصل الرابع ولذلك كانت من أول المجالات التى اختبرت فيها نظرية الصراع في علاقتها بنظرية النسق أو للتوازن . وقد قام بالمحاولات المبكرة في هذا الصدد أصحاب هذه الفكرة أنفسهم أمثال دارندروف ولوكود على ما رأينا . ثم استمرت بعدد من عملية اختبار هذا الاتجاه في مجال التنظيمات .

من أول الدراسات التى حاولت بحث الصراع في مجال التنظيم دراسة ملفيل دالتون Dalton التى أجراها على ستة تنظيمات صناعية أمريكية مستخدمًا أداة الملاحظة بالمشاركة (٥٥) أوضح دالتون ان الزمر والجماعات

M. Dalton, Man Who Manage, New Yirk, 1959. (٥٥)

وقد اعتمدت في عرضها على المصدر التالى : السيد الحسينى ، النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم ، مرجع سابق ص ٢١٧ . صص ٢٣٦ - ٢٤٠ . (م ١٣ - علم الاجتماع)

هير الرسمية تنمو في التنظيم لا بسبب التوجيهات التي يحصل عليها الأفراد من خارج التنظيم . بل بسبب طبيعة الأوضاع الاجتماعية المختلفة التي يشغلونها في البناء الاجتماعي للتنظيم . فهناك فروق في العمر ، والقدرات الفردية ، والتوقعات تجعل الناس ينظرون إلى عملهم بطريقة مختلفة . هذا فضلا عما يخلقه تقسيم العمل من تصورات مختلفة في المصالح ومن خلال ذلك ابرز دالتون الصراع الذي ينشأ بين الجماعات المختلفة داخل التنظيمات والذي يزيكه السمي المستمر من أجل الحصول على مزيد من القوة والسيطرة وضمان الحصول على القسط الأكبر من مكافآت التنظيمات .

ومن الدراسات في مجال التنظيمات الدراسة التي أجراها هنري اسل Assael على خمسة تنظيمات لصناعة السيارات في مدينة نيويورك (٥٦) وقد حاول اسل في هذه الدراسة أن يوضح الظروف البنائية التي تجعل الصراع بين التنظيمات وظيفيا وعموقا للوظائف . وتوصلت الدراسة إلى أن الصراع يكون وظيفيا إذا كان بناء للتنظيم مرنا . ومن المؤثرات التي تدل على مرونة البناء : الاتصال المؤثر بين أطراف الصراع ، والتوزيع المتساوي للمصادر النادرة التي يحاول كل طرف أن يحصل عليها ويحرم الآخر منها ، وتقنين وسائل حل الصراع وتحديد ما سواه بالاتفاق والتراضي ، أو بالتنازل أو بخلق توازن للقوة داخل للنسق .

وقد امتد تأثير هذا الاتجاه في دراسة التنظيمات إلى خارج المناطق التي ظهر فيها . فقد أجرى السيد الحسيني دراسة على تنظيمين مصريين تنتمي - بوضوح منقطع النظير - إلى الاتجاه الذي يربط بين الاستقرار والتغير ، والاتساق والصراع نظريا وامبيريقيا (٥٧) وتحتوي الدراسة إلى

H. Assael, "Constructive Role of Inter-organizational Conflict, A.S.Q. No. 4, 1969 pp. 573-582.

وقد اعتمدت في عرضها على المصدر التالي : عبد الباسط عبد المعطي ، في نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص ١٧٩ ويلاحظ على هذه الدراسة تأثيرها البالغ بآراء كوز (حيث يعتبر الصراع وظيفيا) ولوكود (حيث يظهر أن الصراع مصدره التنافس حول المصادر النادرة) ودارندورف (في وسائل حل الصراع) .

(٥٧) للسيد الحسيني ، للنظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم ، مرجع سابق ، وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في مقال بالانجليزية انظر :

جانب الاسهام الامبيريقى اسهاما نظريا طوره الباحث من نقد مستقيض للنظريات الكلاسيكية من دراسة التنظيم (ماركس - فيبر - ميشيلز) والاتجاهات النظرية الحديثة (البنائية الوظيفية ، واتجاه النسق الفنى ، والاتجاه النفسى الاجتماعى) وما ارتبط بهما من بحوث امبيريقية يتمثل هذا الاسهام فى رؤية التنظيم « بوصفه مزيجا من عناصر تدعيم التوازن والتكامل وعناصر تعبر عن جوانب الصراع والقوة والتغير مع منح العناصر الأخيرة مزيدا من الاهتمام والتخصيص » (٥٨) ، فالتنظيم يمثل نتاجا لأبعاد بنائية ومتغيرات اجتماعية لا تكف جميعها لحظة عن التغير ، (٥٩) .

يكشف النصان عن محاولة لتصوير نظرية انسق فى البنائية الوظيفية فلقد أدرك الحسينى من خلال نقده للنظريات المعاصرة فى التنظيم أن هذه النظريات قد أهملت للبحث فى الظروف التاريخية التى مرت بها التغيرات والأوضاع الاجتماعية التى تمارس وظائفها فى ظلها ، لى جانب أعمالها لمشكلات الصراع ومشكلات توزيع القوة ومشكلات التغير .

وما هنا جاء الاسهام النظرى الذى قدمه ليحوى هذه الأمور الثلاثة التى أهملتها النظريات المعاصرة . ولكن ما رؤيته لهذه المشكلات ومن أين استقى أفكاره فى تأصيلها ؟ اذا أجبنا على هذا السؤال اتضح لنا أصالة هذا الاسهام وجدته . لن رؤيته لهذه المشكلات واضحة ، فالتنظيم هو بناء غير منفصل الأجزاء غير مقطوع الصلة بالسماة التنظيمية والأبعاد التاريخية التى يمر بها المجتمع الذى يوجد فيه هذا التنظيم والبناء التنظيمى ليس ثابتا ومستقرا فقط ، ولكنه يكشف عن مستويات عديدة من الصراع بين جماعات العمل المختلفة وبين الجماعات ذوى المصالح المختلفة ، وبين الإدارة والعمال ، وبين النقابة والإدارة ، وبين المصالح الإدارية المختلفة . . . الخ ويؤدى هذا

Sayed El Hussein, "Organizational Dynamics" A comparative study of Two Egyptian Industrial Organizations Die Dritte Welt, No. 2 1975.

- (٥٨) المرجع السابق ص ٢٢٦
- (٥٩) نفس المرجع ص ٢٢٧

للصراع للكامن في التنظيم الى ان يعيش التنظيم سلسلة متصلة للقطعات من التغيير . أما عن المصادر التي استقى منها هذه الأفكار فتتضمن في مصدرين :

١ - الاستفادة من القضايا الكلاسيكية التي اثارها كل من ماكس فيبر وماركس وميشيلز والتي اهتمت بفهم التنظيم في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدتها المجتمعات الصناعية الرأسمالية والتاثير الذي تمارسه التنظيمات على بناء القوة في المجتمع وعلى جوهر حرية الانسان وصميم وجوده .

٢ - الاستفادة من بعض الرؤى الحديثة التي ربطت التنظيم ببنيانه ، وحاولت دراسة مشكلات القوة والصراع فيه . وهنا وجدت الدراسة عناصر تقدمية في أعمال سيجفريد ناديل (Siegfried M. Nadler) الذي اهتم بدراسة القوة من خلال متغيرات للسيطرة والخضوع والتبعية والسمو والدونية والتنسيق . وفي أعمال دالتون Dalton وكوزييه Corzier وسايلز Syles وكلها دراسات ادركت اهمية البناء السياسي في التنظيم وما يترتب عليه من صراع بين جماعات المصالح المختلفة . هذا فضلا عن أعمال جيس برنارد Bernard ورينهارد بندكس Bendax ووالف دارنهورف وسيمور ليبست Lipset وكولاجا Kolaga والفن جولدر ، اينما تاثرت هذه الأعمال بالتححرر من اسر قضية التناغم للوظيفية .

والمحقق ان هذه المصادر قد حررت الباحث من الحدود التي تفرضها نظرية النسق بحيث اصبح مفهوم النسق عنده مفهوما أكثر مرونة وأكثر استيعابا لعناصر الصراع والتغير ، هذا فضلا عن انها حررت من كل المثالب التي وقع فيها انصار الاتجاه التوفيقى من امثال دارنهورف ولوكود والذي تمثل في قبول شكل التفكير الماركسى دون جوهره وفي الاهتمام بعناصر للصياغة النظامية للصراع في المجتمع الصناعي الحديث . وهذا هو الذي جعلنى اعتبر هذه الدراسة لسهاها نظريا لا يخلو من اصالة واستقلال . فرغم انتمائها الى « محاولات للخروج من دائرة النظام » التي ناقشناها في هذا الفصل ، الا ان الفكرة التي تقوم عليها تختلف بقدر عن التيسار

الرئيسى لهذه المحاولات • ويتمثل هذا الاختلاف فى رجعتها الاصلية الى القضايا الكلاسيكية فى مضمونها وليس فى شكلها ، الى جانب تحررها الواضح من أسر التفكير الغربى المحافظ •

الى جانب هذا الاسهام النظرى قدمت لنا دراسة الحسينى اسهاما منهجيا امبيريقيا تمثل فى عنصرين رئيسيين : الاول : التقلب على مفصلة المنهج فى دراسة التنظيمات وذلك بالجمع بين منهج دراسة الحالة الذى يتيح لنا رؤية نفاذة الى واقع التنظيم وبنائه وبين المنهج المقارن الذى يتيح قدرا من التقييم ، والفهم العميق على مستوى التنظيمات ككل ، فيما اسماه المقاربة المحدودة • وهذا المنهج يتيح لنا الى جانب تفتادى نقاط القصور التى يقع فيها منهج المقارنة ومنهج دراسة الحالة كمنهجين منفصلين ، التعمق فى القضايا التى يحويها الاطار النظرى الذى طوره • فإى من المنهجين وحده لا يستطيع دراسة هذه القضايا • والثانى : اختبار الاطار النظرى - ومن خلال المنهج المقترح - فى دراسة تنظيمين صناعيين مصريين ، وتوصل الباحث من خلال دراسته الامبيريقية لهذين التنظيمين الى مجموعة من النتائج قدمت تدعيما امبيريقيا اوليا لاطاره النظرى • تنحصر هذه النتائج فيما يلى :

١ - أن ديناميات التنظيم فى المجتمع المصرى تتحدد اساسا من خلال الاطار الايديولوجى السائد فى هذا المجتمع كما تتحدد من خلال الظروف التاريخية التى يمر بها كل تنظيم على حدة • فقد اتضح ان الظروف البنائية (الداخلية والخارجية) والتى تمثلت فى تغيرات بنائية عبر قرنين من الزمان كان لها تأثير ملحوظ على ديناميات التنظيم فى كلا التنظيمين • غنى التنظيم الاول - وهو تنظيم قديم مر بمرحلة التاميم - خلقت التغيرات البنائية فى نمط الملكية داخله حالة من الانومى بين العمال ، وظهرت صراعات بين الادارة والعمال افكتها احداث بنائية داخل التنظيم نفسه بسبب فشله فى تحقيق ارباح عام ١٩٦٩ الامر الذى جعل الادارة تتبنى استراتيجية قائمة على الضبط المطلق اما التنظيم الثانى - وهو تنظيم حديث اسس بعد الثورة - فيكشف عن ديناميات تنظيمية مختلفة اوجد الباحث قدرا من الارتباط بينها وبين الظروف البنائية للمجتمع والتنظيم نفسه • فالصراعات والتغيرات فى هذا التنظيم وكذلك علاقات السلام والتناغم بين جماعته ليست ناتجة عن

التمر والضبط كما في التنظيم الأول ، وانما تنتج عن ظروف مجتمعية
مغايرة : خضوع للتنظيم لادارة مركزية ، واعتماده في مصادره وتسويق
انتاجه على مصادر خارجية الأمر الذي يجعله يتأثر بالضغوط الاقتصادية
وعدم الاستقرار في العلاقات الاقتصادية بين الدولة والقوى العالمية .

٢ - تخير التنظيمات صراعات وتغيرات من نوع مختلف الى حد ما .
ففي التنظيم الأول تلعب المصالح التطبيقية دورا بالغا بسبب ظروفه التاريخية
أيضا : ففي مجال الضبط هناك « الأمرون » و « المأمورون » وفي مجال
الاتصال هناك الذي « يعطى » والذي « يستقبل » وفي مجال الأهداف هناك
اهداف متعارضة تعبر كل منها عن مصالح متعارضة . وفي التنظيم الثاني
نجحت الادارة في اخفاء الصراع بين الطبقات وجماعات المكانة المختلفة .
ولكن ذلك لا يعنى أن المديرين قد حلوا التناقضات الداخلية بين الجماعات
حلا كاملا فغالبا ما يظهر ضرب من الصراع في اثناء التحولات التكنولوجية
وفي للتكامن مع مثل هذه للصراعات فان المديرين يشعرون بمركز القوة اذا
ما ربطوا بين ايديولوجيتهم والايديولوجية الرسمية للدولة .

٣ - رغم ما تؤدي اليه الديمقراطية من توازن في بناء التنظيم ، الا أن
الواقع المعاش في كلا التنظيمين قد كشف بجلاء عن قصور الممارسات
الديمقراطية عن تحقيق أهدافها . فبدلا من أن تعبر الممارسات الديمقراطية
عن العمال وصغار الموظفين أصبحت واجهة تخفى وراءها سيطرة
تكنولوجية مطلقة .

٤ - تختلف مصادر التغير في كلا التنظيمين ، ففي التنظيم القديم تعد
الصراعات التي تنشأ بين الادارة وصغار الرؤساء من ناحية والعمال من
ناحية أخرى هي المصدر الرئيسي للتغير الذي كان بطيئا ضيق النطاق ،
اما مصدر التغير في التنظيم الثاني فهو الظروف التكنولوجية المتغيرة
والضغوط الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها الادارة الاقليمية .

٥ - أن العلاقة بين الأهداف التنظيمية العامة والأهداف التنظيمية
الخاصة ، وكذلك العلاقات التي تعترض تحقيق الأهداف ترتبط بالظروف
السياسية والاقتصادية والادارية والتكنولوجية السائدة في التنظيمين .

هذه هي أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وهي تعبر عن امكانية صدق الاطار النظرى الذى اتخذه الباحث في دراسة التنظيمات • ويتضح من النتائج مدى أهمية هذا الاطار للنظرى في الكشف عن العلاقة بين البناء الاجتماعى والأيدولوجية السياسية وبين التنظيمات القائمة ، الأمر الذى يحتم رفض النظريات الغربية المطلقة في دراسة التنظيمات الخاصة في المجتمعات النامية التى تختلف فيها ظروف هذه التنظيمات من حيث الملكية ونمط التكنولوجيا. عن التنظيمات الغربية ، بذلك تكون الدراسة - الى جانب هذا الاسهام النظرى والمنهجي - قد قدمت اسهاما نقديا يتمثل في عدم قدرة النظريات الغربية على فهم بناء الدول النامية • غير أن ذلك لا ينفى بطبيعة الحال أن هذه الدراسة تكشف عن تأثير واضح بالتراث النظرى الذى ناقشناه في هذا الفصل ، يتضح في محاولة الدراسة الربط بين النظام والصراع في آن •

خاتمة :

عرضت في هذا الفصل لمحاولات الخروج من دائرة النظام العام في علم الاجتماع • وإذا كنا نعتبر أن هذه الاتجاهات اتجاهات نقدية مبكرة حاولت أن تغند النظريات التى تسعى الى تدعيم الاستقرار والتوازن في المجتمع ، فإن ذلك لا يعنى انها اندفعت بعيدا عن نظريات التوازن هذه • غير أن ذلك لا يقلل من أهمية هذا الاتجاه كرؤية نقدية مبكرة ، فضلا عن اسهاماته المنهجية والامبيريقية التى اثرتنا الى جانب منها • ترى الى أى وجهة اتجه علم الاجتماع بعد ذلك ؟ وما هي التغيرات التى طرأت على بنائه النظرى من جراء هذا الالتزام بقضية النظام العام في المجتمع ؟ لنتتبع القصة في الباب الثانى من هذا الكتاب •

الباب الثاني

دراسات المعاصرة الحديثة في علم الاجتماع

- الفصل السادس : الاطار الفكري والبنائي للاتجاهات النقدية
- الفصل السابع : رايت ميلز : الاتجاه النقدي المبكر
- الفصل الثامن : حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع
الفن جولدنر والنقد السوسيولوجي
- الفصل التاسع : حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع
امتدادات رايت ميلز في التراث المعاصر
- الفصل العاشر : البدائل النظرية والاحياء الفينومينولوجي
- الفصل الحادي عشر : مناقشة وجهة نظر

الفصل السادس

الأطر الفكرية والبنائى للاتجاهات

النقدية الحديثة فى علم الاجتماع

مقدمة :

فكرت فى مكان سابق أن التحليل سوف لا يقتصر على سرد النظريات أو الاتجاهات ، وإنما سيمتد الى الأطر البنائية والفكرية التى يكشف عنها مواقع الامبيريقى ، وذلك انطلاقا من مسلمة معرفية مؤداها أن أى ضرب من ضروب التفكير أو التفكير ما هو الا انعكاس لواقع بنائى معين بما يظف هذا الواقع من تيارات أيديولوجية . وإذا كانت النظريات التى عرضناها فى القسم الأول من هذا البحث قد عكست واقعا معيناً وتياراً أيديولوجياً معيناً ، فإن الاتجاهات النقدية التى تصدت لهذه النظريات قد ظهرت كانعكاس لواقع مختلف وتيارات فكرية مختلفة . ولم تظهر هذه الاتجاهات للنقدية فى مجتمع مغاير للمجتمع الذى تسود فيه الاتجاهات القديمة المرتبطة بالنظام ، وإنما ظهرت داخل المجتمع ذاته . وفى هذه الحالة تثور فى أذهاننا أسئلة كثيرة حول طبيعة القوى والتيارات الفكرية التى أفرزت هذه الاتجاهات النقدية . وتقودنا هذه التساؤلات عن التساؤل عن طبيعة التغير فى الحياة الاجتماعية ، وما يرتبط بهذه الحياة من أفكار ونظريات .

المحقق أن أى تغير ما هو الا رد فعل للتناقضات التى يكشف عنها الواقع الاجتماعى باستمرار . فالواقع الاجتماعى لا يمكن تصوره على أنه واقع مستقر منظم تنظيماً أزلياً ، فمثل هذا التصور يؤدي بنا الى التردى فى تيار النزعة المحافظة المرتبطة بمشكلة للنظام فى المجتمع . فالواقع المستقر لا بد أن تجتاحه تيارات وحركات تاريخية جديدة تولد ضروباً من الصراع يعجز الواقع عن استيعابها ، ومن ثم تحل هذه الظروف الجديدة فى تناقض عميق مع الواقع القديم ، ينتج عنه فى النهاية واقع جديد مغاير

يجمع بين خصائص القديم والجديد ماله قدرة على الاستمرار والدخول من جديد في تناقضات أخرى * إذا كان هذا هو القانون العام لحركة المجتمع وتغيره ، فهل يعنى ذلك أن ولقح المجتمع الغربى الذى أفرز للنظرية القديمة المرتبطة بالنظام ، والاتجاهات النقدية الثائرة عليه ، قد تغير تغيرا كليا على المستوى البنائى والنظرى بحيث كانت الاتجاهات النقدية هى مركب النقيضين فى العملية الجدلية . ليس هذا ما نقصده بطبيعة الحال . فمركب النقيضين لا بد أن يكون ولقعا مغايرا تماما للواقع القائم ، تفسره نظرية مغايرة للنظرية القائمة . فالواقع أنفسا ما زلنا نعيش فى عملية لنجدل والتناقض بين البناء القديم والبناء الجديد * فالمجتمعات الغربية ببنائها القديم ونظريتها المحافظة لم تستطع أن تحقق الاستقرار والاستمرار الذى تدعيه ، وتفجرت داخلها صراعات فكرية وبنائية لم تستطع أن تستوعبها أو تشكلها داخل النظم . ولقد شكلت هذه الصراعات البنائية والفكرية بناء جديدا دخل فى عملية جدل وتناقض مع البناء القديم . ولا شك أن عملية التناقض لا تكون عملية محددة ، ولكنها سلسلة متصلة للحلقات - متشابكة الحدود والأبعاد - من التغير والتشكل المستمر . فعملية التناقض ما هى الا مجموعة من العمليات الجدلية الفرعية التى تؤدى كل واحدة الى الأخرى وتؤثر فيها وقد تدخل معها فى تناقضات جديدة *

ونحن نقدر هنا هذه الحقيقة لاعتقادنا أن الاتجاهات النقدية الحديثة ليست هى النتاج الكلى للتصادم بين القديم والجديد ، وإنما تعد بمثابة نتاج لاحدى العمليات الجدلية الفرعية داخل حركة التناقض الواسعة النطاق التى يخبرها المجتمع الغربى الرأسمالى فى الآونة الأخيرة . فظهور هذه الاتجاهات لم يحل تناقضات المجتمع أو تناقضات النظرية ، بل على العكس من ذلك تماما سوف نجد أنها سوف تدخل فى تناقض جديد مع البناء القديم القادر على الاستمرار والمثابرة ومن ثم تعمق للعملية الجدلية الكلية وتثريها وتجعلها تتقدم خطوة نحو حل تناقضاتها الداخلية . كيف يحدث هذا ؟ الأمر يحتاج الى مزيد من التفصيل بطبيعة الحال .

رأينا فى النصول السابقة كيف اتخذ علم الاجتماع فى المجتمعات الغربية بدايا من كونت وحتى صيرته البارسونزية المعاصرة - وجهة معينة

ومسارا خاصا هو ذلك المرتبط بالنظام الاجتماعي العام * وقد رأينا أيضا كيف أن هذا المسار الخاص يعكس الواقع الاجتماعي كما يتصوره الرأسماليون من انصار الاتجاه المحافظ * هو إذن مسار متحيز يركز على بعض العوامل (المرتبطة بالنظام) ويحاصر عوامل أخرى (المرتبطة بالصراع) ويتجاوزها عمدا * ومن ثم كان لا بد أن تظهر هذه العوامل المحاصرة - من فترة الى أخرى - لتدخل في تناقض مع النظريات القديمة والواقع الذي تفسره * وكانت هذه الصراعات بمثابة تحديات امبيريقية أمام التراث القديم المرتبط بالنظام خلال التناقض بين هذا التراث القديم وبين التغيرات الجديدة * وسوف نرى من خلال استعراضنا لهذه الاتجاهات انها بدأت تدخل في تناقض من نوع جديد مع التراث القديم ، والبناء الاجتماعي القديم ، وذلك على الطريق الطويل لعملية التناقض الواسعة النطاق * وهكذا فقد كان انبثاق الحركة النقدية انبثاقا بنائيا ، اثرتها وشدتها من عودها بعض الظروف العامة والخاصة كان أهمها ما يرتبط بالعلم ذاته من تناقض داخلي بين مثالياته وسلوكه الفعلي * ففي الوقت الذي يدعو فيه الى التحرر من القيم ومحاولة تحقيق أكبر قدر من الموضوعية في سعيه نحو فهم وتفسير سلوك البشر ، يسعى الى الارتباط الوثيق بالسياسة وينحرف بأهدافه الانسانية نحو خدمة أهداف لا انسانية * هذا التناقض الداخلي كان يكسب الحركة المضادة أرضا جديدة في عملية الصراع بينها وبين التراث القديم ، ومن ثم عضدها وساعد على ظهورها في وقت مبكر *

وسوف يكون هذا الفصل محاولة للكشف عن هذه الحركة الجدلية بين التراث القديم والتغيرات البنائية والفكرية التي كونت الأساس التحتي للاتجاهات النقدية * انه محاولة للكشف عن الاطار الفكري والبنائي للحركة النقدية الجديدة * واذا كنا قد عرضنا في القسم السابق من البحث التراث القديم وبذلنا محاولة لابرار الاتجاه الخاص الذي سار فيه والظروف البنائية المرتبطة به ، يتبقى لنا - اذا أردنا أن نبرز الطرف الآخر في عملية التناقض - أن نتعرف على التغيرات البنائية والفكرية التي دخلت في حوار مع هذا التراث القديم ومع الواقع الاجتماعي الذي يفسره ، وان نتعرف على نوعية الظروف التي ساعدت على تعميق هذا التناقض * ومن هنا فان للتخطيط سوف يمتد الى مستويين : مستوى بنائي ، ومستوى فكري ،

بحيث نكشف عن التغيرات البنائية وما يرتبط بها من تغيرات وصراعات فكرية كونت في تلاحمها البناء الجديد الذي دفع بالحركة للفكرية الى الظهور . وبالنسبة للصراعات والتغيرات البنائية سوف نتخذ من ظهور الحركات الاجتماعية المرتبطة باليسار الجديد مؤشرا على هذه التغيرات والصراعات ، ونبرز هنا نوعية الممارسة السياسية او النشاط المعارض الذي ينفجر في صلب البناء ذاته . أما بالنسبة للصراعات والتغيرات الفكرية فسوف نحاول القاء الضوء على الموقف للفكرى والأيديولوجى لهذه الحركات وما ارتبط بها من تيارات فكرية معارضة للتراث الفكرى القديم وساعية نحو مدم النظام القديم وتغييره الى الأفضل . وسوف يقودنا الحديث عن التيارات الفكرية والأيديولوجية الى الحديث عن أزمة العلم فنشير باختصار الى بعض تناقضاته الداخلية التي جعلته يهوى بسرعة أمام حركات النقد المتدفقة .

ومن ثم سوف ينقسم هذا الفصل الى العناصر التالية :

أولا : الحركات الاجتماعية : مؤشر الصراع فى الحضارة الغربية .

ثانيا : أزمة المجتمع الرأسمالى : نحو بناء فكرى جديد .

ثالثا : من أزمة المجتمع الى أزمة العلم .

أولا - الحركات الاجتماعية : مؤشر للصراع فى الحضارة الغربية

سيطرت على المجتمعات الغربية ، والعلوم الاجتماعية فيها فى فترة الخمسينات موجة من الدعة والتفائل . واعتقد العلماء ، ورجال السياسة أيضا أن المجتمع قد حل تناقضاته الداخلية . فقد دخل المجتمع الأمريكى فترة ما بعد الحرب وهو يحاول جاهدا أن يصور لنفسه والعالم أنه على أعتاب مستقبل مشرق ، ساعد على ذلك ازدياد القوة الأمريكية عالميا وكذلك التراكم التكنولوجى السريع . وعكست هذه الحالة من الازدهار نفسها على العلوم الاجتماعية ، وعلى الممارسة السياسية ، وانبرى العلماء الاجتماعيون ينظرون لهذا الواقع اللومى ، ويصفون عليه صفات الحقيقة (١)

(١) سعد الدين ابراهيم علم الاجتماع الأمريكى بين التواطؤ والثورة . مقال بمجلة دراسات عربية ، يولية ١٩٧٣ ، ص ٢٢ - ٢٣ .

وقد رأينا في القسم السابق من هذا الكتاب كيف بذل بارسونز وتلاميذه جهودا مستميتة لاضفاء طابع النظام على عناصر الواقع الاجتماعي ، بحيث ظهر هذا الواقع في مخيلته مركبا من مستويات متعددة من التكامل تبدأ بالتكامل بين الدافعية والمعايير وتنتهي بالتكامل الذي تفرضه ميكانيزمات الضبط الاجتماعي . ولم يكتفِ المنظرون بهذه الرؤية النظامية ، وانما ذهبوا الى أبعد من ذلك عندما حاولوا أن يصورا المجتمعات الغربية على انها قد نفضت أيديها من كل مظاهر الصراع ، خاصة الصراع الأيديولوجي ، وانها تغلبت على كل مشكلاتها الداخلية الأساسية وتمثلت وجهة النظر هذه فيما اطلق عليه نهاية الأيديولوجيا *End of Ideology* . وقد تمثلت في هذه الفكرة قمة الدعة والتفاؤل الذي وصل اليه العلماء الغربيون .

ظهرت فكرة نهاية الأيديولوجيا في منتصف الخمسينيات حيث عقد مؤتمر عن « مستقبل الحرية » (٢) حضره عدد كبير من علماء الاجتماع والسياسة والمشتغلون بالسياسة والمثقفون من مختلف الدول الديمقراطية (من الاشتراكيين والمحافظين على حد سواء) . وقدم إدوارد شيلز لهذا المؤتمر مقالا بعنوان « نهاية الأيديولوجيا » ذهب فيه الى أن الأمور التقليدية التي كانت تفصل بين اليمين واليسار قد تضاعفت الى أدنى حد . فزيادة الرقابة الذي ظهر في بعض الدول لم يبلغ الحرية الديمقراطية ولم يعد الاشتراكيون ينادون بالاشتراكية بقدر انشغالهم - مثل المحافظين تماما - بخطر الدولة القومية . ومن ثم اختفت الخلافات بين اليمين واليسار أو كادت وبدأت تنحصر في الأمور المتعلقة بملكية الحكومة والتخطيط الاقتصادي (٣) . ولقد طور دانيال بل الذي ... هذه الأفكار - في كتاب بعنوان « نهاية الأيديولوجيا » ذهب فيه الى أن المجتمع الأمريكي قد تغلب على كل مشكلاته الجوهرية ، ولم يعد في حاجة الى أي ضرب من ضروب الأيديولوجيا فليس هناك من مكان في المجتمع المعاصر لصراع الأيديولوجيات ، والمشكلة التي تواجهنا اليوم في الداخل والخارج هي التخلص من المحددات القديمة للجدل الأيديولوجي بين اليمين واليسار . . رغم أن ذلك قد يتسبب

(٢) عقد هذا المؤتمر في ميلان Milan بإيطاليا عام ١٩٥٥ .

(٣) E. Shils, "The End of Ideology," Encounter, Vol 5, November, 1955.

في ازعاج المتقنين الذين لا يقدرّون على المشاركة السياسية الا كحاملين
 ايديولوجية او كمنقاد للوضع الراهن، (٤) ويعتقد بل ان اختفاء الايديولوجية
 سعة تميز المجتمعات الغربية - وامريكا بصفة خاصة - دون المجتمعات
 الأخرى * ذلك ان المجتمع الأمريكي - والمجتمعات الغربية الى حد ما - قد
 حقق قدرا من الاتفاق العام ، بحيث اختفت منه اي تيارات ايديولوجية
 معارضة * واذا كان هناك بعض الجوانب التي يثور حولها الخلاف فانها
 تكون غالبا متعلقة ببعض المشكلات البسيطة الناتجة عن مجتمع الوفرة
 النيوروقراطي * وهكذا يذهب بل الى ان الايديولوجيا والحساس لم يعودا
 ضروريان للمحافظة على النضال الطبقي داخل ديمقراطيات الوفرة
 المستقرة ، ولكنهما مضموبان في بقية اجزاء العام الأخرى من اجل تطوير
 نظم سياسية واقتصادية حرة * فالنضال الطبقي الايديولوجي لم ينته
 الا في الغرب فقط * أما الصراعات الايديولوجية المتصلة بمشكلات
 ومستويات التنمية الاقتصادية والنظم السياسية الملائمة لمختلف الدول
 الأخرى (غير الغربية) فسوف تستمر (٥) *

هكذا كانت فكرة نهاية الايديولوجيا قمة تيار الدعة والتناؤل الذي
 سيطر على عقول منظري الغرب في بداية الخمسينيات * فقد اعتقد هؤلاء
 المنظرون ان مجتمعاتهم قد حققت تكاملا نهائيا وانها قد قهرت الصراعات
 الى غير رجعة * ولكن قبل ان ينقضى العقد السادس نفسه بدأت تتفجر
 القوى التي تحاول عقول هؤلاء المنظرين ان تحاصرهما متمثلة في مجموعة من
 الحركات الاجتماعية Social Movements المناوئة لسياسات
 وايديولوجيات الغرب ، وقد تبني اليسار الجديد اغلب هذه
 الحركات الاجتماعية *

يعتبر بوتومور Bottomore عام ١٩٥٦ عاما حاسما في ظهور اليسار
 الجديد New Left كظاهرة عالمية * وقد ارتبط ظهوره بثلاثة أحداث كان
 لها تأثيرها العالى : الهجوم الامبريالي الفرنسي البريطاني على مصر ،

D. Bell, The End of Ideology, the Free Press, New York, First Published 1960, Free Press Paperback Edition 1965, p. 406.
 Ibid., p. 417. (٥)

وثورة العمال والمثقفين ضد الستالينية ، وبدء تحلل بعض مؤسسات النظام الستاليني في بولندا - فقد فجرت حرب السويس أكبر ثورة للمثقفين في بريطانيا منذ الثلاثينيات ، بينما دفعت أحداث المجر وبولندا للكثيرين الى الانضمام للحزب الشيوعي وبدأ بذلك تشكل اليسار الجديد في بريطانيا - أما في فرنسا فقد عملت هذه الأحداث ، الى جانب حرب الجزائر ، على خلق قوة معارضة شكلت بؤرة اليسار الجديد في فرنسا . أما في أمريكا فقد كانت الأحداث التي أثرت على ظهور اليسار تتعلق بسياسة أمريكا الخارجية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ، فضلا عن ثورة الزنوج وثورة كوبا (٦) .

ولم تكن الأحداث الخارجية المرتبطة بالسلوك الامبريالي والتي يعرضها بوتومور هنا هي التي تسببت فقط في ظهور اليسار الجديد بل انه ظهر أيضا كرد فعل لمظاهر الضعف الذي بدأ المجتمع الرأسمالي يخبرها منذ منتصف الخمسينيات . فقد انتشرت الجريمة على نطاق واسع ، بين الشباب خاصة ، وانتشرت النزعة الفردية ، وزادت حدة الاستهلاك ، ولتعلق السياسي . لقد ازدادت الهوة بين أحاسيس الناس وتصوراتهم وبين الواقع المائل امامهم الأمر الذي ولد عندهم شعورا بان هناك بعض مظاهر الخطأ الكامنة في بناء هذا الواقع (٧) . ولا شك ان هذه الأحاسيس والشاعر كانت أساسا لمعارضة النظام والوقوف في وجهه (٨) .

ولكن لا بد أن نولج أنفسنا بسؤالين على جانب كبير من الأهمية : هل يمثل اليسار قوة رفض حقيقية ؟ ولماذا نسمة بأنه يسار جديد ؟ للإجابة عن السؤال الأول لا بد أن نوضح ماذا يعنى مفهوم اليسار . يعرف كولاكويسكى Kolagowski اليسار بأنه حركة نفى للعالم القائم ، ولنا

(٦) Bottomore, *Critics of Society*, op. cit., pp. 72-73.

(٧) Carl Oglesby, "The Ideas of the New Left," in :

Oglesby (ed.), *New Left Reader*, Grove Press, Inc., New York, 1969, pp. 145-148.

(٨) سوف نركز هنا على تجسد هذه المشاعر في حركات لاجتماعية قائمة على الممارسة ، وسوف نعرض في الفقرة القادمة لتجسد هذه المشاعر في آراء وأفكار معارضة .

يمثل قوة بناء ترفض العالم من أجل تغييره * ويرتبط رفض العالم من أجل تغييره الى الأفضل - في اذهان اليساريين - بتصور فكري معين او يوتوبيا معينة يعملون على تخطيطها وتحويلها الى واقع (٩) * ويذهب كارل اوجلسبي Carl Oglesby الى ان اليسار يرغب دائما في التقدم ، ويتوق الى ان يسيطر الانسان على مصيره ، وهو ينظر الى نفسه على انه المنقصر في النهاية ، وينظر الى البرنامج الذي يطرحه على انه نفس الشيء الذي تأمل في تحقيقه الانسانية على مر الزمن (١٠) * ومن هذين التعريفين يتضح ان اليسار يمثل قوة رابضة ترغب في تغيير العالم الى الأحسن * ومن ثم فان ظهور اليسار الجديد في منتصف الخمسينات ، وتبنيه للكثير من الحركات الاجتماعية ، يمثل تحديا ورفضاً للبناء القائم ، وللنظرية التي تدعم هذا البناء تزييفا * وهو يمثل انبثاقا لقوى الصراع الكامنة في قلب هذا البناء ، والتي تسمى النظرية - في ارتباطها بمشكلة للنظام - نحو محاصرتها وتضييق الخناق عليها *

ولقد اطلق على يسار الخمسينيات اليسار الجديد تمييزا له عن اليسار بالصورة القديمة التي ظهرت في القرن الماضي * هذا فضلا عن ان الاستقرار السياسي الذي حققته الدول الرأسمالية فيما بعد الحرب العالمية الثانية قد جعل قوى اليسار تنقل الى حد كبير ، ومن هنا فان اى يسار يظهر على مسرح الممارسة السياسية سوف يكون جديدا * ولكن الشيء الهام في هذا الصدد هو ان هذا اليسار الجديد قد أدرك ان بقاءه لا بد ان يرتبط بتحطيم ذكريات ، وادعاءات ، وافتراسات اليسار القديم (١١) * وسوف نرى عندما نستعرض الموقف الأيديولوجي لليسار الجديد ان رؤيته الأيديولوجية تختلف اختلافا كبيرا عن رؤية اليسار القديم ، وان اشتراكا في روحهما العامة التي تستهدف تغيير المجتمع القائم *

(٩) L. Kolakowski, "The Concept of the Left," in : C.

Oglesby (ed.), *The New Left Reader*, op. cit., pp. 145-148.

وينفى كولاكوفسكى عن اليسار فكرة الارتباط الطبقي ، وهو وان كان يدافع عن مصالح طبقة معينة ، الا ان الاتجاه الاخلاقي والأيديولوجي له هو المؤثر الأساسي الذي يمكن من خلاله تعريف اليسار * فالمستوى الفكري وليس الطبقي هو الذي يميز عن اليسار

C. Oglesby, *The Ideas of the Left*, op. cit., p. 1. (١٠)

Ibid., p. 19. (١١)

ويرتبط تاريخ اليسار الجديد بالحركات الاجتماعية ، تماما كما يرتبط بحركة للنقد الاجتماعي للواسعة النطاق للنظام الرأسمالي . فقد ربط اليسار نفسه بحركات الاحتجاج الاجتماعي : حركة الزنوج ، وحركة الطلبة ، وحركة السلام . وكانت حركة النقد التي قادها زعماء اليسار الجديد ومناصروره بمثابة المحرك والمساند لهذه الحركات الاجتماعية . وهكذا تقاطع الفكر مع العمل في حركة مواجهة النظام القديم . ولذا كنا سوف نكرس الفقرة القادمة لمعالجة الجانب الفكري ، فما يهمنا الآن هو أن نلقى الضوء على بعض الحركات الاجتماعية ليتضح لنا مدى الدور الذي لعبته في تفجير الصراع دلخل الحضارة الغربية .

يمكن القول ان نشاط اليسار الجديد قد تمثل في طفرات من الحركات الاجتماعية بدأت في الخمسينيات وبلغت ذروتها في انتفاضة الطلبة في فرنسا عام ١٩٦٨ . فالظروف الداخلية التي أدت الى ظهور اليسار الجديد لم تختلف بظهوره ، بل ازدادت حدة . وقد أدى ذلك بدوره الى ازدياد الاغتراب عند جماعات الشباب ، ومن ثم الانخراط في الحركات التي تعارض للنظام القائم وتناوته . ولقد بلغ هذا الاغتراب ذروته عام ١٩٦٨ ، وهو العام الذي بلغت فيه الحركة الاجتماعية ذروتها أيضا مما يؤكد صحة الارتباط بين زيادة الاغتراب وزيادة حدة النشاط المناوئ للنظام ويؤكد هذه الحقيقة نتائج بحث اجراه مركز البحوث بجامعة متشجين The University of Michigan Survey Research اوضح هذا البحث ان فترة الستينيات تمثل فترة اغتراب سياسي حقيقي في الولايات المتحدة فقد بدأ الاغتراب في التزايد حتى بلغ ذروته عام ١٩٦٨ . ولا يعني ذلك ان فترة الخمسينيات كانت خالية من الاغتراب ، ولكنه يعني تزايد حدة الاغتراب تدريجيا في الستينيات (١٢) . ويوضح الجدول التالي نسبة الاغتراب كما تعبر عنها استجابات الباحثين تجاه اربعة عبارات للكشف عن درجة الاغتراب السياسي في مسرح انتخابات للرئاسة الأمريكية في الفترة من ١٩٥٢ - ١٩٦٨ (١٣) .

1952-1968." A.S.R., No. 2 April, 1975, pp. 123-125.

James S. House., "Political Alienation in America, (١٢)

(١٣) المصدر : المقال السابق مباشرة .

مقياس الاغتراب	١٩٥٣	١٩٥٢	١٩٦٠	١٩٦٤	١٩٦٨
عدم الاهتمام : لنا لا اعتقد ان الموظفين الرسميين يهتمون بما يفكر فيه امثالي	٪٣٦	٪٢٧	٪٢٥	٪٢٧	٪٤٤
عدم المشاركة : ان امثالي لا يمكن شئ، يقولونه عما تفعله الحكومة	٪٣١	٪٢٨	٪٢٧	٪٣٠	٪٤١
التعقيد : تبدو السياسة والحكومة احيانا على درجة من التعقيد بحيث لا يستطيع امثالي ان يفهموا ماذا يجري الانتخاب : لا نستطيع ان نشارك فيما تفعله الحكومة الا من خلال الانتخاب فقط	٪٧١	٪٦٤	٪٥٦	٪٦٨	٪٧١
	٪٨٣	٪٧٤	٪٧٤	٪٧٤	٪٧٥

وتوضح هذه البيانات الكمية تزايد حدة الاغتراب السياسي في هذه الفترة بصفة عامة ، وهو يعبر عن عدم الرضا عن أسلوب الممارسة السياسية . وأكدت نتائج البحث ان عدم الرضا هذا ينتشر بين جميع الفئات السكنية ، حيث لم تظهر البيانات أى فروق بين فئات العمر في استجاباتهم تجاه المؤشرات الدالة على الاغتراب السياسي . وان كفاكك المسوح الانتخابية قد أكدت على تزايد نسبة الاغتراب بين جماعات الشباب المعارضين لسياسة المجتمعات الغربية * ولنا ان فتوقف الآن امام بعض صور هذه المعارضة كما تتمثل في الحركات الاجتماعية .

١ - من اول هذه الحركات ثورة الزنوج وحركة الحقوق المدنية . ورغم ان لثورة الزنوج تاريخا بدأ من العقد الاول من هذا القرون حيث أسس دى بوا De Bois الجمعية القومية لتقدم الشعب الملون National Association for the Advancement of Coloured People في عام ١٩٠٩ ، الا ان الحركة الحقيقية لجماعات الزنوج بدأت بانتفاضات ومظاهرات جرينسبورو في عام ١٩٦٠ ، والتي أدت الى تنسيق بين حركة الطلاب وحركة الزنوج في تنظيم المسيرات والتجمعات ، واخذت الشغب والاحتجاج (١٤) * ولقد كان

المطلب لحركة الزنوج هو مزيد من المساواة ، ومزيد من الحقوق المدنية للزنوج في أمريكا . ومع ذلك فقد طورت هذه الحركة برامج للتضامن على الفقر ، وأثارت الكثير من المناقشات حول أسلوب المشاركة السياسية في الولايات المتحدة (١٥) . فضلا عن ذلك فقد أنتجت حركة للزنوج والحقوق المدنية ، أنتجت من الزعماء والقادة من كانت لهم آراء نقدية وسياسية وعلى رأسهم جيمس بالدوين Baldwin ومالكوليم اكس Malcolm X وقد كان هذا الأخير ينادى باتحاد الحركات الثورية بالحركات التي تدافع عن قوميتها بحيث يرتبط للتائر في أفريقيا وآسيا بالتائر في الولايات المتحدة (١٦) .

٢ - ولقد ارتبطت حركة الحقوق المدنية بحركة الطلبة ، وتزعمت قيادة حركة الطلبة جماعة أو تنظيم طلابي أطلق على نفسه « حركة الطلبة من أجل المجتمع الديمقراطي Student for Democratic Society » تكون في بداية الستينيات ونسق بين أعماله وأعمال حركة الحقوق المدنية . ولقد انشغل الطلبة بقضيتين : الديمقراطية واستقلال الجامعة . فقد كانت جماعات الشباب تمتد أن للديمقراطية في المجتمعات الغربية لا تقبح للفرد أن يشارك في إصدار القرارات التي تؤثر على حياته ، ومن ثم طور الشباب مفهوم ديمقراطية المشاركة Participatory Democracy الذي يمكن من خلاله أن يسيطر الإنسان على مصيره ، ويتخلص من سيطرة التنظيمات الكبرى وصفوة القوة . وإلى جانب قضية الديمقراطية عارض الطلبة النظم الجامعية . فالجماعة يجب ألا تكون ممعلا للمعرفة يجهز فيها الطلبة للقيام بالأعمال التي يتطلبها النظام القائم . وإن الجامعة بذلك تصبح تنظيما بيروقراطيا تسيطر عليها الشركات التجارية . ومن ثم كان أحد المطالب الرئيسية لحركة الطلبة أن تستقل الجامعة وأن تكون لنفسها تقاليد وقيما مستقلة عن تقاليد وقيم عالم التجارة وعالم السياسة (١٧) .

C. Oglesby, "The Idea of the New Left," *op. cit.*, p. 14. (١٤)

T.B. Bottomore, *Critics of Society*, *op. cit.*, pp. 86-87. (١٥)

Malcolm X, "I don't mean Bananas," in: Carl (١٦)-

Oglesby, *The New Left Reader*, *op. cit.*, p. 209.

C. Oglesby, *The Idea of the Left*, *op. cit.*, p. 14. (١٧)

وبالرغم من أن هذه الآراء تتعلق بالجامعة إلا أنها تتحدى بطريق مباشر أسلوب الأدلة البيروقراطي اللاشخصي الذي تتميز به التنظيمات الكبيرة ، كما تواجه مشكلة الاغتراب وفقدان الانسان للسيطرة على مصيره ، ولقد استطاع الطلبة خلال نهاية الخمسينيات وطوال الستينيات تنظيم الكثير من المظاهرات والتجمعات حتى بلغت ثورة الطلبة ذروتها عام ١٩٦٨ .

٢ - ولترتبط حركة الطلبة في بداية الستينيات بحركة السلام Peace Movement والتي جاءت كرد فعل للسلوك الامبريالي للولايات المتحدة في البلدان النامية والمتخلفة ، ومن الموضوعات التي اثارها هذه الحركة انقسام العالم الى معسكرين وقيام حرب باردة على حساب الشعوب الأخرى ومعارضة حرب فيتنام ، والتدخل الأمريكي لكبح ثورات التحرير في العالم الثالث كما حدث في كوبا وجمهورية الدومينيكان . فقد نظرت حركة السلام الى امريكا والدول الغربية على انها تعارض ضربا جديدا من الامبريالية يستهدف السيطرة والتحكم في العالم الثالث عن طريق استبدال الحكم المباشر لهذه الدول بالسيطرة الاقتصادية والسياسية ، فحادثة السويس وتدخل القوات الأمريكية في شؤون الدول الأجنبية ، ودفاع الدول الغربية عن مصالحها الاقتصادية دفاعا مستميتا ، كل تلك الأشياء توحى بأن امبريالية القرن التاسع عشر لم تمت بعد . فبالرغم من المساعدة العالية والعمل الذي تعارسه الهيئات الدولية ، فاننا ما زلنا بعيدين عن الحياة في عالم تتحقق فيه المساواة بين الشعوب والأجناس (١٨) . وكان من الطبيعي أن يناهض هذا الشباب الثائر هذا السلوك الامبريالي وأن يدعو الى أن التقدم التكنولوجي لا يعنى مزيدا من السيطرة على الضعفاء في هذا العالم ، وإنما يعنى مزيدا من السلام والمساواة . وقد تبلورت هذه القضية من خلال حركة السلام العالمي التي كرسبت جهودا كبيرة لنشرها والدعوة لها من خلال المظاهرات والتجمعات والمنشورات .

٤ - ولقد بلغت ثورة الشباب ، ورفضه للنظام القائم على الاستغلال بلغت ذروتها في انتفاضات الطلاب عام ١٩٦٨ . والحقيقة أن ثورة الطلبة عام ١٩٦٨ تستحق منا هنا وقفة خاصة ، ذلك لأنها اعطت الدفعة الأخيرة

للاتجاهات النقدية الحديثة في علم الاجتماع والتي ما زالت تظهر حتى اليوم ، فضلا أن هذه الثورة كان لها صدى واسع للنطاق على مستوى العالم كله ، وأحدثت تغيرات عنيفة داخل المجتمع للرأسمالي وجعلته يبدأ من جديد في إعادة صياغة الكثير من مفاهيمه ، وأثبتت أن للتناقضات الداخلية لبناء المجتمعات الغربية سوف تستمر .

اجتاحت ثورة الشباب عام ١٩٦٨ كل الدول الرأسمالية ، خاصة فرنسا حيث تزعمها دانيال كوهن بندت Daniel Cohen-Bendit وألمانيا حيث تزعمها رودى ديتشه Rudi Dutschke وأمريكا حيث تزعمها مارك رود Mark Rudd ودون أن ندخل في تفاصيل أحداث هذه الثورة (١٩) يهمننا أن نؤكد على أسباب تفجرها . فتلك الأسباب تكشف لنا عن طبيعة الصراعات الداخلية التي تود لبرازها .

يمكن القول أن ثورة الشباب قد جاءت كرد فعل مباشر لتناقضات المجتمع الرأسمالي وما يمارسه من كبح وسيطرة على الأفراد من خلال وسائل الانتاج الرشيدة ، ووسائل الاعلام ، وتسخير قوى العلم في ترشيد عمليات الامتاج ، وعدم إتاحة الفرصة أمام جيل الشباب ليشارك في تحديد مستقبله . ويجمع كل من تناول ثورة الطلبة في نهاية الستينيات بالدراسة على هذه الحقائق . فهذا هو الان تورين A. Touraine (٢٠) يذهب في تفسيره لحركة الطلبة في فرنسا الى أن ظهور هذه الحركة ما هو الا رد فعل طبيعي لأيديولوجية الترشيذ التي تخفي المصالح الخاصة والتي تتحكم في الانتاج والاستهلاك . لقد كانت ثورة الشباب مظهرا للتناقض بين من يرغبون في التكيف والتغير الرشيد وبين من يرغبون في القوة الديمقراطية القادرة على تنظيم الأبنية الكبرى التي تضمن التطور الاقتصادي وتسير

(١٩) استمرت المظاهرات الطلابية في هذه البلدان من مارس حتى يونية ١٩٦٨ . وقد تعرض الطلبة فيها للارهاب الشديد من جانب البوليس . وتجدر الإشارة الى أن حركة الطلبة قد انتشرت في نفس العام في بعض الدول الاشتراكية والنامية ، ولكن لأسباب مغايرة للأسباب التي جعلتها تنتشر في الدول الرأسمالية .

Alan Touraine, "The French Student Movement of (٢٠) May 1968," in: A. Pizzorno (ed.), Political Sociology, Penguin Books, 1971, pp. 314—316.

أمور المجتمع • فلم يعد ممكناً أن نقبل صورة مجتمعنا الصناعي كتنظيم ضخم يركز على نمو الخاص ويفرز طبقة جديدة منبوذة من الفقراء أو الأفراد غير الصالحين تعيش على هامشه • لقد أوضحت حركة مايو أن بعض الصراعات الصناعية ذات النوعية الجديدة قد ظهرت بجلاء داخل المجتمع الرأسمالي : فالنضال لم يعد سطحيًا وإنما أصبح يكمن في قلب هذا المجتمع المبرمج ذاته •• إن حركة مايو تعبر عن ظهور نسق كلي من القوة الاجتماعية يفوق النسق السياسي القومي ويتعداه • ولهذا السبب فإن الحركة تعتبر حركة عالمية عبرت عن تضامن كل الذين يناضلون ضد القوة التكنوبيروقراطية، (٢١) •

ويذهب شربل داغر إلى أن حركة للشباب الراضة ما هي إلا مظهر معبر عن عمق الأزمة التي تعيشها الرأسمالية المتقدمة • فالمجتمع الرأسمالي لا يهتم إلا بالتقدم العلمي وبيروقراطية الدولة والمؤسسات الاحتكارية • لقد أصبح هذا النظام ينتج الحاجات للفريزية للإنسان مهملاً حاجاته للثقافية : الفنية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والفلسفية لقد أثار الجو « العقلاني » المنظم الذي يميز روح الرأسمالية ، أثار في صفوف الشباب مشاعر الخوف ، والتذمر والسخط ، بحيث لم يعد الشباب مادة لينة تقبل كل ما يقدم لها دون ابداء الأسباب • • لقد جاءت تجربة مايو في أوروبا لتكشف عن عمق وضخامة الطاقات والقوى التي تخترنها هذه الفئات (من الشباب) في تصديها لكل المؤسسات القائمة، (٢٢) •

ويرى قادة حركة الشباب أنفسهم أن حركتهم ما هي إلا رد فعل لمظاهر القصور في المجتمع والجامعة التي تنتقل إلى جيل الشباب ثقافة المجتمع • فمنهم على سبيل المثال دانيال كوهن بقدهت (٢٣) زعيم حركة فرنسا الذي كتب - بالاشتراك مع أخيه - يقول : « هناك ٦٠٠.٠٠٠ طالب يعاملون - في بعض الأحيان - كأطفال ، وكبالغين في أحيان أخرى • حقيقة أننا نجد أعمالاً بعد تخرجنا من الجامعة ، ولكننا لا نفتح شيئاً على

Ibid., p. 316.

(٢١)

(٢٢) شربل داغر ، ظاهرة الرفض في المجتمع المعاصر ، مقال مبجلة «آفاق» العدد الثامن ١٥ فبراير (شباط) ١٩٧٤ ، بيروت - لبنان • ص ٢٧ •

الاطلاق * وغالبا ما لا نجد بعض النقود ، ولكن قلة منا تعد فقيرة بحق . وبالرغم من ان اغلبنا قادم من اصول بورجوازية ، فاننا لا نملك دائما مثلما يملك آباؤنا * . اننا ننظر الى اساتذتنا على انهم آباء او سلطات علم * ولكننا لا نستطيع ان ننظر اليهم على انهم اساتذة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، (٢٤) *

ويكشف هذا للنص عن ثورة عارمة تبدأ من الثورة على النظام الجامعي وتنتهي بالثورة على نظام المجتمع * فالجامعة في نظر بندق تقوم بدورين متناقضين : دورها كناقلة للثقافة ، وكمكان تنمو فيه النظريات العلمية نموا مستقلا ، ودورها كجهاز بيروقراطي يعذ العاملين للذين يحتاج اليهم النظام القائم * ويعتقد الأخوان بندق ان الدور الثاني ، أى الدور الاقتصادى للجامعة هو الذى يحظى بأكبر الاهتمام على حساب نمو العلم والنظريات العلمية * فالجامعة تجند نفسها لخدمة المجتمع ، دون ان تعي أزمته ، ودون ان تحاول فهمه فهما عميقا * ولذلك فانها تفرض على طلابها تقبل العلم دون أى معارضة * فالطالب ما هو الا مستمع ، عليه ان يسجل المحاضرات ، ويستذكرها ، ثم يسترجعها في النهاية بنفس القضايا والآراء التى تطرحها ، وبنفس أسلوب صياغتها ، (٢٥) واذا كان الفساد يعم التعليم الجامعي ، فما هو الا انعكاس لفساد المجتمع فالمجتمع فرض على الفرد دورا معينا دون ان يحدد موقفه من هذا الدور * والفرد بذلك لا يشارك في التخطيط لحياته وعمله ، ولا يعبر عن موقفه من أحداث المجتمع الذى يعيش فيه *

(٢٣) دانيال كوهن بندق (ولد عام ١٩٤٦) هو ابن لابيوين المانيين هاجرا الى فرنسا * وتقد درس بندق علم الاجتماع في جامعة Nanterre في فرنسا وحصل على دبلوم علم الاجتماع في سبتمبر ١٩٦٨ * ولقد كان زعيما لمظاهرات ٢٢ مارس التى فجرت ثورة الطلبة في فرنسا طرد من فرنسا بعد أحداث ١٩٦٨ حيث ذهب الى ألمانيا ولكنه لم يتخل عن نشاطه أو أهدافه ، فقد قبض عليه في فرانكفورت أثناء اشتراكه في إحدى المظاهرات .

Gabriel and Daniel Cohen-Bendit, *Obsolete Communism*, The Left Wing Alternative, trans by Arnold Pomerans. Penguin Books, 1969, p. 41.

(٢٥)

وبناء على ذلك فإن حركة الطلبة ما هي الا محاولة لتغيير المجتمع برمته بما يسود فيه من أساليب تعليمية . وتعبر عن ذلك كلمات الأخوين بنعدت نفسها ، نحن لا نحتج على أن تعليمنا لا يولي اهتماما لاحتياجاتنا في المستقبل ، كما أننا لا نشكو من نقص الوظائف ، ولكننا نرفض النظام برمته ، واقد تحول رفضنا الى أعمال قائمة على العنف لأن بناء المجتمع لا يمكن أن يتحطم من خلال الكلام أو المنشورات السرية ، (٢٦) .

وهكذا يمكن القول أن ثورة الشباب عام ١٩٦٨ قد جاءت كرد فعل ايجابي تجاه مظاهر القلق والاضطراب التي يعيش فيها الشباب ، ويفرضها عليهم النظام القائم على العقلانية والترشيد ، دون أي اهتمام بحرية الفرد أو مصيره . وقد جاءت ثورة الشباب كدليل واقعي وحى على أن هناك واقعا جديدا آخذا في الظهور يختلف تماما عن الواقع القديم المرتبط بالنظام العام ، وأن الأيديولوجيات والنظريات المرتبطة بهذا الواقع القديم لا تستطيع أن تستوعب هذا الواقع الجديد أو تسبر أغواره . وتنقلنا هذه النقطة مباشرة الى المستوى الثاني من الصراع الذي نود ايضا هنا ، وأعني الصراع الفكري .

ثانيا - أزمة المجتمع الرأسمالي : نحو بناء فكري جديد :

صاحب ظهور اليسار الجديد وما ارتبط به من حركات اجتماعية حركة فكرية عبرت - على المستوى الفكري - عن رفضها للمجتمع الرأسمالي وما يرتبط به من أيديولوجيات ونظريات . ولقد اتخذت هذه الحركة طابعا نقديا موجهها الى بناء المجتمع نفسه من ناحية ، والى البناء النظري من ناحية أخرى (٢٧) . وترجع أهمية هذه الحركة النقدية الى الاعتبارات الآتية :

Ibid., p. 48.

(٢٦)

(٢٧) نود أن ننوه هنا الى أن الحركة النقدية التي نتحدث عنها هنا تختلف عن الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع . حقيقة أننا سوف نجد أن هناك أوجه شبه كثيرة بينهما ، ولكن الحركة النقدية هنا لم تنبع من علماء الاجتماع فقط ، وإنما نبعت من كل القوى الفكرية : السياسية ، والاقتصادية ، والفلسفية ، والاجتماعية . ولقد كان لهذه الحركة تأثير كبير على الصورة المبكرة للحركة النقدية في علم الاجتماع كما اتضحت عند رايت ميلز ، الذي سوف نورد له فصلا كاملا فيما بعد .

(أ) أن هذه الحركة تكشف بجلء عن واقع المجتمع الرأسمالى ، وتميط اللثام عن تناقضاته الداخلىة التى كانت أساسا لظهور الحركات الاجتماعية المتمرده .

(ب) أن هذه الحركة قد ارتبطت ارتباطا وثيقا باليسار الجديد ، بحيث يمكن القول أن مهمة النقاد كانت تنحصر فى الكشف عن مشكلات البناء الاجتماعى القائم وربطها بالاطار العام لهذا البناء ، وما يتحكم فيه من قوى ، بينما كانت مهمة الحركات الاجتماعية محاولة تغيير هذا البناء ، أو ممارسة كافة الضغوط من أجل تغييره . وكلاهما (الفكر والممارسة) يعبران عن بعض مظاهر الصراع الفكرى والبنائى فى المجتمعات الغربية .

(ج) أن الاتجاه النقدى المبكر فى علم الاجتماع - كما تمثل فى آراء رايت ميلز - قد انبثق مباشرة عن هذه الحركة النقدية ، بل إنه ارتبط بها وشارك فيها فرايت ميلز - مثل هذا الاتجاه النقدى المبكر - يعتبر أحد دعاة اليسار الجديد ، وأحد الذين وجهوا نقدهم للمجتمع الرأسمالى . ولكنه استطاع أن يرتفع من مستوى النقد الاجتماعى الى مستوى النقد السوسىولوجى الأمر الذى ميز آراءه النقدية عن آراء معاصريه من جيل النقاد .

والى جانب هذه الحركة النقدية استطاع زعماء الحركات الاجتماعية وخاصة حركة الطلبة أن يطوروا بعض الآراء والاتجاهات الفكرية التى تضافرت مع الحركة النقدية فى توليد بناء فكرى جديد يعارض البناء الفكرى القديم ويرفضه رفضا . حقيقة أن هذا البناء الفكرى الجديد لم يستطع تغيير البناء الفكرى القديم ، ولكنه دخل فى صراع عميق معه فاستطاع أن يولد مزيدا من النقد ومزيدا من الهدم للفكر القديم .

فقد تميز العقدان السادس والسابع من هذا القرن - وعما العقدان اللذان شهدا أكبر انتفاضة للييسار - بظهور بناء فكرى جديد يخرج عن اطار الفكر المحافظ الذى يرغب فى الابقاء على النظام القائم . واتجه هذا البناء الجديد نحو الكشف عن عيوب هذا النظام فى مقابل التنظير له وحمايته عند الاتجاه المحافظ ، ونحو فهمه على أنه نظام مفكك غير مترابط البناء ، فى

مقابل فهمه على أنه متكامل العناصر والأجزاء عند الاتجاه المحافظ ، ونحو فهمه على أنه نظام يخبر أزمة داخلية من خلال تناقضات وصراعات كامنة في صلب بنائه في مقابل فهمه على أنه يخبر استمرارا واستقرارا مستمرين وأنه قد تغلب على كل تناقضاته الداخلية عند الاتجاه المحافظ . وسوف نحاول في هذه الفقرة أن نتلمس تطور هذا البناء التكري للجديد بدءا من محاولات نقد المجتمع وتشخيص أزمته ، وحتى الدعوة السافرة الى رفض النظم القديمة والأفكار المرتبطة بها من خلال زعماء حركات اليسار الجديد ومنظريها .

في عام ١٩٥٠ أصدر ديفيد ريسمان D. Riesman كتابه الشهير بعنوان *The Lonely Crowd* الذي عالج فيه مشكلات المجتمع الجماهيري (٢٨) . أوضح ريسمان في هذا الكتاب التغيرات في طابع الشخصية الأمريكية ، الى جانب التغيرات في بناء المجتمع الأمريكي ذاته فقد أفرزت مجتمعا جماهيريا يتكون من حشود من الأفراد المنزولين ، الذين يمكن قيادتهم والتحكم فيهم بسهولة ، دون أن يصدروا أى قرار يتعلق بمصيرهم . وفي تفسيره لهذه القضية ميز ريسمان بين ثلاثة أنماط من الشخصية : النمط الذى توجهه التقاليد Tradition-directed والنمط الموجه من الداخل Inner-directed والنمط الموجه من الآخرين Other-directed . وتشير هذه الأنماط الى أساليب مختلفة يواجه الأفراد من خلالها مشكلات الحياة في مجتمعهم . فهم قد يتعاملون مع هذه المشكلات من خلال القواعد المعرفية (النمط الأول) أو يتلقون معيارا يتفقون عليه كطلب أخلاقي (النمط الثانى) ، أو يحاولون الامتثال لما يفعله الآخرون (النمط الثالث) . واعتقد ريسمان أن الأمريكيين كانوا يتميزون في بداية القرن التاسع عشر بأنهم موجهون من الداخل (من خلال تشرب الأخلاق البروتستانتية) ، ثم أصبحوا في منتصف القرن العشرين موجهين من خلال الآخرين . فالفرد

David Riesman, *The Lonely Crowd. A Study of the Changing American Character*, New Haven, Yale University Press, 1950. (٢٨)

وقد اعتمدت في عرضه على كتاب بوتومور « نقاد المجتمع » السابق الإشارة اليه .

يعنى دائما الى أن يمثل قيم الجماعة التي يجد نفسه دخلها . وقد صاحب هذا التحول تحول في نوعية المجتمع ذاته حيث تحول من مجتمع تلعب قيمة العمل فيه دورا كبيرا ، ولقد طرأت بعض للتغيرات على العمل نفسه بحيث تحول من شىء يحقق الاتساع الدخلى الى شىء يرضى الآخرين ، فلم يمد النجاح في العمل يعتمد على كفاءة الشخص ومهارته أو على درجة اتساعه الداخلى وإنما يعتمد على درجة تكيف الشخص مع العالم المحيط به . وتفسح هذه التغيرات على دنيا السياسة : فلم يعد الفرد يتحكم في توجيه ذاته حسبما تملى عليه اخلاقه أو مصالحه أو كلاما معا ، وإنما أصبح فردا يواجه فرد آخر ، أو جماعة أخرى : تحدد له مصالحه ، ومجالات تعارفه ، وتستدعيه الى الانتخابات متى شئت وهكذا : وتحول الأفراد بذلك الى مجرد حشود أو قطعان ، Crows توجهها قوى خارجية وليس لها أى سلطان على ذاتها أو مصيرها . فضلا عن ذلك فإن الجهات الخارجية التي توجه هذه الحشود لا تدفعها نحو الخلق والابداع ، وإنما تدفعها الى مزيد من التثمتت والانتشار . ولقد دفع ذلك ريسمان الى المطالبة بأسلوب جديد من التفكير الخلاق أو الليوتوبى ، بحيث يكون هذا التفكير بمثابة تحسيد ثقافى يمكن أن خكتشف من خلاله ضروبا جديدة من النشاط تكون أكثر فائدة لاستقلال الإنسان وحرية (٢٩) .

وإذا كان ريسمان قد عالج للجوانب الاجتماعية والثقافية للعمل وقت الفراغ ، فإن جالبراى Galbraith قد عالج الجوانب الاقتصادية لهما في كتابه الشهر مجتمع الوفرة (٣٠) The Affluent Society . وجه جالبراى

(٢٩) ويسم بوتومور هذا النوع من التفكير انذى يطالب به ريسمان بأنه تجديد ثقافى لأن هذا التفكير لا يوجه لاحداث تغير سياسى بقدر ما هو موجه الى لجدات تغير اجتماعى ثقافى نفسى . غير اننى لا اوافق بوتومور على هذا الراى وذلك بسبب الحقيقة البسيطة التي مؤداهما أن التغير انسياسى لا يأتى الا بعد أن يكون التغير الثقافى الاجتماعى قد قطع شوطا بعيد المدى . فمن الممكن أن يكون للتغير السياسى حتميا أو ممكنا على الأقل إذا ما استطاع الأفراد أن يكونوا نمطا موجها من الدخل .

Calbraith, The Affluent Society, 1950.

(٣٠)

وقد اعتمدت في عرضه على كتاب بوتومور « نقاد المجتمع » للسابق

الاشارة اليه .

نقدناه اسماء بالعقل الاقتصادي التقليدي Conventional Economic .
 .Wisdom الذي ينبهر بالتراكم الهائل للسلم الاستهلاكية ، فون ان يدرك
 تناقص اهميتها في مجتمع الوفرة * فالسلوك الراسمالي بالمعنى التقليدي
 - الذي يهتم فقط بتحقيق أكبر قدر من الربح - يخلق آثارا جانبية خطيرة .
 ومن ثم يجب أن يتغير بحيث يولى أهمية أكبر لراحة العامل وسعادته . وهنا
 تظهر مجموعة من البدائل يمكن الاستفادة بها في الوصول الى مجتمع وافر .
 أحد هذه البدائل هو زيادة أوقات الفراغ ، اما عن طريق تقليل ساعات
 العمل . أو تقليل اعداد الأفراد الذين يعملون بالفعل * وثاني هذه البدائل
 هو اتفاق بعض الافراد على العمل ذاته يصبح أكثر سهولة وأكثر سعادة .
 وثالث هذه البدائل هو العمل بقدر الامكان على تطوير المهن التي تحقق
 قدرا كبيرا من المتعة لأصحابها خاصة في المهن التي تتطلب ذكاء ومهارة والتي
 تعتمد على تحصيل قدر كبير من التعليم . ورابع هذه البدائل هو تحويل
 عملية توزيع المولد والتحكم فيها من المستوى الخاص الى المستوى العام ،
 الأمر الذي يترتب عليه أن يتحول جزء كبير من العائد الى تجويد أساليب
 المتعة العامة سواء في المدينة أو الريف .

وهذه التحولات التي يتصورها جالبراث يمتن أن تقضى - في نظره -
 على الآثار السيئة للأسلوب الراسمالي التقليدي ، وعلى رأسها عدم
 المساواة * فنحويل عملية التحكم في الموارد وتوزيعها من المستوى الخاص
 الى المستوى العام بمعنى تدخل الحكومة في هذا التوزيع ولبعاد الأفراد
 أو القرارات الشخصية عن التأثير في هذه العملية ، يساعد على توزيع
 العائد بطريقة عادلة ، ويشجع الدولة على تقديم الكثير من الخدمات . كما أن
 التوسع في المكنة والتعليم سوف يحققان مزيدا من المساواة الاقتصادية
 ففي المجتمع الذي يلعب فيه التخطيط التعليمي ، والتحكم الآلي ، والأنشطة
 الثقافية دورا كبيرا في العمليات الانتاجية ، من المتوقع الا يظهر دخله
 تفاوتا كبيرا في الدخل .

ورغم المسحة الاقتصادية التي يضيفها جالبراث على آرائه ، ورغم عدم
 تعمقه في مناقشة العوامل السياسية الكامنة خلف الأسلوب الاقتصادي
 الذي يتناوله بالتفصيل والنقد ، رغم ذلك فان لآرائه وجهتين يكشفان عن

ثورة على النظام الاقتصادي القائم : الوجه الأول هو عدم موافقته على
النظم الانتاجية التي تؤدي الى لنهاك العامل ، واسعاد فئة على حساب
فئة أخرى من خلال الاختلاف في فرص التعليم والاستهلاك ، والاستمتاع
بوقت الفراغ . والوجه الثاني هو تصوره لمجتمع جديد هو المجتمع القائم
على الوفرة * وهو مجتمع يجب أن تزداد فيه ساعات أوقات الفراغ عن
ساعات العمل ، ويجب ان يصبح العمل فيه أكثر جأبا للسعادة والراحة ،
كما يجب أن تبرز فيه أهمية المهن القائمة على المهارة والثكاء ، وأخيرا يجب
ان يتولى فيه تخطيط الموارد وتوزيعها وتخطيط الاستهلاك وتوزيعه مؤسسات
عامة بحيث تتحقق أكبر درجة من العدالة والمساواة بين الأفراد .

وإذا كان ريسمان وجالبرك قد اهتمما بالنقد الاجتماعي الاقتصادي
لأنظام القائم ، فإن من اتجه فكرهم اتجاها نقديا وأيديولوجيا ونظريا
في ذات الوقت . ولقد ارتبط هؤلاء المفكرون ارتباطا وثيقا بحركة اليسار
الجديد . وكان نقدهم للنظام القائم والأيديولوجيات المرتبطة ودعوتهم الى
مجتمع جديد وفكر جديد ، كان ذلك عونا وسندا لليسار الجديد في قيادة
حركاته الاجتماعية ودفعها نحو مزيد من أعمال العنف والاحتجاج . على
رأس هؤلاء المفكرين الفكر والفيلسوف هربرت ماركيزوز (٣١) * وتعكس
آراء ماركيزوز قدرته الفائقة على استيعاب أحداث العصر ، وتمثل لما فيه
من صراعات وتناقضات ، ثم إعادة تأمل الأبنية الفكرية من خلال هذه
الأحداث ، وذلك من أجل هدف أساس هو محاولة تغيير هذه الأبنية
الفكرية وبالتالي تغيير المجتمع ذاته . ويهمننا - لتحقيق أغراض الدراسة -
أن نبرز ثلاثة عناصر أساسية في فكر ماركيزوز : نقده للأساليب الفكرية
السائدة كما تمثل ذلك في نقده للوضعية ، ونقده للمجتمع كما تمثل ذلك

(٣١) ولد هربرت ماركيزوز في ألمانيا عام ١٨٩٨ ، ودرس الفلسفة
في برلين وفرانكفورت ، وساعد مع ماكس هوركهايمر في تأسيس مدرسة
فرانكفورت في الماركسية الاجتماعية ، ثم ترك ألمانيا عام ١٩٣٢ وعمل
في معهد البحث الاجتماعي في جنيف ، ورحل بعد ذلك الى أمريكا حيث عمل
في جامعات كولومبيا وهارفارد وكانيفورنيا . انظر : موريس كرانسون
(مشراف على التحرير) ، اليسار الجديد ، دار النهار للنشر ، بيروت ،
١٩٧٢ . صص ٧٤ - ٧٥ .

في نظريته عن الانسان ذى البعد الواحد ، ثم برنامجه او رؤيته لأسلوب
تغيير الفكر وتغيير للمجتمع .

١ - في كتابه « العقل والثورة » (٣٢) أتى ماركيزوشوهاد قاطعة
تثبت أن المذهب الوضعي كان منذ بداية نشأته على يد أوجست كونت
وتلاميذه في القرن التاسع عشر ، مرتبطا بالاتجاه المحافظ في مجال السياسة ،
وراضحا للنظام الاجتماعي القائم ، وراغبا في المحافظة على الأوضاع
السائدة ومحاربة أي اتجاه نحو تغييرها . وتلك حقيقة أكدناها في الفصل
الثاني من هذا الكتاب ولسنا بحاجة الى إعادة تأكيدها هنا . وما يهمنا
هو تأكيد رفض ماركيزوشوهاد للوضعية كصيغة فكرية تسيطر على التفكير
الرأسمالي . ولم يرفض ماركيزوشوهاد الوضعية في صورتها القديمة ، وإنما
رفضها أيضا في صورتها المحدثه . ولقد ظهر رفضه لهذه الصورة
المعاصرة للوضعية في الفصول الأخيرة من كتابه « الانسان ذو البعد الواحد » ،
فالوضعية في شكلها المعاصر هي فلسفة تحليلية تحاول أن تحقق أكبر قدر
من الدقة العلمية لتتخلص من غوض وميتافيزيقية ولا منطقية المذاهب
التقليدية . ولكي تحقق هذه الغاية تركز الوضعية التحليلية على الطابع
الشكلي أو الرمزي من ناحية ، وعلى النزعة التجريبية من ناحية أخرى .
وفي كلتا الحالتين ترفض التناقض مع العالم الشائع ، أو محاولة تجاوزه
أو تغييره . أنها بذلك تتضامر مع علم الاجتماع - المرتبط تاريخيا بالوضعية
القديمة - في القضاء على كل انحراف عن القواعد المقبولة في المجتمع ،
واستبعاد الأفكار النقدية التي يمكن أن تقيم رابطة بين هذا الانحراف وبين
مثالب المجتمع ككل أو مثالب النظام ككل . ويذهب ماركيزوشوهاد على هذا
الى أن هذه الصورية التي تتميز بها الوضعية التحليلية ما هي الا تدعيم
للأيديولوجية القائمة . فهمي تمتنع عن تجاوز ما هو معطى وتترك كل شيء
على ما هو عليه أو أنها تسعى الى أحداث « تنسيق بين العمليات العقلية
والعمليات التي تجري في الواقع الاجتماعي » (٣٣) على حد تعبير ماركيزوشوهاد .

(٣٢) هربت ماركيزوشوهاد ، العقل والثورة ، هيجل ونشأة للنظرية
الاجتماعية ، ترجمة فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،
القاهرة ، ١٩٧٠ .

(٣٣) نقلا عن : السيدير ماكنثير ، ماركيزوشوهاد ، ترجمة عنان كيبالي ،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٧١ ، ص ١٢٢ .

فالفلسفة الوضعية التحليلية تدعى انها تسمى الى تحقيق اكبر قدر من وضوح الرؤية ، والتخلص من التعميد الميتافيزيقي . وفي سعيهم الى تحقيق الوضوح يلجا الفلاسفة التحليليون الى لغة الحياة اليومية ، ويبذلون جهودا مضنية في تحليل اساليب الحديث الشائعة على انها معيار للتعبير السليم ، وهنا تظهر الخطورة الايديولوجية لفلسفة التحليل ، من وجهة نظر ماركيز . فالانتصار على اتخاذ الوضوح في التفكير ضعف ، والنظر الى الحديث الشائع على انه معيار للتعبير السليم ، وعلى انه الاطار الذي يتحرك داخله كل تعبير سليم ، يؤدي الى حرماننا من فرصة الاحتفاظ بحقنا في التفكير من خلال عبارات غير العبارات الشائعة استخدامها . ان التعبيرات التي لا يمكن تحقيقها بالمقاييس المعتادة ضرورية ، والخروج على قواعد الاستخدام الشائع ، بل على قواعد المعنى ذاتها ، كان في احيان معينة امرا لا بد منه لكي تؤدي الفلسفة مهمتها الحقيقية مهمة تمكين الانسان - على المستوى الايديولوجي - من تجاوز الأوضاع للفاسدة المقيمة او المتناقضة السائدة في واقعه ، (٣٤) .

فهم الواقع المتناقض ، القائم على الوهم والخداع ، يتطلب ضربا من ضروب التفكير يثور على كل ما هو شائع داخل هذا الواقع . فماركيوز هنا يدعو الى بناء فكري جديد يعارض البناء القديم ويتناقض معه بناء فكري يوجه نحو فهم للواقع فهما حقيقيا ، ونحو الكشف عن تناقضات هذا الواقع واساليب اخفاء هذه التناقضات . ومن الطبيعي ان يتناقض هذا البناء الفكري النقدي مع ضروب الفكر التي تدعم هذا الواقع ولا تسمى الى تغييره ، فالتناقض امر لا بد منه لكل فكر نظري يريد ان يثور على هذا الواقع المتخبط وان يعمه على تغييره ، (٣٥) .

ويكشف هذا العرض السريع لموقف ماركيز من الفلسفة الوضعية سواء في صورتها القديمة او الحديثة عن ثورته على اساليب الفكر المرتبطة بمشكلة النظام الاجتماعي العام ، وهي ثورة تنبع من عنصرين اسهما

(٣٤) فولد زكريا ، الفلسفة الوضعية بين لينين وماركيوز ، مقال بمجلة الفكر المعاصر ، المجلد ٦٤ ، يونيو ١٩٧٠ ، ص ٧ .
(٣٥) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

في تكوين فكر ماركيز : العنصر الأول هو إعادة تفسير فلسفة هيغل ، ولهمها على أنها فلسفة ثورية لربطت بالثورة الفرنسية ، من حيث أنها اتخذت من فكرة « السلب » negation محورا أساسيا لها . فحركة للجل عند هيغل هي حركة تتسم أساسا بأنها رفض وانكار لما هو قائم فعلا ، وسعى إلى مركب أشمل منه وأقل تناقضا ، ما يلبث أن يدخل في تناقض جديد وهكذا . « فالسلب كامن في قلب كل شيء ، أي أن كل شيء يحمل في داخله نقيضه ، ويحمل أيضا عوامل رفضه والثورة عليه من أجل تجاوزه » (٣٦) . ولا شك أن تشرب ماركيز لهذه الروح الثورية في فلسفة هيغل ، وتدعيمها من خلال الفلسفة الماركسية ، قد أكسب فكره طابع الرفض والثورة على ما هو قائم . والعنصر الثاني : هو استيعابه لتناقضات المجتمع الرأسمالي ، وأساليب الفكر المدعومة له . فلم يكن ماركيز أن يستخدم ما تشربه من فلسفة هيغل وماركس في نقد الفكر للرأسمالي والبناء الاجتماعي الرأسمالي ، لو لم تكن هناك الكثير من التناقضات الكامنة في قلب هذا الفكر وذلك البناء . ومن الطبيعي أن يأتي نقده للفكر قبل نقده للواقع ، لايمانه بأن بنية الفكر تفرض على العالم تركيبا معيناً ، وتلك مقولة أساسية في فلسفة هيغل .

٢ - وبناء على ذلك تكون فكرة « السلب » نفسها هي التي ولدت لدى ماركيز القدرة على نقد الواقع الرأسمالي المتناقض ، ذلك للنقد الذي قدمه في كتابه « الإنسان ذو البعد الواحد » ويلخص سعد الدين إبراهيم ما جاء في كتاب ماركيز هذا في العنصر التالية : (أ) أن المجتمع للصناعي قد فقد رؤية حقيقة أنه نتاج أيديولوجية معينة ، وبالتالي فقد الإنسان أيضا هذه الرؤية وأصبح يتصور خطأ أن حركته هي حركة مطردة على طريق التقدم . (ب) فات على هذا الإنسان أن يفحص الأيديولوجية المعاكسة أو البديلة لما هو سائد في مجتمعه ، ومن ثم اعتقد أن ما هو مرغوب ليس أفضل مما هو موجود . (ج) وهو بذلك لا يستفيد من

(٣٦) فؤاد زكريا ، مقدمة الترجمة العربية لكتاب العقول والثورة السابق الإشارة إليه ، ص ٨ .
(٣٧) سعد الدين إبراهيم ، علم الاجتماع الأمريكي بين التواطؤ والثورة ، مرجع سابق .

الامكانية الفنية - روحيا وفنيا وماديا - التي تنبثق عن الملاحظة الجدلية بين ما هو سائد من ناحية وبين نقيضه من ناحية اخرى . (د) وعدم ادراك هذه الامكانية وعدم الاستفادة منها يرجع الى طبيعة التركيب السياحي القائم وتسلسل وسائل الاعلام التي تفرق للفرد بطوفان من المعلومات والفرضيات المغلوطة تهدف الى تجميد الوضع على ما هو عليه . (هـ) يقرب على ذلك أن يكون البديل المطروح لتغيير هذا الوجود ذا البعد الواحد هو « التفكير السلبي » الذي يرفض الاشتراك في « اللعبة » المفروضة بواسطة الصفوة الحاكمة ووسائل الاعلام .

ان ماركيز هنا يحلل بناء المجتمع الرأسمالي ، ويكشف عن تناقضه الداخلي : للتناقض بين التقدم التكنولوجي وبين الواقع الاجتماعي . ففي الوقت الذي تقدم فيه المجتمع من الناحية التكنولوجية والفنية ، لم يستطع هذا التقدم أن يضمن للإنسان حريته واستقلاله ، لأن النظام القائم يفرض عليه « بعدا واحدا » في التفكير والسلوك ، ويفرضه فيه من خلال وسائل الاعلام دون أن يترك له حرية التفكير في الجانب الماكس أو للرأي المضاد . ومن الطبيعي أن يدعو ماركيز الأفراد الى رفض هذا النظام ذي البعد الواحد ، وذلك اذا ارادوا لأنفسهم مزيدا من الحرية والاستقلال في التفكير .

٣ - وينقلنا ذلك مباشرة الى مناقشة وجهة نظر ماركيز في تغيير المجتمع او مخططة لهذا التغيير . لا شك أن الرفض أو السلب هو الطريق الوحيد لهذا التغيير . ولكن يبقى التساؤل عن نوعية هذا السلب : هل يقتصر على الرفض الفكري أم يتعداه الى الرفض الثوري ؟ المحقق أن ماركيز قد حدد لرفض النظام القائم مستويين : مستوى فكري غايته رفض اساليب التفكير القائمة ونقد مستمر للواقع الذي تدعمه هذه الاساليب الفكرية . ومستوى واقعي غايته رفض الواقع من خلال السلوك الثوري الذي يحطم كل مظاهر القهر المفروضة على الأفراد . ولقد اتضح اتجاه ماركيز نحو العنف الثوري من خلال كتابه « الانسان ذو البعد الواحد » حيث ذهب الى أن فرصة الاحتجاج الثوري تكمن في لجوء النواة الصلبة من الثيوديين والخورج والمستغلين والمضطهدين من كل الاجناس والالوان فضلا عن المعاملين عن العمل وغير القادرين عليه ، الى اتخاذ موقف متطرف يمكن

من خلاله أن يغيروا حياتهم إلى الأفضل . غير أن أفكاره عن العنف الثورى
 لهد لتصحت بجلاء في مقالين له ظهرا بعد كتابه « الانسان ذو البعد
 الواحد » . الأول عام ١٩٦٦ بعنوان « نقد للتسامح التام
 A Critique of Pure Tolerance » ، وصدر الثانى عام ١٩٦٩ بعنوان
 « بحث في التحرير » .

ذهب ماركيز في المقال الأول إلى أن التسامح الذى تدعيه الديمقراطيات
 الصناعية المتقدمة ليس سوى ضرب من ضروب الخداع . فسماع هذه
 الأنظمة للأقلية بالتعبير عن رأيها لا يأتى إلا لتأكيد ما أنه ليس لأراء الأقلية
 أى أثر فعال . فالتسامح يساعد النظام للقائم على أن يسيطر على الأغلبية
 ويتحكم فيها ويقولب أفكارها على نحو يجعلها عاجزة عن فهم الانتقادات
 للجزئية أو الاستماع إليها (٣٨) . ومن ثم يرفض ماركيز مبدأ التسامح
 لأنه السبب الحقيقى للسيطرة على جموع الشعب ، وفي مقابل هذا الرفض
 يدعوا إلى التعصب الثورى ضد كل للنظم المعادية للاشتراكية . فلا بد من
 التعصب « ضد الفكر والرأى والكلمة ، وضد الاتجاه المضاد ، أى ضد
 المحافظين اليمين واليمين السياسى . وهذه الأفكار للديمقراطية ما هى
 إلا استجابة للتطور الفعلى للمجتمع الديمقراطى الذى حطم أسس التسامح
 التام . لأن للظروف التى يمكن أن يصبح فيها التسامح قوة محررة
 ومهذبة ما تزال غير موجودة » (٣٩) .

ولقد تقدم ماركيز خطوة أخرى في مقاله « بحث في التحرير » ليرسم
 استراتيجية لتحرير الانسان في المجتمع الحديث . فإذا كان الطريق لى
 التحرير هو العنف الثورى كان لا بد أن يحدد ماركيز للقوى التى تتزعم
 هذا العنف الثورى يذهب ماركيز في هذا المقال إلى أن المجتمعات
 الصناعية المتقدمة (بما فيها الاتحاد السوفيتى طبعا) قد نجحت في أن
 تجعل غالبية سكانها يتكيفون مع نظمها بحيث أصبحت لحتياجات الأفراد

(٣٨) السدير ماكنير ، ماركيز ، مرجع سابق ، ص ١٤٩ .

Berbert Marcuse, A Critique of Pure Tolerance, (٣٩)
 Essays by R. Wolk, B. Morie Jr., and Marcuse, Beason Press, 1966.
 والنص نقلا عن موريس ككرانستون ، « هيربرت ماركيز » ، في موريس
 ككرانستون (مشرى على التحرير) ، اليسار الجديد ، مرجع سابق ، ص ٧٢ .

ومطامحهم متماثلة باستثناء اقلية صغيرة . هذه الأقلية هي التي تدرك احتياجاتها الحقيقية ، وهي التي يمكن أن يكشف من خلال وعيها مثالب النظام القائم . ولأن الأكثرية (غالبية السكان) غير قادرة على الاعلان عن حاجاتهم الحقيقية ، فان هذه الأقلية الواعية يجب أن تتولى هذه المهمة . ومن ثم يجب أن تخف هذه الأقلية الواعية لنجدة الأغلبية المسلوقة الارادة المغلوبة على أمرها . ولا تتمثل هذه الأقلية في طبقة العمال . حقيقة أن هذه الطبقة تستطيع ان تحطم نظام الانتاج وعلاقاته وتعيد تشكيلها من جديد ، ولكن للواقع يكشف عن أن هذه الطبقة ليس لديها من الاهتمام ولا من الحاجة ما يكفي لدفعها للقيام بهذه المهمة . وهي متلاحمة مع النظام تلاحما قويا . ولذا كان ماركيزوز قد عزل الطبقة العاملة من دورها التاريخي ، فانه لم ينط هذا الدور بغثة معينة . فيجب أن يقوم به كل من يحس الاستغلال والظلم تحت وطأة النظام . ومن ثم فان الثورة يمكن أن تتم على أيدي الطلبة ، والزنوج من سكان الأكواخ ، وانصار للثورة الثقافية في الصين ، وجبهات التحرير في كوبا وفيتنام . وتختلف هذه القوى في اصولها الطبقيّة وطبيعة تكوينها ، ولكنها تشترك في عنصر واحد هو عداؤها لحكومات المجتمعات الصناعية المتقدمة . ويركز ماركيزوز تركيزا خاصا على الحركات الطلابية ، ويعتبرها حركات تحرير أصيلة لها ثقافة تختلف اختلافا كبيرا عن ثقافة السوق الشائعة وتتناقض معها ، وهنا تكمن قوتها وقدرتها على التغيير (٤٠) .

وتكشف آراء ماركيزوز هنا عن ثلاثة عناصر :

العنصر الأول : انه تتخلى كلية عن الدور التاريخي للطبقة العاملة بالمفهوم الماركسي ، بسبب وضع الطبقة العاملة في المجتمعات الصناعية ، حيث استطاعت هذه المجتمعات أن تشكل هذه الطبقة داخل نظمها الرأسمالية ، وأن تقدم كل المغريات جعلها تتخلى عن دورها للتاريخي . ولا شك أن ماركيزوز قد رأى أنبنية المجتمعات الصناعية الحديثة لم تفرز طبقة معينة تستطيع أن تقوم بمهمة تحرير هذه المجتمعات . فقد فشلت الثقافة الغربية في انتاج طبقة تتخطى قدرات النظام القائم ، بحيث يؤدي

وجودها الى تغيير علاقات الانتاج القائمة . وذلك رأى ماركيز أن الثورة لا بد أن تقوم بها فئات مختلفة ذات اصول طبقية مختلفة ، تتفق على رؤية نقدية صريحة للمجتمعات الصناعية .

العنصر الثاني : أن التحرير في مفهوم ماركيز لا يشتمل على تحرير المجتمعات الصناعية الحديثة فقط ، وإنما يمتد ليشمل كل أنحاء العالم ، وحيث توجد أقسام لهذه المجتمعات أيضا . فلا شك أن جانبا كبيرا من القهر والظلم في العالم الثالث يرجع الى امتداد نظام السيطرة والتحكم السائد في المجتمعات للصناعية الى هذا العالم ، ومن هنا تأتي ضرورة تحالف القوى الثورية في هذا العالم مع القوى الثورية في العالم الصناعي نفسه من أجل تحقيق تحرر عالمي .

العنصر الثالث : تكشف آراء ماركيز عن ادراكه للعلاقة للقوية بين الصراع البنائي والصراع الفكري . فكل منهما يثرى الآخر ، ويفتح له آفاقا جديدة . فالفكر النقدي يلهم الحركة الاجتماعية رؤية حقيقة بالبناء الاجتماعي القائم . والحركة الاجتماعية تقدم للفكر النقدي اشكالا جديدة من الصراع والممارسة السياسية تجعله يتقدم نحو فهم أعمق للبناء الاجتماعي . ومن خلال الجدل المستمر بينهما تزداد حدة التصامم والصراع بينهما وبين البناء القديم والفكر القديم اللذين يسميان الى تغييرهما .

ولعل في هذه العلاقة بين الحركة الاجتماعية والفكر النقدي ما يفسر لنا الموقف الفكري لزعماء الحركات الطلابية عام ١٩٦٨ ، ذلك الموقف الذي يضيف لنا مثلا جديدا على حدة الصراع الفكري في المجتمعات الصناعية . فلا يختلف الباحثون على أن أعضاء الحركات الطلابية ينتمون الى اليسار الجديد ولكن الكثير من هؤلاء الباحثين يتهمون أعضاء اليسار الجديد من الشباب بانهم من أنصار نزعة معاداة الفكر (٤١) .

(٤١) لذا كانت المعرفة الانسانية قائمة على للعقل والتفكير ، فان بعض الباحثين يعتقدون أنه قد سادت ببعض فترات التاريخ نزعة تحارب العقل والفكر أطلقوا عليها نزعة معاداة الفكر Anti-Intellectualism فقد ألف هوفستادر Hofstadter كتابا بعنوان « نزعة معاداة الفكر في الحياة

Anti-Intellectualism والسبب الرئيسي وراء توجيه هذا الاتهام هو موقف الجيل الجديد من الأيديولوجيات السائدة في المجتمعات الصناعية المتقدمة . ولكننا نقرر هنا أن رفض هذه الأيديولوجيات لا يعنى أن جيل الشباب يمدى الفكر أو يخاف منه ، وإنما هو موقف يحتاج إلى الكثير من التأمل والتفسير . فمفسره على أنه ضرب من ضروب معاداة الفكر هو تفسير ينطوى على الكثير من البساطة والسطحية .

ولقد بذل الكثير من الباحثين جهودا لتفسير هذا الموقف على رأسهم الفن جولدنر الذى فسره في ضوء الاختلافات بين الجيل القديم والجيل الجديد . الاختلاف في الاهتمامات ، وفي البناء الفكرى ، وفي المشاعر والاحساسات . والتغيرات التى طرأت على المجتمعات الغربية أنتجت بناء جديدا من الاحساسات والمشاعر ، ومن ثم كان لا بد أن يرفضه الجيل الجديد - الذى يمتلك هذه المشاعر والاحساسات الجديدة - النظريات القديمة التى أنتجها جيل الكبار (٤٢) . ولا شك أن تفسير جولدنر ينطوى على جانب كبير من الصواب ، غير أننا نود أن نطرح تفسيراً جديداً لهذا الموضوع .

نقرر بداية أن الموقف الراديكالى لجماعات اليسار الجديد لا ينطوى على أى نوع من معاداة الفكر ، ولكنه يرتبط بموقفهم من أسلوب تغيير المجتمع وتصوراتهم عن هذا التغيير . والمحقق أن جماعات الراديكاليين يرفضون

الأمريكية ، قدم فيه العديد من الأمثلة على معاداة ومعارضة الحياة الفكرية في المجتمع الأمريكى والتي بلغت ذروتها في الخمسينيات . ولقد ظهرت هذه النزعة بطريقة عارضة وجزئية في بعض الفترات التاريخية ، في فرنسا في أثناء حكم نابليون ، في بريطانيا بين ملك الأرض في القرن التاسع عشر ، ولكنها تظهر في أى مكان بنفس قوة ظهورها في أمريكا . انظر :

R. Hofstadter, *Anti-Intellectualism in America* Life, Alfred A. Knopf, N.Y., 1964.

Bottomore, *Critics of Society*, op. cit., pp. 120—122.

A Gouldner, *The Coming Crisis*, op. cit., (٤٢)

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفسير يتفق مع اهتمامات جولدنر بتغيير الفكر كمنتج من منتجات البناء الاجتماعى ، وكأنعكاس لمشاعر المنظر وأحاسيسه ورؤيته للعالم على ما سنرى في الفصل الثامن من هذا الكتاب .

الأبغية الاجتماعية القائمة على القهر والاستغلال-ويرغبون تغييرها . وبناء على هذا يعتبر رفضهم للأساليب الفكرية القائمة هو انعكاس لرفضهم للأبغية الاجتماعية التي ترتبط بها هذا الفكر . ولا يدل هذا على رفض كل أنواع الفكر على إطلاقها . وقد قررنا آنفا أن هناك علاقة جدلية بين الفكر النقدي الذي تزعمه هيربرت ماركيزور وبين الحركات الاجتماعية . ولا شك أن قادة هذه الحركات وأعضاءها قد أحسوا أن هناك من يتولى عنهم المهمة الفكرية ، أو أن هناك من يعبر عن أفكارهم تعبيرا دقيقا . وإذا كانت أفكار ماركيزور قد توصلت إلى نقطة طالب فيها بالعنف الثوري من أجل تعبير الفكر والواقع والبحث عن إطار فكري جديد ، فإن هؤلاء الراديكاليين قد أحسوا أن مسئوليتهم ليست مزيدا من الفكر وإنما مزيد من الممارسة ومزيد من العنف . ولكنه - رغم ذلك - عنف لا ينفصل عن الفكر فالفكر - أو رفض الفكر - هو الذي دفع الراديكاليين أساسا إلى هذا العنف الثوري ، والعنف الثوري بدوره هو الطريق إلى استراتيجية جديدة وواقع اجتماعي جديد . فالعنف الثوري المرتبط برفض الفكر القائم هو أذن حلقة في هذه الحركة الجدلية المستمرة بين الفكر والواقع .

فالحركة الثورية لم تكن حركة عفوية فجرتها أزمة طارئة ، وإنما كانت نتاج أزمة مستمرة في المجتمعات الصناعية استطاع الفكر النقدي أن يكشف عن عناصرها ، ومن ثم وضع الأساس للحركة الاجتماعية الثورية التي تعد أحد الوسائل - إن لم تكن أهمها - نحو تغيير المجتمع الذي يعيش هذه الأزمة . ونستطيع أن نبرهن على ما نذهب إليه هنا من واقع حديث الثوار أنفسهم . يقول كوهن بنديت : . . أن الحركة الطلابية لا تطالب بالإصلاح (بالرغم من أن نشاطها قد بعث هذا الإصلاح) ولكنها تحاول - في ضوء أهدافها الحالية - أن تتوصل إلى استراتيجية يمكن أن تغير المجتمع برمته تغييرا جذريا (٤٣) . ولذا كان هذا للنص يكشف عن مدى وعي الحركة الطلابية بأهدافها ودورها وأسلوبها في تغيير الواقع عن طريق استراتيجية معينة وهي استراتيجية لا بد أن تكون استراتيجية فكرية وواقعية في ذات

الوقت ، اذا كان ذلك كذلك فان كلمات رودى ديتشكه - زعيم الحركة الطلابية في ألمانيا - كانت أكثر تعبيراً من كلمات بندت حيث كتب يقول : يجب أن تتوقف كل المفاهيم القديمة للاشتراكية من خلال النقد بدلا من تحطيمها أو المحافظة عليها بطريقة صناعية . ونحن لا يمكن أن نعثر بسهولة على مفهوم جديد * أن مثل هذا المفهوم الجديد يمكن أن يظهر فقط من خلال النضال الفعلي ، ومن خلال التكامل المستمر بين التصور والفعل ، بين النظرية والممارسة (٤٤) . وهذا النص يعبر أصيدق تعبير عن الموقف الحقيقي لجماعات الراديكاليين . فهو يرفض الاشتراكية القديمة ، ولكنه لا يفي أنه اشتراكي . انه يرفض مفهومات الاشتراكية القديمة ويعبر في نفس الوقت عن الحاجة الى مفاهيم جديدة للاشتراكية * ولكنه لا يعتقد أن هذه المفاهيم يمكن أن تبتدع ابتداعا ، بل يعتقد أنها لا تنمو ولا تزدهر الا من خلال جدلية العلاقة بين الفكر والواقع ، بمعنى النقد المستمر للفكر والثورة المستمرة على الواقع .

فضلا عن ذلك فان كتابات هؤلاء الثوار تكشف عن أن لهم أفكارهم الخاصة المتأثرة تأثرا بآراء هربرت ماركيزوز . ذلك لأنهم قدموا تحليلات ممتازة للأبنية الاجتماعية في المجتمعات الصناعية الرأسمالية والاشتراكية ، مركزين على دور الدولة ووضع الجامعة داخل المجتمع ، وخطورة المد البيروقراطي ، ومكانة الطبقة العاملة . ولقد قدموا خلال هذه التحليلات تصوراتهم واستراتيجيتهم لتغيير المجتمع .

ففي كتابهما بعنوان «الاشتراكية المبتذلة : بديل جناح اليسار» (٤٥) . قدم الأخوين بندت تحليلا جيدا للبناء الاجتماعي في المجتمعات الصناعية وامتدوا بظاهرة البيروقراطية ومدى تحكمها في نشاط نقابات العمال ونشاط الحزب الشيوعي الفرنسي ونتاجها لطبقة ادارية جديدة . أما بالنسبة للبدان الاشتراكية فقد أوضحنا مدى ما تسببت فيه البيروقراطية من أضرار

Rudi Dutschke, "On Anti-Authoritarianism," in C. (٤٤)
Oglesby (ed.), The New Left Reader, op. cit., p. 256.
G. and D. Cohen-Bendit, Obsolete Communism, op. (٤٥)
cit., p.

أدت الى تجارز طبقة البروليتاريا ، ومحاولة قيادتها من أعلى ، فضلا عن تقلص الصراع الطبقي . كما قاما بتعطيل دور الطبقة العاملة ولوضعا الأسباب الكامنة وراء سلبيتها وعدم قدرتها على للنضال . ولا شك أن هذا التحليل البنائى كان يستهدف شيئين : توضيح أن أسباب تمرد للشباب وثوريتهم كامنة في تناقضات البناء الاجتماعى وصراعاته ، ثم - وهذا هو الشىء الثانى - بداية رسم استراتيجىة لتغيير هذا للبناء . والحقيقة انهما تحدثنا كثيرا عن هذه الاستراتيجية . وعندما بدأ هذا الحديث دخلا في حوار مع لينين . فهما يمارضان رأيه الذاهب الى أن المناضل الحقيقى هو محام عن الشعب يستعمل كل مظاهر الرعب والاضطهاد ليفسر منطلقات الاشتراكية ومطالبة الديمقراطية . وسبب المعارضة هنا يأتى من أنهما ينظران الى العمل للثورى على أنه محاولة لفهم تطلعات الجماهير والتعبير عنها ، ومن ثم فإن التاثر أو المناضل لا يمكن أن يكون قائدا ولا يجب أن يكون كذلك . أنه يعيش وسط الجماهير ومن أجلهم . « فالثورل اقلية مناضلة تتحدر من طبقات اجتماعية مختلفة ، وهم يكونون جماعة منظمة بسبب لاشترلكهم في ايدىولوجية واحدة ، ولأنهم يتعاونون سويا في للكفاح ضد الاضطهاد ، وتخليص انفسهم من للتجهيل (التعمية) الذى تمارسه الطبقات الحاكمة وجماعات الليبروقراطيين(٤٦) . ويضيفان : « يجب أن تتم الممارسة السياسية داخل كل ابنية المجتمع ، في نوادى الشباب ، وفي بيوت الشباب ، وحتى حفلات الرقص وشوارع المدينة . . . فالنضال يجب أن يفتقل الى كل مكان له صفة للسوق » (٤٧) والنص الأول يكشف عن وجهة نظر الأخوين بنديت في الجماعة المنوط بها القيام بالثورة . فهي لا تتمثل في طبقة معينة ، وانما فئات منحدره من طبقات عدة تجمها الأيدىولوجية المادية للنظام ، تكون جماعة منظمة Band ولا تكون طبقة . ويكشف النص الثانى عن اسلوب الممارسة السياسية التى يجب ان تفتجه هذه للجماعة المنظمة . ان اسلوبها هو « حقن ، العمل للثورى في مكان - من الشوارع والملاهى الليلية ، وحتى اكثر للتنظيمات تعقيدا وعلى رسها للجامعة - فذلك النوع من العمل للثورى سوف يدفع الاقليات الأخرى المظلومة والطبقات الأخرى . وعلى

Ibid., p. 254.

(٤٦)

Ibid., p. 255.

(٤٧)

راسها العمال الى محاولة تحرير نفسها من قيود البيروقراطية والانضمام الى قوة العمل الثورى . ويخفى علينا من خلال عرض هذه الأفكار مدى تأثير الأخوين بنديت بآراء هربيرت ماركيزوز .

أما رودى ديتشكه اليسارى الألمانى الجديد فيذهب الى ان حركات الطلاب هي حركات تعادى التسلطية المنتشرة في كل مكان على هذه الأرض : فرنسا ، إنجلترا ، أسبانيا ، المكسيك ، تشيكوسلوفاكيا . فتورة الطلبة هي ثورة راديكالية تعادى التسلطية Anti-Authoritarian ولقد اكتسبت هذه الصفة من تسلطية المجتمع الرأسمالى ذاته وعدايتها لهذه التسلطية التى تكبح حرية الفرد والجماعة . يقول « نحن لا نرتبط سويًا من خلال نظرية مجردة عن التاريخ ، ولكن من خلال مقتنا لحاضر المجتمع الذى يلفظ الحرية ومن ثم يكبح بوحشية مصالح وحاجات الأفراد والشعوب التى تحاربه من أجل التحرر الاجتماعى والاقتصادى » (٤٨) . ومحاربة التسلطية لا تقتصر على الدول للرأسمالية بل تمتد الى الدول الاشتراكية والعالم الثالث . فالنظرة الى التحرير عند ديتشكه نظرة عالمية تماما مثلما هو الحال عند ماركيزوز . ولتقتبس مرة أخرى من ديتشكه ، ان النظام القائم يستخدم كل الوسائل المتاحة له ليحرمانا من ان نخلق الظروف التى يستطيع الأفراد ان يعيشوا في ظلها حياة خلقة دون حرب ، وجوع ، وعمل قائم على الكبح . ويجب على كل معارضة راديكالية لهذا النظام ان تكون نظرتها عالمية . فمهمة نشر الكفاح الثورى على مستوى العالم globalization هي اهم مهمة ملقاة على عاتق الذين يعملون على تحرير الجنس البشرى في العالم المعاصر ، (٤٩) .

ان ديتشكه هنا يدرك امتداد تسلطية النظم للرأسمالية الى كل أجزاء العالم وحتى وان لم يكن النظام القائم رأسماليا . ومن ثم تتعدى نظرفته التحررية وآماله حدود الوطن لتشمل كل العالم غير المتحرر . وهو بذلك يرسم طريقا محدودا واستراتيجية خاصة للعمل الثورى .

ونستطيع ان نستشف أيضا الكثير من الإنكار والاتجاهات المرتبطة بحركة اليسار الجديد من خلال المنشورات والندوات التى كانت تخرج في

Dutschke, "On Anti-Authoritarianism," op. cit., p. 251. (٤٨)

Ibid., p. 244. (٤٩)

لتون الثورة الطلابية في فرنسا ولناخذ أحد هذه الندوات وهو بعنوان « نداء من السوربون » The Appeal from Sorbonene وقد خرج عن الاجتماع المفتوح للطلبة في ١٣ - ١٤ يونيو ١٩٦٨ (٥٠) . يتكون هذا النداء من ثلاثين فقرة تحدد أهداف الحركة الطلابية وعلاقتها بالحركات الأخرى . والطبقات الأخرى ، واستراتيجيتها الخاصة . ولننتقى منه بعض الفقرات التي تكشف عن نوعية فكر هؤلاء الثوار :

فقرة ٢ : اننا لا نفصل انفسنا عن الاستفادة بقدرات الطبقات الأخرى في المجتمع . ولا نعزل انفسنا كطبقة من الطلبة لها مشكلاتها الخاصة اننا عاملون مثل الآخرين . ويجب أن ندفع الثمن مثل كل عامل له وظيفة تاريخية .

فقرة ٧ : اننا البروليتاريا العاملة في المجتمع الاستهلاكي . فلنقبل وظيفتنا التاريخية ولنعمل بانفسنا وبتعاون مع البروليتاريا العاملة .

فقرة ٨ : اننا لن نستسلم لاتهامنا باننا نمادى السياسة A Political لقد كان نضالنا دائما نضالا سياسيا ولا يمكن أن يكون غير ذلك .

فقرة ١٠ : لننا نرفض الفزعة الثورية . فليست المسألة مسألة أحداث ثورة . فالثورة ليست رفاهية او فنا ، انها ضرورة تاريخية ولكن عندما تستكمل كل وسائل قيامها . ان الثورة هي استمرار للجدل في وقت لم يعد فيه الجدل ممكنا .

فقرة ٢٣ : لنرفض كل فصل بين العلم والايديولوجيا ، ان هذا الفصل يفرض عليك ان تكون علميا الى الحد الذي يصبح فيه العلم هو الايديولوجيا ويكون هو الضمان لكل مظاهر سوء استخدام الايديولوجية العلمية .

فقرة ٢٩ : ان الثورة البرجوازية كانت ثورة قانونية ، وكانت ثورة البروليتاريا ثورة اقتصادية . اما ثورتنا فسوف تكون ثورة اجتماعية وثقافية بها يستطيع أن يسترد الانسان ذاته التي فقدتها .

“The Appeal from Sorbonne, The Open Assembly of (٥٠) June 13—14, 1968” in : Oglesby (ed.), The New Left Reader, op. cit., pp. 167—273.

ومن خلال هذه الفقرات يمكن أن نستهدف دليلا حديدا على عدم معاداة ثوار اليسار الجديد للفكر . فالحركة الاجتماعية التي تسمى علاقتها بالطبقات الأخرى ، و التي تحدد لنفسها دورا تاريخيا معيناً ، وتعتبر نضالها نضالا سياسيا ، وتؤمن بأن الثورة لن تقوم الا اذا اكتملت عوامل قيامها والتي تطالب بالتزام العلم بالأيديولوجية ، والتي ترفض كل الأيديولوجيات التي تقيد حركة الانسان ، هذه الحركة ليست حركة عشوائية ، بل ان اتجاهها هذا يكون أيديولوجية محددة المعالم . أيديولوجية لم تقم من فراغ ، وانما من جدلية العلاقة بين الفكر والواقع . ان الحركة الاجتماعية الثورية تتودها أفكار معينة بثها عظماء فلاسفة اليسار الجديد (على رأسهم ماركسيوز) ان هذه الحركة ترفض الأفكار القديمة ، ولكنها تؤمن ان بديل هذه الأفكار لا يأتي من صنع الخيال العردي . ان هذا البديل لا بد ان يكون منفتاح العمل الثورى المستمر والخبرة المستمرة والنقد المستمر للواقع للقائم . ونحن ننظر الى الأفكار التي قدمها قادة الحركات الاجتماعية على أنها ارماسات فكرية عظيمة كانت نتاج اول تصادم بين الفكر والواقع . لا نبالح اذن اذا تلقنا في نهاية هذا العرض ان هذه الحركات كانت وما تزال ، نبت فكر أصيل ، وسوف تظل مولدا خلاقا لأنبل انواع الفكر ، واعنى للفكر الثورى .

ولقد حاولنا فيما سبق استعراض الفكر النقدي بدءا من اول العقد السادس من هذا القرن وحتى نهاية العقد السابع ، وذلك بهدف القاء الضوء على بعض مظاهر الصراع الفكرى داخل الحضارة الغربية ، والدعوة من خلال هذا الصراع الى رفض اشكال الفكر القديمة والمطالبة ببناء فكرى جديد . ولقد كنفنا في بداية هذا الفصل ان الصراع او التناقض بين الفكر القديم والفكر الجديد وبين البناء القديم والبناء الجديد هو الذى أنتج الاتجاهات النقدية الحديثة في علم الاجتماع . لكن يجب ان نتساءل : لماذا ظهرت في علم الاجتماع بالذات ؟ وما هو الاتجاه الذى اتخذته ؟ اجابة هذا السؤال في الفقرة القادمة .

ثالثا - من ازمة المجتمع الى ازمة العلم :

كان الجدل الفكرى والبنائى يدور حول الصيغة القائمة للمجتمع الصناعى ، في طريق البحث عن صيغة محددة لهذا المجتمع . فانصيغة القديمة

تخبر أزمة ذات وجوه عديدة : لانتشار البيروقراطية ، سيطرة الشركات الكبرى ، تقييد حرية الإنسان ، وأخيرا ارتباط العلم بالراسمالية وسميه نحو خيمنتها . وعلم الاجتماع هو العلم الذى يفسر طبيعة المجتمع ، ويضع للنظرية التى تحدد طبيعة العلاقات داخله . ومن ثم كان لا بد أن يكون للنقد الموجه الى المجتمع والمُشخص لأزمته ، موجها بدوره الى العلم الذى يفسر طبيعة هذا المجتمع ومسار العلاقات الاجتماعية داخله . فهذا العلم يحوى الكثير من النظريات التى لا تكتفى بتفسير البناء القائم ، بل تحاول أن تبرره وتدافع عن مشروعيتها على ما رأينا فى القسم الأول من هذا الكتاب . وكان من الطبيعى ان يدفع ذلك الأمر جيلا من السوسيولوجيين الى إعادة النظر فى المفاهيم والنظريات التى قدمها العلماء المرتبطون بالنظام القائم . ولقد جاءت « إعادة النظر » هذه فى شكل سيل متدفق من الاتجاهات النقدية بدأت تقند نظريات العلم وترفضها من أجل لقامة نظريات جديدة أكثر كفاءة فى تفسير الواقع وما يشتمل عليه من متغيرات .

ولقد ساعد على ظهور هذه الاتجاهات أن أزمة المجتمع قد انعكست على علم الاجتماع ذاته فأردته هو الآخر فى أزمة . وقد تمثلت هذه الأزمة فى الكثير من التناقضات الداخلية الكامنة فى بناء العلم ذاته . ولا شك أن هذه التناقضات قد دعمت للبناء الفكرى الجديد وجعلته يكسب أرضا جديدة فى صراعه مع العلم الاجتماعى . وتنبع أزمة العلم - فى أحد جوانبها - (٥١) . من التناقض الشديد بين مثاليات العلم وسلوكه الواقعى . فقد أنبرى العلماء يدافعون عن الموضوعية والحياد القيمى ، ويروجون لمبدأ ماكس فيبر الشهير « عن التحرر من القيم » ، فى الوقت الذى نجد فيه أن النظريات التى ينتجها هؤلاء العلماء ترتبط أشد الارتباط بالنظام العام فى المجتمع ، وأن للبحوث التى يقدم هذا العلم على لجرائها هى البحوث التى تخدم أغراض الشركات الكبرى وتدافع عن أيديولوجيتها وقيمها . ولقد رأينا فى الباب السابق نماذج من هذه النظريات والبحوث ، وأوضحنا كيف تربط النظريات بمشكلة النظام

(٥١) سوف نعرض لهذا الجانب فقط ، والذى يمثل وجهة نظرنا ، لها جوانب الأزمة الأخرى فسوف نستفيض فى الحديث عنها فى الفصل الثامن من هذا الكتاب .

في المجتمع وكيف تجسد البحوث الحل المحافظ لهذه المشكلة في الواقع
الادبياتي . ولا نود منا أن نستطرد في هذا الموضوع ، وكل ما نوده هو أن
نشير الى برهين آخر لذلك التناقض الكامن في بناء العلم الاجتماعي
في المجتمعات الغربية .

يدافع علماء الاجتماع دائما عن تهمة التحيز الأيديولوجي لنظرياتهم ،
ولكنهم يظهرون في بعض الأوقات - بوجه سافر - للتحيز الأيديولوجي .
ولقد ظهرت تلك الحقيقة بجلاء في مشروع كامليوت ؛ وهو مشروع تبناه
مكتب أبحاث المعطيات الخاصة التابع للجامعة الأمريكية بواشنطن ،
واستعدت لتمويله وزارة الدفاع الأمريكية . وكانت الأهداف الملقاة
لمشروع ، هي (٥٢) :

(أ) التعرف بطريقة علمية على أسباب انهيار (أو تغيير) المجتمع .

(ب) التعرف على الأعمال التي يمكن أن تمنع هذا التغيير .

بحيث تجرى بحوث المشروع في مناطق أمريكا اللاتينية ، والشرق
الأوسط ، والشرق الأدنى ، وأوروبا الغربية وأفريقيا ، وذلك لتدعيم المهام
التي يمكن أن يقوم بها الجيش في هذه المناطق ، أو الحيلولة دون قيامها في
مناطق أخرى . ولا شك أن ذلك يعد هدفا لا إنسانيا يعتبر نتيجة مأساوية
للدور الذي تقوم به العلوم السلوكية في ارتباطها بالحكومة الفيدرالية على
ما يقول روبرت نيسبت .

ولقد تصدى بعض العلماء من ذوى الميول الراديكالية لهذا المشروع
واعتبروه رمزا لفشل المجتمع والعلم أيضا في علاج مشكلة الصراع الاجتماعي
والضبط الاجتماعي ، كما تصدت « حركة تحرير علم الاجتماع » التي أسسها
جماعة من الراديكاليين ، فأصدرت بيانا بالغ العنف أدانت فيه علم الاجتماع
الأمريكي وأوضحت فيه أن هذا العلم يمر بازمة إذ يضح نفسه في خدمة
أولئك الذين يقهرون الآخرين ويسيطرون عليهم (٥٣) .

(٥٢) R. Nisbet, Tradition and Revolt, op. cit., pp.

(٥٣) للسيد يس ، علم الاجتماع بين الثورة والثورة المضادة ، مقال
بمجلة الكاتب ، العدد ١٢٠ ، مارس ١٩٧١ ، ص ٥٠ - ٥٤ .
ولقد أدى النقد الذي وجه الى المشروع أن يصدر وزير الدفاع
الأمريكي أمرا بتوقفه في ٨ يونيو عام ١٩٦٥ وبعد بدليته بعامين .

ولقد أدى هذا التناقض للدخلى فى بناء العلم الى ان تزداد حدة الصراع بينه وبين البناء الفكرى الجديد . فبدأ يتبلور دلخلى لى بناء العلم لى اتجاه معارض لى لى الفكرى المرتبط بى مشكلة للنظام . ظهر هذا الخط للنقدى فى صورته المبكرة على يد تشارلز رايت ميلز الذى ساهم فى فكر اليسار الجديد والفكر للنقدى فى علم الاجتماع . ومع تزايد حدة الصراع بين البناء الجديد والبناء القديم بدأت تظهر حركة تجديد ونقد فى علم الاجتماع لى استهدفت اعادة صياغة مفاهيم الاجتماع واعادة توجيه اهتمامه لى تشمل الاهداف الانسانية العامة . وتنوعت اللى اتجاهات دلخلى حركة التصحيح هذه رغم لى اشتراكها فى هدف واحد . فمن العلماء من اتجه الى النظرية مباشرة ، ومنهم من اتجه الى نقد المجتمع مع اهتمام بنقد النظرية ، ومنهم من حاول صياغة بدائل نظرية جديدة رأها اكثر واقعية فى فهم وتفسير الواقع . وسوف نتعرض فى لفصول القادمة لى هذه اللى اتجاهات النقدية تفصيلا بعد ان عرضنا هنا اللى اطار الفكرى والبنائى الذى ظهرت فيه .

الفصل السابع

تشارلز رايت ميلز

الاتجاه النقدي المبكر

مقدمة : حول التكوين الفكري لرايت ميلز

كتب جون ركس عن رايت ميلز يقول « لم يحاول ميلز ان يقدم تعريفا محددا لعلم الاجتماع . فقد رأى - مثله مثل كونت وماركس وماكس فيبر من قبله - ان من واجبه ان يعيش ظروف عصره . وما يزال علم الاجتماع يحتاج الى رجل مثله . كما لم ينجح علم الاجتماع في بريطانيا في انتاج واحد يسير على منواله (١) . ولا يكشف هذا النص عن أهمية كتابات رايت لانها تصور ظروف المجتمع الذي عاش فيه ، فتلك حقيقة اعترف بها ميلز نفسه . ولكن أهمية النص ترجع الى أنه يكشف عن موقع رايت بين منظري وباحثي علم الاجتماع . فهو هنا يتساوى مع أكثر رواد هذا العلم أصالة وتفكيراً ، وأعنى ماكس فيبر وماركس . وعلى أي حال فإنه اذا كان للقرن التاسع عشر قد أنجب ماركس وفيبر ، فإن للقرن العشرين لم ينجب سوى ميلز . ذلك لسبب بسيط هو ان الذي يقبل آراء ماركس أو فيبر لا بد ان يقبل آراء ميلز . لان ذلك الأخير وان كان قد نقد أساتذته القدامى الا أنه لم يتخل قط عن روحهم وأسلوبهم في التفكير وتناول قضايا مجتمهم .

ولقد رأينا في الفصل السابق التغيرات التي اجتاحت المجتمعات الغربية في الخمسينات والستينات والتي وصلت الى أشدها في حركة التمرد الواسعة النطاق من جانب الطلبة والشباب عام ١٩٦٨ ، ورأينا أيضا ما أنتجته هذه التغيرات - التي ارتبطت بمطالب النظام الرأسمالي - من تفكير نقدي ساهم مع الصراعات البنائية نفسها في وضع النظرية السوسيولوجية الكلاسيكية أمام مازق حرج . ولقد خلصت في الفصل السابق الى حقيقة أساسية أعيد تأكيدها مؤداهما ان التناقضات البنائية التي ميزت المجتمعات الغربية في

Rex, *Discovering Sociology*, op. cit., p. 184.

(١)

المقدين السابقين قد وضعت الأساس لظهور اتجاهات نقدية راديكالية تعارض بشدة النظرية السوسولوجية الكلاسيكية وما ارتبط بها من بحوث امبيريقية ، على اختلاف درجة المعارضة ودرجة الاقتراب أو الابتعاد عن النظرية الكلاسيكية . ولقد كان رايت ميلز بحق اول المعارضين أو النقاد وأكثرهم راديكالية والتزاما بدراسة وتفسير ما يدور حوله من أحداث . ويدعوني ذلك الى القول بأن رايت ميلز كان الأب المؤسس للاتجاه النقدي في علم الاجتماع ، سواء على مستوى النقد السوسولوجي أو النقد الاجتماعي فقد جمع بينهما بذكاء نادر بحيث لا نستطيع في الكثير من الأحيان أن ننصح خطوطا بينهما في نظرياته . وربما كان هذا هو السبب في أننى آثرت أن أعقد هذا الفصل المستقل عنه لاعتقادی أن نظرياته من التميز والوضوح بحيث تمثل اتجاها نقديا مستقلا في علم الاجتماع الحديث .

وعند البدء بدراسة هذا للتيلر للنقدي المبكر الذى تزعمه رايت ميلز تطفر لى الذهن حقيقتان على جانب كبير من الأهمية :

الأول : مقدار المعارضة والرفض الذى لقيه ميلز نفسه لمعارضته ورفضه لتيار المؤسسة الأكاديمية لعلم الاجتماع الأمريكى ، ذلك التيار المرتبط بمشكلة النظام في المجتمع . فقد تسلط على هذه المؤسسة تيار غير نقدي وظهر فيها العديد من الاتجاهات والمدارس تنطلق من أساس واحد وتشترك معا في أوجه شبه جوهرية(٢) . ومن الطبيعي أن يقابل أى اتجاه معارض لهذه الاتجاهات بمحاربة شديدة . وهذا بالضبط هو ما حدث لرايت ميلز . فقد كان اتجاهه النقدي شيئا غريبا وشاذا وسط هذا التيار غير النقدي المرتبط بمشكلة النظام . لدرجة أنه لقب هو وزملاؤه بالأقلية المزعجة .

(٢) يحصر سعد الدين ابراهيم هذه الاتجاهات في أربعة اتجاهات أساسية : البارسوفزية والوضعية المحدثه ، والمدرسة الوظيفية ، ثم التفاعلية الرمزية ، أنظر : سعد الدين ابراهيم : علم الاجتماع الأمريكى بين التواطؤ والثورة ، مرجع سابق .
والمحقق أو وجه الشبه المقصود هنا هو ارتباط هذه الاتجاهات بالنظام القائم وعدم تجاوزه أو التناقض معه .

والثانية : إن الروافد الفكرية التي شرب منها ميلز وتغذى على تراثها تختلف بالقطع عن الزوافد التي تآثر بها الكلاسيكيون من زعماء المؤسسة الأكاديمية في علم الاجتماع . فإلى جانب تأثره بالتناقضات البنائية والفكرية في المجتمعات الرأسمالية والتي كشف عنها الفصل السابق بجلاء ، إلى جانب ذلك تأثر ميلز بمجموعة من التيارات الفكرية ساهمت في تكوينه العقلي والنفسي إلى حد كبير ، وبالتالي لنعكس تأثيرها في نظرياته وأفكاره . ونستطيع أن نحصر العوامل التي أثرت على ميلز في تأثيرات خمسة رئيسية هي :

١ - التراث الفلسفي للبراجماتية التي اهتم بها في رسالته للدكتوراه بعنوان : « علم الاجتماع والبراجماتية » (٣) والقول بأن ميلز قد تأثر بالبراجماتية لا يعني أنه اتخذها مدخلا للعلم ، وإنما يعني أنه استوعب التراث الفلسفي الأمريكي . وقد كان لاستيعاب هذا التراث أثر في رفضه للنزعة الأمبريقية الإحصائية السائدة بين زملائه ، وفي إدراكه لتعدد العلاقة بين الفاعل الفردي والبناء الاجتماعي لقد كانت تلك الفلسفة بالنسبة له أسلوب حياة ، وخطة عمل كما كانت تصور العصر العلمي الذي يحيا فيه ، والحياة العلمية التي يعيشها مواطنوه . . . فهي فلسفة تعبر عن مزاج العالم الجديد المعروف بأمريكا ، وهي ثمرة التفاعل بين الأفكار التي حملها المفكرون الأوروبيون إلى الولايات المتحدة ، وبين البيئة الجديدة التي نشأوا فيها (٤) . هذا فضلا عن أن استيعابه للتراث

(٣) كتب رايت ميلز رسالته عن الدكتوراه عام ١٩٤٢ م والتي قدمها لجامعة ويسكنسن Wisconsin بعنوان « التفسير السوسولوجي للبراجماتية » وقد قام هورويتز Horowitz بنشرها عام ١٩٦٤ بعنوان « علم الاجتماع والبراجماتية » أنظر :

W. Mills, *Sociology and Pragmatism, The Higher Learning in America*, (edited and with an Introduction by I. Horowitz), New York, Pain-Whitman, 1964.

(٤) عبد الباسط محمد حسن ، تشارلز رايت ميلز وفلسفة البحث في علم الاجتماع ، مقال بمجلة عالم الفكر ، العدد الثاني ، يوليو ، ١٩٧٥ ، ص ٥٨٥ .

للبرامجاتي جملة قادرا على تمثل الفكر الأوربي في التاريخ والمعلوم
الاجتماعية عندما اتصل به بعد ذلك .

٢ - الدراسات الامبيريقية عن للحراك الاجتماعي والاتصال
الجماهيري . فقد قام ميلز بدراسات عن النقابة التجارية ، وصفوة رجال
الأعمال ، الى جانب دراسات عن جماعات مختلفة تنتمي الى الطبقة الوسطى .
وأجرى دراسة أيضا في تأثير وسائل الاتصال الجماهيري وقادة الرأي .
وقد أجرى كل هذه الدراسات وهو في كولومبيا حيث كان يعمل مع
بول لازرسيفيلد منذ عام ١٩٤٥م . ولا نستطيع ان نفكر تأثير لازرسيفيلد
عليه في كل هذه الدراسات وأن كان تاريخ ميلز العلمي السابق على
كولومبيا ، ودراساته المكثفة فيما بعد تكشف عن أن كل هذه الدراسات
والتقارير هي التي مهدت للطريق الى دراسة ميلز المكثفة والمطولة عن
« صفوة القوة » ودرسته الأخرى عن « ذوى الياقات البيضاء » فقبل أن
يذهب الى كولومبيا قام بكتابة تقارير مكثفة عن دراسات لويد وارنر عن
« اليانكي ستى » كما كتب تقارير عن كتاب « بيرنهام Burnham »
« الثورة الادارية » وغيرهما (٥) . ويدل ذلك على اهتمام مبكر في حياته
بالبناء الاجتماعي الأمريكي وخبرة بطريقتة واقعية أثرت تأثيرا كبيرا على
إخراج دراساته فيما بعد ، وعلى قدرته على أن يكتشف القوة القادرة على
تغيير المجتمع أو تثبيته .

٣ - ولكن قبل أن يبدأ ميلز كل هذه الدراسات قابل ميلز : العلماء
الألمان اللاجئين من حكم النازي (٦) . ولقد كان اللاجئين ذوى اتجاهات

(٥) كتب رايت ميلز طوال حياته حوالي ٥٩ تقريرا عن كتب
ودراسات . كما نشر نحو ٨٥ مقالا ودراسة ، نصفها تقريبا قبل عام ١٩٤٥م
انظر قائمة ببليو جرافية مفصلة بأعمال ميلز في المصدر التالي :
Mills, Power, Politics and People, The Collected Essays of
C.W. Mills, edited by L. Horowitz, Oxford University Press,
London, Oxford, 1970.

(٦) من هؤلاء فرانز نيومان Franz Newman وتيودور أدورنو
T. Adorno وماكس هوركهايمر M. Horkheimer وقد قام هؤلاء العلماء
بانشاء معهد البحوث الاجتماعية بجامعة كولومبيا مما ساعد على التعمق في
دراسة مناهج البحث وطرق التحليل الاحصائي . انظر مقال عبد الباسط
حسن السابق الاشارة اليه ، ص ص ٥٨٦ - ٥٨٧ .

راديكالية نقدية موجهة أساسا لتغيير نشأة النازية . وكانوا يعتقدون ان علم الاجتماع القادر على القيام بهذه المهمة هو مزيج لأعمال فيبر وماركس وفرويد . ولقد كان ميلز قد ألم بقرلت ثلاثتهم على « هانز جيرت » في جامعة وسكسن . وقد اثار هؤلاء للنازحون في ميلز الاهتمامات الراديكالية خاصة وانهم وجهوا جانبا من رؤيتهم للراديكالية الى المجتمع الأمريكي . فقد نظروا الى المجتمع الأمريكي الجماهيري على انه يتحول نحو الشمولية والفاشية ، وتخوفوا من ازدياد تأثير البيانتجون الأمريكي لثلا يزكى الفزعة العسكرية ويكرر ما حدث في ألمانيا . واذا عرفنا ان ميلز قد لولى اهتماما للصفوة العسكرية وما تلعبه مع عناصر مركب الصفوة الأخرى في السيطرة على المجتمع الأمريكي ، أدركنا مدى تاثر رايت ميلز بجماعة المهاجرين هؤلاء ، الى جانب أن آراءه تكشف عن مزج بين آراء ماركس ماكس فيبر وفرويد خاصة ما جاء منها في كتابه « الشخصية والبناء الاجتماعي الذي اشترك فيه مع هانز جيرت » .

٤ - مولجة ميلز ومعايشته للحرب الباردة والنزاع الأيديولوجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي . فأغلب المسائل التي عالجها ميلز تمس من بعيد لو قريب مسائل الحرب والسلام . فقد كان يعتبر أن الحرب من المشكلات التي تتسبب في الكثير من الاضطرابات للشخصية . واصدر ميلز كتابا في عام ١٩٥٨ م بعنوان « اسباب الحرب العالمية الثالثة (٧) » . ربط فيه بين اسباب احتمال قيام حرب عالمية ثالثة وبين تركيز القوة في المجتمع الأريكي بايدي جماعة صغيرة لا يمارس عليها الشعب أى رقابة . ومن هنا نستطيع ان نجد علاقات وثيقة بين ما جاء في هذا الكتاب وما جاء في كتب ميلز الأخرى التي عالج فيها مسألة تركيز القوة في المجتمع الراسمالي .

٥ - الجو الأكاديمي الذي نشأ فيه ميلز . لقد لاحظ ان زملاءه كلهم ينصرفون الى تصميم نسق نظري مجرد أو اجراء دراسات امبيريقية ضيقة للنطاق دون أى اهتمام بالمسائل ذات الطابع للعالمى التي تواجههم ،

أو اهتمام بمشكلات البناء الاجتماعي الذي يعيشون فيه . وطبيعي أن يدفع ذلك « الجبن الأكاديمي » ميلز - الذي أثرت فيه كل العوامل السابقة - إلى أن يسبح ضد تيار كل من النظرية المجردة ذات الطابع المحافظ من ناحية ، وضد تيار الفزعة الأميريكية المحدودة النطاق من ناحية أخرى ، وأن يتحدى الفكر الكلاسيكي المرتبط بالنظام العام بغض النظر عما جلبه عليه ذلك من مشكلات شخصية بدءاً من اعتباره مجرد صحفي وحتى اتهامه بأنه منتسب إلى الشيوعية في الخفاء .

ويمكن أن نقسم هذه التأثيرات إلى نوعين ساهم كل نوع في تكوين عنصر معين من تفكير ميلز : النوع الأول : تأثيرات فكرية ، وتتحصر في تأثيره بالفلسفة البراجماتية وبفكر ماركس وفرويد وماكس فيبر الذي أثار الاهتمام به جماعة اللاجئين الألمان . والنوع الثاني تأثيرات مجتمعية ، أو تأثيره بواقع المجتمع نفسه . ويضم هذا النوع من التأثيرات خبرته بالواقع الاجتماعي من خلال بحوثه الأميريكية المبكرة وتأثره بالحرب الباردة ، والتناقضات الفكرية والبنائية الآخذة في الظهور في المجتمع الرأسمالي . ولقد ساهم كل نوع من هذين النوعين في خلق جانب من ثورة ميلز أو اتجاهه النقدي . ساهم النوع الأول في أن يثور على النظرية الكلاسيكية نفسها ، وأسلوب العلماء في تناول الموضوعات ، وتصويرهم لدور العلم في المجتمع . أنها ثورة فكرية أكاديمية ، أو ضرب من ضروب الراديكالية العلمية إذا شئنا تسمية أخرى . وساهم النوع الثاني في أن يثور على واقع مجتمعه بأن يوضح ما يعاني منه من أمراض ومشكلات ، وأن يحلل بقاءه الاجتماعي تحليلاً يكشف عما فيه من صور حديثة للاستغلال والسيطرة والنفوذ . أنها ثورة اجتماعية ، أو ضرب من ضروب النقد الاجتماعي . وقد نوهت فيما سبق إلى أن تميز تراث رليت ميلز يرجع إلى تدرته الفائقة على الجمع بين ضربين من ضروب النقد : النقد السوسيولوجي والنقد الاجتماعي .

ولقد ترك ميلز أعمالاً تضم كتباً ومقالات ودراسات مونوجرافية وتقارير صحفية لا يستطيع مثل هذا الفصل الصغير أن يجمعها كلها (٨) .

(٨) حضر هوروتز أعمال ميلز والكتب والدراسات التي كتبت عنه في

وقد تغلبت على هذه المشكلة بتناول مجموعة من الموضوعات التي يمكن ان تبرز لنا في النهاية تيارى النقد للذين فكرتهما فيما سبق ، وأن تلقى مزيدا من الضوء على طريقة ميلز في الربط بينهما ، معتمدا في ذلك على اهم كتبه وبعض ما كتب عنه . فلنتناول هذه الموضوعات ، ولنكشف من خلالها عن جانبى النقد عند ميلز .

لولا - الخيال السوسيولوجى الواعد :

رغم ان ميلز لم يتحدث عن « الخيال للسوسيولوجى » الا في كتابه قبل الأخير الصادر بهذا الاسم عام ١٩٥٩ . ورغم ذلك الا ان اى حديث عن ميلز كناقذ سوسيولوجى أو اجتماعى لا بد أن يتخذ من فكرة « الخيال السوسيولوجى » نقطة انطلاق . ذلك لأنها - وأن كانت آخر الأفكار التي عالجه ميلز - كانت الاطار النظرى والمنهجى الذى كان يوجهه في كل دراساته السابقة ، فضلا عن أننا نستطيع من خلال « الخيال السوسيولوجى » ان نضع أيدينا بسهولة على ارتباط جانبى النقد عند رايت ميلز . ولا يمكن تناول نظرية الخيال السوسيولوجى الا اذا عرضنا للانتقاص التي قامت عليها . فقد صاعها في مواجهة ضربين من ضروب النشاط السوسيولوجى كانا يسيطران على المؤسسة الأكاديمية الأمريكية ، وعنى التفكير العقلى المجرى ، والنزعة الأمبيريقية المجتزة . وكان لا بد أن ينخذ منها موقفاً .

رفض ميلز ما اتسماء بالنظريات الكبرى *Grand theoris* خاصة نظريات عالم الاجتماع الأمريكى تالكوت بارسونز . وقد شن ميلز هجوما عنيفا على بارسونز لدرجة أنه كان يترجم لغة بارسونز الى الانجليزية سخرية منه على التعقيد النظرى واللغوى لما هو سهل وواضح . ونستطيع ان نعثر على عنصرين من ثورة ميلز على النظرية الكبرى أو الاتجاه العقلى المجرى .

العنصر الأول : يتمثل في رفض لاسلوب صياغة مثل هذه النظريات لقد كتب ميلز يقول « اعتقد أن المرء يستطيع أن يترجم كتاب « النسق

قائمة ببليوجرافية من ٢٧ (سبعة وعشرين صفحة من ص ٤١٤ - ص ٤٤١) في الكتاب الذى حرره هوروتز وجمع فيه كل مقالات ميلز السابق الاشارة اليه

الاجتماعى ، المكون من ٥٥٥ صفحة الى حوالى ١٥٠ صفحة من اللغة السهلة الواضحة . غير ان النتيجة سوف لا تكون مؤثرة فسوف تتضمن الترجمة نفس المصطلحات التى قدمت بها المشكلة الرئيسية فى الكتاب ، والحلول التى طرحت لهذه المشكلة (٩) . ويعبر هذا الفصل على ان ميلز يرغب فى ذلك الاسلوب الغامض الذى صاغ به بارسونز نظريته الكبرى او الذى يرتفع الى مستوى من التجريد يبعده عن الواقع الاجتماعى . ومع هذا الغموض النظرى ، ومع الابتعاد عن الواقع . ومع الالتفاف حول نموذج التوازن والميكانيزمات التى تعمل على تدعيمه واعنى التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعى ، تعجز هذه النظرية الكبرى عن ان تفسر التغير الاجتماعى والبناء التاريخى برمته . فالسبب الرئيسى فى وجود النظرية الكبرى يكمن فى اختيار مستوى من التفكير من العمومية بحيث لا يستطيع اصحابه ان ينزلوا الى مستوى المشاهدة . انهم لا يتركون اطلاقا تعميماتهم ليلمسوا المشكلات فى اطرها التاريخية والبنائية . ويؤدى غياب الاحساس الاصيل بالمشكلات الحقيقية الى ان نقرأ فى صفحاتهم اللواقح . وتكون النتيجة مزيدا من التعسف الواضح ، ومن الاستفاضة اللانهائية فى التصنيفات ، التى لا توسع من فهمنا ولا تجعل خبرتنا اكثر شفافية (١٠) . واذا كان هذا النص يكشف عن نقد مستوى التجريد النظرى فى النظريات الكبرى ذلك التجريد الذى يعنى اصحاب هذه النظرية عن الارتباط بالواقع المعاش وما به من مشكلات فان نصا آخر يمكن ان يكشف عن نقد التعقيد اللغوى الذى يساهم بدوره فى الابتعاد عن الواقع . يذهب ميلز الى ان اصحاب النظريات الكبرى قد انشغلوا بالمعانى التركيبية Syntatic لم يكن خيالهم خصبا فيما يتعلق بالاشارات اللفظية ، فقد ارتبطوا بمستويات التجريد العليا الى درجة ان الانماط typologies التى اقاموها - والعمل الذى قاموا به من اجل اقامتها - تبدو فى الغالب وكأنها مباراة جافة من المفاهيم اكثر من كونها جهدا لتحديد المشكلات موضع الدراسة بطريقة منظمة ، وتوجيه جهودنا لحل هذه المشكلات (١١) . ويؤدى كل من الابتعاد عن الواقع

W. Mills, *Sociological Imagination*. Oxford Uni. (٩)
Press, 1959, p. 31.

Ibid., p. 33. (١٠)

Ibid., p. 34. (١١)

والانخراط في تركيبات المفاهيم الى احوال الكثير من الخصائص البنائية للمجتمع الانساني ، وهي خصائص تلعب دورا أساسيا في فهم هذا المجتمع وهذا هو العنصر الأول في نقد ميلز للنظرية الكبرى .

أما العنصر الثاني في ثورة ميلز على النظرية الكبرى فينحصر في ثورته على الارتباط الأيديولوجي لهذه النظريات . غهذه النظريات ليس لها من هذه الا تبرير شرعية النظام العام للقائم . يتضح ذلك في طريقة تناول علماء النظريات الكبرى للمجتمع على انه بناء متكامل يلعب فيه التوجيه المعيارى دورا كبيرا . فعلم الاجتماع كما يراه تالكوت بارسونز يدرس ذلك الجانب من نظرية الانساق الاجتماعية الذى يهتم بظواهر التشكل النظامى لأنماط التوجيه القيمي في النسق الاجتماعى وبشروط هذا التشكل النظامى ، وبالتغيرات في هذه الأنماط والتوافق معها أو الانحراف عنها ، والعمليات الواقعية في ارتباطها بكل هذه الأشياء (١٢) ويتفق ميلز مع دافيد لوكود في أن هذه الصياغة تنزع من عالم الاجتماع أى اهتمام بالقوة ، ويضيف الى ذلك أنها تهتم فقط بعناصر الشرعية الأمر الذى يؤدي الى نقل كل الأبنية النظامية الى المستوى الأخلاقى أو الرمضى . وحاول ميلز أن يثبت أن ما يحدث على مستوى المجتمع هو شىء أكثر من « البناء المعيارى » الذى ركز عليه بارسونز ويتضح ذلك بجلاء في تناوله لموضوع القوة حيث أوضح ان القوة تلعب دورا كبيرا في المجتمع الحديث وهي لا تقتصر على وسائل صنع القرارات والتحكم فيها فقط ، بل تمتد الى التحكم فيما يجمع عليه الأفراد والسيطرة عليهم . ولا توضح لنا النظرية العامة الأبنية التى تظهر فيها هذه السيطرة (البناء الاقتصادى - البناء السياسى - البناء العسكرى) . على العكس من ذلك تماما تدعونا فكرة النظام المعيارى التى تركز عليها النظرية العامة الى أن نفترض أن القوة شرعية بالضرورة ، وان هناك ضربا من ضروب التناغم بين المصالح . ويؤدى ذلك في النهاية الى استبعاد للصراع ولامكانية دراسة التغير الاجتماعى أو التعامل مع التاريخ (١٣) .

وقد اعتبر ميلز أن السبب الرئيسى لهذا الارتباط الأيديولوجى هو الارتباط بمشكلة النظام العام في المجتمع بالشكل الذى قدمه توماس هوبز .

(١٢)

(١٣)

حيث أصبحت المشكلة مشكلة تكامل بالدرجة الأولى . ولكن ما موقف ميلز من هذه المشكلة ؟ لا شك أن موقفه ينحصر في رفض هذه المشكلة كمسألة وحيدة للعلوم الاجتماعية ، فليس هناك اجابة محددة للسؤال الآتي : ما الذي يحقق الاستقرار في البناء الاجتماعي *What holds Social Structure together* ؟ وذلك لأن الأبنية الاجتماعية تختلف اختلافا جزئيا في درجة ترابطها ونوعية هذا الترابط . حقيقة أننا نكتشف بعض ضروب التكامل داخل البناء الاجتماعي كما يتضح في الأنظمة السياسية والقربية والعسكرية والاقتصادية ، ولكن لا يمكن أن ننفصلها عن التطور التاريخي لهذا البناء ، ومن هنا فإن نظرية البناء الاجتماعي لا يمكن أن تنفصل عن نظرية التاريخ . وسوف لا توجد أى صعوبة أمام العلماء الاجتماعيين في فهم كل من البناء الاجتماعي والتاريخي بطريقة واحدة (١٤) . وفي هذه الحالة لا تصبح مشكلة النظام العام هي المشكلة العامة الوحيدة ولكن تصبح مشكلة التغير مشكلة عامة أخرى . الأولى تعكس دراسة البناء الاجتماعي والثانية تعكس دراسة التاريخ في ارتباطه بهذا البناء .

إذا كان هذا هو موقف ميلز من النظريات الكبرى المجردة ، فما هو موقفه من الاتجاه الأمبيريقى ؟ رفض ميلز هذا الاتجاه كما رفض النظرية الكبرى . لقد وسم ميلز هذا الاتجاه بأنه اتجاه تجزيئى *Abstracted* من حيث أنه يدرس ظواهر منفصلة دون ربطها بنظرية معينة ودون التعمق في أصولها التاريخية . وهو بذلك يفتقر الظواهر من سياقها البنائى والتاريخى . فالإتجاه الأمبيريقى المجتزئى ، لا يميز بقضايا أو نظريات جوهرية ولا يقدم على أى فهم لطبيعة المجتمع أو الإنسان أو لأى حقائق معينة عنهما . ويمكن التعرف على هذا الاتجاه بحق من خلال المشكلات التى يختارها أنصاره للدراسة ومن خلال أسلوبهم فى تناول هذه المشكلات، (١٥) .

يكشف هذا النص عن جانب من نقد ميلز لهذا الإتجاه ، واعنى كونه اتجاها يخلو من أية قضايا أو نظريات لها قوة التوجيه ، مما أفقده

Ibid., pp. 44—47.

(١٤)

Ibid., p. 55.

(١٥)

الرؤية الواضحة والفهم الجيد لطبيعة الانسان والمجتمع . وربما كان السبب في ذلك هو محاولة انصار هذا الاتجاه محاكاة منهج العلوم الطبيعية الأمر الذى جعلهم يهتمون بالمنهج على حساب فهم الواقع فهما حقيقيا . وفي هذه الحالة يصبح المنهج هو الذى يتحكم في صياغة النظرية وليس الواقع نفسه . فالنظرية تصبح مجموعة من التغيرات المستخدمة في تفسير النتائج الاحصائية . وتقتصر البيانات الامبيريقية على الحقائق التى يمكن تحديدها احصائيا ، وعلى العلاقة المقابلة للعدد ، والتكرار ، والقياس (١٦) .

لذلك كان من الطبيعى ان يهمل هذا الاتجاه الدراسة التاريخية والمقارنة مثله في ذلك مثل الاتجاه النظرى الخالص . فهم (الامبيريقيون) يرفضون الاتجاه التاريخى والمقارن ، ويعالجون مجالات محدودة وهم بذلك يقتربون من « النزعة السيكلوجية المفرطة » ، *Psychologism* وهم لا يستفيدون بالأفكار الأساسية عن البناء الاجتماعى التاريخى سواء في تحديد مشكلات دراستهم أو في تفسير نتائجهم ذات المنظور الضيق . ومن هنا كانت مطالبة رايت ميلز بتوسيع النظرة الامبيريقية لتشمل الأبنية التاريخية والمقارنة .

إذا كان هذا هو نقد ميلز للاتجاه النظرى المجرد والاتجاه الامبيريقى التجزئى، فما هو البديل لتفادى أوجه القصور التى وقع فيها كل منهما ؟ لم يقدم ميلز بديلا نظريا متكاملا ، كما أنه لم يفرط في الدراسات الامبيريقية بنفس طريقة الاتجاه الامبيريقى التى تقدمها . إذا كانت نقطة الضعف التى اشتهر فيها كلا الاتجاهين هي اهمال دراسة البناء الاجتماعى دراسة تبرز عوامل التغير داخله ، فمن الطبيعى أن يهتم ميلز بدراسة البناء الاجتماعى وأن يكشف عن العوامل التاريخية التى أثرت وتؤثر فيه ، مع الانتقال في الدراسة من مستوى البناء الى مستوى الشخصية . وجاءت معظم دراسات ميلز دراسات امبيريقية تاريخية تقدم فهما حقيقيا للبناء الاجتماعى في المجتمع الامريكى . ولكن هذه الدراسات لم تكن تجرى من فراغ على ما ذكرت آنفا ، وإنما كان يقودها موقف نظرى منهجى يحدد اتجاهه الأيديولوجى ودرجة

التزامه بالأهداف التي يجب أن يسعى اليها عالم الاجتماع (١٧) . وتمثل فكرة الخيال السوسولوجي أحد الأدوات النظرية والتحليلية التي تشكل هذا الموقف النظري . وهي - على ما ذكرت فيما سبق - تكشف لنا عن وجهي النقد عند رايت ميلز ، وأعنى النقد السوسولوجي والنقد الاجتماعي ، وهي الأداة التي يجب أن يتوسل بها للباحث في نقده لأساليب السيطرة والتحكم التي تضرب بجذورها في كل عناصر البناء الاجتماعي .

تقوم فكرة الخيال السوسولوجي على الربط بين مستويين من مستويات التحليل : مستوى المجتمع أو البناء الاجتماعي ومستوى الفرد ، وذلك انطلاقاً من مسلمة أساسية مؤداها أن حياة الفرد أو تاريخ المجتمع لا يمكن فهم أي منهما دون فهم الآخر والعلاقة التي تربط بينهما . فإذا كان الأفراد لا يملكون القدرة على فهم العلاقة بين الإنسان والمجتمع ، أو بين تاريخ الإنسان وتاريخ المجتمع ، أو بين الذات والعالم المحيط بها ، فإنهم بحاجة إلى مجموعة من المهارات العقلية تمكنهم من تكوين فكرة جلية لما يدور حولهم وما سوف يحدث لهم تأثراً بهذا العالم . هذه القدرة العقلية هي ما أطلق عليها رايت ميلز « الخيال السوسولوجي » ، وهي قدرة ليست مطلوبة من الباحثين في علم الاجتماع فقط ، وإنما يجب أن يمتلكها الصحفيون والدارسون والفنانون ، وحتى عامة الناس (١٨) .

يقول ميلز : يمكن الخيال السوسولوجي مالكه من فهم الاطار الأوسع في ضوء معناه بالنسبة للحياة الداخلية والعمل الخارجي لعدد مختلف من الأفراد . انه يمكنه من أن يفسر كيف يصبح لدى الأفراد في غمرة حياتهم اليومية الاضطربة وعيا زائفا بأوضاعهم الاجتماعية . . . ومن خلاله يستطيع أن يرجع مظاهر القلق الشخصي إلى مجموعة من الاضطرابات

(١٧) سوف أهتم هنا بسرد هذا الاطار النظري ، فهو لا يمثل لطاراً متكاملًا ، لأن رايت ميلز أهتم أساساً بكشف عناصر البناء الاجتماعي الأمريكي من خلال الدراسات الأمبيريقية والتاريخية : وهذا الاطار النظري يمثل عند ميلز بعض الأدوات التحليلية وتطوير لبعض المفاهيم الماركسية ، وتحديد لبعض الأهداف الملزمة لعالم الاجتماع ، وهي موضوعات سوف تكشف عنها بجلاء الفقرات القادمة من هذا الفصل .

الفردية (الهموم الفردية) *Personal troubles* وأن يربط بين اللامبالاة التي تعيشها الجماهير وبين المشاكل العامة، (١٩) ويكشف هذا النص عن مستويات التحليل التي يفتحها للخيال السوسولوجي، كما يكشف عن الهدف الأساسي من هذا الخيال . فهناك مستويان للتحليل يفتحهما هذا الخيال : المستوى الأول هو مستوى الفرد فكل ما يعانیه من اضطرابات تفرضها عليه حياته في مجتمع مستقل والمستوى الثاني هو مستوى المجتمع أو البناء الاجتماعي لكل ما يزرجه هذا البناء، من مشاكل عامة *Public issues* وقدرة الباحث تتجلى في الربط بين مظاهر الاضطراب الشخصي وبين مشاكل البناء الاجتماعي . وهنا يظهر الهدف الأساسي للخيال السوسولوجي . والذي ينحصر في اكساب الأفراد وعيا حقيقيا بمشكلات مجتمعهم يجعلهم قادرين على ربط مشكلاتهم الخاصة بمشكلات المجتمع العامة . وهنا تكمن القدرة الواعدة للخيال السوسولوجي .

ولكن ما هي المشكلات الخاصة الرئيسية السائدة في هذا العصر ، وما هي المشكلات العامة المرتبطة بها ؟ للإجابة على هذا السؤال من منظور ميلز يجب أن نعرف كلا من المشكلات الخاصة والمشكلة العامة . عندما يشعر الفرد أن مجموعة القيم التي يعتنقها مهددة بالزوال فإنه يخبر قدرا من الاضطراب أو ما يسمى بالمشكلة الخاصة ، أما عندما تشعر الجماهير كلها بأن قيمها مهددة فإنهم في هذه الحالة يصبحون أمام مشكلة عامة . وغالبا ما تتضمن المشكلة العامة أزمة في المستويات النظامية ، أو تتضمن ما يطلق عليه الماركسيون « التناقضات » أو مظاهر العداوة (٢٠) *Antagonisms* . وبناء على هذين التعريفين اعتبر ميلز أن أهم مشكلات عصرنا هي مشكلات القلق *uneasiness* واللامبالاة *indifference* التي تنتشر في الوسط الشخصي . أما أهم المشكلات العامة فإنها ترتبط بالقوى غير الحقيقية التي تتحكم في مجتمعنا المعاصر ، مع ما يصاحب هذه القوى من طرق انتاج تخلي الاعتراب وما يلزمها من اساليب للسيطرة السياسية والفوضى النظامية (٢١) .

Ibid., p. 5.

(١٩)

Ibid., pp. 8-9.

(٢٠)

Ibid., pp. 11-13.

(٢١)

ولا بد أن يكون الخيال السوسولوجي قاسما مشتركات عاما في الحياة الثقافية في هذا العصر . فلم تعد الفيزياء - بعد توصلها الى القنبلة الهيدروجينية ودخولها الى حلبة الصراع الأيديولوجي - لم تعد هي القاسم المشترك بين العلوم . فلسنا بحاجة الى المزيد من التقدم العلمي ، بقدر ما نحن بحاجة الى أن نميط الأثام عن عناصر القلق واللامبالاة التي يسببها النظام القائم بكل ما فيه من عناصر للتحكم والسيطرة . وهذه مهمة فكرية وسياسية يجب ان تضاف بالباحث التخصص في العلوم الاجتماعية وهي مهمة يلتقيها على عاتق الباحث السوسولوجي كل زملائه المتخصصين في فروع المعرفة الأخرى : علماء الطبيعة ، والفنانون ، والمجتمع الثقافي برمته . ويستطيع الباحث السوسولوجي أن ينجز هذه المهمة من خلال تبنيه الخيال السوسولوجي فهو « الخيال السوسولوجي يعد بفهم عمق لواقعنا الخاص في ارتباطه بالواقع الاجتماعي الأعم » (٢٢) .

من هذا العرض المختصر لقدرة لخيال السوسولوجي على فهم الواقع الاجتماعي يتضح لنا ثلاثة حقائق على جانب كبير من الأهمية :

الأولى : قدرة الخيال السوسولوجي الواعدة كأداة نظرية ومنهجية . وتتمثل هذه القدرة في تقادى نقاط للضعف التي وقع فيها كل من المنظرين ذوى الميول التجريدية والأمبيريقيين ذوى الميول الإحصائية الخالية من أى مضمون حقيقى . ومن ثم القدرة على الدراسة التاريخية للواقع الاجتماعي وتصعيد التحليل السوسولوجي عبر مستويات مختلفة فردية واجتماعية داخل البناء الاجتماعي ، الأمر الذى يؤدي الى الكشف عما ينتجه هذا البناء من مشكلات عامة تؤدي بدورها الى مشكلات واضطرابات على مستوى الفرد .

الثانية : راديكالية مفهوم الخيال السوسولوجي نفسه ، وهي راديكالية تكشف عن راديكالية سواء في مستواها السوسولوجي أو الاجتماعي وهو يثور على النظرية الكبرى وعلى النزعة الأمبيريقية . فلا يمكن أن نبدا بأى منهما . وإذا كان ميلز قد ركز على البناء التاريخي للمجتمع وعلى ما تكشف عنه مظاهر سلوك الأفراد ، فليس ذلك أننا يمكن

ان نبدا للدراسة من اى منهما ، على العكس من ذلك يجب ان نحدد العلاقات بينهما فنكتشف عن تأثير البناء الاجتماعى على السلوك الفردى او تأثير السلوك الفردى على البناء الاجتماعى . وينقلنا ذلك لى ثنائية اخرى بين المشكلات العامة والمشكلات الخاصة . والى جانب هذه الراكيب السوسولوجية يكتشف لنا مفهوم الخيال السوسولوجى عن راديكالية اجتماعية ، فهو يحدد للباحث اسلوبا فى دراسة الواقع الاجتماعى ونقده .

الثالثة : امتداد التفكير النظرى لرايت ميلز من اعماله الاولى وحتى اعماله الاخيرة ، فاذا كان كتاب « الخيال السوسولوجى » ، هو كتابه قبل الاخير ، فانه يعد امتدادا لما اثاره فى احدى دراساته النظرية المبكرة التى اشترك فيها مع هانز جيرث ، واعنى كتاب « الشخصية والبناء الاجتماعى » (٢٣) فقد حاول المزج بين نظريات فرويد وماركس ، وكتبنا فى تصدير كتابهما يقولان « لا شك انه حينما نستعرض مجال علم النفس الاجتماعى تتكون لدينا فكرة مؤداها ان كل الاعمال المعاصرة تتوافق مع تراثين اساسيين : تراث فرويد عن بناء للشخصية من ناحية وتراث ماركس عن البناء الاجتماعى (٢٤) . ويعلق جون ركس على هذا للنص بقوله « لقد اتضح من خلال كتابهما ما يقصدانه بقولهما هذا ، اتضح انه لا بد ان يكون لعلم الاجتماع نظرية ملائمة للعلاقة بين الشخصية والمجتمع . وتعتبر التفسيرات الفرويدية نقطة لنطلاق ملائمة مع توسيع فكرة فرويد التنشئة الاجتماعية لتشمل نظام القرابة ليتضح كيف ينشأ الانسان على الطرز النظامية القيادية التى ناقشها ميلز فى كتابات « صفوة القوة » ، والتى يمكن ان تترى دراستها افكار ماركس وماكس فيبر ، ومن النصين يتضح ان معالجة ميلز وجيرث للعلاقة بين البناء الاجتماعى والشخصية لم تنطلق من منظور بارسونزى على ما يذهب بعض الباحثين (٢٥) . حقيقة ان ميلز

Hans Gerth and W. Mills, Character and Social (٢٣)
Structure, The Psychology of Social Institutions, Harcourt, Brace
and Company, New York, 1953.

(٢٤) نقلا عن المصدر القالى :

J. Rex, Discovering Sociology, op. cit., p. 183.

(٢٥) من مؤلا . سعيد فرح الذى يذهب فى مقال عن « نظرة فى مدى

وجيرث قد امتما بكيفية تشكيل البناء الاجتماعي لشخصية افراده ، ولكن ليس من نفس منظور بارسونز ، والا لما كنا بحاجة الى ان نضفى على آراء ميلز هذا الطابع الراديكالى . فما هو وجه الخلاف اذن ؟

لواقع ان ميلز وجيرث عندما ربطا بين الشخصية والبناء الاجتماعي قد حاولا الاستفادة قدر الامكان من الثراء الذى يمكن ان تقدمه للرؤية التاريخية متأثرين في ذلك بماركس . فعندما درسنا مفهوم الدور اهلما بتغير دور الفرد عبر تاريخ حياته وفي نفس الفترة التاريخية ، ونظرا الى البناء الاجتماعي على انه بناء متحرك او متغير دائما . هذا فضلا عن انهما في تحليلهما للدور من المنطلق الفرويدى كانا يدركان رؤية فرويد اللساقبة للاضطرابات التى يمكن ان تحدث على مستوى الشخصية . وعند تحليلهما للبناء الاجتماعي في علاقته بالشخصية كانا يدركان رؤية ماركس للدور المسيطر الذى يمكن ان يلعبه البناء الاجتماعي في كبح حرية الفرد وثورته . ليس ادل على ذلك من انهما اعتبرا ان النظم الأساسية في المجتمع هي النظم الاقتصادية والدينية والسياسية والعلمية . وقد عالج ميلز معظم هذه النظم في كتبه الأخرى وأوضح دورها في خلق القلق واللامبالاة (الاعتراب بالمفهوم الماركسى) على المستوى الفردي . وأكثر من هذا نستطيع ان نستخلص نقطة أخرى من النص السابق لجون ركس . فقد أوضح ركس ان أحد أهداف كتاب ميلز وجيرث هو ان يوضح كيف يفسى « المجتمع افراده على عبادة النظم التى نوقشت في كتاب « صفوة القوة » ، ويعنى هذا ان أسلوب التحكم والسيطرة التى يمارسها النظام الرأسمالى تمتد الى التنشئة الاجتماعية حيث يتشرب الأفراد طابع هذه النظم ويتم تدريبهم على أساليبها . ويختلف هذا التناول لأسلوب التنشئة الاجتماعية اختلافا كبيرا عن تناول بارسونز الذى اعتبرها ميكانيكيا أساسيا من ميكانيزمات

اثراء علم النفس للنظرية الاجتماعية ، ان جيرث وميلز قد لفتتبا اثر بارسونز عندما ذهبوا الى ان الأبنية الاجتماعية تشكل شخصيات أفرادها . انظر : محمد سعيد فرح ، « نظرة في مدى اثراء علم النفس للنظرية الاجتماعية » ، مقال في كتاب « دراسات في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا السابق الإشارة اليه ، صص ٨٧ - ٨٨ .

للضبط الاجتماعي ، بخلاف ميلز الذي يوحى حديثه عنها بضرورة تغيير أسلوب التنشئة الاجتماعية ليصبح محاولة لاكساب الفرد وعيا حقيقيا بالواقع الذي يعيش فيه .

وإذا تأملنا أهم مجالات البحث في علم الاجتماع كما حددتها ميلز وجيرث لعثرنا على خيط آخر لتلك الصلة التي تربط هذا العمل بكل أعمال ميلز السابقة . حدد جيرث وميلز أربعة مجالات رئيسية للبحث ، يجب على العالم أن يختار منهما موضوعات دراسته (٢٦) .

- ١ - الارتباط بين النظم السياسية والاقتصادية والعسكرية .
- ٢ - الجوانب السيكولوجية والبيروقراطية .
- ٣ - انكماش الليبرالية .
- ٤ - بناء الشخصية في مجتمع الاستقطاب الأيديولوجي .

ومهما يكن من أمر فحسبنا هنا أن نؤكد ذلك الخيط الذي يربط بين المحاولة النظرية الأولى لرايت ميلز في كتابه « الشخصية والبناء الاجتماعي » وكتابه الأخير عن « الخيال للسوسيولوجي » ، ولننتقل الآن الى مناقشة عنصر آخر من آراء ميلز يكشف لنا عن جانبي نظرية ميلز النقدية .

نتيجه - رأيت ميلز اليساري الجديد :

ذكرت آنفا أن ماركس كان أحد الذين أثروا تأثيرا بالغا في أفكار رايت ميلز . ليس أدل على ذلك من أنه اتهم من جانب العلماء البرجوازيين بأنه ماركسي والمحقق أن ميلز لم يكن ماركسيا تقليدا فقد ثار على الماركسية مثلما ثار على الوظيفية ، ربما لأنهما نظرية كبرى شاملة . غير أن ثورته هنا لم تكن ثورة رفض وإنما كانت ثورة تطوير وتنقيح . فقبل روحها العامة ، ورفض بعض قضايا ، وطور بعضها الآخر في إطار هدفه الأساسي الذي أناط

(٢٦) انظر :

Colin Fletcher. *Deneth the Surface: An Account of three Styles of Sociological Research*, Routledge and Kegan Paul, London and Boston. 1974, p. 176.

(م ١٧ - علم الاجتماع)

به نفسه ، واعنى نقد البناء الاجتماعى القائم ، وكشف مظاهر التحكم والاستغلال فيه . الأمر الذى يدعو الى القول بأن ميلز يعتبر بحق ماركسيا محدثا ، لو أحد مفكرى اليسار الجديد وأكثرهم جدية وبراعة ، ماذا رفض ميلز من الماركسية وماذا قبل وماذا طور ؟ الإجابة عن هذا السؤال من موضوع هذه الفقرة .

يوحى أول فصل من كتاب رايت ميلز « الماركسيون » أنه يرفض الماركسية رفضا ، حيث يدخل الماركسية في حوار مع الليبرالية ويقرر أن الليبرالية والماركسية يعبران عن النزعة الانسانية للطمانية للحضارة الغربية . ويجسدان مظاهر الثقة وما ارتبط بها من آمال ، مثلما يجسدان مظاهر الخوف والابهام في العصر الحديث . وهما أكثر من كونهما فلسفتين اساسيتين : انهما واقع سياسى بالدرجة الأولى ، فهما يمثلان معتقدين ظاهرين لكبر دولتين في تاريخ العالم . فضلا عن ذلك يقدم كل منهما نظرة واسعة النطاق في طبيعة العالم الاجتماعى ، ترسم وسائل التغيير التاريخى ، وتقترح برامج لتحقيق هذا التغيير (٢٧) ، ويكشف هذا النص عن ثلاثة حقائق جوهرية : الأولى أن ميلز ينظر الى الماركسية نظرة بنائية حيث ظهرت - مثلها مثل الليبرالية - كرد فعل انسانى للحضارة الغربية وما وصلت اليه من تقدم بفضل الثورة الصناعية . والثانية : أنه هنا يضع أساس تخوفه من حدة التعصب الأيديولوجى الذى عالجه في كتابه « أسباب الحرب العالمية الثالثة » ، حيث تحولت كل فلسفة سياسية الى ايديولوجية ، فأصبحت الماركسية عقيدة الشيوعيين ، وأصبحت الليبرالية عقيدة الرأسمالية . وكلتاهما دخل الحضارة الغربية (٢٨) . والثالثة : أنه ينظر الى الماركسية - وكذلك الليبرالية - على أنها تقدم نظرة مجردة وواسعة النطاق . والواقع أن النقطة الثانية من أهم هذه النقاط جميعا ، فميلز يريد أن يجل على أن تحول الفلسفة الاجتماعية الى ايديولوجية قد أساء الى

W. Mills, *The Marxists*, Penguin Books. First Published in U.S.A., 1962. Republished in Penguin Books in 1963, 1967, pp. 15-16.

(٢٨) اعتبر ميلز أن الاتحاد السوفيتى يدخل في نطاق الحضارة الغربية . انظر المرجع السابق ، ص ٢٤ .

الماركسية والليبرالية على حد سواء . ولكن هل معنى هذا انه يرفض الماركسية ؟

لم يرفضها كلها بطبيعة الحال . ولكي يتضح لنا ذلك لا بد ان نفرق بين شيئين : بين رؤية ميلز للماركسية كفلسفة اجتماعية وبين رؤيته لها كأيدولوجية سياسية . لقد رفضها بالصورة المطبقة بها في روسيا ، وهذا هو السبب الذي جعله يدخلها في حوار مع الليبرالية على اساس ان الاستقطاب المعاصر بينهما يأتي الى العالم بالشر اكثر من للخير . فبعد ان يوضح الصراع بين الأيديولوجيتين من خلال وسائل الاعلام ، ودفع للشعوب دنعا الى قبول أى منهما يقول « ان تراث الليبرالية يقرر ان أمريكا بلد حر يتحكم فيه الأفراد في مصيرهم الخاص . ويسود في روسيا السوفيتية حكم شمولي فردي قائم على الطغيان المطلق يتم فيه ضبط سلوك الناس بالقوة حيث لا حرية ولا ابتهاج » (٢٩) . ويضيف : « .. في نطاق تراث الشيوعية أصبحت أفكار ماركس واتباعه من المفكرين في حالة تدعو الى الأسف » (٣٠) ويوضح النصان أن ثورة ميلز هنا هي ثورة على نظام الحكم السوفيتي ، وليست ثورة على الماركسية . فما دامت أفكار ماركس تدعو في روسيا الى الأسف ، فمعنى ذلك أن النظام الروسي قد شوه هذه الأفكار .

ولكن هل معنى هذا أن ميلز يدخل الماركسية في حوار مع الليبرالية انه يساوي بينهما ؟ الاجابة بالنفي بطبيعة الحال أيضا . أنه يرفض الليبرالية قبل ان يغادر الفصل الأول من كتابه « الماركسيون » فقد تحولت الليبرالية الى نزعة محافظة منذ أن ارتبطت بالأيديولوجية ، فعندما تعرض ميلز لانزعة المحافظة فرق بين صورتين لها : صورتها المنتشرة في البلدان النامية حيث يسود الاتجاه المحافظ من خلال قوة البوليس وليس من خلال الانفاق الأيديولوجي ، والمثال على هذه الصورة إسبانيا في عصر فرانكو ، اندرغال في عصر سالازار ، ثم صورتها المنتشرة بها في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة حيث تؤدي الليبرالية الرضائف الفكرية والأيدولوجية التي كان الاتجاه المحافظ يؤديها في القرن التاسع عشر . أما الاتجاه المحافظ

Ibid., p. 23.

Ibid., p. 24.

(٢٩)

(٣٠)

بنفس صورته القديمة هذه فلم يعد موجودا . ومنذ ان ارتبطت الليبرالية بالأيديولوجية الرأسمالية تخلت عن جوهرها الأساس ولم تعد ترتبط بأى نظرية منطقية عن المجتمع ، أو بأى وسائل مؤثرة للحركة الاجتماعية ، فقد وصلت لليبرالية - كمجموعة من الأفكار ، أو كمجموعة من القضايا عن المجتمع والتاريخ - وصلت الى حالة من الموت ، (٣١) .

وإذا كان هذا موقف ميلز من الليبرالية والذي صاغه بوضوح ، فما هو : موقفه من الماركسية ؟ رأينا فيما سبق كيف ان ميلز أدان الصياغة الأيديولوجية للماركسية في روسيا للسوفيتية ، تماما كما أدان التحول الليبرالى نحو الاتجاه المحافظ في الولايات المتحدة . ليس معنى ذلك انه يرفض الماركسية ، فقد قبل روحها الراديكالية العامة وتفهم دورها في تغيير الواقع ولكن ذلك لم يمنعه من تناولها بالنقد . وإذا عرضنا موقف ميلز من قضايا الماركسية تتضح لنا هذه الحقيقة بجملة . حصر ميلز قضايا الماركسية في أربع عشرة قضية وعلق على كل قضية منها على النحو التالي (٣٢) :

١ - ذهب ماركس الى ان الأساس الاقتصادى للمجتمع هو الذى يحدد ببناءه الاجتماعى والتركيب السيكولوجى لأفراده ، وفن ديناميات التغيير التاريخى تنحصر فى الصراع بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، وأن الصراع الطبقي بين المالكين والعمال هو انعكاس اجتماعى وسياسى ونفسى للصراعات الاقتصادية . ويكشف نقد ميلز لهذه القضايا انه لا يقبلها ، فكيف يحدد الأساس الاقتصادى البناء الفوقى ، فضلا عن ان الأساس الاقتصادى نفسه يشتمل على عوامل ليست اقتصادية . هذا من ناحية ، ومن الناحية الأخرى فان الصراعات الاقتصادية لا تتحول الى صراعات سيكولوجية وسياسية الا تحت ظروف وميكانيزمات قد لا توجد فى كل المجتمعات .

ibid., p. 30.

(٣١)

وتجدر الإشارة الى أن تخلى الليبراليين عن نظرياتهم يمثل نقطة تفرقة بينهما وبين الماركسية حيث ظل الفكر مرتبطا بالعمل الى يومنا هذا ومع هذا يجب أن نشير أيضا الى أن الليبرالية ما كانت تتخلى عن نظرياتها لولا أن جنحت كل علماء العلوم الاجتماعية لصياغة نظرية عن المجتمع .

ibid., pp. 104-121.

(٣٢)

٢ - تعد الملكية - في نظر ماركس - كمصدر للدخل معيارا موضوعيا لقياس الطبقة ، وبناء على ذلك فان المجتمع الرأسمالي يحوى طبقتين : الطبقة المالكة وطبقة العمال . ويذهب ميلز الى ان نموذج ماركس هنا يلغى كل اعتبارات المكانة ، ويحدد وضع الأفراد في ضوء علاقاتهم بوسائل الانتاج فقط . حقيقة اننا لا نستطيع الاستغناء عن الملكية كمعيار موضوعي لقياس التدرج في المجتمع الرأسمالي ، غير ان الملكية وحدها غير كافية ومضلة ، حتى في فهم التدرج الاقتصادي . فاننا لا نستطيع على سبيل المثال - ان نحدد مكانة افراد الطبقة الوسطى من « ذوى الياقات البيضاء » ، فلا يمكن ان نضم هذه الفئة مع عمال الصناعة في طبقة واحدة . وهنا يصبح الدخل معيارا آخر بجانب الملكية في تحديد المستوى الطبقي .

٣ - يذهب ماركس الى ان الصراع الطبقي - وليس التناغم - يعد طرفا حتميا وصحيحا في المجتمع الرأسمالي ويوافق ميلز على طرف القضية الأول ، ولكنه يرفض طرفها الثاني . فاذا كان التناغم بالمعنى الذى صاغه به علماء الاقتصاد الكلاسيكيون يمد خرافة في المجتمع الرأسمالي ، فانه لا يستتبع ذلك القول بان الصراع الطبقي ظاهرة حتمية او عادية . ان ذلك يغفل عملية التشكل النظامى المستمر للصراعات القائمة على مصالح اقتصادية . فمن الممكن ان يحول النضال الطبقي الى تنظيمات ادارية دخل المجتمع الرأسمالي ، بنفس القدر الذى يحافظ به هذا المجتمع على استقراره ويخفى مظاهر القصور والخطا والعبث داخله عن طريق وسائل سياسية وعسكرية ، واقتصادية .

٤ - يؤكد ماركس ان العمال لا يستطيعون ان يتخلصوا من حالة الاستغلال والاصير الثورى عن طريق كسب الحقوق والامتيازات السياسية والقانونية . وفي هذا الصدد فان النقابات العمالية وأحزاب العمل الجماهيرية من الوسائل التدريبية المفيدة لقيام الثورة ، ولكنها ليست ضمانا لتحقيق الاشتراكية . ويطلق ميلز على هذه القضية بقوله « الحقيقة العامة تقرر ان العمال قد حصلوا على كل من حقوقهم الاقتصادية والسياسية ، ولم تعمل أى من النقابات العمالية او أحزاب العمل الجماهيرية كوسائل تدريبية لقيام الثورة ، ذلك فضلا عن ان التنظيم النقابى لم يظهر الى

الوجود الا في فترة متأخرة ، واحتمى في ظهوره تحت مظلة الدولة القانونية والسياسية التي تسيطر عليها مصالح الطبقتين العليا والوسطى ، (٣٣) ويكتشف هذا النص عن رفض ميلز لقضية ماركس السابقة .

٥ - اذا كان ماركس يذهب الى ان الاستقلال كامن في البناء الرأسمالي كمنسق اقتصادي ، ويزيد هذا الاستقلال من فرص قيام الثورة ، فان ميلز يوافق على طرف القضية الاول على انه حكم اخلاقي ، ولا يوافق على طرفها الثاني من حيث ان الاستقلال لم يزد من فرص البروليتاريا في القيام بالثورة في المجتمع الرأسمالي .

٦ - كلما زاد الاستقطاب في البناء الطبقي ، تزايدت فرص قيام الثورة . ويقرر ميلز تعليقا على هذه القضية ان الاستقطاب لم يظهر في المجتمع الرأسمالي ولم يحدث في تاريخ المجتمع الرأسمالي ان بسط البناء - كما توقع ماركس - في طبقتين اثنتين . على العكس من ذلك تماما . فانه كلما تقدم المجتمع الرأسمالي أصبح التدرج الاجتماعي أكثر تشعبا واختلافا .

٧ - وكلما تزايد البؤس المادي للعمل لزداد اغترابهم . ويعتق ميلز على هذه القضية بأن البؤس المادي أو الاقتصادي لم يتزايد داخل المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ، بل ان هناك - على العكس من ذلك - زيادة في مستوى المعيشة المادية . وأرجع ميلز هذه الزيادة في مستويات المعيشة الى أربعة عوامل :

(أ) الاصلاحات النظامية ذات الطابع السياسي مثل برامج الرفاهية التي تقدمها الدولة ، وظهور دولة الرفاهية التي تواجه مظالم النقص في النظام الرأسمالي .

(ب) الأدوار السياسية والاقتصادية التي تلعبها نقابات العمال والأحزاب الجمالية في المجتمع الرأسمالي .

(ج) اقتصاد الحرب وما يترتب عليه من زيادة مستمرة في مستوى المعيشة بسبب :

(د) كل الميكانيزمات السياسية ، والاقتصادية ، والعسكرية التي يقوم عليها استقرار المجتمع الرأسمالي .

ولكن ميلز يقبل الطرف الآخر من القضية والمتعلق بالحرمان النفسى أو الاغتراب عند العمال بحيث لا يرتبط بالضرورة بالاستقلال الاقتصادى ، حيث ظهرت أنماط وميكانيزمات جديدة للاستغلال ذات طابع نفسى : للتحكم الآلى فى أساليب الترفيه وسلب القدرة على التفكير على سبيل المثال . وهى ميكانيزمات توجد فى المجتمع الرأسمالى ، وما بعد الرأسمالى ، وفى المجتمعات المختلفة . وعم ذلك فان مفهوم الاغتراب بالمعنى الذى قدمه به ماركس ما يزال خصبا ومتالقا وله قدرة على التفسير ، ولذلك فانه أكثر اتفاقا من مفهوم الجؤس المادى .

٨ - يذهب ماركس الى ان العمال الاجراء كطبقة فى ذاتها سوف يتحولون الى بروليتاريا ، أى الى طبقة لذاتها . بمعنى أنهم سوف يتحولون من جمع متفرق من الأفراد الى طبقة تعى وضعها فى البناء الاقتصادى القائم . ويعلق ميلز بان هذا التحول يظهر فقط بطريقة جزئية ومرحلية . انه يظهر فى مرحلة مبكرة من التصنيع ويتبلور فى موقف يتحد فيه القهر السياسى مع الاستقلال الاقتصادى . واذا كان ماركس لم يوضح الشروط التى يظهر من خلالها الوعى الطبقي ، فانه من المحقق أنها تشتمل على عناصر ابعدها من التطورات الاقتصادية .

٩ - ويؤكد ماركس على ان فرصة قيام الثورة توجد عندما ترتبط الشروط الموضوعية بالاستعداد الذاتى فقط ، ويعلق ميلز بان كلتا العمليتين لم ترتبط سويا فى أى مجتمع رأسمالى متقدم ، وحتى فى أكثر هذه المجتمعات تقدما فى أثناء أزمته الكبرى ، ويعنى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٣٠ .

١٠ - ان الضرورة الوظيفية للطبقة فى النسق الاقتصادى تؤدى الى تعاليها من الناحية السياسية فى المجتمع ككل . وتكشف هذه القضية عن رأى ماركس فى القوة ، التى تحوزها طبقة من الطبقات فى فترة زمنية معينة ثم تنتقل الى طبقة أخرى بحيث تؤدى كل طبقة دورا وظيفيا فى العملية التاريخية . ويعلق ميلز على هذه القضية بان هذه النظرة الى للقوة تبدو شكلية بحيث تفقد قدرتها على الإسترشادية فى البحث ، فضلا عن كونها

مفسلة في الغالب وهي تطمس الترابط التنظيمي بين الطبقات والنظم السياسية ، وكذلك دور الأفكار للسياسية والقوة العسكرية في التحكم في مصادر القوة واستخدامها .

١١ - تعد الدولة في كل المجتمعات الطبقيّة الأداة القهرية للطبقات الحاكمة على ما يذهب ماركس . ويكشف تطبيق ميلز على هذه القضية عن قبولها لها بشرط ارتباطها بفترة زمنية معينة . ويفاقس ميلز هنا مفهوم ماركس عن « الطبقة الحاكمة » ويعده مفهوما غير دقيق ، وي طرح بديلا له يتمثل في مفهوم « صفة القوة » ، ويذهب الى أن هذا المفهوم أكثر استيعابا للعناصر المتشابهة في الدوائر العليا في المجتمع الرأسمالي .

١٢ - يمر النظام الرأسمالي بأزمة اقتصادية تلو الأخرى ، وتزيد هذه الأزمات حالة المجتمع سوء . ومن ثم تتحرك الرأسمالية الى أزماتها النهائية التي تمهد لقيام ثورة البروليتاريا . ويكشف تطبيق ميلز على هذه القضية عن أن أزمة الرأسمالية كما يتصورها ماركس أزمة مرحلية ، فالتطورات التي طرأت على المجتمع الرأسمالي حولت مشكلة الأزمة من مشكلة اقتصادية الى مشكلة ذات طابع سياسي وعسكري ونفسي . أي أن الاستغلال في المجتمع الرأسمالي - والذي يخلق أزمة داخل هذا المجتمع - قد اتخذ اشكالا جديدة تختلف عن اشكاله الاقتصادية التي ركز عليها ماركس .

١٣ - أما عن قضية تحول مجتمع ما بعد الرأسمالية الى مجتمع ديكتاتورية البروليتاريا الذي يتحول بدوره الى مجتمع شيوعي ، فإن ميلز يقرر أننا لا نملك أي معرفة بذلك لأنه لم يحدث أن قامت ثورة بروليتارية في أي جزء من أجزاء العالم بالمعنى الذي كان يقصده ماركس .

١٤ - يذهب ماركس الى أنه بالرغم من أن الأفراد يصنعون تاريخهم لخاص ، فإن الطريقة التي يتكون بها هذا للتاريخ ومساره يتحدد من خلال الظروف الاقتصادية ، أي أن طابع الاستغلال الاقتصادي والتحكم في الطبقات الفقيرة هو الذي يحدد مسار التاريخ . فبالرغم من أن الأفراد أنفسهم هو الذين يصنعون هذا التاريخ ، إلا أنهم يصنعونه وفق أهواء الآخرين . ويعلق ميلز على هذه القضية فيذهب الى أن الحقائق التاريخية

تؤكد الحاجة الى نموذج آخر ، ومن هذه الحقائق تركز وسائل القوة في كل عنصر نظامي من المجتمع سواء ، كان سياسيا ام اقتصاديا ام عسكريا . بناء على ذلك يجب أن نشيد نموذجا آخر يمكن من خلاله أن نفهم الأحداث في علاقتها الوثيقة بعملية صنع القرار لدى صفوف القوة ، وبحيث ينطبق هذا للنموذج على النمط السوفييتي وعلى المجتمعات المتخلفة على حد سواء . مثلما ينطبق على المجتمعات الرأسمالية المتقدمة . ومع هذا النقد لا يخفى ميلز اعجابه بنموذج ماركس على أنه نموذج ، صاغه ماركس بطريقة مثالفة لينطبق على مرحلة تاريخية معينة في مجتمع معين ، (٣٤) .

١٥ - ما دام الأساس الاقتصادي للمجتمع يحدد البناء الاجتماعي ، فإنه يقرب على ذلك أن يتحدد تاريخ هذا البناء من خلال التغيرات التي تطرا على الأساس الاقتصادي . ويعلق ميلز بأن الكثير من التطورات الاقتصادية في القرن العشرين يجب أن تفسر في ضوء التغيرات في القوى السياسية والعسكرية ولا يود ميلز هنا أن يستبدل الحتمية الاقتصادية بأخرى سياسية وعسكرية ، ولكنه يود أن يؤكد أن ترابط هذه الأنماط جميعا لا يخضع لأي قاعدة تاريخية عامة .

من ذلك الاستعراض السريع لموقف ميلز من القضايا الأساسية للماركسية يتضح أن موقفه لا يمثل موقف الرفض بقدر ما يمثل فهما جديدا للماركسية برؤية عصرية لها غلا يمكن لنا أن نجد اجتماعي راديكالي مثل ميلز أن يرفض الماركسية رفضا باتا ، خاصة وأن معظم المؤرخين لحركة النقد الاجتماعي يقولون أن عالم الاجتماع الناقد الاجتماعي يستوعب علم الاجتماع متشربا بالماركسية (٣٥) . فلو تأملنا نقد ميلز للقضايا السابقة نجد أنه يقوم على فكرة جوهرية مؤدعا أن المجتمع الرأسمالي المعاصر يختلف اختلافا جذريا عن المجتمع الرأسمالي الذي كتب عنه ماركس ، وأن هذا المجتمع قد طرأت عليه بعض التغيرات النظامية أدت في النهاية الى :

Ibid., p. 121.

(٣٤)

(٣٥) انظر على سبيل المثال :

T.B. Bottomore, *Critics of Society*, op. cit., Last Chapter;
C. Flecher, *Beneath the Surface*, op. cit., p. 190.

(ا) عدم امكان تحقيق بعض الأفكار الماركسية خاصة فيما يتعلق بالصراع الطبقي وتحقيق المجتمع الشيوعي .

(ب) أن أشكال الاستقلال لم تعد مقصورة على الشكل الاقتصادي الذي تصوره ماركس وانما امتدت وتشعبت جنورها وأصبحت ترتبط بالبناء النظامي للمجتمع ككل . بمعنى أن الاستقلال لم يعد مقصورا على طبقة الملاك ، وانما أنتج السلوك للرأسمالي شرائح أخرى ارتبطت مصالحها بمصالح الملاك وأصبحت تمارس أشكالاً جديدة من الاستقلال . ليس أهمها جميعا الاستقلال الاقتصادي ، بل الاستقلال النفسي وسلب حرية الفكر والارادة بطريقة غير مباشرة ومن خلال وسائل منظمة .

(ج) أن الفئات المستغلة - بناء على ما وجد داخل المجتمع من متغيرات جديدة - لم تعد تنحصر في طبقة العمال في مقابل أصحاب الأعمال ، بل أصبحت تضم فئات جديدة أهمها وأكبرها على الاطلاق الطبقة الوسطى من (ذوي الياقات البيضاء) والتي لا يمكن أن نضمها مع طبقة العمال في شريحة واحدة .

(د) بناء على ذلك تصبح بعض المقولات الماركسية - وعلى رأسها مفهوم الاستقطاب الطبقي - غير صالحة لتحليل بناء المجتمع أو ما يسود فيه من سيطرة واستغلال .

(هـ) إذا كان ماركس قد صاغ نموذجاً من أجل تحليل بناء المجتمع الرأسمالي في فترة تاريخية معينة وفي مكان معين ، فإن نقد ميلز لهذا النموذج يهدف إلى امكانية الامتداد بالتحليل ليشمل نمطين من أنماط المجتمع تتحكم فيهما نفس القوى والدوافع التي تتحكم في المجتمع الرأسمالي ، وعلى النمط السوفييتي والنمط المتخلف .

نستطيع من ثم أن نذهب إلى القول بأن ميلز كان ينظر إلى ماركس على أنه مفكر عاش ظروف المجتمع الذي كتب عنه ، وظروف الفترة التاريخية التي تناولها بالتحليل ، وقدم أطارا نظريا عاما يجب التعديل فيه حسب مقتضيات التطور البنائي للمجتمع وحسب ظروف الفترة التاريخية . وقيمة هذا الاطار تكمن في قدرته على التطور وفي أصالته التحليلية . لقد فرق ميلز بين الماركسية كنظرية عن المجتمع theory وبين الماركسية بنموذج تفسيري

Model (٣٦) وكتب يقول « في ضوء هذه التفرقة فقط نستطيع ان نفهم لماذا يعد العمل الذي قدمه ماركس عظيما ، ولماذا يتضمن بعض مظاهر الخطا او الغموض ، ولماذا لا يعد كافيا . فالماركسية كنموذج هي ما تعد عظيمة بحق . انه يقدم لنا أداة للتفكير بشأن الانسان ، والمجتمع والتاريخ ، (٣٧) . ويكشف هذا النص عما سبق ان أكدته من ان ميئز قد تشرب الروح العامة للماركسية ، تلك الروح التي تكمن في الماركسية كنموذج صاغه صاحبه في ضوء ظروف تاريخية معينة ، ومن ثم فانه يشتمل على الصواب والخطا والغموض ، ولكنه مع ذلك يبقى حيا ليلهم كل من يعيش ظروف عصره الحقيقية بأن يضيف عليه قسما جديدا . فنموذج ماركس التفسيري تمت صياغته لتفسير حقيقة تاريخية ، ومن ثم نستطيع ان نشق منه مبدأ « الخصوصية التاريخية » ، Principle of Historical Specificity الذي يمكن الاستفادة به على ثلاثة مستويات :

١ - كأساس للبحث يوجه الباحثين الى دراسة الانتظامات والاتجاهات التي تقابلهم في ضوء فترة تاريخية معينة ، ويعلمهم بالا يعتبروا آراءهم عن هذه الفترة تعميمات مطلقة .

٢ - كمنهج لنتقد المفاهيم بحيث لا ننظر لأي مفهوم - أو أي مقولة - على أنه أزلي ، على العكس من ذلك ننظر اليه على أنه نسبي يرتبط بفترة معينة .

٣ - كنظرية عن طبيعة المجتمع والتاريخ ، حيث يقرر هذا المبدأ ان تاريخ البشرية ينقسم الى فترات ، وكل فترة تتحدد من خلال شكل بنائى معين .

لقد طبق ميئز نفسه هذا المبدأ وعاش فقط ظروف عصره ، واعتقد اعتقادا جازما ان هذا هو ما فعله ماركس « ان كل انسان يستطيع ان يفكر

(٣٦) النظرية من حيث هي قضايا يمكن ان تثبت صحتها أو زيفها ، والنموذج من حيث هو مجموعة مترابطة من العناصر يمكن استخدامها في التفسير . وهذه العناصر ليست صادقة أو زائفة وإنما ملائمة بدرجات مختلفة . انظر ميلز ، الماركسيون ، مرجع سابق ، ص ٣٨ .

فقط في ضوء العصر الذي يعيش فيه ، ولكنه أيضا يستطيع أن يفكر في الماضي والمستقبل في محاولة لتوسيع تفسيره ، بحيث يثيد من خلال مادته صوره عن هذا العصر . وهذا هو ما فعله ماركس بطريقة متألقة ، (٣٨) ويكفي لكي أؤكد على ما ذهبت إليه في هذه الفترة من أن ميلز قد تشرب الروح الماركسية دون أن يعتنقها كمذهب سياسي فكري ، ان هذا النص الذي كتبه ميلز عن ماركس يمكن أن ينطبق على ميلز ذاته .

يؤكد ذلك ما ذكره في كتابه « الخيال البوسيونوجي » من أن الباحث في العلوم الاجتماعية يجب أن يسمى نحو فهم التنوع البشري بطريقة منظمة . وتعنى عبارة « التنوع انبشري » أن الانسان يعيش في عوالم اجتماعية متنوعة تبدأ بأقل هذه العوالم بدائية ، وتنتهي بأكثرها تحضر وتعقيدا ، ويترتب على هذا أن البناء الاجتماعي للمجتمع المعاصر له من السمات والخصائص ما يجعله مختلفا ومتميزا عن الأبنية التي سبقتة . وفهم هذا للبناء وحل مشكلاته الملحة يتطلب ضريا معينا من ضروب التفكير لا يقتصر على نوع معين من فروع المعرفة وإنما يستقى مادته ، ومفاهيمه ، ومناهجه من بين أكثر ن فرع من هذه الفروع (٣٩) ويناط بالباحث أن يستخدم هذه المادة ، وتلك المفاهيم ، وهذه المناهج في دراسة للفترة التاريخية التي يعيش فيها . فذروة اهتمام الباحث في العلوم الاجتماعية بالتاريخ تنحصر في الأفكار التي يستطيع أن يكونها عن الفترة التاريخية التي يعيش فيها (٤٠) .

ان ميلز هنا يتمثل روح ما يسمى باليسار الجديد ، والذي رصدنا حركة ظهوره في الفصل السابق . ولقد كتب ميلز مقالا عن اليسار الجديد عارض فيه بشدة دعاء نهاية الأيديولوجية من المفكرين الليبراليين ، فما زلنا نعيش في مجتمع تلعب فيه الأيديولوجيا ونظريات المجتمع ، وأجهزة التغيير التاريخي ، والمثل الانسانية والسياسية دورا كبيرا ويعنى اليسار في نظر ميز : « النقد البنائي لنظريات المجتمع الذي يركز بطريقة أو بأخرى على

Ibid., p. 103.

(٣٨)

Mills, Sociological Imagination, op. cit., pp. 132—142.

(٣٩)

Ibid., p. 15.

(٤٠)

بعض المطالب والبرامج السياسية ، . . فلكي تصبح يسارياً يجب أن تجمع بين النقد الثقافي والنقد للسياسي وبين المطالب والبرامج (٤١) ويكشف هذا النص عن أن اليسار الجديد يعمل على مستويين : مستوى نقد الأيديولوجيات السائدة ، ثم مستوى للفعل والعمل من أجل تغيير الواقع . وطبيعي أن يستلهم روح تغيير الواقع من التراث الماركسي . وينطبق ذلك على ميلز بطبيعة الحال . فقد استلهم الروح العامة للماركسية بعد أن نقدها ، وتأزر مع فكر اليسار الجديد من أجل تغيير الواقع الجديد للمجتمع الرأسمالي .

ولكن ميلز اختلف مع بعض مفكري اليسار الجديد على الأداة التي من خلالها يمكن تغيير الواقع . فقد كان هناك بعض اليساريين لا يزالون يتعلقون بالطبقة العاملة بالمفهوم الماركسي على أنها الأداة الفعالة للقيام بالثورة وعارضهم ميلز في ذلك عندما كتب يقول : « إن مالا أفهمه عن بعض كتاب اليسار الجديد هو لماذا يتعلقون تعلقاً شديداً ، بالطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة على أنها الأداة التاريخية ، أو أهم الأدوات جميعاً في التصدي للواقع التاريخي المحلي الذي يختلف بالطبع عما يتوقع هؤلاء اليساريون . إن تلك المتمايزية العمالية هي حجة من الماركسية في العهد الفيكتوري والتي تعتبر الآن غير واقعية تماماً (٤٢) . فقد كان ميلز يعتقد أن العمال قد حققوا من المكاسب ومن انتشكك النظامي داخل المجتمع الرأسمالي ما يجعلهم غير قادرين على الثورة على هذا المجتمع . ومن هنا كان اهتمام ميلز بدور المثقفين كأداة فعالة في تغيير المجتمع ، فالمثقف المستقل والفنان المستقل يعدان من الشخصيات القليلة الباقية المستعدة لمقاومة ومحاربة تجميد وموت الأشياء الحية الخلاقة . فالإدراك الخصب يتضمن الآن القدرة المستمرة على كشف وتحطيم القوالب الجامدة في الرؤية والتفكير التي تغمرنا بها وسائل الاتصال الحديثة . إن الفن الجماهيري والتفكير الجماهيري يجهزان على الإقبال على الممارسة السياسية وهذا هو السبب في ضروة تركيز تضامن المثقفين وجهدهم في الممارسة السياسية . فلو لم يربط الفكر نفسه

Mills, "The New Left," in : C. W. Mills, Power (٤١)
Politics and People, edited by Irving Louis Horowitz, op. cit., p. 253.
Ibid., p. 256. (٤٢)

بتيمة البحث عن الحقيقة في النضال السياسي ، فانه لا يستطيع أن يلتحم
بخبرة الحياة ككل (٤٣) . واذا كان رايت ميلز يلتقى على عاتق المثقف هذه
المسئولية فانه يلتقى على عاتق عالم الاجتماع كـمـثـقـف مهمة رئيسية في مجال
دراسة المجتمع والسياسة سنكتشف عنها في الفقرة القادمة .

ثالثا - رايت ميلز العالم المتآزم :

في هذه الفقرة اتلمس دليلا آخر على راديكالية رايت ميلز ، فأعرض
لوقفه من دور الباحث في العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم الاجتماع بصفة
خاصة . وانحى أن تصور ميلز لهذا الدور يعد تدعيما جديدا ، لجانبى
الراديكالية في تفكيره ، وأغنى الراديكالية الديموسولوجية والراديكالية
الاجتماعية . فسوف نرى كيف يثور ميلز على الدور الكلاسيكى الذى يقوم
به عالم الاجتماع ومن ثم الثورة على أهداف البحث والتنظير في العلم ويكشف
ذلك عن ضرب من النقد السوسبرلوجى . وسوف نرى أيضا كيف يتصور
ميلز دورا جديدا لعالم الاجتماع في المجتمع الحديث يسمى أساسا الى نقد
النواقع ولماطة اللثام عما يتحكم في بنائه من قوى ، وما يرتبط به من مشكلات
ومثالب ، ويثمل أسلوبا من أساليب النقد الاجتماعى .

ما هو الدور المنوط بالعالم المتخصص في العلوم الاجتماعية ؟ لاشك أن
دور العالم يختلف باختلاف الاطوار الاجتماعى والتاريخى المحيط به ،
وباختلاف طبيعة الضغوط التى يفرضها هذا الاطار المحيط . فالعقل البشرى
يمكن أن يوجه لخدمة أغراض متعددة ، ويمكن أن يقوم بأدوار متعددة ذات
طبيعة وأهداف مختلفة ، ولقد حصر ميلز دور الباحث في العلوم الاجتماعية
بصفة عامة ، وفي علم الاجتماع بصفة خاصة ، في أدوار ثلاثة رئيسية مختلفة
الأغراض والأهداف (٤٤) .

١ - يستطيع الباحث في علم الاجتماع أن يصبح فيلسوفا للحاكم .
فمنذ أوجست كونت وحتى كارل مانهايم يستطيع المرء أن يجد محاولات
مستميتة لتنظيم دور العقل . وعندما ينخرط هذا الباحث المنظر في أمور

W. Mills, The Social Role of The Intellectual, in : (٤٣)

Power, Politics and People, op. cit., p. 297.

W. Mills Sociological Imagination, op. cit., pp. 179—181. (٤٤)

السياسة ، أو يوجه نظرياته لخدمتها ، يصبح فيلسوفا للحاكم ، وتصبح جودة الممارسة السياسية مرتبطة الى حد كبير بكفاءة المفكرين المدافعين عنها .

٢ - يستطيع الباحث في علم الاجتماع ان يصبح مستشارا للحاكم ان الدولة . وفي هذه الحالة تصبح العلوم الاجتماعية أداة رشيده في يد الدولة ؟حكام الضبط والرقابة على الأفراد ، ويفقد الباحث حياده الأخلاقي ، ويوجه بحوثه من أجل تحديد الأدوات الادارية وأساليب السيطرة أو التحريك الخفي manipulation للجماهير .

٣ - يستطيع للباحث في علم الاجتماع أن يصبح مستقلا عن الحاكم ، وعن الدولة ، وأن يختار الأبحاث التي يعمل فيها بنفسه ، وكذلك المشكلات التي يتناولها بالدراسة ، وأن يخضع أولى القوة والجماهير للدراسة في ذات الوقت . كل ذلك في اطار من الالتزام .

رفض ميلز الدور الأول والثاني . فالأول يرتبط بالاتجاه العقلي أو النظرية الكبرى التي تعرض لها بالنقد ، والثاني يرتبط بالاتجاه الأميريقي المجرد الذي نقده كما رأينا في سياق سابق . ولكن رفضه هنا لا يعتمد على دحض النظرية الكبرى أو دحض الأميريكية المجردة ، بقدر ما يعتمد على الدور الذي يقوم به كل من هذين الاتجاهين في خدمة النظام القائم والدفاع عنه . أن هؤلاء المنظرين والباحثين يرتبطون ارتباطا وثيقا بصانعي القوة في المجتمع ، ومن ثم تجيء نظرياتهم مثقلة بأحكام القيميية . حقيقة أن كل نظرية سوسيولوجية وكل بحث سوسيولوجي يجب أن يكون له معنى سياسي ، ويجب أن يرتبط بمجموعة من القيم ، ولكن عندما تكون هذه المعاني وتلك القيم مملاة من أعلى أو موجهة لخدمة قطاع دون الآخر فإن وجودها غير ذات قيمة ، فلسنا بحاجة الى هؤلاء العلماء الاجتماعيين الذين يسمحون للأحداث انخبطة ببحوثهم أن تشكل المعنى السياسي لهذه البحوث أو يسمحون للأفراد الآخرين بأن يحددوا أسلوب الاستفادة بهذه البحوث حسب أهوائهم ، (٤٥) .

ليس معنى ذلك ان ميلز يسمى الى ان يصبح علم الاجتماع متحررا من القيم على ما ذهب ماكس فيبر . على العكس من ذلك تماما يرى ضرورة ان يكون الباحث ملتزما بمجموعة من القيم ، وليس هناك من مسيل لتفادي اختيارات القيمة والتاثر بها في البحوث السوسولوجية والمشكلة لا تتمثل في الاختيار القيمي ، ولكنها تتمثل أساسا في نوعية هذا الاختيار . فاذا ارتبذت قيم الباحث بالدفاع عن الوضع العام ووجهت نحو أغراض بيروقراطية وأيديولوجية . فان ذلك يمثل انحرافا للعلم عن مساره الصحيح . وهذا هو الذي جعل ميلز يرفض دور الباحث كفيلسوف أو كالمستشار للدولة لأنه يلتزم بقيم يفرضها المجتمع الرأسمالي بحيث يقل دور للعقل الحر أو التفكير الليبرالي الحقيقي الذي ورثناه من عصر التنوير الى ان طوقته الحضارة الغربية بنظمها الأيديولوجية .

فلا يمكن دراسة البناء الاجتماعي دراسة حقيقية دون رؤية شخصية تقوم على مجموعة من القيم يلتزم بها الباحث ، وأن للتحرر للكامل من القيم يجعل عالم الاجتماع يتناسى أنه مواطن وجزء من المجتمع الذي يعيش فيه ويفتخر اليه .

وبناء على رفض للدور الأول والدور الثاني لعالم الاجتماع ، يقبل ميلز الدور الثالث الذي يلزم الباحث بالاستقلال الفكري عن القوى والضغط التي يفرضها البناء النظامي . وأن يكون عالما ملتزما . ولكن التزامه من نوعية خاصة ، فهو ليس التزام المدافع عن أيديولوجية معينة ، أو مصالح طبقة معينة . انه يلتزم بأنواع ثلاثة من القيم : قيمة البحث عن الحقيقة بكل دلالاتها السياسية ، وقيمة العقل ، وقيمة الحرية (٤٦) . فاذا كنا قد ورثنا هذه القيم من عصر التنوير ، فان الحضارة الغربية قد طمسها ، فهناك مجموعة من القوى غير الرشيدة وغير المنضبطة تحاول أن تتحكم في الجماهير بعاريفة رشيدة . بحيث اختفى أي دور لقيمة العقل ، والحرية ، والبحث عن

الحقيقة (٤٧) . واذا أراد الباحث أن يلتزم بقيم معينة فلا بد له أن يلتزم بهذه القيم الثلاثة . فالتزمه بها يحقق له أولا للتحرر من سيطرة لولى للقوة والانقياد الأعمى وراء التحيز الأيديولوجي ، ويحقق له ثانيا أن ينفذ الدور المنوط به ، وأغنى إخضاع هذه القوى المسيطرة لنفسها للدراسة . فالأصل في العلوم الاجتماعية يعتقد على أن تظل قيمة الحرية وقيمة العقل قيمتان ، يسمى الباحثون الى تحقيقهما ، بمعنى أنهما سوف تستخدمان بطريقة جديدة ومتسقة ورحبة في صياغة مشكلات الدراسة ، (٤٨) . ولا يهمل أهله قيمة العقل والحرية التمكن من انجاز البحث بحرية تامة دونما أى أهداف . فمادام هذا الباحث الملتزم يحس بظلم الواقع ، فإن بحوثه تتجه أساسا نحو فهم هذا الواقع في محاولة لتغييره . وهو يلتزم بقيم العقل والحرية لكي يستطيع أن ينفصل ببحوثه عن صانعي القرارات التاريخية في هذه القوة ، بحيث يصبح الباحث سياسيا خارج السياسة ، على حد تعبير ميلز . فالباحث فرد يعيش داخل مجتمعه ، والاختلاف بينه وبين الآخرين يتمثل في الموقع الذي يحدده لنفسه داخل هذا المجتمع .

ومتى قبل الباحث قيم العقل والحرية والتزم بها فسوف يستطيع أن يقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه . ولكن كيف السبيل الى ذلك . الاجابة على هذا السؤال تفرض سؤالا آخر : ما هي الموضوعات التي يتناولها بالدراسة ؟ وكيفية هذا التناول ؟ من أهم الموضوعات الأساسية التي يتناولها الباحث الملتزم بالدراسة الفرص الموضوعية المتاحة لأنماط معينة من البشر داخل أنماط معينة من البناء الاجتماعي ليصبحوا أفرادا أحرارا وعلى جانب من الرشد ، وما هي الفرص المتاحة أمام الأفراد ذوى الأوضاع

(٤٧) كان ميلز يردد دائما قول ماركس « يصنع الأفراد تاريخهم الخاص ، ولكنهم لا يصنعونه حسبما يريدون ، فهم يصنعونه في ظروف لا يختارونها بأنفسهم » وينسحب هذا القول في نظر ميلز على الحضارة الغربية التي يتحكم في مصيرها صفوة صغيرة من الأفراد ، ويجبرون المفكرين والفنانين والوزراء والباحثين والعلماء على أن يخوضوا الحرب الباردة ، دون المطالبة بأى سياسة بديلة ، أو حتى طرح هذا البديل على الجماهير . انظر رايت ميلز « الخيال للسوسيولوجي » مرجع سابق ، صص ١٨٢، ١٨٣ .
(٤٨) Ibid., p. 173.

(م ١٨ - علم الاجتماع)

الاجتماعية المختلفة داخل الأنماط المختلفة للمجتمعات كى يتخطوا حياتهم اليومية من خلال العقل والخبرة ، ولكى يسلكوا فى ضوء بناء مجتمهم . والفترة التى يعيشونها من خلال درجة القوة التى يمتلكونها . فمن السهل على الباحث أن يكتشف أن بعض الأفراد فى المجتمعات الحديثة يمتلكون من القوة ، ما يجعل لسلكهم معنى بنائيا وما يجعلهم على وعى بنتائج اعمالهم ، وأن البعض الآخر يمتلك هذه القوة ولكنهم ليسوا على وعى بمجال تأثيرها ، وأن هناك الكثيرين ممن لا يستطيعون أن يتجاوزوا حياتهم اليومية من خلال وعيهم بالبناء أو تغيير هذا البناء من خلال وسائل الفعل المتاحة لهم (٤٩) .

فالباحثون فى العلوم الاجتماعية على وعى بتكوين البناء الاجتماعى وبالميكانيزمات التاريخية لحركته ، غير أنهم لا يمتلكون وسائل القوة التى يمكن أن تمارس تأثيرا على هذه الميكانيزمات التاريخية . ومن ثم فإنه يجب عليهم أن يضيفوا على اعمالهم معنى سياسيا ، فهذا المعنى السياسى يمنح اعمالهم قدرا - وان يكن هشا - من القوة التى قد تسهم على المدى البعيد فى تغيير البناء الاجتماعى ، وهو الهدف النهائى لالتزام الباحثين . ولكن كيف يضمنى الباحث على عمله معنى سياسيا اذا ما وجه هذا العمل اساسا الى الانماط المختلفة من البشر الذين يختلفون فى درجة القوة التى يمتلكونها أو درجة المعرفة التى يحصلون عليها ؟ يذهب ميلز الى أن الباحث يوجه عمله الى ثلاثة انماط من البشر (٥٠) .

١ - هؤلاء الذين يمتلكون القوة على وعى بها . ويفرض عليهم الباحث مستويات متعددة من المسؤولية ، لأنه يجد أن البناء الاجتماعى يتأثر تأثيرا كبيرا بقراراتهم أو عدم وجود هذه القرارات .

٢ - هؤلاء الذين يكون لأفعالهم نتائج تشبه أفعال النمط الأول ، ولكنهم على غير وعى بذلك . انه يوضح لهم هذه النتائج ، وأن يعلمبا لهم بحيث يفرض عليهم قدرا من المسؤولية .

٣ - هؤلاء الذين لا يمتلكون القوة ، والذين يرتبط وعيهم بحياتهم

اليومية ، انه يكشف لهم من خلال عمله معنى الاتجاهات والقرارات البنائية بالنسبة لحياتهم لليومية ، والطريقة التي ترتبط من خلالها المشكلات الخاصة بالمشكلات العامة ، وكذلك للنتائج التي توصل اليها بشأن للقبضين على زمام القوة في المجتمع « فاول خطوة على طريق اعادة الوعي للقاءة الجماهيرية ، هي جعل مفهوم البناء الاجتماعى في متناول ادراك المواطن المتوسط العادى » (٥١) .

والفرصة مهيأة امام الباحث في علم الاجتماع لكي ينجز هذا الدور ، فهو عادة يعمل كاستاذ ، وهذه الحقيقة المهنية تحدد بدقة ما يستطيع هذا الباحث ان يفعله . فهو - كاستاذ - يوجه فكره الى التلاميذ ، ويوجهه في احيان كثيرة من خلال الكتابات والاحاديث - الى جمهور اعرض ذى وضوح اكثر استراتيجية . وما دام هذا الباحث يهتم بالتربية الليبرالية فان دوره العام لا بد ان يتجه الى تحقيق هدفين : بالنسبة للفرد عليه ان يحول المشكلات الخاصة والاهتمامات الشخصية الى مسائل عامة ومشكلات يمكن اخضاعها لجدل العقل . انه هنا يساعد الفرد على ان يعلم بنفسه ، ويصبح شخصا عاقلا ومتحررا . وبالنسبة للمجتمع عليه ان يقاوم كل هذه القوى التي تعمل على تحطيم الجماهير الخلاقة ، واقامة المجتمع الجماهيرى . فلا بد ان يكون الهدف النهائى لاي تربية ليبرالية هو مخلق الرجل والمرأة الذى يعلم نفسه بنفسه ويثبت نفسه بنفسه - باختصار خلق الفرد الحر الرشيد » (٥٢) . ان الباحث في هذه الحالة يتصرف بطريقة ديمقراطية في مجتمع لا ديمقراطى - انه يتصرف كما لو كان يعيش في مجتمع ديمقراطى ، من اجل تحقيق مزيد من الديمقراطية . وليس هناك من وسيلة لذلك الا من خلال هذا الدور المنوط بالباحث السوسولوجى ، فمشكلة العلم الانسانية كمسئول اول عن دور العقل في الشئون الانسانية ، هي المشكلة الاساسية للديمقراطية في العصر الحديث » (٥٣) .

(٥١) آمال حسن السواح ، النظرية السوسولوجية عند تشارلز رايت ميلز ، رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الادب جامعة الاسكندرية ، ١٩٧٥ ، ص ٢٦٧ .

Mills, Sociological Imagination, op. cit., p. 187.

(٥٢)

Ibid., pp. 189-190.

(٥٣)

ولكن ما هي إمكانية نجاح الباحث في تحقيق هذا الهدف؟ لا يمتد ميلز أن العلوم الاجتماعية سوف تنقذ العالم بالرغم من أنه لا يرى أي غضاضة في القول بإمكانية انقاذ العالم عن طريق تجنب الحرب واعادة تنظيم شئون البشر طبقا لمبادئ الحرية والعقل . فاذا كانت هناك بعض الطرق للخروج من ازمات العصر عن طريق العقل ، فان العالم الاجتماعي لا يقرر هذه الطرق ، وان كان ما يمثله العالم هو أنه انسان يحس ويعي بالانسانية . فعلى مستوى الوعي الانساني تقع كل الحلول الممكنة لكل المشكلات الكبرى في عصرنا الحاضر ، (٥٤) . ولم يكتب ميلز بأن حدد للباحث الدور الذي يجب أن يؤديه في المجتمع الذي يعيش فيه ، والأهداف التي يبغيها من وراء انجازه لهذا الدور ، والقيم التي يلتزم بها ، بل ذهب الى أبعد من ذلك حين حدد في ملحق ختامي في كتابه « الخيال السوسولوجي » الأسلوب الذي يجب أن يتبعه الباحث الملتزم في اجراء بحوثه وتنفيذها ولخراجها في صورتها النهائية (٥٥) . ويقوم ذلك بأسلوب على قضية أساسية مؤداها أن الباحث لا يجب أن يفصل عمله عن حياته ، وان يستخدم كلا منهما في اثراء الآخر ، وأن يكيف حياته مع عمله من أجل تحقيق قدر من الاكتمال لحرفته ، (٥٦) . ويشعر ميلز بالامتعاض تجاه ما يحدث من توجيه البحوث نحو أغراض خاصة ، لو اجرائها من أجل الحصول على النقود ، أو كتابة خططها وفق أهواء معينة ، وذلك أمر طبيعي بالنسبة لعالم يلتزم بقيم الحرية والعقل ، ويوجه بحوثه نحو خدمة أغراض انسانية في المحل الأول . لذلك فانه يحدد للباحثين مجموعة من الخطوط العريضة في انجاز البحوث تجنبهم هذا الانحراف السييء للعلم فالباحث يجب :

Ibid., p. 193.

(٥٤)

(٥٥) كتب ميلز هذا الملحق بعنوان « حول الحرفية الفكرية on Intellectual craftsmanship أنظر الخيال السوسولوجي ، مرجع سابق ، ص ١٩٥ وما بعدها .

(٥٦) يحشد ميلز في هذا الملحق خلاصة خبرته ويقدمها للباحثين ، فينصحهم بتدوين مذكرات ، ويعلمهم طريقة اعداد خطة البحث وضرورة مناقشتها مع الأصدقاء والمتخصصين كما يعلمهم طريقة الاقتباس من الكتب والتعليق عليه . ويقدم كل ذلك في اطار الفكرة الأساسية التي يطرحها في هذا الملحق والتي مؤداها أن هناك اتصالا وثيقا بين العمل الحرفي وبين الحياة اليومية .

- ١ - أن يصبح رجل مهنة نظيفاً : بأن يتجنب أى إجراءات جامدة ، وأن يطور ويستخدم الجدل السوسولوجى أولاً وقبل كل شئ .
 - ٢ - أن يتجنب الجدل للبيزنطى حول المفاهيم ، وأن يحاول تمدر استطاطته أن يكون واضح العبارة ، وأن يستخدم مصطلحات منقحة ، فهى خير دليل على اتساع افقه وعلى حساسيته بالمشكلات .
 - ٣ - أن يكون أى أبنية تاريخية مقارنة يعتقد أن عمله فى حاجة إليها ، وأن يربط بينها وبين الحقائق الموجودة ، وأن يدعم حديثه بأمثلة قوية .
 - ٤ - ألا يدرس وسطاً صغيراً تلو الآخر ، بل يجب أن يدرس الأبنية الاجتماعية التى تنظم هذا الوسط ، وأن يحاول ايجاد العلاقات التى تربط بينها .
 - ٥ - أن يتذكر أن هدفه هو المفهم للأبنية الاجتماعية : الأبنية السابقة والأبنية القائمة بالفعل داخل المجتمع .
 - ٦ - أن يضع نصب عينيه صورة الانسان ، أو فكرة أساسية عن طبيعته البشرية ، فهى المهدى للنهائى لكل دراسة ، وكذلك صورة للتاريخ - كيف يصنع - لما له من تأثير على الانسان .
 - ٧ - ألا يفغزل عن تركز الفكر السوسولوجى ، وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك ما دام يحاول فهم الانسان كفاعل تاريخى ولجتماعى فى ذات الوقت .
 - ٨ - ألا يفهم المشكلات (المسائل) العامة بالطريقة الرسمية التى تصاغ بها ، وألا يفهم المشكلات الخاصة بالطريقة التى يفهمها بها الأفراد ، أو يترك ذلك يؤثر على اختياره لمشكلات بحثه .
- وبعد هذا العرض لتصور ميلز لدور عالم الاجتماع الملتزم نتساءل . ما هو الجديد الذى أضافه ميلز عن دور عالم الاجتماع ؟ وما مدى التزامه نفسه بهذا الدور ؟ المحقق أن تصور ميلز لدور عالم الاجتماع يكشف - كما نوهت فى بداية هذه الفقرة - عن راديكالية على المستوى النظرى (الراديكالية السوسولوجية) وعلى المستوى الاجتماعى (الراديكالية الاجتماعية) . فعلى المستوى السوسولوجى نحس طيلة قراءتنا لما كتبه ميلز عن دور عالم الاجتماع ، نحس مقته الشديد للدور الذى يقوم به عالم الاجتماع بالفعل فى

المجتمع الرأسمالي ، فقد رفض دور العالم كمنظر أو فيلسوف للحاكم ، ورفض دوره كمستشار للدولة ، وطالب أن يستقل العالم ولا يلتزم بأى شئ . الا بقيم العقل والحرية والبحث عن الحقيقة ، كما رفض أسلوب مؤلاء العناء في اجراء البحوث واختيارهم لمشكلات بحوثهم حيث يعتبرون الحصول على النقود المحك الأساسى في اختيار مشكلات الدراسة . وهذا هو الذى دعاه الى تناول موضوع اجراء البحوث كمهنة للباحث . وربما كان أهم شئ جاء به ميلز عندما عالج هذا الموضوع أنه وضع أساس ما سماه جولدنر فيما بعد بسوسيولوجيا علم الاجتماع (٥٧) على اختلاف منطلقات كل منها . فقد رأى ميلز أمام فيض من البحوث والنظريات الموجهة لخدمة الحياة العامة ، ضرورة الفصل بين الحياة العامة بما فيها من مضامين ايديولوجية واحكام قيمية ، وبين الحياة الخاصة بعالم الاجتماع الذى لا بد أن ينفصل عن أى تأثيرات قد تمارسها عليه الحياة العامة . وهذا هو ما قرره جولدنر بعد ميلز باكثر من عقد من الزمان - حين ذهب الى ضرورة الفصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة لعالم الاجتماع . بل ان ميلز حاول أن يوضح للفرصة امام الباحث ليستفيد من حياته الخاصة عندما قرر ضرورة أن تشكل المهنة هذه الحياة لا أن تشكل هذه الحياة المهنة ، واحتفاظ الباحث بمذكرات يدون فيها ملاحظاته ثم مناقشة هذه الملاحظات والخطط مع زملائه واصدقائه هو السبيل الى ذلك . ان ذلك يحفظ الحياة الداخلية للباحث في حالة يقظة مستمرة على ما يقول ميلز (٥٨) .

الى جانب ذلك فان تصور ميلز لدور عالم الاجتماع يكشف عن

(٥٧) قدم جولدنر هذه الفكرة في فصله الأخير من كتابه : الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى ، للسابق الاشارة اليه . ولم ينوه جولدنر الى تأثيره بميلز . رغم أن فكرة ميلز يتمد أكثر رحابة واصالة . وسوف نتعرض بالتفصيل لآراء جولدنر في الفصل القادم من هذا البحث .
(٥٨) Mills, Sociological Imagination, op. cit., p. 197.

ويؤكد هذا الادعاء - الذى توصلنا اليه مستقلين - ما ذهب اليه كولن فلتشر من أن فكرة سوسيولوجيا علم الاجتماع عند جولدنر تتفق مع فكرة الخيال الذاتى عند رايت ميلز . ذلك أن النقد الاجتماعى عنده يجب أن يمتد من نقد ذات الباحث نفسه لأعماله الى تغيير العالم المحيط به ، وما قد يأتى به مستقبل هذا العالم . انظر كتاب كولن فلتشر للسابق الاشارة اليه ص ١٨٠ .

راييكالية اجتماعية ، بمعنى ثورة الباحث على كل بناء جائر ، ومحاولته تغيير أى بناء يهدم كرامة الفرد وحرية . ان عالم الاجتماع - خلال الالتزام العلمى بقيم الحرية والعقل - يعيش فى قلب الواقع ، لا من أجل دراسته فقط والتعرف على ما به من مشكلات عامة ، بل من أجل أن يساعد الانسان العادى على تجاوز الواقع المحدود الذى يعيش فيه ليجد تفسيراً لمشكلاته فى أساس البناء الاجتماعى ذاته . وطبيعى أن يكتسب الفرد الذى يصل الى هذا الحد مقومات الثورة على هذا البناء ويسمى الى تغييره . وهنا يتضح تأثير ميلز بروح اليسار الجديد حيث يؤمن الراكيباليون من اليسار الجديد ايماناً مطلقاً بانفعل دون الدخول فى مناهات ايديولوجية ، تماماً مثلما يفرض ميلز هنا على الباحث فى علم الاجتماع دوراً أساسياً يهدف فى النهاية الى تغيير الواقع . فضلاً عن ذلك فان تصور ميلز لدور عالم الاجتماع فى المجتمع الحديث يكشف عن أن علم الاجتماع - فى نظره - علم انسانى بالدرجة الأولى لا يهدف للوصول الى القوانين والنظريات العامة ، وانما يهدف الى فهم الانسان فى المجتمع الحديث ، بكل ما يحيط بهذا الانسان من استغلال وسيطرة ، ومن أجل أن يفهم هذا الانسان نفسه مظاهر الظلم المحيط به كى يسمى الى تغييرها . ولقد أكد ميلز هذه للنظرية الانسانية لعلم الاجتماع حينما ذهب الى أن علم الاجتماع هو جمع للاحصاء والحقيقة والنزعة الانسانية (٥٩) .

ولقد قام ميلز بدور العالم الملتزم حينما وجه كل بحوثه لنقد المجتمع الأمريكى وتوضيح الطريقة التى ترتبط من خلالها مشكلات المواطن العادى بمشكلات البناء الاجتماعى ، وكيف يعمل تركيز السلطة فى ايدى جماعة الاقتصاديين والسياسيين والعسكريين على قهر الانسان فى المجتمع الرأسمالى على ما سنرى بالتفصيل فى الفقرة القادمة .

رابعاً - راييت ميلز رائد النقد الاجتماعى :

فى هذه الفقرة سوف أحاول الكشف عن مدى التزام ميلز بالدور الذى حدده لعالم الاجتماع ، ولكنى من خلال ذلك أحاول أن أوضح ان اعمال

W. Mills, "I.B.M. plus Reality plus Humanism (٥٩) Sociology" in: Power, Politics and People, op. cit., pp. 569—576.

ميلز المتزمنة قد جعلته رائداً لمنهج جديد من مناهج علم الاجتماع وهو المنهج النقدي . ان هذه الفقرة سوف تقدم لنا اجابات على أسئلة عديدة ثارت خلال العرض السابق : كيف نظر ميلز الى البناء الاجتماعي في عصره ؟ كيف عاش ظروف هذا البناء ؟ كيف حاول أن يكشف عن مظاهر السيطرة الكامنة وراء النظام السياسي الاقتصادي العسكري المتحكم في هذا البناء ؟ والاجابة على هذه الأسئلة سوف توضح كيف كان ميلز عالماً ملتزماً بالدور الذي حدده لعالم الاجتماع ، وبالتيم التي لابد أن يلتزم بها الباحث . غير أن هذا الالتزام قد جعله رائداً لمنهج النقد الاجتماعي ، فقد انبرى في كل دراسته لتعريف البناء الاجتماعي في الولايات المتحدة ، واهتم أساساً بموضوع القوة : طبيعتها ، توزيعها ، استخدامها او أساس استخدامها ، ورجل القوة ، وقوة التنظيمات ، وخرافات القوة ، وتطور القوة والقوة غير الرشيدة ، وأساليب ملاحظة القوة ، وفهمها على مسرح المجتمع الحديث (٦٠) ومن خلال ذلك استطاع أن يوضح أساليب القوة في السيطرة على الأفراد في المجتمع الحديث .

في عام ١٩٦٧ كتب بوتومور يقول : بدأت في الخمسينات عملية احياء للثقفة بالنفس وبالفكر النقدي ، ليس بين الفلاسفة والمؤرخين ولكن بين المتخصصين في العلوم الاجتماعية ، خاصة علم الاجتماع . وكان تشارلز رايت ميلز معلماً أساسياً من معالم هذه الحركة . وكان هدفه الرئيسي كما ذكر ذات مرة ، أن يحيى التراث الأوروبي الكلاسيكي من الفكر السوسيولوجي ، والذي أبدعه ماكس فيبر وماركس في المحل الأول ، والذي يعالج المشكلات التاريخية والاجتماعية العامة ، (٦١) ولقد كتب بوتومور ذلك وهو بصدد تاريخه لحركة النقد الاجتماعي ، وتحولها من الأدباء والفلاسفة الى علماء الاجتماع ، ولاشك ان هذا النص يوضح انه لم يأت قبل ميلز من علماء الاجتماع من وجه اهتماماً رئيسياً لنقد المجتمع ، وأن فترة الخمسينات التي شهدت التحول في الاهتمام بالنقد الاجتماعي من الأدباء والفلاسفة الى علماء العلوم الاجتماعية قد شهدت ظهور أعمال ميلز

P. Cuzzort, *Humanity and Modern Sociological Thought* Holt Rinehart and Winston, New York, 1969 p. 134.
Bottomore, *critics of.. op. cit.*, (٦١)

التي جعلته بحق أو رائد للنقد الاجتماعي . فضلا عن ذلك فإن أسلوبه في النقد الاجتماعي والذي يفتقر في عملية تحويل المشكلات للخاصة إلى عامة ومساعدة الفرد على تجاوز الوسط اليومي الذي يعيش فيه إلى استيعاب مكونات البناء الاجتماعي - ما يزال الأسلوب الرئيسي في النقد الاجتماعي حتى وقتنا هذا . ولقد حاول كولين فلتشر C. Fletcher في مؤلف حديث أن يضيف منهجا جديدا إلى المناهج القائمة في علم الاجتماع - وهي المنهج الكمي والمنهج الكيفي - فكتب عما سماه بمنهج النقد الاجتماعي . وتكشف عبارته عن أن هذا المنهج يقوم على الأفكار والأعمال التي قدمها رايت ميلز في الخمسينات ، . . . فالنقاد الاجتماعي يكون عادة اشتراكيا ، وعالميا إنسانيا والنقد الاجتماعي هو عمل على درجة من المسؤولية للوضحة . فكل ناقد يكون على وعي عميق بأنه مدين للذين سبقوه ، كما يكون على وعي بكل الفضائل التي تجعل الحياة جديرة بأن تعاش . . . أنه يقدم صيحة إلى الأفراد بأن يميزوا بين الغث والسمين ، (٦٢) . ويضيف في مكان آخر : . . . يتطلب النقد كتابا لديه القدرة على أن يستجيب لمشكلات اليوم لأنها سوف تتحكم فيما هو آت في الغد . أنه يصبح إلى حد ما ابنا للبصر الذي يعيش فيه . ومشكلته تنحصر في أنه لا بد أن يغطي حقبة بأكملها ، أنه يكشف الحقيقة ، وأن يجعل المشكلة الخاصة مشكلته العامة ، (٦٣) . وهذا هو ما فعله ميلز بالضبط . لقد كان اشتراكيا ، وملتزما يعتبر نفسه مسؤولا عن إنجاز دور معين ، وعلم الاجتماع عنده علم إنساني في المحل الأول ولقد عاش ظروف عصره ، وآمن بمبدأ الخصوصية التاريخية ، وأخيرا كان أسلوبه الرئيسي في النقد أن يحول المشكلة الخاصة إلى مشكلة عامة على ما رأينا . وبذلك يكون قد وضع الأساس لمنهج النقد الاجتماعي . وقد نفتنح بذلك أكثر لو استعرضنا على عجل بعض أعماله الرئيسية .

في عام ١٩٤٨ قدم ميلز كتابا بعنوان « أولى القوة الجدد : قادة العمال في أمريكا » (٦٤) عالج ميلز فيه تطور الطبقة العاملة الأمريكية ، ودرس

-
- Colin Fletcher, *Beneath the Surface*, op. cit., p. 174. (٦٢)
 Ibid., p. 189. (٦٣)
 W. Mills, *The New Men of Power : America's Labour Leaders*. (٦٤)

الظروف التي جعلت قادة العمال في النقابات العمالية الأمريكية يتطلعون الى مكان في الصفوة القومية بدلا من ان يوجهوا جهودهم لنقد النسق الاجتماعي والاقتصادي للرأسمالية الأمريكية (٦٥) . ولقد نجح ميلز في ان يوضح التغيير والتحول الذي طرا على الطبقة العاملة ، وكيف انها لم تعد تمتلك امكانيات الثورة بالمفهوم الماركسي . لقد نجح المجتمع الرأسمالي في ان يستدرج هذه الطبقة داخل نظمه ، وان يخلق لها من التنظيمات ما أفقدها القدرة على الثورة . وأخذ قادة هذه الطبقة يتخلون عن مهمتهم التاريخية في تغيير المجتمع ، ويسعون الى ان يصبحوا أعضاء في صفوة القوة الحاكمة في المجتمع ، بحيث يمكن ان نفهم بناء الولايات المتحدة من خلال فهمنا لما يفعله قادة العمال . فاذا كان ما تفعله الولايات المتحدة أو تفشل في فعله يمكن ان يكون المفتاح لفهم ما يحدث في العالم . فان ما يفعله قائد العمال أو يفشل في فعله يمكن ان يكون المفتاح لفهم ما يحدث في الولايات المتحدة ، (٦٦) وربما كان هذا السمي للدائب من جانب العمال نحو تحسين اوضاعهم الاقتصادية والسياسية هو الذي جعل ميلز يتخلى عن فكرة الدور التاريخي للعمال ، كما جاء في التراث الماركسي ، ويعارض من تبناها من انصار اليسار الجديد هو لمأذا يتعلقون تعلقا شديدا بالطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة على انها الاداة التاريخية ، أو أهم الأدوات جميعا ، في التصدي للواقع التاريخي الملح الذي يختلف عما يتوقع هؤلاء اليساريون . ان تلك الميتافيزيقيا العمالية هي جحة من الماركسية في العصر الفيكتوري والتي تعتبر الآن غير واقعية تماما .

وفي عام ١٩٥١ أصدر ميلز كتابه الشهير عن « ذوى الياقات البيضاء » (٦٧) وهو يمثل دراسة مستفيضة للطبقة الوسطى في المجتمع الأمريكي . ولقد استطاع ميلز ان يرصد التغيير الذي طرا على الطبقة الوسطى القديمة والتي كانت تتكون من المفتجين ، والتجار ، وأصحاب المهن المتخصصة ، حيث تحولت الى ما أسماهم ميلز « ذوى الياقات البيضاء » .

-
- Bottomore Critics of Society, op. cit., p. 54. (٦٥)
 J. Rex, Discovering Sociology, op. cit., p. 181. : نقلا عن (٦٦)
 W. Mills, White Collar: The American Middle Classes, (٦٧)
 Oxford Uni. Press, N.Y. 1951.

White Coller من الموظفين والفنيين ، واصحاب المهن المتخصصة . كما استطاع ان يكشف عن التغير الذي طرأ على الظروف التي تعيش فيها هذه الطبقة . فالأيديولوجية السائدة والتي تركز على الاستقلال والفرديية ، والاحتكار تفرض على هذه الطبقة - التي لا تمدو ان تكون مجموعة من الموظفين الأجراء - ضربا من ضروب التعمية او التجهيل mystification بحيث فقدت الأمن والترابط الذي كان يميز الطبقة الوسطى القديمة فلم يعد لها جنور محددة ، او انتماءات مؤكدة تحافظ بها على حياتها ، واخذ الاغتراب يضرب بجنوره في أعماقتها ، وسلبها عدم وجود نسق معين من المعتقدات أى قدرة للدفاع عن نفسها ، وجعلها عاجزة من الناحية السياسية .

ولكن ما هي مظاهر هذا القلق والاغتراب الذي تعيشه هذه الطبقة وما هي أسبابه . أن نموذج المجتمع الرأسمالى بما يفرضه من نظم انتاج ، وما يتحكم فيه من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية يفرض على الفرد داخل المجتمع نوعا من الحياة يتلقى فيه ما يحتاجه وما يفكر فيه من أعلى دون أى مشاركة فعالة في صنع حياته . لقد أضحي هذا المجتمع نموذجا مسيطرا manipulative تحولت فيه أساليب الضبط والقهر من الأساليب الصريحة الواضحة الى الأساليب غير المباشرة بحيث أصبح الفرد مجرد آلة يمكن تحريكها في أى اتجاه في سهولة ويسر . ولقد استطاع ميلز - بنكاه - أن يكشف عن تناقضات الحياة داخل هذا المجتمع الرأسمالى يمكن أن نشير الى بعضها على عجاله (٦٨) :

١ - يعيش الفرد داخل هذا المجتمع الصناعى غير مكترث بما يدور حوله بحيث أصبح يمر بالأحداث الجسام ، وصور الجريمة دون أن تستوقفه . لقد أصبحت الحياة بمثابة شريط سينمائى يشاهده الفرد ولا يشارك فيه ، أو أن هناك حاجزا من اللامبالاة يمنع للفرد من الانفعال بمشاكل العصر .

٢ - يعيش الفرد في حالة اغتراب داخل العمل ، تفرضه عليه علاقات العمل الرأسمالية . ان هذه العلاقات تفرض على الفرد نوعا من التخصص

(٦٨) آمال حسن السواح ، النظرية السوسيوولوجية عند تشارلز رايت ميلز ، مرجع سابق .

الحقيق الذى يعمل مع وجود الضبط والرقابة المتصلة ، واسلوب التسلسل الرئاسى المتعدد ، على أن يعيش هذه الحالة من الاغتراب عن نتائج عمله ومجتمعه . وهكذا تحدث اساليب الانتاج تفيرا كبيرا في « طبيعة ، الانسان ، وفي ظروف واهداف حياته .

٣ - يترتب على ظروف العمل الصعبة أن يسلم الفرد نفسه بعد عودته من عمله الى وسائل الاعلام والترفيه ، التى تتنافس في أن تنقل اليه اخبار العالم ، وتحشد ذهنه بما يريده صناع السياسة فوسائل الاعلام في المجتمع الراسمالي غالبا ما تكون موالية لمراكز السلطة . وهكذا تزداد عنده حالة الاغتراب ، ويحجم على أى مشاركة في الحياة السياسية ، أو أية مناقشة جادة للأبعاد الحقيقية للمشكلات الاجتماعية .

٤ - يساهم في هذه اللامبالاة وذلك الاغتراب نسق القوة السائدة في المجتمع الراسمالي ، وهو نسق يعتمد على اساليب جديدة غير معلنة للقهر السياسى . لانه ومن خلال اساليب الاعلام والترفيه ، ونظم الانتاج ، يتحكم في الأفراد بطريقة خفية ، ويحركهم حسب أهوائه دون أن يعرف الأفراد من هو المسئول الحقيقى عن كل ما يجد في حياتهم من مشكلات .

٥ - ترتب على هذا كله أن ضاقت الفرصة أمام الفرد لأن يصبح انسانا حرا ، كما تدهور العقل في التحكم في مسار الحياة اليومية . فنظام العمل في المجتمع الراسمالي الذى يقوم على الترشيد والأداة ، واسلوب الانتاج الكبير الذى يقدم للفرد حولا فورية لمختلف المشكلات قد قللا من قدرة الفرد على اتخاذ القرارات ، وعلى أعمال فكره فيما يدور حوله من أحداث .

ويكشف هذا العرض لتحليل ميلز لنشأة الطبقة الوسطى والظروف التى يعيشها عن قدرته البارعة على التمثيل والنقد الاجتماعى . انه هنا يهتم بمشكلات المواطن العادى التى تواجهه في حياته اليومية ، ولكنه يربطها بمشكلات بنائية عامة (نسق القوة ، اساليب الانتاج - علاقات العمل - أجهزة الاعلام) ، وهذا الأساس الذى وضعه للنقد الاجتماعى للنابع من الخيال السوسولوجى .

ولقد تعمق ميلز كثيرا في مشكلات البناء الاجتماعى عندما كرس جهده لدراسة الطبقة الثالثة (الحاكمة) في الولايات المتحدة . ففي عام ١٩٥٦

أصدر كتابه الشهير « صنفوة القوة » (٦٩) Piver Elite يحلل فيه نسق القوة في المجتمع الأمريكي . ويعرف ميلز صنفوة القوة من خلال تملك أفرادها للثروة والقوة والمكانة ، وسيطرتهم داخل الهيئات للنظامية الكبرى في الاقتصاد والسياسة والجيش . إنهم أولئك القادرون على أن يحققوا رغباتهم ، حتى لو عارضهم الآخرون . وتضم هذه الصنفوة فئات عديدة أهمها : ذور الثراء العريض The Very Rich الذين ظهوروا في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ، ففى الفترة من ١٩٤٠ الى ١٩٤٤ أخذت حوالى ١٧٥ بليون دولار مستحقة ، ففى الفترة من ١٩٤٠ الى ١٩٤٤ ضبطت وسائل الانتاج في الامة بأسرها - الى شركات خاصة . وذهب حوالى ثلثى هذا المبلغ الى مائة شركة في القمة كما ذهب الثلث الباقي الى عشر شركات خاصة ، وتكون هذه الشركات النقود من خلال بيع منتجاتها للحكومة (٧٠) . وهكذا تكونت فئة ذوى الثراء العريض من خلال القفزة الكبرى وترلكم الامتيازات ، واصبحت تسيطر سيطرة كاملة على عالم الشركات الكبرى ، اما الفئة الأخرى وهى فئة العسكريين . وقد تكونت أيضا بعد الحرب العالمية الثانية ، ومن خلال سباق التسلح في الحرب الباردة . « فمنذ بيرل هاربور حقق هؤلاء للفئتين يتحكمون في وسائل الضغط في الولايات المتحدة استقلالا ملحوظا ، كما أصبح لهم تأثير كبير على زملائهم من السياسيين والاقتصاديين . ولقد تخطى بعض الضباط ادوارهم العسكرية ليؤثروا على مستويات اعلى في الحياة الأمريكية ، ومارس البعض الآخر ممن ظلوا عسكريين تأثيرا على قرارات أولى القوة من الساسة والاقتصاديين وذلك من خلال تقديم النصح أو المعلومات أو الأحكام اللازمة . كما مارسوا هذا التأثير على الأوساط العلمية والتربوية » (٧١) . وبذلك انضمت فئة العسكريين الى صنفوة القوة وربطت مصالحها بها . وقد ساعد

W. Mills, The Power Elite, Oxford Uni. Press, (٦٩)
N.Y. 1959.

ibid., pp. 100—101. (٧٠)

ibid., p. 198. (٧١)

وتجدر الإشارة الى أن تأثير الأوساط العسكرية على الأوساط العلمية قد امتد الى تحويل البحوث العلمية التي تخدم أغراضا عسكرية . وربما كان مشروع كاملتون السابق الإشارة اليه من أهم الأمثلة على ذلك .

على ذلك السباق في الحرب الباردة ، حيث يرغب العسكريون في ان تنفذ برامج التسليح التي يضعونها ، ويرحب بها أصحاب الشركات لأنهم يجنون من وراثها الأرباح الطائلة . أما الفئة الثالثة في صفوة القوة فهي فئة المساسة التي تتحكم في وضع القرارات السياسية الهامة في المجتمع . وهي تتكون من جماعة صغيرة يتحملون مسئولية القرارات التنفيذية التي تتخذ باسم الولايات المتحدة ، وهي تضم رئيس الجمهورية ، ونائبه ، وأعضاء مجلس الوزراء ، وكذلك رؤساء الهيئات واللجان والأجهزة الرئيسية، وأعضاء المكتب التنفيذي للرئيس بما فيه هيئة البيت الأبيض ، (٧٢) .

وهذه الفئة لا تعيش منعزلة عن الفئتين الآخرين ، بل تكون معهما « صفوة القوة » في الولايات المتحدة ، تجمعها مصالح واحدة ، ويمارس فيها العسكريون وأصحاب الشركات تأثيرا كبيرا على صناع القرار او صناع السياسة بحيث أصبحت الحكومة تراعى الى حد كبير توازن المصالح بين جماعة العسكريين ، وجماعة أصحاب رؤوس الأموال وذلك كله من أجل ان تحافظ هذه الصفوة على مركزها وعلى تملكها زمام القوة في الولايات المتحدة . هكذا استطاع ميلز بكتابه « صفوة القوة » أن يرتفع بالتحليل الذي بدأه في كتبه السابقة الى مستوى أعلى يمس جوهر البناء الاجتماعي ككل . فإذا كان قد أفاض في كتابه « ذوى الياقات البيضاء » في توضيح مفهوم المواطنين النفسية والاجتماعية ، وأرجعها الى بعض المشكلات العامة التي تضرب بجذورها في البناء الاجتماعي برمته ، فإنه هنا يحصر هذه المشكلات العامة في مشكلة كبرى واحدة هي انقسام المجتمع الى صفوة حاكمة تمارس أساليب جديدة من القهر والاستغلال ، وجماهير مقلوبة تتلقى جاهزا كل ما يوجه حياتها من هذه الصفوة . والحقيقة أن ميلز كان يلقي على هذه الصفوة تبعات كل المشاكل التي يعاني منها المواطن الأمريكي او حتى أي مواطن في العالم . يؤكد ذلك ما ذهب اليه في كتابه عن « أسباب الحرب العالمية الثالثة » (٧٣) من أن الانخراط في الحرب النووية - بمعنى تدمير

Ibid., p. 213.

(٧٢)

W. Mills, The Causes of the Third World War, Simon and Schuster, New York, 1958.

(٧٣)

العالم - يعتمد على قرار جماعة صغيرة من الناس لا يمارس للشعب عليها
اي رقابة .

ولم يقتصر نقد ميلز للمجتمع الرأسمالي على هذه الكتب فقط وإنما
كرس جهدا كبيرا في مجموعة كبيرة من المقالات يضيق المكان هنا عن عرضها ،
وعلى أي حال فإن هذا العرض لأعماله الرئيسية يكشف لنا عن حقيقتين :
الأولى : أن ميلز قد التزم التزاما كبيرا بالدور الذي حددته لمسلم

الاجتماع فلا تكشف أي من دراسته عن ارتباط بالسلطة أو سمي نحوها ،
بل إنها وجهت لنقد أسلوب السيطرة والاستغلال الذي تمارسه هذه السلطة ،
فالتقييم التي يلتزم بها ميلز هي فقط تقييم الحرية والعقل والبحث عن الحقيقة .

والثانية : أن ميلز قد وضع بذلك أساس منهج جديد في العلوم
الاجتماعية منهج النقد الاجتماعي ، بل إنه ربط بين نقد الواقع ونقد النظرية
التي تفسر ذلك الواقع . ومن هنا لا يعد ميلز رائدا للنقد الاجتماعي فقط ،
وإنما رائدا لكل الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع سواء اتجهت نحو نقد
الواقع أو نحو نقد النظرية . وسوف نرى في الفصول القادمة مدى التأثير
الذي مارسه رايت ميلز على الاتجاهات النقدية التي جاءت بعده . فقد
سارت هذه الاتجاهات في نفس خطى النقد اللذين طورهما رايت ميلز ،
والاختلاف بين هذه الاتجاهات واتجاه ميلز يكمن في أن أي من هذه
الاتجاهات لم يستطع أن يربط بين النقد السوسيولوجي والنقد الاجتماعي
بنفس طريقة رايت ميلز . لقد مارس رايت ميلز تأثيرا كبيرا على كل
الاتجاهات النقدية بعده . حقيقة أن هناك الكثير من الصراعات البنائية
والفكرية التي أذكت هذه الاتجاهات ، ولكن هذه الاتجاهات لم يكن أمامها
إلا أن تكمل الطريق الذي بدأه ميلز على ما سنرى في الفصول القادمة .

الفصل الثامن

حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع

الفن جولدنر والنقد السوسيولوجي

مقدمة :

كان ميلز يساهم باتجاهه النقدي المبكر في الوقت الذي كانت فيه العوامل البنائية والتاريخية التي أدت الى ظهور الاتجاهات النقدية المعاصرة في طريقها الى الاكتمال . والمحقق أن افكار رايت ميلز قد ساهمت مع هذه العوامل البنائية والفكرية وتفاعلت معها لتظهر اتجاها جديدا . ويتبنى هذا الاتجاه الجديد حركة تجديد ونقد واسعة النطاق لعلم الاجتماع من أجل تغيير مساره المرتبط بمشكلة النظام ، ومن أجل توسيع أهدافه لتصبح أهدافا أكثر إنسانية ، وليتفادى كل أوجه التصور التي لحقت به من جراء ارتباطه الشديد بالأيديولوجية المحافظة . فحركة للتجديد والنقد في علم الاجتماع لا تهتم بتقديم بدائل نظرية ولكنها تهتم أساسا بتقديم مسار العلم وتصحيحه ليحقق أهدافا جديدة أكثر تحررا وإنسانية . وفي إطار هذا الاهتمام بتصحيح مسار العلم تظهر بعض الآراء والتصورات عن الأسلوب الأمثل لهذا التصحيح تختلف باختلاف العلماء . إذ لا شك أن هناك الكثير من العلماء الذين ساهموا في هذه الحركة : فكل من عارض التيار الكلاسيكي الممتد من كونت الى بارسونز المرتبط بمشكلة النظام ، كل من هذا التيار ينتمي بشكل أو بآخر الى حركة للتجديد والنقد في علم الاجتماع (١) وبناء على ذلك لا بد أن تتعارض الآراء وتتمدد داخل هذه الحركة ، رغم إجماعها على هدف واحد .

(١) وهنا تظهر الصلة الوثيقة بين دراسة مشكلة للنظام وبين دراسة الاتجاهات النقدية . فالإتجاهات النقدية ما هي الا نقد للحلول التي تقدمت لهذه المشكلة . وقد يتضمن للنقد في الكثير من الأحيان رفضا لهذه المشكلة كمسألة أساسية تتبلور حولها نظريات علم الاجتماع ومفاهيمه .

ولكن مهما تعددت الآراء والاتجاهات فإننا يمكن أن نضمها تحت اتجاهين رئيسيين : الاتجاه الأول لتجه الى العلم ذاته ، فبدأ يفند نظرياته ومفاهيمه ومناهجه ، وبحوثه • ويحلل تطور العلم في لارتباطه بالأبنية التاريخية والاجتماعية ، ويشخص أزمة العلم ، ويقترح الأساليب الممكنة لتصحيح مسار العلم الاجتماعي ليتخطى أزمته الراهنة • ويمكن أن نسم هذا الاتجاه بأنه نقد سوسيولوجي أو نقد من الداخل • أما الاتجاه الثاني فإنه لم يكتف بالنقد السوسيولوجي ، بل كرس جهوده لربط هذا النقد السوسيولوجي بنقد المجتمع • وهو في ذلك يقتفى أثر رايت ميلز ، ويمكن أن نسم هذا الاتجاه بأنه نقد اجتماعي أو امتداد لرايت ميلز في التراث المعاصر • ويمثل الاتجاه الأول الفن جولدنر A. Gouldner أما الاتجاه الثاني فتمثله الآراء المحدثه لكل من توماس بوتومور وجون ركس وبعض الاتجاهات النقدية في فرنسا وألمانيا • وسوف يكرس هذا الفصل لمعالجة الاتجاه الأول ، على يكرس الفصل القادم لمعالجة الاتجاه الثاني •

وفي معالجتنا لآراء الفن جولدنر - الذي يمثل تيار النقد السوسيولوجي في حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع - سوف نهتم أساسا بالآراء النقدية التي جاءت في كتابه « الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي » (٢) وما تلاه من بحوث ودراسات ، غير أننا لا نستطيع أن نعالج هذه الآراء بمعزل عن آراء جولدنر السابقة حيث ساهمت تلك الأخيرة في تشكيل الكثير من آراء جولدنر النقدية • ومن ثم سوف نتناول آراء جولدنر من خلال العناصر التالية :

- أولا : الارهاصات للنقدية في أعمال جولدنر المبكرة •
- ثانيا : أزمة علم الاجتماع : الموقف والحل •
- ثالثا : جولدنر في مواجهة نقاده •

Alvin Gouldner, The Coming Crisis of Western (٢)
Sociology. Heimann, London, 1970.

وسوف نستخدم كلمة « الأزمة القادمة » للإشارة الى هذا الكتاب على طول هذا الفصل •

أولا - الأراءصات النقدية في أعمال جولدنر المبكرة :

لم يحظ أى كتاب - منذ بداية السبعينيات وحتى الآن - بنفس الشهرة التى حظى بها كتاب الفن جولدنر « الأزمة القادمة » . فقد أثار هذا الكتاب الكثير من الموضوعات والقضايا التى قلبت علم الاجتماع الغربى رأسا على عقب ، وفتحت الطريق أمام ضروب عديدة من الجدل والنقد واعادة الصياغة فى الكثير من المساميات التى فرضت نفسها لفترات طويلة . ولقد أثار هذا الكتاب الكثير من الاستجابات التى تراوحت بين القبول والرفض ، والاستحسان والاستهجان . ذلك لأنه يمثل نقطة تحول هامة فى علم الاجتماع : فقد أثار من جديد الكثير من القضايا والمسائل التى تركت دون إثارة منذ رايت ميلز ، وجاء مبعرا عن احساسات ومشاعر جيل جديد من النقاد أفرزته أحداث مايو ١٩٦٨ ، بالرغم من ان جولدنر نفسه لا ينتمى لهذا الجيل ، بحيث يمكن القول مع جن رودز John Roadz بأن كتاب « جولدنر » سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على تطور النظرية السوسيولوجية فى المستقبل (٣) .

غير أننا لا نستطيع أن نستفيض فيما جاء فى كتاب « الأزمة القادمة » بمعزل عن دراسات جولدنر السابقة على هذا الكتاب . فهذه الدراسات تكشف عن جوانب تقدمية تعد بمثابة للقنوات الأولى التى أفضت به الى راديكالية « الأزمة القادمة » وربما كانت أحداث التمرد والعنف بكل ما أتت به من تحديات بنائية وفكرية عجزت أمامها كلاسيكيات علم الاجتماع الغربى ، هى التى فجرت داخله كل الطاقة للراديكالية التى ظهرت فى كتاب « الأزمة القادمة » .

تكشف الأعمال المبكرة لالفن جولدنر أنه ينتمى الى الاتجاه البنائى الوظيفى . فقد اهتم فى هذه الدراسات بدراسة انماط البيروقراطية حيث فرق بين نمطين رئيسيين للبيروقراطية : الأول يتصف بالطابع الجزئى أو العقابى ، ويعتمد على مجموعة من القواعد التى تدعم ذاتها وتمنع نفسها طالبا شرعيا . والثانى يتصف بالطابع التمثيلى ويعتمد على مجموعة من

John Rhoads, "On Gouldner Coming Crisis of Western Sociology," A.J.S., 78, No. 1, 1972, p. 136. (٣)

القواعد يتم الاتفاق عليها بطريقة ديمقراطية وتمتد إلى تأييد جماعي من جانب الإدارة والعمال . وكلا للفوعين يساهم في النهاية في تحقيق درجة عالية من الضبط والتكامل داخل التنظيم (٤) . وتكشف وجهة النظر هذه عن لنتماء واضح للنظرية البنائية الوظيفية . غير أن جولدنر ما لبث أن بدل هذه الآراء وبدأ يوجه النقد للاتجاه للوظيفي الذي لنتمى إليه في بداية حياته . فقبل أن ينتهي للمعد السادس الذي ظهرت فيه هذه الأعمال المبكرة ، كتب جولدنر يهدم الكثير من آرائه الوظيفية . ظهر هذا النقد في مقالين نشرهما عام ١٩٥٩ أحدهما بعنوان « التحليل التنظيمي » (٥) ميز فيه بين نمطين من التحليل : الأول هو نمط الرشد (وتعبر عنه نظرية فيبر الكلاسيكية) ، والثاني هو نمط النسق الطبيعي (وهو يسمى إلى التعرف على كيفية تدعيم التنظيمات لنفسها وضمان بقائها . وذهب جولدنر إلى أن نموذج النسق قاصر إلى حد كبير ، لأنه يقلل من أهمية السلوك للرشد في التنظيمات ، كما أنه لا يسمح بدراسة طريقة تأثير الأفراد في التنظيم ، هذا فضلا عن تأكيده على التكامل دون تفسير الفروق بين التنظيمات فيما يتعلق بهذا التكامل ، ودون الاهتمام بالاختلاف الذي قد ينشأ حول أهداف التنظيم ، أو تعارض مع الأهداف المجتمعية . والمحق أن هذا الرأي يكشف عن تخلي جولدنر عن فكرة الضبط والتكامل التي اهتم بها في دراساته المبكرة .

وتدعمت هذه الآراء التقدمية من خلال مقال آخر نشر في نفس

(٤) انظر :

A. Gouldner, *Patterns of Industrial Bureacracy*, Glencoe, Ill, 1954.

A. Gouldner, *Wildcat Striks*, Yellow Springs, Ohio, 1954.

A. Gouldner, "Metaphysical Paths and the theory of Bureacracy,"

A.S.R., Vol. 49, 1955, pp. 496—507.

وانظر عرضا نقديا لهذه الأعمال في المصدر التالي :

السيد محمد الحسيني ، النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم ، دار

المعارف بالقاهرة ، ١٩٧٥ ، ص ص ٩٧ - ١٠٢ .

A. Gouldner "Organizational Analysis," in : R. (٥)

Merton (ed.), *Sociology Today*, Basic Books, New York, 1959.

المعام (٦) ، لنتقد فيه جولدنر الوظيفية لانغرافها الشديد في الاهتمام بعلاقات الاعتماد المتبادل بين الأجزاء ذلك الاعتماد الذي يكسب النسق توازنا ومحافظة على ذاته ويجعله يتغير في أضيق الحدود ، بالرغم من ان مفهوم التوازن نفسه يختلف عن مفهوم الاعتماد للتبادل . وناقش جولدنر التناقض الذي يمكن أن يحدث بين الاستقلال الوظيفي Functional autonomy والاعتماد المتبادل بين الأجزاء Interdependence فإذا كان النسق يكشف عن علاقات متبادلة بين أجزائه ، فإنه قد يكشف في ذات الوقت عن استقلال نسبي بين أجزائه ، حيث نجد أن كل جزء قد يرتبط بجزء آخر من أجزاء النسق ، وليس بأجزاء للنسق كلها . وهكذا يمكن رؤية الاعتماد المتبادل لا من خلال العلاقة بين الأجزاء ، ولكن من خلال درجة استقلال الأجزاء عن النسق . وبناء على ذلك يمكن القول بأنه كلما زاد الاعتماد المتبادل بين الأجزاء ، قل الاستقلال الوظيفي ، والعكس إذا انخفضت درجة هذا الاعتماد . واعتقد جولدنر أن التركيز على الاستقلال الوظيفي داخل النسق - والذي أهمله الوظيفيون - يتيح أمامنا فرصة تحليل التوترات داخل الانساق ، وكذلك تحليل للتغير الاجتماعي . فالأجزاء التي تحقق درجة من هذا الاستقلال سوف تقاوم التكامل الكلي داخل النسق الأكبر ، كما أن النسق ذاته قد يخبر لتقساما بين أجزائه في ضوء متطلبات المكانة التي تحتلها أجزاؤه . وهكذا ينشأ توتر بين الجزء الذي يرغب في تحقيق الاستقلال ، وبين النسق الذي يرغب في ممارسة الضبط والرقابة على هذا الجزء . هذا فضلا عن أن لجزء النسق التي تحقق قدرا من الاستقلال الوظيفي تمتلك امكانيات توليد أنماط من التغير استجابة للتوترات والصراعات التي يخبرها النسق . وبالرغم من ان مفهوم الاستقلال الوظيفي الذي طرحه جولدنر في هذا المقال يعد مفهوما وظيفيا ، الا انه استطاع أن يستخدمه في نقد الوظيفية وفضلا عن أنه نجح في أن يقنعنا بأن للمفهوم قدرة تحليلية تنقلنا عبر مستويات مختلفة ، ومتفادي بعض أوجه القصور التي وقع فيها التحليل الوظيفي الشمولي (الكلي) .

A. Gouldner, "Reciprocity and Autonomy in Functional (٦) Theory" in :mL. Gross (ed.), Symposium on Sociological theory, Row, Peteron, and Co., New York, 1959, pp. 241—270.

والحقيقة اننى اعتبر مقال جولدنر السابق نقطة تحول هامة في تفكيره فالنقد الذي جاء في هذا المقال اكثر جدة ووقفة من نظيره الذي جاء في مقال التحليل التنظيمي ، ، ويدعوننا هذا الى القول بان جولدنر قد اندفع في عام ١٩٥٩ اندفاعا شديدا نحو التحول عن مسار التيار للوظيفي ، وكان ذلك اساسا للاندفاع الراديكالية عام ١٩٧٠ . ولكن ما هو الاتجاه الفكري الذي تبناه جولدنر في حقبة الستينات للفاصلة بين المرحلة الاولى والمرحلة الثانية من تفكيره ؟ يمكن القول بان اعمال جولدنر في الستينات قد تميزت بخاصيتين على جانب كبير من الاهمية :

الاولى : انها كانت اعمالا نظرية خالصة ، ونقدية خالصة . واتجهت اساسا نحو اثاره بعض القضايا النقدية وطرح بعض الأفكار ولكنها لم تصل ابدا الى حد النظرية النقدية المكتملة .

الثانية : ان القضايا والأفكار التي ناقشها جولدنر في هذه الفترة ترتبط ارتباطا كبيرا بالقضايا التي ظهرت في كتابه ، الأزمة للقادمة ، الأمر الذي يؤكد ما نذهب اليه هنا من أن هذه الارماصات النقدية كانت الأساس الذي كون عليه جولدنر نظريته النقدية فيما بعد .

التي جولدنر في أغسطس ١٩٦١ كلمة افتتاحية في الاجتماع السنوي ، لجمعية دراسة المشكلات الاجتماعية ، ، وقدم في كلمته مقاله للشهر عن خرافة التحرر من القيم في علم الاجتماع ، (٧) . تعرض فيه بالنقد لبدأ التحرر من القيم value-free الذي صاغه ماكس فيبر . والمقال لا يعتبر هجوما على ماكس فيبر - الذي يعد جولدنر أحد الثقات في دراسته - وإنما يهاجم الفهم المعاصر لدعوى الموضوعية والتحرر من القيم في دراسة المجتمع . فالتقاربي، لهذا المقال يستطيع ان يلمس بوضوح اصرار جولدنر على التفرقة بين فهم ماكس فيبر للموضوعية والتحرر من القيم والدور الذي ساهم به هذا المبدأ في خدمة العلم ثم للفهم المعاصر له .

A. Gouldner, Anti-Minotaur : The Myth of Value- (٧)
Free Sociology, First Published in Social Problems 1952. Reprinted
in : Jack-Douglas (ed.), The Relevance of Sociology, Meredith
Corporation, New York 1970, pp. 64-84.

(أ) فقد صاغ فيبير هذا المبدأ ليضمن استقلال وحرية العمل في كل من الدولة التي تعد أداة المانيا لتحقيق السيادة القومية ، وبين الجامعة - التي تجسد التراث الغربي لنزعة الترشيد . فقد كان فيبير يتخوف من أن يؤدي التعبير عن الأحكام القيمية والسياسية من خلال الجامعة الى أن تنصب الدولة من نفسها مراقبا على الجامعة ومن ثم تفقد تلك الأخيرة استقلالها . . . لقد كان فيبير يحاول أن يضبط التوترات بين تراشين حيويين في الحضارة الغربية : بين العقل والثقة Faith ، بين المعرفة والعواطف ، بين الكلاسيكية والرومانسية ، بين الرأس والقلب . ومثله مثل غرويد لم يعتقد أبدا في وجود سلام أو حل نهائي لهذا الصراع . وكل ما فعله هو أنه حاول أن يخلق هدنة بينهما من خلال فصلهما ، بأن يخصص لكل منهما مجال مختلف من مجالات الحياة (٨) .

(ب) وقد قام مبدأ التحرر من التقييم بدور كبير وهام في علم الاجتماع حيث ساهم في استقلال العلم من قبضة المجتمع ، فتحرر في أوروبا من تأثير الأحزاب السياسية ، وفي أمريكا من تأثير الحكومة . بذلك يكون هذا المبدأ قد ساهم في التطور الفكري لعلم الاجتماع وتحريره ، لقد ساهم مبدأ التحرر من التقييم في تقوية دور العقل في مواجهة المتطلبات الجدية للأخلاق التقليدية . . . وفي مساعدة الأمراد على التفرد بين دولتهم العقابية punitive وبين مشاعرهم الأخلاقية . . . ان مذهب التحرر من التقييم يمكن أن يكون فرصة لتكوين لخلق علمية أكثر أصالة (٩) .

(ج) ولكن رغم هذا الدور الذي لعبه مبدأ التحرر من التقييم إلا ان

Ibid., p. 84.

(٨)

ومن الجدير بالذكر ان هذا الفصل بين العقل والعاطفة يتفق مع الاطار العام لنظرية فيبير عن تحليل الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر . فقد كان يرى - على ما رأينا - ان هذه الحضارة تجد صراعا بين القديم والجديد بين الراديكالية والمحافظة بين الرومانسية والعقلانية . وقد انعكس ذلك في تحليلاته حيث صاغ أنماطا مثالية تعكس وجود هذه التيارات المتصارعة . فقد كان فيبير يود أن يحافظ على انجازات الحضارة الغربية وفي نفس الوقت يحاول الحفاظ على التراث للرومانسي الذي ينكي الروح القومية الألمانية .

Ibid., pp. 71-72.

(٩)

لفهم المعاصر من جانب علماء الاجتماع الغربيين لهذا المبدأ يحتم علينا ان نرفضه وأن نعتبره ضرباً من ضروب الخرافة لا يمكن ان يتحقق . لقد اتخذ هؤلاء العلماء من هذا المبدأ ذريعة للتخلي عن مسؤولياتهم للامة . فهم اما ان يهربوا من هذا العالم ، او يهربوا اليه . فبعضهم يعيش في بروج عاجية ويفتريون بذواتهم عن مشكلات العالم المحيط بهم . والبعض الآخر يحاول ابتكار أساليب فنية محايدة يمكن ان تباع لمن يريد الشراء . لنهم يستخدمون مواهبهم في دراسة العالم - ومن خلال البحوث الامبيريقية - دراسة محايدة من أجل بيع هذه البحوث لمن يريد استخدامها في للسيطرة على الأفراد أو قيادتهم . « وكلا الطرفين (الذين يهربون من العالم والذين يهربون اليه) يشتركان في خاصية واحدة مؤداها أنهم يفتقدون الموقف للنقدى الواضح تجاه المجتمع . فهم علماء غير ملتزمين يهتمون بمشكلات مجتمعهم الخاصة على حساب دعوى التحرر من القيم ، كما أنهم يسخرون عملهم لخدمة فئة معينة ، وهم بذلك يفاقدون مبدأ التحرر من القيم ويحولونه الى مجرد خرافة » (١٠) .

ويكشف موقف جولدنر هنا عن رؤية نقدية لأسلوب علماء الاجتماع في التفكير أو تنفيذ البحوث . فهم اما منظروا خياليون مفتربون عن المجتمع ، ولما منفذو بحوث لحساب الآخرين نظير مقابل مادي . وهم بذلك لا يلتزمون بأى قيمة علمية ، حتى بالقيمة التي يتذرعون بها ، واعنى التحرر من للقيم . كلها والتي تذهب الى القول « اما النشر او الموت ، Publish or Preshe » ويكشف اتجاه جولدنر هنا عن تأثير واضح برلايت ميلز - رغم انه لا يعترف بذلك . واكثر من ذلك فان جولدنر يعتبر ميلز عالماً مفترباً مثله مثل غيره من العلماء الأمريكيين حيث ذهب الى القول بانه « . . بالرغم من أن رايت ميلز قد يكون صادقاً عندما قال ان هذا العصر هو عصر علم الاجتماع ، فان الكثير من العلماء - بما فيهم ميلز نفسه - يشعرون بالغربة والمزلة عن مجتمعهم » (١١) . ويضيف « أنا لا اتصد بذلك ان الاتجاه للنقدى قد مات في علم الاجتماع ، ولكنى اتصد انه وصل الى درجة سيئة . فأى شخص يتتبع أعمال سيمور مارتن ليبست ، ودينس رونج ، وليو لوفثال ولويس كوزر ،

Ibid., pp. 72-74.

(١٠)

Ibid., p. 75.

(١١)

وموريس شستين ، وتشارلز رايت ميلز . . سوف يعرف جيدا ما أقصده .
 فهؤلاء الأفراد ما يزالون يعتبرون أنفسهم علماء اجتماع وليسوا مثقفين .
 إن أعمالهم ترتبط ارتباطا وثيقا بالتراث الأكبر الذى تطور منه علم الاجتماع
 ذاته ، ورفضوا المهمة الموقوفة بالمتقف ، واعنى حقه فى أن يصبح ناقدا
 للتراث (١٢) . وإذا كان النصان السابقان يكشفان عن إنكار لدور رايت ميلز
 النقدى للتراث السوسيولوجى وللمجتمع الأمريكى ، فإن الآراء التى طرحها
 جولدنر هنا - التى سوف يطرحها فيما بعد - لا تمدو أن تكون تكرارا لما
 عبر عنه رايت ميلز عن نقده للنظريات الكبرى والنزعة الامبيريقية وما جاء
 فى نظرية الخيال السوسيولوجى .

فى منتصف الستينات نشر جولدنر كتاب (١٣) *Enter Plato* . ورغم
 أن الكتاب دراسة للفكر الاغريقى الكلاسيكى ، الا أنه يعد أول دراسة مطولة
 لجولدنر عن نقد النظرية الاجتماعية . كيف يكون ذلك والكتاب يعالج نظرية
 افلاطون ؟ هنا تكمن الجدة فى أسلوب جولدنر النقدى ، إنه يعتقد أن
 النظرية السوسيولوجية المعاصرة تتخذ شكل معينا هو الشكل النفسى
 الكلى ، ومرجع ذلك الى أن البناء للتحتى (١٤) . لهذه النظرية يتكون من
 مجموعة من الافتراضات والتفضيلات تتجه ناحية هذه الرؤية النسقية ،
 وتتحيز فى جانب الاتجاه المحافظ الذى يرغب فى الحفاظ على الوضع الراهن
 وبث روح الدعة والتفاؤل فى نفوس المواطنين . وهذا البناء للتحتى ليس حديثا
 من نتائج الحضارة الغربية المعاصرة ، ولكنه بناء قديم يضرب بجذوره
 فى التفكير الاغريقى الكلاسيكى النابع من افلاطون (١٥) . ومن ثم فإن كتاب

Ibid., p. 75.

(١٢)

A. Gouldner, *Enter Plato : Classical Greece and the* (١٣)
Origins of Social Theory, Routledge and Kegan Paul, London, 1967.
 First Published in 1965.

(١٤) البناء للتحتى للنظرية هو مجموعة الاحساسات والمشاعر
 والاهتمامات والتفضيلات التى تتحكم فى فكر المنظر وتجعله يصيغ على
 نظريته طابعا معينا . ولقد افاض جولدنر فى شرح المفهوم فى كتابه
 « الأزمة القادمة » على ما سنرى فيما بعد .
 (١٥) الأساس النقدى الذى قدمه جولدنر هنا يشبه الى حد كبير

Enter Plato ليس بحثاً في التفكير القديم بقدر ما هو بحث في الجذور البنائية والفكرية ذات الطابع المحافظ التي قامت عليها النظرية الوظيفية المعاصرة . انه بتعبير أدق بحث في البناء التحتي المحافظ للنظرية الوظيفية ، ليس موجها لفهم التفكير القديم ، وانما موجه لمحاولة فهم النظريات المعاصرة فهما حقيقيا ، ونقدنا نقدا بنائيا . ولقد أوضح جولدنر ذلك صراحة عندما كتب في مقدمة كتابه *Enter Plato* يقول : « لم أنجز هذه الدراسة من دفع الاهتمام بالتراث القديم ، ولكن لتساعدنا على ان نشخص للحالة الحاضرة للنظرية الاجتماعية » . ويكشف ذلك النص عن حقيقة هامة مؤداها ان جولدنر قد وصل في منتصف الستينات - وقبل خمس سنوات من نشر كتابه « الأزمة القادمة » الى ان حالة النظرية الاجتماعية المعاصرة تستأهل مزيدا من الدراسة والفهم . لقد كاد ان يقول انه أوشك في الوقوع في أزمة . ليس ادل على هذا من ان العمل للرئيسي لجولدنر بعد هذا الكتاب جاء ليشرح هذه الأزمة ويرسم الطريق الى التخلص منها . فلم يظهر لجولدنر أي عمل نظري في النصف الثاني من الستينات الا مقال عن علاقة علم الاجتماع بالدولة جاء ردا على مقال لهولرد بيكر يعالج قضية الالتزام في علم الاجتماع . والحوار بين بيكر وجولدنر لا يخلو من طرافة ويكمل آراء جولدنر فيما يتعلق بالتححرر من القيم والالتزام ويدعوننا ذلك الى استعراض هذا الحوار . لثار مقال جولدنر عن « خرافة التحرر من القيم » سؤالا على جانب كبير من الأهمية لم يجب عليه جولدنر صراحة : اذا كان علماء الاجتماع حولوا مبدأ التحرر من القيم الى خرافة ، واذا كان جولدنر يدعو الى الالتزام بدراسة مشكلات الانسان والمجتمع ، فما هي القيم التي يجب ان يلتزم بها عالم الاجتماع ؟ لم يجب جولدنر - في هذه المرحلة من تفكيره - على هذا السؤال . وربما يكون هوارد بيكر قد أحس ضرورة الاجابة على هذا السؤال عندما لقي مقاله الشهير في لفتتاح الاجتماع السنوي « لجمعية دراسة

الأساس النقدي الذي توخاه دارندورف في مقاله الشهير « للطريق الى خارج اليوتوبيا Out of Utopia » حيث عقد مقارنات طريفة في اليوتوبيات منذ افلاطون وبين للنظرية السوسيولوجية المعاصرة على ما رأينا في الفصل الخامس من هذه الدراسة .

المشكلات الاجتماعية ، عام ١٩٦٦ (١٦) . في عبارة رائعة وضع بيكر Becker المشكلة التي يطرحها للبحث على النحو التالي : « دائما ما يلاحظنا السؤال الذي يتعلق بإمكانية التحرر من القيم أو التأثير بها . فمنعما يأخذ علماء الاجتماع على عاتقهم دراسة مشكلات التي تهتم العالم الذي نعيش فيه ، فانهم يجدون انفسهم بين كفى رضى . فالبعض يلحون عليهم الا يتحيزوا ، وأن يكونوا محايدين . وأن ينفذوا بحوثا مكتملة من الناحية الفنية ومحررة من القيم . والبعض الآخر يؤكدون لهم أن بحوثهم سوف تكون ضحلة وغير مفيدة اذا لم تعبر عن التزام عميق بموقف قيمي . وهذا العضلة التي تؤرق الكثيرين ، لا توجد بالفعل ، لأن أحد جوانبها غير قائم اساسا (يعنى التحرر الكامل من القيم) . ولو كان هذا الجانب موجودا ، فان المرء يستطيع ان يفترض امكانية القيام ببحوث غير محتوية على مظاهر التعاطف السياسي والشخصي . غير أنني اعتقد أن ذلك أمر مستحيل . ومن ثم فان السؤال الذي يجب أن نطرحه يجب الا يدور حول مسألة التحيز ، ما دمنا سنعمل ذلك حتما ، ولكن يجب أن نصوغه على النحو التالي : في وصف من تتحيز؟ (١٧) .

وفي عرض ممتع قدم بيكر اجابته على هذا السؤال . فهو يطالب عالم الاجتماع أن ينظر الى كل موضوع يتناوله بالدراسة من وجهة نظر معينة . فالعالم الذي نفترض أنه يفهم المجتمع يجب ان يندمج في الموقف الذي يدرسه بدرجة تجعله يتخذ وجهة نظر معينة . واذا كان المجتمع ينقسم الى طبقة عليا من السادة Superiors وطبقة دنيا من المطحونين Subordinate or Underdogs فان عالم الاجتماع يجب ان يتشبع لاي منهما في دراسته . ويدعو بيكر لأن يتف عالم الاجتماع في صف الطبقة المطحونة وأن يوجه دراسته لفهم مشكلاتها وعلاقتها بالطبقة الأخرى . ويجب أن نتحيز كما تملئ علينا التزاماتنا السياسية والشخصية ، وأن نستخدم معلوماتنا النظرية والفنية لتجنب التعريفات التي قد تشوب

H. Becker, "Whose side are we on" 1966. First (١٦)
Published in *Social Problems* 1967, Reprinted in : T. Douglas (ed.)
The Relevance of Sociology, op. cit., pp. 99—111.
Ibid., p. 99. (١٧)

أعمالنا ، وأن نحدد نتائجنا بعقّة وأن نأخذ في اعتبارنا تدرج الهيبة ، وأن نواجه قدر استطاعتنا الشكوك والانتهاكات التي سوف تولجها ، (١٨) .

ولقد سبب هذا المقال ازعاجا كبيرا لألفن جولدنر جملة يرد عليه بمقال مطول عن علم الاجتماع والدولة نشره عام ١٩٦٨ (١٩) . اتهم جولدنر بيكر بأنه أساء فهم مقاله عن « خرافة التحرر من القيم » وتخوف من أن تستبدل خرافة التحرر من القيم بخرافة أخرى هي خرافة التشبيح . والانتحياز في صف فئة من الفئات التي تشتمها الدراسة بالطريقة التي عرضها بيكر تجعله يسير في نفس الاتجاه الذي تسير عليه دولة الرفاهية بأسلوبها الجديد . لا يعني ذلك أن جولدنر يرفض مسألة « التشبيح » ، رفضا ، ولكنه يعني أنه يرفضها بأسلوب بيكر وزملائه . فالتعاطف الملتزم من المطحونين يمكننا من أن نمارس عملا أفضل كعلما ، اجتماع ، لأنه يمكننا من أن نوضح للرأي العام جوانب من الواقع يلتبس عليه فهمها . وأهم جانب يجب توضيحه بهذه الطريقة هو جانب « المعاناة » ، الذي تخبره هذه الفئات المطحونة . ومن ثم فمشكلة هؤلاء ليست مشكلة تدرج في الامتياز Hierarchy of Credibility يخول للبعض الحق في أن يحدثوا ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي في العالم المحيط بهم على ما ذهب بيكر ، ولكن المشكلة تكمن في أن الذين يتربعون على قمة هذا التدرج لا يدركون مدى ما يعانيه الراقدون أسفله . وهذه مسألة لم يهتم بها بيكر ، وتركز كل اهتمامه على أن يكشف عن العالم والعلاقات السائدة فيه من خلال وجهة نظر المطحونين دون أي اهتمام بمعاناتهم أو أساليب التغلب على هذه المعاناة (٢٠) .

Ibid., p. 111.

(١٨)

ومن الجدير بالذكر أن هوارد بيكر يتزعم جماعة من علماء الاجتماع تشبه إلى حد كبير مدرسة شيكاغو ، تهتم بدراسة المشكلات الاجتماعية خاصة مشكلات المنحرفين ، ومنبوذي المجتمع ، وتتنظر إلى تلك الفئات على أنها نتاج المجتمع وما به من علاقات . ويعد كتاب بيكر عن « المشكلات الاجتماعية » وكتابه عن « منبوذي المجتمع » Outsiders علامتان بارزتان في علم الاجتماع الأمريكي فيما يتعلق بتحليل المشكلات الاجتماعية .

A. Gouldner, "The Sociologist as a Partism, Sociology (١٩) and the Welfare State," A.S. 1968. Reprinted in : J. Douglas (ed.) Relevance of Sociology, op. cit., pp. 119—149.

Ibid., p. 121.

(٢٠)

فتشيع بيكر وزملائه هو تشيع غير ملتزم ، كما أنه لا يهدف الى تغيير الوضع القائم ، قدر هدفه الى فهم هذا الوضع من قاعدته الأساسية . لقد كان على بيكر أن يوضح الأسس التي يقوم عليها التزامه ، والمبادئ التي يسير عليها ، والقيم التي تكمن وراء هذا الالتزام . أنه التزام غير قائم على أيديولوجية واضحة حقيقة ، . . . انه يكشف عن قدر من الدوام الأخلاقية . الا أنه يتركنا عميانا ، (٢١) . ويريد جولدنر هنا أن يؤكد أن مسألة الالتزام بالقيم الذي تدعه بيكر لا تكشف عن جوانب تقدمية في تفكيره ، وإنما على العكس من ذلك تماما تمثل وجهة نظر ليبرالية محافظة تخدم القائمين على شؤون دولة الرفاهية . فقد كانت برامج دولة الرفاهية تقوم على أساس توفير الموارد الاقتصادية ، أو مبادرات جماعات الصفوة في المجتمع المحلى . أما الآن - وبعد أن أعلنت سياسة الحرب ضد الفقر - فإن برامج دولة الرفاهية يتم تنفيذها على مستوى السياسات والمؤسسات القومية . ومن صالح هذه المؤسسات - التي يشرف عليها أفراد من الطبقة العليا - أن تحتد كما هائلا من البيانات عن الطبقة الدنيا ، وأن تتعرف على وجهة نظر هذه الطبقة ورؤيتها لبناء المجتمع . فإذا كانت رؤية بيكر تقرب الباحث وتجعله صديقا للمطحونين الا أنها تجعله . . . يكون صداقات مع المترجمين على القمة والمتحكمين في الهيئات والمؤسسات في واشنطن أو نيويورك . . . وتخلق علما اجتماعيا يتفق وطابع الإصلاح الاجتماعي في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ، (٢٢) .

ويود جولدنر أن يرتفع بالالتزام من مجرد التعاطف مع الطبقة المطحونة كما ذهب بيكر ، الى محاولة فهم معاناة هذه الطبقة من أجل تغيير وضعها في البناء القائم . ويتضح لنا موقف جولدنر بجلاء من خلال معالجته لقضية الموضوعية في علم الاجتماع . فالمحقق أن مسألة الالتزام والتشيع تثير مشكلة الموضوعية . ولم يستطع بيكر - حسبما يذهب جولدنر - أن يواجه هذه المشكلة - فقد اعتبر بيكر أن إجراء الدراسة من وجهة نظر جماعة معينة لا يقلل من موضوعيتها ، لأن الباحث سوف يحكم عقله دون عاطفته في أثناء إجراء هذه الدراسة . فالتأثر بالمواقف *Sentimentality* هو الذي يفقد

للبحث موضوعيته • وبذلك يكون بيكر - في فهمه لاسطورة للتحرر من القيم - قد خلق أسطورة جديدة هي للتحرر من العاطفة *Sentiment-frasy* وهو امر لا يمكن تحقيقه بأى حال من الأحوال • لذكيف لا يتاثر الباحث بالعواطف وهو يتوحد مع وجهة نظر جماعة معينة • أن هذا التوحد يجعل من الباحث ووحدة دراسته كيانا واحدا يعبر عن وجهة نظر واحدة • وذلك أخطر شيء يهدد الموضوعية •

فما هو الحل الذى قدمه جولدنر لمشكلة الموضوعية بالنسبة للباحث الملتزم ؟ بعد أن فرغ جولدنر من نقد بيكر مباشرة كتب يقول « •• أن تبني وجهة نظر للشخص المحايد *Outsider* بحيث لا يقودنا ذلك الى اعمال وجهة نظر المشاركين - هو الطريق الوحيد الذى من خلاله نستطيع أن نتعرف على وجهة نظر هؤلاء المشاركين والتوحد معها • فلا يصبح من الممكن تقديم صورة منصفة عن وجهة نظر هؤلاء المشاركين ، الا عندما نتبنى رؤية تخالف رؤيتهم » (٢٣) • ويكشف هذا النص عن محاولة من جانب جولدنر للتوفيق بين الرؤية الراديكالية للعلم وبين الموضوعية • وهو يلزم للباحث أن يكون محايدا ، على الا يؤثر هذا الحياد في التزامه بالكشف عن المماناة التى تعيشها الطبقات المطحونة • ويستطيع الباحث أن يحقق هذا الحياد من خلال وسائل ثلاثة تعد بمثابة أنواع مختلفة من الموضوعية (٢٤) :

(أ) الموضوعية المعيارية *normative objectification* • وتفرض على الباحث أن يقوم بدور القاضى بين أطراف الدراسة ، فحكمه لا بد أن يكون عادلا • وللعدل هنا لا يعنى توزيع الفوائد بين الأطراف بالعدل ولكنه يعنى الالتزام بمستوى محدد • بمعنى أن يبرر الباحث حكمه من خلال قيمة أخلاقية معينة • انه هنا لا يهتم بالانحياز ، طالما يواجه الآخرين صراحة بالقيم التى يقيم عليها حكمه •

(ب) الأصالة أو الصق مع الذات *Personal Authenticity* وتعنى أن يكون الباحث على درجة من الوعي بحيث يدرك العلاقة بين معتقداته عن للعالم الاجتماعى الحقيقى من ناحية ، ورجباته وآماله وقيمه

Ibid., p. 138.

Ibid., pp. 138—142.

(٢٣)

(٢٤)

للشخصية المتصلة بهذا العالم من ناحية أخرى . فالباحث هنا رجل أصيل في الفكر ، صادق مع نفسه ، أو رجل سنفد يعرف ما له وما عليه : يلتزم بعيم معينة ، ولكنه لا ينكر وجود القيم المضادة أو المعادية ، وغالبا ما تكون أفكاره تعبيرا صادقا عما يدور في العالم ، وتصويرا حقيقيا وأصيلا له .

(ج) امكانية إعادة البحوث على أفراد آخرين ؟ بمعنى ان الباحث يجب أن يصف إجراءاته بدرجة من الوضوح تمكن الآخرين من استخدامها على نفس المشكلة بحيث يأتى البحث بنفس النتائج . وهذا للنوع من الموضوعية يعتمد على الكفاءة الفنية للباحث وقدرته على تقنين إجراءاته المنهجية وشرحها بالتفصيل .

كان هذا عرضا لفكر جولدنر قبل ان يؤلف كتابه « الأزمة القائمة » عام ١٩٧٠ . ونلاحظ في هذا الفكر لرماسات نقدية هي التي قام عليها تشخيصه لازمة علم الاجتماع في بداية السبعينات فقد بدأ فكر جولدنر بتأييد لوجهة النظر الوظيفية ، ثم ثورة عليها ونقدما ، ثم ثورة على طريقة العلماء في اجراء البحوث ، وفهمهم الخاطيء لدعوى التحرر من القيم ، ثم مناقشة اوضاع الالتزام ومحاولة التوفيق بين الالتزام والموضوعية . يستلقت نظرنا هنا بعض الاعتبارات :

١ - ان فكر جولدنر قبل بداية السبعينات قد تركز على لقارة المشكلات والقضايا دون رؤية نقدية راديكالية متكاملة .

٢ - انه لم يحدد موقفه صراحة من الكثير من المشكوت التي طرحها . حقيقة أننا نلاحظ ان آراءه تقدمية متأثرة برأيت ميلز - رغم عدم تصريحه بذلك - الا انه كان ما يزال يضع اللبنة الأولى في اطاره النقدي .

٣ - تجاهله لرأيت ميلز - رغم التأثير الواضح به - ربما يكون ذلك من المؤثرات التي تجعلنا نضع تحفظا كبيرا قبل ان نسم جولدنر في نهاية الخمسينات والستينات بأنه راديكالي . ويمكن ان نرجع هذا التجامل لآراء ميلز الى ان آراء ميلز نفسها لم يكتب لها الذبوع والانتشار ، أو لم تتضح أهميتها الا في اواخر الستينات في نفس الوقت الذي كان جولدنر يكمل فيه أعماله .

ورغم ذلك فقد تحولت هذه الارصاعات النقدية الى نظرية نقدية مكتملة قدمها جولدنر في كتابه « الأزمة للقادمة » ، وسوف نعرضها في الفقرة القادمة .

ثانيا - أزمة علم الاجتماع « الموقف والحل » :

في تصديره لكتاب « الأزمة للقادمة » اعترف جولدنر ان هذا الكتاب هو استمرار لأعماله السابقة ، خاصة كتابه Enter Plato وأنه سوف يستفيد من كل هذه الأعمال في خدمة غرضه في هذا الكتاب ، واعنى تشخيص أزمة علم الاجتماع والطريق الى تصحيح مساره . ويمثل كتاب جولدنر « الأزمة القادمة » تحولا ثانيا في فكر جولدنر (٢٥) . وأماط هذا التحول للثام عن رؤية راديكالية محددة تستهدف تصحيح مسار علم الاجتماع وتخليصه من أزمته الراهنة . غير اننا لا بد ان نتساءل عن سبب هذا التحول . يمكن القول ان رؤية جولدنر الراديكالية في بداية السبعينات قد تبلورت في أكمل صورها من خلال حركة جدلية بين فكر جولدنر بما كان يحويه من ارصاصات نقدية ، وبين الثورة للراديكالية التي اجتاحت العالم الراسمالي في اواخر الستينات . فقد أدرك جولدنر طبيعة هذه الثورة ، وطبيعة للتحديات البنائية والفكرية التي وضعتها هذه الثورة أمام الفكر الكلاسيكي المرتبط بمشكلة النظام ، وما خلقته داخل من تناقضاته . وبناء على ذلك أدرك جولدنر ضرورة تغيير هذا الفكر او تصحيح مساره في ضوء هذه الظروف الجديدة . واتخذ جولدنر من النقد أسلوبا لقيادة حركة تصحيح ونقد واسعة النطاق في علم الاجتماع . ونود في هذه الفقرة أن نكشف عن طابع التفكير النقدي الراديكالي عند جولدنر واسلوبه في تصحيح مسار العلم . ويستلزم ذلك أن نعرض لموقفه من أزمة علم الاجتماع ، وتصوره للطريق الى خارج الأزمة ، وللخطوات التي اتخذها على هذا الطريق .

١ - أزمة علم الاجتماع :

صدر جولدنر كتابه « الأزمة القادمة » ، بالمعنى التالية « يعمل المنظرون الاجتماعيون هذه الأيام داخل نسيج اجتماعي مفتت يتكون من مركز

(٢٥) كان التحول الأول عندما تحول جولدنر من الوظيفة الى الاتجاه النقدي في نهاية الخمسينات وبداية الستينات .

مشلولة وجامعات فقدت هيبتها الاخلاقية . ورغم ذلك فان للبعض يصمون
 آذلتهم ، بالرغم من انهم يحسون بنخر الامواج في اجسامهم . وليس من
 المبالغة ان نقول اننا فنظر الآن على أصول المدافع . فالاساس الذى يقوم
 عليه النظام القديم يتعرض لمخالب مئات من التمرديين عليه . وهذا الاطار
 من التناقضات والصراعات الاجتماعية هو الذى يكون النسيج للتاريخى لما
 اُسِمته بالازمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى ، (٢٦) . ورغم غموض هذه
 العبارة وتركيزها الا انها تكشف بجلاء عما يقصده جولدنر بازمة علم
 الاجتماع . فبناء لعلم ، ووضعه داخل المجتمع ، وصلته بالحركة التاريخية .
 كل تلك الامور تنطوى على ضروب من التناقضات والصراعات يمكن ان تؤدى
 - ان لم تكن قد حلت بالفعل - بالعلم الاجتماعى الى ازمة اذا لم يصحح
 من مساره ويتغلب على تناقضاته . يؤكد ذلك ما فكره جولدنر عن معنى
 الازمة : فالازمة لا تعنى احتضار الكائن الذى يمر بها ، ولكنها تعنى ان
 هناك تغيرات جذرية فى نسق معين يؤدى به الى نسق مختلف تماما ، او
 تنتابه لفترة يعود بعدها الى حالته الطبيعية ، فالتغير فى حد ذاته لا يعنى
 وجود ازمة ، لا بد - لكى توجد الازمة - ان يرتبط التغير ببعض التوترات
 والصراعات ، فالانساق تخبر حالة مستمرة من التغير ، ولكن ذلك لا يعنى
 بالضرورة انها تعيش ازمة . ففى وجود الازمة تتم التغيرات الحاسمة
 بمعدل سريع نسبيا ، وتشتمل على صراع حاد ، وتوترات كثيرة ، (٢٧) .

ولكن ما هى التناقضات والصراعات التى يخبرها علم الاجتماع والتى
 تدل على ازمته القادمة ؟ ليس هناك اجابة محددة على هذا السؤال فى
 كتاب جولدنر ، ولكننا نستطيع ان نستخلصها من القراءة المكثفة للكتاب ،
 ونلخصها على النحو التالى :

(١) التناقض فى الموقف الراديكالى من النظرية . فالجيل الجديد من
 من الثوار - سواء من اليسار الجديد او حركة تحرير السود - يتجنبون
 اى اهتمام بالنظرية الاجتماعية . ذلك لانهم يعتمدون على السياسات

A. Gouldner, The Coming Crisis, op. cit., p. VII. (٢٦)
 Ibid., pp. 341-342. (٢٧)

البراجماتية المحسوسة ، كما أنهم يسايرون الهيبيز في رفضهم للثقافة الأمريكية . ولما كان علم الاجتماع قد أصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الثقافة ، فمن الطبيعي أن يرفض الجيل الجديد النظرية السوسيولوجية مثلما يرفض الثقافة الأوسع . وهذا الموقف من جانب الراديكاليين ينطوى على ضرب من الخطر والتناقض . إذ أنه يعنى أنهم يستسلمون لبعض التيارات الفجة في الثقافة الأمريكية مثل معاداة الفكر Anti-Intellectualism والدعوة الى عدم التعلق بالمعرفة Know-nothingism . وبذلك لم يدرك الراديكاليون - الذين يريدون تغيير العالم - أن هذه المهمة لا يمكن إنجازها دون موجبات نظرية ، كما أنهم لم يدركوا أن الذين يقاومون هذه المهمة تساندتهم نظريات لها قوة التأثير . وأن فهم العالم من أجل تغييره لا يجب أن ينفصل عن مهمة صياغة النظرية عن هذا العالم . فمهمة تطوير النظرية لا يمكن أن تنفصل عن مهمة تغيير المجتمع ولقد حاول بعض الراديكاليين التغلب على هذا التناقض من خلال تجرع الماركسية بعناء . وهى بديل أفضل من أى بديل آخر إذا ما اعتبر الفرد نفسه ماركسيا بحق ، غير أنه لا يوجد تمثّل حقيقى للماركسية من جانب الراديكاليين (٢٨) .

(ب) الى جانب هذا الموقف المتناقض بين الفكر والعمل عند جماعات الثوار ، فإن حركة الفكر والعمل في علم الاجتماع قد أفرزت تناقضا آخر يربنط بموقف الراديكاليين . حدد الراديكاليون موقفهم من علم الاجتماع الغربى بأنه علم ذو اتجاه محافظ يرتبط أساسا بسياسة الدولة الرأسمالية ، وقد ازداد هذا الموقف صلابة بعد أن ظهر في الاتحاد السوفيتى علم اجتماع يسير على هدى الماركسية اللينينية ، وينحو نفس منحى علم الاجتماع الأمريكى في خدمة الدولة . ورغم هذا الموقف من جانب الراديكاليين إلا أن ظهورهم في حد ذاته يعبر عن أن علم الاجتماع قائم على تناقض بين الاتجاه المحافظ والاتجاه الراديكالى . ذلك أن أغلب الطلبة الراديكاليين - على ما لاحظ ليزلى فايدلر Fiedler هم من طلبة الاجتماع فوراً ، كل مظاهرة طلابية - على ما يذهب فايدلر - شخصية طالب في علم الاجتماع ، أو يهودى ، أو شخص يعيش خارج جماعته الاجتماعية

(٢٨) أوضحنا في الفصل السادس موقفنا من هذا الموضوع ، وبررنا موقف الراديكاليين ، ودفعنا عن اتهامهم بأنهم يعادون الفكر .

Outsider . كما اتضح هذا التناقض في الاجتماعات التي عقدتها الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع في بوستون في أغسطس ١٩٦٨ . فقد ظهرت بجانب الاجتماعات الرسمية للجمعية لاجتماعات غير رسمية نظمها أعضاء حركة تحرير علم الاجتماع . ولقد عاصر هذان الاجتماعان بعضهما دون أى اتصال الى أن جاءت الاجتماعات الختامية حيث تجمع أكثر من ألف لسماع كلمة سكرتير للصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية . وتحول الاجتماع الى حادثة تاريخية حينما سمع فيليب هاوسر *Husser* رئيس الجمعية للراديكاليين أن يعبروا عن آرائهم من فوق المنصة للرئيسية خوفا من التظاهر في أثناء اللقاء السكرتير لكلمته . وقدم الكلمة الافتتاحية عالم الاجتماع للشباب مارتن نيغولا *M. Nicolaus* الذى هاجم سكرتير للصحة ووصفه بأنه يتزعم جبهة تحارب الشعب ، واتهم أعضاء الجمعية بأنهم حشد من القساوسة والكتبة والخدم لأن تفكيرهم ما هو الا امتداد للاتجاه التقليدى والنزعة المحافظة في القرن للتاسع عشر ، وأن كان يتخلف في صورة جديدة في ارتباطه بالليبرالية الأمريكية في القرن العشرين . لنهم ينصبون من أنفسهم خدما للطبقة الحاكمة .

يعنى ذلك أن الذين يهتمون علم الاجتماع بأنه علم محافظ هم انفسهم علماء لاجتماع ، وبناء على ذلك يستخلص جولدنر أن علم الاجتماع يستطيع ان ينتج قوى النزعة المحافظة وقوى النزعة الراديكالية . ويعد ذلك ضربا من ضروب التناقض الكامنة في بناء العلم ذاته . فهو يتصل لتصالا وثيقا بالطابع المحافظ ويرتبط بالوضع الراهن في المجتمعات الرأسمالية ، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنمية الميول الراديكالية المضادة للنظام القائم ، خاصة بين الشباب . انه علم ذو طابع دياكتيكي ويحوى في داخله أبعادا ليبرالية وأخرى قهرية محافظة . ويفرض ذلك على الباحثين مهمة تخليصه من جوانبه القهرية وتطوير جوانبه الليبرالية الراديكالية كي يستطيع ان يتخطى هذا التناقض الكامن في بفتائه الداخلى .

(ج) والتناقض بمظهره السابقين هو فجاج تناقض آخر دخل لتنظرية الوظيفية المتربعة على عرش علم الاجتماع في البلاد الغربية . اول مظهر لهذا التناقض هو اندفاع الوظيفية نحو دولة للرأسمالية . لقد نشأت للوظيفية على يد دوركايم وبراون وغيرهما بعيدة عن تأثير الدولة ،

ولكن صورتها المعاصرة كما قدمها بارسونز تقدم تدعيما نظريا لدولة الرفاهية . كيف يتم ذلك ؟ تجعل الوظيفية من العلاقات الاجتماعية اهتمام رئيسي لها ، وتنظر الى النظام الاجتماعي على أنه يمكن أن يقوم في المجتمع بصرف النظر عن الاشباعات الاقتصادية التي تقدمها دولة الرفاهية (ربما لأن هذا النظام قائم على أساس روجي) . ومن هنا فان هذه الاشباعات تعتبر مسلمات في نظر الوظيفيين ، فضلا عن أن هذه الاشباعات الاقتصادية تعد وسيلة لاشباع الحاجة التي تعتبر عنصرا اساسيا ليتم العمل الاجتماعي على أساس من النظام . ومع ذلك فان الوظيفية ترتبط بدولة الرفاهية من ناحية اخرى . إذ أن تلك الأخيرة تعتبر مصدرا لا ينضب لتمويل العلوم الاجتماعية ، ومن هنا يتقدم بينهما التعاون القائم على المصلحة . وقد دفع ذلك التعاون - الى جانب الضغوط التي فمارسها دولة الرفاهية نفسها - لى أن تعدل الوظيفية من بعض مفاهيمها بحيث يمكن أن تقابل المشكلات العملية التي تواجه دولة الرفاهية ، وبحيث يبرز دور الدولة في تحقيق التقدم والتضامن . وكان مفهوم للخل الوظيفي ، ونظرية القرار ، ونظرية السبرنطيقا ، والاتجاه السببي الجديد الذي يتزعمه بلالوك Blalock وبيتر بلاو Blau من نتائج هذا التعاون بين الوظيفية والدولة . ورغم هذا التعاون فان التناقض ما يزال قائما بينهما ، ذلك لأن الوظيفية لم تستطع أن تقدم نظرية مكتملة عن التغيير الاجتماعي ، وعندما حاولت ذلك تخبطت في مفاهيم تطويرية قريبتها من الماركسية التي تعاديا دولة الرفاهية .

(د) أما ثاني هذه المظاهر - والذي يضيف عنصرا رابعا لازمة علم الاجتماع فهو ما أسماه جولدنر تفتت Entropy الوظيفية أو انقسامها على نفسها . فقد تميزت الوظيفية في السنوات الأخيرة بتنوع هائل في الاتجاهات الرئيسية فيها . ونتج ذلك عن النجاح الذي حققته ، بحيث اندفع اليها أنصار عديدون كل يريد أن يميز وجهة نظره . كما أن الجماعة الأولى Seed group التي نشرت البارسونزية كشفت منذ بدايتها عن ميول مختلفة . وقد تدعمت هذه الميول المختلفة من خلال النجاح والامتياز الأكاديمي الذي حققته هذه الجماعة . ويبرهن جولدنر عن وجهة نظره هذه من خلال نتائج بحثه عن علماء الاجتماع السابق الإشارة اليه . فقد

لاحظ جولدنر أن نسبة المراضين للوظيفية تزداد كلما انخفض سن الأفراد من عينة البحث على النحو التالي :

نسبة المارضة	للسن
٥ %	أكثر من ٥٠
١١ %	٤٠ - ٤٩
١١ %	٣٠ - ٣٩
١٤ %	٢٠ - ٢٩

ورغم أن النسب قليلة ، إلا أن أهميتها تأتي من تزايد المعدد باستمرار . ويدل ذلك على أن الوظيفية تجد صعوبة في أن تضم إليها جيل الشباب ، وأنه كلما مر الوقت ، كلما انفض العلماء من حولها وبحثوا عن نظريات جديدة . ويبرهن جولدنر على ذلك من خلال عنصرين :

١ - تعرض الوظيفية لتيارات نقد عنيفة من جانب الكثير من العلماء من أمثال : دارندورف ، وبيتر بلاو ، ودنيس رونج ، رايت ميلز ، وألفن جولدنر .

٢ - بداية ظهور بدائل نظرية جديدة أو لتجاهات جديدة تصارع الوظيفية وتخلق داخلها توترات كثيرة . من هذه النظريات الجديدة - الاثنوميتودولوجي التي طورها جارفينكل ، ونموذج علم النفس الاجتماعي الذي طوره جوفمان ، واتجاه جورج هومانز في دراسة الجماعة .

وتتفاعل كل هذه التناقضات داخل علم الاجتماع الغربي لتضعه على حافة أزمة . ولكن لا بد أن نتساءل : هل يشخص جولدنر هذه الأزمة لكي يساعد النسق النظري على أن يتخلص من تناقضاته الداخلية أو يعاود صياغتها صياغة نظامية ، ويستمر في مسيرته من جديد ؟ أولا الاجابة على هذا السؤال مؤكدة بطبيعة الحال ، فجولدنر لا يبني من وراء تشخيصه اللازمة أن يساعد النسق النظري على تخطيها ، ولكنه يريد أن يقول أن هذا النسق النظري غير قادر على استيعاب التغيرات والصراعات ، وغير قادر على أن يفسر كل جوانب الواقع الاجتماعي لأنه يتخذ طابعا معينا هو المرتبط بالنظام ويعمل - بل ويحاصر - الجوانب الأخرى المرتبطة بالصراع

والتغير . حقيقة انه يعترف ان علم الاجتماع يحوى جوانب ليبرالية وادفكالية واخرى قهرية محافظة ، ولكنه رى - في ذات الوقت - ان هذا العلم ينمى الجوانب الليبرالية الراديكالية . وهذا هو الأساس في كل التناقضات الداخلية التي يخبرها علم الاجتماع . وبناء على ذلك يشخص جولدنر الأزمة كنقطة مرحلية في نقده لهذا العلم من أجل تغيير مساره واتجاهه ليحوى هذه الجوانب الليبرالية الراديكالية ويصبح علما يسمى الى تحقيق غايات انسانية بدلا من غاياته القهرية والاستغلالية التي يسمى اليها حاليا . وافترض ذلك هو بداية الخروج من الأزمة او تفادى وقوعها .

٢ - الطريق لتفادى الأزمة - اساس جديد لنقد علم الاجتماع :

ذكرت فيما سبق ان جولدنر يعتقد ان علم الاجتماع يحوى جوانب محافظة واخرى راديكالية . بناء على ذلك يذهب جولدنر الى ان مهمة الباحثين يجب ان تنصب على استخلاص الجوانب الراديكالية من العلم ، وتخليصه من جوانبه القهرية . وليس هناك من سبيل لتحقيق هذه المهمة الا النقد . ولقد عبر جولدنر عن وجهة نظره هذه حين قال : « لا يمكن استخلاص الجانب الليبرالى من علم الاجتماع الكلاسيكى ، وكذلك الماركسية التاريخية . من خلال البحث فقط . ان ذلك يتطلب عملا ونقدا مستمرين ، وجهودا لتغيير العالم الاجتماعى وتغيير العلوم الاجتماعية . فهما متصلان اتصالا وثيقا ، لسبب واحد هو ان العلوم الاجتماعية جزء من العالم الاجتماعى كما انها فهم له . ولا يمكن تعميق نقد المجتمع المعاصر دون نقد أدوات النقد ذاتها ومنها علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية . كما ان نقد علم الاجتماع يكون نقدا سطحيا اذا لم ننظر الى العلم على انه نتاج مجتمع . . ومن ثم فان ما نود تحقيقه هو تقديم تحليل على مستويات عديدة ، نستطيع ان نرى فيها علم الاجتماع في ارتباطه باتجاهات تاريخية واسعة النطاق ، وفي علاقته بمستويات تنظيمية كبيرة خاصة الدولة ، كما ان هذا التحليل يعنى رؤية علم الاجتماع داخل الاطار المكانى الذى يوجد فيه ، وأغنى الجامعة ، وكاسلوب حياة يعمل من خلاله الأفراد كمدرسين وباحثين . ويمارس داخل جماعة فكرية لها ثقافتها المهنية . واخيرا يتطلب نقد علم الاجتماع تحليلا مفصلا ومحددا للمجتمعات الفكرية والنظرية التي

أنتجها هذا العلم، (٢٩) • ولا نستطيع أن نضيف بعد هذا الاقتباس إلا اقتباساً آخر، أنني مقتنع بأن استخلاص الجانب الراديكالي لليبرالي من علم الاجتماع لا يمكن أن يكون مؤثراً من خلال تدفق التعميمات التي تهمل التفاصيل، إن ذلك يجب أن يتم من خلال مواجهة للنظريات نقطة بنقطة، والمختارين فرد بفرد • وهذه العملية التي تتعمق في تفاصيل النظريات ورد فعلنا تجاهها تعتبر ضرورية إذا ما أردنا أن نغير هذه النظريات، وإن نحرر أنفسنا من تأثيرها المحافظ، وإن نقدم العناصر التي تتضمنها في صورة جديدة • وبدون هذه العملية فإن النقد الراديكالي للمجتمع ولعلم الاجتماع يقع في مخاطرة الجدل العقيم، (٣٠) •

ويتضح من هذين النصين مجموعة من العناصر تعد خلاصة الاتجاه النقدي لألفن جولدنر:

١ - أنه كراديكالي في جيل تأثر بأفكار اليسار الجديد، لا يفصل بين الفكر والعمل، بين محاولات تغيير الواقع ومحاولات تغيير النظرية • ونلاحظ هنا تشابهاً بين أفكار اليسار الجديد وبين أفكار جولدنر، رغم أن جولدنر يتهم زعماء اليسار الجديد بمعاداة الفكر •

٢ - للنقد الذي يطالب به جولدنر ليس نقداً من أجل النقد، وإنما يستهدف في النهاية أن يخلص النظرية من إطارها المحافظ التقليدي وأن يبرز ما تحويه من جوانب ليبرالية تكون أساساً لنظرية جديدة •

٣ - من المتوقع بناء على هذا أن تكون النظرية الجديدة - التي لم يتوصل إليها جولدنر بعد - مجرد استنباط لعناصر من التراث القديم وتطوير لها • لأنه يود أن يقوم بنفس مهمة ماركس إذا شبعنا النظرية المعاصرة بالهيجلية في القرن ١٩، فرغم أن الهيجلية كانت فلسفة تسلطية محافظة • إلا أن ماركس استطاع أن يستخلص منها جوانب ثورية غيرت وجه العالم •

٤ - أن نقد علم الاجتماع لا ينفصل عن نقد المجتمع • ولقد استهل

Ibid., pp. 13-14

Ibid., pp. 14-15.

(٢٩)

(٣٠)

جولدنر أول فصل من كتابه بعبارة قال فيها ، لا يمكن أن نفصل بين نقد المجتمع وتحوله وبين نقد النظرية التي تفسر هذا المجتمع ، فالنظرية ما هي الا نتاج مجتمع ، واذا تغير أى منهما لا بد ان يغير الآخر . ولا يعنى ذلك ان ننتظر الى ان يتغير أى منهما ، بل لا بد ان نفرض عليهما هذا التغير من خلال نقد النظرية وبذل الجهود لتغيير العالم . معنى ذلك ان نقد النظرية يجب ان يسير بجانب نقد المجتمع من اجل الوصول فى النهاية الى نظرية ليبرالية تفسر مجتمعا متحررا من تيود التغير الرأسمالى .

٥ - وأخيرا فان النقد الذى يدعو اليه جولدنر ليس نقدا كلاسيكيا وانما نقد يقوم على أساس جديد . فلا بد أن يتم هذا النقد من خلال ربط علم الاجتماع باتجاهات تاريخية واسعة النطاق ، وبمستويات تنظيمية معينة ، وكننتاج لاطار مكانى معين ، وكأسوب حياة لمجموعة من الأفراد فى المجتمع . ان النقد يتم هنا فى ضوء سوسولوجيا علم الاجتماع Sociology of Sociology ويتضح هذا الأساس النقدى الجديد اذا ما تتبعنا النظرية النقدية لألفن جولدنر خطوة أخرى .

يدعب جولدنر الى أن النظريات الاجتماعية تحوى عنصرين منفصلين: القضايا أو المقولات النظرية Postulates وهى صلب النظرية وهى قضايا مصوغة بطريقة واضحة محددة ، ثم الافتراضات العامة assumptions background وتمثل الخلفية التى نبعث منها القضايا النظرية . وهذه الافتراضات العامة تظل كامنة فى وعى المنظر لا تظهر على السطح ولكنها تؤثر فى صياغة القضايا النظرية . فالنظرية تتحكم فيها عملية أكثر تعقيدا من قوانين النهج العلمى . ان هناك مجموعة من الافتراضات كامنة فى مشاعر المنظر وكيانه ووعيه وهى تؤثر تأثيرا كبيرا على صياغته للنظرية . والافتراضات نوعان : افتراضات عامة تتكون من انكار الأفراد عن العالم ، كمن تذهب مثلا الى القول بأن العالم وما يحويه من أشياء قائم على الوحدة أو التعدد أو انه على درجة عالية من التكامل والاتساق بصرف النظر عن وحدته أو تعدده . اما النوع الثانى من الافتراضات فهى الافتراضات النوعية domain assumptions وهى ذلك الجانب من الافتراضات العامة التى تنطبق على ميدان معين كان تذهب الى القول بأن الانسان رشيد أو لا رشيد،

وان العالم ثابت او متغير ، وان المشاكل يمكن ان تحل نفسها بنفسها دون تدخل مقصود ، وان للسلوك البشرى لا يمكن التنبؤ به . . للخ (٣١) .

ويعتقد جولدنر ان عالم الاجتماع يستخدم ويتأثر بهذه الافتراضات في صياغته للنظرية . اذ انه يتشربها خلال التنشئة الاجتماعية بدءا من تعلم اللغة وطول حياته . فعندما يعرف الطفل - في الولايات المتحدة مثلا - شيئا عن اللزنج ، فانه يتعلم ايضا بعض الافتراضات العامة عنهم - من ذلك مثلا التحيز ضدهم - وصفهم بأنهم كسالى وانانيون . وهكذا يترسب في كيان انعالم - وهو فرد عادى مثله مثل أى شخص آخر - مجموعة من الأحكام والافتراضات العامة والنوعية . وعند صياغته للنظرية تخرج النظرية وهى مغلقة بهذه الافتراضات ، فليس هناك ما يقيه من القائل بها . فهو انسان يعيش في ثقافة معينة مثل أى انسان آخر ولا بد ان تعفنه الثقافة بطابعها وتلقى بظلالها على تفكيره وآرائه . وبناء على ذلك ليس هناك فرق بين الباحث ومادة دراسته ، فالأفراد ليسوا « اشياء » كما ذهب دوركايم ، ولنا هم جماعة من الأفراد يعد الباحث واحدا منهم . ولقد استطاع جولدنر - من خلال بحثه عن علماء الاجتماع - ان يشجب بعنف مسلمة الفصل بين الذات والموضوع التى وضع بذورها دوركايم . فقد استعمل جولدنر وزميله لاثبات ذلك التحليل العاظمى حيث فصلا سبع عوامل على انها الأبعاد الهامة في العدد الكبير من الأسئلة التى تضمنها الاستبيان . ولقد اثبت التحليل أن العامل الخاص بالافتراضات العامة هو أهم العوامل السبعة على الاطلاق (٣٢) .

بناء على ذلك تكون النظرية انعكاسا للواقع الشخصى للمنظر . ويشرق جولدنر بين مستترين لهذا الواقع : الواقع الخاص بدور عالم الاجتماع كمائم . والواقع الخاص بدوره كمتشخص يعيش في المجتمع . ولا يستطيع الباحث ان يفصل بين هذين الدورين ، بل ان حياته قائمة على التفاعل بينهما . ويطلق جولدنر على الواقع الشخصى الذى يؤثر في النظرية البناء التحتى للنظرية حيث تمثل النظرية ذاتها بناء فوقيا او بناء

Ibid., pp. 29-31.

Ibid., pp. 31-43.

(٣١)

(٣٢)

فرعياً • وكل ما يفعله عالم الاجتماع - عندما يقدم نظريته - هو أنه يحول هذا البناء التحتي إلى أيولوجية : تحفزنا أما إلى قبول العالم أو تغييره (٣٣) • ولكن علماء الاجتماع لا يعرفون بهذه الحقيقة ، ذلك أنهم يذهبون ضحية أفكارهم المنهجية ، وتعلقهم بتقاليد العلوم الاجتماعية • فإنا نرى المعقدة التي يستخدمها العلماء في دراسة العالم - الذي يعتقد أنه شئ خارجي - تسبب الباحث ذاته : فهو لا يستطيع أن يرى ذاته من خلال البحث ، بل أن البحث الذي يجري بهذه الطريقة يخلق هوة بين الموضوع الذي يتعامل معه الباحث وبين حياته كفراد عادي مثل الآخرين •

بناء على ذلك يجب أن يوجه نقد علم الاجتماع إلى الكشف عن البناء التحتي للنظرية ، وكذلك البناء الواقعي لحياة عالم الاجتماع ذاته • فالأول يتيح لنا أن نتعرف على الأطر البنائية والأيدولوجية التي تغلف النظرية السوسيولوجية ، والتي فرضت عليها أن تتخذ اتجاها معينا في فهمها للواقع الاجتماعي وتفسيره • ومن ثم نستطيع أن نستخلص منها الجوانب الليبرالية الثورية القادرة على تقديم رؤية واقعية مدغها تحرير الإنسان من القهر • والثاني يتيح لنا أن يتغلب الباحث على التوتر والصراع القائم بين حياته الخاصة التي نفترض أن بها قدرا من الليبرالية وبين سعيه المستمر للمحافظة على النظم القائمة وعدم تغييرها • معنى ذلك أنه يتيح له أن يولج نفسه بكل مظاهر اللبس والغموض التي تكتنف مهنته ، وبذلك يكتسب وعيا ذاتيا يجعله قادرا على أن يميز بين الغث والسمين ، وأن ينفص يده من مظاهر السيطرة المحيطة بعمله •

النقد في هذه الحالة يصبح ضربا من ضروب سوسيولوجيا علم الاجتماع • ولقد اشتق جولدنر مفهوما يعبر عن هذا النوع من الدراسة

(٣٣) يسوق جولدنر على هذه الفكرة مثالا من الكتاب الذي اشرف على تحريره بارسونز بعنوان « علم الاجتماع الأمريكي ، حيث جاء بالكتاب مدح ذاتي بدافع عن الافتراضات والمسلمات التي يطرحها الفكر الراسمالي ، ويدافع - بطريقة ضمنية - عن النظام نفسه الذي بدأ يفقد جوانبه من جراء الحرب الفيتنامية وصراع السود والبيض ، انظر : Parsons (ed.), American Sociology Basic Books, New York, 1969.

اطلق عليه « علم الاجتماع الانعكاسي » (٣٤) . Reflexive Sociology . ولتفسير ما يقصده بهذا المفهوم ميز جولدنر بين شكلين من أشكال للعالم الاجتماعي يتصلان بعمل المنظر : الأول هو العالم المتاح permitted أو السوى normal ، والثاني هو العالم غير المتاح unpermitted (أو غير السوى abnormal) . ويبدأ الباحث في صياغة النظرية عندما يرى إمكانية ظهور الشكل الثاني غير السوى ، بحيث يبذل محاولة تحويل العالم غير السوى إلى عالم سوي ، ومن ثم يضيف صفة « السواء » على العالم (٣٥) . معنى ذلك أن النظرية تنشأ من خلال الصراع بين بنامين يحدد كل منهما الآخر . ويتخذ الباحث موقفًا من هذين البنامين بحيث ينفاز إلى أي منهما وينظر إلى الآخر على أنه يحدد البناء الذي يعتبره سويًا . فالنظرية تقوم أساسًا على رؤية متحيزة حيث يمكن أن يكون العالم غير السوى سويًا في رأي شخص معين ، ويكون العالم السوى عالمًا غير سوي في رأي شخص آخر وهكذا . وهذه التفرقة بين شكلَي العالم تؤكد ما ذهب إليه جولدنر آنفاً من أن النظرية السوسولوجية تضرب بجذورها في بناء الإحاسيس والدوافع عند الباحث ، تلك التي تكون لنعكاسا لافتراضات عامة ونوعية مرتبطة ببناء معين .

بناء على ذلك تكون المهمة التاريخية المنوطة بعلم الاجتماع الانعكاسي هي أن يحول من اتجاه عالم الاجتماع ويجعله يتأمل بعمق في حياته وعمله اليومي ، وأن يكون على وعي بإمكانية انعكاس حياته اليومية لافتراضاته العامة والنوعية في نظريته وبحوثه . إن علم الاجتماع الانعكاسي ما هو إلا أداة نقدية يمكن من خلالها تصحيح مسار علم الاجتماع ، فإذا كانت النظرية تعكس الافتراضات التي يتشربها الباحث من خلال ثقافته ، ومن ثم تقوم على رؤية متحيزة ، وإذا كانت هذه الرؤية المتحيزة قد سارت في علم الاجتماع الغربي في تيار الاتجاه المحافظ المرتبط بالنظام والقهر ،

(٣٤) لم أجد ترجمة لهذا المصطلح أفضل من هذه الترجمة ، التي قدمها السيد الحسيني في عرضه لكتاب جولدنر (المجلة الاجتماعية للقومية ، العدد الأول ١٩٧٣) ومن الترجمات الأخرى التي يقترحها : علم الاجتماع الاسترجاعي ، وسوسولوجيا الذات .

فإن الخطوة الأولى في تصحيح مسار العلم ليصبح أكثر تحرراً وليبرالية هي أن يحقق الباحثون قدراً من الوعي الذاتى بطبيعة عملهم وبالتقوى المحيطة به والمؤثرة فيه . وعلم الاجتماع الانعكاسى هو الذى يمنحهم هذا الوعي . ويتسم علم الاجتماع الانعكاسى بمجموعة من الخصائص يمكن اجمالها فيما يبنى (٣٦) :

١ - انه علم راديكالى بالضرورة ، ويجب أن يكون كذلك . فهو يدرك أن المعرفة بالعالم لا يمكن أن تتقدم دون معرفة الباحث عن ذاته وعن وضعه في هذا العالم ، ودون جهود هذا الباحث لتغيير العالم . ومن خلال هذا الوعي بالذات وبالعالم يمكن التعرف على نوعية العالم المقرب خارجنا وداخل أنفسنا ومن ثم نمتلك القدرة على تغييره أو تجاوزه . وليس المقصود بكلمة « راديكالى » ، أنه علم نقدى فقط ، ولكن المقصود بها يهتم الى جانب ذلك بتقديم صياغات ايجابية لمجتمعات جديدة ، وبيوتوبيات جديدة ، يستطيع أن يعيش فيها الانسان في ظروف أفضل ، كما يرتبط بالحياة اليومية ، ويدين السلوك الامبريالى ويقدم مطالب من أجل القضاء على مظاهر الحرمان الجماهيرى .

٢ - من خلاله يستطيع الباحثون أن يتجاوزوا التراث المعاصر . فمن خلال تعميق وعينا عن واقعنا كعلماء اجتماع وفهمنا لهذا الواقع نستطيع أن ننتج جيلاً جديداً من علماء الاجتماع قادرين على فهم العلم بطريقة أفضل .

٣ - يمكننا هذا العلم النقدى من أن نتجاوز ذلك الفصل بين الذات والموضوع ، وأغنى للفصل بين الباحث ومادة دراسته . فالباحث يستطيع أن يدرك أنه جزء من العالم وأن أحاسيسه وهشاعره هي أحاسيس ومشاعر الآخرين . ويتطلب ذلك وجود بعد أمبيريتى يركز على دراسة علم الاجتماع ذاته وعلمائه ، وأدوارهم المهنية ، والمؤسسات التى ينتمون إليها ، ودرجة ارتباطهم بانساق القوة ، وثقافتهم الفرعية ، وموقفهم من العالم بصفة عامة .

٤ - يقوم علم الاجتماع الانعكاسى على الوعي بتناقض اساسى

مؤداه أن هؤلاء الذين يسهمون بنصيب الأسد في للتطور النظامي لعلم الاجتماع هم أنفسهم الذين يحرفون أسلوب بحثه عن المعرفة . فالناقد ذو الرؤية الانعكاسية يدرك أن تطور علم الاجتماع يرتبط بالتدعيم المجتمعي الذي يسمح بالتطور في اتجاهات معينة ؛ ويضع حدودا على لتجاهات أخرى ومن ثم يشوه ويحرف طابع العلم . ومن ثم يدرك أن للقوى التي تحرف العلم هي قوى معادية عليه أن يواجهها .

٥ - أن مسألة الأفكار والقوى المعادية تجمله يتخذ موقفا من قضية التحرر من القيم - ربما لأن هذه القوى قد استخدمتها لستخداما سيئا . إن الباحث ذو الرؤية الانعكاسية يتشكك في جدوى التحرر من القيم ، غير أنه يدرك في ذات الوقت أخطار الالتزام بالقيم . ومع ذلك فإنه يقبل أخطار الالتزام ، لأنها أخف وطأة من تحريفية التحرر من القيم .

٦ - اتصالا بموضوع القوى المادية يكون الباحث ذو الرؤية الراديكالية الانعكاسية على وعى بالتأثيرات الأيديولوجية والسياسية المتصلة بعمل عالم الاجتماع . وبذلك يكون قادرا على التمييز بين الأيديولوجية القائمة على القهر والأيديولوجية القائمة على التحرر . ومع ادراكه لانحراف الليبرالية الأمريكية المعاصرة ، وتحكمها في مصير علم الاجتماع والجامعة ، فإن المهمة المنوطة بالباحث ذي الرؤية الانعكاسية هي أن يقوى الوعي النقدي بطابع الليبرالية المعاصرة ، وبالعلاقة الجدلية بين سياسات الحرب والرفاهية Welfare and Warfare Politics والدور الليبرالي الذي يقوم به عالم الاجتماع ، كبحاث بحوث ، على حساب كل منها .

٧ - ومن الناحية الاخلاقية يؤكد علم الاجتماع الانعكاسي على القوى الخلاقة للباحث ، والتي تعارض الجارة التي تفرضها النظم القائمة والتنظيمات المهنية ، والهيبة الجامعية . فالباحث هنا لا يخضع لأي سلطة ولا يسمح لأي قوة أن تتحكم في تفكيره .

٨ - يدرك الباحث ذو الرؤية الانعكاسية أهمية المنس التاريخي . فهو ينظر الى الأفراد على أنهم يتشكلون من خلال ماضيهم المشترك ، ومن خلال اندماجهم في ثقافات مشتركة وانساق اجتماعية مشتركة . ولكن

ليس معنى ذلك أن الأفراد يعيشون في خضوع تام للقوى الاجتماعية لو أنهم يتحكمون في العملية التاريخية تحكما مطلقا ، ولكن ذلك يعنى أن هناك أجزاء شاسعة داخل هذا العالم تعد ملكا للأفراد ، وأهمها على الإطلاق الثقافة والمجتمع . ومن ثم فإن أحد مهام علم الاجتماع الانعكاسي تنحصر في مساعدة الأفراد في نضالهم من أجل تملك هذه الأجواء والسيطرة عليها .

هذه هي أهم الأسس التي يقوم عليها علم الاجتماع الانعكاسي ، أداتنا الجديدة في تغيير النظرية ، وتغيير العالم الذي تفسره هذه النظرية . وتجدر الإشارة إلى أن جولدنر قد سار خطوات في كتابه « الأزمة القادمة » ، في نقد نظرية علم الاجتماع من خلال هذا الأساس النقدي الجديد . فقد كان جهده لتشخيص الأزمة القادمة للعلم جهدا نقديا في المحل الأول على ما المحنا فيما سبق . فقد حاول أن يبرز التناقضات التي يخبرها للنسق للنظري للعلم في تفاعله مع الظروف والقوى المحيطة به : الافتراضات الثورية بما تخلقه من تناقضات مستمرة في بناء العلم ، الدولة بما تفرضه على العلم من حدود ، الأيديولوجية التي تجعله يتخذ مسارا محافظا مهملا جوانب كثيرة ، الوفاق بما يفرضه من تقارب بين وجهات النظر الماركسية والوظيفية . فضلا عن ذلك قدم جولدنر عرضا بنائيا تطوريا نقديا لنشأة العلم الاجتماعي منذ ظهور الوضعية السوسيولوجية على يد أوجست كونت ، ومرورا بالماركسية ، وعلم الاجتماع الكلاسيكي (دوركهايم - فيبر) وحتى البنائية الوظيفية البارسونزية . ولادراكه لمدى السيطرة والانتشار اللذين تمارسهما الأخيرة قدم جولدنر - وفي قسم كامل من كتابه - عرضا نقديا ممتازا لنظرية بارسونز .

وقد يتساءل البعض : لماذا لم يقدم جولدنر بديلا نظريا بدلا من الاغراق في هذا الجدل في محاولته ارساء أساس نقدي جديد ؟ رغم أننا نستطيع أن نشفق اجابة لهذا السؤال من عرض جولدنر لمفهوم «علم الاجتماع الانعكاسي» حيث أكد أنه ليس علما نقديا فقط ، وإنما يهدف إلى إقامة نظرية جديدة من خلال نقده المستمر للعلم والناس . الا أننا سنأخذ الاجابة على

هذا السؤال من كتاب حديث لـ جولدنر بعنوان *For Sociology* (٣٧) ، حيث كتب يقول ، « ان الشيء الحيوي ليس للتوصل الى موقف نظري بديل . ولكن الشيء الملح هو تاسيس (خلق) للظروف الانسانية التي تفرز البدائل النظرية والفكرية الجديدة ، والنماذج التحليلية الفنية الجديدة ، والنظريات الوسطى الجدة ، او حتى الاستومولوجيات الجديدة . وتعنى كلمة تاسيس هنا ان المرء يريد فهما نقديا مقنعا لنوع الظروف الانسانية المفضلة ، ويعنى أيضا وضع هذا الفهم في نطاق الممارسة الفعلية ، انه يعنى بذل الجهد لتجسيد هذا الفهم في تجمعات فكرية جديدة ومؤسسات جديدة . ومع ذلك فان هذين النوعين من النشاط (الفهم والممارسة) ليسا منفصلين يأتي احدهما بعد الآخر . ويمكن ان نعتبر الفصل الأخير من كتاب « الأزمة القادمة » بمناقشته الشاملة لعلم الاجتماع الانعكاسي بمثابة اسهام في مثل هذا الجهد » (٣٨) .

ولقد بدأ جولدنر في هذا الكتاب دعوته الى انشاء تجمعات فكرية تدور فيها مناقشات حرة بين المنظرين . ذلك لأنه يرى ان مثل هذه التجمعات ضرورية لتهيئة للظروف الاجتماعية والانسانية التي يمكن ان تقوم عليها للنظرية الجديدة والمجتمع الجديد . ولهذه المهمة جانبان : جانب نقدي جدلي ، فالتجمع النظري يجب ان يحدث شرخا في العالم الاجتماعي ، بحيث يفصل نفسه عن التعريفات التقليدية السائدة عن الواقع الاجتماعي وان يناضل من أجل القضاء على النظم والظروف التي تحافظ عليها ، وان يحمي نفسه دائما من الهجوم المضاد . وجانب ايجابي بناء يمكن من خلاله ان نبدأ في تكوين تجمعات نظرية تستطيع ان تغذي تدعيم المعاديات الحرة الرشيدة بشأن علم الاجتماع والواقع الاجتماعي (٣٩) .

فجولدنر يعتقد ان المشكلة التي تراجه علماء الاجتماع في الوقت الحاضر هي العلاقة المتبادلة بين النظرية والممارسة ، بين الفكر والعمل . ويستند

A. Gouldner, *For Sociology, Renewal and Critique in* (٣٧)
Sociology today, Penguin Books, 1975, First Published by Allen
Lane 1073.

Ibid., p. 78.

(٣٨)

Ibid., pp. 78—79.

(٣٩)

أننا نستطيع أن نكسر هذه الفجوة من خلال بذل الجهود في إقامة تجمعات
نظرية جديدة . نالتنظيم - والتنظيم الاجتماعي وحده - هو القادر على
أن يكون همزة الوصل بين الفكر والعمل ، فعلم الاجتماع في الوقت الحاضر
لا يحتاج إلى كارل ماركس ، أو نيوتن ، وإنما يحتاج إلى لينين ، (٤٠) .
و نقد النظرية يتطلب بالضرورة تغيراً في التنظيم الاجتماعي الذي تنبثق
منه النظرية في ضوء التعضيد الذي يمكن أن تقدمه المناقشات الحرة
الرشيده . والمعرفة التي تتطلبها هذه المهمة سوف يكون لها تأثير كبير
في تغيير النظرية والعالم على حد سواء ، (٤١) .

وربما يكون جولدنر قد بدأ فعلاً في إنشاء هذه التجمعات النظرية منذ
أن بدأ عمله في جامعة أمستردام عام ١٩٤٧ . فقد بدأ في الإشراف على
تحرير مجلة بعنوان « النظرية والمجتمع » ، Theory and Society ،
حيث كتب جولدنر في تقديمه للعدد الأول من المجلد الأول لهذه المجلة مقالا
بعنوان « نحو موضوعية جديدة » ، (٤٢) . أوضح فيه أن كل المقالات التي
تضمنها هذا العدد الأول تدعو إلى ضرب جديد من ضرورب الموضوعية
يختلف عن ذلك الذي ينادى به علم الاجتماع المرتبط بالليبرالية . ذلك
لأن التغيرات النظرية والبنائية تهيء الجو للتخلي عن الأطر النظرية القديمة
بما تدعيه من التحرر من القيم . فعلى المستوى النظري لم تعد النماذج
التحليلية القديمة مقنعة ، كما أن هناك الكثير من النماذج المحيثة تتحداها
وتدخل معها في صراع عميق وعلى المستوى البنائي فإن ظروف العصر
تثرينا بالأحداث التي تضع كل للسياسات القديمة موضع تساؤل . وأول
هذه الأحداث هي سياسة الوفاق detente التي سيدفع ثمنها
كل شعوب العالم . حيث سيقاسى الأمريكيون من ارتفاع تكاليف المعيشة
وسيقاسى الروس من فقدان حرياتهم السياسية والمدنية . أما ثانياً هذه

Ibid., p. 80.

(٤٠)

Ibid., p. 81.

(٤١)

A. Gouldner, "Toward the New Objectivity" An (٤٢)

Introduction to Theory and Society in Theory and Society, Vol. I
No. 1, 1974.ويتكلم جولدنر عن الأعضاء الذين يساهمون بالكتابة في هذه المجلة
على أنهم جماعة أو تجمع Community .

الأحداث فهي بحرب يوم الغفران وما صاحبها من استخدام العرب للبقول كسلاح اقتصادي ، وهي أحداث تمد بمثابة مؤشر على أن الوعي القومي يخبر تغيرات جذرية تحتم علينا إعادة النظر في كل سياساتنا القديمة . أما ثالث هذه الأحداث فهو فضيحة ووترجيت . فهي ليست مجرد فضيحة عابرة ، ولكنها تعنى فقدان النسق السياسي الأمريكي لشرعيته في الداخل والخارج . والأحداث الثلاثة تضع الكثير من القيود على قوة أمريكا في العالم .

وكل هذه التغيرات التي تنبئها باختفاء الوعي التقليدي القديم تخلق بناءً تحتياً جديداً لنوع جديد من الموضوعية في العلوم الاجتماعية والنظرية الاجتماعية . فإذا كانت الرؤية القديمة تفترض أن الموضوعية تعتمد على العلاقة بين العالم ومنهجه ، ومدى امتثاله لمتطلبات هذا المنهج ، فإن الموضوعية بالمعنى الجديد تعتمد على شيء آخر وراء المنهج ، وأغنى اختبارات الأفراد . أن الموضوعية هنا لا تختزل إلى مسألة الدليل الأمبريقي ، ولكنها تعتمد على تفسير هذا الدليل حسبما هو متفق عليه بين تجمعات العلماء فيما يتعلق بالأمور التي يمكن أن يصدر فيها حكم ذاتي . بناءً على ذلك تخفى فكرة للحكم المطلق ، أو الحكم الموضوعي المطلق ، ويحل محلها فكرة الحكم القائم على مبدأ النسبية Relativism يرتبط بالصدق فيه بطريقة صياغة الأفراد لأعمالهم ، وبطبيعة العمل نفسه الذي يختلف باختلاف الأوضاع الاجتماعية ، والانتماءات الجماعية ، والتنظيمات الجماعية (٤٣) .

ونستطيع مما سبق أن نوسع في القضية التي طرحناها في الفصل السادس - والتي مؤداها أن التفسيرات البنائية في مرحلة الستينات قد أفرزت - من خلال تفاعلها مع النظريات القديمة - الاتجاهات النقدية . والنقطة التي نود تأكيدها هنا هي أن امتداد هذا التفاعل وتطويره هو الكفيل فقط بتطوير النظرية . وقد أكد فكر جولدنر هذه الحقيقة حيث ذهب إلى أن تغيير النظرية يتطلب جهوداً لتغيير العالم ونقد الفكر ، بمعنى استمرار عملية الجدل بين القديم والجديد إلى أن يفرز هذا الجدل مركباً

جديدا يختلف عن القديم وعن الجديد . فإذا كانت أحداث الستينات قد كونت للبناء التحتي للنظرية النقدية في علم الاجتماع ، فإن التغيرات التي يسردها جولدنر هنا - والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسبعينات - سوف تكون البناء التحتي للنظرية الجديدة التي ما تزال في طور التكوين . ويمكن من خلال ما ذهبنا اليه وما ذهب اليه جولدنر ان نستخلص ذلك للقانون العام الذي يوضح العلاقة بين الفكر والواقع والذي يصوغ تلك العلاقة في شكل علاقة طردية ايجابية . ماذا تغير الواقع كان هذا التغير أساسا تحتيا لنظرية جديدة . ولكن هل هذا التفاعل يسير وفق قوانين التاريخ ودون تدخل مقصود ؟ الاجابة بالنفي بطبيعة الحال . فالأيديولوجية الليبرالية المصطبغة بالصيغة المحافظة ، والتي تحكمت لفترات طويلة في مسار العلوم الاجتماعية ، بحيث سمحت لها بالتطور في بعض الاتجاهات (الاتجاهات التي تحافظ - نظريا - على النظام العام في المجتمع الرأسمالي ، والتي تسخر نفسها - منهجيا وأمبيريقيا - لخدمة مصالحه ومشروعاته) ، ضعف التطور في اتجاهات أخرى (الاتجاهات النقدية الثورية ذات الأهداف التحررية والانسانية) ، هذه الأيديولوجية تحاول الآن ان تعرقل الحركة النقدية بثمتى الوسائل وأن تفرض عليها حدودا كثيرة خاصة بعد أن بدأت تلك الأخيرة تحقق نجاحا غير متوقع . وهي بذلك تتدخل في حركة التاريخ وتعرقل مساره . ولذلك يجب أن يكون التغير مقصودا ، ويجب أن يتسلح العلماء بالوعي الذاتي في مواجهة عداء الليبرالية الأمريكية المعاصرة التي تشن عليهم هجوما مستمرا . ليس أدل على ذلك من الهجوم البنيف الذي تعرض له جولدنر من العلماء المحافظين في المؤسسة الأكاديمية لعلم الاجتماع الغربي ، والذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالليبرالية المحافظة على ما سنرى في الفقرة القادمة .

ثالثا - جولدنر في مواجهة نقاده :

لا نستطيع ان نجزم بالقول بأن كل نقاد جولدنر يفتنون الى التيار المحافظ . فهناك من العلماء من تفهم المهمة التاريخية لعلم الاجتماع النقدي ، وهم وان نقدوا جولدنر ، الا أن نقدهم يعتبر اثراء للفكر النقدي ، بحيث دفع جولدنر الى أن يستوضح الكثير من أفكاره . ان هؤلاء النقاد

هم الذين يعيشون من أجل علم الاجتماع (٤٤) ، أما الذين يتعيشون عليه فهم أولئك الذين لم يقبلوا حركة التجديد والنقد التي يتزعمها جولدنر . بل لنهم وتفروا لها بالمرصاد في محاولة لايقاف وتطويق حركة التاريخ التي تسير في غير صالحهم . ومن هنا ينقسم النقد الذي تعرض له جولدنر الى نوعين : النوع الأول يتعاطف مع الحركة النقدية وبعضها ، والثاني يجسد رد فعل التيار المحافظ تجاه الحركة النقدية . ونتناول هذين النوعين على النحو التالي :

النوع الأول :

يمثل هذا النوع النقد الذي قدمه كل من رينشارد فلاكس Flacks وآلان تورين Touraine وموريس زايتلن M. Zeitlen وارتكز هذا النقد على خمس نقاط رئيسية (٤٥) :

- ١ - رغم أن جولدنر قد قدم نقدا لأهم المواقف النظرية الممارسة إلا أنه لم يعط البديل لهذه النظريات التي نقدها .
- ٢ - أن جولدنر يركز على نقد النظرية ، دون أن يهتم بنقد المجتمع .
- ٢ - لم يول جولدنر اهتماما كبيرا للماركسية كجزء من الفكر السوسيولوجي .
- ٤ - لم يوضح بالتحديد العلاقة بين النظرية والممارسة ، أو الجهود التي يبذلها الأفراد من خلالها الحالة التي يعيشونها وأن يحرروا أنفسهم منها .

(٤٤) كتب جولدنر في مقدمة كتاب « الأزمة القادمة » يقول : « إن الذين يحبون النقد هم الذين يعيشون من أجل علم الاجتماع For Sociology أما الذين ييمنون هذا النقد فانهم يتعيشون عليه ، وربما يكون جولدنر قد اشتق عنوان كتابه For Sociology من هذه العبارة السابقة لكي يؤكد لنا أنه يتعيشون على العلم ، هذا إذا لم يكن العنوان يسير على غرار كتاب لويس التوسير L. Althusser بعنوان For Marx حيث يعتقد جولدنر أن تراث علم الاجتماع يحتاج إلى نفس المراجعة التي قام بها التوسير للماركسية . »

(٤٥) ظهر هذا النقد في تطبيقات مفصلة نشرها هؤلاء العلماء في العدد الثاني من المجلد السابع والسبعين من المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع .
نظر : American Journal of Sociology, Vol. 77. No. 2, 1971.

٥ - في معالجته لمشكلة الموضوعية أزال جولدنر الحد للفاصل بين الأيديولوجيا والعلوم الاجتماعية .

ولأن هذا النقد قائم على التماطف والخوف على العلم ، فإنه لم يفضب جولدنر بل دفعه الى أن يعيد تأكيد بعض القضايا التي طرحها وأن يزيد ما توضيحا ، وأن يحدد موقفه بدقة من بعض القضايا التي أثارها النقد (٤٦) .

١ - فيما يتعلق بتقديم بديل نظري ذهب جولدنر الى أن إطاره للنقدى له جانبان : للجانب الأول جلى نقدى يهدف الى لحدوث توتر وصراع داخل كل المحددات التقليدية للواقع الاجتماعى ، والى للفضال ضد الظروف الاجتماعية والنظم التي تحافظ على هذه المحددات . والجانب الثانى بناء يهدف الى اقامة الظروف الجديدة والنظم الجديدة التي تكون أساسا تحتيا لنظرية جديدة ونقطة البداية في هذا الطريق هي انشاء تجمعات نظرية جديدة تدور فيها مناقشات حرة رشيده حول علم الاجتماع والنظرية الاجتماعية .

٢ - فيما يتعلق بقضية نقد المجتمع اعاد جولدنر تأكيد ما ذهب اليه فيما سبق من أنه لا يفصل بين نقد العلم ونقد المجتمع . فنقد وتجديد علم الاجتماع يعنى نقد واعادة بناء المجتمع ، لأن نقد النظرية يعنى نقد الواقع الذى أفرز هذه النظرية ، ومحاولة تجديدها لا تنفصل عن تجديد هذا الواقع . ولقد دفع ذلك جولدنر الى أن يحدد بكلمات صريحة هدف تسييد النظرية في علم الاجتماع . . . فالغاية النهائية لنظريتنا الاجتماعية وممارستها العملية هي تحقيق الكمال الانسانى والتحرر الانسانى ، ونحن لا نفهم هذا التحرر على أنه تحرير للعقل فقط ، ولكن تحرير الانسان والعقل على حد سواء ، (٤٧) . وهكذا يصبح علم الاجتماع عنده - تماما مثلما هو عند رايت ميلز - علم انسانى يهدف الى أن يحرر عقل الانسان من أية قوى دلخية او خارجية ، او رمزية او نفسية او اجتماعية ، بحيث لا يكون في حياته أى ضرب من ضروب المعاناة . ويتطلب تحقيق هذا الهدف - ضمن أشياء أخرى - ألا يفصل

A. Gouldner, *For Sociology*, op. cit., pp. 86-127. (٤٦)

Ibid., p. 101. (٤٧)

بين الذات والموضوع ، الا يسير على هدى القضية التقليدية في علم الاجتماع الاكاديمي والتي تذهب الى ان علم الاجتماع هو لكتشاف المعرفة للصادقة عن العلاقات الانسانية ، والتفاعل الاجتماعي والجماعات الاجتماعية (٤٨) . ذلك ان الباحث هو نفسه جزء من العالم الذي يدرسه ، والمعرفة التي يقدمها ليست اكتشافا ، وانما هي تأكيد او اعادة صياغة لما هو قائم : في حديث الأفراد ، ولغتهم ، وخبرتهم ، وعملهم . ان كل ما يقوم به الباحث هو تنظيم واعادة صياغة المفاهيم الموجودة فعلا في الواقع (٤٩) .

٢ - حدد جولدنر - في مواجهة نقاده - علاقة علم الاجتماع بالحركة الاجتماعية ، وبالاشتراكية . لقد اعتقد فلاكس ان علم الاجتماع يساهم في الحركة الاجتماعية ، وخاصة الاشتراكية عن طريقين : عن طريق امدادها بالمعلومات المختلفة ولجاء للبحوث التي لا يمكن ان تخدم غايات الحركة الاجتماعية . ويرى جولدنر ان كلا الطرفين على جانب من الأهمية غير انه يقول « لا يمكن ان يصبح علماء الاجتماع بأي حال من الأحوال « باحثي سوق » يساعدون أفراد الحركة الاجتماعية او الاشتراكيين على ان يعموا اهدافهم التي يودون تحقيقها . وعوضا عن ذلك فانني اعتقد ان علماء الاجتماع يجب ان يساعدوا الحركة الاجتماعية والاشتراكيين في التحرر الانساني . وبقدر سعيهم لتحقيق هذا الهدف يجب ان يعموا المصاعب والمخاطر وجسامة للتكاليف والنتائج المضادة التي تفرزها الحركة (٥٠) .

وهكذا يوافق جولدنر على دور عالم الاجتماع في الحركة الاجتماعية ، بل انه يوحد بين دور البحث ودور الحركة . فاذا كان قد ذهب الى ان

(٤٨) أكد فيما سبق ان هذه القضية قد نبعت من تصور دوركايم للعالم الخارجي على انه مجموعة من الأشياء المنفصلة عن ذات الباحث .
(٤٩) يعكس ذلك تأثر جولدنر بالاتجاهات اللينومينولوجية في علم الاجتماع والتي بدأت على يد الفرد ثوتز وبيتر بيرجر ووصلت الى ذروتها في اتجاه « منهجية الجماعة » (الأنثومينولوجي) الذي تزعمه جارفينكل منذ نهاية الستينات .

المهمة المنوطة بالباحث في علم الاجتماع هي تحرير الأفراد من أى معاناة أو أى مظاهر للتقهر والتحكم ، فإنه هنا يشترط في الحركة الاجتماعية - لكي تستحق تدعيم الباحث الاجتماعي - أن تكون لها نفس هذا الغرض التحريري .

٤ - حدد جولدنر علاقة النظرية بالأيديولوجية . فالنظرية تعتبر في أحد جوانبها أيديولوجية . فهي - من ناحية - تسعى الى أن تتخطى بعض المصالح في العالم ، وتقدم لغة تعبر عن المصالح التي تدعمها والمصالح التي تنتخطاها . ومن الناحية الأخرى فإن هذه اللغة تجعل الأفراد قادرين على أن يعوا الاستخدامات الأيديولوجية للغة العادية ، وأن يعوا نوعية المصالح التي تحاول هذه الاستخدامات أن تطمسها وتخفيها . والنظرية بهذا المعنى تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الأيديولوجيا في فهم الواقع وتغييره . ويفرض ذلك على الباحث دورا معيناً يحدد التزامه في المجتمع الذي يعيش فيه . يتحدد هذا الدور فيما يلي :

(أ) يلتزم الباحث ببناء جماعته التي ينتمي اليها . كما يلتزم بأن يخلق الظروف الملائمة للمناقشات الحرة الرشيدة ، التي يستطيع من خلالها - بالاشتراك مع زملائه - أن يفهموا الواقع الاجتماعي للذي يواجههم .

(ب) يجب أن ينخرط الباحث في الممارسة السياسية التي تجعله يدخل في علاقات صراع وتوتر ومقاومة للسلطة القائمة وللنظم الثقافية القائمة ، وهذه العلاقات سوف تساعده على تخطى التحديدات التقليدية للواقع الاجتماعي .

(ج) أن يربط نفسه بشريحة اجتماعية محددة ، وأن يسهم في الحركة الى تحرير الانسان .

(د) يجب أن يحكم العلاقة بين الباحثين من ناحية ، والحركات الاجتماعية التي تمثلها هذه الشريحة خاصة اذا كانت هذه الحركة تهدف الاجتماعية أو الأحزاب السياسية من ناحية أخرى مبدأ استقلال كل منهما تنظيماً ، وأن يكون التعاون فيما بينهما من خلال الالتزام المشترك بالتحرر الانساني .

(٥) يجب الا يخضع المنظر لنظام حزب سياسي معين او تنظيم سياسي معين اذا كان هذا التنظيم او ذلك الحزب يفرض رقابة على افئاح الباحث وعمله كمنظر .

النوع الثاني :

يمثل النقد هنا وجهة النظر الأخرى ، او رد الفعل المحافظ تجاه حركة التجديد والنقد التي يقودها جولدنر وزملاؤه في علم الاجتماع الغربي . وقد تمثل رد الفعل هذا في اصدار عدد كامل من « المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع » لنقد كتاب جولدنر « الأزمة القادمة » (٥١) . وقد تصدى لهذه المهمة جماعة من غلاة المحافظين وعلى رأسهم سيمور مارتن ليبست Lipset وايفرت لاد E. Lade وهولرد بيكر H. Becker وروودس وهوروتز Rhoads Horowitz .

★ حاول ليبست ولاد في مقالهما أن ينفيا ما ذهب اليه جولدنر من أن الاتجاه الوظيفي في صورته البارسونزية هو الاتجاه المسيطر في علم الاجتماع الأمريكي . كما دانعا عن اتهام بارسونز بأنه مرتبط بالاتجاه المحافظ ذاهبين لى أن بارسونز نفسه كان راديكاليا في شبابه ، واكتوا على الطابع الليبرالى لعلم الاجتماع (٥٢) .

★ اما روودس فقد نفى وجود أزمة في علم الاجتماع ، واتهم جولدنر بأنه استاء فهم الوضعية والوظيفية وخاصة الصورة البارسونزية لها (٥٣) .

(٥١) صدر هذا العدد في يوليو عام ١٩٧٢ ، ويذهب جولدنر الى أن النقد الذى جاء في هذا العدد ليس موجها تجاه كتابه فقط ، وإنما يمثل رد فعل علم الاجتماع الغربى الاكاديمى تجاه علم الاجتماع الراديكالى النقدى . فلم يكن عددا تقليديا وإنما كرسى جهود كبيرة لإخراجه بحيث دعا بوتومور لكتابة التطبيق على المقالات للتظاهر بالموضوعية وذلك لكي يصرفوا الأفراد والتجمعات العلمية عن الاهتمام بعلم الاجتماع الراديكالى . انظر كتاب جولدنر « من أجل علم الاجتماع » السابق الإشارة اليه ، ص ١٢٩ .

(٥٢) S.M. Lipset and E.C. Lade, Jr., "The Politics of American Sociologist," A.J.S. Vol. 78. No. 1, July 1972, pp. 136-155.

(٥٣) J. Rhoads, "Gouldner's Coming Crisis of Western Sociology," A.J.S. Vol. 78. No. 1, July 1972, pp. 136-155.

★ لما بيكر وهوروتز فانهما اتهمتا جولدنر بانصرافه عن نقد المجتمع
الى نقد النظرية (٥٤) .

وقد اعتبر جولدنر ان مقال بيكر وهوروتز هو افضل هذه المقالات
واكثرها موضوعية ، ودافع عن آرائه امام الهجوم المقصود من جانب هؤلاء
الكتاب المحافظين ، واعتبره دليلا على الارتباط الوثيق بين علم الاجتماع
وبين الدولة ومؤسساتها . ولن نورد هنا دفاع جولدنر وسوف نكتفى
بهذه العبارة التي جاءت في نهاية هذا الدفاع حيث كتب يقول
« . . لا يتعرض المرء على الميول السياسية لهؤلاء للنقاد او نزعتهم
المؤسسية establishmentarianism فقط ، وانما يعترض وبشدة على
نوعية التفكير الذي يكشف عنه ، وعلى عجزهم عن مواجهة التعقيد الفكري ،
فتفكيرهم لا يكشف عن أى قدر من الشفافية sensitivity او القوة
الفكرية . كما يعترض المرء أيضا على مستوى جدلهم الذى لا يرتفع عن
مستوى كتب المدخل . . ان نوعية تفكيرنا وليست ميولنا السياسية هي
التي تضمننا على حافة للهاوية العميقة » (٥٥) .

خاتمة :

من هذا العرض لأهم اسهامات جولدنر في النقد للسوسيولوجى ،
وموقفه في مواجهة نقاده ، يتضح لنا مدى الحماس الذى يقود به جولدنر
حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع ، تلك الحركة التى تستهدف - في
نظره - أحداث تناقضات وصراعات في التراث القديم والأساس التحتى
الذى يقوم عليه هذا التراث من أجل الوصول الى اساس تحتى جديد تقوم
عليه نظرية جديدة . فجولدنر هنا يستشف تلك العلاقة الجدلية بين الفكر
والواقع . فالواقع بما يحويه من نظم وقيم ، وما يظلفه من تيارات
أيديولوجية ينعكس في البناء الشخصى للأفراد . والمنظرون ما هم
الا مجموعة من الأفراد يعكسون في نظرياتهم ما استقر في بناء شخصياتهم

H. Becker and A.L. Horowitz, "Radical Politics and (٥٤)
Sociological Research; Observation on Methodology and Ideology,"
A.J.S., Vol. 78. No. 1, July 1972, pp. 48-69.
A. Gouldner, For Sociology, op. cit., p. 168. (٥٥)

من قيم وايدولوجيات ، وما لرتبط بهذا البناء من اهتمامات شخصية . ومع التسليم بهذه القضية فان النظم والمؤسسات والايديولوجية السائدة في المجتمعات الغربية تفرض على المنظرين ان تتجه نظرياتهم وجهة نظر معينة ، وان تبتعد عن وجهات النظر الأخرى . وقد ادى هذا الوضع بطم الاجتماع الى الوقوع - أو قرب الوقوع - في أزمة : فالملم الذى من المفروض أن يساهم في تحرير الانسان بدأ يتجه نحو الاستخدام المسمى في استغلال الانسان وكبحه ، ومن هنا بدأ يرتبط بالدولة ، ويخلو من نفسه فلسفة للمجتمع الرأسمالى المحافظ .

ولتخطى أزمة العلم لا بد من تغيير النظرية القائمة . وتغييرها لا ينفصل عن تغير بنائها التحتى . بل أن تغيير هذا البناء التحتى يمد مستلزماً أساسياً لتغيير النظرية . ولتحقيق هذا الهدف لا بد من حركة نقدية تتجه أساساً نحو البناء التحتى للنظرية لتفقد من خلاله زيف البناء القومى لها . والوسيلة الى هذا لنوع من النقد الهادف تكمن في أن يحق الباحثون قدراً من « الانعكاسية » في التفكير والسلوك ، بمعنى أنهم من خلال أدراكهم بأن النظرية ما هي الا انعكاس للواقع الشخصى الفرد ، يجب أن يتمعنوا في أنفسهم وأن يدركوا نوعية القوى التى تؤثر فيهم وتجعلهم يسرون في خط نظرى دون الآخر . لا بد لهم أن يعكسوا ذواتهم أو يواجهوها مواجهة حقيقية ، وذلك من أجل اكتساب قدر من الوعى بالذات يجعل للباحث قادراً على أن ينقى ذاته من القوى الخارجية المسيطرة وأن يسير بالعلم نحو وجهته الصحيحة ، واعنى نحو تحرير الانسان من ظلم الواقع ومظاهر المماناة الكامنة فيه .

وعندما يكتسب الأفراد هذا الوعى ، فانه يكون نقطة البداية على طريق تغيير البناء التحتى للنظرية . فسوف يسمى هؤلاء الأفراد الى انشاء نظم أكاديمية جديدة ، وتقالييد كاديمية جديدة ، ومؤسسات علمية جديدة ، بل أن المجتمع يرمته سوف تجتاحه موجات متلاحقة من التغير تمس ببناء كله . وفي هذه الحالة يمكن أن نتوصل الى نظرية شاملة وحقيقية عن المجتمع . فنقد النظرية لا ينفصل عن نقد المجتمع ، وتغييرها لا ينفصل عن تغيير المجتمع . ويدعو جولدنر - كخطوة نحو اكتساب هذا الوعى - يدعو العلماء الى تكوين تجمعات نظرية يديرون فيها حواراً رشيداً يواجهون فيه

لنفسهم بحقائق موقفهم • ان جولدنر هنا يدعو الى احدث « ثورة ثقافية » -
لذا جاز لنا ان نستمر من دنيا للسياسة - في علم الاجتماع تنتهي بمجموعة
محددة من المقولات والقيم يلتزم بها الجميع :

فليس معنى اكتساب هذا الوعي ان يصبح الباحث متحررا من القيم
فاصلا نفسه عن موضوع دراسته • فضلا عن انه جزء من هذا الموضوع ،
فلا بد ان يلتزم بمجموعة من القيم تهدف الى تحرير الانسان في المجتمع ،
وان يربط نفسه بأي جماعة وأي ابيولوجية ، او اي تنظيم سيئس يتوخى
فيه نفس الهدف • ان علم الاجتماع من خلال هذا المنطلق يعتبر علما انسانيا
بالدرجة الاولى يهدف الى تحقيق حياة أفضل لا يشعر الانسان فيها بأي
قهر أو استغلال • وتثار هنا مشكلة الموضوعية • اذ كيف يستطيع المرء
ان يحقق دراسة موضوعية من خلال هذا الالتزام • حدد جولدنر مجموعة
من المعايير التي يمكن في ضوءها تحقيق هذه الموضوعية •

هكذا تمثل آراء جولدنر نظرية نقدية متكاملة تضع برنامجا لتجديد
علم الاجتماع واعادة صياغته على أسس جديدة • والحقيقة أننا نتوقع من
جولدنر مزيدا من الاستمرار في هذه الحركة ، ونتوقع منه ان يقوم في فترة
من حياته - وبعد ان يحس ان البناء التحتي للنظرية قد حقق شوطا كبيرا
في طريق التغيير - ان يقدم بجيلا نظريا • ومن المتوقع ان يكون هذا البديل
النظري تنموية وتطويرا للجوانب الثورية الليبرالية في علم الاجتماع • هل
سيبذل جهدا لتطوير هذه الجوانب وابعازها في ضوء نظرية متكاملة ؟
الاجابة على هذا السؤال ما تزال في احضان المستقبل •

الفصل التاسع

حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع

امتدادات رايت ميلز في التراث المعاصر

مقدمة :

ذكرت في الفصل السادس أن جيل النقاد في علم الاجتماع والذي ظهر على السطح بشدة ، بعد تراكم للصراعات البنائية والفكرية في المجتمعات الأوروبية منذ بداية الخمسينات قد جاء جيلا مميذا . جيلا ليس من جيل الشباب الذي فجر الصراع ، وإنما من جيل أكبر سنا ، لكنه يمتلك وعيا كبيرا بحركة التاريخ ، ويدرك طبيعة الصراعات والتوترات التي يكشف عنها المجتمع ، ويؤمن ليमानا راسخا بضرورة تغييره ، ولقد رأينا في الفصل التاسع الصورة المبكرة لهذا الجيل والتي ألهمت كل من تحدث في النقد الاجتماعي أو السوسيولوجي بعد ذلك . كما تمثلت في آراء تشارلز رايت ميلز النقدية . وفكرت في نهاية هذا الفصل أن الاتجاهات النقدية قد سارت في خطين متوازيين هما نفس الخطين اللذين طورهما رايت ميلز ، وأغنى النقد السوسيولوجي والنقد الاجتماعي . وكلاهما يرتبط بحركة التجديد والنقد في علم الاجتماع التي ظهرت الحاجة إليها ممن تصادمه مع واقع عجز عجز تفسيره .

ولقد تزعم الفن جولدنر الخط الأول (النقد السوسيولوجي) ، ولقد رأينا في الفصل السابق كيف يقود جولدنر حركة تجديد ونقد التراث السوسيولوجي وفق نظريته النقدية ، وكنف يمثل هذا النقد سعيا مستمرا نحو التوصل الي بديل نظري يكون له من الكفاءة والشمول ما يجعله قادرا على الاحاطة بكل عناصر الواقع الاجتماعي وصفا وتفسيرا . ورغم أن نظرية جولدنر تكشف - مع عدم اعترافه بذلك - عو أوجه شبه بينها وبين النظرية النقدية المبكرة لرايت ميلز ، إلا أن تأثير رايت ميلز كان أوضح

ما يكون على الذين ساروا في الخط الثاني ، واعنى تطوير نظرية للنقد الاجتماعى . فسوف نرى من خلال عرض آرائهم انها تعد امتدادات حقيقية لآراء رايت ميلز في التراث المعاصر ، مع تسليمنا بالطبع بانها تمثل وجهها آخر لحركة التجديد والنقد فى علم الاجتماع . ولكن لماذا نقول انها امتدادات لآراء رايت ميلز ؟ الحقيقة أن هذه الآراء تتخذ مسالك متباينة الى حد ما فبعضها يسمى الى صياغة نظرية نقدية عن المجتمع من خلال تاريخ وتفنيد للنظريات النقدية ، وبعضها توجه مباشرة الى نقد الواقع ، وبعضها الآخر يجمع بين الميزتين وهو أكثر الأنواع قربا لرايت ميلز . ولكن هذه المسالك المتباينة تلتقى كلها حول نقطتين :

الأولى : محاولة تطوير نظرية نقدية للمجتمع اكمالا لنفس الطريق الذى سار فيه رايت ميلز .

الثانية : ان أى مسلك من هذه المسالك كان موجودا بطريقة أو بأخرى فى آراء رايت ميلز ، رغم أن أيا منها لا يعد صورة مطابقة للصورة المتكاملة التى قدمها رايت ميلز .

ولن يستع هذا الفصل لعرض مختلف الاتجاهات والآراء التى تأثرت بميلز فى سعيها نحو الوصول الى نظرية نقدية للمجتمع ، فمثل هذا العرض سوف يكون عرضا سريعا تعوزه الدقة ، ولذلك فأننا سوف نختار لثنتين من العلماء الذين تكشف آراؤهم - خاصة الجديدة منها - عن تأثير واضح برايت ميلز ، ووقع الاختيار فى هذا الصدد على كل من توم بوتومور وجون ركس . ولقد حسم عملية الاختيار عاملان هامين : العامل الأول : هو أن آراء كليهما لم تتبلور الا حديثا جدا وبعد عام ١٩٧٤ ، حقيقة أن التاريخ العلمى لكل منهما يكشف عن تميز واستقلال فى وجهة النظر ، ولكن هذا التميز وهذا الاستقلال ازدادا وضوحا وتحولا الى تميز واضح للاتجاه النقدى فى مؤلفاتهما الأخيرة (١) . ولا شك أن هذا للتحوّل كان استجابة

(١) أصدر بوتومور عام ١٩٧٥ كتابا بعنوان « علم الاجتماع كفنقذ اجتماعى » وأصدر جون ركس عام ١٩٧٣ كتابا بعنوان « استكشاف علم الاجتماع » ألحقه بكتاب آخر عام ١٩٧٤ بعنوان « علم الاجتماع وتحرير العالم الحديث : لنظر :

طبيعية لتراكم الصراعات البنائية والفكرية التي بلغت ذروتها في تمرد الشباب عام ١٩٦٨ . وسوف يتضح لنا من خلال عرض آرائهما أنهما يوليان أهمية لهذه الحركة ، وأنهما يعتبرانها بداية سلسلة طويلة من التغيرات في المجتمعات الغربية (٢) . والعامل الثاني : أن كلا منهما ينتمي الى بريطانيا - أكثر المجتمعات الأوروبية محافظة وأقلها اهتماما بالفكر النقدي . ويدل ذلك على عمق وشمول للتغيرات التي يخبرها المجتمع الغربي والعلم الغربي على حد سواء . وإذا كان التركيز على هذين العاملين سوف يحقق ميزة الدقة في العرض فاننا لا نود أن نفوتنا أيضا ميزة الشمول .

ولذلك فاننا سوف نبدأ هذا الفصل بإعطاء صورة عامة عن الاتجاهات الأساسية في حركة التجديد والنقد من خلال النقد الاجتماعي . وبذلك نكون قد تغلبنا على المشكلة وفي نفس الوقت حققنا هدف الدقة والشمول . ومن ثم فإن هذا الفصل سوف يضم ثلاثة عناصر أساسية يبدأ بإعطاء صورة عامة عن حركة النقد الاجتماعي الحديثة في كل من فرنسا وألمانيا وأمريكا ، ثم يستعرض الاتجاه النقدي عند كل من توم بوتومور وجون ركس .

أولا - الاتجاهات الأساسية في حركة النقد الاجتماعي :

أكدنا فيما سبق أن رأيت ميلز قد طور - ضمن نظريته النقدية - اتجاها جديدا في نقد المجتمع ، وأصبح رائدا لهذا الاتجاه في علم الاجتماع المعاصر (٣) . ولقد تزايد الاهتمام بنقد المجتمع مع تزايد التصادم بين الواقع المحافظ القديم وبين البناء الجديد الذي جسده الحركات الاجتماعية

T. B. Bottomore, *Sociology as Social Criticism*, Unwin University Books, London 1975.

J. Rex, *Discovering Sociology*, op. cit.

J. Rex, *Sociology and the Demystification of Modern World*, Routledge and Kegan, London, 1974.

(٢) ويؤكد ذلك ما ذهبنا إليه آنفا من أن تصادم هذه الصراعات البنائية والفكرية مع أرض الواقع هو الذي أفرز الاتجاهات النقدية .

(٣) عاصر رأيت ميلز بعض نقاد المجتمع من أمثال ريمسيمان وجالبراث . ولكن آراءهم لم تكن بشمول وتحدد آراء رأيت ميلز .

وما ارتبط بها من اتجاهات فكرية ، ومع تزايد فشل المجتمع والعلم في استيعاب هذه الصراعات أو إيجاد حل لها . ولا شك أن هذا الفشل يرجع أساسا في أن للممارسة السياسية والنشاط الاقتصادي دخل هذا المجتمع يتخذان مسارا معيننا يحجب جانبا كبيرا من حرية الفرد ، ويفرض عليه ضروبا كثيرة من الاستغلال والقهر . وينسحب هذا الوصف على المجتمعات الصناعية - أو ما بعد الصناعية إذا شئنا وصفا دقيقا - بصفة عامة بصرف النظر عن الأيديولوجية التي تسود فيها . ومع تفاقم هذه المشكلات ازداد الاتجاه نحو نقد المجتمع من أجل تغييره . بعضهم يوجه نقده مباشرة نحو المجتمع ، وبعضهم يسمى الى بلورة نظرية نقدية للمجتمع وسوف نعرض وبسرعة فيما يلي لبعض هذه الاتجاهات . وإذا كنا سنركز فيما بعد على بوتومور وركس وهما بريطانيان ، فيهما هنا أن فلتمس بعض خيوط الحركة النقدية في أمريكا والمانيا وفرنسا(٤) .

١ - النقد الاجتماعي في أمريكا :

ثم يظهر النقد الاجتماعي في الولايات المتحدة بنفس حدته في أوروبا الغربية وذلك لسببين رئيسيين : الأول : هو عدم ارتباط النقد الاجتماعي بالحركات الاجتماعية في الولايات المتحدة ، ورغم أن هذه الحركات كانت عنيفة أحيانا ، إلا أنها لم تصل أبدا الى الدرجة التي ظهرت بها في أوروبا الغربية خاصة فرنسا . والثاني : هو عدم التأثر بالفكر الماركسي الذي لم يفتشر في الولايات المتحدة بنفس انتشاره في أوروبا . ولكن رغم هذا فإن حركة النقد الاجتماعي التي بدأها رايت ميلز قد استمرت من خلال المتأثرين به وعلى رأسهم نورمان بيرنباوم Norman Birnbaum .

(٤) ترتبط فكرة مجتمع ما بعد الصناعة بفكرة نهاية الأيديولوجيا من حيث أن مجتمع ما بعد الصناعة في نظر المروجين للفكرة هو مجتمع يختلف فيه الصراع الطبقي الذي يؤدي الى أن تقضى طبقة على طبقة أخرى ويحل محله انقاسة السلمية . ولكن سوف نرى أن بعض نقاد المجتمع سوف يوافقون على هذه الفكرة ولكنهم لا يوافقون عليها من منطلق تسليمهم بنهاية الأيديولوجيا . وإنما من منطلق نقدي مؤداه أن بناء المجتمعات الصناعية يتصف بمجموعة مشتركة من الخصائص تفرض على الفرد الكثير من القيود ، وتستوجب التغيير السريع .

أصدر بيرنبوم في عام ١٩٦٩ كتاباً بعنوان « أزمة المجتمع الصناعي » (٥) ، قدم فيه دراسة نقدية لبناء المجتمع الصناعي ، الذي كان يقصد به دول غرب أوروبا وأمريكا . حيث يستقى مادة دراسته من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ، ويعتقد بيرنبوم أن هذا المجتمع الصناعي يمر بأزمة يكمن سببها في عناصر بنائه الاجتماعي ذاتها . وأهم هذه العناصر هي : التركيب الطبقي ، وبناء القوة ، والثقافة .

فبالنسبة للتركيب الطبقي : يرفض بيرنبوم المقولة الرأسمالية التي تقول : بأن العداء القديم بين الطبقات الاجتماعية قد مضى وحلت محله صورة من التعاون ، ويرى في مقابل ذلك أن الاستغلال والسيطرة من جانب الطبقات العليا للطبقة العاملة لم تخف حثتها كثيراً . وقد انطلق من ذلك ليحدد أهم ملامح الوضع الطبقي في المجتمع الغربي الرأسمالي . فأشار إلى ظهور جماعات الصفوة الجديدة New elites التي تتكون من مديري المشروعات الصناعية ومديري القطاع العام والمهنيين المستثمرين ، وأهم ما يميز هؤلاء ليس امتلاك الثروة ، وإنما التحكم فيها ، وليس احتكار السياسة بل القدرة على توجيهها . ويقابل هذه الصورة فئة الإداريين والفنيين وموظفي الخدمات وهي فئة تخضع للصفوة الجديدة ، والتعليم هو وسيلتها للحراك في سلم التدرج الطبقي . وأشار إلى ظهور الطبقة الوسطى الجديدة ، ويقابلها طبقة العمال الجديدة التي تميل - بفضل استقرار العمالة ونظام الضمان الاجتماعي - إلى اكتساب كثير من ملامح الطبقة الوسطى . وفيما يتعلق بعلاقة الصفوة الجديدة بالطبقات الأخرى ، أوضح بيرنبوم أن هذه الصفوة لم تنشأ من خلال اكتساب ، بقدر ما نشأت من خلال الوراثة ، وأنها تملك للثروة وإدراتها ، والقدرة على التحكم فيها في ذات الوقت . ومن ثم ظهر التفاوت للشاسع بينها وبين غيرها من الطبقات . أما فيما يتعلق بالطبقة الوسطى فقد أوضح : أن الفروق في

N. Birnbaum, *The Crisis of Industrial Society*, Oxford (٥)
University Press, N.Y., 1969.

وقد اعتمدت هنا على عرض مفصل لهذا الكتاب من المصدر التالي :
عزت حجازي (عرض وتحليل) - أزمة المجتمع الصناعي ، مجلة عالم
الفكر ، العدد الثالث ، المجلد الثاني ، ١٩٧١ .

الثروة والسلطة والجاه بينها وبين الطبقة العاملة ترجع أساسا الى فروق في فرص الحياة وفرص الترقى . ولا شك ان هذا للتركيب يكشف عن تفاوت كبير في الدخل وفرص الحياة . ويؤدي بدوره الى أن تمارس الطبقات العليا استغلالا على الطبقات الدنيا . وأن تحرم تلك الأخيرة من الكثير من فرص الحياة ، ويعد ذلك أحد جوانب أزمة المجتمع للصناعي .

أما بالنسبة لبنياء القوة : فقد ذهب بيرنبوم الى أن تاريخ المجتمع الصناعي ليس هو تدرج اتساع نطاق الحريات ، وإنما صاحبه تسلط واضح من قبل الدولة والطبقات التي تملك السلطة ، وأصبحت للدولة جهازا في يد الطبقة التي تملك . ورغم ما مر بالمجتمعات للصناعية من تغيرات ، إلا أن أساس السلطة في الدولة لم يتغير كثيرا ، حيث تقوم هذه السلطة في الكثير من الأحيان على القوة والعنف . ويستشهد بيرنبوم على رايه هذا من خلال توضيح دور الحروب في الداخل والخارج في تدعيم النظام العام ، ومن خلال إبراز دور بعض النظم التسلطية (الفاشية والفاشية) في ذلك ، فضلا عن أن نظامي التمثيل السياسي وحق الانتخاب لم يضمنا مشاركة المواطن العادي في الحكم ذلك المواطن الذي تتحكم فيه وسائل الاعلام ، وأجهزة الضبط الاجتماعي . وهاجم بيرنبوم فكرة « نهاية الأيديولوجيا » التي روج لها دنيا بل ، وفكرة « للهندسة الاجتماعية » التي روج لها كارل يوبر ذاهبا الى أن رجل السياسة لا يمكن أن يصدر من تصرفاته إلا عن أيديولوجية ، وأن ظهور فكرة التكنوقراطيين لا يعني أن السياسة أصبحت فارغة من الأيديولوجية ، كما أن ظهور ثورة للشباب لها دليل على استمرار التفكير الأيديولوجي .

كما هاجم ارتباط سلوك الدولة بمصالح الطبقة المتسلطة ، حيث تضحي بالشباب وبراءية الطبقة المحرومة في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة العسكرية التي تتفق ومصالح الطبقة الرأسمالية . ويرى بيرنبوم أن المجتمعات الاشتراكية لم تستطع التغلب على هذه المآل حيث أدى إلغاء الملكية الخاصة بها الى ظهور ملكية الدول وظهرت بيروقراطية للحزب والدولة محل طبقة للرأسمالية ، ومن ثم فشلت هذه الدول في تحقيق مجتمع لا طبقي ، فهي ليست أقل طبقيية من المجتمعات للرأسمالية ، ولا تخلو

من استعمال للقمع والعنف في فرض السلطة . ويعد هذا التحكم في بناء القوة من جانب فئة قليلة في المجتمعات الصناعية أو حرمان الطبقات الدنيا منها ، وبالتالي كبحها والسيطرة عليها ، الوجه الآخر - للشأنى لأزمة المجتمع الصناعي .

أما بالنسبة للثقافة : فقد هاجم بيرنبوم للثقافة البرجوازية التي تقوم على فكرة « الانسان الصانع » ، Homo Feber حيث تسيطر جماعة متميزة على السوق تكافح ضد الفئات الأدنى للاحتفاظ باعتباراتها . ومن هذ ارتبطت الثقافة باعتبارها عنصرا في البناء القومى بالوضع الاقتصادى ، باعتبار البناء للتحتى ، كما غلب عليها الطابع الصناعى بحيث شاعت داخلها قيم وأنماط سلوكية وتنظيمات مستقاة من عمل الآلة نفسها . وينقل بيرنبوم الى مناقشة مشكلة الجامعة باعتبارها احد قنولات نقل الثقافة الى أن للجامعة انحرفت عن مهمتها الأساسية في خدمة العقل ، واتجهت الى حماية مصالح الطبقة المتسلطة وتبنت نظرتها الى العالم . وهذا هو الذى أدى الى تفجير ثورة الطلبة على نظام للجامعة . فانولات للثقافة في المجتمع الصناعى تتركز في نوع واحد من الثقافة هي ثقافة الطبقة الراقية وتفصلها عن ثقافة للجماهير ، وتفرضها على تلك الأخيرة بطرق واساليب صناعية بحيث تصنع هي الانسان بدلا من أن يساهم في صنعها اسهاما خلاقا .

ويوضح هذا التصور لأزمة المجتمع الصناعى في نظر بيرنبوم قائله الشديد برايت ميلز ، فأراؤه تقترب من آراء ميلز عن صفوة القوة ، حيث ركز اهتمامه على دور الصفوة التي تتحكم في بناء القوة ، وفي الثقافة واساليب نقلها . والفرق بين ميلز وبيرنبوم في تصور أزمة المجتمع الصناعى ، هو انطلاق ميلز من موقف ملتزم انصح عنه صراحة ، فلم تكشف آراء بيرنبوم - في هذه المرحلة من تفكيره - عن التزام باى ايديولوجية او تبنى لاي مجموعة من القيم على غرار ما فعل ميلز . وربما تقترب بيرنبوم كثيرا من موقف الالتزام في مؤلف حديث له (٦) ، حيث قدم تحليلا نقديا

N. Birnbaum, Toward a Critical Sociology, N.Y., 1971. (٦)

للتغيرات التي طرأت على المجتمع الصناعي ، والمحاولات التي تمت لفهم هذه التغيرات . ورغم نقده للماركسية لنشلها في تحليل القوة السياسية الا في ضوء موقف الطبقات الاجتماعية ، وامالها للتغيرات الثقافية واثارها على الحياة السياسية ، ورغم نقده للصياغات الجديدة التي قدمها بعض الماركسيين المحدثين للماركسية ، الا انه اعتبر الماركسية نظرية نقدية ولم يفكر تاثيره بها . وليس ادل على ذلك من انه ركز على تركيز الملكية الخاصة في جماعة الصفوة ، وذلك ليرفض الفكرة الذاهبة لى انه ليس هناك صفوة مائة وانما هي صفوة تكنوقراطية ، مع عدم انكاره ان هذه الصفوة التكنوقراطية لا تعد من الظواهر الهامة في المجتمعات .

٢ - النقد الاجتماعي في فرنسا :

أما في فرنسا فقد تفاعل نقاد المجتمع تفاعلا كبيرا مع الحركة الاجتماعية للطلاب ومع الاتجاهات الاشتراكية السياسية والفكرية المنتشرة في فرنسا وجاءت أفكارهم مختلطة الى حد كبير بانكار جيل الثوار من الشباب ورد فعل لها في ذات الوقت ، كما ان تقديمهم كان مرتبطا بجهودهم في تطوير نظرية نقدية عن المجتمع ، وخير ممثل لاتجاه النقد الاجتماعي في فرنسا هو آلان تورين A. Tourain ، ففي مقالة عن « حركة الطلبة في فرنسا » (٧) ربط تورين بين تفجر الطلبة وبين رؤيته النقدية للمجتمع ، فثورة الطلبة والمثقفين ترجع أساسا الى ان نشاطهم وموقعهم المهني قد وضعهم امام نظام أولى القوة القائم على السيطرة والتحكم الخفي . فالقوة في المجتمع الصناعي الجديد لم تعد ترتبط بالاستغلال الاقتصادي ، وانما أصبحت بناء اداريا قائما على الضبط والتحكم ، تمارسه دولة متسلطة ، تتحكم في التعليم والدعاية واساليب الاستثمار بمشاركة مركب غامض من الشركات الكبرى ، وكلاهما يوجه التعليم والبحث العلمي نحو خدمة اغراضه السياسية او قراراته الاقتصادية . ويعتقد تورين ان هذه

A. Tourain, "The French Student Movement May (V) 1968," in A. Pizzorno (ed.), *Political Sociology*, op. cit.,

والقال مأخوذ من كتاب تورين بعنوان « حركة مايو » الذي نشر في فرنسا عام ١٩٦٨ وترجم الى الانجليزية عام ١٩٧١ أنظر :

A. Tourain, *The May Movement*, Trans. by L. Mayhew, Random House, 1971.

للخصائص التي يتميز بها المجتمع الصناعي تجعله مجتمعا مميزا عن المجتمع الصناعي القديم (مجتمع القرن التاسع عشر) ، وهي خصائص تنسحب على كل المجتمعات الصناعية بصفة عامة .

ولقد اتضحت أفكار تورين عن « مجتمع ما بعد الصناعة في مؤلف حديث له بهذا العنوان (٨) ، حيث أوضح أن هناك نمطا جديدا للمجتمع أخذ في التشكل والظهور ، انه مجتمع ما بعد الصناعة أو المجتمع التكنوقراطي المبرمج . ويفرزو - والحديث ما يزال لتورين - مجتمع ما بعد الصناعة ضروبا جديدة من الصراع تنشأ عن ضروب جديدة من الاستغلال . فإذا كان الصراع في المجتمع الصناعي القديم قد انحصر بين العمل ورأس المال ، فإن الصراع في مجتمع ما بعد الصناعة ينشأ بين الذين يتحكمون في اصدار القرارات السياسية والاقتصادية ، وبين أولئك الذين يعيشون في حالة من المشاركة المغلوبة على امرها dependent participation ، وهي حالة من الاغتراب توجد عندما تضلل الطبقة الحاكمة الجماهير وتتنكهم فيها وتفرض عليها الامتثال لقراراتها . فالاستغلال هنا ليس استغلالا اقتصاديا وانما استغلال سياسي ثقافي بالدرجة الأولى ، وتنشأ الثورة على هذا الاستغلال من رغبة الطبقة المغلوبة على امرها في أن تكسر هذه الحالة وأن تكتسب قدرا من الاستقلال . ويفسر تورين ظهور الحركات الاجتماعية ، في المجتمعات الغربية على أنها تعبير عن هذه الرغبة في التحرر . وكان عليه أن يقدم تفسيراً لتركز هذه الحركات بين جماعات الشباب والمثقفين . إن ذلك يرتبط - في رايه - بطابع المجتمع الصناعي الجديد الذي لا يتخذ الاستغلال داخله الشكل الاقتصادي ، وانما يتخذ الشكل السياسي الثقافي الاقتصادي ، والذي وصلت فيه الطبقة العاملة الى درجة من الانضباط

A. Tourain, *The Post-Industrial Society*, N.Y., 1971. (٨)

ولقد ذكرنا أنفا أن رؤية الراديكاليين ونقاد المجتمع لمجتمع ما بعد الصناعة تختلف عن رؤية أصحاب فكرة نهاية الأيديولوجيا (بل - ليبست - شيلز) ، ففي الوقت الذي ينظر فيه هؤلاء، الى مجتمع ما بعد الصناعة على انه مجتمع تغلب على جميع مشكلاته ، واختفت فيه حدة الصراع الطبقي ، يرى الراديكاليون أن مجتمع ما بعد الصناعة هو مجتمع ذو خصائص معينة ، وتظهر داخله أنواع معينة من الصراع تقودها جماعات غير تلك التي كانت موجودة في المجتمع القديم .

والتنظيم تمنحها من ممارسة دورها التاريخي . ومن ثم كان لا بد أن تظهر الحركات الاجتماعية بين « . الجماعات المتقدمة اقتصاديا ، وبين أجهزة البحث ، والفنيين من اصحاب المهارات لا للسلطة ، وفي جميع الجامعات بطبيعة الحال ، (٩) .

ولكن ما هو دور علم الاجتماع في مثل هذا النمط من المجتمعات ، وفي وجود هذه الضروب الجديدة من الصراعات ؟ ترتبط اجابة هذا السؤال بمحاولة تورين تطوير نظرية للمجتمع . انه يرى ان هذه الظروف الجديدة سوف تفرز علم اجتماع نقدي يقف في مواجهة العلم في صورته القديمة المرتبطة بمصالح الدولة . يطلق تورين على صورة العلم المرتبطة بالدولة : علم لاجتماع القرار . Sociology of decision وهو الذي يهتم بتحقيق التكيف ، والتونيق بين الجماعات المتنازعة وضبط التوترات الاجتماعية ، بحيث يصبح علماء الاجتماع خبراء يساعدون في اصدار القرار السياسي الاقتصادي . اما العلم الجديد الذي يقف في مواجهة هذا العلم القديم فيطلق عليه تورين « علم لاجتماع المعارضة Sociology of opposition وهو العلم للذي يربط نفسه بالحركات الاجتماعية التي تصارع للبناء القديم ويدافع عنها ويتبنى افكارها واهدافها ويسعى الى كشف الحقائق ، ومن خلال الصراع بين هذين الطرفين تنكشف الكثير من الحقائق ، ويحقق الأفراد قدرا من الحرية ، وتكشف وجهة نظر تورين هذه عن وعي بحقيقتين على جانب من الأهمية : الأولى : وعيه بسيطرة الاتجاه القديم في علم الاجتماع ، الذي يرتبط بمصالح الدولة وكذلك سيطرة وقوة الظروف التي نشأ من خلالها . ومن ثم فلا يدعو الى القضاء عليه ، وانما يدعو الى أن يتبنى البناء الجديد الذي يحاول أن يقضى على البناء القديم ويغيره ، علما معارضا للعلم القديم بحيث تتضح حقائق الوجود من قدرة العلم الجديد على النضال والمعارضة . والثانية : وعيه بضرورة التزام الباحث في علم الاجتماع ، ومن خلال هذا الالتزام تقع عليه تبعة نقد المجتمع القائم ، والكشف عن اساليب الاستغلال والسيطرة الكامنة في بنائه . ولكن رغم هذا - فان رأى تورين يثير بعض التساؤلات : ما الفرق بين علم الاجتماع والممارسة

السياسية ؟ وهل يمكن أن يتطلب لحد علمي الاجتماع على الآخر مثلما يتطلب حزب على الآخر ؟ والسبب الرئيسي وراء هذه للتساؤلات هو أن رأى تورين يوحى بأنه يرغب في أن يدمج علم الاجتماع في الممارسة السياسية ويصبح الباحث الاجتماعي رجل سياسة قبل أن يكون رجل اجتماع ، كما يوحى أيضا بإمكانية تغلب علم على الآخر ، وخاصة تغلب « علم المعارضة » على « علم القرار » ، غير أن ذلك الأمر مرهون بامتداد نطاق للحركات الاجتماعية لتشمل جماعات أخرى ومجتمعات أخرى .

٣ - النقد الاجتماعي في ألمانيا :

أما في ألمانيا فقد تطورت نظريته نقدية منتظمة داخل مدرسة فرانكفورت ومنذ وقت مبكر من هذا القرن . نذكر اعتبر علماء وفلاسفة مدرسة فرانكفورت أعمالهم النظرية جزءا من للنضال الثوري ضد الرأسمالية ، وكان الموضوع الرئيسي لنقدهم - تماما مثلما هو الحال عند ماركس - هو الاقتصاد السياسي ، بمعنى أنهم كرسوا جهودهم لتحليل التناقضات الاقتصادية للرأسمالية والتي يسكن أن تفتح - عند تفجيرها - طريقا نحو الاشتراكية . ومن أبرز رواد هذه النظرية النقدية المبكرة داخل مدرسة ونثودور أدورنو M. Horkheimer فرانكفورت ماكس هوركهايمر Adorno وجيرجن هايرماس J. Habermas .

ولكن مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الرأسمالي ، وما ارتبطت بهذه التغيرات من صراعات جديدة ، وقوى جديدة تحول اهتمام نقاد فرانكفورت من التركيز على التناقضات الاقتصادية الى نقد النظم السياسية والثقافية للرأسمالية الحديثة . واتضح هذا التحول في آراء البرشت فيلمر Albrecht Wellmer التي ظهرت في كتابه « النظرية النقدية للمجتمع » (١٠) حيث ذهب الى أن مفهوم ماركس عن الطبقة الاجتماعية قد فقد فائدته كأداة تحليلية ، ومن ثم فإنه لا يمكن أن يعبر الفكر النقدي عن نفسه من خلال اعتماده (أو تعبيره) عن فكرة الصراع الطبقي ، وبناء على ذلك يطالب بنظرية نقدية ترتبط بالعلم وترتبط بالجامعة ، من حيث أن العلم

Albrecht Wellmer, Critical theory of Society, New (١٠) York, 1971.

قد أصبح « أسلوبا » للحياة في المجتمعات الرأسمالية . يعنى ذلك أن الصراع والنضال من أجل تحقيق مجتمع متحرر يجب أن يحل على المستوى الفكرى ومن خلال النقد والوصول الى اتفاق فكرى وليس من خلال النضال بالوسائل الكلاسيكية التى تبنتها الماركسية القديمة . ولا يعد ذلك رفضا لماركسية وإنما هو فهم جديد لها في ضوء ظروف المجتمع الصناعى الحديث . فالنظرية النقدية العلمية يجب أن تأخذ في اعتبارها ظهور تركيبات جديدة من الأبنية التحتية والأبنية الفوقية ، أى أن تفهم المجتمع الحديث فهما يختلف عن فهم ماركس له . ويستلزم ذلك أن توسع من مجال تصورها عن المجتمع ، بحيث تسمى لتحقيق مجتمع تسوده الديمقراطية الاشتراكية ، والعدالة الاشتراكية ، والأخلاق الاشتراكية ، والوعى الاشتراكى . غير أن ذلك الوعى لا يرتبط بالحركة والممارسة ، بل يقتصر على النقد والاعتراض بحيث تقتصر مهمة النظرية النقدية على توضيح التناقض بين المجتمع كما هو قائم ، وبين ما يمكن وما يجب أن يكون في ضوء إمكاناته الفنية ، وكذلك تفسير معنى الحياة الخيرة التى يجب أن تنتشر داخله . غير أن وجهة نظر فيلمر هذه لا تعرض على النقد جدلا فكريا خاليا من أى هدف فالحق أن توضيح التناقضات بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون سوف تكشف الحقيقة أمام أعداد كبيرة من الأفراد ، الأمر الذى يدفعهم نحو النضال من أجل الحياة الخيرة في المجتمع المرغوب فيه . ولكن ذلك لا يمكن أن يدفع عن فيلمر تهمة تحويله للنظرية النقدية الى مسألة جدل فلسفى ، أكثر من كونها نظرية مرتبطة بالواقع وبالحركات الاجتماعية القائمة من أجل تغيير المجتمع . فالباحث أو الناقد عنده لا يدعو أن يكون فيلسوفا ينظر الى المجتمع من عل ، وعلى القاعدة أن تتطلع اليه ، وأن تستلهم أفكاره ونظرياته لتساعدها على النضال والكفاح من أجل تغيير المجتمع . ولعل ذلك يرتبط بالتراث الألماني في تمجيد استقلال الجامعة والتحرر من القيم ، وهو تراث وضع بذوره ماكس فيبر .

وبعد هذا العرض الموجز لاتجاهات النقد الاجتماعى في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ، يهمنى أن نوكد تأثر هؤلاء - نقاد المجتمع - في هذه المجتمعات بتراث رايت ميلز على الأمل في فرنسا وأمريكا ، إذا اعتبرنا أن النقد الاجتماعى في ألمانيا قد ترعرع في أحضان مدرسة فرانكفورت وهي

سابقة في ظهورها على رايت ميلز (ظهرت كتابات هوركهايمر النقدية في المقدم الرابع من هذا القرن) بل إن رايت ميلز نفسه قد تأثر بها على ما رأينا في الفصل السابع من هذا البحث . ولكن لا شك أن التحول الذي طرأ على تفكير نقاد مدرسة فرانكفورت كان متأثرا بأفكار رايت ميلز فبدلاً من ترويج أفكار ماركس حول التناقضات الاقتصادية بدأ هؤلاء النقاد يوسعون من مجال نظرهم لهذه التناقضات لتشمل التناقضات السياسية والثقافية والاجتماعية ، وهي نظرة تنسحب أيضاً على آراء نقاد فرنسا وأمريكا ، ولقد كان أول المتحدثين بها رايت ميلز . فقد رأينا في الفصل السابع كيف أن تطيل رايت ميلز للمجتمع الأمريكي لم يتوقف عند مستوى التحليل الاقتصادي ، وإنما امتد ليشمل المستوى السياسي والفكري والعسكري ، على أساس أن مظاهر الاستغلال في المجتمع ليست ذات طابع اقتصادي بحت ، وإنما ذات طابع سياسي وفكري في المحل الأول ، ولذلك فإن لم يكن أي من هؤلاء قد تأثر برايت ميلز فإن آراءهم جميعاً تعتبر امتداداً لآراء ميلز التي تطورت في نهاية خمسينات هذا القرن .

وإذا كان هذا هو الحال في أمريكا وفرنسا وألمانيا ، فما هو الحال في بريطانيا ؟ ذكرنا في مقدمة هذا الفصل المبررات التي تدفعنا إلى مناقشة النقد الاجتماعي في بريطانيا بالتفصيل ، ولذلك فسوف نركز في بقية الفصل على تحليل آراء كل من بوتومور وجون ركس ، وهما من أشهر علماء الاجتماع البريطانيين .

ثانياً - توماس بوتومور : من تاريخ النقد إلى النظرية النقدية :

لا يوجد بين أصحاب النظرية النقدية الذين نعالجهم هنا من إنتاج من الدراسات والمقالات ما أنتجه بوتومور ، ومع ذلك فإنه يعتبر أقلهم وضوحاً وهروباً من تحديد وجهة نظره صراحة ، ويفرض ذلك صعوبة كبيرة في معالجة آراء بوتومور أو محاولة حصرها . فلم يصنفه أي من الدارسين حسب اتجاه معين حتى الآن . حقيقة أن آراءه ومجال اهتمامه يكشفان عن استقلال في التفكير ، وعدم ارتباطه بالتراث الغربي لعلم الاجتماع ، ولكنه لم يهاجم هذا التراث هجوماً عنيفاً إلا في أحدث مؤلفاته الصادرة

عام ١٩٧٥ (١١) . بحيث يمكن القول أن كتابه هذا قد كشفَ عن تحول واضح في تفكيره ، أو بعبارة أدق عن تحديد دقيق وصریح لأرائه التي عبر عنها ضمناً في مؤلفاته السابقة . ولقد كان هذا التحول - وكما نوهت آنفاً - رد فعل للتغيرات العنيفة والصراعات البنائية والفكرية التي خبرتها المجتمعات الغربية منذ نهاية الستينات وحتى يومنا هذا - ولكن هل معنى هذا أننا سنركز على آرائه الأخيرة مع أعمال كتاباته السابقة ؟ لا يمتن لأي دأرس آراء بوتومور أن يركز على مظاهر التحول في فكره دون أي إشارة إلى دراساته السابقة . فالآراء التي جاءت في هذا المؤلف الأخير ما هي إلا امتداد لما جاء في بعض دراساته السابقة . ولذلك فسوف نبذل في هذه الفقرة جهداً لتتبع آراء بوتومور من خلال كل مؤلفاته ، وإن كنا سوف نضع لأنفسنا مجموعة من الأفكار الموجبة التي تساعدنا على هذا التتبع . وبناء على ذلك سوف تشتمل هذه الفقرة على ثلاثة عناصر أساسية نعتقد أنها أهم إسهامات بوتومور في النظرية للنقدية : موقفه من الماركسية وفهمه لها ، موقفه من تراث علم الاجتماع الغربي ، ثم موقفه من النقد الاجتماعي .

١ - نحو فهم جديد للماركسية :

كثيراً ما يوصف بوتومور بأنه « دأرس ماركس Marx Scholar » فلم يخل أي كتاب له من حديث مستفيض عن الماركسية ، فضلاً عن أنه ألف كتابين مستقلين عن ماركس أحدهما بالاشتراك مع روبل بعنوان : « كارل ماركس : كتابات مختارة في عام الاجتماع والفلسفة » والثاني أشرف على تحريره بعنوان « كارل ماركس : الكتابات الأولى » . غير أن وصف بوتومور بأنه « دأرس ماركس » لا يقدم لنا صورة دقيقة عن موقفه من الماركسية . فالمحقق أن كتابات بوتومور عن ماركس توحى بثلاثة حقائق : الأولى : أنه فعلاً دأرس - ودأرس ممتاز - لماركس ، وإن كان بوتومور لا يعد دأرساً لماركس فقط وإنما حجة في الإلمام بكل تراث علم الاجتماع . والثانية : أنه مدافع عن ماركس وبقترعم الدعوة إلى عدم أعمال الإسهامات الفكرية التي قدمها . والثالثة : أنه قدم فهماً جديداً للماركسية ، أو ركز على أحد الجوانب الهامة فيها ، وأعنى ذلك الجانب المتجهي العلمي

الذى يقدم تفسيراً علمياً للمجتمع • ويهمننا هنا أن نبرز هذا الفهم الجديد
للماركسية في فكر بوتومور •

ولكن لا بد أن نؤكد بادئ ذي بدء أن هذا الفهم الجديد للماركسية
لا يعنى عدم توجيهه للنقد لها • ففي كتابه « الطبقات في المجتمع
الحديث » (١٣) يحشد بوتومور الانتقادات التي وجهت إلى الماركسية -
خاصة فيما يتعلق بقضية الطبقات والصراع وهي بؤرة النظرية
الماركسية • وصنف بوتومور هذه الانتقادات إلى ثلاثة جوايب رئيسية :

(أ) الأهمية التي أولاها ماركس للطبقة والصراعات الطبقيّة في
تفسير التغيرات التاريخية الأساسية في المجتمع البشري ، تلك الأهمية
التي جعلته يهمل علاقات اجتماعية أخرى على جانب كبير من الأهمية
(خاصة القومية والصراع بين الأمم) •

(ب) عدم كفاءة الماركسية في تفسير العلاقات الطبقيّة في أنماط
المجتمعات المغايرة للنمط الرأسمالي •

(ج) لم يعمق بناء المجتمعات الحديثة الهوة بين البرجوازية
والبروليتاريا ، ولم تختف منه الشرائح الوسطى من السكان ، كما أن
الطبقة البروليتارية لم تخبر نموها في الوعي الاجتماعي بحيث تقوم بدورها
التاريخي في الثورة على ما تصور ماركس •

ولكن في مقابل هذا للنقد يدافع بوتومور عن الماركسية ، ويلقى تبعة
ما تعرضت له الماركسية من نقد على من جاءوا بعد ماركس حيث يقول
« فالنتد إذن ليس هو أن ماركس نفسه قد أخفق في اختبار نظريته بقدر
كاف من الشمول • فقد صاغ فروضا جديدة ومثيرة ، وحاول أن يطبقها
بصرامة على النموذج الذي بدأ أنه بالغ الأهمية من الناحيتين النظرية
والعملية ، وأعنى نمو الرأسمالية الحديثة • أما الفشل فهو غشيل
من جاء بعده من الماركسيين ، للذين أمسكوا - إلى حد كبير - عن اختبار

(١٢) ت • ب • بوتومور ، الطبقات في المجتمع الحديث ، ترجمة
محمد الجوهري وزملائه ، دار للكتب الجامعية ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٢ ،
ص ص ٨٢ - ٨٩ •

مدى فائدة النظرية ونواحي القصور فيها عند تطبيقها على مواقف تاريخية أخرى ، • ويبدو أن النقطة الجوهرية التي ينتقد فيها بوتومور ماركس هو تصوره لطبقتي البرجوازية والبروليتاريا فقد خضع بناء كل طبقة وتكوينها الى تغيرات كثيرة بحيث لم تعد بعد جماعة مغلقة ومستقرة • فالبرجوازية لم تعد تستأثر بالسلطة وحدها ، واستطاع النظام الرأسمالي أن يدمج الطبقة العاملة داخله بحيث لم ترغب في أى سلوك ثورى • وهذا النقد يشبه الى حد كبير النقد الذى قدمه رايت ميلز وغيره من نقاد المجتمع •

والمحقق أن تنفيذ آراء ماركس في ضوء المجتمع الرأسمالي المعاصر كان ينطلق عند بوتومور - كما هو الحال عند ميلز - من معتقد مؤداه أن الماركسية لا تعدو أن تكون نظرية تفسر العلاقات الاجتماعية في فترة معينة ومكان معين الى جانب تركيزها على بعض القوانين العامة التي تحكم حركة التاريخ • لقد كان ماركس مهتما بشكل خاص - شأنه في ذلك شأن غيره من مفكرى القرن التاسع عشر الذين ساهموا في تأسيس علم الاجتماع - بدراسة أصول وتطور المجتمع الرأسمالي الحديث • ولقد اختار أن يدرس تلك الأصول وهذا التطور في بلد واحد أساسا هو إنجلترا ، (١٣) ويكشف هذا النص عن أن بوتومور يدعو الى فهم الماركسية في ضوء الظروف التي ظهرت فيها ، دون أن نخضعها - أثناء نقدنا لها - لظروف المجتمع الرأسمالي الحديث الذى طرأت عليه الكثير من التغيرات ، ووجهة النظر هذه تشبه الى حد كبير وجهة نظر رايت ميلز في نقده للماركسية والتي عرضناها في الفصل السادس من هذا البحث • ومن هذه النقطة يبدأ فهم بوتومور المعاصر للماركسية •

فكثيرا ما يثور الجدل حول الماركسية ، هل هي فلسفة اجتماعية ؟ هل هي يوتوبيا ؟ هل هي أيديولوجية وعقيدة أم هي نظرية عملية في تفسير المجتمع وتفسير حركة التاريخ ؟ ذهب الباحثون مذاهب شتى في موقفهم من القضايا التي تثيرها هذه الأسئلة • ويبدو أن الجدل حول هذه القضايا قد ادى بالباحثين الى نتيجتين ، الأولى : التعلق بالماركسية كأيديولوجية

والدفاع عن كونها كذلك ، والسعى نحو تطبيقها . والثانية : رفض الماركسية باعتبارها ضرباً من ضروب الخيال التي لا يمكن أن يتحقق في الواقع . وترقب على ذلك أن غاب على الباحثين فهم للجانب الآخر من الماركسية ، وأغنى الماركسية بوصفها نظرية علمية ، وبوصفها منهجاً علمياً له أساليبه المحددة في تفسير حركة التاريخ وفي تحليل أبنية المجتمع ، أو المجتمعات . وهذا هو الجانب الذي اهتم به بوتومور . لا يعني ذلك أن بوتومور يرفض الجانب الأخرى من الماركسية ، ولكنه يؤكد فقط أن إهمال هذا الجانب والتركيز على الجانب الأخرى ، أو فهمها منمنجة بعضها بالبعض الآخر قد أفسد الفهم المعاصر للماركسية . ليس ادل على تأكيد بوتومور لهذا الجانب العلمي في الماركسية أكثر مما جاء في تعهده للكتاب الذي اشترك فيه مع ماكسيميلين روبل حيث كتب يقول « أن ماركس يعتبر عالم اجتماع ، وفيلسوفاً سياسياً وثورياً . لقد تأثرت سمعته كعالم من ذلك الدمج بين هذه الجوانب ومن التحول التاريخي للماركسية الى أيديولوجية سياسية » (١٤) ونفهم من هذا النص أن بوتومور سوف يسمى الى فصل أفكار ماركس بعضها عن البعض الآخر ، ثم يخلصها مما شابها من مثالب أيديولوجية ليظهرها في صورتها العلمية النقية ، ولقد فعل بوتومور ذلك بالفعل ، وكانت وسيلته في ذلك هي الاستشهاد بنصوص من ماركس نفسه ، وربما كان هذا هو السبب الذي دفعه الى أن يجمع الكثير من هذه النصوص في مؤلفات مستقلة . ولا يهمنا أن نورد هذه النصوص ، ولكن يهمنا - في المحل الأول - أن نعرض لبعض الأفكار التي طرحها بوتومور وهو يبرز هذا الجانب العلمي من الماركسية .

كاد بوتومور أن يرفع ماركس الى مرتبة العلماء التجريبيين . وتكمن تجريبية ماركس - في نظر بوتومور - في عنايته باكتشاف القوانين التي تحكم تطور البناء الاقتصادي للمجتمع كعملية تاريخية ، وكذلك اكتشاف القوانين التي تحكم بناء المجتمع الرأسمالي وما به من صراعات وتناقضات .

(١٤) بوتومور روبل ، في سيوسايولوجيا ماركس وفلسفته الاجتماعية ، ترجمة محمد حافظ يعقوب ، دار دمشق للطباعة والنشر ، ١٩٧٢ . ص ٢١ .

ولقد اختار ماركس انجلترا كمختبر يدرس فيه نمط الانتاج الرأسمالى مثله مثل الفيزيائى الذى يدرس العمليات الطبيعية . فاذا كان اليكيميائى يستخدم المجهر والمواد الكيمائية ، فان ماركس يستخدم قوة التجريد والتحليل التاريخى (١٥) . ويعتقد بوتومور ان ماركس قد استخدم أساليب تجريبية فى الكشف عن ظروف المجتمع الرأسمالى عندما صمم استبياننا لدراسة أحوال الطبقة العاملة ، طبع منه ٢٥ ألف نسخة وكان يهدف الى ان يقدم معرفة دقيقة وموضوعية للظروف التى تعيش وتعمل فيها الطبقة العاملة (١٦) .

فماركس فى نظر بوتومور ما هو الا عالم اجتماع ، او رائد فذ من رواد علم الاجتماع استطاع ان يقدم تفسيراً علمياً للمجتمع الذى عاش فيه ، ولا نستطيع ان نطالبه بان تنطبق آراؤه على المجتمعات المعاصرة التى خبرت تغيرات كثيرة منذ وفاة ماركس وحتى الآن ، كما انه من الخطأ التعلق بنظريته كأيديولوجية أو كعقيدة والسعى المستميت نحو تطبيقها . وقد اتضح اتجاه بوتومور نحو الفصل بين الماركسية كنظرية علمية وكأيديولوجية فى فصل ممتاز بعنوان « كارل ماركس : عالم اجتماع او ماركسى » ، حيث قرر ان أحد اسباب وضع نظرية ماركس فى اطار هذا السؤال يرجع لعدة أسباب : منها ان الفكر الماركسى يعتبر أحد الأنساق الفكرية المبكرة فى علم الاجتماع ، بمعنى انه حاول صياغة مفاهيم جديدة لوصف البناء الكلى للمجتمعات ، ولتفسير التغيرات الاجتماعية الكبرى مقدماً بذلك أكبر جوانب نظريته تميزاً واثارة ، كما ان آراء الكثير من علماء الاجتماع قد تشكلت من خلال حوار مع الفكر الماركسى ، فأخصب المناقشات حول الفكر الماركسى جاءت اما من علماء اجتماع أو فلاسفة (ماكس فيبر ، جروس Groce ، سوريل Sorel وباريتو) . ولقد أدى ذلك الى ان تصبح النظرية الماركسية هى المقابل الوحيد للوظيفية

(١٥) المرجع السابق ، ص ٣٧ .

(١٦) أورد بوتومور نص الاستبيان فى نهاية مقدمته وهى مقسمة الى أربعة أقسام يهتم التسم الأول بالمهنة وظروف العمل ، ويهتم الثانى بساعات العمل والفراغ ، والثالث بالتشكيل والأجور وتكاليف الميمنة ، أما الرابع فقد اهتم بنضال الطبقة العاملة لتحسين هذه الظروف . انظر المرجع السابق مباشرة ، ص ص ٨٩ - ٩٩ .

التي أثبتت قصورها وعدم لكتمالها بعد سيطرة دامت أكثر من ثلاثين عاما .
 معنى ذلك أن وضع السؤال على هذا النحو سوف يبرز الجانب العلمي
 من الفكر الماركسي وسوف يخلصه من ثوائبه الماركسية . ويبدو أن
 بوتومور يود أن يفرق بين لفظين في معالجة الفكر الماركسي كلمة
 « الماركسية ”Marxism“ ونظرية ماركس Marx's theory الأولى
 تشير الى الفكر الماركسي كأيدولوجية سياسية والثانية تشير اليه
 كنظرية علمية ، الأولى تجعله « ماركسيا ، والثانية تجعله « عالم لاجتماع » .

ومع محاولة إبراز الجانب العلمي في الفكر الماركسي يقرر بوتومور
 أن الكثير من القضايا الماركسية تتخذ شكل القوانين العامة من ذلك مثلا
 القول بأن تاريخ المجتمع هو تاريخ النضال الطبقي ، وأن شكل النظم
 الاجتماعية والأنكار المرتبطة بها تتحلل من خلال البقاء الاقتصادي للمجتمع .
 بجانب هذه القوانين العامة – التي قد تنطبق على كل المجتمعات – هناك
 القوانين الخاصة التي ترتبط بفترة تاريخية معينة ، من ذلك مثلا قانون
 حركة (تحول) المجتمع الرأسمالي الحديث . يرتبط كلا النوعين من القوانين
 ارتباطا وثيقا في نظرية ماركس . وهذا الترابط بين العام والخاص في فكر
 ماركس يجعله يبتعد ابتعادا كليا عن فلسفة التاريخ ويقترب لقتربا كليا
 من النظرية العلمية للمجتمع بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، واعنى « هيكل
 من القوانين العامة ترتبط بها قضايا امبيريقية مفصلة » .

ويلقى بوتومور على الماركسيين المحدثين تبعية اهمال جوانب
 كثيرة من الماركسية على رأسها هذا الجانب العلمي ، فقد اهتموا بالأمور
 التي عالجه ماركس باستفاضة مثل نشأة البرجوازية داخل المجتمع
 الاقطاعي ، والتحول من الاقطاع الى الرأسمالية ، والمراحل الأولى من
 الرأسمالية . ولقد أدى هذا الاهمال من جانب الماركسيين لبعض جوانب
 للفكر الماركسي الى أن يطورها علماء غير ماركسيين . فالمحقق أن الأفكار
 المرتبطة بتطور الطبقات الاجتماعية الحديثة ، وكذلك جماعات الصفوة ،
 بالأيديولوجيات ، والأحزاب السياسية ، وتحليل الحركات الثورية ، كانت
 من ابداع ماركس نفسه ، ولكن أهم الدراسات التي اجريت بصدد
 قمعها دارسون غير ماركسيين – زمبارت ، ماكس فيبر ، شيلز ، جايجر ،

كارل مانهايم ، فبلن ، رايت ميلز(١٧) . ففي نطاق البحث للسوسيولوجي ليس هناك ماركس واحد استطاع أن يحقق إنجاز ماركس فيبر في استخدام قضايا ماركس العامة حول العلاقة بين الأيديولوجيات والبناء الاجتماعي في للبحث عن دور الأفكار والمعتقدات الدينية في التغيير الاجتماعي وفي ارتباطاتها بالطبقات الاجتماعية المختلفة .

ان بوتومور هنا يود أن يفصل بين ما يسميه ماركسية ماركس ، وماركسية الماركسيين ، من حيث أن النسق الفكري لماركس لا يمكن فهمه على أنه تعبير عن أهداف سياسية أو اجتماعية ، ولقد تسبب فهم الماركسيين له على أنه أيديولوجية سياسية في تشويبه وانحرافه انحرافا حقيقيا ، فلا يعتبر ماركس نفسه مبدعا لعقيدة سياسية تمثل مذهباً فريداً للطبقة العاملة ، انه عالم يستخدم أساليبه المنهجية (التجريد ، التحليل التاريخي ، الجدلي ، الدراسة الواقعية) في تشريح المجتمع الخدني ، ونظام الطبقات والأيديولوجيات ، والتغيير الثوري . ولقد كان ماركس يصر على أنه لا ينظر الى العالم نظرة مذهبية ، وإنما « يطور بعض المبادئ عن العالم تختلف عن تلك التي تنتشر داخله » ولقد ظهر خلال كل أعماله التزام عميق بالبحث عن الحقائق الاجتماعية بطريق موضوعي . ولكنها موضوعية لا تخلو من انتماء . فأي معرفة موضوعية يسمى اليها الباحث يجب استخدامها في رفع الوعي الطبقي لدى العمال . ويركز بوتومور على أهمية وضرورة ترابط هذين الهدفين اللذين سعى اليهما ماركس في علم الاجتماع الحديث . فإذا كان لعلم الاجتماع أي فائدة تطبيقية ، فان أحد الجوانب الهامة في تطبيقه تتمثل في نشر المعرفة الخاصة بطبيعة العلاقات الاجتماعية في مجتمع معين بغرض زيادة وعي الأفراد بحياتهم الاجتماعية .

ويكشف هذا العرض لموقف بوتومور من الفكر الماركسي عن ثلاثة جوانب : الأول : اهتمامه بالطابع العلمي للتفكير الماركسي ، وإدراكه لكون ان هذا التفكير يعتبر لبين عصر بعينه ، ولا نطمح في أن يفسر لنا بعض جوانب حياتنا المعاصرة . والثاني : أن تلك المهمة الأخيرة ، وأغنى تفسير

(١٧) هذا اذا اعتبرنا ان ميلز لم يتاثر بماركس او لم يفهمه نفس فهم بوتومور له .

بعض جوانب حياتنا المعاصرة من خلال الفكر الماركسي ، مهمة تقع أساسا على أتباع ماركس ، ويعتقد بوتومور أنهم لم ينجزوها على وجهها الصحيح ، بل أنجزها علماء غير ماركسيين . ولكن بوتومور لم يوضح موقفه من هذه الانجازات . هل هي لسهامات أضافت الماركسية أم عطلت نموها في تلك الجوانب التي تناولتها بالدراسة . والثالث : أنه أدرك قدرة النظرية الماركسية على الكشف عن طبيعة العلاقات الاجتماعية في مجتمعنا الحديث ومعرفه لتجاهاتها ، ومن ثم زيادة قدرة الأفراد والجماعات ، خاصة لجماعات المضطهدة على فهم واقعيهم الاجتماعي ، ووعيهم بهذا الواقع .

والحقيقة أن موقف بوتومور من هذه الجوانب الثلاثة لا يختلف كثيرا عن موقف رايت ميلز . فقد لتضح لنا فيما سبق أن رايت ميلز قد تشرب للروح العامة للماركسية ، ورفض بعض قضاياها ، على أنها لا يمكن أن تنطبق على مجتمعنا المعاصر ، وقبل بعض القضايا وأوضح قدرتها التفسيرية في مجتمعنا . كما لتضح لنا أيضا أن ميلز أدرك اختلاف طبيعة المجتمع الذي كتب عنه ماركس عن مجتمعنا الحديث ، وضرورة تطوير بعض قضاياها والامتداد بها لتلاحق التغيرات التي أفرزها المجتمع الرأسمالي ولم يضعها ماركس في اعتباره . وموقف بوتومور - وإن كان لم يحدد صراحة أي القضايا التي يرفضها من الماركسية والقضايا التي يقبلها - يكشف عن أنه يقبل المقولات العامة للماركسية شريطة إضفاء الطابع العلمي عليها ونزاعها من سياقتها الأيديولوجي السياسي ، ويكشف في ذات الوقت عن ادراك لاختلاف طبيعة الظروف التي كتب فيها ماركس عن ظروف مجتمعنا الحديث ، وضرورة تطوير ذلك الجانب العلمي من الماركسية ليصبح لها قوة وأهمية تطبيقية في المجتمع الرأسمالي المعاصر . وهي

(١٨) انتقد بوتومور في كتابه « الصفوة والمجتمع » مفهوم رايت ميلز عن « صفوة القوة » بالرغم من أن ميلز قد اعتبره تطويرا لمفهوم ماركس عن الطبقة الحاكمة ، ولكن في ضوء الظروف الجديدة التي خبرها المجتمع الرأسمالي في العصر الحديث . وقد جاء هذا النقد بالرغم من أن بوتومور قد اعترف بأن ميلز قد تأثر بماركس . ولكن يبدو أن هذا للخلاف بين بوتومور وميلز ناشئ عن أن ذلك الأخير قد اهتم أساسا بنقد المجتمع ،

نفس الأفكار التي ردها ميلز تقريبا (١٨) . وربما يكون أهم موقف تتقارب فيه أفكارهما هو ذلك الموقف المتعلق بالكفاءة التطبيقية للفكر الماركسي . فإذا كان رايت ميلز يرى فيه قوة تفسيره لبعض حقائق حياتنا المعاصرة ، يرى فيه بوتومور نفس الشيء ، الى جانب تركيزه على الطابع النقدي للفكر الماركسي . ففي الفصل الأخير من كتابه « نقاد المجتمع » أكد ضرورة البحث عن نظرية نقدية ، كما أكد ضرورة أن يصبح عالم الاجتماع نائدا للمجتمع بدلا من قيامه بدور المهندس الاجتماعي . وفي استعراضه لأمثلة قيام نظرية نقدية ، أكد على دور وأهمية الماركسية فكتب يقول : « والنظرية العظيمة القادرة على أحياء حركة للنقد الاجتماعي وإعادة البناء هي الماركسية . فما يزال بإمكاننا أن نعتبر الماركسية نظرية اجتماعية يمكن أن تعبر عن فترة الاضطراب التي نعيشها ، غير أنها تجد صعوبة في تحقيق ذلك كلما تقدم بنا الزمن خلال القرن العشرين » (١٩) .

وفي الوقت الذي يتحدث فيه بوتومور هذا الحديث عن الماركسية ، نجده يقرر أن النظريات المرتبطة بالنظام العام تفشل في أن تفسر أحداث حياتنا المعاصرة المتغيرة . ويدعونا هذا الأمر أن نستعرض موقفه من هذه النظريات في الفقرة القادمة .

٢ - أزمة علم الاجتماع : نحو علم اجتماع رايبكالي :

لتخذ بوتومور في مؤلفه الأخير موقفا نقديا من نظرية علم الاجتماع الغربي كما يتمثل نظريا - في نظرية بارسونز ، وأمبيريقيا في بحوث سيمور مارتن ليبست ، فضلا عن أنه لتخذ موقفا لزاء ما أطلق عليه جولندر ، « أزمة علم الاجتماع الغربي » .

غير أننا نستطيع أن نتلمس موقفا مبكرا لبوتومور من أحد قضايا علم

بينما اهتم الأول بالتاريخ للحركة النقدية ومحاولة اصفاء الطابع النقدي على علم الاجتماع . ولقد كان بوتومور يعتبر أن ميلز ناقده مجتمع أكثر من كونه صاحب بديل جديد في فهم الواقع .

Bottomore, Critics of Society, op. cit., pp. 126-127. (١٩)

الاجتماع الغربي - هي مفهوم للصفوة - في مؤلفه « الصفوة والمجتمع » (٢٠) .
 فجد بوتومور يؤكد في هذا الكتاب الطابع الأيديولوجي لمفهوم الصفوة ،
 ويذهب الى ان الكتابات التي دلت حوله قد استهدفت للديمقراطية
 الليبرالية ، ولحاصرة الاشتراكية الماركسية ونحض نظرية ماركس في
 الطبقات مستندة في ذلك الى نقطتين : الأولى اثبات ان التصور الماركسي
 للطبقة الحاكمة ، خاطئ من أساسه . والثانية : البرهنة على ان وجود
 مجتمع لا طبقي أمر مستحيل ، طالما ان هناك في كل مجتمع قلة حاكمة .
 وفي سعيها الى تنفيذ الماركسية تبنت نظرية الصفوة ضربا من الحتمية
 لا يقل بأى حال من الأحوال عن ذلك الذي تنطوي عليه الماركسية . فانقسام
 المجتمع الى قلة حاكمة وغالبية محكومة هو انقسام حتمي في كل المجتمعات .
 بل ان نظرية الصفوة اشد حتمية من الماركسية ، فأصحاب نظرية الصفوة
 ذهبوا الى ان هناك نمطا عاما ضروريا من المجتمعات السياسية ،
 وانكر الماركسون الصديق العام لقانون « الصفوة والجمهير » ، مؤكدين
 حرية الانسان في تخيل وخلق اشكال جديدة من المجتمعات ، (٢١) . ولعل
 تحيز بوتومور الى نظرية ماركس هو الذي دفعه الى ان يقارن بينها وبين
 نظرية الصفوة ليظهر تماسك نظرية « الطبقة الحاكمة » واتساقها في مقابل
 الصراع بين الاتجاهات المختلفة التي ظهرت داخل نظرية الصفوة ، وليبرز
 القوة التحليلية لنظرية « الطبقة الحاكمة » ، في مقابل فشل نظرية « الصفوة
 الحاكمة » في تفسير بعض الحقائق . فتلك الأخيرة تتجاهل نقطة أساسية

(٢٠) ت . ب . بوتومور ، الصفوة والمجتمع ، دراسة في علم الاجتماع
 السياسي ، ترجمة محمد الجوهرى وزملائه ، دار الكتب الجامعية ، الطبعة
 الأولى ، ١٩٧٢ .

ونعتقد ان هذا الكتاب يقابل ويكمل كتابه « الطبقات في المجتمع
 الحديث » فيبدو ان بوتومور قد أراد ان يحل في كل كتاب منهما مفهوما
 أساسيا من مفهومات علم الاجتماع ، فحل في كتابه « الطبقات » مفهوم
 الطبقة على انه مفهوم جوهرى ورئيسى في فكر ماركس . وحل في كتاب
 « الصفوة والمجتمع » مفهوم الصفوة على انه مفهوم أساسى في علم الاجتماع
 الغربى تمت صياغته لمواجهة مفهوم الطبقة في الفكر الماركسي .
 (٢١) المرجع السابق ، ص ١٧ .

(م ٢٢ - علم الاجتماع)

هي الطريقة التي يحصل بمقتضاها الأفراد على اوضاع القوة (الاستغلال في نظرية الطبقة الحاكمة) . وقد خلص بوتومور من مقابلته بين نظرية « الطبقة الحاكمة » ونظرية « للصفوة الحاكمة » لى للدفاع عن الأولى شريطة تخليصها من طابعها الماركسي الذي يؤكد على أنها ظاهرة واقعية يمكن ملاحظتها في كل زمان ومكان . ومتى تخلصت من هذا الطابع الحتمي تصبح « نموذجا مثاليا » يستخدم كأداة اثنوثنائية في التفكير والبحث في كل المجتمعات بحيث تكون « في وضع يسمح بدراسة مدى تقتراب العلاقات الاجتماعية في مجتمع معين من النموذج المثالي للطبقة الحاكمة والطبقات الخاضعة » (٢٢) .

وإذا كان رفض مفهوم الصفوة يمثل موقفا نقديا مبكرا اتخذه بوتومور تجاه نظرية علم الاجتماع المرتبطة بالنظام العام ، ويكشف عن وعي ايدولوجي تبدي في تنبيهه للمفهوم المقابل ، واعنى « مفهوم الطبقة الحاكمة » . فان ذلك الموقف النقدي قد بلغ ذروته في مؤلفه للحديث السابق الاشارة اليه . فنجده يعقد فصلين متتاليين يعالج في أحدهما نظرية بارسونز ، وفي الثاني : بعض آراء سيمور مارتن لبيست . وإذا كان بارسونز يمثل للنظرية الكبرى المجردة . وليبيست يمثل الفزعة الامبيريقية المجردة ايضا ، فان بوتومور هنا يكون قد اقتفى أثر رايت ميلز عندما وجه نقده الى النظرية الكبرى ، والفزعة الامبيريقية المجردة كاتجاهين عامين لهما قوة تأثيرهما في علم الاجتماع الغربي المرتبط بالنظام . وسوف نرى أوجه شبه كثيرة بين طريقة تناول كل من ميلز وبوتومور للنظرية الكبرى والامبيريقية المجردة .

في فصل بعنوان « خارج هذا العالم » (٢٣) Out of this World عالج بوتومور نظرية تالكوت باسونز الاجتماعية . والفكرة الأساسية التي تدور حولها هذه المعالجة تنحصر في أن أسلوب بارسونز في التفكير ، وفي التعبير عن أفكاره يفرض عليه عزلة فكرية ويجعله يخرج بنفسه خارج

(٢٢) المرجع السابق ، ص ٤١ .

T. B. Bottomore. Sociology as Social Criticism. (٢٣)
op. cit., 29-43.

العالم الذى نعيش فيه . فرغم أن ما يقوله عن الحياة الاجتماعية يعتبر شيئا عاديا عندما نعبر عنه بلغة بسيطة ، الا أن التعميمات التى يدخلنا فيها بارسونز ترتفع بنا عن هذه الحياة الاجتماعية فى ضرب من ضروب التجريد النظرى ، ينعكس ذلك الهروب من العالم فى عدم احساس بارسونز بالأمور السياسية والاجتماعية الحقيقية وعدم تكوين رؤية واضحة لمشاكلها (٢٤) .

ويبرهن بوتومور على وجهة نظره هذه من خلال بعض نظريات بارسونز التى عالجت بعض المشكلات السياسية . ففى مقالة عن « الزنوج الأمريكين » حاول أن يصور الزنوج على أنهم الأقلية للسلاية الأخيرة التى يجب أن تذوب فى بوتقة المجتمع الأمريكى وتندمج فيه (والعلاقة هنا واضحة بين تصويره للمشكلة ونظرية النسق المتوازن القادر على امتصاص التوترات وتثريبها) . وعندما عالج بارسونز حركة الطلبة فى مقال بعنوان : « الجامعات وحركة الطلبة » حاول أن يناقش بناء وتطور الجامعات الأمريكية دون أن يتعرض للسؤال الخاص بما اذا كانت الأزمة التى تمر بها الجامعات الأمريكية تحتاج لى اصلاحات جوهرية أم لا ، وتكشف معالجته عن ميله للبناء القائم للجامعة ، فلم يقدم تحليلا حقيقيا لمشكلات الجامعة ، واكتفى بالتحليل الوصفى للتنظيمات التقليدية القائمة . ولا شك أن ذلك ينبع أساسا من نزعة المحافظه فى تناول حقائق الوجود الاجتماعى ، فهو ينظر الى البناء الاجتماعى للمجتمع - خاصة المجتمع الأمريكى - على أنه غير قابل للتغيير .

ويتلمس بوتومور جذور الاتجاه المحافظ فى فكر بارسونز فى فهم ذلك الأخير لطبيعة النظرية السوسولوجية حيث يحذف من نطاق النظرية عنصرين حيويين : العنصر الأول : التعميمات التجريبية والارتباطات المنظمة بينها فهو يحاول أن يقدم تصنيفا وصفيا للفواهر دلخل ميدان معين ، او تحليلا للمفاهيم المستخدمة فى هذا الميدان دون أن يقدم تفسيرا للأحداث

(٢٤) لا يعنى ذلك انه ليس لأرائه إرتباط ابيولوجى ، سياسى ، لكن بوتومور يقصد أن نزعة التجريدية قد أعمته لى رؤية المشكلات السياسية الحقيقية حيث يفهمها فى ضوء اطاره النظرى العام ، وهو لطار مرتبط بالنزعة المحافظه ومن ثم بجره تصور له للمشكلات أخذ نفس المسار .

في علاقتها بالمشكلة موضوع الدراسة . والعنصر الثاني : هو مناهج البحث Methodology فلم يحدث في تاريخ الفكر للسوسيولوجي من ماركس الى دوركايم ان طور أحد العلماء نظرية دون ان يحلل في ذات الوقت أسسها وبناءها الشكلي ، وجميعهم اثاروا أسئلة حول قيمة وحدود التعميم والتفسير في علم الاجتماع ، وحول للقولات للعلمة في مقابل المقولات التاريخية في النظرية الاجتماعية ، وحول الموضوعية والأيدولوجية ، ولكن بارسونز لم يناقش أى من هذه الاشكلات وفي مقابل أعماله لهذين العنصرين لنشغل بارسونز بتحليل وتصنيف المفاهيم وهو بذلك يكون قد ظل يعمل داخل حدود النطاق الذى يميز العلم في مرحلة مبكرة من تطوره .

وقد فرض الاتجاه المحافظ على بارسونز ان يطور النظرية السوسيولوجية في اتجاه معين هو الاتجاه المرتبط بالنظام ، مهمل الاتجاه الآخر المرتبط بالصراع ، ويعقد بوتومور - للتدليل على ذلك - مقارنة بين مقالات بارسونز عن دوركايم وغيبر وماركس المنشورة في كتابه « النظريات السوسيولوجية والمجتمع الحديث » ، حيث يهتم عند دراسته لماكس غيبر ودوركايم بأرائهم في العمل الاجتماعى وتأثيرها على نظريته ، أما عند دراسته لماركس فلم يهتم بمكانة ماركس قبل الحركة الفكرية التى انشقت عن تيار الوضعية والمثالية . ويرجع بوتومور للسبب في ذلك الى ان بارسونز يجد في آراء دوركايم وغيبر قبولا أيديولوجيا ، لأنها تركز على الجوانب المعيارية والثقافية - التى تدعم النظام - والتى تعد بؤرة مشروعه النظرى . أما ماركس فانه يركز على الجوانب المادية والمصالح الاقتصادية (التي تولد الصراع) .

عكذا ينظر بوتومور الى بارسونز - نفس نظرة رايت ميلز - على انه منظر محافظ يسمى الى تدعيم النظام العام القائم ، من خلال صياغته للواقع الاجتماعى صياغة مجردة تركز على جوانب الاستقرار والتكامل والنظام ، تركيزا يحجب عنها الرؤية الحقيقية الواضحة للمشكلات الحقيقية التى تقابل الأفراد والجماعات في العالم الحديث ، بل انها تسعى الى الهروب من هذا العالم . . . ولم يظهر هروب بارسونز من للعالم الحقيقى أكثر مما ظهر في كتابه « النظرية الاجتماعية والمجتمع الحديث » . فمن الخصائص

القيمة لهذا الكتاب أنه لا يمكن أن يكون دراسة عن المجتمع الحديث قط .
 فالمعلم ، والصناعة ، والنمو السكاني ، والمجاعات ، والثورة ، والتمصب ،
 والصراع السلالي ، والحروب النووية ، لم تحظ بأدنى اهتمام . فقد تركت
 هذه الأحداث والمسائل التي تؤرق الناس في المجتمع الحديث ، والتي تخلق
 المهر والثورة في نفس الوقت ، تركت دون تفسير ، (٢٥) .

والى جانب تحطيله لنظرية بارسونز المجردة ، انتقد بوتومور آراء
 سيمور مارتن ليبست ومن المعروف أنه تلميذ مخلص لبارسونز يبطل
 جهودا كبيرة ليقيم ادعيا أمبيريقيا لنظرية أستاذه ، ومن ثم فأننا نعتبر أن
 نقد بوتومور لآرائه يمثل نقدا للنزعة الإمبيريقية . ففي فصل بعنوان :
 رجل محافظ ، (٢٦) . A Conservative man . يتتبع بوتومور بعض
 آراء ليبست ليكشف عن نزعة المحافظة . وتذهب القضية الرئيسية التي
 تنحصر حولها مناقشة بوتومور الى أن ليبست يتوحد مع نظرية النسق
 توحدنا كبيرا الى درجة أنه أصبح جزءا من النسق يستجيب استجابة
 تلاؤمية للتوترات ثم ما لبث أن يستدمجها ويحاول امتصاصها . فقد
 كان وما يزال يفكر في ضوء نظرية النسق (التوازن) ، ولكن عندما تفجرت
 الصراعات البنائية والفكرية بتفجر الحركات الاجتماعية في نهاية
 الستينات بدأ يحيد الى حد ما عن نظرية النسق ، ثم ما لبث أن ارتد اليها
 بعد أن هدأت حدة هذه الصراعات . ويبرهن بوتومور على هذه المواقف
 الثلاثة لليبست من خلال دراساته في بداية الستينات ثم آرائه في حركة
 الطلبة أثناء تفجرها وبعد تكونها .

في عام ١٩٥٨ وفي نهاية كتابه «الانسان السياسي» ، دافع ليبست عن
 فكرة نهاية الايديولوجيا ، واعتقد أن المشكلات السياسية للثورة الصناعية قد
 تم حلها في عام ١٩٦٢ صاغ منهجه لكتاب *The First New Nation*
 في ضوء نموذج التوازن والقيم حيث ذهب الى أنه سوف يفكر في ضوء
 التوازن الدينامي ، الذي يتصور المجتمع على أنه يكيف نفسه باستمرار

Ibid., p. 43.

(٢٥)

T.B. Bottomore, *Sociology as Social Criticism*. (٢٦)

op. cit., pp. 19-28.

مع نسق القيم للرئيسي ، لكي يقلل من حدة التوترات التي تخلقتها التغيرات
في العلاقات الاجتماعية .

وفي عام ١٩٦٨ وبعد تفجر الحركات الاجتماعية ذهب ليبست في
مقدمته لمجموعة من المقالات قدمت « مؤتمر علم الاجتماع للسياسي » ونشرت
عام ١٩٦٨ ، الى أن عام ١٩٦٨ يعتبر عاما حاسما في تاريخ علم الاجتماع
حيث حدثت ثورة الغضب عند القوي الجديدة على النماذج والنظريات التي
سيطرت على مقدرات العالم في الخمسينات وبداية الستينات . ان ليبست
هنا يستجيب للحركة الثورية ويحاول أن يوضح أنها حركة طبيعية ،
ويعترف بضرورة تغيير النظريات القديمة لتستوعب مظاهر الصراع الذي
فجرته هذه الحركة . وقد عبر عن ذلك صراحة في أحد مقالاته عام ١٩٦٩
حيث ذهب الى أن نظرية النسق لا يمكن التحقق من صحتها في ضوء الواقع
الأميريقي الراهن . ولتدعيم استجابته للحركات الثورية اتجه ليبست الى
دراساتها كما تمثلت في حركة الطلبة . ورغم أنه عالج هذه الحركات في
البداية على أنها سوف لا تحدث تغييرا جذريا في بناء المجتمع ، إلا أنه عاد
وأكد على أن حركة الطلبة تكشف عن فشل النظم والسياسات الاجتماعية
والاقتصادية وتوقع تزايد حدة نشاط الطلبة في هذا المجتمع المستقر .

ولكن ذلك الموقف الأخير هو أقصى ما وصلت إليه راديكالية ليبست
- وما لبث بعد أن هدأت ثورة الطلبة هدوء مرحليا ان ارتد الاهتمام
بالديمقراطية المستقرة في معالجته للحركات المتطرفة : فهذه الحركات ليست
حركات سياسية تقوم بها ، جماعات خاضعة ، ضد حكامها . وإنما هي
حركات متطرفة غير ديمقراطية تهدد الديمقراطية المستقرة التي يجمع عليها
أكثرية السكان . وهو هنا يعود الى نموذج التوازن ويفسر الحركات
الراديكالية في ضوء المخطط النظري المرتبط بالنظام العام ، عندما يسم
الاجتمعات الغربية بالاستقرار السياسي .

والحقيقة أن نقد بوتومور لتجريدية بارسونز وأميريكية ليبست
لا ينبصر عن تصورهم لأزمة الاجتماع . إذ لا شك أن الاتجاه المحافظ الذي
يسير فيه الخط للنظري والخط الأميريقي قد جعل العلم يفشل في أن يواجه
التوترات والصراعات التي تفجرت مع ظهور الحركات الاجتماعية ، ومن ثم

هذا يخبر أزمة داخلية . وأزمة علم الاجتماع في رأى بوتومور ليست
 أزمة قادمة ، كما تصور جولدنر ، وإنما أزمة واقعة بالفعل . وتتخلص
 وجهة نظر بوتومور في أزمة علم الاجتماع في النصين التاليين : « بدأ علم
 الاجتماع المحافظ (الذى يمثله بارسونز ، وبيل ، وشيلز ، وليبست ،
 وارون) يفقد قدرته على تفسير الأحداث الاجتماعية بطريقة مقنعة
 عندما ظهرت حركات سياسية وثقافية تتحدى أو تقبذ طرق الحياة المقررة
 في الكثير من الدول الصناعية » (٢٧) . « إذا كان علم الاجتماع يمر الآن
 بأزمة ، فليس سبب هذه الأزمة انه يفشل في أن يقدم لنا قوانين على
 مستوى عال ، ولكن بسبب ان الكثير من قضايا الوضعية ، ونماذج
 وتفسيراته لم تعد كافية ، كما أنها لم تثبت قدرتها على إثارة مكتشفات
 جديدة ، أو ان الواقع الاجتماعي الذى تطبق عليه هذه النماذج قد تغير
 تغيرا جذريا بحيث لم تعد ثلاثه » (٢٨) . والشئ الذى يبرزه هذا
 النقص هو ادراك بوتومور لطبيعة التغيرات التى خبرتها المجتمعات
 الغربية ، تلك التغيرات التى لم يستطع القراء المحافظ ان يستوعبها ومن
 ثم بدأ يفشل في تحقيق هدفه النهائى وأغى الاحاطة بكل جوانب المجتمع
 وصفا وتفسيرا .

والمحقق ان تصور بوتومور للأزمة لا يختلف كثيرا عن تصور جولدنر
 لها . فكلاهما ، يجمع على الاتجاه المحافظ لعلم الاجتماع ، وكلاهما يدرك
 طبيعة التناقض بين البناء القديم والبناء الجديد الذى أفرزته الحركات
 الاجتماعية ، والاختلاف بينهما ينحصر في عنصرين ، لا يوافق بوتومور
 جولدنر فيهما :

١ - موقفه من الماركسية حيث اكتفى جولدنر بالقول بان الماركسية
 الوظيفية «درستين دخل علم الاجتماع تواجه كل منهما الأخرى (الأولى
 تمثلها الاتحاد السوفييتى والثانية الولايات المتحدة) ، في صراع يمكن
 التخفيف من حدته من خلال التقارب ، والتكيف المتبادل بين كل منهما .
 وقد أدى ذلك بجولدنر الى افعال جوانب كثيرة في الماركسية ، وكذلك

أعمال الجدل النظرى الذى اثارته الماركسية وما زال تأثيره إلى الآن .
 هذا فضلا عن عدم ادراكه للحقيقة التى أكدها دريتزل . Dreitzel
 والتى مؤداها أن هناك استعدادا فى المجتمعات الغربية لتبنى وجهة
 النظر الماركسية واستخدامها فى اثاره مشكلات جديدة لو فقد لتجاهات
 قديمة (٢٩) . فرأى بوتومور هنا يوحى بإمكانية استخدام الماركسية
 فى فهم المجتمع ، بدلا من احدث تقارب بينها وبين الوظيفة ، خاصة لذا
 وضعنا فى الاعتبار موقف بوتومور من الماركسية كما عرضناه فى
 الفقرة السابقة .

٢ - لم يوافق بوتومور جولدنر على موقفه للخلاص من الأزمة ، فذهب
 الى أن جولدنر لم يكرس سوى جزء صغير من كتابه « الأزمة للقائمة لعلم
 الاجتماع الغربى » لمناقشة التطور المستقبلى لعلم الاجتماع ، فضلا عن أن
 فكرة « علم الاجتماع الانعكاسى » التى ابتدعها جولدنر كطريق لتخليص
 العلم من أزمته فكرة غير ملهمة . « فعلم الاجتماع الانعكاسى » لا يقدم
 لنا الا بعض الأسس الأخلاقية التى تلتزم بها حياة وعمل عالم الاجتماع
 كشخص ذو نزعة سياسية راديكالية ، والتى تدور كلها حول العلاقة بين
 حياة عالم الاجتماع بوصفه « عالما » وبين حياته الشخصية بوصفه
 « شخصا » ، بحيث يحقق قدرا من الوعي الذاتى فى علاقته بعمله . وهو
 بذلك - والحديث ما زال لبوتومور - لا يطرح موضوعات جديدة للبحث
 والدراسة ، ولا يقدم أى فكرة موجهة ، فضلا عن أنه يرد المشكلات العامة الى
 مشكلات شخصية ويفرقنا بذلك فى ضرب من التامل الاستبطانى ، أو
 للرومانسية الذاتية (٣٠) .

Ibid., pp. 46-47.

(٢٩)

Bottomore. Sociology as Social Criticism, op. cit., (٣٠)

p. 52 and p. 54.

والمحقق أن بوتومور لم يفهم جيدا ما يقصده جولدنر « بعلم الاجتماع
 الانعكاسى » فجولدنر لم يطرح هذه الفكرة بديلا للنظريات السابقة ، ولكنه
 كان على وعى بالعلاقة بين النظرية والمجتمع الذى تفسره ، ومن ثم اعتقد أن
 للنقد السوسيولوجى يعد نقدا اجتماعيا فى ذات الوقت . وبناء على ذلك
 فإن أزمة العلم هى نفسها أزمة المجتمع ، وصياغة نظرية جديدة لا بد أن
 يأتى بعد أن تنهيا الظروف الفكرية والبنائية لتشييد هذه النظرية ، ودور

=

ولكن ما هو البديل الذي يقدمه بوتومور لصياغة جولدنر . في محاولته تحديد موقفه من الطريق الى خارج الأزمة نجد بوتومور يثنى على فكرة المجتمع ما بعد الصناعي ، Post Industrial Society كما سمها الآن تورين ونورمان بيرنبوم ويلخص بوتومور فكرته عن هذا المجتمع في النص التالي . . . هناك صورة للمجتمع آخذة في الظهور حيث يتغلب العلم لهما على مشكلة ندرة الحاجات الانسانية . ويتحول العمل الصناعي من الامراء الى الآلات ، ومن ثم يتغير النسق الطبقي ويتغير التوازن بين العمل ووقت الشراغ في الحياة الاجتماعية ، وفي نفس الوقت تنير مشكلات التنظيم البيروقراطي المركزي ، والنظرة التكنولوجية الخالصة ، تثير ضروبا جديدة من الصراع الاجتماعي عبرت عنها بالفعل حركة الطلبة . . . معنى ذلك ان هناك مجتمعا جديدا قد اكتمل ظهوره بالفعل ، مجتمع تخطى مرحلة الصناعة ، وتلمع فيه التكنولوجيا والبيروقراطية دورا كبيرا ، وتظهر فيه انماط جديدة من الصراع تختلف عن تلك التي خبرها مجتمع الصناعة ، تفجرها جماعات جديدة (غير العمال) على رأسهم المثقنون والطلبة . وبناء على ذلك لا بد ان يظهر نمط جديد من العلم يختلف عن نمطه السابق الذي نشأ في احضان المجتمع الصناعي الرأسمالي في القرن التاسع عشر ، بحيث يعكس هذا العلم اتجاهات التطور الاجتماعي في المجتمع المعاصر والاختبارات السياسية التي تفرضها هذه الاتجاهات . وهذا النمط الجديد للعلم لا ينفصل عن جذوره السابقة ، بل لا بد ان ينشأ من خلال اعادة احياء الفكر السوسيولوجي السابق (٣٢) . ولم يحدد بوتومور

علماء الاجتماع في هذه الحالة ينحصر في تكريس جهودهم لنقد النظريات القائمة ونقد المجتمع القائم لكي يساعدوا في تهيئة الظروف لصياغة النظرية ، وأن يعتمد تجمعات فكرية تكون المنطلق لصياغة النظرية . وهم في كل هذا لا بد ان يتذرعوا بضرب من ضروب الوعي الذاتي بدور عالم الاجتماع والتزامه وموضوعيته والعلاقة بين عمله وحياته اليومية وكلها أمور يحدد علم الاجتماع الاتعكاسي . فعلم الاجتماع الاتعكاسي اذن لا يعدو ان يكون ميثاق عمل ، للباحثين الذين يعيشون من اجل علم الاجتماع .

Ibid., p. 53.

(٣١)

(٣٢) الحقيقة ان رأى بوتومور هنا يقترب من رأى جولدنر ، حيث

أى نوع من الفكر يود تطويره أو إعادة إحيائه ، لذ المحقق ان علم الاجتماع يضم بين جنباته فكريا محافظا وآخر راديكاليا . فهل يود إعادة إحياء الأول أم للثانى ، أم يود إعادة إحياء مركب من كليهما معا ؟ . موقف بوتومور في الإجابة على هذا السؤال غير محدد أو شديد الغموض .

يبدو أن بوتومور يتحيز في صف الفكر الراديكالى ، فنجده في نهاية نقده لآراء جولدنر يثنى على كتاب دريتزل (٣٣) . فيقول : « فقط في كتاب دريتزل نجد لشارة الى لتجاهات جديدة . فالمقالات المجتمعة هنا كلها في موضوعها واتجاهها . لا تعالج « الديمقراطية المستقرة » ولكنها تعالج تجارب وامكانيات « ديمقراطية المشاركة » . ولا تعالج المكانة والحراك ولكنها تعالج العلاقة بين الطبقات وتؤكد ظهور طبقات جديدة كقوى في النضال السياسى ، ولا يهتم بظهور النظم السيلسية والسلوك الانتخابى ، ولكنها تعالج ظهور حركات الاحتجاج الاجتماعى . وهذه المقالات تكشف - وكما أشار دريتزل في مقدمته - عن استعداد للنسج على منوال ماركس ، وفهم لعلم الاجتماع على أنه علم « الأزمة الاجتماعية » كما كان عند ظهوره ، (٣٤) . ومن هذا النص نرى أن بوتومور لا يرغب في الموضوعات القديمة المرتبطة بالنظام العام مثل « الديمقراطية المستقرة » والحراك الاجتماعى ، ويحبذ للموضوعات التى تعبر تعبيرا حقيقيا عن سمات المجتمع الحديث مثل ديمقراطية المشاركة ، وقوى المعارضة والرفض ،

يتفقان على ضرورة تجديد الفكر السوسولوجى (، ولكن للفرق بينهما يكمن في أن جولدنر يقرر أن عملية التجديد هذه مرتبطة بتغير البناء التحتى الذى تقوم عليه النظرية ، وأعنى المجتمع برمته ، والمجتمع - في نظر جولدنر - لم يتغير تغيرا كليا وانما تغيره ما يزال في مرحلة « التشكل » أما بوتومور فيذهب الى أن الصورة الحبيثة للمجتمع قد تبلورت بالفعل وعلى علماء الاجتماع أن يتوصلوا الى نمط النظرية القادرة على الاحاطة بها وصفا وتفسيرا . وللواقع أن رأى جولدنر أكثر واقعية وموضوعية ، وذلك لأن المجتمع الجديد لم يتبلور بعد تبلورا كافيا ، كما أن للصورة القديمة للنظرية ما تزال لها قوة مؤثرة ، ولا بد من مرور بعض الوقت حتى يتغير الآن - معا ، وأعنى للنظرية والمجتمع .

Ibid., p. 53.

(٣٣)

Ibid., pp. 14-15.

(٣٤)

وهي موضوعات ترتبط بالجانب الراديكالي في علم الاجتماع والجانب الراديكالي الذي يود أن يبرزه ويدعو إلى إعادة تطويره لا يرتبط بتراث معين ، وإنما هو الفكر الذي تتحقق له خاصيتان رئيسيتان : الأولى ترتبط بالطابع النقدي ، فأحد الملامح الإيجابية والراديكالية في علم الاجتماع هي أنه يتضمن نقدا مستمرا لكل نظريات المجتمع ، والمفاهيم الشائعة في حياتنا اليومية ، وهذا الجانب للنقدي هو الجانب الذي يسعى إلى تحرير الإنسان ، بدلا من السيطرة عليه مثل أي جزء في الطبيعة . والثانية : ترتبط بهدف العلم ، فإذا كان هذا للعلم هو اكتشاف ميكانيزمات للحياة الاجتماعية ، فإنه يفتح شكلا أو آخر من أشكال السيطرة ، ولكن إذا كان هدف العلم هو الكشف عن كيفية تكون العلاقات الاجتماعية ، وكيفية تغيرها ، فإنه سوف يؤدي إلى التنوير للمصام وسوف تكون تأثيراته تحريرية (٣٥) .

ويبدو أن لعلم الاجتماع الراديكالي في نظر بوتومور ثلاثة أوجه : وجه نظري يهدف إلى نقد النظريات القائمة التي تسعى إلى استغلال الإنسان والسيطرة عليه ، ووجه واقعي يهدف إلى نقد الواقع بكل ما يحيط بجوانبه من علاقات وأشكال للصراع ، ووجه سياسي يدافع عن جهة نظر الحركات الاجتماعية التي تهدف إلى تغيير للواقع . وتلخص كلمات بوتومور هذه الجوانب لعلم الاجتماع الراديكالي ، فهو العلم الذي يهدف إلى « نقد النظريات الاجتماعية في ضوء وجهة النظر التي تفهم بها العالم الاجتماعي ، وتوضيح مظاهر عدم المساواة والضوابط الاجتماعية المرتبطة ببناء الطبقات وجماعات الصفوة ، التي تعطل نمو الحرية الإنسانية ، وأن يكشف عن طابع وتطلعات الحركات الاجتماعية التي تعارض البناء القائم في المجتمع . وعلم الاجتماع الراديكالي بهذا المعنى يجمع في ذاته ثلاثة عناصر ، نظري وأمبيريقى ، وسياسي في ذات الوقت ، (٣٥) .

وبهذا المعنى يكون فكر بوتومور نفسه فكرا راديكاليا ، فبالنسبة للجانب النظري يكشف لنا العرض السابق عن نقده للاتجاهات القديمة

وتقنيهما ، وبالمناسبة للجانب الأميركي السياسي فاننا سوف نكرس له
الفقرة القادمة بعنوان « بوتومور ناقد المجتمع » .

٣ - بوتومور ناقد المجتمع :

لا تنفصل آراء بوتومور في نقد النظرية عن رؤية أميريقيية شاملة
تكشف دائما عن خواص البناء الاجتماعي والصراعات والتغيرات الكامنة
فيه ، والأيديولوجيات السياسية السائدة داخله . وهذه الرؤية النقدية
لواقع الاجتماعي تظهر في كتابات بوتومور المبكرة والأخيرة بنفس القدر .

وسنحاول هنا ان نقتبع هذه الرؤية النقدية في كتابات بوتومور .
ففي كتابه « الطبقات في المجتمع الحديث » ، كتب فصلا بعنوان « الطبقات
في المجتمعات الصناعية » ، ويمكن ان نعتبره بداية فكرة بوتومور عن المجتمع
ما بعد الصناعي . ففي هذا الفصل يتحدث بوتومور عن البناء الاجتماعي
للمجتمع الصناعي بنموذجية (النموذج الرأسمالي والنموذج السوفييتي)
وج وجود اختلافات جوهرية بين هذين النموذجين فيما يتعلق بالأنظمة
السياسية والأذاهب الاجتماعية والتغيرات التاريخية التي مر بها البناء
الاجتماعي بكل منهما ، الا أن هناك وجوه شبه عديدة بينهما فيما يتعلق
بالأبنية المهنية وطابع التدرج الاجتماعي بوجه عام .

ففي المجتمعات الرأسمالية نجد أن التغيرات الاقتصادية التي مرت بها
منذ حطمت أسس أيديولوجية المساواة ، فمع ظهور المنظمات الصناعية
والتجارية الضخمة ازداد التفاوت في الثروة ، وازدادت الانقسامات الطبقيية
بشكل ملحوظ . وازداد وعي الطبقة العليا بوجودها فسعت الى تكوين
أرستقراطيات جديدة ، وفي نفس الوقت قلت درجة الوعي عند الطبقة
العامة . خاصة بعد الارتفاع في مستويات المعيشة ، وزيادة التباين في
البناء المهني ، ووجود نمط من التدرج الاجتماعي يزداد تعقدا يوما بعد يوم .
واتساع نطاق الفرص التعليمية (٣٦) .

أما في المجتمعات ذات الطراز السوفييتي ، فقد فشلت في تحقيق المجتمع
اللاطبقي بالمعنى الذي قدمه كارل ماركس . ففي مواجهة نزعة المساواة

(٣٦) بوتومور ، الطبقات ، مرجع سابق ، ص ص ١١٤ - ١٢١ .

egalitarianism في المجتمعات الغربية ، تغيرت سياسة الحكام السوفيات واتجهوا نحو زيادة الحوافز المالية للعمال المهرة والمعلماء والفنيين والمديرين والمتقنين ، وكنتيجة لذلك زاد تفاوت للدخول حتى اصبح مماثلا لما هو قائم في البلدان الرأسمالية ، فضلا عن تزايد اعداد العاملين في مهن اللياقة انبيضاء ، كما بدأ ظهور صفوة حاكمة تشبه الى حد كبير تلك التي تعرفها المجتمعات الغربية ، وتمتلك هذه الصفوة زمام القوة وتمارس ضريبا من ضروب الاحتكار الايديولوجي من خلال مراسمتها للتفسيرات المختلفة للمقيدة السائدة المتمثلة في الماركسية وعمى تفسيرات تشكل تفكير للناس وآراءهم ، وتزودهم بالتبريرات المختلفة لسياسة الطبقة الحاكمة (٣٧) .

وفي كتابه « نقد المجتمع » اهتم بوتومور بالتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الرأسمالي . فالكتاب رغم انه تاريخ لحركة النقد الاجتماعي الا انه لا يخلو من الاشارة الى هذه التغيرات . ففى نقده لآراء ريسمان وجالبراث اهتم بعدم تركهما على النظم الاقتصادية والسياسية من حيث ان هذه النظم تعد - في نظره - اساس قيام مظاهر عدم المساواة في المجتمع . كما انها ما تزال مصدرا لانقسام بين الثمين واليسار في مجال الممارسة السياسية . هذا فضلا عن تحليله الاضافي لمظاهر التغير والصراع في المجتمعات الغربية ، كما تتمثل في الحركات الاجتماعية للزواج والطلبة ، ويحاول ان يربط بينها وبين تغيرات المجتمع الرأسمالي .

ويبرز اتجاه بوتومور النقدي في مؤلفه الأخير حيث يقدم في اكثر من مكان تحليلات مستفيضة للمجتمع الرأسمالي وما يسود فيه من تيارات سياسية وحركات اجتماعية فمن القضايا الجوهرية في هذا الكتاب تأكيد بوتومور على ظهور نمط جديد من المجتمع له بناء متميز عن بناء المجتمع السابق عليه ، المجتمع الصناعي ، ، ويعانى من مشكلات جديدة أهمها المشكلات الثقافية والسياسية ، ولكنه مجتمع لا يخلو من صراع على أي حال تعبر عنه حركات التمرد للزواج والطلبة ، والصراعات المسلحة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وتعتبر عنه أيضا تعدد أساليب الممارسة السياسية

أو الاتجاهات للسياسية ، وتعدد الاتجاهات الفكرية . وقد أدرك بوتومور أهمية الحركات الاجتماعية في تشكيل عمليات التغيير الاجتماعي في المجتمع الرأسمالي في نهاية الستينات وبدلية السبعينات من هذا القرن ، وقد دفعه ذلك إلى أن يعالج حركة الطلبة والاتجاه الراديكالي معالجة مستفيضة .

• يفسر نشأة حركة الطلبة من خلال البناء الاجتماعي للمجتمعات الرأسمالية الذي يرتبط بالحروب في أماكن كثيرة (فيتنام) ، ويتميز بالصراع بين الأجناس ، ويفرض ضرباً معيناً من ضروب الممارسة للسياسية هو ذلك القائم على الإجماع ومن ثم يقهر مظاهر التعبير بطريق غير مباشر ، هذا فضلاً عن مظاهر الضعف في الجامعة نفسها (تزايد أعداد الطلبة ، تزايد حجم الجامعات ، ظهور جيل من الشباب أكثر ثورية ، وأقل امتثالاً ، واستمرار الأشكال التسلطية والأبوية للإدارة الجامعية) . ولكن بوتومور يعارض فكرة تورين وماركيوز والتي مؤداها أن الطلبة قد ورثوا للدور التاريخي للطبقة العاملة في المجتمع الرأسمالي المعاصر . حقيقة أن حركة الطلبة لاحقة تاريخياً للحركة العمالية ، ولكن بين الاثنين فروق كثيرة أهمها أنهم لا يعدون جماعة مضطهدة مستقلة في المجتمع ، كما أنهم ليسوا - ولن يصبحوا - غالبية من السكان فهم ما يزالون أقلية صغيرة غير قادرة على القيام بثورة الأغلبية الساحقة التي تقبلاً لها ماركس والاشتراكيون الأوائل ، هذا فضلاً عن أن جماعات الطلبة تفتقد نظام العضوية المستمر أو المستقر . وبناء على ذلك فإنهم ليسوا الأجماع من المثقفين ، ومن ثم لا نتوقع منهم أكثر من أن يقدموا تشخيصاً راديكالياً لحالة المجتمع ، وهي المهمة المنوطة بالمثقفين الثوريين ، وإذا شاركوا في أحداث الثورة فلا بد أن يتحالفوا مع جماعات أخرى في حركة أشمل . ومع هذا يحاول بوتومور التنبؤ بإمكانية تنظيم حركة الطلبة إذا نظرنا إليها على أنها تمثل مصلحة اجتماعية معينة هي مصلحة الشباب : فهم من ناحية يعبرون عن مظاهر وآمال الجبل الأصغر برمته تجاه تناقضات المجتمع الحديث ، وحركة الطلبة بذلك تعتبر امتداداً لثورة الشباب ، ولثقافة الشباب بصفة عامة سواء أكانوا من الطلاب أم من غير الطلاب . ومن ناحية أخرى يمكن أن نتوقع أن يتبلور الوعي الذاتي للطلبة كجماعة اجتماعية مميزة تعبر عن نفسها داخل نطاق الجامعة ، من خلال معارضتها لاسلوب إدارة الجامعة ونظمها البالية . وبزيد من هذا التوقع أن حركة

للطبة في كل المجتمعات قد بدأت من خلال هذا الصدام بين إنظمة للجامعة وبين رغبات الطابة . وإذا استطاعت حركة الطلبة أن تنظم نفسها في نسوة هذه الاعتبارات : كونها تمثل مصالح جيل للشباب ، ومصالح جماعة داخل الجامعة ، وكحركة اجتماعية واديكالية ، فانها يمكن ان تستمر في المستقبل وتكون نواة لتكوين حزب راديكالي جديد ، ومجالا لانتاج جيل جديد من المفكرين الراديكاليين .

ولا يهمنا ان نعلق على آراء بوموتور في آراء الطلبة ، بقدر ما يهمنا تأكيد الحقيقة التي مؤداها ان دراسة بوموتور لحركة الطلبة وربطها بالبناء للقائم تكشف عن رؤية راديكالية واضحة للتغيرات والصراعات التي يخبرها المجتمع الغربي والتي تميز ببناء الجديد ، هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى تميظ اللثام عن الجانب الثالث من التفكير الراديكالي في نظر بوموتور ، واعنى الجانب الأميريقي الواقعي . وجماع آراء بوموتور بهذا تكشف عن تأثيره الواضح برأيت ميلز . فهو لا يفصل عن الأحداث التي تشكل روح العصر كما أنه يوجه فكره نحو نقد للنظرية المجردة وهو نقد البحوث الأميريقية وفي نفس الوقت لا يفصل هذا النقد للسوسيولوجي عن نقد المجتمع أو على الأقل الدعوة الي نقده ، وهي نفس الأمور التي اهتم بها تى . رأيت ميلز . وهذا هو الذى دعانا الى القول بان بوموتور يعد أحد الذين يطورون الخط النقدي الذى تبناه رأيت ميلز .

ثالثا - جون ركس : من نقد للنظرية الى نقد المجتمع :

ذهب جون ركس عام ١٩٧٢ الى ان عظمة رأيت ميلز تكمن في أنه استطاع ان يواجه المشكلات التي يتميز بها البناء الاجتماعي في عصره ، مثله في ذلك مثل ماكس فيبر وماركس كما ذهب الى ان علم الاجتماع في بريطانيا لم يستطيع ان ينجب باحثا على نفس المستوى الذى بنفه ميلز (٢٨) . ولكن

J. Rex Discovering Sociology, op. cit.,

(٢٨)

ولم يتحدد ركس الأسباب التي جعلت علم الاجتماع في بريطانيا يمجز عن لنجاب مثل هذا الباحث ، ولكنه في مكان آخر من هذا الكتاب ذهب الى ان علم الاجتماع في بريطانيا قد ارتبط بثلاثة موضوعات أساسية : النزعة

علم الاجتماع البريطانى استطاع ان ينجب اخيرا هذا الباحث ، ولكن من الغريب حقا أن يكون هذا الباحث هو نفسه جون ركس . ويدعونا هذا الأمر الى القول بأن جون ركس كان على وى حقيقى بأنه فى طريقه الى للنسج على منوال ميلز عندما كتب هذا الكلام عام ١٩٧٣ ، او انه بدأ يعى دراسة المشكلات الكبرى فى البناء الاجتماعى للمجتمع المعاصر على غرار ما فعل ميلز ، او يلم بالتغيرات الواسعة للنطاق والصراعات الكبرى التى بدأت تثتجر داخله وتميزه عن الأبنية الاجتماعية السابقة عليه .

وبصرف النظر عن صحة هذه التفسيرات ، فان للحق أن جون ركس قد بدأ يتحول تحولا كبيرا بعد عام ١٩٧٣ نحو الاتجاه للراييكالى النقدى ، وبدأ يمزج - تماما مثلما فعل رايت ميلز - بين أفكار كل من ماركس وماكس فيبر ، ويتجه مثله مثل رايت ميلز أيضا - نحو التأكيد على ضرورة التزام الباحث فى علم الاجتماع وضرورة سعيه نحو الكشف عن مظاهر الاستغلال والقمع فى المجتمع الحديث . ولقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه فى نفس كتابه الصادر عام ١٩٧٣ - حقيقة أن كتابات ركس السابقة تكشف عن تميز واستقلال فى وجهة النظر مثله مثل بوتومور تماما ، غير أن ركس بدأ فى مؤلفاته الأخيرة يتجه نحو نقد المجتمع من خلال رؤية نقدية راديكالية صريحة وذلك مع الاحتفاظ بوجهة نظره فى نقد النظرية التى طورها فى مؤلفاته المبكرة . ومما لا شك فيه أن هذا التحول قد جاء من خلال احتكاك فكر جون ركس بالتغيرات البنائية والفكرية التى اجتاحت بناء المجتمعات الغربية منذ نهاية الستينات التى عرضنا جانبها منها فى الفصل السادس من هذا البحث .

ويتضح تآثر جون ركس برلايت ميلز فى أن نقده قد سار فى نفس خطى النقد اللذين طورهما رايت ميلز ، وأعنى النقد السوسيولوجى والنقد

التطورية والوظيفية (هوبرت سبنسر) والخدمة الاجتماعية (تشارلز بوث) ، ودراسات الوراثة والسكان (رينيسارد تيمتس) ، وانه أنتج باحثين مهرة فى تصميم الاستبيان وفى اجراء للبحوث وتحليل للنتائج (المرجع السابق ، ص ٤٧) . وربما يكون هذا هو السبب الذى جعل علم الاجتماع البريطانى يفتشل فى انتاج باحث مثل رايت ميلز .

الاجتماعي ، فقد ظل جون ركس ياتقدا سوسولوجيا للاتجاهات للتصديمة المرتبطة بالنظام العام في المجتمع مستفيدا في ذلك من تميز تراث ماكس فيبر داخل للتيار المحافظ ، ومن راديكالية تراث كارس ماركس في مواجهة هذا التيار المحافظ ، الى ان بدا في آخر مؤلفاته يمزج هذا للنقد للسوسولوجي هرؤية نقدية للمجتمع على نفس طريقة رليت ميلز . وسوف نتعرض في هذه الفقرة لهذين الجانبين في فكر جون ركس .

١ - النقد السوسولوجي :

ظهرت بواكير النقد السوسولوجي عند جون ركس في كتابه الشهير « مشكلات اساسية في النظرية الاجتماعية » (٣٩) . فند ركس في هذا للكتاب الاتجاه الوظيفي ، ونظرية للفعل في صيغتها البارسونزية مطورا لياها في صياغة جديدة . فبالنسبة للاتجاه للوظيفي ذهب ركس الى ان هذا الاتجاه ينادى بقضايا باطلة لا تدعمها الا براهين بدائية لللغاية ، فضلا عن انها تعاني من تصور لامبالها دراسة انماط للفعل القائمة على ادراك للمجتمع ادراكا ذاتيا (٤٠) . ولذا كان ركس قد رفض الاتجاه الوظيفي فقد تبني للفعل كاطار مرجعي في صياغته النظرية . غير انه لم يتنبه بنفس صياغته البارسونزية ، ذلك ان بارسونز - في رايه - قد اهتم بموقف واحد فقط من مواقف للتفاعل الاجتماعي وهو موقف للتعاون والاتفاق العام على للقيم ، وذلك عندما أكد على ضرورة تكامل دافعية الافراد مع المستويات المعيارية للثقافية انطلاقا من مشكلة النظام التي تضمنى طابع للتكامل والاستقرار على عناصر للبناء الاجتماعي . وقد كتب ركس في هذا الصدد يقول : « على الرغم من اننا قد نذهب مع بارسونز الى ان للعناصر المعيارية تدخل ضمن وحدة الفعل التي تظهر في الانساق الاجتماعية ، فان ذلك لا يعني مطلقا ان الانساق الاجتماعية تحقق تكاملا تاما بواسطة هذه العناصر » (٤١) :

(٣٩) جون ركس ، مشكلات اساسية في النظرية الاجتماعية ، ترجمة محمد الجوهري وزملائه منشأة المعارف بالاسكندرية ، الطبعة الاولى ، عام ١٩٧٣ .

(٤٠) المرجع السابق ، ص ١٢٩ - ١٣٠ .

(٤١) المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

(م ٢٤ - علم الاجتماع)

وقد فرض عليه رفضه لصياغة بارسونز ان يطور في تصور علاقات للتفاعل بحيث يمكن ان تستوعب جوانب كثيرة من الواقع الاجتماعي . ولقد كان الجانب الرئيسي الذي أهمله بارسونز هو الجانب المتعلق بالصراع ، وبناء عليه قدم ركس نموذجا للصراع يقوم على سبعة قضايا رئيسية (٤٢) :

١ - بدلا من تصور الانساق الاجتماعية على انها منتظمة حول مجموعة من القيم المتسقة ، يمكن تصورها على انها تتضمن مواقف صراعية تمتد من المساومة السلمية وحتى العنف السافر .

٢ - لا يؤدي ظهور هذه المواقف الى مجتمع موحد ، ولكنه يؤدي الى مجتمع جماعي به طبقتان أو أكثر ذلت مصالح مختلفة .

٣ - يتسم الموقف الصراعي بعدم توازن قى القوى وبناء على ذلك تظهر طبقة حاكمة وأخرى محكومة .

٤ - قد يتغير موقف القوة لصالح أى من الطبقتين الحاكمة أو المحكومة كنتيجة لتغير العوامل التى تزيد من امكانية مقاومة للطبقة المحكومة أو قيامها بثورة .

٥ - قد لا تستطيع الطبقة الثورية أن تفرض ارادتها على الطبقة الحاكمة بعد تحطيم الأساس الذى تستند ليه هذه الطبقة ، ومن ثم تنشأ انقسامات جديدة داخل الطبقة الثورية .

٦ - نظرا لأن الاهداف البعيدة للطبقة المحكومة تكون غامضة وغير محددة ، فإلها تسلك - بعد أن تقبض على مقاليد القوة - في نسوء المواقف والمطالبات التى صاغتها في مرحلة ما قبل للثورة .

٧ - قد لا يؤدي التغير في ميزان للقوة الى للثورة الكاملة ، ولكنه قد لا يؤدي الى نوع من التوفيق والاصلاح .

ويعد هذا النموذج ، بجانب كونه نظرية في الصراع الاجتماعي ، نظرية في للتغير الاجتماعي ، ويكشف عن تأثير واضح بنظرية ماركس في الصراع والتغير . حقيقة أن ركس لم يهتم بالكثير من الجوانب التى اهتم

بها داركس مثل الأساس الاقتصادي لعلاقات الصراع ، وتماسك وتنظيم للطبقة الثورية ، الا ان حصر الصراع بين طبقتين لحداهما حاكمة والأخرى محكومة يكشف عن تائر واضح بالمفاهيم الماركسية ، وان كان جون ركس قد اعال الصراع على ثروات الانتاج الى صراع على التحكم في مصادر القوة . وهو يكون - مثله مثل دارندورف - قد استبدل الحتمية الاقتصادية في المشروع الماركسي بحتمية سياسية . واذا وضعنا في اعتبارنا ان ركس قد تائر بماكس فيبر في صياغته لنظرية للفعل حيث ركز على الإدراك اللاتى لعلاقات التفاعل ، اذا وضعنا ذلك في اعتبارنا لتضح لنا كيف استطاع ركس - مثله في ذلك مثل ميلز تماما - ان يمزج بين افكار كل من ماركس وماكس فيبر

ولم يقتصر نقد ركس على نقد النظرية ، وانما امتد أيضا - وكما هو الحال عند ميلز - الى نقد للنزعة الأميريكية . فقد اعتقد ميلز ان للنزعة الأميريكية قد اغرقتنا في تفصيلات وصفية جزئية عندما اهتمت بمشكلات الإدارة والانحراف والحراك الاجتماعي في ضوء فكرة الاتفاق للتمام على القيم . وبذلك انفصلت انفصالا كليا عن الاتجاه للنظرى المجرى وعجزت - مع استثناءات قليلة - عن ان تقدم اسهاما حقيقيا في فهم البناء الاجتماعي بما يشتمل عليه من مظاهر للتغير والصراع (٤٣) .

ولقد جاءت آراء جون ركس اللاحقة تطورا لهذه الآراء ، وان كان قد أضفى على آرائه طابعا فينومينولوجيا واضحا . فهو يقر صراحة تائره بالتراث الفينومينولوجى النابع من أفكار الفرد شوتز Schutz وقابميه (بيتر بيرجر Berger وشيكوريل Cicourel وجارفينكل Garfinkle) ولكنه أكد أيضا أن أعمال فيبر قد حققت هدفين لم تستطع أعمال هؤلاء الفينوميين ان تحققها : لحدهما تمييزه بين الأنماط المثالية للفعل والتي يقوم الباحث بصياغتها وبين نظرة الفاعل للموقف وتصوره للواقى له . وثانيهما هو استخدامه لأسلوب التنميط في عقد مقارنات بين الملامح البنائية للإنسان الاقتصادية - السياسية عبر التاريخ . انه هنا يحاول أن يبرى النظرة الفينومينولوجية التي تهتم بالمواقف للواقعية للفاطن وتصوراتهم

عن البناء الاجتماعي ، بالنظر البنائية المقارنة التي قدمها ماكس فيبر . ولا يخفى علينا أن نتكشف استمرار تأثير ركس بماركس في هذه المرحلة من تفكيره ، فهو يعبر صراحة عن إعجابه بالماركسيين المحدثين من أمثال لوكاتس Lukacs وجولدمان ومابرماس Habermas وأن كان لا يوافق على نزعاتهم اليوتوبية كما تعبر عن ذلك كلماته ، . . . انفسى أستطيع أن أصف الأبنية الاجتماعية ، وأن أقيمها على أنها قهريّة ومستقلة ، ولكنى لا أرى هناك سببا لافتراضاً أنه بسبب هذا القهر وذلك الاستغلال يجب أن تتغير هذه الأبنية على المدى الطويل . . . فهذه الأبنية تمتلك مسدداً كبيراً من المرونة ، وعالم الاجتماع الذي يرغب في أن يكون علمه مفيداً في الواقع السياسي يجب أن يتأمل هذه الأبنية في إطارها الكلي ، قبل أن يندفع في محاولة للتوصل إلى يوتوبيا غير قابلة للتحقيق ، (٤٤) . وينطلق ركس هنا من موقف كل من فيبر وميلز ، حيث حاول الأول أن يفهم النظام الرأسمالي فهماً بنائياً دون الدعوى إلى تغييره ، وحيث حاول الثاني أن يرصد التغيرات للبنائية الكامنة في هذا النظام من خلال نظرة تساؤمية بالنسبة لمستقبل هذا النظام .

ويبدو أن ركس لم يقتنع بهذا الرأي في الاعتماد عن المنظورات اليوتوبية فقلبه رأساً على عقب في مؤلفه الأخير والذي ظهرت فيه قسمة عادلة في الربط بين أفكار ماكس فيبر وماركس . فبعد أن عالج الأبنية الاجتماعية في العوالم الثلاثة معالجة نقدية من خلال صوغ الأنماط المثالية حاول في النهاية أن يقترح بعض الأساليب لتغيير هذه الأبنية في المستقبل من خلال بعض « المنظورات اليوتوبية » (٤٥) . وسوف نتضح لنا هذه الناحية بجلاء عندما نستعرض فقد ركس للعالم الحديث ، وما يهمنا الآن هو أن يؤكد أن اتجاه ركس للنقد في صورته الحديثة يتميز بخاصيتين : الأولى أنه يقوم على أساس تطوير وجهة نظره في النظرية السوسيولوجية التي قدمها في كتابه « مشكلات أساسية » ، وذلك من خلال مزيد من الربط بين أفكار ماكس فيبر

J. Rex, *Discovering Sociology*, op. cit., p. XV. (٤٤)

(٤٥) كتب ركس في نهاية كتابه « علم الاجتماع وتحوير للعالم الحديث » فصلاً بعنوان « بعض المنظورات اليوتوبية للمستقبل القريب » حدد فيه الأسس التي يجب أن يقوم عليها تغيير للنظم في العوالم الثلاثة . انظر :

J. Rex, *Sociology and Demystification of Modern World*, Routledge and Kegan Paul, London, 1975, pp. 239—254.

وماركس ، بل انيا يمكن ان نسمه - من خلال قراءتنا لكتابه الأخير - بأنه ماركسي محدث ، او يسارى جديد يسير في نفس الطريق الذى سار فيه سابقه رايت ميلز - والثانية لتجاهه نحو نقد المجتمع ، وهو نقد يقوم على نفس الأسس النظرية التى طورها أو اهتم بها ، ويكشف عن تأثير واضح بالروح الراديكالية التى سادت المجتمعات الغربية في نهاية الستينات وبداية السبعينات على ما سنرى في الفقرة القادمة .

٢ - النقد الاجتماعي : عالم الاجتماع وتحرير الانسان المعاصر :

فكرت فيما سبق ان جون ركس قد تحول في مؤلده الأخير نحو الاتجاه الراديكالي متوخيا نفس الطريق الذى سار فيه رايت ميلز . ويلمح هذا التحول في نظريته الى دور عالم الاجتماع ، وفي تطبيقه لهذا الدور على نفسه عندما قدم نقدا مستفيضا للبناء الاجتماعي للمجتمع الحديث .

هاجم جون ركس دور عالم الاجتماع كباحث متحرر من التقييم يسمى الى تطبيق المعرفة العلمية على الثنئون الانسانية من أجل مزيد من السيطرة على العالم ، من أجل تأكيد النظام الاجتماعي العام . فعلم الاجتماع لا يستطيع ان يحقق هذا المطلب لأن التحرر من القيمة يعنى ان يقوم عالم الاجتماع بدور «الخبير» الذى يعمل تحت وصية رجال السياسة دون الخضوع لاي ضوابط اخلاقية . كما هاجم دور عالم الاجتماع كباحث ينفذ ذلك النوع من البحوث الذى يهدف الى حل المشكلات العلمية والتي يطلق عليها «البحوث التى توجهها السياسة Policy Oriented Researches» لأن الباحث في هذه الحالة يربط تفكيره بسياسة الحكومة ويقوم المداخف من وجهة نظرها . يقوم بمهمة خبير العلاقات العامة ، ويلقى اللوم دائما على الأفراد الأمل قسوة ، ويمنهم من الحركة اذا كان متعاطفا معهم (٤٦) . ما هو الدور المنوط بعالم الاجتماع اذن اذا كان ركس يرفض كلا الدورين السابقين ؟

لا يمكن ان نفصل تصور ركس لدور عالم الاجتماع عن تصوره لعلم الاجتماع النقدي . فقد اعتمد ركس ان نظريات علم الاجتماع وبحثه والتي توخت الأهداف السابقة تسمى الى تعمية الانسان (او تجهيله) الذى يعبش

في مجتمعنا المعاصر : وبناء على ذلك فلا يد أن يظهر نمط جديد من العلم يتوخى هدفا إنسانيا في المحل الأول ، بأن يسمى الى أن يمين هذا الاتسان على أن يتخلص من برائن هذه « التنمية » ويتحرر منها . بمعنى أن يتوجه العلم الاجتماعي نحو تحرير الانسان لا تجهيله والسيطرة عليه . وعلم الاجتماع الجديد هذا لا بد أن يكون علما نقديا راديكاليا يقدم منهجا لوصف الأبنية الاجتماعية وتحليل وظائفها للمشاركين فيها بما فيهم علماء الاجتماع أنفسهم والكشف عما يرتبط بها من أهداف وأيديولوجيات سياسية ، فهذه الأيديولوجيات ما هي الا أساطير تخفى الواقع (٤٧) فنحن نعيش في عالم تمتد الحياة فيه على فهم الأبنية الاجتماعية القائمة ولكن هذه الدراسة البنائية لا تعنى اعمال قوى الثورة . فالباحث للسوسيولوجي لا بد أن يدرس قوى الثورة داخل الأبنية الاجتماعية المستقرة (التي تنبثق من الصراع الطبقي في العالم الأول ، والصراع ضد الليبروقراطية في العالم الثاني ، والصراع ضد الفقر والبؤس في العالم الثالث) . وعلم الاجتماع النقدي في نظر ركس يقترب من فكرة « الانعكاسية السوسيولوجية » بالمعنى الذي فكره جولندر ، فهو يسعى الى تحرير الواقع وتحرير العلم في ذات الوقت : تحرير الواقع من قهر وتجهيل النظم والأبنية . وتحرير العلم من غموض لفته ومن ابعاده عن مشكلات الانسان في العالم الحديث (٤٨) . ومن وجهة النظر النقدية هذه تكون المهمة المنوطة بالباحث في علم الاجتماع هي فهم هذا العالم من اجل التعرف على مشكلاته العامة ومدى تأثيرها على المشكلات الخاصة للأفراد (٤٩) .

ومع الاعتماد بالعلاقة بين المشكلات العامة والهموم الخاصة يصل

(٤٧) لم يعترف ركس أيديولوجية معينة ، بل أصر على ضرورة تبني النظرة العدمية Nihilism ، بمعنى أن يشك في كل القيم والمعتقدات التقليدية ، وفي ضوء هذه النظرة يمكن للباحث أن يدرس العلاقات والنظم القائمة دون أن يفترض ضرورة المحافظة عليها أو تغييرها . والنظرة الحيادية هنا ليست نظرة انسحابية ولكنها نظرة ليبرالية تود أن تأخذ في اعتبارها رأي كل الجماعات دون التسلم بصحة آرائها . انظر جون ركس ، المرجع السابق ، ص ٨ - ٩ .

Ibid., pp. 6-10.

(٤٨)

Ibid., p. 237.

(٤٩)

جون ركس الى قمة الاتفاق مع رايت ميلز . فقد اهتم ذلك الأخير على ما رأيناه آنفا بالبناء الاجتماعي من أجل أن يكشف للأفراد للماديين من همومهم اليومية ليكتسبوا قدرا من الوعي للذاتي يجعلهم قادرين على الربط بينها وبين المشكلات البنائية العامة . وبنفس الطريقة يؤكد جون ركس أن للهدف الكلي من دراسة المجتمع هو تخفيف معاناة الأفراد . فمعاناة الأفراد ليست الا انعكاسا لمشكلات البناء الاجتماعي ، ولهست ناتجا من فواتج الخلل في هذا البناء على ما يذهب روبرت ميرتون ووليم جود . ويذهب ركس الى ان العلاقة بين المشكلات العامة والمشكلات الخاصة تتخذ شكلين : الأول : أن عناك مشكلات عامة محددة وتؤثر على مشكلات خاصة محددة ، والثاني : أن النظام الرأسمالي والصناعي يخلق من الآثار الجانبية مشكلات خاصة تعبر عن تحله كنظام اجتماعي . وما تزال المشكلات العامة التي عبر عنها ميلز - البطالة والحرب ومشكلات المدن والأسرة - أهم المشكلات التي يعانى منها النظام الرأسمالي ، وان كانت قد اتخذت صوراً جديدة . غير أن ميلز قد اهتم فقط بالعالم الرأسمالي - خاصة أمريكا - ولكن ركس يحاول أن يوسع من نظرة عالم الاجتماع لتشمل للعالم الثلاثة : الأول الرأسمالي ، والثاني الشيوعي ، والثالث المختلف . وهناك بعض العمليات في المجتمع الشيوعي تشبه تلك التي توجد في العالم الرأسمالي من ذلك مثلا الالتزام الكامل بالبيروقراطية ، وممارسة الصفة الحاكمة لضروب جديدة من الاستغلال . وتؤثر نظم للعالم الرأسمالي والعالم الشيوعي على مشكلات العالم الثالث فتزداد مشكلات للفرد وهمومه في هذا للعالم . وللباحث السوسيولوجي إذ يسمى الى الكشف عن المشكلات العامة وتأثيرها على مشكلات الفرد للخاصة في العالم الثلاثة ، فإنه يهدف من وراء ذلك الى مشكلات الأفراد (٥٠) .

تحرير demystify هذه العوامل والتقليل من تأثير الأيديولوجية على

وفي ضوء وجهة للنظر هذه يقدم جون ركس دراسة للعوامل الثلاثة ، فيتحدث عن العالم الرأسمالي ، والعالم للشيوعي ، والعالم للثالث ، ثم يرسم في النهاية صورة للعالم من خلال تفاعل للعلاقات بين

هذه العوامل ، مركزا على موقف الفرد في هذا العالم الجديد ، وما يعاني فيه من هموم ومشكلات ، يفرضها عليه اتخاذ لبناء الاجتماعي طابعا وشكلا معينا - وهو يقدم هذا للتخيل النقدي اسهاما فيه في الربط بين المشكلات العامة والمشكلات الخاصة في طريق السعي نحو تحرير الاتساق الحديث والعالم الحديث .

عن العالم الرأسمالي او المركب للرأسمالي الغربي يركز جون ركس على سمتين او خاصيتين تميزان بناء المجتمع وتقسيبان في انراز كل مظاهر معاناة الفرد داخل هذا المركب هما (٥١) :

الخاصية الاولى : للشركات والتركييب الطبقي : فالنسق الرأسمالي يقوم على سيطرة الشركات الاحتكارية الكبرى يساندها جهاز بيروقراطي من صنع الدولة يستهدف تقديم الخدمات - ويخلق هذا النسق قشة من الرأسماليين ومصدرى السياسة ، يملكون قدرا كبيرا من القوة والسلطة ، ويحركون كل الافراد من اجل خدمة التنظيمات للرأسمالية والبيروقراطية الحكومية ، تمارس سيطرة على طبقة اخرى مطلوبة على امرها تضم غالبية الجماهير (٥٢) - ويخلق النظام للرأسمالي للقيام على سيطرة الشركات الكبرى وما يرتبط به من بناء طبقي مجموعة من المشكلات يمكن حصرها فيما يلي :

(ا) يوجه المشروع الرأسمالي نحو تحقيق اكبر قدر من الربح ، ومن ثم تشيع روح المنافسة بين المشروعات بحيث يسمى كل مشروع نحو جذب اكبر عدد من المستهلكين للسلع التي ينتجها ، وهنا يتدخل أسلوب الاعلان ليتحكم في المستهلك الى درجة يصبح فيها « لعبة » في يد الرأسمالي ، فهو يجاهد دائما من اجل تحقيق مستوى معيشى اعلى طبقا للقيم التي وضعتها امامه وسائل الاعلان .

(ب) لا يعتمد المشروع الرأسمالي على ميكانيزمات السوق فقط ،

Ibid., pp. 117-146.

(٥١)

(٥٢) يؤكد ركس على وجود ثلاث طبقات رئيسية هي طبقة الرأسماليين وطبقة الحكام والطبقة العاملة ، يوجد بجانبهم مجرعة اخرى من الترائح الاجتماعية .

ولنما يعتمد أيضا على وجود شركات بيروقراطية تظهر فيها كل المشكلات المتصلة بالبيروقراطية فيما يختص بالميكنة والتزود بالمواد الخام ، وتدفق العمالة ، وفي ظل هذا للنظام يصبح المدير مجرد آلة تتحكم فيه الآلة أيضا ، ويصبح العمال مجرد « مأمورين » يتلقفون أوامر الإدارة على أنها شرعية .

(ج) بجانب ميكانزمات السوق وبيروقراطية الإدارة هناك مشكلات تخلقها خدمات الرفاهية . فرغم أن مشروعات الرفاهية تمويل من الإيراد العام إلا أنه غالبا ما يخلق بعض الأفراد لأنفسهم سوقا خاصة فيما يتعلق بالطب ، والتعليم ، والتأمين . ويحاول أصحاب المهن بيع خدماتهم بسعر مرتفع لبيروقراطية الدولة . ومن ثم يظهر ضرب من ضروب الصراع بين الخدمات للتجارية والخدمات العامة ، يؤدي إلى تدخل الحكومة لخلق الهيئة التي يستطيع فيها الأشخاص والتنظيمات الخاصة أن تمارس أعمالها التجارية ، وهي في ذلك تكافئ البعض وتعاقب البعض الآخر .

(د) ينقلنا هذا إلى المشكلات التي تخلقها عملية صنع القرار السياسي الذي يسعى إلى خلق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، مع المحافظة على النظم الأساسية . وتشير الدلائل في هذا الصدد إلى أن الحكومة غالبا ما تعجز عن أن تصدر قرارا يخالف مصالح أصحاب المشروعات الرأسمالية . وهنا يظهر تحالف الطبقة للرأسمالية مع الطبقة الحاكمة في مواجهة الطبقة العاملة التي يتولد لديها احساس بالتضامن الاجتماعي . ينتج عنها مجموعة من المعايير الطبقيّة القومية . ووسط هاتين الطبقتين (طبقة البرجوازية والحكام والطبقة العاملة) توجد طبقة البرجوازية الصغيرة التي تعرف هوية محدد ولا تملك قدرة على العمل الجماعي .

وتخلق كل هذه السمات مجتمعا رأسماليا جديدا يطلق عليه ركس « المجتمع ما بعد للرأسمالي » ، Post-Capitalist Society ، ولكنك يؤكد أن هذا المجتمع لا يختلف كثيرا في الأسس التي يقوم عليها - عن المجتمع الرأسمالي من حيث أنه يقوم على صراعات وتناقضات جذرية . وإذا كان جانب من هذه الصراعات والتناقضات يتضح من الخصائص السابقة ، إلا أنها تتضح بجلاء في الخاصية الثانية التي تسمى المركب للرأسمالي .

الخاصية الثانية : يطلق جون ركس على هذه الخاصية « هندسة الاتفاق » ، The engineering of consent (٥٣) . وتعنى هذه الخاصية أن استقرار المجتمع الرأسمالى - لذا وجد - لا يقوم على تشرب الأفراد لنسق للقيم ، أو على تفاعل أجزاء المجتمع تفاعلا وظيفيا . أنه على العكس من ذلك تماما يقوم على استغلال الطبقة الحاكمة للأساليب الرشيدة في إخضاع الجماهير لقراراتها وسياساتها مستغلة في ذلك عجز وعدم رشد هذه الجماهير . وفي هذه الحالة يصبح الفرد مضطربا ، لا يمارس اختيارا رشيدا ، ولا يقدم أى رأى في كل ما يتعلق بأمور حياته . ذلك أن الطبقة الحاكمة « تهندس » حياته من خلال أساليبها الرشيدة ، فتجمله « مستقبلا » ، لا « مشاركا » ، وتقوم وسائل الاعلام بدور كبير في هذه « الهندسة » ، فهي تشغل كل حياتهم ، وتنقل لهم أخبار العالم برمته ، وتقدم لهم حلولا فورية لكل مشكلات حياتهم . وفي هذه الحالة يصبح الفرد سلبيا يشاهد فقط ما يقدم له ، ويعرف فقط ما يريد الآخرون أن يعرفه ، ومن ثم يعيش مضطربا لا يدخل في أى علاقة الا ويكون « ضحية » ، أو « متفرج » ، وليس له أدنى رقابة على كل الأمور المتصلة بجوهر حياته ، ولا يشارك أى مشاركة حقيقية في مجال الممارسة السياسية .

ويحاول جون ركس اقامة انماط مثالية لهؤلاء الأفراد المغتربين للفين تخضعهم الطبقة الحاكمة لارادتها ، وذلك فيما يتعلق بالممارسة السياسية :

(أ) وهناك الفرد الذى يدرك أنه عاجز عن هذه الممارسة ، ومن ثم ينسحب من أى مناقشة تتعلق بالسياسة ، ويفضل أن يناقش أمورا حيادية لا تهدده بالدخول في صراعات غير متوقعة بينه وبين الآخرين (الاهتمام بالكرة مثلا) .

(ب) وهناك الفرد الذى ينسحب الى عالم للترفيه اللثامه ويصبح مثله الأعلى أحد المذنبين الشعبين أو أحد نجوم الكرة . وهو يعتبر أن عالمه هذا عالم مثير ومقدس لذا ما قورن بالعالم للكثير المذنب للحياة اليومية .

(ج) هناك للفرد الذي يقبل على القراءة ويعتمد أنه يبحث بجدية عن الحقيقة وأن يلم بكل الحائق والآراء البديلة • وليس معنى ذلك أنه أقل تعمية أو تجهيلا من النمطين السابقين • فالفرد الذي يريد أن يعرف غالبا ما يجد تفسيراً جاهزاً ، Pre-Packed للعالم •

وإذا ما اعتقد أن هناك جانبين لكل مسألة ، فإنه يستطيع أن يحصل على تفسيرهما دون أن يعرف الحقيقة •

ويذهب ركس الى أن هذه الأنماط يمكن احتواؤها داخل نسق الأفكار الذي يحدده أولئك الذين يملكون السلطة • والأسلوب الوحيد للخروج من هذه الدائرة يكمن في تمكك معرفة مستقلة بمالم السياسة ، ومشاركة فعلية فيه • حقيقة أن النظام القائم على هندسة الاتفاق لديه قدرة على مقاومة التغيير ، ولكن هناك أملا - ولو ضئيلا - في تغييره يكمن في تزايد عدد الأفراد الذين يحققون فهما كافيا بميكانيزماته الرشيدة في التجهيل • ويقع على الباحث السوسيولوجي عبء كبير في تحقيق هذا الهدف •

* أما عن العالم الثاني فإن جون ركس يحلل ما يطلق عليه البناء القائم على التخطيط المركزي والتعبئة السياسية • فيذهب الى أن هذا للبناء يفرز نفس النمط من المواقف والمشكلات التي تتهدد الفرد وتجعله يمشي أجهزة الدولة التي تسيطر عليها للطبقة الحاكمة ويخلص ركس المشكلات المرتبطة بهذا النظام على النحو التالي (٥٤) :

١ - تنبع المشكلة الأولى من الدور الذي يلعبه الحزب ، وبنائه انداخلى وعلاقته بالبيروقراطية الاقتصادية • فالحزب في المجتمع القائم على التخطيط المركزي غامرة اجتماعية جديدة في نوعها من حيث أن تنظيمه يختلف عن تنظيم الأحزاب في العالم الرأسمالى • فالحزب يناط به - نظريا - حماية مصالح الطبقة العاملة ويسعى نحو تحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد • ولكن انجاز هذه الوظائف محدد ببناء الحزب الداخلى ، إذ أنه يسعى نحو الحفاظ على بنائه الداخلى أكثر من المحافظة على تحقيق أهدافه • ومن ثم يفرض رقابة مشددة ومزدوجة

على أعضائه ، ويجند فصائل بوليسية لا متناهية يراقب بعضها البعض الآخر ، ويحطم قاعدة الديمقراطية ويحولها الى قواعد بيروقراطية .

٢ - أما المشكلة البنائية الثانية فتتعلق بالعلاقة بين الحزب والتنظيمات الأخرى في المجتمع ، حيث يحاول الحزب أن يتفادى الصراع بينه وبين هذه التنظيمات ومن ثم يحاول تعبئتها وتجنيدهما لخدمة أغراضه :

(أ) فبالنسبة لنقابات العمال يحاول أن يخضعها للرقابة وغالبا ما يسيطر ممثلو الحزب على المناصب القيادية فيها .

(ب) وبالنسبة للتنظيمات الدينية ، التي يجب الا نفترض انها اختفت نهائيا من المجتمع الشيوعي المخطط ، فان الحزب يستخدمها لتحقيق التضامن الاجتماعي والتعاون المتبادل .

(ج) بالنسبة للنظم التعليمية والفكرية فان للحزب بوجهها لتدعيم أيديولوجيته وأفكاره - ويراقب الحزب المفكرين ومن ثم يختفى للتفكير الموضوعي والنقد الذاتي أو مراجعة الأثار الأساسية القائمة .

(د) بالنسبة لوسائل الاتصال استطاع العالم الثاني أن يحقق تقدما يضاهي التقدم الذي حققه العالم الرأسمالي في هذا المجال . فالحزب يراقب وسائل الاتصال الجماهيرية رقابة كاملة . أما المادة التي تقدمها هذه الوسائل - سواء كانت فكرية أو اخبارية - فانها تجعل الفرد يخضع خضوعا كليا للطبقة الحاكمة .

ولا شك أن هذه المشكلات البنائية العامة تؤثر على شخصيات الأفراد وتجعلهم يعيشون في انخراط مستمر عن مجتمهم ، بنفس الطريقة التي يعيش بها الفرد في المجتمع للرأسمالي . ويذهب ركس بناء على ذلك الى أن الاقتصاديات المخططة للعالم للشيوعي لم تحقق المثاليات البيوتوبية لحركات العمال في المجتمعات للرأسمالية ، بل على العكس من ذلك - فرضت عليهم صنوفا جديدة من الاستغلال . ومن مهام للباحث في علم الاجتماع ان يكشف لسكان العالم الثاني عن هذه الحقائق لكي يستطيعوا ان يتغلبوا - من خلال تغيير المجتمع - على همومهم الخاصة .

أما العالم الثالث فيطلق عليه ركس عالم المستعمرات . ويذهب إلى أن نظمه الاقتصادية والأبنية الاجتماعية المتصلة بها تختلف عن مثيلتها في المجتمعات الصناعية المتقدمة ، فما تزال الأبنية للتقليدية قائمة . وإن كانت الحضارات التقليدية لهذا العالم قد حطمتها الاستعمار ، وخلق على أنقاضها مجتمعا لا متجانسا يضم العمال ، والمستوطنين ، والمبشرين وموظفي المستعمرات ، بجانب السكان الوطنيين .

وإذا كانت مشكلات العالم الأول تتعلق بالأجور والاستقلال الاقتصادي وبالحرية السياسية والفكرية في العالم الثاني ، فإن أهم مشكلات العالم الثالث هي المرض والفقر والعنف . ولا شك أن جانبها من هذه المشكلات يرجع إلى عصور الاستعمار الطويلة التي عاشها وتعيشها بعض دول العالم الثالث . وحتى بعد حصول أغلب الدول على استقلالها السياسي فإن العالم الرأسمالي ما يزال يمارس عملية استغلال للعالم الثالث من خلال المساعدات العسكرية والمالية ، ومن خلال مساندة الطبقات الحاكمة التي قد تكون قائمة على القهر والاستغلال . ومن ثم فإن ثورة العالم الثالث لا يجب أن تتجه نحو استقلال الدول المتقدمة لهذا العالم فقط ، ولكن يجب أن تتجه بنفس القدر نحو استقلال للقادة المحليين والطبقات للحاكمة (٥٥) .

وبعد أن يعرض جون ركس لتصوراته عن الأبنية الاجتماعية الثلاثة يحاول أن يلقي الضوء على الصورة العامة لهذه الأبنية من خلال علاقتها بعضها ببعض الآخر فيقرر حقيقتين جوهريتين :

الأولى : أن العالم التنور (ويقصد به العالمين الأول والثاني) قد أفرز من التناقضات الداخلية ما وضعه على حافة أزمة تنبدي في عدم التكامل الأخلاقي لبناء هذا العالم ، عدم التكامل الذي لا يجعل من عالمنا عصر تنوير جديدا ، وإنما يخلق منه عصرا مظلما جديدا . وينعكس التفكك الأخلاقي هذا في أسلوب التحكم للرأسمالي في الأفراد من خلال الترشيد البيروقراطي وفي مشكلات المدن ، وظهور للثقافات المضادة كما هو الحال في حركة الطلبة أو ثورة الأقليات العنصرية ، وما يمارس ضد هذه

للثقافات المضادة من مظاهر قهر ومقاومة - ويعنى ذلك ان « - النظامين الرأسمالى والشيوعى الذى يعتقد اصحابهما انهما نظامان مثاليان ، قد بدأ فى الانهيار الى درجة اننا أصبحنا نعيش بالفعل فى عالم تعتبر فيه القوة والخداع قاعدة أساسية » (٥٦) .

الثانية : فى مقابل عصر الظلال هذا يجب ان تنهض الثورة فى العالم الثالث لمواجهة بربرية العالم الرأسمالى . وفى هذا الصدد يدعو ركس الى ضرورة قيام اتحاد وتحالف بين حركات التحرير فى العالم الثالث .

ومعنى ذلك ان ركس يدعو الى نظام جديد ويلج على ضرورة تغيير بناء العالم كله ، أو أنه - فى عبارة أخرى - يدعو الى « تحديث العالم » بحيث تخفى سيطرة النظام القديم فى العالم المتقدم ، وتختفى الأجزاء المختلفة لاجتماعيا من العالم ، وتحرر شعوبها من برائث الخرافة والوهم - فبالنسبة للنظام الرأسمالى يجب ان يتجه التطور فيه نحو مزيد من تحرير الانسان من سيطرة العمل ، ونحو مزيد من اخضاع النشاط التجارى لخدمة الأغراض الانسانية . اما بالنسبة للنظام الشيوعى فلا بد ان تحدث داخله تغيرات نظامية حقيقية بحيث بدأ الحزب فى معاملة أعضائه ، ليس كآلات أو بيروقراطيين ، ولكن ككائنات بشرية ناشجة قادرة على ان تكتشف أفكارا جديدة وتعبر عن مشاعرهما بحرية . اما بالنسبة لدول العالم الثالث فامامها لختياران : فمى إما ان تختار الأسلوب الرأسمالى الرشيد أو تختار النظام القائم على التخطيط المركزى . غير ان هذين النظامين لم يثبتا نجاحا كاملا فى المجتمعات الغربية والشرقية ، ومن ثم يحذر ركس دول العالم الثالث من زحف هذين النظامين ويدعو هذه الدول الى المحافظة على بعض القيم التقليدية التى توجد بها . فهذه القيم التقليدية يمكن ان تمنح هذا العالم خطوطا أخرى للتقدم والتطور افضل من تلك التى تقدمها النظم المتقدمة (٥٧) .

ولا شك ان علم الاجتماع يلعب دورا كبيرا فى عملية التنوير أو التحديث التى يقصدها ركس . فالمهمة المنوطة بالباحث فى علم الاجتماع تتمثل فى رفع

Ibid., p. 182.

(٥٦)

Ibid., pp. 139—251.

(٥٧)

التجهيل الأيديولوجي عن العالم لجمع ، وتسليط الضوء على العلاقة بين
الهموم الفردية والمشكلات البنائية التي غالباً ما تختفي وسط متاهات
الأيديولوجية والبحوث التي توجهها السياسة . ويكشف ذلك عن تأثير
واضح بتشارلز رايت ميلز الذي دعا إلى التزام الباحث بتقوير الجماهير
بحيث تصبح قادرة على استيعاب العلاقة بين صومها الفردية ومشكلات
البناء الاجتماعي التي تعيش داخله ، وذلك فيما أسماه « بالخيال
السوسيولوجي » . والفرق الوحيد بين ميلز وركس يكمن في أن الأول قد
قصر تحليلاته على المجتمع الأمريكي ، بينما امتد بها الثاني لتشمل النظم
المختلفة في العوالم الثلاثة من خلال رؤية راديكالية عميقة للعلاقات بينها .

خاتمة

حاولت في هذا الفصل ان القى الضوء على جانب آخر من حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع ، ذلك الجانب الذي اقتضى اثر رايت ميلز في الاهتمام بنقد المجتمع مع ربط هذا النقد ربطاً وثيقاً بنقد النظرية . ويتميز هذا الاتجاه عن الاتجاه الذي عرضنا له في الفصل السابق ، في ان الاتجاه الأول اهتم اهتماماً جوهرياً بنقد النظرية معتقدا ان نقد النظرية يمثل - في ذات الوقت - نقداً للمجتمع . اما الاتجاه الثاني فقد اهتم بنقد النظرية قدر اهتمامه بنقد المجتمع ومن ثم تغادى اوجه النقد التي وجهت للاتجاه الأول ولكن رغم هذا الاختلاف الطفيف بين التباين في حركة النقد ، فانهما يلتقيان حول هدف واحد ، واعنى تحرير علم الاجتماع من التيار المحافظ المرتبط لمشكلة النظام ، وبالتالي السعى نحو تحرير الأفراد داخل هذا المجتمع مما يفرضه هذا النظام من اساليب للتجهيل والتهم .

الفصل العاشر

أبدائل النظرية والاحياء الفينومينولوجي

مقدمة :

عرضنا في الفصنين السابقين صورتين لحركة التجديد والنقد في علم الاجتماع الغربي . ونود هنا ان نقدم عرضا مقتضبا لبعض البدائل النظرية المطروحة في علم الاجتماع الغربي والتي نشأت من داخله . ففي الوقت الذي اتجه فيه بعض النقاد نحو نقد النظرية او نقد الواقع الإجتماعي الذي تفسره هذه النظرية ، اتجه البعض الآخر اتجاها مغايرا عندما كرسوا جهودهم لصياغة مجموعة من البدائل النظرية اعتقدوا انها يمكن ان تحل محل النظريات التقليدية الذائعة الصيت في المجتمعات الغربية وعلى رأسها البارسونزية . ويدعونا هذا الأمر الى ان نعتبرها لتجاهات نقدية ، فكل بديل يطرح على بساط البحث يقوم أساسا على نقد النظرية القديمة التي يدعى أنه يمكن أن يحل محلها . فكل البدائل النظرية التي ظهرت في علم الاجتماع الغربي تتخذ موقفا نقديا من الوضعية او التفكير الوضعي ومن الامتدادات المعاصرة للوضعية كما تتجسد في اعمال بارسونز وتلاميذه ، وهي بذلك تساهم - بأسلوبها الخاص - في هدم النظرية القديمة وفي تغييرها . وينظر نقاد النظرية ونقاد المجتمع نفس هذه النظرة الى البدائل النظرية المطروحة . فهي تقوى من مجموع التوترات والصراعات التي يخبرها علم الاجتماع الغربي ، ومن ثم تعجل بتغييره في اتجاه آخر . وليس أدل على ذلك من كلمات الفز جولدنر حيث كتب يقول : « من الدلائل الأخرى على التعميل بأزمة الوظيفية ظهور نماذج نظرية شاملة تختلف عن الوظيفية اختلافا جذريا ، فهي نماذج تختلف صياغتها للشكلية وما يرتبط بها من افتراضات ومشاعر عن النموذج البارسونزي بصفة خاصة ، وعن الوظيفية بصفة عامة » (١) .

A. Gouldner, The Coming Crisis, op. cit., p. 378.

(١)

ويكشف هذا النص عن تلك الصلة التي تربط بين هذه النماذج النظرية المطروحة في علم الاجتماع الغربي وبين الحركة النقدية التي يخبرها هذا العلم . ومكذا يمكن أن نقول أن حركة التجديد والنقد في علم الاجتماع تسير على ثلاثة مستويات : النقد السوسيولوجي الذي يعد ارهاصة لتقديم بديل نظري راديكالي ، والنقد الاجتماعي الذي يحل أجزاء الواقع في ضوء هذا البديل ، ثم البدائل النظرية إنشائية من تلب الاتجاه القديم ذاته . ويثار هنا تساؤل على قدر كبير من الأهمية : ماذا نقصد هنا بالبدائل النظرية ؟ هل هي كل البدائل المطروحة بما في ذلك البدائل التي تعد صورة معدلة من الماركسية ؟ الحقيقة أننا نستبعد هنا كل الصور المعدلة من الماركسية وذلك لسببين :

الأول : أن العرض السابق قد لمس بعض هذه الصور كما تبدى ذلك في أعمال رايت ميلز والفن جولدنر * وهي أعمال تعد أساساً لبديل نظري ، يمكن أن نطلق عليه البديل الراديكالي أو علم الاجتماع الراديكالي .

الثاني : أننا نود هنا أن نركز على البدائل التي نبعث من داخل الاتجاهات التقليدية ذاتها ، ومن خلال تلاميذ لغلاة المحافظين في علم الاجتماع . فسوف يسمح لنا هذا العرض بتوضيح مدى اتفاق هذه البدائل أو اختلافها مع التيار القديم ، والإسهام النظري والمنهجي الذي قدمته .

ويجد المستعرض لهذه البدائل أن لها مجموعة من السمات العامة ، ويجد أنها قد استقت من روائد واحدة على درجة أننا نستطيع أن نضمها سوياً في اتجاه واحد ، أو نستطيع - بالأحرى - أن نكتشف داخلها إنجاساً عاماً له . يتبرع من الخصائص التي تسم هذه البدائل جميعاً .

تجميع هذه البدائل تتخذ موقفاً نقدياً من الوضعية وصورها المحدثة : فهي تعارض نزعة التجريد ، وتعارض الاتجاه الكمي الإحصائي ، وتتجه نحو دراسة الحياة اليومية ، ونحو دراسة العلاقات التفاعل بين الأثر : من وجهة نظر الأفراد أنفسهم وتقييمهم للموقف الاجتماعي الذي يتم داخله التفاعل .

والواضح هنا أن هذه الاتجاهات تحاول إحياء التراث الفينومينولوجي بشقيه الفلسفي والاجتماعي ، وكذلك تراث التفاعل الرمزي الرتب بأعمال

ترماس كولى Cooly ومربيت ميد Herbert Mead . ويمثل هذا الاحياء احد ردود الفعل تجاه سيطرة علم الاجتماع المرتبط بمشكلة النظام والذي ناقشناه في القسم الأول من هذا الكتاب . ويذهب موريس روش Maurice Roche الى أن احياء الفينومينولوجيا في علم الاجتماع - وهو احياء أصبح يتمتع بتأثير متزايد في السنوات الأخيرة - يجسد الملامح الانسانية التي كانت مغمورة ومكبوتة في علم الاجتماع لوقت طويل ، وذلك بسبب سيطرة الوضعية والبنائية . فالأولى أنتجت - والفرقة الأميريكية الجنتزاة ، التي تسخر بحوثها في خدمة أجهزة الحكومة والشركات الكبرى ، أما الثانية فقد أنتجت النظرية الكبرى التي تدعى تقديم نظرية عالمية (٢) . وفي كلا الحالتين أهمل الانسان الذي حاولت الفرقة الانسانية في الفلسفة أن تجعله موضوعها الأساسي .

وهنا تكمن أهمية استعراض هذه البدائل النظرية التي أحييت هذا انقراض الانسان في الفلسفة في مقابل الوضعية والبنائية . من أجل اكتشاف مدى اختلاف هذه الاتجاهات الجديدة عن الأطر القديمة التي تناقضت معها . مائل سؤال الكبير الذي يطرح على بساط البحث الآن هو اني أي مدى استطاعت هذه الاتجاهات النظرية الحديثة ، او حتى الاتجاهات النقدية التي عرضناها في الفصول السابقة ، أن تقوض دعائم النظرية القديمة ؟ وإلى أي مدى استطاعت هذه الاتجاهات النظرية الحديثة ان تحي الامتصاص بالانسان ومصيره ووعيه وتحريبه أولا وقبل كل شيء ؟ وهنا تكمن أهمية هذا الفصل الذي نعقده عن هذه البدائل النظرية .

سنحاول في البداية أن نستعرض الاحوال البنائية والفكرية لهذه الاتجاهات ، ثم نستعرض بعد ذلك أهم هذه الاتجاهات النظرية التي نحصرها في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي احياء الفينومينولوجيا ،

Maurice Roche, *Phenomenology, Language and the Social Sciences*, Routledge and Kegan Poul, London, 1973 p. 315.
 والملاحظ أن نفس هذين الموضوعين - الامبريقية المتجزأة والنظرية الكبرى - هما نفس الموضوعين اللذين انتقدتهما رايت ميلز كما لاحظنا في مكان سابق .

والاثنوميثودولوجى ، ثم لحياء التفاعلية الرمزية • وفى النهاية نتحدث عن مدى اسهام هذه البدائل النظرية فى لثراء النظرية السوسولوجية ومدى فشلها فى تقويض دعائم النظرية القديمة • وبناء على ذلك يتكون هذا الفصل من العناصر الآتية :

- **اولا :** الجذور البنائية والفكرية للبدائل النظرية •
- **ثانيا :** لحياء الاتجاه الفينومينولوجى •
- **ثالثا :** الاثنوميثودولوجى : منهجية الجماعة •
- **رابعا :** لحياء التفاعلية الرمزية •
- **خامسا :** البدائل النظرية بين الاسهام النظرى والمنهجى •

اولا - الجذور البنائية والفكرية :

لا شك فى أن مجموعة التحولات الفكرية والبنائية التى اجتاحت المجتمعات الغربية فى الستينات ، والتى كونت تحديا بنائيا وفكريا أمام الاتجاهات الكلاسيكية على التى فتحت "ضريق" أمام امكانية قيام بدائل نظرية يمكن أن تحل محلها نظريات هذا العلم الكلاسيكية • وتتحصر دلالة هذه التحولات بالنسبة للنظريات التى ناقشناها هنا فى جانبين رئيسيين :

الأول : أنها دفعت الى التشكيك فى النظريات القديمة واطهرت للحاجة الى نظرية تحتل فيها حرية الفرد وافعاله القصدية أو اللاقصعية مكانا بارزا ومن ثم يمكن أن تستوعب الدعوة نحو التغيير التى رفعها جيل الستينيات فى أوروبا وأمريكا • واذا عرفنا - كما سنفرد بعند قليل - أن التراث الفلسفى للفينومينولوجيا والتفاعلية الرمزية قد اهتم بالأنفعال القصدية ، والوعى ، والذات الفاعلة ، سندرك لماذا اتجه علم الاجتماع نحو لحياء الفينومينولوجيا ، والتفاعلية الرمزية ، وسندرك أيضا مدى ارتباط هذا الاحياء بالتحولات البنائية التى ظهرت فى الستينات •

الثانى : أن الفلسفة - وخاصة الفلسفة الوجودية - قد لاقت انتشارا بين جماعات الشباب ودعاة للتغير ، ولقد ركزت هذه الفلسفة من خلال اعمال كيركجارد وسارتر - على الخبرة الذاتية للفرد وصورته على أنه انسان له وجوده الخاص وتاريخته الخاصة فى علاقاته بعالم

الأشياء أو بالآخرين . كما اهتم الشباب أيضا بادب العبث كما تمثله أعمال النيركامي Camus وبيكت Beckett وسارتر أيضا . وينظر هذا الأدب الى الانسان في المجتمع على انه عبث ، فهو يعمل داخل بيئة تخبر تناقضا مستمرا بحيث لا يستطيع أن يتوصل من خلالها الى هدف ذي معنى (٣) . وإذا كان الأمر كذلك ، فانه من الطبيعي أن يلقى أي احياء للفلسفة الفينومينولوجية ، أو الفلسفة التي تركز على جوهر الانسان بصفة عامة ، واعدة صياغتها في شكل اجتماعي ، قبولا واسما بين الشباب .

هذه اشارة عابرة الى ارتباط البدائل النظرية في علم الاجتماع بالتحويلات البنائية في المجتمعات الغربية في العقد الماضي ، ولنتحول الآن الى الأصول الفكرية التي استمدت منها هذه البدائل أساسها النظري والتهجي .

ترجع هذه الأصول الى فلسفة الظواهر Phenomenology بالصورة التي قدمها بها ادموند هوسرل (٤) . ولقد قامت فلسفة هوسرل في أحد جوانبها على مناقشة الفرض التجريبي - الذي تعتمد عليه العلوم الطبيعية - والذي يفصل بين عالم المادة الخارجي وبين الذات التجريبية . ويطلق هوسرل على ذلك الاتجاه الذي يفصل بين الذات والموضوع أو بين عالم الشعور وعالم المادة ، يطلق عليه الاتجاه الطبيعي . إن هوسرل

Glenn A. Good win, "On Transcending The Absurd (٣)
An Inquiry in the Sociology of Meaning" A.J.S. Vol. 76, No. 5,
1971, p. 832.

(٤) ادموند هوسرل (١٨٥٩ - ١٩٣٨) هو أحد الفلاسفة الألمان المعاصرين الذين أحسوا بالحاجة الى اقامة الفلسفة علما ، له موضوعاته المحددة ومنهجه المحدد ، وقد تتلمذ هوسرل على فرانتز برنتانو (١٨٣٨ - ١٩١٧) ، مؤسس النزعة السيكولوجية التي تقول بأن علم النفس هو العلم الأساسي الذي تقوم عليه جميع العلوم الأخرى بما فيها المنطق ونظرية المعرفة والأخلاق . كما تتلمذ أيضا على كارل شتوف (١٨٤٨ - ١٩٣٦) الذي اقام المنطق ونظرية المعرفة على علم النفس دون أن يتورط في النزعة السيكولوجية .

أنظر : عبد الغفار مكاوي ، فلسفة الظاهريات : ادموند هوسرل ، محاضرات على الآلة الناسخة ، صص ١ - ٨ ، ومحمود زيدان ، مناهج البحث الفلسفي ، جامعة بيروت العربية ، ١٩٧٤ ، ص ٦٥ .

لا يريد لافكار وجود هذا الاتجاه الطبيعي ، أو العالم المادى ، ولكنه اهلب بالفلاسفة الا يفترضوا وجودهما لأنه يريد ان يبدأ الفيلسوف من بدايات مطلقة لا تنطوى على اى فروض . وهنا يكون شعور الفيلسوف الباحث هو الحكم النهائى ، فالظواهر هى للشعور الخالص أو أفعالنا العقلية أنها خبرات قصدية موجهة للأفعال العقلية(٥) . ولا شك أن اعتبار الشعور أو الخبرات القصدية محكا لرؤية العالم ودراسة ظواهره يناقض قضية العلماء الطبيعيين التى تفصل بين العالم الخارجى والذات التجريبية . فرغم أن الفيلسوف لا يبدأ بأى أفكار قبلية مسبقة ، الا أنه يصف الظواهر كما تبدو فى ادراكه وشعوره ، أو بعبارة أخرى يصف « ماهيات » الظواهر من خلال ادراكه وشعوره ، أو خبراته القصدية ، بل أنه يتعدى مرحلة الوصف الى مرحلة التفسير . « فاحدى الدعائم التى يقوم عليها المنهج الفينومينولوجى هى التماس القضايا اليقينية فى الشعور وأفكاره ، أو الذات وخبراتها من ادراك ووجدان وتخيل ورغبة وتذكر وشعور واعتقاد وحكم » (٦) . وبترتب على ذلك أن يصبح العالم للخارجى غير منفصل عن شعورى وادراكى كشخص يعيش فيه ، وليس للمعرفة أى معنى ان لم تكن مستقاة من تصوراتى وأفكارى وخبراتى مع عالم الظواهر . ولا شك أن هذه القضية تناقض القضية الوضعية التى طورها دوركايم والتى تفصل بين ذات الباحث وموضوعات دراسته ، عندما قرر ضرورة دراسة الظواهر « كأشياء » منفصلة عن ذات الباحث . فكل فرد لا بد أن يكون له موقف أو اتجاه طبيعى تجاه العالم يعمل بمثابة المصفاة أو المنظار المخروطى الذى ينقى مدركاته ويعزل عنها الشوائب والشكوك فى مجال حياته اليومية ، لدرجة أنه مع مرور الوقت يصبح لدى هذا الشخص نظرية ذاتية خاصة به يستعين بها كدعامة فى مجابهة العالم(٧) . والنظرية التى يصوغها الباحث ما هى الا جماع نظريات الأفراد عن العالم التى يكونها من خلال عمليات

(٥) المرجع السابق ، صص ٦٦ - ٦٩ .

(٦) المرجع السابق ، ص ٧٣ .

(٧) سعد الدين إبراهيم ، المنهجية الواقعية : الاثنوميتودولوجيا : محاضرات على الآلة الناسخة لقيت على طلبة الماجستير بكلية الآداب عام ١٩٧٦ ، ص ٢ .

التفاعل . وتنت هي القضية الأساسية التي يقوم عليها علم الاجتماع
الفيينومينولوجي .

وانطلاقا من هذه القضية جاءت أعمال الفرد شوتز (٨)

الذي يعد الرائد الفكري الثاني - بعد هوسرل - الذي اشتقت منه
البدائل الفيينومينولوجية المعاصرة . بدأ الفرد شوتز من نقد علم الاجتماع
الصوري عند ماكس فيبر ، حيث وضع تحفظات كبيرة على تحليل ماكس فيبر
الذي يذهب الى أن علم الاجتماع هو العلم الذي يتوصل الى الفهم التاويلي
لفعل الاجتماعي من أجل التوصل الى تفسير سببي لجراه وآثاره ، والذي
يذهب أيضا الى أن الفعل يكتسب صفة الاجتماعية من خلال المعنى الذاتي
الذي يضيفه عليه الأفراد ، فهو يأخذ في اعتباره سلوك الآخرين الذي
يؤثر بدوره في مجراه . ان هذا التحليل الفيبري لا يتعمق كثيرا - حسبما
يذهب شوتز - ليلمس أسس المعرفة الاجتماعية . فالمعنى الذاتي لا يمثل
عنصرا أساسيا ونهائيا للظواهر الاجتماعية كما ذهب فيبر ، ولكنه مجرد
مؤشر على مجال أكثر تعقيدا يحتاج الى مزيد من الدراسة والتقصي .
فضلا عن أن فيبر لم يميز بين « الفعل المكتمل » ، - Completed act
وغير المكتمل action in progress ، او بين المعنى الذي يضيفه منتج
الموضوع الثقافي عليه ومعناه الموضوعي ، فلقد تصور فيبر تجانسا في
الفن ، أما شوتز فانه كان ينظر الى المعنى على أنه نسق معقد من
المنظورات (٩) .

ومن هنا بدأت فيينومينولوجية شوتز . فالظواهر الاجتماعية - في
نظره - تتكون من المفاهيم العادية Common-sence concepts
التي يكونها الأفراد عن العالم وعن بعضهم البعض خلال حياتهم اليومية .
وعندما يصوغ الباحث صياغاته الفكرية فانه يقيمها في ضوء الصياغات
التي يكونها الانسان الذي يعيش حياته العادية وسط قرنائته . ومن ثم فان

(٨) الفرد شوتز عالم اجتماع الماني تتلمذ على ادموند هوسرل ترك
المانيا الى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٣٩ . وبدأ التدريس في المدرسة
الجديدة للبحوث الاجتماعية بنيويورك عام ١٩٤٣ .
(٩) Peter Lassman, "Phenomenological perspectives in
Sociology," in : J. Rex (ed.), Approaches to Sociology, Routledge
and Gegan Paul, London and Eoclon, 1974, p. 126.

الصياغات الفكرية التي يقدمها علماء الاجتماع ما هي الا صياغات من درجة ثانية ، وهي صياغات عامة لصياغات فردية كثيرة يكونها الفاعلون على مسرح الحياة الاجتماعية (١٠) واعتقد شوتز ان هذه للرؤية الفينومينولوجية يمكن أن تحل الكثير من مشكلات العلوم الاجتماعية : من ذلك مثلا مشكلة استخدام منهج العلوم الطبيعية . فهذه المناهج تؤدي الى معرفة ثابتة عن الواقع الاجتماعي ولكنها معرفة غير متمسكة مع بعضها البعض ، لأنها سوف لا تخبرنا بأى شيء عن الواقع الاجتماعي كما يخبره الأفراد في الحياة اليومية . فالمهمة الأساسية المنوطة بالعلوم الاجتماعية هي الكشف عن المبادئ العامة التي ينظم في ضوءها الانسان خبراته في حياته اليومية ، وهي مهمة لا يمكن تحقيقها من خلال منهج العلوم الطبيعية الذي يفصل بين الذات التجريبية وبين العالم الخارجي ، ومن المشكلات التي تحلها الرؤية الفينومينولوجية مشكلة الموضوعية . فالصياغات الفكرية التي يقدمها الباحث هي صياغات موضوعية ، لأنها تتخذ شكل الأبنية المثالية أو الأكثر شيوعا ، وهي أبنية تختلف بالقطع عن الأبنية الجزئية التي يكونها الفاعلون الأفراد ، صحيح أن التاويل العادي للحياة اليومية يؤثر على الموقف الشخصي للباحث ، ولكن الباحث - من خلال اعداد نفسه ليكون عالما - يستطيع أن يستبدل مواقفه الشخصية بما يمكن أن نسميه الموقف العلمي ، بحيث تجيء صياغاته النظرية متمسكة اتساقا منطقيا بمعنى أنها يجب أن تستعمل على الصدق الموضوعي في عناصرها الداخلية ، وبها قدر من الكفاءة الامبيريقية : بمعنى أن تتوافق عناصرها مع الأبنية الفكرية في الحياة اليومية (١١) *

ولقد تبلور من خلال أعمال شوتز اتجاه جديد في علم الاجتماع يمكن

Ibid., p. 127.

(١٠)

A. Schutz, "Concept and Theory formation in the Social Sciences," *Journal of Philosophy*, Vol. 51, 1954, pp. 257-72.

(١١)

يكشف هذا الرأي في الموضوعية عن أوجه شبه بينه وبين رأي للفن جولدنر * ففكرة الفصل بين الواقع الشخصي للباحث وبين عمله العملي من خلال وعيه الذاتي بالعلامة المعقدة بينهما ، وهي الفكرة التي طرحتها نظرية علم الاجتماع الانعكاسي ، تقترب من رأي شوتز في الموضوعية النابع من مذهبه الفينومينولوجي *

أن نطلق عليه « علم الاجتماع الفينومينولوجي » ، يعارض الكثير من القضايا التي يقوم عليها علم الاجتماع في صورته الوضعية التي امتدت من كونت حتى بارسونز . ويقوم علم الاجتماع الفينومينولوجي على مجموعة من القضايا يمكن حصرها فيما يلي (١٢) :

١ - يكمن الأساس الفلسفي لعلم الاجتماع الفينومينولوجي في فلسفة الظواهر التي طورها هوسرل ، وهي الفلسفة التي اعاد صياغتها الفرد شموتز عندما اولى اهتماما للذاتية الداخلية Intersubjectivity للاتجاه الطبيعي مما جعله مفيدا في دراسة الظواهر الاجتماعية .

٢ - ومادة التحليل الفينومينولوجي هي خبرة الحياة اليومية ، وعالم الحياة المعطى كما يتجسد من خلال تركيبات من المعرفة التي يتم تكوينها ونقلها اجتماعيا . فعلم الاجتماع الفينومينولوجي لا يقتصر في دراسته على مضمون هذه التركيبات ، ولكن مجال اهتمامه يمتد الى العمليات التي من خلالها تتكون ، وتنقل ، وتستقبل مثل هذه التركيبات ، ودور الأبنية التنظيمية والنظامية في تشكيل مثل هذه العمليات .

٣ - ينظر علم الاجتماع الفينومينولوجي للانسان على انه يمتلك عنصر المبادأة في الفعل الاجتماعي . ان الفاعل يقف في علاقة جدلية مع الواقع ، فهو يعد خالق هذا الواقع ونتاجا له في ذات الوقت .

٤ - يترتب على ذلك ان يرتكز علم الاجتماع الفينومينولوجي على مبادئ النزعة الفردية اليتودولوجية والاتجاه النسبي Relativation فالواقع والصدق والرشد يتحدد في ضوء المعاني التي يضيفها عليها الفرد في مواقفهم وأعماله . ويترتب على ذلك ان تعتمد أصدق التفسيرات السوسولوجية على كفاءة هذه التفسيرات على مستوى التأويل الذاتي لخبرة الفرد العادية .

ولتحقق هذا الصدق فان نعلم الاجتماع الفينومينولوجي لا يعتقد

E. Best, "New Directions in Sociological Thought, (١٧)
A Critical Note on Phenomenological Sociology and its Antecedents," B.J.S. Vol. XXVI No. 2, June, 1975.

في صحة الافتراضات السببية المرتبطة بصياغة الفروض صياغة اسمية -
استنباطية والتي تميز العلوم الطبيعية ، ولكنه يعتمد على تصور للحياة
الاجتماعية من خلال تصورات الأفراد وأفكارهم عنها .

والتأمل لقضايا علم الاجتماع الفينومينولوجي يستطيع أن يستنتج
حقيقتين : الأولى : أنه يعتبر تيارا نقديا لعلم الاجتماع الكلاسيكي
أو المحافظ على أساس أن علم الاجتماع في صورته المحافظة المرتبطة بمشكلة
النظام قد سلخ نفسه من الواقع واغترض فجوة بين الباحث وموضوع
دراسته عندهما أكد ضرورة النظر الى ظواهر هذا الواقع على أنها أشياء .
والثانية أنه يعتبر امتدادا لبعض القضايا التي طورها ماكس فيبر . حقيقة
أن سوتز قد انتقد صورة فيبر ، ولكن فيبر استطاع أن يبرز - في وقت
مبكر - بعض القضايا الهامة التي أفاد منها الفينومينولوجيون مثل الاهتمام
بالمعنى الذاتي لأفعال الأفراد ، وصياغة الأنماط المثالية . وهذا هو الذي
دعانا الى أن نتحدث عن « تميز قرات ماكس فيبر » أثناء عرضنا لاسهامات
علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر . فرغم انتمائه الى نفس العصر
الذي تبلور فيه الارتباط بين علم الاجتماع والاتجاه المحافظ ، الا أنه استطاع
أن يحد عن الخط الذي سارت فيه الوضعية عندما رفض فهم للعلوم
الطبيعية ، وعندما قدم منهج « الفهم الذاتي » للفعل ذي المعنى .

ونحن نؤكد على تلك الصلة بين فيبر وسوتز لنبرهن على قضية اخرى
مؤداهما أن علم الاجتماع الفينومينولوجي كان امتدادا لتيار معين داخل علم
الاجتماع الغربي يناوئ الوضعية ، ولكنه كان تيارا خافئا وضعيفا امام
طغيان وسيطرة البارسونزية . وهذا هو السبب الذي جعل البدائل النظرية
المعاصرة داخل علم الاجتماع الغربي تتخذ اتجاها فينومينولوجيا . فبني من
ناحية تريد ألا تتخذ مسارا وضعبا تحاكي من خلاله العلوم الطبيعية في
التعامل مع مادة دراستها ، وهي من ناحية ثانية تريد أن تتفادي كل المزالق
التي وقع فيها علم الاجتماع الغربي كما يتجسد في صورته البارسونزية
وعلى رأسها النزعة نحو التجريد والصورية ، والنزعة نحو التكميم
أو للصورية الرياضية ، كما تريد من ناحية ثالثة أن تكون أكثر التصاقا
بالجمامير وأكثر وعيا بمشكلاتها في محاولة لتخفيف جانب من المعاناة
والاستغلال الذي تعيشه هذه الجمامير . وفي أي من هذه الأحوال لا بد

لاى بديل نظرى مطروح أن يبحث عن جذور فكرية تختلف عن تلك الجذور التي استمد منها بارسونز وزملاؤه نظرياتهم ، ووجدت هذه النظريات ضالتها في الفلسفة الفينومينولوجية وفي علم الاجتماع الفينومينولوجي بالصورة التي قدمها الفرد شوتز *

غير أن هناك رائدا آخر لقي طريقه الى الاحياء في تراث علم الاجتماع المعاصر ، وأعنى تراث التفاعلية الرمزية الذي نبع من أعمال تشارلز كولي Cooley ، وهربرت ميد ، ظهر في أعمال هذين العالين موضوعان اساسيان وضعا أساسا لتراث متميز في علم الاجتماع يختلف عن تراث الوضعية بصورها المتعددة ، ويقترب من تراث المدرسة الفينومينولوجية ، بل انه يشترك معه في كثير من قضاياها . وينحصر هذان الموضوعان في فكرة الذات الفاعلة ، والرموز Symbols كوعاء يجمع المعاني التي يضيفها للفاعلون على أفعالهم ويسهل عملية التفاعل . وقد ظهر الموضوع الأول في أعمال كولي ، أما أعمال هربرت ميد فقد احتوت فهما معينا للعلاقة بين الموضوعين .

تنبثق فكرة كولي عن الذات الاجتماعية من فهم معين للعلاقة بين الفرد والمجتمع فالعلاقة بين المجتمع والفرد علاقة عضوية بمعنى أن « الفرد ليس منفصلا عن الكل الانساني ، ولكنه عضو يعيش فيه ، وهو يشق حياته من هذا الكل ، ومن خلال الارسال الاجتماعي والوراثي » (١٣) . غير أن هذه العلاقة بين الفرد والمجتمع لا تنبع من فهم دوركايمي يقوم على سيطرة المجتمع على الفرد سيطرة كاملة ، فالعلاقة بينهما - في نظر كولي - تبدو وكأنها علاقة متوازنة : « فالمجتمع يصنع الانسان ، والانسان بدوره يصنع المجتمع » (١٤) . بل ان دراسة المجتمع تبدأ من الفرد حيث كتب يقول : « فني داخل الأفراد - وليس في نطاق أي فرد آخر نستطيع أن نعثر على للنظام » (١٥) . ومن هنا بدأ اهتمام كولي بالذات Self ، (أو الأنا ego) . والذات عنده هي « ما يشار اليه في لغة الحياة اليومية

(١٣) السيد محمد الحسيني ومحمد علي محمد تشارلز كولي ،
المجلة الاجتماعية القومية ، المجلد الرابع ، العدد الأول ١٩٦٧ ، ص ١٢٥ .
(١٤) نقلا عن المرجع السابق ص ١٢٦ .
(١٥) نقلا عن تيماشيف ، مرجع سابق ، ص ٢١٧ .

بضمير المتكلم المفرد « أنا » في صيغة الفاعل والمفعول « ويا » ، « الملكية » ، وهي وجدان غريزي يهدف الى « توحيد ضروب النشاط الصادرة عن الفرد ودفعها الى الامام » (١٦) * والذات بهذه الصياغة لا تعد ذاتا فردية ، ولتأها هي ذات تنمو داخل المجتمع ، ونموها هذا يجعل فكرة الذات عبارة عن شعور بما يميز حياة الفرد عن حياة الآخرين ، كما أن للذات في حد ذاتها تتضمن الاشارة الى الآخرين ، فالشعور بالذات (بالأنا) يتضمن شعورا بذوات الآخرين ، فكل شيء يربطه بالذات له دلالة اجتماعية (١٧) . وهذا هو السبب في أن كولي يركز على ما أسماه بالذات المنعكسة Reflected Self التي تتضمن تصور الفرد لنفسه ازاء الآخرين وتصور احكام الآخرين عنه ، فضلا عن شعوره الذاتي (١٨) . ويعنى ذلك أن الذات هي أساس علاقات للتفاعل بين الأفراد وهي جوهر التنظيم الاجتماعي ، بل أن فهم هذا التنظيم الاجتماعي لا يمكن أن يدرس الا من خلال الفهم الداخلي (التعاطفي) الذي يقوم على الملاحظة والحدس (١٩) . ويتضح هنا أن كولي يسعى الى دراسة موقف الفرد ليس فقط في علاقته بالتنظيم الاجتماعي وإنما في قدرته على توجه هذا التنظيم وجهة معينة ، كما أن أسلوب هذه الدراسة لا يتصور انفصالا بين الفرد والباحث ، وإنما يجب على الباحث أن يتعمق من خلال الحدس خلف ذوات الأفراد . وفي كلا الحالتين نجد اختلافا عن تراث الوضعية ، وأساسا لاتجاه جديد قريب من التيار الفينومينولوجي .

ولقد اتضحت أسس هذا الاتجاه بشكل أكثر تبلورا في أعمال جورج هربرت ميد George Herbert Mead إذ يحتل مفهوم الذات عنده أهمية محورية فقد نظر الى الانسان « بوصفة كائنا عضويا له ذات . وملكية الانسان للذات تحوله الى فاعل فريد وتشكل علاقته بالعالم ، وتعطى

(١٦) مصطفى سوييف ، مقدمة لعلم النفس الاجتماعي ، الطبعة الثانية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٠ ، ص ١٨١ .
 (١٧) المرجع السابق ، ص ١٨١ - ١٨٢ .
 (١٨) السيد الحسيني ومحمد علي محمد ، مرجع سابق ، ص ١٣٠ .
 (١٩) انظر : تيماشيف ، المرجع السابق ، ص ٢٢١ - ٢٢٢ .

لأعماله طابعا مميزا (٢٠) . فمن خلال الذات يكون الفرد صورة عن نفسه وعن الآخرين وهو يتعامل مع نفسه كموضوع مثلما يتعامل مع الآخرين كموضوعات ، والذات هنا ليست بناء مستقلا له خصائص بنائية . فالذات ليست الأنا ، وليست تنظيما للحاجات والدوافع أو الاتجاهات أو استجابا للمعايير والقيم . الذات هنا تنهم بمثابة عملية انعكاسية Reflexive بين ذات الفرد والعالم الخارجى . وبمقتضى وجود الذات يعتبر الانسان فى موقف متناقض مع العالم وليس نتاجا له ، وعليه ان يتعامل مع الواقع ويتعرف عليه وان يبني لنفسه نمطا سلوكيا معيننا بدلا من مجرد الاستجابة للواقع فقط ، فالفاعل هنا ينظم الواقع بطريقته الخاصة لكى يتوصل الى هذا النمط السلوكى . وهو فى هذه الحالة لا بد ان يحدد رغباته وأهدافه ويراجع ذاته دائما فى مقابل الواقع . والسلوك هنا هو سلوك موجه من خلال الذات ، والفرق بين الأفراد يظهر فى اختلافهم فى تنظيم الواقع والنجاح فى تكوين خط سلوكى (٢١) .

ولكن ما الذى يكسب السلوك صفة الاجتماعية ؟ يفرق ميد بين مرحلتين فى نمو الذات ، تتكون الذات فى المرحلة الأولى من خلال تنظيم مجموعة خاصة من الاتجاهات عن الآخرين وعن اتجاهاتهم نحوها . وفى المرحلة الثانية والمتقدمة من نمو الذات يتجاوز الفرد مرحلة الاتجاهات الفردية ويطور ضربا جديدا من الاتجاهات المرتبطة بالجماعة ككل ، التى يتبع لها الفرد . ومن ثم فان الذات تبالغ أوج تطورها عندما تنظم الاتجاهات الفردية فى اتجاهات جماعية ، أو أن يصبح انعكاسا للسلوك الجمعى أو الاجتماعى الذى ينخرط فيه كل من الفرد والآخرين (٢٢) . والذات هنا

Herbert Blumer, "Sociological Implications of the Thought of George Herbert Mead, in W. Wallace, op. cit., p. 234.

Blumer, op. cit., pp. 234—236. (٢١)

G. H. Mead, "Play, the Game and the Generalized other," in W. Wallace, op. cit., p. 231. (٢٢)

ومن الجدير بالاشارة ان هاتين المرحلتين تقومان على تفرقة ميد بين الآخر Other والآخر المنمى Generalized Other الذى هو الجماعة التى يفتى إليها الفرد . فنمو الذات عند الفرد يمكنه من تجاوز النظرة الفردية الى ادراك الجماعة ككل ، وهذا يبدأ التمايش بين الذات والعالم .

تجدو اجتماعية بالضرورة ، وتختفى الصراعات بينها وبين العالم ، وان كان هذا الاختلاف يختلف باختلاف الأفراد .

والرموز هي التي تحقق الرابطة الكاملة بين ذوات الأفراد من حيث أنها هي التي تكسب عناصر التفاعل ، ومن ثم التفاعل نفسه معنى معيناً . ويفرق ميد بين نوعين من التفاعل : التفاعل غير الرمزي ، والتفاعل الرمزي . الأول هو مجرد الاستجابة لأنعال الآخرين دون اضافة أى معنى عليها ، (دون فهمها) . أما الثانى فانه يشير الى فهم طرق التفاعل للمعاني الكامنة خلف ضروب الفعل والسلوك (٢٣) . فالرموز أو اللغة لذن هي الوسيلة التي من خلالها يفهم الفرد العالم المحيط ، ويضفى عليه معان معينة ، وبالتالي فهي وسيلته الى الارتقاء بذاته الى أرقى مراحل نموها ، وهي في النهاية ، الوسيلة التي تحقق الترابط البشرى .

والفكرة الأساسية وراء هذه الرؤية لعلاقة الذات بالعالم ودور الترميز مؤداها أن دراسة اجتماع يجب أن لا تنفصل عن المجتمع نفسه ، بل أن دراسة المجتمع يجب أن تتم من وجهة نظر الأفراد أنفسهم دون أن تكون شيئاً مفروضاً عليهم من الخارج وبعد ذلك موضوعاً أساسياً في إعادة الأحياء الفينومينولوجي في علم الاجتماع . هذا فضلاً عن أن أفكار كولي ومربرت ميد تقف على نقيض - مثلها مثل أفكار شووتز - من التراث الوضعي الذي يفصل غصلاً تعسفياً بين الذات والموضوع ، ويهتم بالتصورات الخارجية دون التصورات الداخلية للأفراد . ومن خلال استعراضنا لظواهر أحياء هذه الأفكار المبكرة ، نستطيع أن نكتشف الى أى مدى استطاعت هذه الأفكار أن تخلق تياراً نقدياً حديثاً لعلم الاجتماع بصورته الوضعية - الوظيفية ، وان كنا سنبحث أيضاً عما إذا كانت هذه الاتجاهات قد نجحت فعلاً في الانفصال عن هذا التراث .

ثانياً - أحياء الاتجاه الفينومينولوجي :

رغم أن الاتجاهات التي نعرضها في هذا الفصل ، تمثل - بشكل أو بآخر - أحياء للتراث الفينومينولوجي ، إلا أن هذا الأحياء قد ظهر في صورته الأولى متمثلاً في أحياء فكر الفرد شووتز وتطويره دون اعطائه اسماً

جديدا ، الأمر الذي يجعلنا نعتبره امتدادا للاتجاه الفينومينولوجي القديم الذي عرضنا لجانب منه في الفقرة السابقة . وربما يكون بيتر بيرجر Peter Berger وتوماس لكمان Thoomas Luckmann هما اظهر من يعبر عن هذا الاحياء الفينومينولوجي (٢٤) .

بدأ بيرجر ولكمان من فكرة شوتز عن الذاتية الداخلية Intersubjectivity ، فالعلاقات الاجتماعية الأولية - كما تنعكس في الذاتية الداخلية للأفراد - هي أساس الواقع الاجتماعي ، تلك الذاتية التي تكتسب طالما عاما من خلال اللغة . فاذا تصورنا أن أي تجمع بشري يتكون من معطيات خارجة عن نطاق الأفراد ، ثم تصور الأفراد عن هذه المعطيات الخارجية واكسابها معان معينة ، فإن المجتمع في هذه الحالة يتكون من تفاعل جدلي بين المعطيات الموضوعية والمعاني الذاتية ، بمعنى تفاعل بين الخبرات المكتسبة من الخارج ، والخبرات الموجودة في وعي الفرد ذاته . الواقع هنا ينعكس في وعي الأفراد ، وذاتيتهم الداخلية ، أو بعبارة أخرى يتم مناوؤه داخل الوعي أو داخل الذات وتحقق المعاني المشتركة من خلال اللغة والرموز وحدة هذا الواقع ، وبناء عليه تصبح مهمة علم الاجتماع (المعرفي) تحليل التركيب الاجتماعي للواقع (٢٥) .

ويطلق على مجموعة المعاني الداخلية التي يكونها الأفراد - وهي وسيلتهم لاعادة تركيب الواقع في ذواتهم - يطلق عليها تعريفات الواقع . وهي التي تمكن الأفراد من أن يخبروا مواقف الحياة وبالفوها كمواقف حقيقية . وتنقسم تعريفات الواقع الى نوعين :

- ١ - معرفية تشير الى نوعية الأشياء القائمة .
- ٢ - معيارية تشير الى ما يجب أن تكون عليه هذه الأشياء .

(٢٤) قدم بيتر بيرجر وتوماس لكمان وجهة نظرهما في الاسهامين

التاليين :

P. Berger and Thomas Luckmann, "Sociology of Religion and the Sociology of Knowledge," *Sociology and Social Research*, Vol. 47, 1963; *The Social Construction of Reality* 1967 Penguin Books, 1971.

P. Berger and T. Luckmann, *The Social Construction* (٢٥) op. cit., p. 15.

ويختلف الأفراد فيما بينهم في درجة وضوح هذه التعريفات ، و يترتب على ذلك أن يظهر قدر من الاختلافات بين سلوك الأفراد داخل المجتمع الواحد ، كما تظهر للفروق بين المجتمعات في ضروب السلوك الشائعة التي تعتبر انعكاسا لما هو موجود في داخليتهم من تعريفات للواقع ، أو بمعنى آخر ، من صياغة للواقع . وتمثل تعريفات الواقع هذه ، ضربا من ضروب المعرفة الاجتماعية (٢٦) . وهي شيء متاح لكل أعضاء الواقع الاجتماعي الذي تتم صياغته أو بناؤه بطريقة ذاتية . فالفرد يعيش في عالم الحياة اليومية مسلحا بأشكال معينة من المعرفة . وهو على وعى بأن الآخرين يشاركونه - على الأقل - جزءا من هذه المعرفة وهم يعرفون ذلك . ومن ثم فإن تفاعل الفرد في الحياة اليومية يقوم على مشاركته للأفراد الآخرين أعضاء الجماعة في نصيب مشترك من المعرفة الاجتماعية (٢٧) .

ولا شك في أن هذا القدر من المعرفة المشتركة يساهم في خلق التكامل داخل المجتمع . وفيما يتعلق بقضية التكامل أو للنظام العام ، يتحدث بيرجر ولكمان عن ثلاث عمليات رئيسية تخلق هذا للنظام ، أو بمعنى آخر تجعل الأفراد يشتركون في مجتمع منظم ، وهذه العمليات هي (٢٨) :

١ - التشكل النظامي Institutionalization ويظهر بمقتضاها أنماط روتينية أو معتادة من الأعمال يشترك فيها لنماط مختلفة من الفاعلين .

٢ - الشرعية Legitimation بمعنى القدرة على تفسير وتبرير الأشكال النظامية من السلوك على مستوى المعنى ويتحقق ذلك من خلال المعرفة الاجتماعية بالواقع ، فطالما كون الأفراد تعريفات عن الواقع وتصوروه في داخليتهم بطريقة معينة ، فإن هذا الواقع سوف يكتسب صفة

(٢٦) يؤكد بيرجر وزميله هنا أن الفرق بين معرفة الفرد العادي ومعرفة العالم هو فرق في الدرجة . فمعرفة العالم ما هو الا رؤية واضحة ومنظمة للمعرفة الذاتية للأفراد العاديين ، وتلك قضية منهجية رئيسية في الاتجاه للفينومينولوجي .

Ibid., p. 56.

(٢٧)

P. Hamilton, knowledge and Social Structure, (٢٨)

Routledge and Kegan Paul, London, 1974, pp. 139-141.

للشرعية عندهم : وكان معرفة الواقع هنا دالة على شرعيته - ولا شك ان عالم الرموز (اللغة) يلعب دورا هاما في هذه الشرعية من حيث الوعاء للكلى الذى تنصهر فيه معرفة للواقع .

٣ - الاستمجا Internalization ومن خلالها يتم استمجا نظم المجتمع من خلال الأدوار التى يلعبها الفرد . فطالما امتثل للفرد للدور المتوط به ، فان العالم الخارجى يصبح ذا معنى حقيقى بالنسبة له ، ومن ثم يصبح جزءا منه .

الواضح من هذا العرض السريع لآراء بيرجر ولكمان أنه امتداد لفكر الفرد شوتز ، وأنه فكر يتاوى ، - منهجيا على الأقل - للفكر الوضعى . فالمجتمع هنا موجود فى داخلية الأفراد ، وفى معرفتهم بمكوناته ، ووعيمهم بها . والمعرفة للسوسيولوجية - التى تعد هى نفسها صورة من المعرفة بالواقع - ما هى الا محاولة لفهم الطريقة التى ينظم بها الأفراد عالمهم ، ودرجة وعيمهم ومعرفتهم بهذا للواقع .

وإذا كانت آراء بيرجر ولكمان هى بداية الاحياء الفينومينولوجى فى الستينيات ، فان هذا الاحياء قد وجد أرضا خصبة لينمو فيها بسبب التحولات البنائية والفكرية التى زعزت الأساس الذى يقوم عليه علم الاجتماع فى صورته المحافظة . ويعد ظهور الأثنوميثودولوجيا - التى سوف نتحدث عنها فى الفقرة القادمة - خير تمبير على هذا . وما يهمنا الآن هو أن نستعرض بعض الآراء الأخرى وثيقة الصلة بعمل بيتر بيرجر وتوماس لكمان .

نشر ستانفورد ليمن Lyman ومارفن سكوت Scott فى عامى ١٩٦٧ ، ١٩٦٨ ، مجموعة من المقالات ، أعادا نشرها فى عام ١٩٧٠ فى كتاب بعنوان : سوسيولوجيا العبث (٢٩) The Sociology of Aburd ورغم أن سوسيولوجيا العبث تتخذ نفس المسار الذى سارت فيه ، الاتجاهات الأخرى ، الا أن الباحثين قد استشعروا ضرورة صياغة اسم

S. Lyman and M. Scott, A Sociology of the Absurd, (٢٩)
Appleton-Century-Crofts, New York, Copyright, 1970, p. 1.

(م ٢٦ - علم الاجتماع)

جديد يكون أكثر تعبيراً عن الروح الجديدة في دنيا التنظير السوسولوجي .
ويقرر الباحثان هذه الحقيقة في بداية كتابهما حيث يذهبان إلى ضرورة
صياغة اسم جديد يعبر عن الاتجاه الجديد في علم الاجتماع حيث أن الأسماء
التي تمت صياغتها حتى الآن : الأنثوميثولوجي ، والتفاعلية الرمزية ،
ونظرية للتصنيف الفئوي Labeling Theory لا تعبر عن المنظور
الراديكالي الذي يتخذ موقفاً نقدياً من الاتجاهات التقليدية . وقدم الباحثان
مصطلح « سوسولوجيا العبت » ، ليعبر عن هذا المنظور الراديكالي .
وتتخذ سوسولوجيا العبت نفس الاتجاه العام لتبدائل النظرية ، وأعنى
اتخاذ موقف نقدي من الاتجاه الوضعي وامتداداته المعاصرة ، والرجوع
إلى التيارات الفلسفية الوجودية والفينومينولوجية وأدب العبت كما يتمثل
في أعمال بيركامي وبيكيت . ولقد عبر الباحثان عن هذه الحقيقة أيضاً
في بداية كتابهما حيث ذهبا إلى أن سوسولوجيا العبت تستقي جذورها
الفلسفية من الوجودية وفلسفة الظواهر في صورتها للفلسفية كما تتمثل
في أعمال هومر هوسرر وفي صورتها الاحتمالية كما تتمثل في أعمال
هنري شوتز . فمن الوجودية استمدت سوسولوجيا العبت فكرة الحرية .
ومكره العلامة بين الواقع الحرجي وبين-الإنسان الذي يفكر . ويشعر .
ويفهم من خلال خبرته الذاتية . وبمعنى آخر تأثرت سوسولوجيا العبت
بالوجودية عندما جعلت من « الإنسان » ، بؤرة اهتمام رئيسية لها . ومن
فلسفة الظواهر استمدت سوسولوجيا العبت اهتمامها ببعض جوانب
النشاط الإنساني ، مثل القصدية Intentionality ، والرعي ، والمعنى
الذاتي . ومن أدب العبت اتخذت سوسولوجيا العبت اسمها ، وهو اسم
يعبر عن الموجة النقدية الجديدة التي تذهب إلى أن العالم الذي نعيش فيه
هو عالم بتير معنى . فليست هناك معانٍ حقيقية للسلوك يجب أن يسمى
الفكر السوسولوجي إلى اكتشافها ، بل أن السلوك وأنساق المعتقدات
المرتبطة به قائم على ضرب من ضروب المشوائية ، وعلى الإنسان أن
يستخلص لسلوكه معنى أو مجموعة من المعاني داخل هذا العالم
اللامعقول meaningless (٣٠) .

وتقوم سوسيولوجيا اللعبت على مجموعة من القضايا يمكن تلخيصها فيما يلي :

١ - يتكون الفعل الاجتماعي من خلال سعي الأفراد القادرين على توجيه النشاط الذي يضطهرون به ، والقادرين على اختيار البدائل ، لتحقيق كل أهدافهم . وتوجيه النشاط يعني أن الأفراد قادرون على تقديم تفسير لأفعالهم في شكل تصورات أو أفكار ترضى على أفعالهم معنى معيناً (٣١) .

٢ - يترتب على ذلك ضرورة أن يكون الفعل الانساني طوعياً Vohunteristic وبدون عنصر الطوعية يتحول النشاط الانساني الى مجرد سلوك ، فالانسان هو الذي يشكل الواقع الاجتماعي - كما يتشكل من خلاله - في كل موقف من المواقف التي تكون هذا الواقع (٣٢) .

٣ - اذا ما فرضنا الى الحياة على أنها تتكون من مجموعة من المواقف التي يسمى الأفراد داخلها الى تحقيق أهداف هم على وعى بها ، يصبح الصراع هو البناء الأساسي للفعل الانساني . ويظهر الصراع في كل مجال من مجالات الحياة حتى لو كانت الأهداف التي يسعى الأفراد الى تحقيقها متشابهة لأن كل فرد سوف يحاول أن يرتفع بمصالحه الى الحد الأقصى (٣٣) .

٤ - واذا ما تصورنا للفعل الانساني من خلال الصراع يترتب على ذلك استنتاجان : يتصل الأول بنموذج التفاعل الذي يصلح لتفسير العالم الاجتماعي ، ويتصل الثاني بالنموذج الاسترشادي للانسان الذي يمكن أن يكون مثمرًا في تحليل التفاعل .

(أ) فيما يختص بنموذج التفاعل فان نموذج المباراة Game Model هو أصلح النماذج لتحليل التفاعل خاصة اذا جاء تصورنا له من خلال تصور الانسان على انه فاعل طوعي ، يسعى الى تحقيق أهدافه سعياً قسدياً . فعندما ينخرط هذا الانسان في علاقة تفاعل فسوف يستخدم استراتيجيات وأساليب لتحقيق الهدف الذي يقصده ، ويفرض عليه

Ibid., p. 3.

(٣١)

Ibid., p. 4.

(٣٢)

Ibid., p. 5.

(٣٣)

ذلك أن يصنف الآخرين في ضوء أهدافه ووسائله : فهم إما أعداء أو متحالفون أو محايدون . وتقوم نظرية المباراة على فكرة « التجمع المقصود » Focused Gathering التي طورها جوفمان والتي تقر أن الموقف الاجتماعي يتكون من فردين أو أكثر يصل كل منهم بحقوق الآخر في الإدراك والاستجابات الاتصالية والمعرفية . فالتفاعل الاجتماعي يشبه المباراة ، ولكنه يكون بين شخصين أو جماعتين (بما فيها الأمم ، أو جماعات صفوة القوة داخل أمة معينة) يعى كل منهما بالآخر ، ويضعه في بؤرة اهتمامه ، ويكون في وضع يسمح له بالاتصال به في ضوء أسلوب صريح . ومباراة الحياة الاجتماعية يجب أن لا تتم ونجها لوجه ، بل يمكن أن تتم بين فردين تفصلهما الحدود المكانية ، ولكنهما يتصلان من خلال وسائل الاتصال مثل التليفون ، والتلفراف ، أو البريد (٣٤) .

(ب) أما فيما يختص بنموذج الإنسان كما تتصوره سوسولوجيا العبث فانه نموذج يتصور الإنسان في حالة صراع : صراع مع الآخرين ، ومع المجتمع ، ومع الطبيعة ، حتى مع نفسه . ورغم أعمال علماء الاجتماع لنموذج الإنسان الذي يصارع للحياة ، فان هذا النموذج يعد أقوى النماذج الاسترشادية heuristic في دراسة الإنسان في المجتمع . فعندما نسلم بأن الحياة الاجتماعية تكشف عن ضروب مستمرة من الصراع ، فان معنى ذلك أن كل موقف داخل هذه الحياة يضع الأفراد أمام موقف « مشكل » problematic ومن خلال تصور الإنسان في حالة صراع ، فان عالم الاجتماع يجب أن يبحث عن الميكانيزمات التي تنتج - وتعيد انتاج - شكلا مستقرا ومستمرًا وموحدا من أشكال التفاعل . إن عالم الاجتماع في هذه الحالة يسمى إلى أن يحل المشكلة التي تحكمت في تطور العلم الاجتماعي : كيف يصبح المجتمع ممكنا ؟ وسوسولوجيا العبث تجيب عن هذا السؤال عندما تتصور أن الإنسان هو صانع وجوده الخاص ، وهو الذي يخلق المواقف المستقرة المستمرة للتغير (٣٥) .

هذه هي القضايا الأساسية التي تقوم عليها سوسولوجيا العبث .
والحقيقة أن القضية الأخيرة تحيلنا مباشرة إلى أن نناقش العلاقة بين هذا

Ibid., pp. 29—30.

(٣٤)

Ibid., p. 6.

(٣٥)

البديل النظرى وبين النظريات التقليدية التى يقوم على معارضتها ورفضها . من الواضح أن القضايا السابقة تكشف عن بعض مظاهر الاختلاف عن النظرية التقليدية ، خاصة فيما يتعلق بتصوير الانسان على أنه يعيش فى صراع مع الآخرين ومع المجتمع ، وتصوره على أنه صانع مصيره الخاص بخبر ضربا من ضروب الحرية فى توجيه مناسط حياته ، وفى خلق الظروف المواتية التى تجعله يتغلب على لا معقولية الحياة وعيبتها . ولكن نفس القضايا تكشف فى ذات الوقت عن أن المحصلة النهائية لعلاقات التفاعل نشأة على الحرية على النظام . فالعبث والفوضى يعدان مظبرين أساسيين من مظاهر حياتنا المعاصرة ، ولكن الانسان يستطيع فى النهاية - فى ضوء قضايا سوسيولوجيا العبث - أن يخلق النظام من قلب الفوضى ، يستطيع أن يحول اللامعقول الى معقول ذى معنى بالنسبة له على الأقل .

ولم ينكر ليمان وسكوت هذه الحقيقة ، فلقد اتضحت مشكلة النظام فى كل الدراسات التى جاءت فى كتابهما السابق . ولكنهما لم يطرحا المشكلة على النطاق الكلى كما طرحها علماء الاجتماع التقليديون ، وإنما قدما المشكلة فى شكل السؤال التالى : كيف يكون المجتمع ممكنا ؟ وكانت اجابتهما على السؤال صيغة التفاعل التى تبرزها سوسيولوجيا العبث والتى تتصور الانسان على أنه يلعب مباراة مع الآخرين قد يكسبها اذا كان يمتلك للقوة وقد لا يكسبها ، غير أن علاقات التفاعل لا تخلق انفصالا بين أولى القوة والضعفاء ، وإنما الانسان نفسه هو الذى يخلق القوة ويعيد خلقها : ففى دوائر الحياة المتعددة يكون خاضعا مرة ، ومالكا للقوة مرة أخرى ، وفى وضع متعاقل مرة ثالثة ، فالقوة متغير وجودى فى تفاعل الأفراد (٣٦) . ولقد اتضح تصور ليمان وسكوت لمشكلة النظام من خلال دراسة لهما بعنوان : الحسابات ، Accounts . ضمنا كتابهما السابق . وهى فكرة تقوم على لغة الحديث اليومية ، وتشير الى الجمل التى يستخدمها الفاعلون لشرح وتبرير سلوكهم أو سلوك الآخرين (٣٧) . يعنى ذلك أن امكانية قيام المجتمع - بمعنى حل مشكلة النظام - يعتمد على مهارة الأفراد فى تبرير سلوكهم ، وعلى جهودهم المستمرة لتنظيم الحياة وخلق النظام من قلب الفوضى .

Ibid., p. 217.

(٣٦)

Ibid., pp. 111-113.

(٣٧)

ولكن لا يعنى ذلك أنه ليست هناك فروق ، بين سوسولوجيا العبث
والوظيفية • لا قد عدد ليمان وسكوت خمسة فروق رئيسية بينهما (٣٨) :

١ - تفترض الوظيفية وجود عالم محدد يسكنه مجموعة من الأفراد
تعى بالقوى التى تحدد مصائرها ، ويتصورون أنهم بذلك يعيشون فى
حرية • أما سوسولوجيا العبث فانها تفترض وجود متصل وجودى بين
الحرية والحتمية ، ومن ثم فان هناك أفرادا أكثر حرية من أفراد آخرين ،
وهناك أفرادا يكبحون أكثر مما يتصورون - فسوسولوجيا العبث تهتم
بوعى الفرد ومتأصده ، وبشعوره بالحرية أو القدرية وما يترتب على
ذلك من نتائج •

٢ - تنظر الوظيفية الى أجزاء الواقع على أنها غير عشوائية طالما أنها
تساهم فى تكامل المجتمع ككل أما سوسولوجيا العبث فانها تفترض أن
عناصر الواقع قائمة على ضرب من العشوائية ، ومن ثم فانه ليست هناك
معان محددة ومستقرة ونهائية لهذه العناصر •

٣ - تذهب الوظيفية الى أن النظام الاجتماعى العام يضرب بجذوره
فى التساند الوظيفى والتعاون بين أجزاء الواقع • فكل فرد يرتبط بدور
معين ويتكرب المعايير خلال عمليات التنشئة الاجتماعية • وتترابط هذه
الأدوار بعضها ببعض الآخر لتكوين أجهزة مترابطة للأدوار Rolesets
تكون نظم المجتمع الأساسية ، أما سوسولوجيا العبث فانها تتصور
المجتمع على أنه تجمع من الثقافات الفرعية المتصارعة ، التى تحاول فى
علاقاتها ببعضها أن تحافظ على قدر من الاستقرار والثبات •

٤ - لما كانت الوظيفية تنظر الى الانسان على أنه مخلوق يتحكم
فيه القوى الخارجية ، فانها تميل الى دراسة هذا الانسان من وجهة نظر
المساعد الخارجى ، فهى لا تولى اذنى اهتمام لدركات الأفراد عن
انشطتهم فى الحياة • أما سوسولوجيا العبث فانها تنظر الى الانسان
على أنه فاعل يصنع أفعاله فى ضوء أهدافه وفى ضوء محاولاته المستمرة
لأن يقيم الموقف الذى يسلك داخله • ومن ثم فان سوسولوجيا العبث
تدرس العالم الاجتماعى من وجهة نظر الأفراد الذين يكونون هذا للعالم •

٥ - تفترض الوظيفية وجود نسق من القيم عام وشائع بين أجزاء المجتمع ، أما سوسبيولوجيا العبث فانها تشك كثيرا في شمول القيم وعموميتها ، ومن ثم تقظر الى القيم والمعايير على انها قائمة على مبدأ الكثرة ، بمعنى انها متنوعة بتنوع المواقف ، وتنوع الأفراد ، وتنوع الفترات الزمنية .

وفي عام ١٩٧١ نشر البريطاني ديك اتكنسون Atkinson كتابا بعنوان : « نظريات الاجماع المتزمتة وبديلها الراديكالي » (٣٩) .
Orthodox Consensus and Radical Alternative . ويختلف ديك ايكسون عن العلماء الذين عرضنا لهم هنا في أنه يعد ناقدا وصاحب نظرية في ذات الوقت ، فلم يكتف بتقسيم بديل ، وانما تعرض لنظريات علماء الاجتماع الكلاسيكيين بالنقد والتحليل على أساس اقتناعه بحقيقتين جوهريتين :

الأولى : ان الظروف التي كتب فيها هؤلاء العلماء - وقد حصرهم في ماركس وماكس فيبر وبارسونز - تختلف عن الظروف التي نعيشها هذه الأيام . فقد كتب يقول : « لقد كان العلماء الثلاثة (ماركس وماكس فيبر وبارسونز) - وسوف يظلون - عمالقة فكر - ولكن ظروف الحياة التي كتبوا فيها والوقت الذي كتبوا فيه لم تعد قائمة . والحلول التي قدموها لا يمكن ان تصلح للأفراد الذين يعيشون في عالم اليوم والأحداث التي تحيط بهم . فالمفاهيم التي كانت يوما ما ثورية أصبحت في أيامنا هذه محافظة لأنها تظلنا وتطامس أفعالنا ومظاهر فهمنا لها (٤٠) .

الثانية : ان التراث الذي قدمه هؤلاء العلماء أصبح يواجه انتقادات حادة . فهناك موجة من الشك يتعرض لها علم الاجتماع اليوم ينبع بعضه من علمائه أنفسهم حيث ظهرت العديد من الكتابات النقدية التي تمثلها آراء كل من ألفن جولدنر وروبرت نيسبت ، وحيث ظهرت الكثير من البدائل التي تتخذ موقفا نقديا من علم الاجتماع التقليدي تتمثل في أعمال جارفينكل وهابرماس Habermass وشيكوريل Cicourel وغيرهم .

D. Atkinson, Orthodox Consensus and Radical Alternative, op. cit., (٣٩)
Ibid., pp. 147-148. (٤٠)

وينبع بعضه من طلبه علم الاجتماع انفسهم . فهم يتجنبون خلف بريق شعبية علم الاجتماع املا منهم في ان يساعدهم هذا العلم على فهم فوضى الحياة الاجتماعية المعاصرة ، وان يقدم حولا انسانية للمشكلات الاجتماعية التي يعانى منها المجتمع . غير انهم ما يلبثون ان يكشفوا ان علم الاجتماع يتمتر في تحقيق الهدفين . ولقد عبر عن هذه الشكوك دانيال كوهن بنقدته (٤١).

وعبرت عنها الآراء النقدية لمدرسة فرانكفورت . ويعتبر رجل الشارع مصدرا لشك من نوع ثالث يتعرض له علم الاجتماع ، فهو لا يتعرف على نفسه وذاته وسط التعقيدات النظرية التي يقدمها علماء الاجتماع ، ويشعر انه اقدر من عالم الاجتماع على فهم الناس (٤٢) .

يتضح من ذلك ان اتكنسون قد تآثر تآثرا كبيرا بالظروف البنائية والفكرية المحيطة بعلم الاجتماع المعاصر والتي تسببت في ان يتعرض لتوترات كثيرة جعلته يمر بازمة فكرية وبنائية خطيرة . ومن خلال ادراكه لهذه الظروف وقوة تأثيرها على بناء العلم ، ومن خلال ادراكه لطبيعة الظروف المتغيرة في المجتمعات الحديثة التي لا تتفق مع الرؤية النظرية التي قدمها المنظرون الكلاسيكيون اصحاب نظريات الاجتماع المتزمت ، من خلال كل ذلك استثمر نيك اتكنسون ضرورة قيام بديل جديد يخالف الرؤية التقليدية التي تعرض لها بالنقد .

يقوم البديل الذي يطرحه اتكنسون على اساس فينومينولوجي متخذا نفس الاتجاه العام للبدائل النظرية التي نناقشها في هذا الفصل . فقد حاول من خلال عرضه النقدي لآراء الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع ان يستخلص الأساس الذي يمكن ان يقيم عليه بديله . وتوصل من خلال عرضه الى نتيجتين :

١ - ان هناك موضوعا أساسيا تشغل هؤلاء العلماء وظهر في كل أعمالهم بحيث يمكن من خلاله ان نستخلص جوانب التقاء بين هذه الأعمال . ينحصر هذا الموضوع في تصور الانسان على انه نتاج الواقع : يحدد

(٤١) قدمنا في الفصل السادس عرضا لآراء دانيال كوهن بنقدته .

Atkinson, op. cit., pp. 1-3.

(٤٢)

له مصيره ، وينشئه ، ويحركه كيفما يشاء ككائن يلعب دورا محددا .
ومن ثم أصبح البناء الاجتماعي مفهوما أساسيا عند هؤلاء العلماء فهو
الذي يحافظ على هذه الصورة للإنسان ، وسمح تصور الانحراف عن
هذا البناء سهلا ميسورا . فالتفسير للذي قدمه هؤلاء العلماء يعد تفسيراً
معياريًا يظهر فيه الإنسان خاضعا لقوى المجتمع ومعايره (٤٣) .

٢ - أن هناك موضوعا أساسيا آخر ظهر بصورة متفرقة في بعض
أعمال علماء الاجتماع ، خاصة بعض علماء الاجتماع الأميركيين من أمثال
جوفان وجروس Gross ولينج Lings وينحصر هذا الموضوع الأساسي
في تصور الإنسان على أنه صانع للواقع ، ومن ثم تصور الفعل الاجتماعي
في ضوء المعنى الذي يعطيه الأفراد لأنفعالهم . فالفاعل بذلك يكون موجها
نحو التحكم في مجموعة المواقف التي يواجهها الأفراد ونحو تشكيل
فرص الحياة بالنسبة لهم .

ذلك أن هناك موضوعين متعارضين في علم الاجتماع : أحدهما يفصل
بين الذات والموضوع ويتصور الأفراد في حالة خضوع مستمر للقوى
الخارجية ، والثاني لا يفصل بين الذات والموضوع ويتصور الأفراد على
أنهم يصنعون المجتمع ويتحكمون في مصائرهم الخاصة . رفض لكتسون
الموضوع الأول وأقام بديله على أساس الموضوع الثاني . وهذا هو الذي
دفعني إلى أن أضعه داخل تيار علم الاجتماع الفينومينولوجي . فالقضية
التي يقيم عليها بديله تعد قضية أساسية في هذا العلم ، كما اتضح لنا
في غير موضع من العرض السابق . وتتضح تلك الحقيقة بجلاء عندما
نستعرض بعض عناصر هذا البديل للرائيكالي :

يمكن حصر القضايا الأساسية لهذا البديل فيما يلي :

١ - اللولع الاجتماعي واقع ذاتي . فعناصر الواقع لا تكتسب صفة
الاجتماعية إلا لأننا نحسها ونترجمها في خبرات ذاتية وللآخرين عن طريق
العواطف والكلمات والصور والإشارات . بناء على ذلك لا يمكن أن نفرق
بين ما هو اجتماعي وما هو غير اجتماعي لأنه ليس هناك جانب من جوانب

الحياة أو المعرفة الانسانية سواء اكانت معرفة علمية أو دينية أو سياسية إلا ويختلط بوجودنا الاجتماعى . معنى ذلك اننا اذا نظرنا الى كل شىء من خلال الذات لبحث لنا الأشياء اجتماعية ، وهذا هو السبب الذى جعل ديك اتكنسون يذهب الى ان الواقع الاجتماعى يكتسب صفة الذاتية .

٢ - تنحصر عناصر الفعل الاجتماعى فيما يلى :

(١) المنطق الموقفى

(ب) الناعل .

(ج) الغايات - القيم .

(د) العوامل السيكولوجية .

(هـ) الأشياء المادية .

(و) الآخرون .

٣ - يعد المنطق الموقفى Situational Logic العنصر الأساسى فى الفعل الاجتماعى اذا كنا ننظر الى الواقع نظرة ذاتية . ولا يعنى المنطق الموقفى انفسا نفرق بين المواقف المنطقية وغير المنطقية ، ولكن يعنى ان كل موقف - مهما كان - له منطق اذا نظرنا اليه من وجهة نظر الفاعل نفسه أو مجموعة الفاعلين الداخلين فيه ، ان منطق الموقف هو ادراك الفاعل للموقف وتحديدده أو تقييمه له مهما كان نوعية الفعل الذى يقدم عليه الفاعل . وهنا تختفى التمييزات المزعومة بين الأفعال « أو المواقف » الرشيدة ، أو بين الأفعال « المواقف » المنطقية وغير المنطقية .

٤ - الواقع يحوى أنواعا كثيرة من الناس ، كما انه يحوى عددا لا نهائيا من المواقف . ومن ثم لا يمكن أن نفرض عليه تفسيرا من اعلى . بل يجب أن ينبع التفسير من داخله ومن خلال تصورات الأفراد انفسهم ، وبذلك نستطيع أن نفسر كيفية تغير الموقف وظهور أنساق جديدة وضروب جديدة من الصراع ، فضلا عن تحليل مواقف عديدة ومتنوعة ، وجماعات عديدة ومتنوعة . وهنا تنقلب مشكلة النظام رأسا على عقب وتصبح

المشكلة : كيف يشكل الأفراد الظروف التي تحيط بهم ، وكيف يحافظون عليها أو يغيرونها .

٥ - يترقب على ذلك ألا تكون هناك صورة محددة وأبدية للبناء في ذاته ، فأننا لا نستطيع أن نربطه بأي صورة من صور البناء الاجتماعي . ليس معنى ذلك أنه لا يوجد بناء على الإطلاق ، ولكن معناه أن البناء يتخذ أي صورة ممكنة حسب تصورات الأفراد وأسلوب تحديدهم للعلاقات فيما بينهم . إن المشكلات السوسولوجية المعاصرة لا تدور حول مفهوم العقلانية Rationality أو النظام Order أو الصراع Conflict ولكنها مشكلات تتعلق بمواجهة الآخرين ومن ثم فإن الأفراد لا يشكلون أنساقا ثابتة بل يشكلون أنساقا مرنة ، والبناء الاجتماعي بناء على ذلك يتغير الزمان والمكان وطبيعة الأفراد الذين يصنعون الموقف داخله .

وتكشف هذه القضايا عن تشابه كبير بين أفكار أتكينسون والآراء الفينومينولوجية التي نناقشها هنا . فهو يرفض ذلك الفصل بين رأي الباحث وآراء الأفراد الذين يكونون هذا للواقع ، والأفراد غير متقنين بأية روابط أو ضوابط ، انهم يتطلون من كل مظاهر الضغط الخارجي حتى وإن كانت هذه المظاهر مرتبطة بالبناء الاجتماعي ذات .

ثالثا - الانثوميثودولوجي « منهجية الجماعة » (٤٤) :

تتكون كلمة الانثوميثودولوجي من مقطعين : لثنو Ethno بمعنى جماعة أو سلالة (قومية أو لغوية أو عرقية) ، وميثودولوجي وتعنى منهجا . ويكون المقطعان مصطلح Ethnomethodology الذي صاغه هارولد جارفينكل H. Garfinkel عام ١٩٦٧ . كان جار فينكل قد نشر في الستينات مجموعة من المقالات جمعها في كتاب أصدره في عام ١٩٦٧ بعنوان « دراسات

(٤٤) اقترح سعد الدين ابراهيم مصطلح « المنهجية للشعبية » لترجمة المصطلح الانجليزي Ethnomethodology . ولقد أخذت بهذه الترجمة في كتابتي لهذه الدراسة لأول مرة في العام الجامعي ١٩٧٥ - ١٩٧٦ . ورأيت أن أغير الترجمة إلى « منهجية الجماعة » ، من حيث أن مصطلح « المنهجية الشعبية » يجعل منهج هذه للدراسة أقرب إلى دراسة للفولكلور منها إلى علم الاجتماع ، أما مصطلح « منهجية الجماعة » ، فإنه أقرب إلى طبيعة الدراسة في علم الاجتماع .

في الأثنوميثودولوجي، (٤٥) . استطاع فيه أن يستفيد من فينومينولوجية الفرد شوتز في صياغة اتجاه جديد أو بديل جديد لعلم الاجتماع في أمريكا . لقد أخذ جارفينكل من الفرد شوتز اهتمامه بالحياة اليومية أو العالم العادي Common-sense World كما يظهر من خلال تصورات الأفراد واتجاهاتهم الطبيعية . ولا يعنى ذلك أن جارفينكل قد سار مع شوتز إلى نبأ الخط ، فقد ذهب إلى أن شوتز قد مبد الطريق في هذا المجال عندما وضع أسس علم اجتماع يدرس الحياة اليومية ، غير أن برنامجه النظري يخلو من أية إشارة أمبريقية . ولم يتمتع حل المشكلات المنهجية الترانسية المتضمنة في البحث السوسولوجي الأمبريقى للاتجاه الطبيعي ، ولم يستطع الإفادة من علم الاجتماع الفينومينولوجي في دراسة المسائل الأساسية في علم الاجتماع التقليدي (٤٦) .

ذهب جارفينكل إلى أن مجال اهتمام الأثنوميثودولوجي ينحصر في دراسة كيفية تنظيم المواقف العضية في الحياة اليومية بطريقة اجتماعية ، وكيف يستوعبها الأفراد ، ويعرغونها ، ويتعاملون معها كمجموعة متصلة من الأحداث الفعلية والتي يفترض الشخص أن أعضاء الجماعة الآخرين يعرغونها بنفس الطريقة التي يعرفها بها وكيف يسلم بها هؤلاء الآخرون مثلما يسلم بها هو نفسه (٤٧) . فالحياة الاجتماعية - في نظر جارفينكل - ما هي الا مشروع عملي يشارك فيه كل فرد يعيش في هذه الحياة . فالأنشطة التي يقوم بها الأفراد في حياتهم العادية تكون مركبا تنظيميا عمليا A Practical Organizational Accomplishment ، فمن خلالها يخلق أعضاء الجماعة مواقف الحياة اليومية ويتحكمون فيها ، وهي ترتبط بمحاولات هؤلاء الاعضاء جعل هذه المواقف قابلة للتبرير Accountable (٤٨) . وتظهر

H. Garfinkel Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1967. (٤٥)

P. Filmer et al, New Directions in Sociological Theory London, Macmillan, 1972, p. 140. (٤٦)

Peter Lassman, Phenomenological Perspectives in Sociology, op. cit., p. 131. (٤٧)

H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, op. cit., p. 1. (٤٨)

مواقف الحياة بصورة تلقائية ، من خلال توقعات تنشأ كليا وجزئيا في لغة الحياة اليومية التي يشترك فيها كل الأفراد بوصفهم أعضاء في نظام اجتماعي معين . ويعتقد أنصار منهجية الجماعة أنه طالما تم تعريف موقف معين ، فإن هذا التعريف يستمر في الوجود ما دام الأفراد يعيشون في نفس الجماعة . وب نفس الطريقة فإن المعنى الذي يضيفه الأفراد على موضوع معين سوف يستمر أيضا في مناسبات ومواقف مختلفة . وتتشابه المعاني والتعريفات من خلال الاشتراك في التعبيرات والرموز وتظهر الاختلافات بين الأفراد من خلال اختلافهم في الخبرات وتواريخ الحياة . ويعنى ذلك أن التفاعل في المجتمع قائم على مجموعة من القواعد والطقوس التي يسلم بها الأفراد العاديون دون وعي تقريبا (٤٩) . وهم في تسليمهم بهذه القواعد والطقوس يكونون لأنفسهم - كجماعة - منهجا خاصا في الحياة لا يمرون به ، وعلى عالم الاجتماع أن يحترف مواقف التفاعل العادية من اكتشاف هذا المنهج ، أو اكتشاف القواعد والطقوس التي تحكم مواقف التفاعل في الحياة اليومية .

غير أن ذلك لا يعنى أن مواقف الحياة اليومية لا تكشف عن ضرب من ضروب العقلانية ، أو أن الأفراد لا يشعرون لأنفسهم مناهج عقلية رشيدة ، توجه سلوكهم . والحقيقة أن فكرة للرشد أو العقلانية تعد فكرة أساسية في المنهج الأنثوميثودولوجي . فأنشطة الحياة اليومية لها خصائص رشيدة ، فالأفراد يخلقون لأنفسهم أنماطا سلوكية رشيدة أو عقلانية . ولقد حدد جارفينكل أربعة عشر مجالا تظهر فيها هذه الأنماط للرشيـدة من السلوك (٥٠) ، وهي : ١ ، عندما يصنف الفرد الأشياء أو الناس أو يفارن بينها ، ٢ ، عندما يزن الأمور أو يقدر خطأ محتملا ، ٣ ، عندما يبحث عن الوسائل التي تحقق أهدافه ، ٤ ، عندما يطل البدائل والنتائج المترتبة عليها ، ٥ ، عندما يستخدم استراتيجية معينة ، ٦ ، عندما يقدر قيمة الوقت ، ٧ ، عندما يتنبأ بالأحداث ، ٨ ، عندما يستعمل قواعد لجراء

N.K. Denzin, "Symbolic Interactionism and Ethnomethodology," in: J. Douglas (eds.) *Understanding Everyday Life*, Routledge and Kegan Paul, London, 1974, pp. 270-271.
Ibid., pp. 263-268. (٤٩)
(٥٠)

معين ، ٩ ، عندما يقدم على الاختيار ، ١٠ ، أو يستعمل معايير مقررة للاختيار ، ١١ ، عندما يطابق بين الغايات والوسائل من خلال معايير مقررة أيضا ، ١٢ ، عندما يسمى الى الوضوح والتمييز بين الأشياء كي لا يقع في خطأ ، ١٣ ، عندما يسمى الى الوضوح والتمييز كهدف في حد ذاته ، ١٤ ، عندما يحاول أن يوفق (أو يطابق) بين تحديده للموقف والمعرفة العلمية .

ويتضح من خلال هذا التصور الفرق بين المنهج الأثنوميثودولوجي والمنهج للوضعي التجريبي . فالمنهج الأثنوميثودولوجي يسمى الى فهم الافراد من داخل ، من خلال تصورات هؤلاء الافراد العقلانية التي يَمونونها خلال علاقات التفاعل من الآخرين ، ومن خلال المعاني الذاتية التي يضيفها هؤلاء الافراد على أفعالهم . فالأفراد لا يمثلون « حقيقة واقعية » تخضع للدراسة كظاهرة حسبما يقرر أنصار الاتجاه الوضعي ، ولكنهم كائنات عقلانية لها أفكارها وتصوراتها الخاصة التي تختلف باختلاف الثقافة والاطار الاجتماعي السائد ، وأن معرفة سوسيولوجية لا يكون لها أي جدوى إذا لم تبني على أساس تصورات الأفراد في حياتهم اليومية . والنظرية التي يتوصل اليها الباحث لا تعدو الا أن تكون تمحيصا وتهذيبا لما يفعله في عقول الافراد من نظريات . ولقد أطلق جارفينكل على الفرد العادي المنظر العملي Practical theorist تمييزا له عن المنظر العلمي Scientific theorist وإذا كان المنظر العملي له أنماطه الرشيده في التفكير ، فان المنظر العلمي له أنماطه الخاصة به وهي الأربعة الأنماط الأخيرة من الأربعة عشر نمطا التي ذكرناها فيما سبق . ويختلف المنظر العلمي عن المنظر العملي في خمسة أشياء (٥١) .

(أ) يتف المنظر العلمي موقفا محايدا تجاه موضوعات العالم كما تبدو له ، بينما يبحث المنظر الواقعي عن مدى صدق هذه الموضوعات .

(ب) لا يهتم المنظر العلمي بما إذا كانت أفكاره ملائمة للسلوك في العالم الواقعي ، بينما لا يهتم العملي بالأفكار الا في ضوء ملاءمتها للسلوك .

(ج) قد لا يبالى المنظر العلمى باعتبار الوقت فى الثقافة
أو بأى وحدات أخرى مقننة من الناحية الاجتماعية ، أما المنظر الواقعى
فانه يقيم تفسيراتة فى ضوء هذه للوحدات ، ويستخدمها ليطابق
بين فعل فرد وآخر .

(د) يفترض المنظر العلمى ان اتصالاته يمكن أن تفهم من خلال
عالم أو منظر آخر ، أما المنظر الواقعى فانه يؤكد على ضرورة أن تتوافق
اتصالاته مع ما يتوقعه أى فرد سوى فى المحيط الثقافى الذى يعيش فيه .

(هـ) يعرف المنظر العلمى أن وصفه للعالم ليس له أى معنى لذا
لم يكن وصفا عاما ، أما المنظر الواقعى فانه يفترض أن فهمه الخاص لأفعاله
لا يتفق اتفاقا كليا مع فهم الآخرين لهذه الأفعال وأنه يجب أن يكون واعيا
بأنار هذا الاختلاف .

ومن تلك للملاقة بين المنظر الواقعى والمنظر العلمى يتضح أن الاختلاف
بينهما كامن فى اختلاف الاهتمامات لا فى المنهج . فالمنظر العلمى يهتم بوصف
العالم اليومى وتحليله ، بينما يهتم المنظر الواقعى بإقامة علاقات تفاعلية
بينه وبين الآخرين ، ولكن كليهما يستخدم أسلوبا منهجيا واحدا أطلق عليه
جار فينكل « المنهج التوثيقى ، documentary method » وهو منهج
يستخدمه الأفراد فى تفسير سلوكهم تماما كما يستخدمه الباحث فى فهم
هذا السلوك . ويقوم المنهج التوثيقى على مجموعة من المشاهدات
المنفصلة يمكن أن تعتبر مؤشرات indicators على نمط سلوكى
معين . فالنمط السلوكى يشتق من السياق الكلى للمشاهدات ومن معرفة
المعانى التى يلصقتها الأفراد بأفعالهم . ويستخدم الباحث - والفرد
العادى أيضا - سواء اعتمد على الاستباز أو التسجيل أو التحليل أو أى
أداة أخرى ، يستخدم هذا المنهج فى تفسير استجابات الأفراد أو فى تجميع
معلومات منفصلة ليتوصل الى تفسير متنسق للموقف (٥٢) . ولقد
استخدم جار فينكل هذا المنهج فى تفسير الكثير من المواقف التى ضمنها

فصول كتابه من الفصل الرابع حتى الفصل السابع (٥٣) .

ومن خلال المنهج التوثيقي يستطيع الباحث أن ينفذ إلى مواقف الحياة اليومية لكي يكتشف مناهج الجماعة في الحياة من حياتها اليومية ، والباحث الذي يستخدم المنهج التوثيقي يسجل البيانات أمام الناس وبالتفصيل وبطريقة طبيعية وملحوظة . ومن ثم فإن الموقف الذي يسجل منه يعتبر موقفا تفاعليا لا يتصنع فيه الباحث ولا التحور سلوكه .

غير أن الأساليب والمواقف وما يحكمها من طقوس وقواد لا يعنى بها لأفراد : بسن دراستها من خلال مسيج شبه تجريبي Quasi Experimental يخلقه الباحث داخل الجماعة التي يدرسها . ويتم ذلك بأن يحاول الباحث أن يكسر القواعد التي تحكم سلوك الجماعة ثم يسجل رد فعل الجماعة تجاه هذا الكسر للقواعد ، ومن ثم يستطيع أن يكتشفها بسهولة . فعندما يستهجن سلوك الباحث - في موقف معين يكسر قواعده ، أو يستجاب له بالدهشة والاستغراب - فان معنى ذلك أن القاعدة التي كسرها هي قاعدة سلوكية تحكم سلوك الأفراد دون أن يعوا بها . وكان جار فينكل يطلب من طلابه أن يخلقوا مثل هذه المواقف شبه التجريبية في الواقع ، ثم يسجلون ملاحظاتهم عن استجابات الآخرين تجاه سلوكهم المتعمد . ففي أحد هذه المواقف كان على كل طالب أن يصر - أثناء محاثة عادية مع أحد معارفه - على أن يشرح الطرف الآخر في المحاثة كل شيء بالتفصيل ويراجعه فيما يقول دائما ، ثم يسجل رد فعل هذا الطرف الآخر تجاه سلوكه (سلوك الطالب) المتعمد . وفي تجربة أخرى طلب جار فينكل من طلابه أن يتصرفوا في منازلهم على أنهم غرباء فيظهروا الأدب الشديد ، ويرفضوا الدخول في علاقات شخصية ، ثم يسجلوا رد فعل أعضاء الأسرة تجاه هذا السلوك المتعمد وفي موقف تجريبي آخر ، طلب جار فينكل من طلابه أن يقربوا وجوههم - أثناء محاثة ما - من الشخص الذي يتحدثون معه إلى درجة

(٥٣) قدم جارفينكل في الفصل الرابع تحليلا لقواعد صنع القرار التي يستخدمها الحلفون في مداولاتهم ، وفي الفصل الخامس قدم تحليلا لرؤية شاب في سن الثانية عشرة يود أن يكتسب صفات الجنس الآخر ، وفي الفصل السادس قدم تحليلا لوثائق بعض العيادات النفسية ، وفي الفصل السابع قدم عرضا لدراسات حول عملية اختيار المرضى في العيادات الخارجية .

تكاد تتلامس فيها انوفهم ، ثم يسجلون رد فعل الشخص الذي يتحدثون معه تجاه هذا السلوك - وفي موقف آخر ، طلب منهم أن يستغلوا اصحابهم ، ويكسروا قواعد اللعب في لعبة معينة ثم يسجلوا رد الفعل تجاه هذا السلوك (٥٤) . ومن خلال هذه المواقف شبه التجريبية التي يتصرف فيها الباحث بطريقة تختلف عن القواعد المتفق عليها ، فإنه يستطيع أن يكتشف هذه القواعد نفسها لايه لا يعي بها مثله مثل الأفراد الذين يدرسه .

وإذا كان جار فينكل وزملاؤه قد أكدوا على المنهج التوثيقي والمنهج شبه التجريبي ، فإنهم رفضوا الأساليب الكمية - كاستخدام الاستبيان والاختبارات رفضا شديدا . ذلك أنها تفصل بين الباحث وموضوع دراسته ، وتتضمن معرفة قبلية بالواقع يفرضها الباحث فرضا على أداة بحثه . كما تحفظوا على استخدام أسلوب المقابلة المفتوحة . فمهما خلق الباحث من علاقة آفة بينه وبين المبحوث ، فإن موقف للتفاعل أثناء المقابلة - بما يتضمنه من اختلاف في الأسلوب اللغوي والحركات الجسمية وتمبيرات الوجه بالنسبة للباحث والمبحوث - يقيّد هذه للعلاقة ، ويجعل كلا منهما يسعى لأن يكون عن الآخر قدرا من المعلومات تتعلق بطبيعة الآخر ، وآرائه السياسية وخلفيته الاجتماعية . ويؤدي موقف التفاعل هذا ، بين الباحث والمبحوث ، إلى أن يحاول كل منهما أن يسلك في ضوء الفكرة التي كونها ، فيحاول الباحث تجميع أكبر قدر من المعلومات ويحاول المبحوث أن يبالغ في محاولة لفادة الباحث أو يحاول إنهاء المقابلة بأسرع ما يمكن . وبناء عليه ، فإن المادة المجموعة تكون من افتاج للباحث والمبحوث على حد سواء (٥٥) . ويتناقى ذلك مع ما تسمى الأثنومينودولوجي إلى أن تحقّقه ، وأغنى معرفة أفكار وقواعد سلوك المبحوث دون أي تدخل من طرف الباحث . وهذا ما يتم تحقيقه من خلال المنهج التوثيقي وشبه التجريبي .

Ibid., Chapter two.
N. Denzin, op. cit., pp. 274-75.

(٥٤)

(٥٥)

رابعاً - أحياء التفاعلية الرمزية :

لتضح من عرض الأصول الفكرية للبدائل النظرية التي نعرضها في هذا الفصل ، أنه توجد في هذه الأصول صورة لولية مبكرة لما يطلق عليه التفاعلية الرمزية Symbolic Interactionism ظهرت في أعمال كولي الذي اهتم اهتماما خاصا بالذات ، وفي أعمال جورج هربرت ميد الذي ربط فكرة الذات للفاعلة بعالم الرموز واضعا الأساس النظري للتفاعلية الرمزية . وكما اتجه بعض الباحثين الى التراث الفينومينولوجي ، اتجه بعضهم الآخر الى أعمال كولي وهربرت ميد بحيث تطورت هذه الأعمال فيما يعرف الآن بالتفاعلية الرمزية (٥٦) .

يذهب أنصار التفاعلية الرمزية الى أن الذات هي الموضوع الاساسي أو الوحدة الجوهرية للتفاعل ، فالذات تحمل في طياتها كما هائلا من للتفسيرات المختلفة والمعاني المختلفة للموضوعات ، فالموضوعات للخارجية - كما يذهب بولر - لا تحمل معان داخلية خاصة بها . انها ليست كيانات مستقلة بذاتها لها خصائص داخلية ، وإنما هي توجد فقط في المعاني التي يضيفها الأفراد عليها . والموضوع هنا هو أى شيء يقع خارج نطاق الذات ويتجه نحوه للتفاعل سواء اكان فيزيقيا « كالكراسي » أو تخيليا « كالشبح » ، أو طبيعيا « كالسحاب » أو مجردا « كمنهوم الحرية » ، أو متصلا بشخص معين (٥٧) . وهذه المعاني التي يضيفها الأفراد على للموضوعات تظهر بصورة تلقائية أثناء عملية التفاعل . ولا شك أن للرموز (كمكا تتمثل في اللغة) تلعب دورا أساسيا في خلق واطفاء معان معينة على الموضوعات الخارجية ، انها وسيلة الذات في التعرف على العالم .

(٥٦) تمثل ذلك في أعمال بلومر Blumer وجوفمان Goffman ، ويجب أن ننوه هنا الى أن التفاعلية الرمزية قد تأثرت أيضا بالتركت الفلسفي الفينومينولوجي فالافتراض الأساسي الكامن خلف الاتجاه الفينومينولوجي في علم الاجتماع وكذلك التفاعلية الرمزية هو فهم السلوك الاجتماعي من خبر المستويات المعرفية لهذا السلوك ، بمعنى دراسة الخصائص البنائية للمحتوى المعرفي ، أو دراسة العلاقات الاجتماعية كما تتبدى في وعى الفرد ولدراكه وهو افتراض فينومينولوجي بالضرورة . وهذا هو السبب في أن للكثير من الكتاب يعتبرون التفاعلية الرمزية صورة من صور الفينومينولوجيا .
Herbert Blumer, op. cit., p. 238. (٥٧)

وإثناء حياة الفرد يتم تطبيع الذات على مجموعة الرموز والمعاني السائدة في المجتمع . ويتحدث التفاعليون للرمزيون هنا عن مفهوم ليواء الذات Self-Lodging والتي يتم من خلالها ترجمة الذات أو جزء منها الى ذوات وفكريات ومخيلات الآخرين . ويعنى ذلك ان عملية ليواء للذات تتيح للفرد أن يخلق ضربا من التوافق بين ذاته ، وذوات الآخرين ، أو بين ذاته ومجموعة المعاني التي يتفق عليها كل الأفراد داخل المجتمع . وبذلك يتجاوز الفرد رغباته وعواطفه ويوحد بين ذاته وذوات الآخرين بحيث لا يتعارض سلوكه مع سلوكهم . وفي هذه الحالة فان مجموعة من العادات والتقاليد لا بد أن تنشأ لتحكم سلوك الأفراد طالما خضع كل منهم لعملية ليواء الذات هذه ويصبح السلوك اجتماعيا اكبر وأشمل من السلوك القائم على الدوافع الفردية(٥٨) .

هنا يتحول السلوك الفردي الى سلوك جماعي أو الى أفعال مشتركة Joint actions . ويستخدم بلومر هذا المصطلح الأخير بدلا من مصطلح هيربرت ميد « السلوك الاجتماعي » ، Social act . وتعنى الأفعال ذات الصيغة الجمعية للفعل التي تتكون من تجميع خطوط السلوك الفردية جنبا الى جنب . ومن نماذج الأفعال المشتركة : المعاملات للتجارية ، وللوائم للعائلية ، وطقوس الزواج ، وحملات الدعاية ، والألعاب ، والحروب . والأفعال المشتركة بذلك تتراوح بين التعاون البسيط بين فردين الى أعتد النظم والتنظيمات(٥٩) . ويتضح هنا أن المجتمع ما هو - في النهاية - إلا جماع لأفعال الأفراد التي تأخذ صورتها الجماعية من خلال المعاني للجمعية التي يضيفها الأفراد على الموضوعات المحيطة بهم بما فيها

Dinzen, op. cit., pp. 262-3.

(٥٨)

ومن المؤثرات التي تعكس محاولة ليواء الذات لارتداء ملابس معينة ، واتخاذ أسماء معينة ، واتباع أسلوب معين في الحديث ، ودرجة الاندماج في مناقشة معينة في ضوء الوقت أو موضوع المناقشة . ويحكم للفرد على التفاعل إذا كان مرضيا أو غير مرض من خلال درجة نجاحه في ليواء ذاته لدى الآخرين . انظر المرجع السابق .

والواضح أن عملية ليواء الذات تعكس العلاقة بين الفرد والمجتمع ، فالفرد إما أن يخضع ذاته للمجتمع ، وإما أن يفرض ذاته على المجتمع . غير أن تراث التفاعلية الرمزية - على ما يبدو - يركز على الجانب الأول . Blumer, op. cit., p. 239.

(٥٩)

الآخرون انفسهم ، وما تلمبه الرموز من دور في هذه العملية وسمى الأفراد الدائب نحو ليوا، ذاتهم دخل المجتمع .

والسؤال الآن : هل تفقد الذات هويتها في هذا النمط من المجتمع الذى يتصوره انصار اتجاه التفاعلية الرمزية ؟ المحقق ان المجال هنا مفتوح للسلوك للطوعى الواعى ، ورغم ان المحصلة النهائية لعلاقة الفرد بالمجتمع - في ضوء نظرية التفاعل الرمزى - هي علاقة قهرية من جانب المجتمع . فالتفاعليون الرمزيون يفرقون بين نوعين من السلوك :

١ - السلوك الذى يستخدم الرموز ويخضع لها بطريقة روتينية بحتة قائمة على المادة تقريبا .

٢ - السلوك للواعى الموجه نحو تحقيق هدف معين من خلال وسائل معينة .

ويمثل هذان النوعان من السلوك قطبين لنمطين شائعين من التفاعل تظهر بينهما اشكال اخرى متداخلة ، غير ان التفاعل يتحرك بينهما على اى حال . ويعكس هذان المستويان من السلوك مستويين للذات : فهناك جانب روتينى للذات مرتبط بدرجة تحديد للرموز بشكل جمعى خلال التفاعل الروتينى ، وهناك جانب آخر للذات اكثر ابداعا واكثر عرضة للتغير طالما ان جوانب بعينها من السلوك يتم توجيهها بوعى (٦٠) . فضلا عن هذا ، فان هذين النوعين من السلوك يعبران عن ان هناك في اى مجتمع ، اتجاها نحو ثبات للعلاقات واستقرارها ، واتجاها آخر نحو تغييرها وتعديلها .

ولكن ما هو الأساس المنهجى الذى تقدمه التفاعلية الرمزية ، الواضح ان فهم المجتمع من خلال تصورات الفاعلين ، والمعانى التى يصفونها على مواقف التفاعل بما فيها من موضوعات ، يتطلب أساسا منهجيا يختلف عن المنهج الوضعى - في صورته الدوركايمية - الذى ينظر الى الظواهر بوصفها اشياء منفصلة عن ذات الباحث ، وحتى عن الأفراد الذين يكونون عناصرها ، ويقترب المنهج الذى طوره التفاعليون للرمزيون من المنهج الفينومينولوجى

والأنثروميثودولوجى من حيث انه محاولة لكثير الحواجز التى تفصل بين ذات الباحث وموضوع بحثه ، بحيث يتمكن من الغوص فى أعماق للذات لكى يستخلص منها المعانى والتصورات المختلفة ، ولكى يفهم صورة للتفاعل الرمضى بشكل أعمق . ويلخص فورمان دفنن القضايا المنهجية للتفاعلية الرمزية فيما يلى (٦١) :

١ - ربط السلوك للضمنى (الكامن) Covert بأنماط السلوك الظاهره overt . فالباحث يجب أن يبدلاً من أنماط السلوك للظاهرة ثم يحاول الكشف عن المعانى التى يضيفها الفاعلون على هذه الأنماط للسلوكية .

٢ - يركز الباحث على الذات كموضوع وعملية فى نفس الوقت فيدرس السلوك من وجهة نظر الأفراد الذين يدرسههم ، موضحاً تحول الذات عبر المعانى المختلفة فى المواقف للسلوكية المختلفة .

٣ - يحاول للباحث بعد ذلك أن يربط للرموز والمعانى التى يستخدمها الأفراد بالدوائر الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية الأوسع ، والا ظل التحليل عند مستواه السيكلولوجى .

٤ - إذا كان السلوك يظهر داخل « مواقف » ، وإذا كان المعنى الذى يضيف على هذه المواقف يؤثر على أنماط السلوك اللاحقة ، فإن للتحليل الموقفى يجب أن يكون عنصراً أساسياً فى للدراسة (تتضمن عناصر الموقف : الفاعلون كموضوعات ، مميزة التفاعل أو مكانة ، المعانى التى تظهر فى الموقف ، والوقت الذى يستغرقه التفاعل) .

٥ - إذا كان التفاعل الرمضى يتميز بأنه تفاعل مستمر ومتغير فى نفس الوقت ، فإن لاستراتيجيات البحث يجب أن تعكس كلا الجانبين من التفاعل .

ويتضح من هذه للقواعد المنهجية أن التفاعلية الرمزية تلتقى مع الاتجاهات للفينومينولوجية فى محاولتها المنهجية تخطى الحدود للفاصلة بين الباحث وبين الأفراد ، ودراسة المواقف الاجتماعية كما يتصورها هؤلاء الأفراد أنفسهم .

والسؤال الآن : الى اى مدى حققت كل هذه الاتجاهات انفصالا راديكاليا عن تيار علم الاجتماع بصورته المعروضة في القسم الأول من هذه الدراسة ، وما هو الاسهام الحقيقي الذى قدمته ؟ هذا هو موضوع الفقرة القادمة .

خامسا - البدائل النظرية بين الاسهام النظرى والمنهجى :

اذا حاولنا ان نوضح للعلاقة بين هذه الأطر النظرية وبين نظريات علم الاجتماع الكلاسيكى ، لاتضح لنا - على غير ما نتوقع - ان هذه الأطر النظرية لم تذهب بنا بعيدا عن للنظريات الكلاسيكية ، وانما تناولت نفس القضايا ، ونفس الهيكل التنظيمى القائم ، ولكن من خلال مفاهيم ومناهج جديدة . لقد كانت الظروف التى ظهر فيها هذا الاحياء للأطر الفينومينولوجية القديمة - وهى تلك للظروف المتعلقة بظهور الحركة النقدية في تراث علم الاجتماع - كانت من الشدة بحيث انتابت بعض العلماء نوبة من التفاؤل وبدأوا ينظرون الى هذا الاحياء الفينومينولوجى على انه استفادة للمسحة الانسانية في العلوم الاجتماعية ، وانه سوف يودى بعلم الاجتماع الى الانفصال كلية عن التراث الكلاسيكى المرتبط بالنظام والمدافع عنه . ولقد عبر عن ذلك التفاؤل موريس روش Roche عندما ذهب الى أن رجوع علم الاجتماع - الذى يمر في الوقت الحاضر بمرحلة من اعادة التقييم - الى الأصول الفلسفية سوف يبرز داخله العنصر الانسانى الذى اختفى عندما تحول علم الاجتماع - خاصة في الولايات المتحدة - الى مهنة منصهرة في النظام الكلى للمجتمع . فالتطورات الحديثة في علم الاجتماع - والتي تتمثل في أعمال جار فينكل وجوفمان على وجه الخصوص - تستعيد المصادر الانسانية التى كبحت وأهملت لوقت طويل في علم الاجتماع ، بل انها تخرج خارج نطاق الحدود التقليدية في علم الاجتماع عندما تستقى مفاهيمها من الفينومينولوجيا (٦٢) . كما عبر عن هذا التفاؤل أيضا دون زممرمان Don Zimmerman الذى ذهب الى ان المنهج الأثنوميثودولوجى يكشف عن اختلاف جزئى عن التفكير السوسولوجى التقليدى . فالباحث يتعامل مع الواقع الذى نعيش فيه ويسلك داخل نفس العالم الاجتماعى الذى درسه

بطريقة تختلف - من زوايا عديدة - عن طريقة علماء الاجتماع التقليديين . فالمنهج الأثنوميثودولوجي لا يهتم بالنظام قدر اهتمامه بتنوع واختلاف علاقات التفاعل باختلاف المواقف واختلاف تصورات الأفراد عن هذه المواقف . وإذا قرر أصحاب هذا المنهج أن الفاعلين يشاركون في مجموعة من التحديدات والتصورات عن علاقات التفاعل ، فليس معنى ذلك ، أن علاقات التفاعل تخلو من الصراع ، أو أنها غير مهددة بالتوقف ، ذلك لأن التصورات المنبثقة عن موقف معين قد تختلف باختلاف ديناميات الموقف (٦٣) . غير أن هذا التفاؤل بشأن الكفاءة النظرية لهذه الاتجاهات ، لا يوجد عند كل دارسي النظرية . فإذا كانت هذه الاتجاهات قد حققت قدرا من الانفصال عن التيارات الكلاسيكية في علم الاجتماع عندما اهتمت بالحياة اليومية ، بسلوك الفرد في مقابل المجتمع ، إلا أنها قد انتهت إلى ما انتهت إليه النظريات الكلاسيكية من تأكيد على عناصر النظام العام ، والاهتمام بالقيم والمعايير كضابط مطلق للسلوك . وبمعنى آخر فإن هذه الاتجاهات تهتم - من خلال ارتباطها بمشكلة النظام مثلها مثل الاتجاهات الأخرى - بإمكانية قيام نظام اجتماعي عام أكثر من اهتمامها بقدرة الأفراد على تغيير هذا النظام وتحويله . ولقد عبر عن وجهة النظر هذه « ألفن جولندر » عندما ذهب إلى أن جار فينكل قد عارض بارسونز عندما أهمل دور الإشباع المتبادلة في علاقات التفاعل ، وعندما أهمل دور المشاركة في القيم الأخلاقية بين جماعات للفاعلين . ولكن اهتم - مثله مثل بارسونز - بمتطلبات النظام الاجتماعي للعام عندما اهتم بمشاركة الفاعلين في القواعد والمعرفة التي تجعل للتفاعل الاجتماعي المستقر ممكنا بينهم . فالعالم الاجتماعي يكتسب صفة للوحدة - في نظر جار فينكل - من خلال بناء جمعي من الفهم المتبادل بين الأفراد (٦٤) ، وعبر عنه أيضا نورمان دنزن Denzin (٦٥) ، الذي ذهب إلى أن التفاعلية الرمزية التي

Don Zemmerman and Lawrence Wieder, "Ethno- (٦٣)
methodology and The problem of Order," Comment on Denzin,
in: J. Douglas, Understanding Everyday Life, Routledge and
Kegan Paul, London, 1974, p. 287.

A. Gouldner, The Coming Crisis, op. cit., p. 390. (٦٤)

Denzin, op. cit., pp. 259-284. (٦٥)

تمثلها أعمال جوفمان Goffman والأثنوميثودولوجي التي تمثلها كتابات جار فينكل ، يهتمان أساسا بإمكانية قيام نظام اجتماعي عام من حيث أنهما يركزان على القواعد والمعايير ، والمعاني والتعريفات التي يسلم بها أعضاء أي نظام معياري ، ويعتبرونها شيئا معطى ، وإن كان قد ذهب في نفس الوقت الى أن الأثنوميثودولوجي قد قدمت اسهاما راديكاليا عندما اهتمت باستخدام النماذج الرئيسية للسلوك الانساني ، وعندما استخدمت « المنهج التوثيقي » . وعجز عن نفس الرأي جون ركس الذي ذهب الى أن دراسة المعاني التي يسلم بها الأفراد في لغتهم اليومية تؤدي الى الأساس الحقيقي للنظام الاجتماعي ويعنى هذا ان استخدام اللغة يتضمن قبول الأفراد الذين يستخدمونها لنظام معياري معين(٦٦) .

يتضح من هذه الآراء ان امكانية هذه للبدائل النظرية في تقديم صورة نظرية تتفصل انفصالا راديكاليا عن التراث الكلاسيكي هي امكانية ضعيفة الى ابعد الحدود حقيقة ان انصار هذه الاتجاهات الجديدة قد بدأوا من موضوعات ومشكلات نظرية مخالفة لتلك التي طرحت في التراث الكلاسيكي المحافظ (مثل ذلك الاهتمام بلغة الحياة اليومية ، والتصورات الذاتية) غير أن التحليل قد انتهى بهم الى ان يولجوا نفس المشكلات النظرية للكلاسيكية ، وعلى رأسها « مشكلة النظام » . . . ولقد قدسوا نفس الحل القهري لهذه المشكلة عندما ربطوا بين التفاعل الموقفى والمعايير والقواعد ، أو حتى الرموز التي تحكم هذا التفاعل(٦٧) .

J. Rex, *Sociology and the Demystification of* — op. (٦٦)
cit., p. 27.

(٦٧) بل ان جار فينكل قد عبر عن تأثره ببارسونز — ضمن آخرين — هم شوتز وجيرفتش وهوسرل . فقد كتب يقول : « لقد زودتني أعمالهم بخيوط إرشادية لا تستنقذ نحو عالم الأنشطة اليومية . أما أعمال بارسونز بصفة خاصة ، فانها تدعو للاحترام ، وذلك لعمق منطقتها السوسيولوجي الراقعي المتناهي ودقته التي لا تخطئ في فهم المهام الكلية لمشكلة النظام العام وحلولها » .
انظر :

Garfinkel, *Studies in Ethnomethodology*, op. cit., p. ix.

هذا عن النظرية ، فماذا عن المنهج ؟ يبدو ان الاسهام الحقيقي لكل هذه الانجازات هو اسهام منهجى أكثر منه نظرى . فالمناهج التى طورها علماء منهجية الجماعة ، والتفاعلية الرمزية ، تبدو على تقاطع شديد مع المناهج الكمية او حتى بعض صور التحليل الكيفى التى صاحبت النظريات الكلاسيكية وامتداداتها المعاصرة . وتنحصر الجودة المنهجية التى قدمت هذه اتجاهات فى عنصرين :

الأول : تصور جديد للعلاقة بين الباحث وموضوع بحثه حيث اعتبر الباحث جزءا من الموضوع يؤثر ويتأثر به والفرق بينهما هو الفرق فى مستويات الوعي او مستويات التطيل العقلانى . ومن ثم فان للسلوك العلمى ، او بمعنى آخر ، الموضوعية ترتبط بمدى الوعي الذاتى للباحث وامتثاله لمعايير حب الاستطلاع والاكتشاف .

الثانى : تطوير بعض الأدوات الخاصة بجمع للبيانات كالمناهج التوثيقية والمنهج شبه التجريبي فى الأثنوميثودولوجى ، وتطوير بعض أساليب الملاحظة ، والملاحظة بالمشاركة فى التفاعلية الرمزية .

ويرتبط هذان العنصران بالافتراض المنهجي للنظري الأساسى الكامن خلف كل هذه الاتجاهات ، والذي مؤداه أن ظواهر المجتمع ليس لها وجود خارج نطاق وعى الأفراد أو مداركهم . وفى هذه الحالة ، فإن الباحث ما هو الا فرد يعيش فى المجتمع له ما للأفراد من وعى وادراك . وعلى الباحث - اذا كان له أن يدرس هذه الظواهر - أن يتسلح اولا بقدر من الوعي العلمى الذاتى ، ثم يشتق لنفسه من الأدوات ما يمكنه من الفوص فى نفوس الأفراد لاستخلاص ظواهر المجتمع وقوانينه كما يتصورونها . ومن هنا كان التركيز على هذه الأساليب الجديدة فى جمع البيانات .

غير ان هذه الأساليب المنهجية من الممكن ان تكون محل مناقشة من ناحيتين :

الأولى : ان الباحث الذى يكسر أساليب السلوك وقواعده لى يكتشف هذه الأساليب والقواعد (وانا أقصد هنا المنهج شبه التجريبي فى منهجية الجماعة) لا بد وان يكون على معرفة بالسلوك الذى كسر قواعده .

بمعنى آخر ، ان هذه القواعد معروفة سلفا لدى الباحث ، وهو فقط يكسر قواعد السلوك من أجل اختبار معرفته بها . وفي هذه الحالة تصبغ المعرفة السوسولوجية من نتاج الباحث ، وليست مستخلصة من المجتمع .

الثانية : اذا كان للباحث عضوا في المجتمع الذي يدرسه ، وهو جزء لا يتجزأ منه ، فانه يصبغ من الصعب عليه في الكثير من الأحيان أن يدرك الدلالات السوسولوجية . للكثير من تفاصيل الحياة اليومية . وفي هذه الحالة ، فان مزيدا من الفوص والتعمق في تفاصيل الحياة اليومية لن يمكنه من رؤية واضحة لما يريد أن يدرسه ، وربما يحقق هذه الرؤية اذا هو استطاع أن ينفصل عن الثقافة والمجتمع اللتين يدرسهما ، وينتمى اليهما ، بحيث يفصل بين ذاته كحامل للثقافة ، وكمشارك في المجتمع ، وبين الموضوع الذي يدرسه .

مناقشة ختامية

نستطيع من العرض السابق ان نكتشف بوضوح ان علم الاجتماع قد تطور من خلال الصراع بين مجموعة من المذاهب الفكرية بعضها محافظ يود الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه ، وبعضها الآخر راديكالي يتصور المجتمع على انه يحوى عمليات مستمرة من الصراع والتغير . ولكن الصراع لم ينته الى قسمة عادلة بين هذه المذاهب الفكرية ، فقد تولدت مجموعة من الظروف أدت الى ان يتطور علم الاجتماع في خط معين محاولا ان يحاصر كل الخطوط الأخرى التي تناهضه . وكان خط التطور الذي سار فيه العلم هو ذلك المرتبط بمشكلة للنظام العام في المجتمع . ولا يعنى ذلك ان الجوانب المرتبطة بالصراع والتغير قد أجهضت في محاولاتها الأولى ، على العكس من ذلك تماما لقد تمت هذه الجوانب وتطورت ولكن نموها وتطورها لم يكن يسير بنفس معدل نمو الجوانب الأخرى التي تدعم النظام ، خاصة وان تلك الأخيرة قد اكتسبت سيطرة وانتشارا جعلها قادرة على مقاومة الجوانب الأخرى ومحاصراتها في أضيق الحدود .

ولقد حاول هذا البحث في القسم الأول منه ان يتتبع تطور علم الاجتماع في المجتمعات الغربية في ارتباطه بمشكلة للنظام العام ، محاولا ان يتقصى العوامل الفكرية والبنائية التي جعلته يسير في هذا المسار يتبنى وجهة نظر معينة في وصف الواقع الاجتماعي وتفسيره . ولقد اتضح من خلال عرض الاتجاهات الكلاسيكية في علم الاجتماع - كما تمثلت في أعمال كوفت ودوركايم وماكس غيبر وبارسونز - ان تطور علم الاجتماع كان تطورا في فكرة القهر الخارجى التي قدمها الفيلسوف الانجليزى توماس هوبر . ومن هنا كانت العلاقة بين تطور نظريات علم الاجتماع وبين مشكلة النظام العام . فلقد واجه علماء الاجتماع السؤال التالى : كيف يكون المجتمع ممكنا ؟ أو كيف يمكن ان نلم شمل المجتمع بطريقة تجعله قادرا على الاستقرار والاستمرار عبر الزمن ؟ ولا شك ان هذا السؤال لم ينشأ من فراغ ، لقد فرضته الظروف البنائية والفكرية

التي تحكمت في تطور علم الاجتماع . فقد قدر لعلم الاجتماع أن يكون « علم الأزمة » ، فالتطورات الكبرى التي حدثت داخله قد جاءت أثناء ازِمات سياسية واقتصادية مرت بها المجتمعات الغربية ، خلفت مجموعة من الاضطرابات ومظاهر التفكك والخلل . وكان على علماء الاجتماع أن يقدموا لمجتمعاتهم الصيفة التي يمكن أن تخلصها من مظاهر الخلل والاضطراب هذه . ومن ثم وضعوا أمامهم للسؤال السابق : كيف يكون المجتمع ممكنا ؟ ويلخص هذا السؤال مشكلة هوبز الشهيرة عن النظام العام الاجتماعي : كيف يمكن خلق للنظام اذا كانت الحياة الاجتماعية تقوم على حرب الكل ضد الكل ؟ وجاء حل العلماء لهذه المشكلة تطويرا لنفس فكرة القهر التي حل بها هوبز مشكلة النظام على اختلاف نوعية الحلول التي قدمت لها .

١ - قدم كونت حلا وضعيا يستلهم روح للعلم في فهم المجتمع ، او النظام العام ويعمل على تفسيره وتثريته بعد ان يرسى دعائمه . انه حل يقوم على فكرة الاتساق العام في المجتمع ، فهذا الاتساق هو أساس النظام والتقدم جناحا للفلسفة الوضعية ، والمجتمع كل مترابط يصنع الأفراد ويشكلهم وفق أهدافه .

٢ - وقدم دوركايم حلا قهريا عندما ركز على فكرة الضمير الجمعي الذي يخلق ضربا من ضروب التماثل الجمعي العقلي والعاطفي بين الأفراد ، ومهما تعددت صورة المجتمعات وأنماطها فانها تخضع دائما لمجموعة من القواعد والتقاليد التي تضبط سلوك الأفراد وتقرهم : والفرق بين المجتمعات يكمن في نوعية هذه القواعد (فهى قواعد عرفية في مجتمع التضامن الآلى ، وقواعد قانونية تعويضية في مجتمع التضامن العضوي) .

٣ - أما بارسونز فقد قدم حلا معياريا : فعلاقات التفاعل الاجتماعي بين الأفراد قائمة على تشريهم لمجموعة من القيم والمعايير التي تعد لطارا عاما موجها لهم في حياتهم اليومية . ويحاول كل مجتمع أن يكسب أفراده معياره وقيمه ليحقق بينهم ضربا من التفاعل المستقر بحيث يصبح المجتمع في النهاية شبكة متناغمة من علاقات التفاعل ، أو نسقا اجتماعيا متوازنا يتغلب باستمرار على كل مظاهر الصراع والتوتر والتغير .

ولا نستطيع أن نجزم بالقول بأن العوامل البنائية وحدها هي التي جعلت هؤلاء العلماء يتخذون من مشكلة النظام بؤرة اهتمام رئيسية ، فقد كان للعوامل الفكرية أثر كبير في اتخاذ هذا الموقف . ففلسفة كونت الوضعية كانت رد فعل لانتشار التيار النقدي الراديكالي المنبثق من الثورة الفرنسية ، أما نظريات دوركايم وبارسونز فقد لعبت الماركسية دورا كبيرا في تشكيلها . فمع قوة ظهور الماركسية ومع انتشارها الضافي في المجتمعات الرأسمالية التي اتخذت منها موقفا نقديا ، تمسك المنظرون الذين ينتمون إلى هذه المجتمعات من الناحية الفكرية بوجهة النظر التي تتخذ من الماركسية موقفا نقديا . ومن ثم ساروا في الخط المرتبط بالنظام وعملوا على تقويته وتدعيمه لا ليحاصر الماركسية فحسب ، بل ليستخدم - استخدامها سياسيا - لمنع حدوث كل صروب الصراع والتغير التي تنبأ بها ماركس . فقد سار التراث السوسيولوجي الغربي في خطين : خط نظري مجرد يضع الأسس العامة للنظرية التي تبرز عناصر الاستقرار والاستمرار بين أجزاء الواقع الاجتماعي ، وخط أميريقي يتبلور في جمع كم هائل من الشواهد الأميريكية التي تدعم هذه الرؤية النظرية . وفي كلا الحالتين يضع أصحاب هذا التراث ما يتوصلون إليه من حقائق وآراء أمام صناع السياسة وملوك الاقتصاد والحرب ليستخدموه في تحقيق مزيد من سيطرتهم على المجتمع ، وفي تحقيق مزيد من الاستقرار للنظام القائم .

ولم يكن من الممكن أن يستمر هذا الحال إلى مالا نهاية . فحركة التاريخ لا تتوقف ، والواقع هو الواقع مهما فرضت عليه من تفسيرات . فالرؤية التي يقدمها علماء الاجتماع رؤية متحيزة تركز على عناصر من الواقع دون العناصر الأخرى ، وتسخر جهودها نحو طمس هذه العناصر الأخرى ومحاصرتها . ولقد حدث أن ظهرت مجموعة من العوامل أدت إلى أن يكشف الواقع عن هذه العناصر المحاصرة ، وأن يضع أمام النظريات المرتبطة بمشكلة النظام تحديا بنائيا وضمها في مازق حرج . ففي نهاية العقد السابع وبداية العقد الثامن من هذا القرن تفجرت موجات من الصراع دخلت المجتمعات الغربية بقفل عوامل الكبح السياسي ، والاستغلال الاقتصادي ، ونزعة الترشيد والعقلانية التي أدت إلى مظاهر كثيرة للاغتراب بين جماعات الشباب خاصة . ولقد أدت هذه الموجات إلى أن

يظهر بناء فكري جديد وارهاسات بناء لاجتماعى جديد اخذ يدخل في صراع مع البناء للنظري القديم والبناء الاجتماعى للقديم . وهنا بدأت أزمة علم الاجتماع في المجتمعات الغربية ، فعلمائهم يعملون وفق المخطط الذى رسموه وتصوروا انه الخط للسليم عندما حققت المجتمعات الغربية قدرا من الاستقرار في الخمسينات وبداية الستينات ، وفي نفس الوقت تسير حركة التاريخ على غير أهوائهم ، فيعبر التاريخ عن نفسه ويفجر صراعاته الداخلية ، ويفرز ضروبا من الفكر تغاير للخط الذى يسير فيه هؤلاء العلماء .

بناء على ذلك بدأ العلم الاجتماعى يخبر توترا وصراعا دخليا في موجهته لهذه الأبنية الجديدة . فقد بدأ يدخل في صراع معها ، كما ان ظروفه الداخلية لا تجعله قادرا على موجهتها موجهة فعالة . فهو متورط في اهتمامات سياسية ولتصادية تجعله يتناقض مع نفسه عندما يدعى الحياد الأخلاقي والموضوعية ، كما انه لفرز في وقت مبكر (في فترة الخمسينات) اتجاها لا يوافق على دعوة للنظام موافقة كلية ، ويسمى الى ان يستفيد من نظريات للصراع في محاولة تأليفية بين فكرتى للنظام والصراع (آراء دارندورف وكوزر ، ولوكود ، وفان دن برج ، وبيرس كوهين) .

وبدا للصراع بين البناء الفكرى للقديم والبناء الاجتماعى الذى يفسره وبين البناء الفكرى الجديد والأبنية الاجتماعية الناشئة التى يعبر عنها ، بدأ هذا الصراع وعلم الاجتماع مثقل بهذه المشكلات . وقد أدى ذلك الى زيادة توتراته الداخلية ، وتكرار مظاهر فشلها امام هذه الأبنية الجديدة . وافرزت حركة للجدل بين القديم والجديد ما يسميه بالاتجاهات النقدية الحديثة في علم الاجتماع الغربى ، تلك الاتجاهات التى انضمت الى الأبنية الفكرية التى افرزتها لتدخل من جديد في تناقض مع الاتجاهات التقليدية على طريق للحركة الجدلية بين القديم والجديد ولتى ستؤدى في النهاية الى مجتمع جديد ونظرية جديدة .

ولقد عرضت لهذه الاتجاهات النقدية في القسم الثانى من البحث ، ويهمنى الآن ان اعرض لمجموعة من النتائج التى استخلصتها من دراستى لهذه الاتجاهات :

١ - ان هذه الاتجاهات لا تتخذ مسارا واحدا ، فهي تتباين اشد التباين ، ويقوم هذا التباين على العلاقة الوثيقه بين النظرية والمجتمع ، اذ ان بعض هذه الاتجاهات يبدأ بنقد النظرية ايمانا منه ان نقد للنظرية يمثل نقدا للمجتمع الذى تفسره هذه النظرية ، وبعضها الآخر يبدأ من نقد المجتمع ايمانا منه ان نقد المجتمع يمثل نقدا للنظرية التى تفسره ، وبعضها يترك النظرية والمجتمع ويتجه الى التنظير بأسلوب يغاير الأسلوب التقليدى .

٢ - ومع وجود هذا التباين فان الأسلوب واحد والهدف واحد امام كل البدائل النقدية . فأسلوب هذه الاتجاهات هو النقد ، النقد الذى يقوم على احداث توتر داخل البناء الذى يوجه اليه النقد ، والهدف هو تغيير البناء للنظري التقليدى واستبداله بأخر جديد . فالذين يتجهون نحو نقد النظرية يكشف تقدمهم عن رغبتهم فى احداث توتر داخل البناء النظرى التقليدى ، بحيث تتزايد تناقضاته الداخلية فتجمل بتغييره . اما للذين يتجهون نحو نقد المجتمع فان تقدمهم يكشف عن رغبتهم فى احداث توتر داخل المجتمع يودى الى تغيير دعائمه والأسس القهرية التى يقوم عليها والتى تدعمها النظرية التقليدية . اما للذين يحاولون صياغة بدائل نظرية فانهم يتخذون موقفا نقديا من النظرية التقليدية ومن ثم يحدثون مزيدا من التوتر والصراع داخل بنائها ، ويعبرون عن آمال كل من نقاء النظرية ونقاء المجتمع فى ايجاد نظرية أكثر رحابة من النظرية للقديمة .

٣ - يترتب على ذلك النتيجة التى مؤداها ان هؤلاء النقاد قد شربوا من منبع واحد وتأثروا باتجاهات واحدة . فبنظرة عابرة على نظرياتهم النقدية نلاحظ تأثرهم بتراث بعض علماء الاجتماع الكلاسيكى وعلى رأسهم ماكس فيبر وماركس ، كما نلاحظ تأثرهم برليت ميلز الذى استطاع أن يجمع بين آراء كل من ماركس وماكس فيبر ، هذا الى جانب تأثرهم بتيارات الصراع والحركات الاجتماعية والفكرية التى ظهرت فى المجتمعات الغربية فى نهاية العقد الماضى . ويمكن ان

نستفتح بناء على ذلك ان هذه الاتجاهات تسمى الى تنمية العناصر للجوهرية والتقيدة في بعض الاتجاهات الكلاسيكية خاصة أعمال ماكس فيبر وماركس مع دمجها ببعض التيارات الفكرية المعاصرة . فقد اكتسب تراث ماكس فيبر تميزا خاصا دخل علم الاجتماع الغربي ، فرغم أنه ينتمي الى نفس تياره العام ، الا أنه قدم مجموعة من القضايا التي تخالف قضايا علم الاجتماع للغربي الأساسية . أما نظرية ماركس فانها تمثل يوتوبيا يمكن أن نشق منها الكثير من التفسيرات والبرامج التي يمكن أن تتلام مع بعض جوانب حياتنا المعاصرة . وبناء على ذلك فإن البديل للنظري الذي يمكن أن يظهر في علم الاجتماع الغربي ، بعد اكتمال الحركة النقدية سوف يكون مزجا لبعض آراء ماركس وماركس فيبر ببعض التيارات الفكرية المعاصرة وعلى رأسها الفينومينولوجيا والوجودية وتكشف بعض البدائل النظرية المطروحة ، والتي عرضنا لبعض منها في الفصل الأخير ، عن صدق هذا للرأي .

٤ - واعتقد البعض أن البدائل النظرية التي اتخذت اتجاها فينومينولوجيا تمد محاولات جادة للمعبور بالنظرية الاجتماعية من مرحلة الخطر ، والأزمة . ولقد أوضحت في الفصل الأخير من هذا الكتاب ان هذه البدائل قد فشلت في أن تنفصل لفضلا راديكاليا عن الاتجاهات الكلاسيكية . فالتركيز على دراسة الحياة اليومية ومحاولة البحث المستتبع عن تصورات الانسان عن حياته وعن الآخرين يؤدي بهذه البدائل الى نفس الاتجاه الذي سارت فيه الاتجاهات للتطيدية من حيث الارتباط بالاتجاه المحافظ ومن حيث السعي نحو خدمة للدولة وصناع السياسة ورجال الاقتصاد . ويمكن أن تتغلب هذه البدائل على هذا التصور اذا ما ربطت دراستها للبناء للنفسى الفلسفى للأفراد ببعض عناصر البناء الاجتماعى ، وهنا تظهر أهمية دراسة القوة ، ودور الصفة ، وللشكل الراسمالي للانتاج ، مع ابراز الجانب الاستقلالى في هذه العلاقة بين الانسان والمجتمع . ولقد نجح رليت ميلز نجاحا كبيرا في ذلك ويجب أن تستفيد هذه البدائل من أعماله ، فضلا عن أعمال ماركس وماركس فيبر .

٥ - وينقلنا ذلك مباشرة الى التأكيد على ضرورة توحيد حركات
 للنقد في علم الاجتماع . اذ لا شك ان العرض السابق قد اوضح تباين
 مسار الاتجاهات النقدية بالرغم من ان هدمها واحد . ففي الوقت
 الذي يتجه فيه اتجاه النقد السوسولوجي نحو توضيح تناقضات بناء
 العلم ، يتجه النقد الاجتماعي نحو توضيح تناقضات المجتمع ، وتتجه
 البدائل النظرية نحو تحديث الصيحات الفلسفية انتشارا ، واعنى
 الوجودية وادب العيب او اللامعقول . ويمكن بقدر من التجديد في
 اساليب هذه الاتجاهات في النقد ان نحقق قدرا من الوحدة في اسلوبها
 وهدفها . لاذ لا شك انها جميعا تنطلق من مجموعة من المبادئ الانسانية
 التي تسعى الى ان تخلص انسان العصر الحديث من كل مظاهر الظلم
 والكبح والقهر التي يمارسها المجتمع الراسمالي . ويمكن من هذا المنطلق
 الانساني ان تحقق هذه الاتجاهات للوحدة فيما بينها ، فيهتم اتجاه
 النقد السوسولوجي بنقد المجتمع وابرار هذه المظاهر ، ويهتم النقد
 الاجتماعي - وهو كذلك بالفعل - بنقد النظرية الى جانب هدفه الاساسي
 في ابراء الجوانب الاستغلاية في الحياة ، وتتجه للبدائل النظرية نحو
 ربط رؤيتها للفلسفة لمواقف الحياة بالاطر الاجتماعية الكبرى التي تؤثر
 في هذه المواقف وتجعلها تتخذ طابعا استغلايا . ويعنى كل هذا
 ضرورة استفادة كل هذه الاتجاهات من افكار رايت ميلز فقد استطاع
 ان يجمع هذه المسالك النقدية الثلاثة في اطار واحد . فضلا عن نجاحه
 البارع في الاستفادة من تراث ماركس وماكس فيبر .

وبعد هذه المناقشة لا بد ان نواجه انفسنا بسؤال على جانب كبير
 من الاهمية ، ما هي اهمية كل هذه النظريات - تقليديه كانت او حديثة -
 لمجتمعاتنا المتخلفة ، وهل يمكن ان تصلح لوصف وتفسير واقع هذه
 المجتمعات ؟ فذلك السؤال يجب ان يكون نقطة الانطلاق عند اجراء اي بحث
 علمي في مجتمعنا المصري لو عند مناقشة اي قضايا ترتبط ببناء علم الاجتماع
 المحقق ان نظريات علم الاجتماع الغربي قد فشلت في ان تحيط ببناء
 المجتمعات التي نشأت فيها وصفا وتفسيرا ، وهي تخضع هذه الالهام لتحويل
 من النقد واعادة الراجعة . فلا يعقل انن ان نأخذ هذه النظريات كما هي
 (م ٢٨ - علم الاجتماع)

ونطبقها على مجتمعاتنا أو نحاول أن نحصر ، واقعنا ، حصرا صناعيا ، ليتناسب مع هذه النظريات (١) اذ كيف تتناسب هذه النظريات مع مجتمعا في الوقت الذي تخضع فيه لاعادة الصياغة والمرجعة في المجتمعات التي ظهرت فيها . اما عن البدائل الحديثة فاننا قد رأينا ما يمكن أن يؤخذ عليها من انتقادات . وتلك مشكلة « عويضة » . نأمل ان نعالجها في دراسة مستقلة غير انفي اود ان اركز هنا على :

١ - لا بد من التفاعل مع النظريات التي تطورت في مجتمعات غير مجتمعا المصرى بأسلوب نقدى . فاذا كانت هذه النظريات تعد بمثابة اطارات معرفية (ابستومولوجية) ظهرت لتعكس واقعا انطولوجيا معينة ، فانه لا يمكن ان نطبقها تطبيقا ميكانيكيا في كل زمان ومكان ، الا اذا سلمنا بوحدة العالم الاجتماعى وعدم تنوعه ، وهو امر يصعب التسليم به في ضوء التطورات المعاصرة في البحث للفلسفى والانثروبولوجى .

٢ - الفائدة الوحيدة التي يمكن ان تعود علينا من هذه النظريات هي ان تعتبر هذه النظريات مصدرا للمفاهيم . المهم تجرد هذه المفاهيم من ارتباطاتها الأيديولوجية والنظرية بحيث توضح في صياغات نظرية جديدة * وسوف يحقق ذلك غرضين :

(١) اسهام في نقد النظريات التي تطورت فيها هذه المفاهيم ، بان تؤخذ المفاهيم وتوضع في سياقات جديدة ومعان جديدة بحيث ترد على اصحابها لتثبت لهم ان مفاهيمهم كانت متميزة عندما تمت صياغتها في ضوء نظرياتهم .

(١) ان اغلب البحوث التي تجرى في علم الاجتماع في مصر تنطلق من نظرية معينة رغم اختلاف هذا اللواقع عن واقع المجتمع الذى ظهرت فيه هذه النظرية . وهذا الاتجاه في البحث يجب ان يتوقف ، فضلا عن انه ينخرق بالمسار الصحيح الذى يجب ان يسير فيه البحث (واعنى تحليل واقعنا المصرى وتكثريحه من خلال استخدام بعض المفهومات والقاهج السوسيوولوجية) فانه يشوه اللواقع ويضفى عليه ضربا من ضروب الزيف .

(ب) توفير الوقت والجهد اللذين يمكن ان يصرفا في البحث من مسميات جديدة .

٣ - للدراسة التتابعية والانية للواقع في ضوء فروض تتم صياغتها من خلال التحليل النقدي للنظريات ومن خلال الخبرة للسوسيولوجية بالواقع .

٤ - يمكن لهذه الفروض ان تتبلور في نظرية (او نظريات) استرشادية يتم اختبارها وتفقيحها باستمرار .

سلسلة علم الاجتماع المعاصر

صدر منها :

الكتاب الأول :

مبادئ علم الاجتماع : اختيار وترجمة الدكتورة محمد الجوهري وعلياء
شكري ومحمود عودة ومحمد علي محمد والسيد الحسيني ، دار المعارف ،
الطبعة السادسة ، للقاهرة ، ١٩٨٤ .

الكتاب الثاني :

نظرية علم الاجتماع : تأليف نيتولا تيمائيف ، ترجمة الدكتورة
محمود عودة ومحمد الجوهري ومحمد علي محمد والسيد الحسيني ،
دار المعارف ، الطبعة الثامنة ، للقاهرة ، ١٩٨٣ .

الكتاب الثالث :

أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي : تأليف الدكتور محمود عودة ،
دار المعارف ، للقاهرة ، ١٩٧٠ .

الكتاب الرابع :

تمهيد في علم الاجتماع : تأليف بوتومور ، ترجمة الدكتورة محمد
الجوهري وعلياء شكري ومحمد علي محمد والسيد الحسيني ، دار المعارف
الطبعة السادسة ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

الكتاب الخامس :

مجتمع المصنع . دراسة في علم اجتماع التنظيم : تأليف الدكتور
محمد علي محمد ، الهيئة العامة للكتاب ، الاسكندرية ، ١٩٧٢ .

الكتاب السادس :

الصنوة والمجتمع : تأليف بوتومور ، ترجمة الدكتورة محمد الجوهري

وعلياء شكرى والسيد الحسينى ومحمد على محمد ، الطبعة الثانية ،
دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٨ .

الكتاب السابع :

الطبقات في المجتمع الحديث : تأليف بوتومور ، ترجمة للدكاترة محمد
الجومرى وعلياء شكرى ومحمد على محمد والسيد الحسينى ، الطبعة
الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٤ .

الكتاب الثامن :

علم الاجتماع الفرنسى المعاصر : تأليف الدكتور علياء شكرى ،
الطبعة الثانية ، دار الكتاب للتوزيع ، القاهرة ، ١٩٧٩ .

الكتاب التاسع :

قراءات معاصرة في علم الاجتماع : للدكاترة علياء شكرى ومحمد على
محمد ومحمد الجومرى ، الطبعة الثانية دار الكتاب للتوزيع ،
القاهرة ، ١٩٧٩ .

الكتاب العاشر :

دراسات في التنمية الاجتماعية : تأليف الدكاترة السيد الحسينى ،
ومحمد على محمد وعلياء شكرى ومحمد الجومرى ، الطبعة الخامسة ،
دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٤ .

الكتاب الحادى عشر :

مشكلات اساسية في النظرية الاجتماعية : تأليف جون ركس ، ترجمة
الدكاترة محمد الجومرى ومحمد سعيد فرح ومحمد على محمد والسيد
للعيسى ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٧٣ .

الكتاب لثانى عشر :

التغير الاجتماعى : تأليف الدكتور محمد للجومرى وآخرين ، الطبعة
الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ .

للكتاب الثالث عشر :

دراسة علم الاجتماع : لختيار وترجمة للدكاترة محمد الجومرى
وعلياء شكرى ومحمد على محمد والسيد الحسينى ، للطبعة الرابعة ،
دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

الكتاب الرابع عشر :

علم الاجتماع الريفى والحضرى : للدكتور محمد الجومرى والدكتورة
علياء شكرى ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، ١٩٨٣ .

الكتاب الخامس عشر :

مقدمة فى علم الاجتماع : تاليف الكس انكلز ، ترجمة وتقديم الدكاترة
محمد الجومرى وعلياء شكرى والسيد الحسينى ، ومحمد على محمد ،
للطبعة السادسة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

الكتاب السادس عشر :

مقدمة فى علم الاجتماع الصناعى : تاليف للدكتور محمد الجومرى ،
الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

الكتاب السابع عشر :

علم الفولكلور - الجزء الاول : تاليف الدكتور محمد الجومرى ، الطبعة
الرابعة دار المعارف ، ١٩٨١ .

الكتاب الثامن عشر :

النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم : تاليف الدكتور السيد محمد
الحسينى ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ .

الكتاب التاسع عشر :

مصادر دراسة الفولكلور العربى : اشراف الدكتور محمد الجومرى
داو الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة الطبعة الثانية ١٩٨٣ .

الكتاب العشرون :

الدراسة العامة للمعتقدات الشعبية : اشراف الدكتور محمد
الجومرى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية ١٩٨٣ .

الكتاب الحادى والعشرون :

علم الاجتماع وقضايا التنمية فى العالم الثالث : تأليف الدكتور محمد الجومرى ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ .

الكتاب الثانى والعشرون :

علم الفولكلور . الجزء الثانى (دراسة المعتقدات الشعبية) : تأليف الدكتور محمد الجومرى ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠ .

الكتاب الثالث والعشرون :

بعض ملامح التغير الاجتماعى الثقافى فى الوطن العربى . دراسات ميدانية لثقافة بعض المجتمعات المحلية فى المملكة السعودية : تأليف الدكتورة علياء شكرى ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

الكتاب الرابع والعشرون :

التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوربية : تأليف الدكتورة علياء شكرى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٨٣ .

الكتاب الخامس والعشرون :

الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الأسرة : تأليف الدكتورة علياء شكرى ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

الكتاب السادس والعشرون :

دراسات معاصرة فى علم الاجتماع : تأليف الدكتورة علياء شكرى ، دار المعارف ، القاهرة ، تحت الطبع .

الكتاب السابع والعشرون :

عادات الطعام فى الوطن العربى : تأليف الدكتورة علياء شكرى ، دار المعارف ، القاهرة ، تحت الطبع .

الكتاب الثامن والعشرون :

الفلاخون والذولة : تأليف الدكتور محمود عودة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٩ .

الكتاب التاسع والعشرون :

تاريخ علم الاجتماع : الجزء الاول : تأليف الدكتور محمد علي محمد ،
دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٧٩ .

الكتاب الثلاثون :

علم الاجتماع والمنهج العلمي : تأليف الدكتور محمد علي محمد ،
الطبعة الأولى ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٧٩ .

الكتاب الحادى والثلاثون :

اصول علم الاجتماع السياسى : تأليف الدكتور محمد علي محمد ،
الطبعة الأولى ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٨٠ .

الكتاب اثنانى والثلاثون :

جماعات الفجر * مع اشارة لفجر مصر والبلاد العربية : تأليف الدكتور
نبيل صبحى حنا ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠ .

الكتاب الثالث والثلاثون :

الانثروبولوجيا : أسس نظرية وتطبيقات عملية : تأليف الدكتور
محمد الجوهرى ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٤ .

الكتاب الرابع والثلاثون :

علم الاجتماع السياسى : المفاهيم والقضايا : تأليف الدكتور السيد
الحسينى ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ .

الكتاب الخامس والثلاثون :

علم الاجتماع العسكرى * التحليل السوسيوولوجى لمنسق السلطة
العسكرية : تأليف الدكتور احمد خضر ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ،
القاهرة ، ١٩٨٠ .

الكتاب السادس والثلاثون :

الفكر الاجتماعى * نظرة تاريخية عالمية : تأليف هاينز موس ترجمة
الدكتور السيد الحسينى والدكتورة جهينة سلطان العيسى ، دار المعارف ،
للطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩٨١ .

الكتاب السابع والثلاثون :

التنمية والتخلف • دراسة تاريخية بفائية : تاليف الدكتور السيد الحسيني ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ •

الكتاب الثامن والثلاثون :

الدينة • دراسة في علم الاجتماع الحضري : تاليف الدكتور السيد الحسيني ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ •

الكتاب التاسع والثلاثون :

النظرية الاجتماعية المعاصرة • دراسة لعلاقة الانسان بالمجتمع : تاليف الدكتور علي ليل ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٣ •

الكتاب الأربعون :

علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية : تاليف الدكتور احمد زايد ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٤ •

الكتاب الحادى والأربعون :

البناء السياسى فى الريف المصرى : تحليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة : تاليف الدكتور أحمد زايد ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ •

الكتاب الثانى والأربعون :

علم الاجتماع الأمريكى : دراسة لأعمال تالكوت بارسونز : تاليف جى روشيه ، ترجمة الدكتور محمد الجوهرى والدكتور أحمد زايد ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ •

الكتاب الثالث والأربعون :

البنائية الوظيفية فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا : المفاهيم والتضاميات : تاليف الدكتور على ليل ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ •

الكتاب الرابع والأربعون :

علم الاجتماع والنقد الاجتماعى : تاليف بوتومور ، ترجمة الدكتور

محمد الجوهري والسيد الحسيني وعلى ليلة واحمد زايد ، الطبعة الأولى ،
دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ .

الكتاب الخامس والأربعون :

الاقتصاد والمجتمع في العالم الثالث : تحرير لئن مونتجوى ، ترجمة
وتعليق للدكاترة محمد الجوهري وعلى ليلة واحمد زايد ، دار المعارف ،
الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩٨٤ .

الكتاب السادس والأربعون :

علم الاجتماع ومشكلات وقت الفراغ ، تأليف للدكتور محمد على
محمد ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٨١ .

الكتاب السابع والأربعون :

علم الاجتماع : تأليف جونسون ترجمة وتعليق الدكاترة علياء شكري
ومحمد الجوهري وعلى ليلة واحمد زايد وحسن الخولي ، دار المعارف ،
تحت الطبع .

الكتاب الثامن والأربعون :

الريف والديانة في مجتمعات العالم الثالث : منخل اجتماعي نقالي :
تأليف الدكتور حسن الخولي ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، ١٩٨٢ .

الكتاب التاسع والأربعون :

المرأة المصرية بين البيت والعمل : تأليف الدكتور محمد سلامة آدم .
الطبعة الأولى ، دار المعارف ، ١٩٨٢ .

الكتاب الخمسون :

النظرية الاجتماعية في الفكر الاسلامي : تأليف الدكتورة زينب
رضوان ، دار المعارف ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٢ .

الكتاب الحادي والخمسون :

نحو نظرية اجتماعية نقدية : تأليف للدكتور السيد الحسيني ،
الطبعة الأولى ، ١٩٨٢ .

الكتاب الثاني والخمسون :

التغير الاجتماعي : اختيار وترجمة : الدكتورة محمد الجوهري
وعلياء شكرى وعلى ليلة ، دار المعارف ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٢ .

الكتاب الثالث والخمسون :

النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة : تأليف الدكتورة سامية
الخشاب ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

الكتاب الرابع والخمسون :

البناء الاجتماعي والثقافة في مجتمع الفجر : دراسة انثروبولوجية
لتأثير البناء والثقافة والشخصية على التكامل الاجتماعي تأليف الدكتور
نبيل صبحى حنا ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

الكتاب الخامس والخمسون :

الاجتمع والثقافة والشخصية . مدخل الى علم الاجتماع : تأليف
الدكاترة محمد على محمد ، وغريب سيد أحمد وعلى عبد الرازق جليبي
دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٨٣ .

الكتاب السادس والخمسون :

التصنيع في الدول النامية : تأليف آلان موننجوى ترجمة وتقديم
الدكتور السيد الحسينى ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٢ .

الكتاب السابع والخمسون :

علم اجتماع الإدارة . مفاهيم وقضايا : تأليف الدكتور عبد الهادى
الجوهري ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الأولى .

الكتاب الثامن والخمسون :

دراسات في علم الاجتماع الطبي : للدكاترة محمد على محمد
وعلى عبد الرازق جليبي . وسناء الخولى ، وسامية جابر ، دار المعرفة
الجامعية ، الطبعة الأولى ، الاسكندرية ، ١٩٨٣ .

الكتاب التاسع والخمسون :

نقد علم الاجتماع الماركسي : دراسة في النظرية الاجتماعية :

تأليف بوتومور ، ترجمة وتعليق الدكتور محمد على محمد والدكتور
على جلى ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٨٣ .

الكتاب الستون :

دراسات فى علم الاجتماع السياسى : تأليف الدكتور عبد الهادى
الجوهري ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

الكتاب الحادى والستون :

معجم علم الاجتماع : ترجمة وتعليق الدكتور عبد الهادى الجوهري ،
مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

الكتاب الثانى والستون:

الشباب والمشاركة السياسية : تأليف الدكتور سعد ابراهيم جمعة ،
الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

الكتاب الثالث والستون :

الدخل الى علم الاجتماع : تأليف الدكتور محمد الجوهري ، دار
الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

الكتاب الرابع والستون :

تنمية العالم الثالث . الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية : للدكاترة
على ليلية واحمد زايد ومحمد الجوهري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،
الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٨٣ .

رقم الايداع بدار للكتب المصرية

م ١٩٨٤/٤٩٤٦

للتقديم للحولى

٩٧٧ - ٠٢ - ٠٩٩٢ - ٩

