

موريس كورنفورث

مدخل إلى المادية الجدلية

موريس كورنفورث.

مدخل إلى المادية والمنهج الجدلي

المادية التاريخية

المجلد الأول

تمت: محمد مستجير مصطفى

دار الفكر العربي - بيروت

جميع الحقوق محفوظة
ايار ١٩٧٥

لذڪرم دافيد جو سنت

1

ملحوظة للمؤلف

عن الطبعة الرابعة

كان هذا الكتيب عن « المادية والمنهج الجدلي » في الاصل محاضرات ألقيتها في عام ١٩٥٠ تحت إشراف لجنة منطقة لندن التابعة للحزب الشيوعي البريطاني . ولقد مر وقت طويل منذ ذلك الحين قليل خلاله الكثير في هذا الموضوع . . . ولكم يسعدني ان الكتيب ظل رغم ذلك مفيدا وان اضطررت ، كي يظل كذلك ، ان اقوم بمراجعته وتنقيحه ثلاث مرات

وقد حرصت في هذه المراجعات ، ان يكون ما أغيره ، في أقل حيز ممكن . وعند اعداد هذه الطبعة الرابعة كان أغلب ما قمت به ، هو بعض التغييرات الثانوية في الاسلوب لكي أجعل المعنى أكثر وضوحا ولأتجنب سوء الفهم . وبشكل خاص تركت الاشارات الى كتيب ج . ستالين « المادية الجدلية والمادية التاريخية » ومحاضرة ماوتسي تونغ « عن التناقض » كما هي لانها تبدو لي جديرة بالاعتباس مهما كان الاعتراض على أقوال أو أفعال أخرى لواضعيها . وكان التغيير الاساسي الوحيد الذي ادخلته متعلقا بعلم الحياة ونظريات تروفيم ليزينكو الخلافية في الفصل السابع حيث كان ما كتبتة في الاصل وأصح الخطأ

وأود أن أؤكد أن هذا الكتيب لا يزعم أنه أكثر من « مدخل » فهو ليس شرحا للفلسفة الماركسية وما يزال على الماركسيين أن يصوغوها وينتقدوها ويطوروها

موريس كونفورت

لندن / يناير ١٩٦٨

القسم الأول

المادية

فلسفة حزبية

المادية والمثالية

المادية الميكانيكية

من المادية الميكانيكية

الى المادية الجدلية

الفصل الأول

فلسفة حزبية

فلسفة حزب وفلسفة طبقة

يحتاج حزب الطبقة العاملة الثوري الى فلسفة ثورية للطبقة العاملة ، وهذه الفلسفة هي المادية الجدلية وقد يبدو هذا القول غريبا لكثير من الساسة وكثير من الفلاسفة على السواء ، لكننا لن نستطيع ان نفهم المادية الجدلية الا اذا ادركنا الفكرة الكامنة خلفه ولنسأل اولاً ما هو مفهوم الفلسفة الكامن خلف تأكيدنا ان الحزب السياسي او الطبقة ، لأن الحزب دائماً هو الممثل السياسي لطبقة ما يحتاج الى ان يضع ويتبنى فلسفة محددة خاصة به

نقصد عادة بالفلسفة تفسيرنا الأكثر عمومية لطبيعة العالم ولمكان البشرية ومصيرها فيه ، اي نظرتنا العامة للعالم

اذا فهمنا ذلك ، فمن الواضح ان لكل انسان فلسفة. مسا حتى ولو لم يعرف ابداً كيف يناقشها ، فكل انسان يتأثر بالافكار الفلسفية حتى لو لم يضعها هو لنفسه، ولو لم يكن في مقدوره صياغتها

فبعض الناس مثلاً يعتقدون أن هذا العالم ليس سوى « واد للدموع » ، وأن حياتنا فيه ليست سوى تحضير لحياة أفضل في عالم آخر أفضل ، ومن هنا فانهم يؤمنون بأن علينا أن نتحمل كل ما نتعرض له بجلد ، دون أن نكافح ضده ، وأن نفعل كل ما يمكننا من خير لآخوتنا من البشر ، وهذا نوع من الفلسفة أو النظرة العامة للعالم

وثمة من يعتبر العالم مكاناً لتحقيق الثراء، ويرى أن على كل امرئ أن يهتم بنفسه ، وهذا نوع آخر من الفلسفة وإذا اعتبرنا أن فلسفتنا هي نظرتنا العامة إلى العالم ، فستبرز أمامنا مهمة بناء هذه النظرة العامة بشكل منظم وبالتفصيل ، وتحويلها إلى نظرية متماسكة حسنة الصياغة ، محولين المعتقدات والمواقف الشائعة الغامضة إلى مذاهب منظمة بدرجة أو بأخرى، وهذا ما يقوم به الفلاسفة

وحين وضع الفلاسفة نظرياتهم فكثيراً ما انتجوا شيئاً شديد التعقيد ، شيئاً مجرداً جداً وصعب الفهم ، ولكن على الرغم من أن عدداً محدوداً نسبياً هو الذي يقرأ ويهضم الانتاج الفعلي للفلاسفة ، فقد يكون لهذا الانتاج — وله بالفعل — تأثير واسع جداً ، لأن تنظيم الفلاسفة لمعتقدات معينة يدعم هذه المعتقدات ، ويساعد في فرضها على جماهير واسعة من الناس العاديين ، ومن هنا يتأثر كل امرئ بالفلاسفة بطريقة أو بأخرى ، حتى ولو لم يقرأ مؤلفات هؤلاء الفلاسفة

وإذا كان الأمر كذلك ، فإننا لا نستطيع أن ننظر إلى مذاهب الفلاسفة باعتبارها كلية من نتاج العمل الذهني للفلاسفة الأفراد صحيح بالطبع أن صياغة الأفكار والطريقة الخاصة التي توضع بها وتكتب هي من عمل فيلسوف معين ، لكن للأفكار ذاتها في جوانبها الأكثر عمومية ، أساسها

الاجتماعي في افكار تعكس النشاط الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في زمن معين، وهي بالتالي لا تثب جاهزة من رؤوس الفلاسفة

ومن هنا يمكننا ان نتقدم خطوة ابعد

فحين يكون المجتمع منقسم الى طبقات — وقد انقسم المجتمع الى طبقات دائما منذ انحلال المشاعية البدائية اي طيلة الفترة التاريخية التي ينتمي اليها تاريخ الفلسفة — فان مختلف الافكار الجارية في مجتمع تعكس دائما نظرات مختلف الطبقات ومن هنا نستطيع ان نستنتج ان مختلف مذاهب الفلاسفة تعبر دائما ايضا عن نظرة طبقية ، فهي ليست في الواقع الا البناء المنسق والصياغة النظرية لنظرة طبقية ما ، او — بتعبير افضل — لايديولوجية طبقية معينة . فالفلسفة هي فلسفة طبقية ، وهكذا كانت دائما ، وقد يدعي الفلاسفة انها ليست كذلك ، غير ان هذا لا يغير الواقع

ذلك ان الناس لا يفكرون ، ولا يستطيعون ان يفكروا ، في عزلة عن المجتمع ، وبالتالي في عزلة عن المصالح الطبقية والمعارك الطبقية التي تسود المجتمع ، تماما كما لا يستطيعون ان يعيشوا ويتصرفوا في مثل هذه العزلة ، والفلسفة هي نظرة عامة للعالم هي محاولة لفهم العالم والبشرية ومكان الانسان في العالم ولا يمكن ان تكون مثل هذه النظرة العامة الا نظرة طبقية ، ويؤدي الفيلسوف وظيفة الممثل الفكري لطبقة وكيف يمكن ان يكون الامر على خلاف ذلك ؟ فنحن لا نستورد الفلسفات من كوكب اخر ، بل هي تنتج هنا في هذه الارض ، وينتجها اناس يفهمون — ارادوا ذلك او لم يريدوه — في علاقات طبقية قائمة ، وفي الصراع الطبقي القائم ، ومن هنا ، فمهما

قال الفلاسفة عن انفسهم ، فليس ثمة فلسفة لا تجسد
نظرة طبقية ، فليست هناك فلسفة غير متحيزة وفلسفة
متحيزة بالنسبة للصراع الطبقي ، ومهما اجهدنا انفسنا
في البحث فلن نجد فلسفة غير متحيزة ولا متحيزة ولا
طبقية

واذا وضعنا هذا في ذهننا فسنجد ان فلسفات الماضي
جميعا ، قد عبرت بطريقة او باخرى عن نظرة الطبقات
المسماة بالطبقات « المتعلمة » اي الطبقات المستغلة فقادة
المجتمع هم عادة الذين يعبرون عن افكارهم وينشرونها
في شكل فلسفات منظمة ، وكان هؤلاء القادة دائما ، حتى
ظهور الطبقة العاملة الحديثة - النتائج الخاص للرأسمالية -
من الطبقات المستغلة ، فسادت نظرتهم في الفلسفة كما
سادوا هم في المجتمع

ولا نستطيع ان نخرج من ذلك الا بأنه على الطبقة
العاملة ، اذا ارادت اليوم ان تشغل مكان القيادة في
المجتمع ان تعبر عن نظرتها الطبقيّة العامّة في شكل
فلسفة ، وان تعارض بفلسفتها الفلسفات التي تعبر عن
مصالح المستغلين وتدافع عنهم

قال لينين في رثائه لانجلز « يمكننا ان نعبر في بضع
كلمات عن الخدمات التي اداها ماركس وانجلز للطبقة العاملة
على الوجه التالي لقد علما الطبقة العاملة ان تعرف
نفسها ، وان تعي ذاتها ، واحلا العلم محل الاحلام » وقد
وضع ماركس وانجلز النظرية الثورية لنضال الطبقة العاملة ،
النظرية التي تضيء الطريق الذي يمكن الطبقة العاملة من
الاطاحة بالاستغلال الرأسمالي ، وان تتولى قيادة كل
جماهير الشعب ، وبذلك تحرر المجتمع بأسره مرة واحدة والى الابد
من كل قهر ومن كل استغلال للانسان بواسطة الانسان

وعلمنا ماركس وأنجز أن الطبقة العاملة دون حزبها —
المستقل عن كل الأحزاب البورجوازية — لا تستطيع بالتأكيد
أن تنتصر على الرأسمالية ، لا تستطيع أن تقود المجتمع
كله نحو إلغاء الرأسمالية وإقامة الاشتراكية وطور لينين
التعاليم الماركسية عن الحزب ، وأوضح أن على الحزب
أن يعمل كطليعة لطبقته ، كأكثر أقسام طبقته وعيا وأنه
هو سلاح كسب السلطة السياسية وتدعيمها

ولكي يستطيع الحزب أن ينجز هذا الدور فمن الواضح
أن عليه امتلاك المعرفة والفهم والبصيرة ، وبعبارة أخرى
يجب أن يكون مسلحا بنظرية ثورية يقيم عليها سياسته
ويسترشد بها في نشاطه

وهذه النظرية هي النظرية الماركسية ، وهي ليست مجرد
نظرية اقتصادية ، ولا هي مجرد نظرية سياسية ، بل هي
نظرة شاملة للعالم — فلسفة — فليست الأفكار الاقتصادية
والسياسية — ولا يمكن أن تكون — مستقلة عن النظرة
العامة للعالم ، فالأفكار الاقتصادية والسياسية المحددة تعبر
عن نظرة معتنقيها إلى العالم ، وبالعكس تجد الأفكار الفلسفية
تعبيرا عنها في الأفكار الاقتصادية والسياسية

وحين يدرك حزب الطبقة العاملة ذاك كله فإنه لا
يستطيع إلا أن يصوغ فلسفته الحزبية، والا أن يتبعك بها
بعد صياغتها ويطورها ويكتنزها — وفي هذه الفلسفة —
المادية الجدلية — تجسد الأفكار العامة التي عن طريقها يفهم
الحزب العالم الذي يسعى إلى تغييره ، ووفقا لتعبيراتها
يصوغ أهدافه ، ويحدد طريق نضاله لتحقيقها في هذه
الفلسفة تجسد الأفكار العامة التي يسعى الحزب عن
طريقها ، إلى تنوير الطبقة كلها وتنظيمها، وإلى التأثير على
كل جماهير الشعب العامل وقيادتها وكسبها ، موضحا

النتائج التي يجب ان تستخلص من كل مرحلة من مراحل النضال ، ومساعدة الشعب على ان يعرف من خبرته الذاتية كيف يسير قدما نحو الاشتراكية . وهكذا نرى لماذا انبعثت في عصرنا فلسفة تعبر عن نظرة الطبقة العاملة الثورية للعالم .

وقد علمت الخبرة ذاتها الحزب احتياجه للفلسفة اذ توضح الخبرة انه اذا لم يكن لدينا فلسفتنا الاشتراكية الثورية فسنقتضى افكارنا حتما من مصادر الاعداء ، من مصادر معادية للاشتراكية ، واذا لم نعين اليوم نظرة الطبقة العاملة الى العالم والنضال من اجل الاشتراكية ، فسنقتنى — او سنزلق دون قصد — الى نظرة الرأسماليين والنضال ضد الاشتراكية . وهذا هو السبب الذي يوجب على حزب الطبقة العاملة — اذا اراد ان يكون قيادة ثورية حقة لطبقته والا يضلها باستيراد افكار رأسمالية معادية ، وبسياسة تتوافق مع هذه الافكار — ان يهتم بصياغة فلسفته الثورية ، وبالذراع عنها ونشرها .

الفلسفة الطبقيّة والحقيقة

ان ما قلناه عن الفلسفة الحزبية والطبقية قمين بأن يثير الاعتراض بأن مثل هذا المفهوم هو مسح كامل لكل فكرة الفلسفة

سيقول البعض ان المصالح الطبقيّة قد تجعلنا نهمل الى الايمان بشيء أكثر من شيء آخر ، افلا يجب ان تكون الفلسفة فوق ذلك ؟ الا يجب ان تكون الفلسفة موضوعية وغير متحيزة ، وان تعلمنا ان ننحي جانبا مصالح الحزب والطبقة ، وأن نبحث عن الحقيقة وحدها ؟ ذلك ان ما هو

حقيقي فهو بالتأكيد حقيقي ، وافق هذا مصالح طبقة
او اخرى او لم يوافقها فاذا كانت الفلسفة متحيزة —
فلسفة حزبية — فكيف يمكن ان تكون موضوعية كيف
يمكن ان تكون فلسفة صادقة ؟

وللاجابة على مثل هذه الاعتراضات نقول ان وجهة
نظرة الطبقة العاملة في الفلسفة ابعاد ما تكون عن
عدم الاهتمام بالحقائق

ليست هناك حقيقة ؟ هناك حقيقة بالطبع — حقيقة
يزداد الناس اقترابا منها فالنظرات المختلفة ، وان كانت
متحيزة، ليست على مستوى واحد فيما يتعلق بقربها من
الحقيقة فكل فلسفة تجسد نظرة طبقية ، هذا صحيح،
ولكن تماما كما تختلف طبقة عن الاخرى في دورها
الاجتماعي وفي دورها في تطور المجتمع ، فكذلك تجسد
فلسفة ما انجازات ايجابية بالمقارنة بفلسفة اخرى فيما
يتعلق بالتوصل الى الحقيقة عن العالم وعن المجتمع

ويميل الناس الى الاعتقاد بأن تبيننا لوجهة نظر متحيزة
طبقية ، يعني اننا ندير ظهورنا للحقيقة ، وانا من الناحية
الاخرى اذا كنا نبحت صادقين عن الحقيقة فان علينا
ان نكون غير متحيزين ولا متحيزين كلية لكن العكس
هو الصحيح، فلن نستطيع الاقتراب من الحقيقة الا اذا تبيننا
وجهة النظر المتحيزة لأكثر الطبقات تقدما من الناحية
التاريخية

ومن هنا فان تعريف المادية الجدلية بأنها فلسفة
حزب الطبقة العاملة الثوري ليس امرا لا يمكن التوفيق
بينه وبين دعوى المادية الجدلية للتعبير عن الحقيقة وانها
وسيلة الوصول الى الحقيقة ، بالعكس ان لنا كل الحق في.

هذا الادعاء بالنظر الى الوضع التاريخي للطبقة العاملة
ولدورها

ففيما عدا الطبقة العاملة كانت كل الطبقات الاخرى
المتطلعة الى قيادة المجتمع طبقات مستقلة ، لكن على كل
طبقة استغلالية — مهما كانت انجازاتها — ان تجد دائما
طريقة لاختفاء مركزها واهدافها الحقيقية ، سواء عن نفسها
او عن المستغلين ، ولاظهار حكمها كحكم عادل دائم ، لان
مثل هذه الطبقة لا يمكن ان تعترف بمركزها واهدافها الحقيقية
كطبقة مستقلة، ولا بالطابع المؤقت لنظامها

فمثلا في العصر العبودي القديم قال ارسطو اعظم
الفلاسفة الاقدمين ان الطبيعة تفرض النظام العبودي لان
بعض الناس عبيد بطبيعتهم

وفي اوج المجتمع الاقطاعي قدم توما الاكويني اعظم
فلاسفة العصور الوسطى صورة الوجود كله كتقوع من
انواع النظام الاقطاعي ، فكل شيء مرتب وفقا للسلم
الاجتماعي الاقطاعي ، وعلي قمته الله يحيط به رؤساء
الملائكة ، وكل شيء يعتمد على الدرجة التي تعلوه
في النظام ولا يمكن ان يوجد شيء بدون الله

اما بالنسبة للرأسمالية ، فقد حلت كل الروابط الاقطاعية
وكما قال ماركس وانجلز « لم تترك علاقة باقية بين الانسان
والانسان سوى المصلحة الذاتية العارية ، سوى علاقة
الدمع الفوري الجافة » (١) ، وقد انعكس هذا في بداية الفلسفة
الرأسمالية ، خاصة في انكلترا

فهذه الفلسفة ترى العالم مكونا من ذرات مستقلة ، كل
منها كاملة بذاتها ، ولا تهتم الا بنفسها ، وكلها تبادل التأثير

(١) ماركس وانجلز : بيان الحزب الشيوعي ،

غيبا بينها ، وكان هذا مرآة للمجتمع الرأسمالي كما تراه
البورجوازية الصاعدة، وعن طريق مثل هذه الأفكار نجحت
ايضا في اخفاء اهدافها في السيطرة والربح ، فالعامل
والرأسمالي « على مستوى واحد » ، كل منهما ذرة
انسانية حرة، ويدخلان في تعاقد حر ، يعمل احدهما ،
ويقدم الآخر رأس المال والاجر

لكن الطبقة العاملة ليست في حاجة الى مثل هذا الوعي
الزائف « الذي تحويه مثل هذه الفلسفات ، انها لا تريد
ان تقيم نظاما جديدا للاستغلال وانما الغاء استغلال
الانسان للانسان كلية ، ولهذا السبب فليس لها مصلحة ايا
كانت في اخفاء شيء ، بل مصلحةها بالاحرى في فهم
الاشياء كما هي عليه ، فكلما زاد فهمها للحقيقة ، زادت
قوتها في النضال

وبالاضافة الى هذا ارادت الطبقات الاخرى لنفسها
الدوام، وان تبقى الى اقصى فترة ممكنة، ومن هنا كانت
في صف « المذاهب » الفلسفية التي تعطيها مكانا
دائما في الوجود وتحاول مثل هذه المذاهب ان تحدد
طبيعة الوجود ، بحيث تعرض اشياء معينة وعلاقات
معينة كاشياء ضرورية وابدية ولا تقبل التغيير، وتصور نظاما
اجتماعيا معينا كجزء ضروري من كل

لكن الطبقة العاملة لا تريد لنفسها الدوام ، بالعكس انها
تريد انهاء وجودها كطبقة بأسرع ما يمكن ، وان تبني
مجتمعا لا طبقيًا، ولهذا فليست الطبقة العاملة في حاجة على
الاطلاق لاي « مذهب » يقيم دواما زائفا ، يركزها واهدافها
الطبقية تخولها وتجعلها في حاجة الى ادراك وتتبع
« التغيير » ميلاد وفناء كل شيء في الوجود
وهكذا ، فان لفلسفتنا الحزبية الحق في ادعاء الحقيقة ،

لأنها هي الفلسفة الوحيدة القائمة على وجهة نظر تطالبنا
بضرورة البحث الدائم لفهم الأشياء كما هي عليه ، بكل
تغيراتها وعلاقاتها المتداخلة المتعددة الجوانب ، دون قناع
أو خيال

ثورة في الفلسفة

قال لينين المبدأ الماركسي مبدأ قادر لأنه مبدأ
حقيقي ، انه مبدأ كامل متجانس يزود الناس بتصوّر
متكامل للعالم لا يقبل أي شكل من أشكال الخرافة أو
الرجعية أو الدفاع عن القهر البورجوازي» (٢) .
ثم قال بعد ذلك

يوجد في الماركسية ما يشبه « الحلقية » بمعنى كونها
مذهبا جامدا ضيق الأفق مذهباً نشأ بعيداً عن طريق تطور
المدنية العالمية بالعكس أن عنصرية ماركس لتكن بالتحديد
في انه استطاع ان يقدم اجوبة لأسئلة شغلت بالفعل
اعظم الأذهان التي انجبت عنها الإنسانية ، فقد نشأت تعالييه
كاستمرار مباشر وفوري لتعاليم اعظم ممثلي الفلسفة
والاقتصاد السياسي والاشتراكية» (٣) .

وتبدو الماركسية — في جانبها الفلسفي — تتويجا لتطوير
كبير للفكر الفلسفي، طرحت فيه المشكلات الفلسفية وتشكلت
في مجرى سلسلة من الثورات ، وصلت ذروتها في الفلسفة
الكلاسيكية الألمانية في بداية القرن التاسع عشر
ولكن اذا كانت الماركسية استمراراً وتتويجاً لمنجزات
الفلسفة في الماضي، فانها استمرار يضع حدا لعصر ، ويشكل

(٢) المصادر الثلاثة والأجزاء المكونة الثلاثة للماركسية . لينين

(٣) نفس المصدر

نقطة انطلاق جديدة ، فهي تندفع وفق خطوط جديدة بالمقارنة
بفلسفات الماضي ، انها ثورة في الفلسفة ، نهاية « لمذاهب »
الماضي ، فلسفة من نوع جديد كلية

فلم تعد الماركسية اللينينية فلسفة تعبر عن نظرة طبقة
مستغلة الى العالم عن نظرة اقلية تسعى الى غرض
حكيمها وافكارها على جماهير الشعب لكي تبقئهم خاضعين
وانما هي فلسفة تخدم الناس البسطاء في نضالهم للتطويح
بكل استغلال ولبناء مجتمع لا طبقي

ان الماركسية فلسفة تسعى لفهم العالم من اجل تغييره .
يقول ماركس « كان كل ما قام به الفلاسفة هو تفسير العالم
ببطرق مختلفة ، بيد ان القضية هي تغييره » (٤) وهكذا
فاذا كان في وسعنا ان نقول عن فلسفات الماضي انها كانت
محاولة لفهم العالم ومكان الانسان منه ومصيره فيه —
محاولة تحدها بالضرورة النظرة الطبقيّة وتحيزات واوهام
مختلفة فلاسفة الطبقة المستغلة — فان علينا ان نقول عن
الفلسفة الماركسية انها محاولة لفهم العالم من اجل تغييره
ومن اجل تشكيل وتحقيق مصير الانسان فيه ان المادية
الجدلية هي سلاح نظري في ايدي الشعب لاستخدامه في
تغيير العالم

ومن هنا لا تسعى الماركسية الى اقامة افكارنا عن الاشياء
على اساس اخر غير الدراسة الواقعية لها ، تلك
الدراسة المنبعثة من الخبرة والممارسة والتي تمحصها
هذه الخبرة والممارسة انها لا تتبدع « مذاهب » — كما فعلت
الفلسفات السابقة — ثم تحاول ان تجعل كل شيء
بملائها معه

(٤) ماركس : قضايا عن فيورباخ — رقم ١١ .

وهكذا فالمادية الجدلية فلسفة شعبية ، وفلسفة علمية ،
وفلسفة ممارسة ، بأصدق ما تنطوي عليه هذه
الصفات

وتتجسد السمات الثورية — المادية الجدلية في قسمين
للفلسفة الماركسية هما اللذين يعطيانهما اسمها وهما
— المادية والجدل — .

فكما نفهم الأشياء حتى نغيرها يجب ألا ندرسها ونفهمها
لمعطيات أي مذهب مجرد في تغيراتها وعلاقاتها المتبادلة
الواقعية وهذا ما يعنيه الجدل
ويجب أن ننحي جانباً الأفكار والخيالات المسبقة عن
الأشياء ، وأن نسعى لوضع نظريتنا في توافق مع الظروف
الحقيقية للوجود المادي وهذا يعني أن نظرتنا ونظريتنا
ماديتان

قال أنجلز إنه في المادية الجدلية أخذت النظرة
المادية للعالم مأخذاً جديداً حتماً للمرة الأولى ، وطبقت بشكل
متناسك « لأنها » عزمت على فهم العالم الحقيقي
— الطبيعة والتاريخ — تماماً كما يظهر لكل من يقترب
منه متحرراً من الخيالات المثالية المسبقة لقد تقرر بلا
هوادة التضحية بكل خيال مثالي لا يمكن أن ينسجم مع
الوقائع كما تبدو في علاقاتها الحقيقية وليس في علاقاتها
المتخيلة ولا تعني المادية شيئاً أكثر من ذلك « (٥) — .

الفصل الثاني

المادية والمثالية

المادية والمثالية طريقان متعارضان لتفسير كل المسائل

ليست المادية مذهباً جامداً بل هي طريق لتفسير وتطور
وشرح كل مسألة .

وتتعارض الطريقة المادية لتفسير الأحداث ولتصور
الاشياء وعلاقتها المتبادلة مع الطريقة المثالية لتفسيرها
وتصورها ، فالمادية تعارض المثالية ، وفي كل مسألة توجد
طريقة مادية وطريقة مثالية لتفسيرها طريقة مادية وطريقة
مثالية لمحاولة فهمها

وهكذا ليست المادية والمثالية نظريتان مجردتان متعارضتان
حول طبيعة العالم ، لا تهمان الناس العاديين العمليين الا
قليلاً ، بل هما طريقان متعارضتان لتفسير وفهم كل
مسألة ، وهما بالتالي يعبران في الممارسة عن معالجتين
متعارضتين ، ويؤديان الى نتائج مختلفة في النشاط العملي .
فهما ليسا — كما يستخدم البعض التعبير — موقفان
اخلاقيان متعارضان — يمثل احدهما سمو الفكر ويمثل
الاخر الانحطاط والبحث عن المنفعة الشخصية ، فاذا

استخدمنا التعبير بهذا المعنى فلن نصل الى فهم التعارض بين المفهوم المثالي والمفهوم المادي فليست هذه الطريقة في التعبير كما يقول أنجلز الا « تنازلا لا يغتفر امام التحيز السوقي التقليدي ضد كلمة المادية الناشئة عن التشهير الذي استمر طويلا من جانب الكهنة ، فالسوقي يفهم من كلمة المادية الجشع والادمان وشهوة العين وشهوة اللحم ، والكبر والطمع والبخل ، والسعي وراء الربح والغش في البورصة — وباختصار كل الرذائل القذرة التي ينغمس هو فيها سرا ويفهم من كلمة المثالية الايمان بالفضيلة وبحب الخير للجميع وبشكل عام « بعالم افضل » ، يتفاخر به امام الآخرين » (١)

وقبل ان نحاول تعريف المادية والمثالية في عبارات عامة، لندرس اولا كيف تظهر هاتان الطريقتان لفهم الاشياء بالنسبة لبعض المسائل البسيطة المألوفة اذ سيساعدنا ذلك على ادراك مغزى التمييز بين تفسير مادي وتفسير مثالي.

فلندرس اولا ظاهرة طبيعية مألوفة جدا — الرعد ، ما الذي يسبب الرعد ؟

ثمة طريقة مثالية للاجابة على السؤال وهي ان الرعد يرجع الى غضب الله ، فعندما يغضب الله ينزل الرعد والبرق على البشرية

وتعارض الطريقة المادية لفهم الرعد هذه الطريقة؛ فسيحاول المادي شرح وفهم الرعد باعتباره راجعا فحسب الى ما يسميه القوى الطبيعية ، فمثلا قال الماديون القدامى ان الرعد لا يرجع الى غضب الالهة وانما تسببه جسيمات

مادية في السحب تصطدم ببعضها البعض ، وليست القضية هي ان هذا التفسير بذاته خاطيء، فالتقضية هي انه كان محاولة مادية معارضة للتفسير المثالي ونحن نعرف اليوم الكثير عن الرعد بفضل البحث العلمي للقوى الطبيعية التي تسببه ، ولا تزال معرفتنا غير كاملة كثيرا ، لكنها تكفي على اي حال لتوضح ان التفسير يجب ان يتبع خطوطا مادية ، بحيث طرح تماما التفسير المثالي

نحن نرى انه بينما يحاول التفسير المثالي ان يرجع بالظاهرة الى سبب روحي — هو غضب الله في مثلنا هذا — فان التفسير المادي يرجعها الى اسباب مادية

وفي مثلنا هذا سيوافق الكثير من المثقفين اليوم على قبول التفسير المادي ، وذلك لانهم يقبلون عموما الشرح العلمي للظواهر الطبيعية ، وكل تقدم في العلوم الطبيعية هو تقدم للفهم المادي للطبيعة

ولناخذ مثلا ثانيا مأخوذا هذه المرة من الحياة الاجتماعية فمثلا: لماذا يوجد اغنياء وفقراء ؟ هذا سؤال يسأله الكثيرون وخاصة من الفقراء

الاجابة المثالية الاكثر صراحة لهذه المسألة هو القول ببساطة ، لان الله جعلهم كذلك ، فارادة الله ان يكون البعض اغنياء والبعض فقراء

ولكن تنتشر اجابات مثالية اخرى اقل صراحة مثلا لان بعض الناس مدبرون وبعيدو النظر ، فهم ينمون مواردهم ويثرون ، بينما الآخرون مبذرون واغبياء، فهم يظنون فقراء واولئك الذين ينحازون لهذا النوع من التفسير يقولون ان الامر كله يرجع الى « طبيعة الانسان » الخالدة، فطبيعة الانسان والمجتمع تولد بالضرورة تميزا بين الغني والفقير .

فتماما كما في حالة الرعد ، يبحث المثاليون في حالة الغنى والفقير، عن سبب روحي ، ان لم يكن هو ارادة اله العقل المقدس ، فليكن بعض الخصائص الفطرية التي تميز الذهن الانساني .

اما المادي فعلى العكس من ذلك يبحث عن السبب في الظروف المادية الاقتصادية ، للحياة الاجتماعية ، فاذا كان المجتمع ينقسم الى غني وفقير فذلك لان انتاج وسائل الحياة المادية منظم بطريقة تجعل البعض مالكا للارض وغيرها من وسائل الانتاج بينما يجب على الاخرين ان يعملوا من اجلهم ، ومهما عملوا جادين ، ومهما دبروا وادخلوا ، فسيظل غير المالكين ، فقراء بينما سيزداد المالكون غنى كثرة لعمل هؤلاء

ومن هنا يمكن ان يكون الفارق بين المفهوم المادي والمثالي في مسائل كهذه هاما جدا وليس الفارق هاما من الناحية النظرية فحسب بل من الناحية العملية كذلك .

فالمفهوم المادي عن الرعد مثلا يساعدنا على الاحتياط منه مثل تجهيز المباني بمانعات الصواعق ، لكن اذا كان تفسيرنا مثاليا فكل ما نستطيع عمله هو ان نقبل الوضع القائم للامور — فنبتهج بحالتنا الفضلى ونمنح القليل من الصدقة ان كنا اغنياء ونلعن قدرنا ان كنا فقراء ، ولكننا اذا تسلحنا بالفهم المادي للمجتمع نسنبدأ في البحث عن طريق لتغير المجتمع

وهكذا فمن الواضح انه بينما توجد للبعض مصلحة اكيدة في المثالية فان من صالح الاغلبية العظمى ان يتعلموا التفكير وفهم الاشياء بطريقة مادية فكيف اذن نستطيع ان نعرف المادية والمثالية ، وان نحدد الفارق بينهما في عبارات عامة حتى نحدد جوهر المسألة؟

كان هذا هو ما فعله انجلز

ان المسألة الاساسية الكبيرة لكل فلسفة — وعلى الخصوص الفلسفة الحديثة — هي تلك الخاصة بالعلاقة بين الفكر والوجود — والاجابة التي قدمها الفلاسفة لهذا السؤال قد قسمتهم الى معسكرين كبيرين ، فمن اكدوا اسبقية الروح على الطبيعة وبذلك افترضوا خلق العالم بطريقة او باخرى ، كونوا معسكر المثالية ، اما الآخرون الذين نظروا الى الطبيعة باعتبارها الاسبق فينتمون الى مختلف مدارس المادية « (٢) ».

فالمثالية طريقة لتفسير الاشياء تعتبر الروحي سابقا على المادي بينما تعتبر المادية المادة اسبق ، والمثالية تفترض ان كل ما هو مادي يتوقف ويتحدد بشيء روحي ، بينما تدرك المادية ان كل شيء روحي يتوقف ويتحدد بشيء مادي . ويظهر هذا الفارق سواء في المفاهيم الفلسفية العامة للعالم ككل ، ام في مفاهيم الاشياء والاحداث الخاصة

المثالية وما فوق الطبيعة

المثالية هي في الاساس دين ، لاهوت يقول لينين في الملاحظات الفلسفية « ان المثالية هي الكهنوتية » ، وكل مثالية هي استمرار للمعالجة الدينية للمسائل ، وان تكن بعض النظريات المثالية تخلع رداءها الديني ، فلا يمكن الفصل بين المثالية وبين الخرافة والايمان بما فوق الطبيعة ، وبقوى غامضة غير معروفة

ومن الناحية الاخرى تبحث المادية عن التفسيرات بعبار

• (٢) لودفيج فيورباخ . الفصل الثاني •

تنتمي الى العالم المادي ، في عوامل يمكن التحقق منها وفهمها
والسيطرة عليها

وهكذا فان جذور المفهوم المثالي للاشياء هي ذاتها جذور
الدين

فبالنسبة للمتدينين لا تجد المفاهيم الدينية ، اي مفاهيم
الكائنات الروحية فيما فوق الطبيعة ، تبريرها عموما ،
في شواهد الحواس بالطبع وانما في شيء يضرب بجذوره
عميقا في الطبيعة الروحية للانسان والواقع انسه من
الصحيح ان لهذه المفاهيم جذورا عميقة في التطور التاريخي
للعوي الانساني ، لكن ما مصدرها ؟ وكيف نشأت هذه المفاهيم
في الحل الاول ؟ لا يمكننا بالتأكيد اعتبار هذه المفاهيم — كما
يحدثنا الدين — نتاجا لوحي مقدس ، او ناشئة عن اي سبب
اخر فوق الطبيعة ، اذا وجدنا ان لها ذاتها مصدرا طبيعيا
ونحن نستطيع في الواقع ان نتتبع مثل هذا المصدر

ان مفاهيم ما فوق الطبيعة والافكار الدينية عموما تدين
بمصدرها أولا لعجز الناس وجهلهم في مواجهة قوى
الطبيعة ، فالتسوى التي لا يستطيع الناس فهمها تتجسد
وتبدو كمظهر لنشاط الارواح

فمثلا كانت احداث مفزعة كالرعد — كما رأينا — تفسر
تفسيرا خياليا بانها راجعة الى غضب الالهة ، كما ان ظواهر
هامة مثل نمو النباتات قد ارجعت الى نشاط الارواح
فكانوا يؤمنون ان روح القمح تجعل القمح ينمو

ومنذ اكثر العصور بدائية جسد الناس القوى
الطبيعية بهذه الطريقة ومع مولد المجتمع الطيقي ، حين
اجبر الناس على التصرف وفق علاقات اجتماعية سيطرت
عليهم ولم يستطيعوا فهمها ، ابتدعوا نظما فوق الطبيعة
تعتبر ازدواجا لوضع المجتمع ، فابتدعت الهة تعلق البشرية ،

تماما كما كان الملوك والسادة يسودون الناس العاديين
ففي قلب كل دين، وكل مثالية، هذا النوع من ازدواج
العالم، انه ثنائي، يبتكر مثلا مسيطرا او عالما فوق الطبيعة
يواجه العالم المادي الحقيقي

ومن اخص خصائص المثالية نقائض مثل الروح والجسم،
الله والانسان، مملكة السماء ومملكة الارض، الاشكال والافكار
التي يدركها الذهن وعالم الواقع المادي الذي تحسه
الحواس

وهناك دائما بالنسبة للمثالية: عالم غير مادي اعلى واكثر
صدقا - سبق هذا العالم المادي وهو المصدر النهائي لهذا
العالم وسببه، ويخضع له هذا العالم المادي، اما بالنسبة
للمادية فهناك عالم واحد، العالم المادي

ونحن نعني بالمثالية في الفلسفة كل مذهب يقول انه يوجد
خلف الواقع المادي واقع روحي اعلى على اساسه نفس
الواقع المادي في نهاية الامر.

بعض انواع الفلسفة المثالية في يومنا

قد يكون من المفيد هنا أن نقدم بضع ملاحظات تتعلق
ببعض المذاهب المميزة للفلسفة البورجوازية الحديثة، فطوال
ثلاثمائة عام عرض نوع من الفلسفة يسمى « المثالية الذاتية »
وتعلمنا هذه الفلسفة ان العالم المادي لا يوجد على الاطلاق
فلا توجد سوى الاحساسات والافكار في اذهاننا وليس ثمة
واقع مادي يتجاوب معها

ومرة اخرى عرضت هذه المثالية الذاتية في شكل مذهب
للمعرفة: ينكر امكان معرفتنا لاي شيء عن الواقع الموضوعي
خارجنا، ويقول انا لا نستطيع ان نعرف سوى المظاهر وحدها

وليس « الأشياء في ذاتها »

وقد أصبح هذا الطراز من المثالية عصرنا للغاية اليوم بل انه ليعرض كأنه « علمي » الى اقصى حد ، فحين كانت الراسمالية لا تزال قوة تقدمية اعتاد مفكروها ان يؤمنوا بأن في وسعنا ان نعرف المزيد والمزيد عن العالم الواقعي وبذلك نسيطر على القوى الطبيعية ونصلح نصيب البشرية بشكل لا حدود له ، اما اليوم فانهم يقولون انه لا يمكن معرفة العالم الواقعي ، وانه مسرح لقوى غامضة تتجاوز ادراكنا

وقد رأينا ان المثالية تؤمن دائما — في الاساس — بعالمين ، عالم المثل والعالم المادي ، وهي تضع عالم المثل سابقا للعالم المادي وغوته ، ومن الناحية الاخرى لا تعرف المادية سوى عالم واحد، العالم المادي وترفض ان تتسدد عالما مثاليا ثانيا خياليا يعلوه

ولا يمكن التوفيق بين المادية والمثالية، لكن هذا لا يمنع كثيرا من الفلاسفة من محاولة التوفيق والجمع بينهما ، وهناك ايضا في الفلسفة بعض محاولات المهادنة بين المثالية والمادية. واحدى هذه المحاولات هو ما يسمى عادة « بالثنائية »

ومثل هذه الفلسفة التوفيقية ، تؤكد وجود الروحي منفصلا ومتميزا عن المادي — لكنها تحاول وضع الاثنين على نفس المستوى ، وهذا فهي تعامل عالم المادة غير الحية بطريقة مادية تماما فهي تقول ان هذا هو مجال نشاط القوى الطبيعية ، وان العوامل الروحية لا تتدخل فيه وليست لها علاقة بأي حال ، لكنها حين تصل الى عالم الفكر والمجتمع فان هذه الفلسفة تقول ان هذا هو مجال نشاط الروح ، انها تزعم ان علينا ان نبحث هنا عن التفسير في عبارات مثالية لا مادية

وهكذا ينتهي مثل هذا التوفيق بين المادية والمثالية الى ان علينا الاستمرار في تبني المفاهيم المثالية ومعارضة المادية في كل المسائل الهامة التي تخص الناس والمجتمع والتاريخ وهناك فلسفة توفيقية اخرى تعرف باسم الواقعية « ، وقد ظهرت هذه الفلسفة في شكلها الحديث في معارضة المثالية الذاتية

ويقول الفلاسفة « الواقعيون » ان العالم المادي الخارجي يوجد حقا مستقلا عن ادراكنا الحسي ، ويعكسه ادراكنا الحسي بطريقة ما ، وهنا يتفق « الواقعيون » مع الماديين في معارضة المثالية الذاتية ، والحق انك لا تستطيع ان تكون ماديا الا اذا كنت واقعيًا تماما في مسألة الوجود الفعلي للعالم المادي

لكن مجرد القول بوجود العالم الخارجي مستقلا عن ادراكنا له لا يجعلك ماديا ، فعلى سبيل المثال كان توما الاكويني الفيلسوف الكاثوليكي الكبير في العصور الوسطى واقعيًا بهذا المعنى ، وحتى اليوم يعتبر معظم رجال اللاهوت الكاثوليك من الهرطقة الا تكون « واقعيًا » في الفلسفة لكنهم في نفس الوقت يزعمون ان العالم المادي — الذي يوجد بالفعل — قد خلقه الله ، قد خلقته قوة روحية ، وهم ابعد ما يكونون عن المادية ، انهم مثاليون

بالاضافة الى هذا فقد اساء الفلاسفة كثيرا استخدام كلمة « الواقعية » فأنك تستطيع ان تسمى نفسك « واقعيًا » وبعض الفلاسفة يؤمنون بأن عالم الاشياء المادية ليس هو وحده الواقعي لكن هناك ايضا — خارج الزمان والمكان — عالما واقعيًا من القضايا الشاملة « من جواهر الاشياء المجردة ، ومن هنا فأنهم يسمون انفسهم واقعيين واخرون يقولون انه على الرغم من انه لا يوجد شيء سوى

الادراكات الحسية في ذهننا فان هذه الادراكات واتمعية ، ومن هنا فهم يسمون انفسهم « واتعيين » كذلك ، وكل هذا يوضح كيف ان بعض الفلاسفة مخادعون جدا في استخدامهم للكلمات .

التعاليم الاساسية في المادية في مواجهة المثالية

في مواجهة كل اشكال المثالية، وكل التوفيقات المخادعة بين المادية والمثالية ، يمكننا ان نصوغ التعاليم الاساسية للمادية ببساطة ووضوح

ولكي ندرك جوهر هذه التعاليم يجب ايضا ان نفهم القضايا الاساسية في كل اشكال المثالية ، وهناك ثلاث قضايا اساسية للمثالية :

- ١ - تؤكد المثالية ان العالم المادي تابع للعالم الروحي
 - ٢ - تؤكد المثالية ان الروح ، او الذهن ، او الفكرة ، يمكن ان توجد - وتوجد بالفعل - منفصلة عن المادة (واكثر اشكال هذه القضية تطرفا هو المثالية الذاتية التي تؤكد ان المادة لا توجد على الاطلاق وانها مجرد وهم)
 - ٣ - تؤكد المثالية وجود مملكة غامضة وغير معروفة « فوق » او « وراء » او « خلف » ما يمكن التأكد منسه ومعرفته عن طريق الحواس والخبرة والعلم
- وتقف التعاليم الاساسية للمادية في مواجهة هذه القضايا:
- المثالية الثلاثة

- ١ - تعلمنا المادية ان العالم مادي بطبيعته ذاتها ، وان كل ما هو موجود يوجد على اساس الاسباب المادية، وينشأ ويتطور وفقا لقوانين حركة المادة
- ٢ - تعلمنا المادية ان المادة حقيقة موضوعية توجد خارج ذهننا ومستقلة عنه ، وان الذهن لا يوجد منفصلا عن المادي، بل ان كل ما هو ذهني او روحي هو نتاج لعمليات مادية .

٢ — تعلمنا المادية انه من الممكن تماما معرفة العالم وقوانينه ، واتسه على الرغم من اننا قد لا نعرف الكثير في العالم المادي فليس هناك مجال للواقع غير قابل للمعرفة ويقع خارج العالم المادي

وتتميز الفلسفة الماركسية بمادياتها المتماسكة تماما وعلى طول الخط ، وبأنها لا تقدم تنازلا ايا كان للمثالية في اية نقطة

المادية والمثالية في الممارسة

سبق ان قلنا ان التعارض بين المثالية والمادية، ذلك التعارض الذي عرضناه من قبل في عبارات عامة ليس تعارضا بين نظريات مجردة حول طبيعة العالم ولكنه تعارض بين طرق مختلفة لفهم وتفسير كل مسألة ، وهذا هو السبب في اهميته العميقة

ولندرس الآن بعض الطرق العملية التي يظهر فيها التعارض بين المادية والمثالية

يقول لنا المثاليون — مثلا — الا نعتمد « كثيرا جدا » على العلم ، فهم يخبروننا ان اكثر الحقائق اهمية تتجاوز حدود العلم ، ومن هنا يشجعوننا على الا نؤمن بأشياء على اساس الشواهد والخبرة والممارسة ، وان نأخذها بثقة من هؤلاء الذين يدعون معرفة افضل ، وان لديهم مصدرا « اعلى » للمعلومات

وبهذه الطريقة فإن المثالية صديق حميم وسند لكل اشكال الدعاية الرجعية ، أنها فلسفة الصحافة الرأسمالية وال « ب. ب. س. » أنها تقف في صف كل انواع الخرافات، وتمنعنا من التفكير لانفسنا ، ومن المعالجة العلمية للمشكلات

الاخلاقية والاجتماعية

ويقول لنا المثاليون كذلك ان اهم شيء بالنسبة لنا جميعا هو الحياة الداخلية للروح ، انهم يخبروننا اننا لم نحل أبدا مشكلتنا الانسانية الا بنوع من التجدد الداخلي . وهذه فكرة محببة في خطابات المثلثين ، لكن كثيرا من العمال يتعون فيها ايضا ، مثلا — في المصانع التي تنشط فيها جماعة التسليح الخلقي « انهم يقولون لك الا تناضل من اجل ظروف أفضل بل أن تصلح روحك ، وهم لا يقولون لك ان افضل الطرق لاصلاح نفسك ماديا ومعنويا على السواء هي المساهمة في النضال من اجل السلم والاشتراكية

وهناك ايضا معالجة مثالية شائعة وسط كثير من الاشتراكيين ، فكثير من المخلصين مثلا يؤمنون بأن العيب الجوهري في الرأسمالية هو ان البضائع لا توزع بالعدل ، وانه لو استطعنا ان نقنع الجميع — بما في ذلك الرأسماليين — بقبول مفهوم جديد للعدالة والانصاف ، فسنستطيع ان نقضي على شرور الرأسمالية ، فليست الاشتراكية بالنسبة لهم سوى تحقيق لفكرة مجردة عن العدالة

وتكمن مثالية هذا الايمان في افتراضه ان **الافكار** التي تؤمن بها هي التي تحدد الطريقة التي نعيش بها والطريقة التي ينظم بها المجتمع والذين يفكرون بهذه الطريقة ينسون ان يبحثوا عن الاسباب **المادية** ، فالذي يحدد في الواقع طريقة توزيع البضائع في المجتمع الرأسمالي — حيث يتمتع جزء من المجتمع بالثروة بينما يعيش الجزء الاخر الاكبر في البؤس — ليس هو افكار الناس حول توزيع الثروة وانما هو الحقيقة المادية ، حقيقة ان اسلوب الانتاج يقوم على استغلال الرأسمالي للعامل ، وطالما ظل هذا الاسلوب في الانتاج قائما ، فستظل الثروة والبؤس قائمان ، وستظل

الأفكار الرأسمالية عن العدالة تعارض الأفكار الاشتراكية عنها ، ومهمة الاشتراكيين بالتالي هي تنظيم وقيادة صراع الطبقة العاملة ضد الطبقة الرأسمالية حتى تنتزع الطبقة العاملة السلطة من الطبقة الرأسمالية

وإذا لم ندرك ذلك فلن نستطيع أن نجد طريق النضال الفعال من أجل الاشتراكية ، وسنجد أن اشتراكيينا المثاليين يصابون على الدوام بالخيبة والفشل وقد كانت هذه هي الواقع هي خبرة الاشتراكية البريطانية

ويمكننا أن نرى من هذه الأمثلة كيف تستخدم المثالية سلاحا للرجعية ، وكيف أن الاشتراكيين حين يقبلون المثالية يتأثرون بإيديولوجية الرأسماليين فنحن لا نستطيع أن نأخذ الأفكار الرأسمالية ونستخدمها لأغراض النظرية الاشتراكية بقدر ما لا نستطيع استخدام جهاز الدولة الرأسمالي ، بكل مؤسساته وموظفيه لأغراض بناء الاشتراكية

والحق أن المثالية كانت طيلة التاريخ سلاحا للرجعية ومهما كانت روعة المذاهب الفلسفية التي ابتدعت فقد استخدمت المثالية كوسيلة لتبرير حكم الطبقة المستغلة ولخداع المستغلين

ولا يعني هذا أنه لم يحدث أبدا ، أن وجدت الحقائق تعبيرا عنها في رداء مثالي ، لقد تم ذلك بالطبع ، ذلك أن للمثالية جذورا عميقة في طرق تفكيرنا ، وكثيرا ما يغلف الناس أفكارهم وأمانيتهم في رداء مثالي ، لكن الشكل المثالي هو دائما عقبة وعائق أمام التعبير عن الحقيقة - ومصدر للخطأ

كذلك فقد تبنت حركات تقدمية في الماضي ايدولوجية

مثالية وكافحت تحت رايتها لكن هذا لم يوضح الا ان هذه الحركات كانت تحمل في ذاتها بذور الرجعية في المستقبل — الى الحد الذي كانت تمثل فيه تطلع طبقة مستغلة جديدة الى الوصول للسلطة او انها ذاتها كانت متأثرة بأفكار رجعية ، او ان ذلك كان دلالة على ضعفها وعدم نضجها. فقد كافحت الحركة الثورية العظيمة للبورجوازية الانجليزية في القرن السابع عشر مثلاً في ظل شعارات مثالية دينية ، لكن نفس التجاء كرومويل الى الله لتبرير اعدائه للملك هو الذي استخدمه القضاء على دعاة المساواة

وكان لدى الديموقراطيين والاشتراكيين الاول كثير من الانكار المثالية ، لكن هذا الامر يوضح في حالتهم عدم نضوج وضعف الحركة ، وكان من الواجب التغلب على الاوهام المثالية اذا ارادت حركة الطبقة العاملة الثورية ان تنبض وان تنتصر ، ومع ازدياد قوة الحركة كان استمرار الافكار المثالية داخلها يمثل تأثيراً رجعياً دخليلاً

ونستطيع ان نقول بحسب ان المثالية في الاساس قوة محافظة — ايديولوجية تساعد في الدفاع عن الامور كما هي عليه ، وعن استمرار الاوهام في اذهان الناس حول ظروفهم الحقيقية

ومن الناحية الاخرى يولد كل تقدم اجتماعي حقيقي ، — كل زيادة في قوى الانتاج ، كل تقدم في العلم — المادية ، وتدفعه الافكار المادية الى الامام وقد كان كل تاريخ الفكر الانساني هو تاريخ صراع المادية ضد المثالية ، وهزيمة الاوهام والخيالات والمثالية

وتعلمنا المادية ان نثق في انفسنا ، في الطبقة العاملة ، في الشعب — انها تعلمنا انه ليست هناك اسرار تتجاوز الفهم ، بحيث لا يكون علينا ان نقبل ما هو قائم على انه

ارادة الله ، وان علينا ان نرفض بازدراء تعاليم « الثقات »
الذين ينصبون انفسهم سادة لنا ، واننا نستطيع ، نحن
انفسنا ، ان نفهم طبيعة المجتمع لنكون بالتالي قادرين على
تغييره

الفصل الثالث

المادية الميكانيكية

العالم المتغير وكيف نفهمه

كانت المادية تبطل ماركس اسما مادية ميكانيكية. وكثيرا ما نسمع الناس يشكون من ان الماديين يسعون الى الهبوط بكل شيء في العالم — بما في ذلك الحياة والذهن الى نظام من الميكانيكية التي لا روح لها ، من الفعل الميكانيكي المتبادل للاجسام . ويشير هذا الى المادية الميكانيكية ، بيسد ان المادية الماركسية مادية جدلية وليست مادية ميكانيكية ، ولكي نفهم معنى ذلك يجب أولا ان نفهم المادية الميكانيكية ذاتها

ونستطيع معالجة هذه المسألة بالتساؤل عن الكيفية التي حاول الماديون بها فهم مختلف عمليات التغير التي نلاحظها في كل مكان في العالم .

العالم مليء بالتغير ، فالليل يتلو النهار والنهار يعقب الليل والفصول تتتابع ، والناس يولدون ويعمرون ويموتون ، وكل فلسفة تعترف بالتغير حقيقة قائمة . لكن المسألة هي كيف نفهم التغير الذي نلاحظه في كل مكان ؟

وفي الحل الاول يمكننا ان نفهم التغير بطريقة مثالية او بطريقة مادية .

فالمثالية تتبّع التغير في فكرة أو قصد معين — ان لم يكن انساني فهو الهي ، وهكذا فالتغيرات في العالم المادي بالنسبة للمثالية ، دفعتها ولدتها اشياء خارج المادة ، اشياء غير مادية ، ولا تخضع لقوانين العالم المادي .

لكن المادية تتبّع التغير في اسباب مادية ، وبعبارة اخرى انها تسعى الى تفسير ما يحدث في العالم المادي من العالم المادي ذاته

ولكن بينما اعترف الجميع بحدوث التغير ، اذ لا يستطيع احد انكاره ، حاول الفلاسفة الوصول الى شيء لا يتغير — شيء دائم ، شيء لا يقبل التغيير — خارج او داخل عملية التغير

ويمثل هذا عادة جزءا اساسيا من ايديولوجية الطبقة المستغلة فهم يخشون التغير لانهم يخشون ان يكتسحهم هم ايضا ، ولهذا فهم يبحثون دائما عن شيء ساكن ثابت لا يخضع للتغير ، وهم يحاولون ان يتعلقوا بهذا الشيء ايا كان

وقد بحث الماديون الاوائل ايضا عن هذا الشيء ، فبحثوا خلف المظاهر المتغيرة عن شيء لا يتغير ابدا ، ولكن بينما بحث المثاليون عن هذا الشيء الخالد غير المتغير في عالم الروح فان هؤلاء الماديين بحثوا عنه في العالم المادي ذاته ، ووجدوه في الجزيء المادي النهائي — الذرة الخالدة التي لا تقبل الانقسام .
فكل التغيرات بالنسبة لهؤلاء الماديين تحدثها حركة وتفاعل الذرات غير المتغيرة

وتلك نظرية قديمة عرضت منذ ما يزيد عن ألفي عام في اليونان ، وفيما قبل ذلك في الهند
وقد كانت هذه النظرية في عصرها نظرية تقدمية جدا ، وسلاحا عظيما في مواجهة المثالية والخرافة فالشاعسر الروماني لوكريتيوس مثلا يشرح في قصيدته الفلسفية « حول

طبيعة الأشياء « أن غرض النظرية الذرية للفيلسوف اليوناني
أبيقور هو أيضاً « ما هي العناصر التي يتكون منها كل شيء ،
وكيف يحدث كل شيء دون تدخل الآلهة » (١)
وهكذا ولدت مادية ترى العالم مكوناً من جزيئات مادية
جامدة لا يمكن النفاذ منها ، وتتهم تغير باعتباره ناشئاً فقط
عن حركة مثل هذه الجزيئات وفعلها المتبادل
وقد بعثت هذه النظرية في العصور الحديثة ، وتحول إليها
الفلاسفة والعلماء في القرن السادس عشر والسابع عشر
في صراعهم ضد الفلسفة الكاثوليكية الانتطاعية ، لكن هذه
المادية الحديثة كانت أكثر غنى في محتواها من المادية القديمة ،
فقد حاولت أن تكتشف قوانين الفعل المتبادل للجزيئات المادية
وبذلك تقدم صورة عن الطريقة التي تنتج بها كل الظواهر —
من مجرد التغيرات الفيزيائية حتى حياة الإنسان — من حركة
أجزاء المادة المنفصلة وفعلها المتبادل ، وبهذه الطريقة ظهرت
في القرن الثامن عشر النظريات الحديثة عن المادية الميكانيكية .

فلسفة بورجوازية

كانت المادية الميكانيكية في جوهرها أيديولوجية البورجوازية
النصاعدة واسلوبها النظري ، وحتى نستطيع فهمها يجب أن
نفهم أولاً أنها قامت وتطورت في معارضة الأيديولوجية
الانتطاعية ، وأن سلاحها الحاد كان موجهاً ضد الأفكار
الانتطاعية ، وأنها كانت في الواقع أكثر أشكال معارضة
البورجوازية للنظرة الانتطاعية جذرية
فقد كانت العلاقات الاجتماعية الانتطاعية ممزقة في غمرة

(١) لوكريتيوس ، حول طبيعة الأشياء الكتاب الرابع

نشوء البورجوازية ، وكذلك كانت الافكار القطاعية المتجسدة في الفلسفة الكاثوليكية التي تضفي طابع القداسة على هذه العلاقات الاجتماعية

فالنظام القطاعي الذي يقوم اساسه الاقتصادي عكس استغلال الملاك القطاعيين للفقراء يتضمن علاقات اجتماعية معتقدة من التبعية والخضوع والولاء ، ولم ينعكس كل هذا في الفلسفة الاجتماعية والسياسية وحدها بل في فلسفة الطبيعة كذلك

فتتميز فلسفة الطبيعة في العصر القطاعي بانها تفسر كل شيء وفق مكانه الصحيح في نظام الكون ، وفق مركزه المقروض من التبعية والخضوع في هذا النظام ، والهدف او الغاية الذي وجد لخدمته

وقد حطم العلماء والفلاسفة البورجوازيون هذه الافكار القطاعية عن الطبيعة ، واعتبروا الطبيعة نظاما من الاجسام متبادلة الفعل ، ورفضوا كل العقائد القطاعية ، ودعوا الى دراسة الطبيعة لاكتشاف الطريقة التي تعمل بها حقا وقد تقدمت دراسة الطبيعة جنبا الى جنب مع الاكتشافات الجغرافية ، ومع نمو التجارة والمواصلات ، وتحسن الالات والصناعات وقد تحققت اكبر القفزات في ميادين العلوم الميكانيكية لارتباطها الوثيق باحتياجات التكنولوجيا ، وهكذا اغتنت النظرية المادية كنتيجة للبحث العلمي في الطبيعة وعلى الخصوص في علوم الميكانيكا

وقد حدد هذا منذ البداية الاولى نواحي القوة والضعف في النظرية المادية ، وانجازاتها وحدودها يقول انجلز ان ما دفع هذه النظرية الى الامام هو « التقدم القوي المتزايد الاندفاع للعلم والصناعة » ، لكنها ظلت « ميكانيكية اساسا » لان العلوم الميكانيكية وحدها هي التي

كانت قد احرزت درجة عالية من التطور ، وكان « قصورها المميز والحتمي في ذلك الوقت » هو « اقتصرها على تطبيق معايير علم الميكانيكا » (٢)

الا ان الطريقة الميكانيكية لفهم الطبيعة لم تنشأ من مجرد ان العلوم الميكانيكية وحدها هي التي كانت قد حققت تقدما كبيرا في ذلك الوقت ، فقد كانت هذه الطريقة عميقة الجذور في النظرة الطبيعية لاكثر فلاسفة البورجوازية تقدما ، وقد ادى بهم هذا الى ان يستوحوا من علوم الميكانيكا وحدها

فكما وقتت البورجوازية وهي تطوح بالمجتمع الاتطاعي تدافع عن حرية الفرد والمساواة وتطور السوق الحرة، فكذا وقف اكثر فلاسفة البورجوازية تقدما — الماديون — وهم يطمحون بالافكار الاتطاعية — يعلنون ان العالم مكون من جزيئات مادية منفصلة تتبادل التأثير فيما بينها وفقا لقوانين الميكانيكا

وتعكس هذه النظرية عن الطبيعة ، العلاقات الاجتماعية البورجوازية بنفس القدر الذي كانت تعكس به النظريات التي حلت هي محلها العلاقات الاجتماعية الاتطاعية ، وتماشا كما حطمت العلاقات الاجتماعية البورجوازية الجديدة القيود الاتطاعية وجعلت من الممكن بدء تطور كبير جديد لقوى الانتاج فكذا حطمت النظرية البورجوازية المتوافقة معها عن الطبيعة العوائق التي وضعتها الافكار الاتطاعية في وجه البحث العلمي وجعلت من الممكن بدء تطور كبير جديد للبحث العلمي وكانها وجدت النظرة الفلسفية تأكيدا لها في العلم ، وقدم العلم المواد اللازمة لتطوير النظرية الفلسفية واغنائها بالتفصيلات

(٢) انجلز لودفيج فيورباخ : الفصل الثاني .

العالم والآلة

لا يتألف العالم (في نظر الماديين الميكانيكيين) الا من جزيئات مادية ذات فعل متبادل ، لكل جزيء وجوده المستقل المتميز عن غيره . وهي في مجموعها تكون العالم ، ومجموع افعالها المتبادلة يشكل مجموع ما يحدث في العالم ، وهذه الافعال المتبادلة من طراز ميكانيكي ، اي انها تقتصر على مجرد التأثير الخارجي لجزيء على الآخر وتعني هذه النظرية النظر الى العالم كله باعتباره مجرد آلة مجرد جهاز آلي

ومن وجهة النظر هذه فان السؤال الذي يثار عند دراسة اي جزء من اجزاء الطبيعة هو نفس السؤال الذي يثار بشأن آلة ما وهو : ما هي آليتها ، كيف تعمل ؟

وتجد مثلا على ذلك في دراسة نيوتن للمجموعة الشمسية فقد تبني نيوتن نفس الفكرة العامة لدى المادي اليوناني ابيقور الذي كان يعتبر العالم المادي مكونا من جزيئات تتحرك في الفراغ ، ولكن عندما كانت تواجه ابيقور اية ظاهرة طبيعية خاصة ، مثل حركة الشمس والكواكب ، فانه لم يكن يهتم على الاطلاق بتقديم دراسة دقيقة لها ، فهو يقول مثلا بخصوص الحركة الظاهرية للشمس في السماء من الشرق الى الغرب ان المهم هو ان ندرك ان الشمس ليست الها بل مجرد مجموعة من الذرات ، ولم يكن في حاجة لاي دراسة للآلية الفعلية لحركتها ، فهو يقول انه ربما كانت الشمس تدور وتدور حول الارض ، ولكنها ربما كانت تتحلل وتفصل ذراتها كل مساء بحيث ان الشمس التي نراها في اليوم التالي هي « شمس جديدة » . . . فكل هذه المسائل غير هامة لديه . اما نيوتن فقد اهتم بان يوضح بدقة كيف تعمل المجموعة الشمسية ، وبان

يشرح آليتها في عبارات من الجاذبية والقوى الميكانيكية
ولكن كما لم يهتم بكيفية عمل المجموعة الشمسية
لم يهتم نيوتن بكيف ظهرت وتطورت، لقد نظر اليها كآلة ثابتة
ربما كان الله قد خلقها ، فليست القضية التي يتعرض
لها كيف ظهرت وكيف تطورت ، وانما هي كيف تعمل
وتظهر نفس المعالجة الميكانيكية في اكتشاف هارمى للدورة
الدموية ، وجوهر اكتشافه هو انه اوضح آلية ميكانيكية
الدورة الدموية ، معتبرا القلب مضخة تدفع الدم خلال
الشرايين بحيث يعود خلال الاوردة ، ويحكم العملية كلها عدد
من الصمامات

ولكي نفهم النظرة الميكانيكية بطريقة افضل لنسأل انفسنا .
ما هي الآلة ؟ ما هي خصائصها ؟

أ — تتكون الآلة من اجزاء دائمة تتوافق فيما بينها
ب — وتحتاج الى قوة دافعة تحركها

ج — فاذا ما تحركت تفاعلت اجزاؤها ، وتتحقق النتائج
وفقا لقوانين يمكن تحديدها بدقة

فلندرس مثلا آلة كالساعة (ا) انها تتكون من عدد من
الاجزاء — تروس وروافع وما الى ذلك — مركبة فيما بينها
بدقة (ب) ويجب ملؤها (ج) وعندئذ عندما يفك (الزنبرك)
تتفاعل الاجزاء وفقا لقوانين يعرفها صانعو الساعات بدقة
محددة الحركات المنتظمة للعقارب على الميناء

فاذا اردت ان تعرف كيف تعمل آلة كالساعة وجب ان
تفكها ، وتكتشف اجزاءها ، وكيف تتوافق فيما بينها ، وكيف
تحدث بافعالها المتبادلة — عندما تبدأ الآلة في الحركة نتيجة
فعل القوى المحركة اللازمة — مجموع الحركة المميزة للآلة
بقي سيرها .

وبهذه الطريقة ينظر الماديون الميكانيكيون للطبيعة ،
انهم يسعون الى تمزيقها ليكتشفوا الاجزاء النهائية المكونة لها
وكيف تتوافق فيما بينها ، وكيف يحدث فعلها التبادل كل
التغيرات التي ندركها ، كل ظواهر العالم ، ثم بعد ان يكتشفوا
كيف تعمل الالة ، يسعون لاكتشاف كيف يصلحونها ، كيف
يحسنونها كيف يغيرونها ويجعلونها تنتج نتائج جديدة تتفق
مع احتياجات الانسان

قوة وانجازات المادية الميكانيكية

كانت المادية الميكانيكية علامة بارزة في طريق فهمنا للطبيعة
كانت خطوة تقدمية كبرى خطاها مفكرو البورجوازية ، وخسرة
للمثالية.

وقد كان الميكانيكيون ماديين تماما لانهم شنوا حربا
تقدمية ضد المثالية والكهنوتية حين حاولوا ان يوسعوا نفس
المفاهيم الميكانيكية المستخدمة في الدراسة العلمية للطبيعة
لتشمل مملكة الذهن والمجتمع. لقد سعوا لان يضعوا الانسان
وكل نشاطه الروحي داخل النظام الميكانيكي للعالم الطبيعي
وكان اكثر الميكانيكيين راديكالية لا ينظرون فقط الى العمليات
الفيزيائية ، ولا الى حياة النبات والحيوان وحدها بل الى
الانسان ذاته باعتباره آلة . فمنذ القرن السابع عشر كان
الفيلسوف الفرنسي الكبير ديكارت قد قال ان كل الحيوانات
هي آلات معقدة (أوتوما) وان الانسان يختلف عن ذلك
لان له روحا ، ولكن في القرن الثامن عشر كتب احد اتباع
ديكارت — عالم الفيزياء لامترى — كتابا بعنوان مؤثر هو
« الانسان آلة » وقال ان الناس ايضا آلات ولكنها معقدة
جدا

وقد اعتبر هذا المذهب مذهباً مثيراً للاشمئزاز الى اقصى

حد ، واحانة فطبيعة للطبيعة الانسانية فضلا عن الله ، فسي حين انه بالنسبة لعصره كان فكرة تقدمية عن الانسان ، فقد كانت فكرة ، ان الناس الات تقدموا في فهم طبيعة الانسان بالمقارنة بفكرة انهم قطع بائسة من الصلصال تسكنها ارواح خالدة ، وكانت نسبيا فكرة اكثر انسانية

فالمادي الانجليزي والاشتراكي الطوباوي روبرت اوين مثلا يقول لرجال الصناعة الورعين في عصره

« لقد اوضحت لكم الخبرة الفارق بين النتائج التي تحصلون عليها من آلة دقيقة نظيفة منظمة ومعتنى بها ، وبين تلك التي تنتجها لكم آلة تركت لتتسخ وتفقد نظامها وبالتالي لم يعد من الممكن اصلاحها . . . فاذا كانت العناية الواجبة لالاتكم انبكماء يمكن ان تنتج مثل هذه المزايا فماذا يمكن ان نتوقعه اذا خصصتم اهتماما موازيا له لالاتكم الحية تلك الآلات المشيدة باحكام اروغ ؟ » (٣)

بيد ان هذه الانسانية كانت في افضل احوالها انسانية بورجوازية فقد كانت تضرب بجذورها - كالمادية الميكانيكية كلها - في النظرة الطبقيّة للبورجوازية ، فجدور فكرة ان الانسان آلة هي فكرة ان الانسان في الانتاج ليس اكثر من شيء ملحق بالآلة - واذا كانت هذه الفكرة تتضمن من ناحية ان من الضروري العناية بالآلة الانسانية والمحافظة عليها في حالة جيدة ، فانها تتضمن بالمثل من الناحية الاخرى انه لا يجب ان ينفق على هذا الغرض اكثر مما هو ضروري تماما للابقاء على الآلة الانسانية صالحة للعمل

ضعف ونواقص المادية الميكانيكية

للمادية الميكانيكية نواحي ضعف خطيرة
١- انها لا تستطيع ان تلمسك بوجهة النظر المادية بشكل

(٣) روبرت اوين : نظرة جديدة للمجتمع .

متماسك حتى النهاية

فإذا كان العالم كآلة فمن الذي صنعها ، من الذي حركها؟ لا بد بالضرورة أن يوجد في كل مذهب مادي ميكانيكي « كائن اسمى » خارج العالم المادي - حتى ولو لم يعد يتدخل بشكل مستمر في العالم ويسير هو الأمور بل لم يتم إلا بالدفع الأولى ثم اخذ يراقب ما يحدث

فقد صاغ كل الماديين الميكانيكيين تقريبا - مثل فولتير وتوم بين - هذا « الكائن الاسمى » ، لكن هذا يفتح الباب أمام المثالية .

٢- ترى المادية الميكانيكية التغير في كل مكان ، إلا أنها بسبب محاولتها رد كل الظواهر الى نفس النظام من الفعل المتبادل الميكانيكي ، لا ترى هذا التغير الا تكرار ابدى لنفس النوع من العمليات الميكانيكية ، كدورة ابدية للتغيرات نفسها . ولا يمكن فصل هذه النقيصة عن النظر للعالم كآلة ، فكما أنه لا بد أن يوجد من يدفع الآلة ، فانها لا يمكن أن تصنع إلا ما صنعت . لاجله ، انها لا تستطيع أن تغير نفسها ، او أن تنتج شيئا جديدا جذريا ، ومن هنا تنهار النظرية الميكانيكية دائما حين تطرح بمسألة ظهور كيف جديد ، انها ترى التغير في كل مكان - لكنها لا ترى شيئا جديدا ، لا ترى تطورا

فلا يمكن في الواقع الهبوط بعمليات الطبيعة المختلفة - العمليات الكيميائية وعمليات المادة الحية - الى نفس النوع من الفعل المتبادل الميكانيكي للجزئيات المادية .
فالتفاعلات الكيميائية تختلف عن الأفعال المتبادلة الميكانيكية بقدر ما تتضمن التغيرات التي تحدث نتيجة للتفاعل الكيميائي
تغييرا في كيف

فمثلا اذا نظرنا الى الفعل المتبادل الميكانيكي لجزئين يصطدمان فلا اهمية لخصائصهما الكيفية ، وستبدو النتيجة

بشكل تغير في كم واتجاه حركة كل منهما ، ولكن اذا تقابلت مادتان كيميائيتان واتحدتا كيميائيا فستنتج مادة جديدة مختلفة كيميا عن كل منهما ، وبالمثل ليست الحرارة من وجهة نظر الميكانيكا الا زيادة في كمية حركة جزيئات المادة؛ لكن استخدام الحرارة في الكيمياء ينتج تغيرات كيفية

كما ان عمليات الطبيعة ليست تكرارا لنفس الدورة من الاعمال المتبادلة الميكانيكية ، فهناك في الطبيعة تطور وارتقاء دائم، ينتج اشكالا جديدة على الدوام من وجود المادة — وهذا نفس الشيء — من حركتها ، ومن هنا فكلما اتسع وتماسك تطبيق المفاهيم الميكانيكية في تفسير الطبيعة انكشفت بوضوح اكثر تقيصتها الجوهرية

٣- وبدرجة اكبر لا تستطيع المادية الميكانيكية تفسير التطور الاجتماعي .

فالمادية الميكانيكية تعبر عن المفهوم البورجوازي الراديكالي للمجتمع باعتباره مكونا من ذرات اجتماعية تتفاعل فيما بينها، ولا يمكن اكتشاف الاسباب الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لتطور المجتمع من هذه الزاوية ، هكذا تبدو التغيرات الاجتماعية العظمى وكأنها تصدر عن اسباب عرضية تماما ويبدو النشاط الانساني ذاته كنتيجة ميكانيكية لاسباب خارجية، او يعامل على انه شيء فجائي لا سبب له ، وهنا تنحدر المادية الميكانيكية الى المثالية

وباختصار لا تستطيع المادية الميكانيكية ان تقدم تفسيراً لنشاط الناس الاجتماعي

المادية الميكانيكية والاشتراكية الخيالية

تعالج الفكرة الميكانيكية الناس بطريقة مجردة؛ فننظر الى كل انسان كذرة اجتماعية تضفي عليها الطبيعة خصائص كامنة

معينة ، وواجبات وحقوق معينة

وقد وجد هذا تعبيرا عنه في المفهوم البورجوازي « لحقوق الانسان » وشعار البورجوازية الثوري « كل الناس متساوون » لكننا لا يمكننا ان نستخلص مفهوم حقوق الانسان من الطبيعة المجردة للانسان ، وانما تحددها المرحلة الاجتماعية التي يعيش الناس في ظلها ، وليس الناس على ما هم عليه « بالطبيعة » بل هم يصبحون ما هم عليه ويتغيرون نتيجة لنشاطهم الاجتماعي وليس كل الناس متساوون « بالطبيعة » ، ففي وجه المفهوم البورجوازي عن المساواة المجردة ، تلك المساواة التي تنتهي الى مجرد مساواة شكلية في حقوق المواطنين ، مساواة امام القانون ، يعلن ماركس وانجلز ان :

« المحتوى الحقيقي لمطلب البروليتاريا من اجل المساواة هو المطالبة بالقضاء الطبقات ، وكل مطالبة بالمساواة تتعدى ذلك تتحول بالضرورة الى حماقة » (٤)

وقد حاول الميكانيكيون التقدميون — وفقا لفكرتهم المجردة الميكانيكية عن الناس كذرات اجتماعية — ان يحددوا بطريقة مجردة اي اشكال المجتمع افضل للبشرية — ايها يوائم بطريقة افضل الطبيعة الانسانية كما تصورها

وقد تبنى المفكرون الاشتراكيون الذين سبقوا ماركس مباشرة ، الاشتراكيون الخياليون ، هذه الطريقة في التفكير ، فقد كان الاشتراكيون الخياليون ماديين ميكانيكيين ، لقد قدموا الاشتراكية كمجتمع مثالي ، ولم يروها امرا يحتّمه تطور تناقضات الرأسمالية — فقد كان يمكن تقديمها وتحقيقتها في اي وقت ، لو ان الناس كان لديهم الذكاء اللازم لذلك . وهم لم يروها شيئا يجب ان ينتزع خلال نضال الطبقة العاملة ضد

() انجلز انتي دوهرينغ الجزء الاول الفصل العاشر .

الراسمالية — فمن الممكن تحقيقها اذا اقتنع الجميع بانها عادلة ومتلائمة تماما مع احتياجات الطبيعة الانسانية « ولهذا السبب دعا روبرت اوين كلا من اسقف كنتربري والملكة فيكتوريا الى تأييد برنامجه الاشتراكي »

وبالاضافة الى ذلك ظن الماديون الميكانيكيون — وينطبق هذا على الاشتراكيين الخياليين قبل غيرهم — ان بيئة الانسان وتربيته هي التي، تحدد ماهيته — شخصيته ونشاطه ، ومن هنا اعلنوا انه يكفي لكي نجعل الناس افضل واسعد واكثر معقولية ان نضعهم في ظروف افضل وان نقدم لهم تربية افضل

لكن ماركس يجيب على هذا بقوله

« ان المذهب المادي الذي يقول ان الناس نتاج ظروفهم وتربيتهم ، وبالتالي ان الظروف المتغيرة والتربية المتغيرة ستخلق انسانا متغيرين ، ان هذا المذهب ينسى ان الناس بالتحد. هم الذين يغيرون الظروف ، وان الذي يعلم يجب ان يتعلم هو ايضا » (٥)

فاذا كان الناس مجرد نتاج للظروف فانهم يكونون تحت رحمة هذه الظروف ، لكن الامر على العكس ، فالناس يستطيعون ان يغيروا ظروفهم ، والناس ذاتهم لا يتغيرون كنتيجة ميكانيكية لظروفهم المتغيرة ، بل يتغيرون في مجرى نشاطهم لتغيير ظروفهم ، كنتيجة لهذا النشاط .

فما هي اذن الاسباب المادية الحقيقية التي تعمل في المجتمع الانساني ، والتي تولد نشاطا جديدا ، وافكارا جديدة ، ومن ثم تولد ظروفنا متغيرة واناسا متغيرين ؟

لا تستطيع المادية الميكانيكية ان تجيب على هذا السؤال

(٥) ماركس : قضايا عن غيورباخ رقم ٣

ولا تستطيع ان تفسر قوانين التطور الاجتماعي ولا ان توضح
كيف تغير المجتمع
وعلى الرغم من انها كانت مذهباً تقدمياً ثورياً في عصرها ،
فانها لا تستطيع ان تكون مرشداً لنضال الطبقة العاملة في
سعيها لتغيير المجتمع

الفصل الرابع

من المادية الميكانيكية الى المادية الجدلية

الاشياء والعلميات

كي نستطيع ان نكتشف الطرق للتغلب على نواقص المعالجة الميكانيكية يمكننا أولا ان ندرس بعض الافتراضات الموهلة في الجمود العقائدي التي تقدمها المادية الميكانيكية. وليس لاي من هذه الافتراضات الميكانيكية مبررا او مسوغا، ناذما عرضناها لضوء النهار واشربنا الى ما هو خاطيء فيها استطعنا ان نرى كيف نتجاوز حدود المادية الميكانيكية

١ — ترى الميكانيكية ان لكل التغيرات في اساسها اشياء ثابتة ودائمة ذات خواص محددة ثابتة وهكذا يتكون العالم بالنسبة للميكانيكا من جزيئات مادية لا تقبل الانقسام ولا التحطيم ، تكشف في تفاعلها عن صفات مثل الوضع والكتلة والسرعة وطبقا للميكانيكية فانك اذا ما حددت وضع وكتلة وسرعة كل جزيء في لحظة معينة من الزمان تكون قد قلت كل

ما يمكن ان يقال عن العالم في ذلك الزمان ، وتستطيع بتطبيق قوانين الميكانيكا ان تنبأ بكل ما سيحدث فيما بعد هذا هو الافتراض العقائدي الجاهد الاول للميكانيكية لكننا لا بد ان نبذه لان العالم لا يتكون من اشياء ، بل من عمليات ، تنشأ خلالها الاشياء وتنتهي

يقول انجلز لا يمكن فهم العالم على انه مركب من اشياء جاهزة ، بل على انه مركب من عمليات تمر خلالها الاشياء انتي تبدو في الظاهر ثابتة ، وكذلك صورها الذهنية في رؤوسنا ، في تغير لا ينقطع من الوجود والفناء « (١) وهذا في الواقع ما تعلمنا اياه اخر تطورات العلم . وهكذا فالذرة التي كان يظن ذات يوم انها ابدية لا تقبل الانقسام قد حلت الى اليكترونات وبروتونات ونيوترونات ، وليست هذه ذاتها « جزيئات اساسية » بأي معنى مطلق ، اي انها ليست ابدية لا تقبل الانقسام مثلها مثل الذرة ، فالعلم يرينا اكثر واكثر انها هي ايضا توجد وتغنى وتبربعيد من التحولات .

فما هو اساسي ليس « الشيء » ، ليس « الجزيء » بل عمليات الطبيعة التي لا تنتهي حيث تمر الاشياء في « تغير لا ينقطع من الوجود والفناء » . واكثر من هذا **عمليات الطبيعة** لا نهائية : فستكون هناك دائما جوانب جديدة علينا الكشف عنها ولا يمكن ردها الى مكونات نهائية . يقول لينين الالكترونات لا تستهلك مثلها مثل الذرة فالطبيعة لا نهائية « (٢)

وبالمثل فعند دراسة المجتمع لا نستطيع ان نهم مجتمعا معينا كنوع من المؤسسات ينظم الرجال والنساء داخلها

(١) انجلز : لودفيج فيوريانخ الفصل الرابع .

(٢) لينين : المادية والنقد التجريبي . الفصل الخامس - قسم ٢

وخلالها ، بل يجب ان ندرس العمليات الاجتماعية التي تحدث ،
والتي تتحول المؤسسات والناس في مجراها

المادة والحركة

٢ — والافتراض العقائدي الجامد الثاني للميكانيكية هو
ان التنفير لا يمكن أن يحدث ابدا الا بفعل سبب خارجي
فكما لا يتحرك جزء من اجزاء الالة الا بفعل جزء اخر
عليه وتحريكه له ، فكذلك تنظر الميكانيكية الى المادة على
انها ساكنة — أي دون حركة او بالاحرى دون حركة ذاتية.
فلا شيء يتحرك — بالنسبة للميكانيكية الا اذا دفعه او جره
شيء اخر ، لا شيء يتحرك الا اذا تدخل شيء اخر
فلا عجب ، والميكانيكيون ينظرون الى المادة بهذه الطريقة ،
ان يؤمنوا بكائن أسمى يعطي هو « الدفعة الاولى »
لكنا لا بد ان ننبذ هذه النظرية الميتة التي لا حياة فيها عن
المادة

ان هذه النظرية تفصل المادة عن الحركة انها تنظر الى
المادة كمجرد كتلة ميتة ، لا بد من فرض الحركة عليها من
الخارج ، لكن الامر على العكس ، فلن نستطيع أن نفصل
المادة عن الحركة ، فالحركة كما يقول انجلز هي أسلوب وجود
المادة

« الحركة هي أسلوب وجود المادة، ولا توجد في اي مكان — ولا
يمكن ان توجد — مادة دون حركة — الحركة في الفضاء الكوني،
الحركة الميكانيكية للكتل الاصغر في مختلف الاجرام السماوية ،
حركة الجزيئات في شكل الحرارة او التيارات الكهربائية او
المغناطيسية ، وفي التركيب او التحلل الكيماوي والحياة
العضوية — فني كل لحظة معينة تكون كل ذرة مفردة من المادة

في العالم في شكل او اخر من أشكال الحركة او في عدد منها في نفس الوقت ، وكل سكون ، كل توازن ، هو نسبي فقط وليس له معنى الا بالنسبة لشكل محدد او آخر من أشكال الحركة ، فقد يكون جسم ما مثلا في حالة توازن ميكانيكي على الارض ، قد يكون في حالة سكون ميكانيكي ، لكن هذا لا يمنعه بأي حال من الاشتراك في حركة الارض وفي حركة المجموعة الشمسية بأكملها ، تماما كما لا يمنع اجزائه شديدة الدقة من تحقيق الذبذبات التي تحددها درجة حرارته ، ولا يمنع ذراته من المرور بعملية كيميائية ، فالمادة دون الحركة امر لا يمكن التفكير فيه تماما كالحركة دون المادة « (٣)

ان طبيعة المادة ابعد ما تكون عن الموت والسكون ، انها بطبيعتها ذاتها في عملية من التغير المستمر ، من الحركة وحالما ندرك ذلك فستنتهي الحاجة الى «الدفعة الاولى» ، فليس للحركة — كما ليس للمادة — بداية . ان مفهوم عدم امكان انفصل بين المادة وبين الحركة ، ان فهم الحركة « كأسلوب لوجود المادة » يزودنا بطريقة للإجابة على عديد من الاسئلة المحيرة التي تلح عادة على اذهان الناس حين يفكرون في المادية وتقودهم الى هجر المادية ، والى الهرولة الى الكهنة باحثين عن تفسير للحقيقة « النهائية » لهذا الوجود

هل خلق كائن اسمى هذا العالم ؟ ما هو اصل المادة ؟ ما هو اصل الحركة ؟ ما هي البداية الاولى لكل شيء ؟ ما هو السبب الاول ؟ هذه انواع الاسئلة التي تحير الناس

ومن الممكن ان نجيب على هذه الاسئلة

كلا ، لم يخلق كائن اسمى العالم ، فكل تنظيم خاص للمادة ، لكل عملية خاصة للمادة في حركتها ، مصدر وبداية — لقد تولدت من تنظيم سابق للمادة، من عملية سابقة

(٣) انجاز — انى — دوهرنج — الجزء الاول — الفصل السادس

للمادة في حركتها لكن المادة في حركتها ليس لها اصل
وليس لها بداية

ويعلمنا العلم اننا لا نستطيع الفصل بين المادة والحركة،
فمهما بدت بعض الاشياء ساكنة فثمة حركة مستترة داخلها،
فالذرة مثلا لا تحافظ على وجودها الا عن طريق الحركة
المستمرة لأجزائها

ومن هنا فعلى حين ندرس اسباب التغير الا نبحث فقط
عن الاسباب الخارجية له ، بل علينا ان نبحث عن مصدر
التغير — قبل كل شيء — داخل العملية ذاتها في حركتها
الذاتية ، في الدفوعات الداخلية للتطور التي تحويها الاشياء
ذاتها

وهكذا فحين نبحث عن اسباب التطور الاجتماعي وقوانينه،
يجب الا نرى التغيرات الاجتماعية نتاجا لأعمال رجال
عظام فرضوا افكارهم وارادتهم السامية على كتلة المجتمع
الساكنة — ولا على انها نتاج للصدف والعوامل الخارجية
— بل على انها نتاج تطور القوى الداخلية للمجتمع
ذاته ، ويعني هذا تطور قوى المجتمع الإنتاجية

وهكذا فنحن نرى الاشتراكية — على عكس الخياليين —
نتيجة لتطور المجتمع الرأسمالي ذاته ، وليس لاحلام
المصلحين — فهذا المجتمع يحوي داخله اسبابا لا بد حتما
ان تقضي عليه، وان تقود الى الثورة الاشتراكية

اشكال حركة المادة

٣ — والافتراض العقائدي الجامد الثالث للميكانيكية
هو ان الحركة الميكانيكية للجزيئات ، اي التغير البسيط في
مكان الجزيئات كنتيجة لفعل القوى الخارجية عليها

هي الشكل النهائي الاساسي لحركة المادة ، وان كل التغيرات ، وكل الاحداث ايا كانت ، يمكن الجبوط بها وتفسيرها بمثل هذه الحركة الميكانيكية للجزيئات وهكذا تنتهي كل حركة المادة الى حركة ميكانيكية بسيطة ، وكل الخصائص المتغيرة التي نراها في المادة ليست سوى مظاهر للحركة الميكانيكية الاساسية للمادة ، ومهما تنوعت المظاهر ، مهما بدا أن اشكالا جديدة ارقى للتطور قد وجدت ، فان من الممكن ردها جميعا الى نفس الشيء — التكرار الابدي للفعل المتبادل الميكانيكي لاجزاء المادة المنفصلة

ومن الصعب ان نجد اي تبرير لهذا الافتراض ، اذ توجد في العالم المادي انواع مختلفة من العمليات ، تؤلف كلها اشكالا مختلفة لحركة المادة ، لكن لا يمكن ردها جميعا الى نفس الشكل من اشكال الحركة (الميكانيكية) يقول انجلز

« تشمل الحركة بمعناها العام ، تلك الحركة التي ندركها كأسلوب وجود المادة والخصيصة الكامنة لها ، كل التغيرات والعمليات التي تحدث في الوجود ، من مجرد التغير في المكان حتى التفكير — ولا بد ان يبدأ البحث عن طبيعة الحركة بالطبع من ادنى اشكالها وابسطها ، وان نتعلم ادراك هذه الاشكال قبل ان نستطيع انجاز اي شيء في مجال تفسير الاشكال الارقى والاكثر تعقدا » (٤) —

وابسط اشكال الحركة هو التغير البسيط في اماكن الاجسام — ذلك التغير الذي تدرس الميكانيكا قوانينه ، لكن هذا لا يعني انه يمكن رد كل الحركات الى ابسط اشكالها

هذه ، بل يعني بالاحرى ان علينا ان ندرس كيف تنشأ وتتطور كل الاشكال الارقى للحركة من ايسط اشكالها — « من مجرد التغير في المكان الى التفكير » .

فكل شكل من اشكال الحركة يتحول الى شكل اخسر وينشأ منه ، ولا يمكن ان يوجد الشكل الارقى والاكثر تعقدا دون وجود الشكل الادنى والابسط ، لكن هذا لا يعني انه من الممكن رده الى هذا الشكل ، انه لا ينفصل عن الشكل الابسط لكن طبيعته لا تنتهي عند ذلك ، فالتفكير الذي يجري في ذهننا مثلا لا يمكن فصله عن الحركة الكيميائية والكهربائية الخ التي تحدث في خلايا الذهن الرمادية ، ولكن لا يمكن رده الى هذه الحركة ، ولا تنتهي طبيعته عند هذا الحد

بيد انه لا يجب الخلط بين وجهة النظر المادية التي تنبذ الفكرة الميكانيكية القائلة ان كل اشكال حركة المادة يمكن ان ترد الى حركة ميكانيكية وبين الفكرة **المثالية** القائلة انه لا يمكن تفسير الاشكال الارقى للحركة باعتبارها ناشئة عن الاشكال الادنى ، فالمثاليون يزعمون مثلا ان الحياة كشكل من اشكال حركة المادة لا يمكن ان تنشأ عن اي عمليات تميز المادة غير الحية ، فالحياة لا يمكن ان تنشأ في نظرهم الا عن طريق دخول شيء غامض من الخارج الى التكوين المادي — « قوة حيوية » ، لكن قولنا انه لا يمكن رد شكل الحركة الارقى الى الشكل الادنى لا يعني انه غير مستمد من **الشكل الادنى** في مجرى تطور هذا الشكل الاخير . وهكذا سيؤكد الماديون دائما ان الحياة مثلا تظهر في مرحلة معينة من مراحل تطور الاشكال الاكثر تعقدا من اشكال المادة غير الحية ، وتنشأ كنتيجة لهذا التطور وليس

كنتيجة لادخال « قوة حيوية » غامضة على المادة غير الحية، وتظل مهمة العلم في هذا المجال هي ان يوضح بالتجربة كيف حدث التحول من المادة غير الحية الى المادة الحية

وهكذا يجب ان تنبذ الافكار الميكانيكية من رد كل حركة المادة الى الحركة الميكانيكية البسيطة ، انما نحتاج بالاحرى الى دراسة كل اشكال حركة المادة غير المحدودة، في تحولها الى بعضها البعض، وأذ ينشأ الواحد منها عن الآخر ، والمعتد عن البسيط ، والارقى عن الأدنى

وبالنسبة للمجتمع لم يحاول احد حتى الان ان يوضح كيف يمكن تفسير التغيرات الاجتماعية عن طريق الانفعال المتبادلة الميكانيكية للذرات التي تكون اجسام مختلف اعضاء المجتمع - رغم ان هذا يمثل التتويج المنطقي للفكر الميكانيكي . لكن اقرب شيء لذلك هي المحاولة التي قامت بها النظرية الميكانيكية المسماة « بالحنية الاقتصادية » . ووفقا لهذه النظرية يمكن تفسير حركة المجتمع كلها بالتغيرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع ، وحين نصف العملية الاقتصادية نكون قد استنفدنا كل العوامل المحددة للتغير الاجتماعي وهذا مثل للفكر الميكانيكي الذي ينتهي بالحركة المعتدة الى شكل واحد بسيط - ينتهي بعملية التغير الاجتماعي التي تشمل التطورات السياسية والثانية والايدولوجية الى مجرد عملية اقتصادية ، لكننا لا يمكن ان نؤدي مهمة تفسير التطور الاجتماعي بمحاولة الهبوط بالتطور كله الى عملية اقتصادية ، بالاحرى ان مهمتنا هي ان نوضح كيف تقوم على اساس العملية الاقتصادية كل اشكال النشاط الاجتماعي وتلعب دورها في حركة المجتمع المعتدة

الاشياء وعلاقاتها المتداخلة

٤ - واخر الافتراضات الميكانيكية العفائية الجامدة هي ان لكل الاشياء والجزيئات - التي يقال ان افعالها المتبادلة هي التي تصنع مجموع احداث الوجود - طبيعتها الثابتة المستقلة تماما عن كل شيء اخر ، وبعبارة اخرى يمكن النظر الى كل شيء منفصلا عن الاشياء الاخرى كوحدة مستقلة ومن هذا الافتراض ينتج ان كل علاقة بين الاشياء هي مجرد علاقة خارجية ومعنى هذا ان الاشياء تدخل في علاقات مختلفة بين بعضها البعض ، لكن هذه العلاقات علاقات عرضية ولا تغير من طبيعة الاشياء التي تدخل في هذه العلاقة .

واذ ننظر الميكانيكية الى كل شيء كوحدة منفصلة تدخل في علاقات خارجية مع غيرها من الاشياء فانها بعد هذا تعتبر الكل مجرد مجموع لاجزائه المنفصلة ، وطبقا لهذه الفكرة تتحدد خصائص قوانين تطور الكل وفقا لخصائص كل اجزائه فحسب

وليس هناك افتراض صحيح من بين هذه الافتراضات فلا يوجد شيء ، ولا يمكن ان يوجد شيء ، في عزلة رائعة مغضولاً عن ظروف وجوده ومستقلاً عن علاقاته بالاشياء الاخرى ، فالاشياء تولد وتوجد وتكف عن الوجود لا في استقلال سائر الاشياء ، بل في علاقة مع سائر الاشياء وطبيعة الشيء ذاتها تتعدل وتتحول نتيجة علاقاته بالاشياء الاخرى ، فحين تدخل الاشياء في علاقة تجعلها تصبح جزءا من كل فان الكل لا يمكن النظر اليه باعتباره مجرد المجموع الكلي لهذه الاجزاء ، صحيح ان الكل ليس شيئا بعيداً ومستقلاً عن اجزائه، لكن العلاقات المتبادلة

التي تدخل فيها الأشياء التي تكون الكل تعمدل من خصائصها بحيث نستطيع أن نقول أن الجزء يحدد الكل، ونستطيع بنفس الدرجة أن نقول أن الكل يحدد الجزء. ومرة أخرى يوضح تطور العلم ذاته أنه لا يمكن قبول الافتراضات الميكانيكية القديمة ، فليس لهذه الافتراضات فعالية إلا في نطاق محدود جدا هو دراسة الأفعال الميكانيكية المتبادلة للجزيئات المنفصلة وقد مزق تطور الدراسة في ميدان الكهربية — المغناطيسية هذه الافتراضات في علم الفيزياء كما لا يمكن بدرجة أكبر قبولها في علم البيولوجيا، في دراسة المادة الحية ، وبدرجة أكبر في دراسة الناس والمجتمع إذ لا نستطيع أن نفهم العمليات الاجتماعية — كما يحاول الميكانيكيون دائما أن يفعلوا — باعتبارها مجرد نتائج لمجموعة من الخصائص « للطبيعة الإنسانية » ، لأن « الطبيعة الإنسانية » تحددتها دائما التغيرات في علاقات الناس الاجتماعية ، وتغير وفقا لها في مختلف النواحي

تصحيح المادة الميكانيكية

حين نكتشف افتراضات المادة الميكانيكية هذه ونرفضها فإننا نرى على الفور حاجتنا إلى مذهب مادي من نوع مختلف جديد — مادية تتغلب على ضعف وضيق وجهود الافتراضات الميكانيكية

وتلك هي المادة الجدلية

ولا تفهم المادة الجدلية العالم على أنه مركب من أشياء جاهزة بل مركب من عمليات تمر خلالها الأشياء في تغير لا ينقطع من الوجود والفناء
وتعتبر المادة الجدلية أن المادة دائما في حركة ، وأن

الحركة هي أسلوب وجود والمادة ، بحيث لا يمكن أن تجد مادة دون حركة تملأها كما لا توجد حركة دون مادة ، ولسنا في حاجة الى قوة خارجية تفرض الحركة على المادة ، لكن من الضروري في المقام الأول ان نبحت عن الدوافع الداخلية للتطور عن الحركة الذاتية ، الكامنة في كل العمليات

وتفهم المادية الجدلية حركة المادة باعتبارها شاملة لكل التغيرات والعمليات في الوجود ، من مجرد التغير في المكان حتى التفكير ، فهي من ثم تدرك التعدد الذي لا ينتهي لأشكال حركة المادة ، وتحول شكل من أشكال الحركة الى أشكال أخرى ، وتطور أشكال حركة المادة من الشكل البسيط الى المعقد ، ومن الأدنى الى الأعلى

وتعتبر المادية الجدلية أنه في العمليات متعددة الجوانب التي تحدث في الكون تولد أشياء وتتغير وتكف عن الوجود ، لا كوحدات مفردة منفصلة ، وانما في علاقة وتداخل أساسي ، بحيث لا يمكن فهم أي منها بذاته منفصلاً وانما في علاقته وتداخلاته

وهكذا يقوم في المادية الجدلية مفهوم مادي أكثر غنى في محتواه وأكثر شمولاً من المادية الميكانيكية السابقة

القسم الثاني

الجدل

المفهوم الجدلي التطور
الجدل والميتافيزيقيا
التغير والعلاقة المتبادلة
قوانين التطور
التناقض
التطور والنهاي
نظرة علمية الى العالم

الفصل الخامس

المفهوم الجدلي التطور

فكرة التطور

راينا أن للتصحيحات التي قدمتها المادية الجدلية لوجهة النظر الميكانيكية تبريرا كاملا وأساسا كاملا لها في تقدم العلم ، فالحق أن تقدم العلم ذاته قد مزق كل مفهوم الكون الذي كان يعتنقه الماديون الميكانيكيون الاول

فالكون — وفقا لهذا المفهوم — يظل ثابتا على الدوام ، انه آلة حائلة تقوم دائما بنفس الشيء ، وتخلق دائما نفس المنتجات ، وتمضي في دورة دائمة لنفس العمليات

وهكذا كانوا يعتقدون أن النجوم والمجموعة الشمسية قد ظلت ثابتة وان الارض بكل قاراتها ومحيطاتها وكل النباتات والحيوانات التي تقطنها قد ظلت على ما هي عليه دائما

لكن هذا المفهوم ترك مكانه لمفهوم التطور ، ذلك المفهوم الذي غزا كل مجالات البحث دون استثناء ، بيد أن العلم لا يتقدم في عزلة عن المجتمع ككل ، ولم يكن الاستخدام الواسع لفكرة التطور راجعا فقط الى ثبوت صحته في النظرية العلمية بل كان راجعا كذلك للملاءمة لقوى الرأسمالية الصناعية الجديدة الصاعدة التي كانت سيدة العلم .

لا تستطيع البورجوازية أن تعيش دون ثورة في أدوات الإنتاج وبالتالي في علاقات الإنتاج ، ومعها كل العلاقات الاجتماعية . وعلى العكس من ذلك كانت المحافظة على أساليب الإنتاج القديمة في شكل لا يتغير هي الشرط الأول لوجود الطبقات الصناعية السابقة . فالثورة الدائمة هي الإنتاج ، والاضطراب الذي لا يتوقف في الظروف الاجتماعية والحيرة والقلق الدائمين ، كل ذلك يميز العصر البورجوازي عن العصور التي سبقتة » (١)

لقد اعتبر الرأسماليون الصناعيون أنفسهم حملة راية التقدم . ولما كانوا يعتقدون أن التقدم هو قانون الرأسمالية فقد اعتبروه قانون الكون كله . وهكذا أمكن حدوث تقدم كبير في الصورة العلمية عن الكون ، وبدأت تنمو صورة للكون لا باعتباره ثابتا لا يتغير وإنما باعتبار أنه في تطور مستمر إلى الأمام . فلم تكن النجوم موجودة دائما — بل تكونت من كتل الغاز المنتشرة

وبعد أن تكونت كل مجاميع النجوم فأثما وكل ما تحويه من نجوم — ثم بعملية تطور ، مرحلة بعد مرحلة ، ولبعض (النجوم) — مثل شمسنا — كواكب تابعة ، كالمجموعة الشمسية ، وهكذا ولدت الأرض ، واذ برد سطحها تكونت مركبات كيميائية لا يمكن أن توجد في ظل درجات الحرارة العالية في النجوم . وهكذا بدأت المادة تكتسب خصائص جديدة لم تكن موجودة من قبل — خصائص المركبات الكيميائية . ثم تكونت من الارتباطات المعقدة لذرات الكربون مركبات عضوية ونشأت من المادة العضوية أجسام بدأت للمرة الأولى

(١) ماركس وإنجلز — « بيان الحزب الشيوعي »

تكتسب خصائص الحياة خصائص المادة الحية ، ونشأت
خصائص جديدة أخرى للمادة — خصائص المادة الحية
ومرت الكائنات الحية بتطور طويل ، وصل في النهاية الى
الانسان ومع ظهور الانسان ولد المجتمع الانساني ، وبذلك
نشأت عمليات أخرى جديدة وقوانين جديدة — قوانين
المجتمع وقوانين الفكر

فماذا سيأتي بعد ذلك ؟

لا يستطيع « العلم الرأسمالي » ان يذهب الى أبعد من
ذلك انه يتوقف هنا لان « العلم الرأسمالي » لا يستطيع
ان يفكر في نهاية الرأسمالية لكن العلم الاشتراكي يوضح
أن الانسان ذاته على وشك أن يفتتح مرحلة جديدة من التطور
— المجتمع الشيوعي — وهي مرحلة ستضع كل العملية
الاجتماعية تحت توجيه المخطط الواعي

وهذا كله هو التاريخ التطوري للوجود المادي

ويمكن ان يقال — فيما عدا النقطة الاخيرة — ان هذا كله
معروف للجميع ، فالفكرون البورجوازيون يعرفونه
كالماركسيين وان كانوا كثيرا ما ينسونه لكن الماركسية
لا تقتصر على تأكيد حقيقة ان كل شيء في العالم يمر بعملية
من التطور ، فما اكتشفته الماركسية هو كيف نفهم ونفسر هذا
التطور بطريقة مادية

وقد جاءت اكتشافات ماركس العلمية عن قوانين التطور
بتطبيق مفاهيم المادية الجدلية وهذا هو السبب في ان
الماركسية وحدها هي التي تستطيع أن تقدم تفسيراً علمياً
للتطور وان تشير الى طريق المستقبل

ولقد بين ماركس كيف نفهم التغير والتطور في الطبيعة
وفي المجتمع بطريقة مادية وكيف نصبح بالتالي سادة
المستقبل .

المفهوم المثالي عن التغير والتطور

كيف حاول مفكرو البورجوازية ان يفسروا التغير الشامل والتطور الذي اكتشفوه ؟

لندرس اولا ما قاله عدد منهم طيلة فترة تزيد على القرن قال هيجل ان كل عملية التطور التي تحدث في التاريخ ترجع الى تحقيق الفكرة المطلقة لذاتها في التاريخ . وقال هيربرت سبنسر ان كل تطور هو عملية زيادة «تكاثر المادة» ، وارجع هذا الى ما سماه « قوة لا يمكن فهمها ، كائنة في كل مكان » . وقال هنري برجسون ان كل شيء يمر بعملية تطور بفضل نشاط « قوة الحياة » وفي فترة حديثة نسبيا صاغت مدرسة فلسفية بريطانية عبارة « التطور المتبثق

وأوضحت أنه في مجرى التطور تنبثق — على الدوام — خصائص جديدة للمادة ، الواحدة بعد الأخرى ، أما لماذا يحدث ذلك فهذا كما يقول البرونغيسور صمويل الكسندر — احد قادة هذه المدرسة — أمر لا يمكن تفسيره وإنما يجب قبوله « في ورع طبيعي » ، بينما يقول قائد آخر من قادتها — البرونغيسور . لويد مورجان — لا بد أنها ترجع الى قوة كامنة تعمل في العالم هي ، في نظره ، مطابقة لله

وهكذا في كل حالة ، استحضرت بعض الخيالات ، بعض الأشياء التي لا يمكن تفسيرها ولا التنبؤ بها ، لتفسير التطور . فحين كان كل فلاسفة التطور البورجوازيين هؤلاء ينظرون الى المستقبل كانوا اما أن يقولوا — مثل هيجل — ان التطور قد انتهى الآن (فمن تعاليم هيجل ان الفكرة المطلقة قد تحققت تماما في الدولة البروسية التي كان هو احد موظفيها البارزين) واما أن يعتبروا المستقبل امرا لا يمكن تحديده . وهم اليوم قد بدأوا يفقدون الامل كلية ، وينظرون الى كل شيء ، الماضي والحاضر والمستقبل ، كأشياء لا يمكن فهمها ، كنتاج قوة

لا يستطيع المرء أبدا أن يفهمها ، ولا أن يسيطر عليها
وثمة نقیصة ثانية في افكار معظم مخكري البورجوازية
عن التطور هي أنهم يعتبرون عملية التطور عملية هادئة
مستمرة لا تنقطع ، فهم يرون أن عملية الانتقال من مرحلة
تطورية الى مرحلة أخرى تحدث خلال سلسلة من التدرجات ،
دون نزاع أو دون انقطاع للاستمرار

لكن الاستمرار ليس هو قانون التطور — بالعكس
ففترات التطور الهادئ المستمر التدريجي تقطعها تغيرات
فجائية ، فظهور المرحلة الجديدة للتطور — حين تنضج ظروفها
يحدث عن طريق انقطاع الاستمرار — عن طريق وثبة — من
مرحلة الى أخرى

وقد كان هيجل اول من اشار الى ذلك . فهو يلاحظ ان كل
فترة انتقال

« تشبه حالة ميلاد الطفل ، فبعد فترة طويلة من التغذية
في هدوء يختصر الاستمرار في النمو التدريجي في الحجم ، في
التغير الكمي ، فجأة مع اول نفس يستنشق — ان هناك
انقطاع في العملية ، هناك تغير كمي ، ويولد الطفل » (٢)
لكن ماركس وحده هو الذي اتبع ملاحظة هيجل العميقة
هذه ، اما مفكرو البورجوازية بعده فعلى الرغم من أن أبحاث
العلم والخبرة الشائعة ذاتها توضح تماما أن التطور لا يمكن
أن يحدث دون انقطاع الاستمرار — دون انتقال فجائي ، دون
وثبة من حالة الى أخرى ، فانهم قد حاولوا في نظرياتهم العامة
أن يجعلوا الاستمرار غير المتقطع قانون التطور

وقد سار هذا التحيز لخط التطور الهادئ جنباً الى جنب
مع الايمان الليبرالي بأن المجتمع الرأسمالي سيتطور في هدوء
— خلال التقدم البورجوازي المنتظم المتسع « من سبق

(٢) هيجل علم ظواهر العقل — المقدمة

الى سبق » كما عبر تيسون ذات مرة ، ذلك أنهم لو فكروا بطريقة اخرى في التطور عموما لكان معنى ذلك أن علينا أن نفكر بطريقة مختلفة في التطور الاجتماعي على وجه الخصوص

المفهوم المادي الجدلي عن التطور

اجابت المادية الجدلية عن مشكلة فهم وتفسير التطور بطريقة مادية ، اي « في انسجام مع الحقائق المدركة في علاقاتها الفعلية لا المتخيلة »

وتنظر المادية الجدلية الى الكون لا على انه ثابت لا يتغير بل على انه في عملية تطور مستمر ، وهي لا تنظر الى هذا التطور كعملية هادئة مستمرة لا تنقطع بل كعملية تعترض فيها مراحل التطور التدريجي انقطاعات في استمرارها بوثبات فجائية من حالة الى اخرى ، وهي تبحث عن تفسير حركة الكون هذه وقوتها المحركة لا بابتداع خيال مثالي ، وانما داخل العمليات المادية ذاتها — في التناقضات الداخلية والاتجاهات المتضادة المتنازعة ، التي تعمل في كل عمليات الطبيعة والمجتمع .

وستكون الافكار المادية الجدلية الرئيسية التي تطبق عند دراسة قوانين تطور العالم المادي الحقيقي بما في ذلك المجتمع موضوع الفصول التالية ، وهذه هي الطريقة التي يلخصها بها لينين

الفكرة الاساسية للمادية الجدلية هي

ادراك الاتجاهات المتضادة المتنافضة التي تنفي بعضها البعض في كل ظواهر وعمليات الطبيعة فهذا وحده يزودنا بمفتاح الحركة الذاتية لكل شيء موجود ، انه وحده الذي يزودنا بمفتاح الوثبات وانقطاع الاستمرار والتحول الى الضد ، ودمار القديم وبزوغ الجديد

والجدلية بالمعنى الصحيح هي دراسة التناقض في جوهر الأشياء ذاتها

فالتطور هو صراع الأضداد (٣)

وهذا الفهم المادي للجدل هو مفتاح فهم قوى التطور في العالم المادي ذاته دون اللجوء الى اسباب خارجية وينبعث هذا الاكتشاف من كل تاريخ تقدم العلم والفلسفة . لكنه ينبعث قبل كل شيء من بحث قوانين المجتمع — هذا البحث الذي أصبح لازما بفضل تطور المجتمع ذاته — ينبعث من اكتشاف تناقضات الرأسمالية التي تفسر قوى التطور الاجتماعي ، وبذلك توضح الطريق الى الامام من الرأسمالية الى الاشتراكية

وهذا هو السبب في أن مفكري البورجوازية لا يستطيعون ان يجيبوا على تفسير مشكلة قوى التطور المادية الحقيقية في الطبيعة والمجتمع ، فان الاجابة على هذا السؤال تعني ادانة النظام الرأسمالي ، وهم يواجهون هنا مأزقا ، والفلسفة الثورية ، فلسفة طبقة البروليتاريا — الطبقة العاملة — هي وحدها التي تستطيع أن تفعل ذلك

وقد أوضح اكتشاف ماركس لقوانين الجدل المادية كيف نفهم التطور الجدلي للطبيعة لكنه أوضح قبل كل شيء كيف نفهم التغير الاجتماعي وكيف نشن نضال الطبقة العاملة من اجل الاشتراكية

وقد حول هذا الاكتشاف الفلسفة الى فلسفة ثورية لقد أبرز انتصار المادية علي المثالية بقضائه على نواقص المادية الميكانيكية السابقة

وهو بالمثل كان يعني نهاية كل المذاهب « الفلسفية لقد جعل الفلسفة سلاحا ثوريا للشعب العامل أداة ومنهجا لفهم العالم من اجل تغييره

(٣) لينين — ملاحظات فلسفية .

الفصل السادس

الجدل الميتافيزيقا

الطريقة الميتافيزيقية في التفكير

رأينا كيف يتعارض التفسير المادي مع التفسير المثالي ، ثم رأينا كيف فسر الماديون فيما مضى الأشياء بطريقة ميكانيكية ، وكيف أثبتت المادية الميكانيكية أنها غير كافية لتفسير عمليات التغير والتطور الحقيقي ، فنحن في حاجة ، كيما نفعل ذلك ، إلى المادية الجدلية ، في حاجة إلى أن ندرس ونفهم الأشياء بطريقة جدلية

والواقع أن المنهج الجدلي ليس سوى منهج دراسة وفهم الأشياء في تغيرها وتطورها الحقيقي وهو بهذا الوصف يقف مقابلاً للميتافيزيقا .

ما هي الميتافيزيقا ؟ أو بدقة أكثر ما هي الطريقة الميتافيزيقية في التفكير ، تلك الطريقة التي تعارضها الطريقة الجدلية في التفكير

الميتافيزيقي من التفكير وكأن الشيء الذي نجرده يمكن أن يوجد هو — بمعنى ما — « مجرد لأنه يعمل بالمفاهيم العامة » ، ولا يمكنه إلا أن يتجاهل قدراً كبيراً من التفاصيل الخاصة غير الضرورية ، فإذا قلنا مثلاً ان « للانسان قدمين » فاننا نفكر

في صفة الانسان ، باعتبار ان له قدمين، مجردة عن خصائصه الاخرى مثل ان له راسا وذراعين وما الى ذلك فاننا نفكر في كل الناس عموما دون اعتبار لفردية اناس معينين لكن هناك تجريدا وتجريدا ، ويتألف التجريد الميتافيزيقي من التفكير وكأن الشيء الذي نجرده يمكن أن يوجد مجردا . ومن التفكير السليم يتضمن تعلم كيفية تجنب التجريدات الميتافيزيقية

فلنفترض — مثلا — اننا نفكر في الانسان ، في الطبيعة الانسانية « ان علينا ان نفكر في الطبيعة الانسانية بطريقة تجعلنا ندرك ان الانسان يعيش في مجتمع وأن طبيعته الانسانية لا يمكن ان تكون مستقلة عن حياته في المجتمع ولكنها تتطور وتتغير مع تطور المجتمع . وحينئذ نشكل افكارا عن الطبيعة الانسانية تتفق مع الظروف الواقعية لوجود الانسان ومع تغيرها وتطورها ، بيد ان الناس كثيرا ما يفكرون في « الطبيعة الانسانية » بطريقة مختلفة تماما ، كأنها يوجد شيء اسمه « الطبيعة الانسانية » يظهر مستقلا تماما عن ظروف الوجود الانساني الفعلية شيء كان دائما وفي كل مكان على ما هو عليه والتفكير بهذه الطريقة يعني أننا نفكر بطريقة مجردة مضللة ، ومثل هذه الطريقة المجردة المضللة في التفكير هي بالدقة ما سميها الميتافيزيقا »

فمفهوم الطبيعة الانسانية « الثابتة غير المتغيرة مثل للتجريد الميتافيزيقي للطريقة الميتافيزيقية في التفكير فالمتافيزيقي لا يفكر في الناس الحقيقيين بل في « الانسان المجرد

وهكذا فالمتافيزيقا او الطريقة الميتافيزيقية في التفكير هي طريقة تفكر في الاشياء (١) مجردة عن ظروف (٢) مجردة

عن تغييرها وتطورها أنها تفكر في الأشياء (١) منفصلة عن بعضها البعض ، متجاهلة علاقاتها المتبادلة و (٢) ثابتة ومتجمدة متجاهلة تغييرها وتطورها

وقد قدمنا بالفعل مثلاً الميتافيزيقا ، وليس من الصعب أن نجد العديد من الأمثلة فالواقع أن طريقة التفكير الميتافيزيقية واسعة الانتشار وقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأيديولوجية البورجوازية الجارية بحيث لا يكاد يوجد مقال في صحيفة ، أو مناقشة تليفزيونية ، أو كتاب يضعه أستاذ مثقف ، لا نجد فيه أمثلة للزيف الميتافيزيقي

فلقد قيل وكتب — مثلاً — الكثير عن الديمقراطية ، لكن المتحدثين والكتاب يشيرون عادة الى ديمقراطية خالصة أو مطلقة يحاولون تعريفها مجردة عن التطور الفعلي للمجتمع والطبقات ولصراع الطبقات ، لكن مثل هذه الديمقراطية الخالصة لا يمكن أن توجد أنها تجريد ميتافيزيقي فإذا أردنا أن نفهم الديمقراطية فعلياً دائماً أن نسأل الديمقراطية لمن للمستغلين أم للمستغلين ؟ وعليها أن نفهم أنه ما دامت الديمقراطية شكلاً للحكومة فليست هناك ديمقراطية غير مرتبطة بحكم طبقة معينة وأن الديمقراطية التي ستقام حين تكون الطبقة العاملة هي الطبقة الحاكمة ستكون شكلاً من الديمقراطية أرقى من الديمقراطية الرأسمالية ، تماماً كما كانت الديمقراطية الرأسمالية شكلاً أرقى مثلاً من ديمقراطية ملاك العبيد في اليونان القديمة ، وبسبارة أخرى علينا ألا نحاول التفكير في الديمقراطية مجردة عن العلاقات الاجتماعية الحقيقية ، وعن التغير والتطور الحقيقي في المجتمع

وفي كثير من المدارس البريطانية كان الأطفال يخضعون بانتظام حتى وقت قريب « لاختبارات الذكاء » ، وكان يقال أن كل طفل يمتلك كمية محددة من « الذكاء » يمكن تقديرها دون

اعتبار للظروف الواقعية لوجود الطفل وتحدد قدراته طيلة حياته دون نظر للتغير والتطور الذي قد يصادفه ، وهذا مثل آخر للميتافيزيقيا ، وكان المفهوم الميتافيزيقي عن « الذكاء » يستخدم في هذه الحالة كمبرر لانكار فرص التعليم على غالبية الاطفال على أساس ان ذكاءهم منخفض بحيث لا يسمح لهم بالاستفادة من هذه الفرص

والميتافيزيقيا عموما طريقة للتفكير تحاول أن تثبت طبيعة وخصائص وامكانيات كل شيء تدرسه مرة وإلى الأبد ، وهي بالتالي تفترض مقدما أن لكل شيء طبيعة ثابتة وخصائص ثابتة

انها تفكر بعبارات من « الأشياء » لا من العمليات ، انها تحاول ان تلخص كل شيء في صيغة تقول ان العالم كله ، أو أي جزء من اجزائه نقوم بدراسته ، مؤلف من كذا وكذا من اشياء لها كذا وكذا من الصفات ، ويمكننا ان نسهي مثل هذه الصيغة صيغة « ميتافيزيقية »

وعادة تعني الميتافيزيقيا في الفلسفة البحث عن « المكونات النهائية للوجود » . وهكذا كان الماديون الذين قالوا ان المكونات النهائية هي الارواح . فكل هؤلاء الفلاسفة يظنون ميتافيزيقيين شأنهم شأن المثاليين الذين قالوا ان المكونات النهائية هي الارواح . فكل هؤلاء الفلاسفة يظنون ان في وسعهم أن يلخصوا « الطبيعة النهائية للوجود » في صيغة معينة . وكان لهؤلاء صيغة وآخرون صيغة أخرى ، لكنهم كانوا جميعا ميتافيزيقيين ، بيد ان هذا البحث كان بحثا لا طائل ورائه ، فنحن لا نستطيع ان نوجز كل الكون المتغير غير المحدود في مثل هذه الصيغة ، وكلما زاد ما نكتشفه منه زاد ذلك وضوحا

ولا بد أن يكون واضحا الآن ان المادية الميكانيكية التي ناقشناها في الفصول السابقة يمكن بنفس الدرجة ان تسمى

مادية ميتافيزيقية

ويمكن ايضا ان نلاحظ — بشكل عابر — ان فلاسفة معينين اليوم — هم من يسمون بالوضعيين الذين يقولون انه ليس لنا الحق في أن نؤكد وجود شيء الا مدركاتنا الحسية — يدعون أنهم « ضد الميتافيزيقا » لأنهم يدعون رفض أي فلسفة تبحث عن « المكونات النهائية » ، و « الميتافيزيقا » لديهم تعني كل نظرية تعالج « الأشياء النهائية » التي لا يمكن التحقق منها بخبرة الحواس ، وهم في استخدامهم الكلمة بهذه الطريقة يخفون أنهم هم أنفسهم أكثر ميتافيزيقية من أي فلاسفة آخرين لان طريقتهم في التفكير تصل الى أقصى التجريدات الميتافيزيقية فمن يمكن ان يكون أكثر ميتافيزيقية من الفلاسفة الوضعيين بتصورهم ان خبرة حواسهم توجد مجردة عن العالم المادي وخارجه عنا ؟ الواقع أنهم هم أنفسهم يحولون « خبسة الحواس » الى « شيء نهائي » ميتافيزيقي وفي مقابل طريقة التفكير الميتافيزيقية المجردة يعلمنا الجدل ان نفكر في الأشياء في تغيراتها وعلاماتها المتبادلة انواتعية، فالتفكير الجدلي يعني التفكير المحدد والتفكير المحدد يعني التفكير الجدلي — وحين نواجه الميتافيزيقا بالمنهج الجدلي فإننا نوضح ان التجريدات الميتافيزيقية غير كافية واحادية الجانب وزائفة

ويمكننا هذا الاعتبار من فهم المعنى الاصلي لمباراة « الجدل » ، فالكلمة مستمدة من الكلمة اليونانية (دياليجو) وتعني النقاش او المجادلة — فقد كانوا يعتبرون ان مناقشة مسألة ما من كل جوانبها ومن كل زواياها — والسماح لمختلف وجهات النظر ذات الجانب الواحد — ان تتعارض وتتناقض خلال المجادلة هي افضل الطرق للوصول الى الحقيقة ، وكان هذا هو الجدل الذي استخدمه سقراط مثلا ، فحين كان أي انسان يدعى الوصول الى صيغة تجيب على سؤال معين

اجابة نهائية كان سقراط يدخل معه في نقاش ، ويجبره على النظر الى المسألة من زوايا مختلفة ، ويدفعه بذلك الى ان يتناقض مع نفسه ، ومن ثم يعترف بان صيغته كانت زائفة وكان سقراط يعتبر انه من الممكن عن طريق هذا المنهج الوصول الى افكار اكثر صحة عن الاشياء

وقد تطور الجدل الماركسي عن الجدل بالمعنى الذي كان يفهمه الاغريق وشمله ، لكنه اصبح اكثر غنى في محتواه ، واكثر اتساعا في نطاقه . وكنتيجة لذلك اصبح شيئا **جديدا** كينيا بالمقارنة بجدل ما قبل الماركسية — اصبح منهجا ثوريا جديدا — لانه يرتبط بمادية متماسكة ، ولانه كف عن ان يكون مجرد منهج للنقاش ، واصبح منهجا للبحث يقبل التطبيق على الطبيعة والمجتمع على السواء ، منجيا للفهم المادي للعالم ينبعث من النشاط لتغيير العالم ويقود هذا النشاط

« اما . . او » الميتافيزيقية

تفترض الميتافيزيقا مقدما ان لكل شيء طبيعته الثابتة ، وخصائصه الثابتة . وتنظر الى كل شيء على حدة ، وتحاول ان تثبت طبيعة وخصائص كل الاشياء كمواضيع للبحث مسطرة ومنفصلة دون نظر للاشياء في علاقاتها المتبادلة . وفي تغييرها وتطورها

وبسبب هذا تفكر الميتافيزيقا في الاشياء بعبارات من نقائص جامدة ثابتة انها تقابل اشياء من نوع معين بأشياء من نوع اخر — فاذا كان الشيء من نوع معين فان له مجموعة معينة من الخصائص واذا كان من نوع اخر فله مجموعة اخرى من الخصائص ، وكل نوع منهما يستبعد الآخر . كل واحد منهما يدرس نسي انفصال عن الآخر

فالميتافيزيقي يرى الأشياء وصورها الذهنية — الأفكار — معزولة ، تدرس الواحدة بعد الأخرى ، وبعبدة عن بعضها البعض . يراها مواضيع للبحث جامدة ومعطاة مرة وإلى الأبد . انه يفكر بنقائض لا يمكن التوفيق بينها مطلقا « ان اجاباته هي نعم نعم لا لا ، لان كل ما هو غير ذلك يأتي من الشرير » فالشيء اما ان يوجد او لا يوجد ، ومن المستحيل على الشيء بالمثل ان يكون هو نفسه وان يكون في نفس الوقت شيئا آخر (١) .

وقد عبر الفلاسفة عن جوهر هذه الطريقة الميتافيزيقية في التفكير في صيغة « كل شيء هو ما هو عليه وليس شيئا آخر » وقد لا يبدو هذا الا تفكيراً راحياً بسيطاً ، لكن هذا لا يوضح الا ان ما يسمى الفكر الراجح انما يخفي افكارا مضللة يجب ان تكشف عنها العطاء ، فهذه الطريقة في التفكير تمنعنا من دراسة الاشياء في تغيراتها وعلاقاتها في عملية تغيرها « من شيء ما » الى شيء آخر » وليس الفلاسفة وحدهم هم الميتافيزيقيون فهناك ناقيون يساريون مثلاً يتساوون في ميتافيزيقيتهم مع اي مدرسة فلسفية ، فكل انسان في اجتماع فرع نقابتهم هو لديهم اما مناضل واع طبقيا واما انتهازي يميني ، لا مد ان يأخذ كل انسان مكانه في هذا القسم او ذلك وحالما يصنف « كيميني » فقد انتهى امره بالنسبة لهم ولا تسمح لهم نظرتهم الميتافيزيقية للحياة ان يروا ان بعض العمال قد يكونون خصومهم في الماضي وفي مواضيع معينة ورغم ذلك يمكن ان يكونوا حلفاءهم في المستقبل وفي مواضيع اخرى وفي احدى مسرحيات موليير ، رجل يتعلم النثر للمرة

(١) انجلز انتي دوهرنج — المقدمة .

الأولى وحين شرحوا له ما هو النشر صاح « ماذا ، لقد كنت اتكلم النشر طيلة حياتي ! »
وبالمثل هناك عمال كثيرون يمكنهم أيضا ان يقولوا ماذا لقد كنت ميتافيزيقيا طيلة حياتي !
ان لدى الميتافيزيقي صيغة جاهزة لكل شيء ، انه يقول — اما ان تصلح هذه الصيغة او لا تصلح ، فاذا كانت تصلح فنقد انتهى الامر ، اما اذا لم تكن تصلح فان لديه صيغة بديلة جاهزة اما — او ولكن ليس الاثنين « هذا هو شعاره فالحشيء اما هذا او ذاك اما له هذه المجموعة من الخصائص او تلك المجموعة ، ويرتبط الشيطان اما بهذه العلاقة واما بتلك ويقود استخدام صيغة « اما او » الميتافيزيقية الى صواب لا تحصى

فمثلا تثار الصعوبات في فهم العلاقة بين الامبريالية الاميركية والامبريالية البريطانية اليوم اذ يجري النقاش بالطريقة التالية : اما انهما يعملان معا واما انهما لا يعملان معا فاذا كانا يعملان معا فليس ثمة شقاق بينهما ، واذا كان هناك شقاق بينهما فانهما لا يعملان معا . بيد ان الامر على العكس ، فهما يعملان معا ورغم ذلك فان ثمة شقاقا بينهما ولن نستطيع ان نفهم الطريقة التي يعملان بها معا ولا ان نحاربهما بطريقة فعالة الا اذا ادركنا الشقاق الذي يقسمهما .
كما نلمس الصعوبات عند فهم امكانية التعايش السلمي بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية ، اذ يجري النقاش بالطريقة التالية : اما انهما يستطيعان ان يتعايشا سلميا وفي هذه الحالة لا بد ان تكف الخصومة بين الرأسمالية وبين الاشتراكية ، واما ان تبقى الخصومة وفي هذه الحالة لا يمكنهما ان يتعايشا سلميا . بيد ان الامر على العكس فالتناقضات العدائية باقية ، بيد ان يسعى الدول الاشتراكية وملايين الناس في كل البلاد من اجل السلام يمكن ان يتقود الى علاقات سلمية

بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية
وغالبا ما يكون من الصعب تجنب الطريقة الميتافيزيقية في
التفكير ذلك ان لها - رغم تضليلها - جذورا في شيء
ضروري ومفيد جدا . فمن الضروري ان نصنف
الاشياء - وان يكون لدينا نظاما
في تصنيفها وتحديد خصائصها وعلاقاتها - هذا مطلب
ضروري للتفكير الواضح ، ان علينا ان ندرك الاشياء المختلفة
التي توجد في العالم ، وان نقول ان لهذا الشيء ، تلك الخصائص
التي تميزه عن تلك الاشياء التي لها خصائص اخرى ، وان نحدد
ما هي العلاقة بينها

لكن حالما نسير الى هذه الاشياء والخصائص والعلاقات
للنظر اليها معزولة كأشياء ثابتة ساكنة ، كعبارات تستبعد
كل منها الاخرى ، فاننا سنبدأ في الخطأ ، فلكل شيء في العالم
جوانبه الكثيرة المختلفة والمتناقضة في الواقع ، وهو يعيش في
علاقة وثيقة بغيره من الاشياء وليس في عزلة ، ويخضع للتغير
وهكذا كثيرا ما يحدث حين نضع شيئا في القسم «أ» وليس في
القسم «ب» ان تقلب هذه الصيغة بتغيره من «أ» الى «ب» او
الى «أ» في علاقة معينة مع «ب» او الى شيء ذي طبيعة
متناقضة جزء منها من «أ» وجزء من «ب» .

فنحن مثلا نعرف الفارق بين الطيور وبين الثدييات ، ونعرف
انه بينما تضع الطيور بيضا فان الثدييات عموما تلد ابناءها
وترضعهم ، وقد اعتاد العلماء الطبيعة ان يعتقدوا ان الثدييات
متميزة تماما عن الطيور لان الثدييات - الى جوار اسباب
اخرى - لا تضع بيضا ، لكن هذه الصيغة قد قلبت تماما حين
اكتشف حيوان يسمى البلاتبوس فبينما
لا يمكن الشك في انه حيوان ثديي فانه حيوان ثديي يضع بيضا
ما هو تفسير هذا الملوك غير العادي للبلاتبوس ؟ سنجد
هذا التفسير في العلاقة التطورية بين الطيور والثدييات التي

تنتهي جميعا الى حيوانات اصلية تضع بيضا ، وقد استمرت الطيور في وضع البيض بينما توقفت الثدييات عن ذلك - فيما عدا حيوانات محافظة مثل البلاتيوس - فاذا نظرنا السسى الحيوانات في تطورهما فسيبدو هذا طبيعيا جدا ، ولكن اذا حاولنا ان نجعلها تدرج في خطة تصنيف جامدة ثابتة كما حاول علماء الطبيعة القدامى - فان منتجات التطور ستقلب هذا التصنيف

كذلك فان فكرة او نظرية كانت تقدمية في ظل مجموعة معينة من الظروف حين نشأت اول مرة لا يمكن لهذا السبب اطلاق اسم « التقدمية » عليها بالمعنى المطلق ، اذ قد تصبح رجعية فيما بعد في ظل ظروف جديدة فالمادية الميكانيكية مثلا كانت نظرية تقدمية حين نشأت اول الامر لكننا لا نستطيع ان نقول انها ما زالت تقدمية اليوم ، بالعكس لقد اصبحت المادية الميكانيكية في ظل الظروف الجديدة التي نشأت نظرية منتهكه رجعية - فالميكانيكية التي كانت تقدمية في مرحلة نشأة الرأسمالية تسير جنبا الى جنب مع المثالية كجزء من ايديولوجية الرأسمالية المنهارة

ويدرك الفكر السليم ايضا حدود الطريقة الميتافيزيقية في التفكير

فمثلا متى يكون الرجل اصلع ؟ يدرك الفكر السليم اننا وان كنا نستطيع ان نميز بين الصلع وغير الصلع الا ان الصلع يتطور خلال عملية فقد الشعر ، ومن هنا فان الناس وسط هذه العملية يدخلون مرحلة لا يمكن ان تحدد فيها بشكل مطلق اذا كانوا صلعا او لم يكونوا - انهم في عملية التحول الى الصلع ويتحطم مفهوم « اما او » الميتافيزيقي

ونحن نواجه في كل هذه الامثلة تمييزا بين العملية الموضوعية حيث يمر شيء ما بعملية التغير ، وبين المفاهيم التي نحاول بها تلخيص خصائص الاشياء التي تشملها

العملية ولا تتوافق هذه المفاهيم ولا يمكن ان تتوافق دائما وفي كل الجوانب مع موضوعها لان هذه المواضيع بالتحديد وهكذا يقول انجلز في رسالة بعث بها الى س. شفيدت واثارت حيرة هذا الاخير

هل المفاهيم السائدة في العلم الطبيعي خيالات لانها لا تتوافق دائما بأي حال مع الواقع؟ منذ اللحظة التي نقبل فيها نظرية التطور لا تتوافق مفاهيمنا عن الحياة العضوية مع الحقيقة الا بالتقريب والا فلن يكون هناك تغير، ففي اليوم الذي ستتوافق فيه المفاهيم مع الواقع بشكل مطلق سينتهي التطور (٢).

واوضح انجلز ان اعتراضات مماثلة تنطبق على كل المفاهيم دون استثناء

وحدة الازداد وصرعها

حين نفكر في خصائص الاشياء ، وفي علاقاتها ، وفي اباليب فعلها وتفاعلها وفي العمليات التي تدخل فيها فسنجد — بشكل عام — ان كل هذه الخصائص والعلاقات والتفاعلات في العمليات تنقسم الى اُضداد اساسية . فلو فكرنا مثلا في ابسط اشكال فعل جسم على اخر فسنجد ان هذا الفعل اما التناقص او التجاذب واذا نظرنا الى الخصائص الكهربائية للأجسام فسنجد أن هناك كهرباء موجبة وسالبة وفي الحياة العضوية يوجد بناء المركبات العضوية وتحطيمها ، وفي الرياضة يوجد الجمع والطرح ، الزائد والنقص

(٢) انجلز : رسالة الى شفيدت ١٢ مارس ١٨٩٥

وعلى وجه العموم فبهما كان مجال البحث الذي ننظر إليه فسنجد انه يشمل مثل هذه الاضداد الاساسية
سنجد انفسا لا ندرس مجرد عدد من الاشياء المختلفة
والخصائص المختلفة والعلاقات المختلفة والعمليات المختلفة
انما ازواجا من الاضداد متضادة تضادا اساسيا وكما قال
هيجل وفي التضاد فان المختلف ليس مواجبا بأي مفاير
وانما بمفايره هو (٣) .

ومن هنا ، فاذا كنا نفكر في القوى التي تعمل بين جسمين
فلن نجد مجرد عدد من القوى المختلفة، وانما سنجدها
منقسمة الى قوى جذب وقوى تنافر ، واذا كنا نفكر في
الشحنات الكهربائية فلن نجد مجرد عدد من الشحنات
المختلفة وانما سنجدها منقسمة الى شحنات موجبة وسالبة
وهكذا ، فالجذب يقف مقابل التنافر ، والكهرباء الموجبة
في مقابل الكهرباء السالبة .
ولا تفهم طريقة التفكير الميتافيزيقية مثل هذا التضاد
الاساسي .

فالطريقة الميتافيزيقية في التفكير في المحل الاول، تحاول
ان تتجاهل التضاد ولا تضعه في اعتبارها ، انها تسعى الى
فهم موضوع ما ، على اساس عدد كبير من الخصائص
المختلفة والعلاقات المختلفة بين الاشياء فحسب
مجاهلة التضادات الاساسية التي تكشف عنها هذه
الخصائص والعلاقات وهكذا فأولئك الذين يفكرون بطريقة
ميتافيزيقية في المجتمعات المنقسمة طبقيًا مثلاً يحاولون ان
يفهموا المجتمع باعتباره لا يتألف الا من عدد هائل من
الافراد تربطهم ببعضهم كل انواع العلاقات الاجتماعية
المختلفة - لكنهم يجهلون التضاد الاساسي بين المستغلين

(٣) هيجل « انسكلوبيديا العلوم الفلسفية » : المطلق قسم ١١٩ .

والمستقلين، ذلك التضاد الذي يظهر في كل هذه العلاقات الاجتماعية

وفي المحل الثاني فحين تلتقي طريقة التفكير الميتافيزيقية رغم ذلك بالتضادات الأساسية ، ولا تستطيع ان تتجاهلها، فانها — اخلاصا لعادتها في التفكير في كل شيء معزولا ثابتا ساكنا — تنظر الى هذه الاضداد معزولة عن بعضها البعض، وتتهمها منفصلة وكأن كلا منها يستبعد الآخر وهكذا مثلا تعود علماء الفيزياء القدامى ان يفكروا في الكهرباء الموجبة والسالبة على انهما ببساطة « تيارين كهربيين مختلفين

ولكن على عكس ما تقوله الميتافيزيقيا الاساسية ليست متضمنة في كل موضوع محسب، بل ان هذه الاضداد تفترض نقائضها ، وهي ترتبط بها بشكل لا ينفصم ، ولا يمكن لاي منها ان يستبعد الآخر بل لا يمكن ان يوجد دونه او ان يفهم الا في علاقته معه

وتعرف خاصية التضاد هذه بالاستقطاب: فالاضداد الاساسية اقطاب متضادة فالمغناطيس مثلا قطبين ، قطب شمالي وقطب جنوبي ، لكن هذين القطبين — رغم تضادهما وتميزهما — لا يمكن ان يوجدوا منفصلين فلو قسمنا المغناطيس الى جزعين فلن يكون هناك قطب شمالي في احدهما وقطب جنوبي في الآخر بل قطب شمالي وقطب جنوبي في كل جزء اذ ان القطب الشمالي لا يوجد الا كنقيض للآخر

وعلى ما عموما ان نفهم التضاد الاساسي على انه تضاد بين قطبين وكل موضوع يجب ان يفهم في تضاد الاقطاب التي يحويها

وهكذا نجد في الفيزياء الجذب والتنافر متضمنا في كل عملية فيزيائية بطريقة لا تجعل من الممكن فصلهما او عزل

أحدهما عن الآخر ، وعندنا ندرس الأجسام الحية فلن نجد في بعض الحالات بناء مركبات عضوية وفي غيرها من الحالات تحطم هذه المركبات بل أن كل عملية حياة تتضمن كلا من عمليتي بناء وتحطيم المركبات العضوية ، وفي المجتمع الرأسمالي لا يمكن فصل التشريك المتزايد للعمل عن نقيضه المركزة الزائدة لرأس المال

ووحدة الاضداد هذه - حقيقة أنه لا يمكن فهم الاضداد في انفصال عن بعضها وإنما في علاقتها التي لا يمكن فصلها في كل ميدان من ميادين البحث - تبدو في علم الرياضة بشكل صارخ ، فالعمليات الأساسية هنا هي عمليات المتضادين الجمع والطرح وليس من الممكن فهم كل من الجمع والطرح بمعزل عن الآخر ، فالجمع يمكن أن يعبر عنه كطرح والعكس بالعكس ، وهكذا فعملية الطرح (أ - ب) يمكن أن تصور كعملية جمع (- ب + أ) وبالمثل فإن عملية قسمة أ على ب يمكن أن تمثل كعملية ضرب $A \times (1/B)$ (٤)

ولا يمكن بأي حال أن نفهم وحدة الاضداد ، وعلاقتها التي لا يمكن فصلها كعلاقة منسجمة وثابتة ، كحالة من التوازن بالعكس « أن وحدة الاضداد أمر مشروط ، مؤقت ، انتقالي نسبي فصرع الاضداد التي تنفي بعضها البعض مطلق ، تماما كما أن التطور والحركة مطلقة » (٥)

إن وجود المتضادات المستقلة الذي يظهر في كل نواحي الطبيعة والمجتمع ، يعبر عن نفسه في نزاع وصراع بين الاتجاهات المتضادة التي تقود - رغم مراحل التوازن المؤقت - إلى حركة وتطور مستمرين ، إلى عملية دائمة من

(٤) أنجلز جدليات الطبيعة « ملاحظة عن علم الرياضة » .

(٥) لينين ملاحظات فلسفية - « عن الجدل » .

ميلاد وفناء كل شيء في الوجود، الى تغيرات وتحولات
حساسة

وهكذا لا يمكن — مثلا — للتوازن بين قوى الجذب والتنافر
في العالم الفيزيائي ان يكون اكثر من امر مشروط مؤقت
فدائما ما يؤكد النزاع والصراع بين قوى الجذب
والتنافر نفسه — محدثا تغيرات وتحولات، سواء تحولات في
مجال الذرة ، او تغيرات كيميائية او تغيرات، على نطاق
واسع في انفجارات النجوم

الجدل والميتافيزيقا

ولنلخص حديثنا

تفكر الميتافيزيقا بعبارات من الاشياء الجاهزة «، وتسمى
الى تثبيت خصائصها وامكانياتها وتحديدتها بشكل نهائي، وهي
تنظر لكل شيء على حدة ، معزولا عن كل شيء آخر
بعبارات من نقائص اما — او التي لا تقبل توغيقا،
انها تقابل بين شيء وآخر بين خصيصه واخرى ، بين علاقة
واخرى — دون النظر الى الاشياء في حركتها
الحقيقية وعلاقاتها المتبادلة الحقيقية ودون
نظر الى ان كل موضوع ما يمثل وحدة اضداد — متضادة
ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا ينقسم

وعلى عكس الميتافيزيقا يرفض الجدل التفكير في الاشياء كلا
على حدة ، وعلى أن لها طبيعة ثابتة وخصائص ثابتة — « اما
أو — ولكنه يدرك ان الاشياء تولد وتوجد وتكف عن
الوجود في عملية تغير وتطور لا ينتهي في عملية من العلاقات
المعتدة المتداخلة المتغيرة أبدا لا يوجد كل شيء خلالها الا في
علاقته مع غيره من الاشياء ، ويمر خلال سلسلة من التحولات
تبدو خلالها دائما الوحدة — العلاقة المتداخلة التي لا تنقسم

— والصراع بين الخصائص والاتجاهات المتضادة المميزة لكل
ظواهر الطبيعة والمجتمع
وعلى عكس الميتافيزيقيا يستهدف الجدل تتبع التغيرات
والعلاقات المتبادلة الحقيقية في العالم ، والتفكير في الأشياء
دائما في حركتها وعلاقاتها المتبادلة
وهكذا يقول انجلز في « لودفيج فيورباخ »
« لا يمكننا فهم العالم كمركب من أشياء جاهزة بل كمركب
عمليات ... ولا يمكن للمرء ان يسمح لنفسه أن يفرض عليه
النقائض التي لم تستطع الميتافيزيقيا القديمة ان
تتخطاها . . » (٦)

ويقول في « انتي — دوهرنج »
ان النقائض الجامدة القديمة الخطوط الفاصلة الحادة
التي لا يمكن تجاوزها تختفي أكثر وأكثر . . . فادراك أن هذه
النقائض والتباينات توجد في الواقع في الطبيعة وانما بصحة
نسبية ، وان اذهاننا من الناحية الأخرى هي التي ادخلت
الجمود والاطلاق على الطبيعة — هذا الادراك هو حجر الزاوية
في المفهوم الجدلي عن الطبيعة
فالجدل يدرك الأشياء وصورها الذهنية — الانكار
— أساسا في علاقتها المتبادلة ، في تتابعها ، في حركتها فهي
ميلادها وفنائها (٧)

وقال لينين ان فهم « الأجزاء المتناقضة » لكل ظاهرة هو
« جوهر الجدل » انه « ادراك (اكتشاف) الاتجاهات
المتناقضة المتضادة التي تنفي بعضها بعضا في كل ظاهرة وفي
كل عملية من عمليات الطبيعة بما في ذلك الذهن والمجتمع » (٨)

(٦) ف. انجلز لودفيج فيورباخ — الفصل الرابع

(٧) ف. انجلز انتي دوهرنج — المقدمة

(٨) ف.أ. لينين ملاحظات فلسفية : « عن الجدل » .

واخيرا كتب ماركس

« الجدل في شكله العقلي فضيحة ورجس لدى البورجوازية وكل أساتذتها المذهبيين ، لانه يتضمن في شموله وحسبه ادراك الحالة القائمة للأشياء وفي نفس الوقت ايضا ادراك نفي هذه الحالة ، وانهيارها الحتمي ، لانه يعتبر كل شكل اجتماعي متطور تاريخيا في حركة دافقة ، وبذلك يضع في حسبانها طبيعته الانتقالية وبنفس الدرجة وجوده المؤقت ، لانه لا يترك شيئا يفرض عليه ، ولانه في جوهره نقدي وثوري » (٩)

(٩) ك . ماركس : « رأس المال » — مقدمة الطبعة الثانية

الفصل السابع

التغير والعلاقة المتبادلة

أربع سمات رئيسية للمنهج الجدلي الماركسي

تقدم ستالين في كتيب واسع الانتشار عن « المادية الجدلية والمادية التاريخية » عرضا مفيدا لأربع من الوجوه التي تختلف فيها المعالجة الجدلية عن المعالجة الميتافيزيقية

١ — على عكس الميتافيزيقا لا ينظر الجدل الى الطبيعة باعتبارها مجرد ركام من اشياء ، يوجد كل منها مستقلا عن الآخرين ، وانما هو يعتبر الاشياء مترابطة وتابعة ومحددة ببعضها البعض « ومن هنا فانه يرى انه لا يمكن فهم شيء اذا ما اخذ وحده ، معزولا ، وانما يجب فهمه « في العلاقة التي لا تنفصم بغيره من الاشياء ، وباعتباره مشروطا بهذه الاشياء »

٢ — على عكس الميتافيزيقا يعتبر الجدل كل شيء في «حالة من الحركة والتغير المستمرين ، من التجدد والتطور ، حيث

يوجد دائما شيء صاعد ومتطور، وشيء يتحلل ويفنى»، ومن هنا فإنه ينظر الى الأشياء « لا من زاوية علاقاتها المتبادلة واعتمادها بعضها على البعض فحسب بل كذلك من زاوية حركتها ، وتغيرها ، وتطورها ، وميلادها وغنائها » .

٣- على عكس الميتافيزيقا لا ينظر الجدل الى عملية التطور على انها « عملية بسيطة من النمو » بل على انها « تطور يمر من التغيرات الكمية الى التغيرات الصريحة الاساسية ، التغيرات الكيفية » التي تحدث « فجأة » بتخذه شكل الوثبة من حالة الى اخرى ومن هنا فإنه يعتبر التطور « حركة صاعدة ، انتقالا من الحالة الكيفية القديمة الى حالة كيفية جديدة ، تطورا من البسيط الى المعقد ، من الأدنى الى الأعلى » ٤- على عكس الميتافيزيقا يؤمن الجدل بأن « عملية التطور من الأدنى الى الأعلى تحدث . . . كتكشف للتناقضات الكامنة في الأشياء . . . كصراع للاتجاهات المتضادة التي تعمل على اساس هذه التناقضات »

وسنؤجل للفصل التالي دراسة السمتين الاخيرتين، اللتين تتعلقان بعملية التطور من حالة كيفية الى اخرى ، من الأدنى الى الأعلى ، وسندرس في هذا الفصل السمتين الاوليين للمنهج الجدلي انه ينظر الى الأشياء دائما في علاقاتها المتبادلة وفي حركتها وتغيرها

دراسة الأشياء في علاقاتها المتبادلة وظروفها

يتطلب المنهج الجدلي اولا الا ندرس الأشياء كلا على حدة بل ان ندرسها دائما في علاقاتها المتبادلة بغيرها من الأشياء وقد يبدو هذا « واضحاً » ، بيد أنه مبدأ « واضح » كثيراً ما يتجاهل ، ومن المهم جدا ان نتذكره ، وقد درسناه بالفعل

ورأينا بعض امثلة لتطبيقاته عند مناقشة الميتافيزيقا لان جوهر الميتافيزيقا هو التفكير في الاشياء بطريقة مجردة معزولة عن علاقاتها بغيرها من الاشياء ، وعن الظروف المحددة التي توجد فيها

ومبدأ دراسة الاشياء في علاقاتها بالظروف الواقعية ، وليس بعيدا عن هذه الظروف الواقعية ، مبدأ له دائما اهمية اساسية لحركة الطبقة العاملة في تقرير مسائل السياسة الاولى

فمثلا كان العمال البريطانيون في وقت من الاوقات يكافحون من اجل يوم عمل من عشر ساعات ، وكانوا في ذلك الوقت محقين في الا يقدموا كمطلب عادل يوم عمل من ثماني ساعات اذ لم يكن هذا بعد مطلبا قابلا للتحقيق ، وكانوا ايضا على حق بالمثل بعد ان حصلوا على يوم عمل من عشر ساعات الا يقنعوا به

وهناك اوقات يكون من الصحيح فيها لجزء من العمال ان يضربوا ، واوقات لا يكون ذلك فيها صحيحا ، فيجب الحكم على مثل هذه الامور وفقا للظروف الواقعية لكل حالة ، وبالمثل هناك وحالات يكون من الصحيح فيها اطالة امد الاضراب وتوسيعه وحالات يكون من الصحيح فيها انهاؤه

واي قائد عمالي لن يكون ذا قيمة كبيرة اذا حاول ان يقرر كل كل مسائل السياسة على اساس «المبادئ العامة» وحدها دون ان يدخل في حسابه الظروف الواقعية التي عليه ان ينفذ سياسته فيها ، دون ان يدرك ان نفس السياسة يمكن ان تكون صحيحة في احدى الحالات وخاطئة في حالة اخرى ، تبعسا للظروف المحددة لكل حالة وهكذا يقول لينين :

« وبالطبع ، ففي السياسة ، حيث يجب في بعض الاحيان معالجة علاقات متعددة للغاية — قومية ودولية — بين الطبقات والاحزاب — يكون من الحماقة أن نعد وصفاً او قاعدة عامة تستخدم في كل الاحوال — فلا بد ان يكون للمرء من العقل ما يمكنه من تحليل الوضع في كل حالة خاصة » (١).

وفي بعض الاحيان يسمى هذا الاستعداد من جانب الماركسيين لتكييف السياسة مع الظروف ، ولتغيير السياسية مع تغير الظروف « بالانتهازية » الشيوعية لكنها ليست شيئاً من هذا النوع — او بالاحرى انها نقىض ذلك تماماً ، انها تطبيق علم استراتيجية وتكتيكات صراع الطبقة العاملة ، فما الذي تعنيه الانتهازية في الواقع بالنسبة لسياسة الطبقة العاملة ؟ انها تعني اخضاع المصالح البعيدة المدى للطبقة العاملة ككل ، للمصالح المؤقتة لجزء منها ، والتضحية بمصالح الطبقة دفاعاً عن الامتيازات المؤقتة لجموعة معينة ، ويستلهم الشيوعيون الجداً الوارد في « البيان الشيوعي » وهو انهم دائماً وفي كل مكان يمثلون مصالح الحركة ككل (٢) وهذا يتطلب من المرء — لصالح الحركة ككل — ان يحلل الوضع في كل حالة خاصة — متقزراً ايضاً سياسة عليه ان يتبعها في كل حالة على ضوء الظروف المحددة. فمثلاً قال قادة العمال البريطانيون ذات مرة — ولا يزال كثير من اعضاء حزب العمال يقولون ذلك حتى اليوم — ان التأميم تسبب من الاشتراكية ، انهم ينظرون الى التأميم في ذاته معزولاً بعيداً عن علاقته بالدولة وبالتركيب الاجتماعي الذي تتخذ اجراءات التأميم في ظله ، انهم يتغافلون عن حقيقة انه اذا ظلت السلطة العامة ، الدولة ، في ايدى المستغلين ، واذا

(١) لينين الشيوعية اليسارية ، الفصل الثامن

(٢) مارس وانجلز بيان الحزب الشيوعي الفصل الثاني

جلس ممثلوهم في هيئات ادارة الصناعات المؤممة وسيطروا عليها ، واستمرت هذه تدار على اساس استغلال عمل طبقة من اجل ربح طبقة اخرى ، فان التأميم ليس هو الاشتراكية ، فالتأميم الاشتراكي لا يمكن ان يولد الا حين تكون السلطة العامة ، الدولة ، في ايدي العمال .

العدالة » ، تلك الفكرة التي تقودهم الى الحكم على الاحداث وكثيرا ما يلجأ الناس في المناقشات السياسية الى فكرة دون ادنى اعتبار للمعنى الحقيقي لهذه الاحداث وللظروف التي تجري فيها ، « الصلصة التي تصلح للاوزة ، تصلح لذكر الازر » هذا هو المدأ الذي يستخدمونه في مثل هذه المناقشات

وهكذا فهم يقولون انه اذا كنا ندافع عن حق العمال الديمقراطي في بلد رأسمالي ، في الدعوة الى انتهاء الرأسمالية وبناء الاشتراكية ، فاننا لا نستطيع ان ننكر على الآخرين فسي بلد اشتراكي الحق في الدعوة الى انتهاء الاشتراكية واعادة الرأسمالية ، والذين يناقشون بهذه الطريقة يرفعون ايديهم في زعر حين يجدون ان الجماعات السابقة المضادة للثورة فسي الاتحاد السوفياتي — تلك الجماعات التي كانت تسمى الى اعادة الرأسمالية في هذه البلاد — قد حرمت من امكانية تحقيق اهدافها ، وان نفس الشيء حدث فيما بعد للمجموعات ذات الاهداف المماثلة في المجر ، وعندئذ فانهم يصيحون ماذا ان هذا ليس ديمقراطيا ، ذا طغيان ! ومثل هذه المناقشة تتغافل الفارق بين النضال من اجل مصالح الاغلبية العظمى من الشعب لانهاء الاستغلال ، والنضال من اجل مصالح قسم صغير للمحافظة على الاستغلال او اعادته ، انها تتغافل الفارق بين الدفاع عن حق الاغلبية العظمى في ادارة شؤونها وفق مصالحها وبين الدفاع عن حق اقلية ضئيلة للابقاء على الاغلبية في القيود وبعبارة اخرى تتغافل الفارق بين الحركة الى الامام وبين

الحركة الى الخلف ، بين الاسراع بعقارب الساعة وبين ادارتها الى الخلف ، بين الثورة والثورة المضادة وطبيعي اننا حين نكافح لتحقيق الاشتراكية ، وحين نحققها ، غائنا سندافع عما احرزناه ، ولن نسمح بادننى امكانية لاية جماعة لتحطيم هذا الانجاز ، ولندع الراساليين واذيالههم يتصايحسون حول الديمقراطية « عموما » ، فلو « كان لدينا من العقل ما يمكننا من تحليل الوضع » — على حد تعبير لينين — فانهم لسن يخدموننا

وقد اصبحت الفكرة الليبرالية عن « العدالة » في الواقع سلاحا مفضلا للرجعية اخيرا ، فحين قرر الناشيست شى سنة ١٩٤٩ ثم في ١٩٥٠ القيام بمظاهرة في لندن في اول مايو منع وزير الداخلية بحزم مظاهرة العمال في اول مايو، وشرح موقفه في رياء : اذا كان على ان ا منع مظاهرة فلا بد ان ا منع الاخرى ايضا اي « عدالة مدهنة »

الجدلية والمنهج العلمي

ان فهم الاشياء في ظروفها وعلاقاتها المتبادلة لا ينفصل عن فهمها في حركتها وتغيرها لان العلاقات الحقيقية بين الاشياء ، والطرق التي تؤثر بها على بعضها البعض ، تبدو في حركتها ، في عمليات ميلادها وتوقفها عن الوجود والمعالجة الجدلية اساسية في كل نوع من انواع العلوم لان العلوم تكشف العلاقات بين الاشياء في عمليات التغير، التي تكنسب فيها الاشياء مختلف الخصائص ، وتغير خصائصها

وعلى سبيل المثال كان هذا هو المنهج الذي اتبعته نظرية تطور الكائنات الحية في مجال العلوم البيولوجية . فقد كانت الفكرة الاساسية لداروين هي فكرة العلاقة المتداخلة بين الكائن والبيئة في عملية التطور . وفي حين اكتفت النظريات السابقة بوصف كل نوع على حدة والنظر الى كل نوع على

ان له طبيعة ثابتة لا تتغير خلقت مرة والى الابد ، درس داروين الفوارق والعلاقات بين الانواع باعتبارها ناشئة في عملية التطور التي ادى فيها الانتقاء الطبيعي الى بقاء الاشكال تلك التي تجسد التكيف مع البيئة

وتحاول العلوم عند النظر الى كيفية حدوث التغيرات الا تدرس فحسب علاقات الاشياء وخصائصها التي تبدو من الظاهر ، وانما تدرس كيف تتألف وتترابط هذه العمليات الداخلية التي تحدد المظاهر الخارجية للاشياء وقد تحقق هذا في تقدم العلوم الفيزيائية

وتجسد ذلك ايضا في العلوم البيولوجية، في الابحاث والاكتشافات الحديثة ، في مجال علم الوراثة تتعلق هذه الابحاث والاكتشافات اساسا بالعلاقات المتداخلة والتغيرات التي تحدث في عمليات تكاثر الخلايا الحية ، وكيف يؤثر هذا — في كل عملية حياة الكائنات في بيئاتها — على نمو الكائنات واشكالها

ويمكننا في هذا الصدد ان نصف بشكل عابر — اعمال ليزنكو التي اثارت الجدل في الاتحاد السوفياتي بأنها نوع من سوء تطبيق الجدلية .

فقد دافع ليزنكو عن مبدأ وحدة الكائن والبيئة — واستخلص انه بوضع الكائنات في بيئات متغيرة ، وكذلك بمختلف الوان التطعيم في حالة النباتات ، فاننا نستطيع ان نفرض التغيرات على وراثتها اذا امكن استخدام التعبير ، وفي بعض الحالات كانت هذه المحاولات ناجحة ، كما وقف بحق ضد النظريات المعيقة القائلة ان الطبيعة الوراثية للكائنات لا تتغير ، لكنه حين وصف نظرية الحينيات والتفاعل بين الحينيات بأنها « ميتافيزيقية » (او في الحقيقة « مثالية ») فقد كان هو نفسه يقع في معالجة غير جدلية وغير مادية الى اقصى حد — اذ عجز عن ان يرى ضرورة دراسة العلاقة المتداخلة بين

العمليات الداخلية والعمليات الخارجية في تحديد نمو
الكائنات وتغيراتها

دراسة الأشياء في حركتها

ولبدأ دراسة الأشياء في حركتها ، في تغيرها ، في ميلادها
وفنائها أهمية هائلة لا للعلوم الطبيعية وحدها وإنما في الفهم
وفي الممارسة الثوريين . ومن الضروري دائما هنا أن نولي
اهتمامنا لما هو جديد — ما هو صاعد ونام — وليس إلى ما هو
موجود في اللحظة الراهنة فحسب . وإنما لما يولد

نقد رأى البلاشفة الروس مثلا — منذ البداية الأولى —
كيف يتحرك المجتمع الروسي — وما هو جديد فيه ، ماذا يولد
تحتيه ، وتطلعا إلى ما هو صاعد ونام رغم أنه كان لا يزال
ضعفا — أي إلى الطبقة العاملة ، فبينما طرح الآخرون أهمية
الطبقة العاملة ، وانتهوا إلى التبادن مع قوى المجتمع القديم
استخلص البلاشفة أن الطبقة العاملة هي القوة الجديدة
الصاعدة ، وقادوها إلى النصر

واليوم — بالمثل — حين تمتلئ الصحف والأذاعات بتفاخر
وتهديد الإمبرياليين الأميركيين واتباعهم ، فإننا نبرز ما هو
صاعد ونام في العالم كله ، معسكر الشعوب للسلام ، هذا
المعسكر الذي لا بد له أن يواصل النمو ، وأن يسحق
الإمبرياليين في كارثة مشينة

وفي النضال من أجل وحدة حركة الطبقة العاملة ، وفيما
يتعلق بحزب العمال البريطاني والنقابات المرتبطة به ، فإننا
نعطى انتباهنا قبل كل شيء لما هو صاعد ونام في الحركة ، ومن
هنا فإننا نرى أبعد من سياسة القادة اليمينيين ونفوذهم ، أن
الجناح اليميني أساسه في الماضي ، وأن ظل قويا ومسيطر
ولكن قوى المستقبل تنبعث ، مصممة على النضال ضد
الرأسمالية والحرب

وبالمثل فيها يتعلق بالافراد — يجب ان نحتضن ونبنى ما يولد فيهم ، ما هو صاعد ومتحرك الى الامام وهذا ما يفعلـه السكرتير او المنظم الجيد وتوضح لنا مثل هذه الامثلة ان اساس المنهج الجدلي ، المبدأ الأكثر أساسية فيه ، هو أن ندرس ونذكر الأشياء فـي علاقاتها المتداخلة وحركتها المحددة

ضد الخطأ الجاهزة — الحقيقة محددة دائما

يتصور بعض الناس أحيانا أن الجدل خطة متصورة من قبل ، يجب أن تتلاءم كل الأشياء داخل نموذجها ، وهذا التصور مضاد تماما لحقيقة الجدل ، فاستخدام المنهج الجدلي الماركسي لا يعني أننا نطبق خطة متصورة من قبل ونحاول أن نجعل كل شيء يتلاءم داخلها كـلا أنه يعني أننا ندرس الأشياء كما هي عليه حقا، في علاقاتها المتداخلة وحركتها الحقيقية ، قال لينين أن أكثر الأشياء جوهرية في الماركسية هو التحليل المحدد للظروف المحددة « (٣) وهذا أمر أكد لينين المرة بعد الأخرى ، وأعلن أنه القضية الأساسية للجدل »

وقال لينين أن الجدل الحقيقي يتقدم « عن طريق التحليل التفصيلي الدقيق للعملية بكل تحديدها، فالتضيقة الأساسية للجدل هي: أنه لا توجد حقيقة مجردة فالحقيقة دائما محددة » (٤)

(٣) اقتبس ماوتسي تونغ في « عن التناقض ». انظر لينين — الأعمال الكاملة — الطبعة الروسية — موسكو ، ١٩٥٠ المجلد ٣١ صفحة ٤٣.
(٤) لينين خطوة الى الامام خطوتان الى الخلف ، « شيء عن الجدل ».

ما الذي يعنيه بقوله « الحقيقة دائماً محددة » ؟ انه يعني بالدقة اننا لن نصل الى حقيقة الاشياء ، سواء في الطبيعة او في المجتمع ، باكتشاف خطة عامة ما ، صيغة مجردة ما ، وانما بمحاولة اكتشاف ما هي القوى التي تعمل في كل عملية ، وما هي علاقاتها بعضها ببعض ، وما هو صاعد ونام ، وما هو منهار يموت ، وعلى هذا الاساس نصل الى تقدير للعملية ككل

وهكذا قال انجلز: « لا يمكن ان تكون هناك مسألة بناء لقوانين الجدل في الطبيعة ، بل مسألة اكتشافها فيها وانساجها منها فالطبيعة هي محك الجدل » (٥)

وفيما يتعلق بدراسة المجتمع ، وتقديرنا للتغيرات الاجتماعية الحقبة التي نقيم عليها استراتيجيتنا السياسية فقد سخر لينين من اولئك الذين كانوا يتخذون من بعض الخطط المجردة المتصورة من قبل مرشدا لهم

وطبقا لبعض « الثقات » يقول الجدل الماركسي ان كل تطور يجب ان يتقدم خلال قضية ثلاثية — الموضوع — النقيض — التركيب ، وقد سغه لينين ذلك قائلًا :

من الواضح لكل انسان ان الثقل الاساسي لحجة انجلز هو ان الماديين يجب ان يصوروا العملية التاريخية بشكل سليم دقيق ، وان الاصرار على اختيار الامثلة التي توضح صحة القضية الثلاثية ليس سوى بقية من بقايا الهيكلية . . . والحق انه حالما نعلن ان محاولة « اثبات » اي شيء عن طريق القضايا الثلاثية امر احمق فأي مغزى سيظل لامثلة العملية « الجدلية » ؟ . . . ان كل من يقرأ تعريف ووصف انجلز للمنهج الجدلي سيجد انه لا يذكر ثلاثيات هيجل ، وانه ينتهي الى النظر الى التطور الاجتماعي

كعملية تطور طبيعية تاريخية « وما سماه ماركس وانجلز المنهج الجدلي ليس شيئاً أكثر أو أقل من المنهج العلمي في علم الاجتماع ، الذي يتألف من اعتبار المجتمع كائناً حياً في حالة دائمة من التطور ، تتطلب دراسته تحليلاً موضوعياً لعلاقات الانتاج التي تشكل التكوين الاجتماعي المعين ، وبحيثا لقوانين عملها وتطورها » (٦) .

ولندرس بعض الأمثلة لما يعنيه « تحليل العملية بكل تحديدها » ، ومبدأ أن « الحقيقة دائماً محددة » ، في مواجهة المنهج الذي يحاول أن يضع بعض الخطط المنصورة من قبل للتطور الاجتماعي والذي يلجأ الى مثل هذه الخطط كأساس لسياسته

اعتاد المناشفة في روسيا القيصرية أن يقولوا « لا بد أن توجد لدينا الرأسمالية قبل الاشتراكية » ، فيجب أولاً أن نهر الرأسمالية بتطورها الكامل ثم تتبعها الاشتراكية كانت هذه هي خطتهم ، وبالتالي فقد أيدوا الليبراليين في السياسة ، ودعوا العمال ألا يتجاوزوا في كفاحهم التضال من أجل ظروف أفضل في المصانع الرأسمالية

وقد دحض لينين هذه الخطة الحمقاء، وأوضح أن الليبراليين — وقد أفرزهم العمال — سيتهادنون مع القيصصر، ولكن تحالف العمال والفلاحين يمكنه أن ينتزع القيادة منهم وأن يطوح بالقيصر ، ثم يمضي الى التطويح بالرأسماليين وبمساء الاشتراكية قبل أن تكون الرأسمالية قادرة على التطوير الكامل .

وبعد نجاح الثورة البروليتارية عرضت خطة جديدة — وعرضها هذه المرة تروتسكي « لن نستطيع أن نبني الاشتراكية

(٦) لينين « من هم أصحاب الشعب وكيف يحاربون الاشتراكية الديمقراطية » — الجزء الاول .

في بلد واحد، فما لم تحدث الثورة في البلاد الرأسمالية المتقدمة فلن توجد الاشتراكية في روسيا «، وأوضح لينين وستالين أن هذه الخطبة أيضا زائفة فحتى لو لم تحدث الثورة في البلاد الرأسمالية المتقدمة ، فسيظل لدى تحالف العمال والفلاحين في الاتحاد السوفياتي القوة اللازمة لبناء الاشتراكية

وكان يقال عادة في بلاد أوروبا الغربية لا بد أن توجد الفاشية قبل الشيوعية « فأولا سيتخلى الرأسماليون عن الديمقراطية ويدخلون الديكتاتورية الفاشية وبعد ذلك سيطوح العمال بالديكتاتورية الفاشية ولكن الشيوعيين ردوا على ذلك قائلين كلا، سنكافح مع كل القوى الديموقراطية للمحافظة على الديموقراطية البورجوازية ولهزيمة الفاشستية ، وسيخلق هذا أفضل الظروف للسير الى الامام نحو استيلاء الطبقة العاملة على السلطة والبدء في بناء الاشتراكية

واخيرا نسمع اليوم الحجة التالية . الرأسمالية تعني الحرب ، وعلى هذاالحرب حتمية « كلا ان هذه الخطة زائفة بدورها لقد حاول الرأسماليون ان يواصلوا سياستهم في حروب السلب لكنهم لا يستطيعون ان يشنوا الحرب دون الشعب ، وكلما زاد استعدادهم للحرب كلما زاد وضوح عدوانيتهم ، وكلما زادت محاولات دولة كبرى لفرض سيطرتها على غيرها ، كلما زادت الصعاب التي يفرضونها على الشعب وزادت قدرة الشعوب على التجمع لمواجهة حريهم ، ومن هنا فان من الممكن المحافظة على السلام ، وعندما نكافح للحفاظ على السلام فاننا نستطيع ان نرسي الاساس لانتهاء الظروف التي تثير خطر الحرب وهكذا ليست الحرب حتمية ومن الممكن هزيمة خطط الامبرياليين ، من الممكن هزيمتها اذا جمعت الطبقة العاملة

حولها كل القوى المحبة للسلام . واذا هزمنا خطط الامبرياليين للحرب فسيكون هذا افضل الطرق نحو انتهاء الرأسمالية ذاتها وبناء الاشتراكية ، فلن تنتهي الرأسمالية بالانتظار حتى تحطم نفسها في حروب حتمية وانما بالاتحاد لمنع تحقق خططها للحرب

وسيتضح من كل هذه الامثلة ان قبول خطة جاهزة ما ، صيفة مجردة يعني السلبية ومساندة الرأسمالية وخيانة الطبقة العاملة والاشتراكية ، ولكن المعالجة الجدلية التي تدرك الاشياء في علاقاتها المتداخلة وحركتها المحددة توضح لنا كيف نشق طريقنا الى الامام — كيف نفاضل ، وأي الحلفاء علينا جذبهم ، وهذه هي القيمة التي لا تقدر للمنهج الجدلي الماركسي بالنسبة لحركة الطبقة العاملة

الفصل الثامن

قوانين التطور

ماذا نعني بالتطور

حين ندرس أي عملية — سواء في الطبيعة أو المجتمع — فسنجد دائماً كما لاحظ ستالين في كتابه «المادية الجدلية والمادية التاريخية» أنه يوجد «تجدد وتطور» حيث هناك دائماً شيء صاعد ومتطور وشيء متحلل يموت» (١)

وحين يصل الشيء الصاعد والمتطور إلى النضوج، ويختفي نهائياً ما يتحلل ويموت، حينئذ ينشأ شيء جديد .
فكما رأينا عند نقد المادية الميكانيكية ، لا تكرر العمليات دائماً نفس الدائرة من التغيرات ، وإنما تتقدم من مرحلة إلى أخرى مع نشوء شيء جديد باستمرار

وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة «تطور» فنحن نتحدث عن التطور « حيث ينشأ شيء جديد مرحلة بعد مرحلة

وهكذا فهناك فرق بين مجرد التغير وبين التطور ، فالتطور تغير يتقدم وفقاً لقوانينه الداخلية من مرحلة إلى مرحلة وهناك بالمثل فرق بين النمو وبين التطور ، وهذا الفرق مألوف لعلماء الحياة مثلاً ، وهكذا يعني النمو الكبر — مجرد تغير كمي ، لكن التطور لا يعني الكبر وإنما الانتقال إلى مرحلة

(١) ستالين : المادية الجدلية والمادية التاريخية .

كيفية جديدة ، التحول الى شيء متغير كيميا
وهكذا فالدودة مثلاً تنمو طويلاً وعرضاً ثم تنسج لنفسها
شرنقة ، واخيراً تخرج منها غراشة ، وهذا هو التطور
فالدودة تنمو الى دودة اكبر وتطور الى غراشة
ولا تمثل عمليات الطبيعة والتاريخ مجرد التغير ، مجرد
النمو ، وانما التطور ، فهل نستطيع اذن ان نصل الى اي
استنتاجات عن القوانين العامة للتطور ؟ هذه هي المهمة
الجديدة للمادية الجدلية — ان تكتشف اي قوانين عامة تبدو
في كل تطور ، وان تعطينا بالتالي **منهج المعالجة** الذي يمكننا
من فهم التطور وتفسيره والتحكم فيه

الكم والكيف قانون تحول التغيرات الكمية الى تغيرات كيفية

ويصل هذا بنا الى السمتين الاخيرتين للمنهج الجدلي
الماركسي ، ويمكن ان نسمى اولاهما « قانون تحول التفسير
الكمي الى تفسير كيفي » عماذا يعنى هذا ؟
كل تغير له جانب كمي ، اي جانب من مجرد الزيادة والنقص
لا يغير من طبيعة ما يتغير
لكن التغير الكمي ، الزيادة او النقصان لا يمكن ان يستمر
الى ما لا نهاية ، فعند نقطة معينة يقود هذا التغير الى تغير
كيفي ، وعند نقطة التحول هذه (او « النقطة الحرجة » كما
سمها هيجل) ، يحدث التغير الكيفي بشكل مفاجيء نسبياً
عن طريق الوثبة اذا جاز التعبير
فمثلاً اذا سخنا الماء فانه لا يزداد حرارة الى ما لا نهاية ،
فعند درجة حراره حرجة معينة يبدأ في التحول الى بخار ويمر
بتحول كيفي من سائل الى غاز ، والحبل الذي يستخدم لرفع
الاثقال قد تربط به اثقال اكبر واكبر ولكن ليس ثمة حبل يحمل
ثقلاً لا نهائياً فعند نقطة معينة لا بد وان يتمزق الحبل ، وقد

تتحمل الغلاية ضغطا متزايدا من البخار — الى درجة معينة
تنفجر بعدها

ونجد هذا القانون عن تحول التغيرات الكمية الى تغيرات
كيفية في المجتمع كذلك ، فقبل ان يوجد نظام الرأسمالية
الصناعية حدثت عملية من تراكم الثروة في شكل نقود فسي
ايدي قلة (عن طريق نهب المستعمرات اساسا) ومن
تكون بروليتاريا لا تملك شيئا (عن طريق تسييج الارض وطرد
الفلاحين) وعند نقطة معينة من هذه العملية ، حين تراكمت
النقود الكافية لتزويد المنشآت الصناعية برأس المال ، وحين
تحول عدد كاف من الناس الى بروليتاريا لتقديم العمل اللازم ،
نضجت الظروف لتطور الرأسمالية الصناعية ، عند هذه النقطة
ولد التراكم في التغيرات الكمية مرحلة كيفية جديدة في تطور
المجتمع

وتحدث التغيرات الكيفية عموما بفجائية نسبية — بوثبة ،
ان شيئا جديدا يولد فجأة ، رغم ان امكانياته كانت تحويها عملية
التحول التدريجي للتغيرات الكمية المستمرة التي حدثت من
قبل

وهكذا نجد ان التغير الكمي التدريجي المستمر يؤدي عند
نقطة معينة الى قطع الاستمرار ، الى تغير كفي فجائي ، وعند
لاحظنا بالفعل في فصل سابق ان غالبية من درسوا قوانين
التطور في الطبيعة والمجتمع قد تصوروا هذا التطور فسي
جانبه المستمر وحده ، ويعني هذا انهم نظروا اليه من زاوية
عملية النمو وحدها ، من زاوية التغير الكمي ولم ينظروا الى
جانبه الكيفي ، الى حقيقة انه عند نقطة معينة من عملية النمو
التدريجي ينشأ فجأة كيف جديد ، يحدث تحول

بيد ان هذا ما يحدث دائما ، فحين تغلى اناء يبدأ الماء
فجأة في الغليان عندما يصل الى نقطة الغليان ، وحين تخفق
بيضاً ، فان المزيج في الاناء « يختلط » فجأة ، ويحدث نفس الامر

عندما نعمل في تغيير المجتمع ، فلن نغير المجتمع الراسمالي الى مجتمع اشتراكي الا عندما نحل حكم طبقة بحكم طبقة — اخرى — وهذا تحول جذري ، وثبة الى حالة جديدة للمجتمع ثورة

واذا درسنا — من الناحية الاخرى — كيف ذاته ، فان التغير الكيفي ينشأ دائما كنتيجة لتراكم من التغيرات الكمية ، وللاختلافات في الكيف ، اساسها في اختلافات في الكم وهكذا فتهاما كما يولد التغير الكمي بالضرورة ، تغيرا كينيا عند نقطة معينة ، فان علينا اذا اردنا ان نحدث التغير الكيفي ان ندرس اساسه الكمي ، وان نعرف ماذا يجب زيادته وماذا يجب انقصه ، اذا اردنا احداث التغير المطلوب

ويعلمنا العلم الطبيعي كيف تحدث الفوارق الكمية الخالصة — الاضافة او الانقاص — فوارق كيفية في الطبيعة ، فاضافة بروتون واحد مثلا في نواة الذرة يحدث الانتقال من عنصر السى اخر ، فذرات كل العناصر تتكون من اتحاد نفس البروتونات والالكترونات ، لكن الاختلاف الكمي المحض بين الاعداد المتحدة في الذرة يعطينا انواعا مختلفة من الذرات ، ذرات من عناصر مختلفة وذات خصائص كيميائية مختلفة ، وهكذا فذرة تتكون من بروتون واحد والالكترون واحد هي ذرة ايدوجية ، ولكن اذا اضيف بروتون اخر والكترون اخر فانها تكون ذرة هيليوم وهكذا ، وبالمثل ففي المركبات الكيميائية تحدث اضافة ذرة واحدة الى الجزيء الفارق بين المواد ذات الخصائص الكيميائية المختلفة ، وعموما فان للفوارق الكيفية اساسها في الفوارق الكمية

كذلك فان القنبلة الهيدروجينية تعتمد على ظروف كمية محددة لانفجارها ، فمرد الفعل الحراري النووي الذي يشكل الانفجار لا يحدث الا حين توجد درجة كافية من الحرارة ، ومن هنا ينبغي توليد هذه الحرارة ، عن طريق انفجار ذري ، لكسي

تنفجر القنبلة الهيدروجينية

وهكذا وضع انجلز المسألة

« ففي الطبيعة ، وبطريقة محددة بدتة لكل حالة مفردة لا يمكن أن تحدث التغيرات الكيفية إلا عن طريق الاضافة او الطرح الكميين للمادة او الحركة

» فكل الفوارق الكيفية في الطبيعة تقوم على فوارق في التركيب الكيميائي او على كميات او اشكال مختلفة من الحركة او عليهما معا كما هي الحالة غالبا ، ومن هنا فان من المستحيل ان نغير كيف جسم دون اضافة او طرح مادة او حركة اي دون تغير كمي للجسم المشار اليه» (٢)

وهذه السمة من سمات القانون الجدلي المتعلقة بالكم والكيف مألوفة لقراء الكتابات المبسطة عن القنابل الذرية

فمن الضروري لصنع قنبلة اورانيوم وجود النظير — يورانيوم ٢٣٥ ، فالنظير ، يورانيوم ٢٣٨ الشائع لن يؤدي الى شيء ، والفارق بين هذين الاثنين هو مجرد فارق كمي ، في الوزن الذري ، يتوقف على عدد النيوترونات الموجودة في كل منهما ، لكن هذا الفارق الكمي في الوزن الذري ٢٣٥ و ٢٣٨ ، يحدث الفرق الكيفي بين المادة ذات الخصائص المطلوبة للقنبلة والمادة التي ليست لها هذه الصفات — واكثر من هذا ، فبعد الحصول على كمية من اليورانيوم ٢٢٥ فإن « كتلة حرجية » معينة منها لازمة حتى تنفجر ، فاذا لم تتوفر فلن تحدث سلسلة ردود الفعل التي تحدث الانفجار ، وحين نصل الى « الكتلة الحرجية » يحدث رد الفعل

وهكذا نرى ان التغيرات الكمية تتحول عند نقطة معينة الى تغيرات كيفية ، وان التغيرات الكيفية تقوم على فوارق كمية ، وهذه سمة شاملة للتطور ، فما الذي يجعل مثل هذا التطور يحدث ؟

(٢) انجلز — جدليات الطبيعة ، الفصل الثاني

يحدث التطور خلال وحدة وصراع الاضداد

يمكن السبب في ان التغير الكمي يؤدي الى تعير كيمي —
عموما — في طبيعة العمليات المعينة ذاتها ، في محتواها ،
وعلى هذا فسنستطيع في كل حالة — اذا توفرت لنا المعرفة
الكافية — ان نفسر حتمية تغير كيمي ، ولماذا يحدث عند النقطة
التي يحدث فيها

وكيما نفسر ذلك يجب ان ندرس وقائع الحالة ، فلن
نستطيع ان نبتدع تفسيراً بمساعدة الجدل وحده ، فمما
يساعدنا فيه فهم الجدل هو انه يفسر لنا اين نبحت ، فمقد
لا نعرف في حالة خاصة كيف ومتى يحدث التغير — ومهمتنا في
هذه الحالة هي اكتشافه ببحث وقائع الحالة ، اذ ليس هناك
سر مختلف خلف نشوء شيء جديد كيمي

فلندرس مثلاً — حالة التغير الكمي الذي يحدث حين يغلي
الماء

حين نعرض كتلة من الماء في اناء للحرارة ، فان التأثير الذي
تحدثه هو زيادة حركة الجزيئات التي تكون الماء ، وطالما ظل
الماء في حالة سيولة فان قوى الجذب بين الجزيئات تكون كافية
لكي تضمن انه — رغم ان بعض جزيئات السطح تقلت باستمرار
— فان الكتلة كلها تتماسك باعتبارها كتلة ماء داخل اناء — بيد
انه عند درجة الغليان تكون حركة الجزيئات قد وصلت الى
درجة من العنف كافية لكي يبدأ عدد كبير منها في الانفلات من
الكتلة ، ومن هنا نلاحظ تغيراً كيميا ، وتبدأ فتتبع الماء في
الظهور ، وتتحول كتلة الماء بسرعة الى بخار ، ويحدث هذا
التغير بوضوح كنتيجة للمتضادات التي تعمل داخل كتلة الماء
— اتجاه الجزيئات الى التحرر في مواجهة قوى الجذب بينها ،
ويزداد الاتجاه الاول قوة حتى يتغلب على الاتجاه الاخير كنتيجة
للفعل الخارجي للحرارة في هذه الحالة

وقد درسنا مثلا اخر هو مثل الحبل الذي يتمزق حين يصبح الثقل الذي يحمله كبيرا جدا ، وهنا ايضا يحدث التغير الكمي نتيجة للتضاد القائم بين قوة نسيج الحبل وبين جذب الثقل وتوصلنا هذه الامثلة للنتيجة العامة القائلة انه حيثما تحدث عملية تطور ، فمع تحول التغيرات الكمية فيها الى تغيرات كيفية ، يوجد دائما صراع بين الازداد - بين الاتجاهات المتضادة - بين القوى المتضادة - داخل الاشياء والعمليات التي ندرسها

وهكذا يقودنا قانون ان التغيرات الكمية تتحول الى تغيرات كيفية ، وان الفوارق في الكيف تقوم على اساس فوارق في الكم ، يقودنا هذا القانون الى قانون وحدة وصراع الازداد

وقد قدم ستالين صياغة جيدة وان لم تكن كاملة - لهذا القانون في كتيبة « المادية الجدلية والمادية التاريخية » على عكس الميتافيزيقا - يؤمن الجدلي بان التناقضات الداخلية الكامنة في كل الاشياء وفي كل ظواهر الطبيعة ، ففي كل منها جوانب سلبية وجوانب ايجابية ، ماض ومستقبل ، شيء يموت وشيء يتطور ، والصراع بين هذه الازداد الصراع بين القديم والجديد ، بين ما يموت وبين ما يولد ، بين ما يختفي وما يتطور ، يشكل المحتوى الداخلي لعملية التطور المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكمية الى تغيرات كيفية . « ومن هنا يؤمن من المنهج الجدلي بان عملية التطور من الأدنى الى الأعلى لا تحدث كتفتح متناسق للظاهرة ، وانما كتكشف للتناقضات الكامنة في الاشياء وفي الظواهر ، «كمراع» بين الاتجاهات المتضادة التي تعمل على اساس هذه التناقضات » (٣)

(٣) ستالين : « المادية الجدلية والمادية التاريخية » .

الخيالية والاشتراكية العلمية » كيف تفهم الماركسية تناقضات الرأسمالية وتطورها ، هذا الانتصار الذي يتوج المنهج الجدلي فليس التناقض الأساسي للرأسمالية هو مجرد النزاع بين طبقتين ، تواجه احدهما الاخرى كقوتين خارجيتين متنازعتين . كلا انه التناقض داخل النظام الاجتماعي ذاته ، الذي ينشأ على اساسه ويعمل النزاع الطبقي لقد ولدت الرأسمالية :

« تركّز وسائل الانتاج في ورش ومصانع كبيرة ، وتحولها الى وسائل انتاج اجتماعية في الواقع ، لكن وسائل الانتاج الاجتماعية والمنتجات الاجتماعية تعامل على انها ما زالت كما كانت من قبل وسائل انتاج ومنتجات فردية وحتى الان كان مالك ادوات العمل يستحوذ على المنتج لانه كقاعدة من انتاجه بينما ان العمل المساعد لاشخاص اخرين كان هو الاستثناء ، اما الان فان مالك ادوات الانتاج مستمر في الاستحواذ على المنتج رغم انه لم يعد من انتاجه بل اصبح بشكل كامل انتاج عمل الآخرين ، ومن هنا فان المنتجات التي تنتج الان اجتماعيا لا يستحوذ عليها هؤلاء الذين حركوا وسائل الانتاج ، والذين انتجوا هذه المنتجات حقا ، وانما يستحوذ عليها الرأسماليون » (٥)

ومن هنا فان التناقض الأساسي للرأسمالية هو التناقض بين الانتاج الاجتماعي وبين التملك الرأسمالي ، وعلى اساس هذا التناقض يتطور الصراع بين الطبقات في هذا التناقض . تظهر بالفعل جرثومة كل النزاع في عصرنا . . . فيظهر التناقض بين الانتاج الاجتماعي وبين التملك

(٥) انجلز . انتى دوهنج ، الجزء الثالث . الفصل الثاني او الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية - الفصل الثالث .

وعلىنا كما نفهم التطور ، كما نفهم كيف ولماذا تسؤدي التغيرات الكمية الى تغيرات كيفية ، كما نفهم كيف ولماذا يحدث الانتقال من حالة كيفية قديمة الى حالة كيفية جديدة علينا ان نفهم التناقضات الكامنة في كل شيء وكل عملية تدرسها وكيف ينشأ « صراع » الاتجاهات المتضادة على اساس هذه ان علينا ان نفهم هذا بشكل محدد — في كل حالة — واضمين في اذهاننا تحذير لينين ان « القضية الاساسية للجدل هي الحقيقة دائماً محددة » ؛ فلن نستطيع استخلاص قوانين التطور في حالة محددة من مبادئ الجدل العامة ان علينا ان نكتشفها عن طريق البحث الواقعي لكل حالة ، لكن الجدل يدلنا على ما نبحت عنه

جدلية التطور الاجتماعي — تناقضات الرأسمالية

انضحت جدلية التطور — وحدة وصراع الازداد — بشكل كامل في العلم الماركسي للمجتمع ؛ نهنا نستطيع من زاوية نضال الطبقة العاملة ، وعلى اساس خبرة الطبقة العاملة ، ان نكتشف جدلية تناقضات الرأسمالية وتطور هذه التناقضات بكل دقة

لكن مبادئ تطور المجتمع ليست مضادة لمبادئ تطوّر الطبيعة بل هي ذاتها في الجوهر ؛ وان كانت مختلفة في شكلها وفي مظهرها في كل حالة ، وهكذا قال انجلز « لم يكن لدى شك انه وسط خضم التغيرات التي لا تحصى والتي تحدث في الطبيعة تعمل نفس قوانين الحركة الجدلية التي تحكم في التاريخ الاحداث التي تبدو عرضية » (٤) وقد شرح انجلز في عبارات عامة في كتابه « الاشتراكية

(٤) انجلز انتي دوهرنج . المقدمة .

الرأسمالي في شكل تناقض عدائي بين البروليتاريا وبين
البورجوازية» (٦) .

ولا يمكن ان يحل هذا التناقض الا بانتصار الطبقة العاملة؛
حين تقيم الطبقة العاملة ديكتاتوريتها وتقيم الملكية الاجتماعية
لتتوافق مع الانتاج الاجتماعي

ويوضح هذا المثل تماما النقطة التي تحدث عنها متالين ،
الصراع بين الاتجاهات المتضادة التي تعمل على اساس هذه
التناقضات « فالصراع الطبقي يوجد ويعمل على اساس
التناقضات الكامنة في النظام الاجتماعي ذاته

ويحدث التحول الاجتماعي ، الوثبة الى مرحلة كيفية جديدة
من التطور الاجتماعي ، نتيجة لهذا الصراع بين الاتجاهات
المتضادة بين القوى المتضادة الناشئة على اساس
التناقضات الكامنة في النظام الاجتماعي

وبهذه الطريقة نرى قوانين التطور الجدلي ، التي يوجزها
مبدأ تحول التنير الكمي الى تغير كفي ومبدأ وحدة وصراع
الاضداد ؛ نرى هذه القوانين وهي تعمل في تطور المجتمع
وعلى هذا يجب على الطبقة العاملة ان تتعلم كيف تفهم الوضع
الاجتماعي على ضوء قوانين الجدل لكي تستطيع ان تتسبب
بالتحول الاشتراكي للمجتمع وعليها — مسترعدة بهذا الفهم
ان تضع تكتيكات واستراتيجية صراعها الطبقي على اساس
التحليل المحدد للوضع الواقعي في كل مرحلة من مراحل
الصراع

(٦) نفس المصدر

الفصل التاسع

التناقض

التناقضات كامنة في العمليات

درسنا في الفصل السابق كيف يحدث التغير الكيفي عمن طريق الصراع بين القوى المتضادة ، واعطينا لذلك أمثلة بكل من التغير في حالة الجسم من السيولة الى الصلابة او الغازية وتغير المجتمع من الرأسمالية الى الاشتراكية ففي كل حالة تعمل اتجاهات متضادة ، يؤدي « صراعها » الى تحول اساسي ما ، الى تنير كيفي

وليس هذا الصراع « خارجيا وعرضيا » كما لا نستطيع ان نفهم تماما اذا افترضنا انه مسألة قوى او اتجاهات تنبعث مستقلة بعضها عن بعض ويتصادف ان تلتقي ، فتصطدم ببعضها وتتنازع

كلا ان الصراع داخلي وضروري لانه ينبعث من طبيعة العمليات ككل وينبع منها وليست الاتجاهات المتضادة مستقلة عن بعضها البعض ولكنها ترتبط باطا لا انفصام له كاجزاء او جوانب لكل واحد ، وهي تعمل وتتنازع على أساس التناقض الداخلي في العملية ككل .

فالحركة والتغير يحدثان من اسباب داخلية في الاشياء
والعمليات ، من تناقضات داخلية

فالمفهوم الميكانيكي القديم عن الحركة مثلا كان يستبر انها لا
تحدث الا حين يصطدم جسم باخر ، فليست هناك اسباب
داخلية للحركة اي « حركة ذاتية » وانما اسباب خارجية ، لكن
الامر على العكس ، فالاتجاهات المتضادة التي تعمل في مجرى
تغير حالة الجسم تعمل على اساس الوحدة المتناقضة بين
قوى الجذب والتنافر الكامنة في كل الظواهر الفيزيائية

وينبعث الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي على اساس
الوحدة المتناقضة الكامنة في المجتمع بين العمل الاجتماعي
والملكية الخاصة . وهو لا ينشأ كنتيجة لاسباب خارجية وانما
كنتيجة للتناقضات في جوهر النظام الرأسمالي ذاته ، ومن
الناحية الاخرى يقول منظرو حزب المحافظين والجناح اليميني
من حزب العمال ان الصراع الطبقي انما يحركه تدخل
خارجي — « المهيجون الشيوعيون » « وعملاء السوقيات »
ويؤمنون بانهم لو استطاعوا ان يوقفوا هذا التدخل الخارجي
لاستطاع النظام ان يسير سيرا حسنا

وليست الضرورة الداخلية لصراع القوى المتضادة ، ونتاج
هذا الصراع القائم على اساس التناقضات الداخلية في
العملية ككل ، ليس هذا مجرد ترف من التحليل الفلسفي ، فان
له اهميته العملية الكبيرة

فمنظرو البورجوازية مثلا شادرون تماما على ان يدركوا
حقيقة النزاعات الطبقة في المجتمع الرأسمالي اما مالا
يدركوه فهو ضرورة هذا النزاع ، هو ان هذا النزاع يقوم
على اساس تناقضات داخلية في طبيعة النظام الرأسمالي
ذاتها ، وانه لهذا لا يمكن الا ان يتوجه في النهاية دمار النظام
ذاته واستبداله بنظام جديد ارتقى للمجتمع ، ولهذا فهم يحاولون
ان يخففوا النزاع الطبقي ، وان يهبطوا بحدته ، ويوقفوا بين

الطبقات المتضادة ، او ان ينبذوه خارجا ويحافظوا بذلك على سلامة النظام ، وتنقل الاشتراكية الديمقراطية هذه الثكرة البورجوازية بالتحديد عن النزاع الطبقي الى داخل الحركة العمالية

وفي مسارضة مثل هذه الطريقة الضحلة الميتافيزيقية لفهم النزاع الطبقي اوضح لينين انه

كثيرا ما يقال ويكتب ان قلب نظرية ماركس هو الصراع الطبقي ، ، لكن هذا ليس صحيحا فان قصر الماركسية على ان تكون نظرية للصراع الطبقي يعني الحجر عليها وتشويهها والهبوط بها الى شيء يمكن ان تقبله البورجوازية ، فالماركسي هو الذي يوسع قبوله للصراع الطبقي الى قبول ديكتاتورية البروليتاريا ، وهنا يكمن الفارق العميق بين الماركسية وبين نظرية عادية بورجوازية صغيرة (او حتى كبيرة) . هذا هو المحك الذي يجب ان يختبر عليه الفهم والقبول الحقيقي للماركسية « (١)

وعموما ، فالتناقض كامن في العملية المعينة والصراع الذي يميز العملية ليس صداما خارجيا بين عوامل متضادة عارضة ، بل هو من فعل التناقضات التي تنتمي الى طبيعة العملية ذاتها ، وهذا هو الذي يحدد نتاج العملية

التناقض هو وحدة وصراع الاضداد

المفهوم الاساسي للجدل هو مفهوم التناقض الكامن فسي طبيعة الاشياء ذاتها — هو ان القوى المحركة للتغير الكيفي تكمن في التناقضات التي تحويها حل عمليات الطبيعة والمجتمع وانه لكي نفهم الاشياء في التطبيق ونسيطر عليها يجب ان نبدأ

من التحليل المحدد لتناقضاتها

فماذا نعني « بالتناقض » بالدقة ؟

يحدث التناقض — وفقا للمفهوم الميتافيزيقي الشائع — في انكارنا عن الاشياء لا في الاشياء ذاتها ، فنحن نستطيع ان نقدم تضاييا متناقضة عن شيء ما ، وعندئذ سيكون هناك تناقض فيما نقوله عنه ، ولكن لا يمكن ان يوجد التناقض في الشيء ، ووجهة النظر هذه تنظر الى التناقض ببساطة على انه مجرد علامة منطقية بين تضاييا ، لكنها لا تنظر اليه كعلاقة واتعية بين الاشياء — ومثل وجهة النظر هذه تقوم على اساس اعتبار الاشياء ساكنة ، ثابتة ومتجمدة « دونما نظر الى حركتها وعلاقاتها الداخلية الديناميكية

واذا درسنا الحركات والعلاقات الداخلية الواقعية المعقدة للاشياء الواقعية المعقدة ، لوجدنا ان الاتجاهات المتناقضة يمكن ان توجد فيها ، وتوجد فيها بالفعل ، فاذا كانت القوى التي تعمل في جسم ما مثلا تجمع بين اتجاهات التضايب والتناظر فان هذا تناقض واقعي ، واذا كانت حركة المجتمع تجمع بين الاتجاه لتشريك الانتاج والاتجاه للمحافظة على الملكية الخاصة للمنتجات فان هذا تناقض حقيقي ايضا

ووجود التناقضات في الاشياء امر مألوف جدا — وليس في ذلك شيء مبهم — وكثيرا ما نشير اليه في حوارنا اليومي فنحن نقول عن انسان مثلا ان له شخصية « متناقضة » أو انه مجموعة من التناقضات « ويعني هذا أنه يكشف عن اتجاهات متضادة في سلوكه ، مثل الرقة والوحشية ، والجرأة والجبن — والانانية والتضحية بالنفس ، كما ان العلاقات المتناقضة هي موضوع ثرثرتنا اليومية حين نتحدث عن الأزواج الذين يتشاجرون دائما لكنهم لا يكونون سعداء أبدا اذا انفصلوا

وتوضح مثل هذه الامثلة أننا حين نتحدث في الفلسفة

الماركسية عن التناقضات في الأشياء « فأننا لا نبتدع نظرية فلسفية بعيدة المنال ، إنما نشير الى شيء مألوف لكل امرئ كما أننا لا نستخدم كلمة « التناقض » بمعنى جديد غريب يخصصنا نحن وانما نستخدم الكلمة بمعناها العادي اليومي

والتناقض الواقعي هو وحدة للاضداد ، فثمة تناقضات واقعية كامن — كما قلنا — في طبيعة الشيء أو العملية أو العلاقة ذاتها حين تتحد في هذا الشيء أو العملية أو العلاقة لاتجاهات متضادة معا بطريقتة لا تجعل احدا منها قادرا على أن يوجد دون الآخر ففي وحدة الاضداد تقف الاضداد معا في علاقة من التبعية المتبادلة بحيث يكون كل منها شرطيا لوجود الآخر

فالتناقض الطبقي بين العمال والرأسماليين في المجتمع الرأسمالي مثلا هو بالتحديد مثل هذه الوحدة للاضداد ، ففي هذا المجتمع لا يمكن ان يوجد العمال دون الرأسماليين ، ولا أن يوجد الرأسماليون دون العمال ان طبيعة المجمع تقضي بأن يقف هذين الضدين معا في وحدة لا تنفصل وتنتمي وحدة الاضداد هذه الى جوهر النظام الاجتماعي ذاته ، فالرأسمالية نظام يستغل فيه الرأسماليون العمال ويستغل فيه العمال بواسطة الرأسماليون

ووحدة الاضداد في التناقض هي التي تجعل الصراع بين الاضداد امرا ضروريا لا يمكن الفكك منه ، فما دام الضدان يتحدان بشكل لا ينفصم فلا مهرب من هذا الصراع وهكذا فأن تتحد الطبقات المتضادة في المجتمع الرأسمالي — فان تطور هذا المجتمع يتقدم — ولا يمكن الا ان يتقدم — في شكل الصراع الطبقي

ونستطيع ايضا ان نتحدث عن تداخل الاضداد في التناقض فأن تتحد هذه الاضداد في صراع ، فان كل اتجاه مضاد يتأثر

في طبيعته الواقعية وعمله في اي مرحلة من مراحل الصراع
يتأثر او يتعدل او ينفذ فيه الآخر بطرق عديدة ، فكل جانب
بتأثر دائما بعلاقته بالجانب الآخر

حل التناقضات

لن نستطيع ان نفهم عمليات الطبيعة والمجتمع ، ولا ان
نسيطر ونسود عليها ، الا اذا فهمنا تناقضاتها ونتائج هذه
التناقضات — الطريقة التي تحل بها

فالتناقض هو القوة الدافعة للتغير ، وهكذا فاذا اردنا ان
نفهم كيف تتغير الاشياء ، وان نسيطر على هذه التغيرات
ونستغلها ، فان علينا ان نفهم تناقضاتها

لماذا نقول ان التناقض هو القوة الدافعة للتغير ، لان
وجود التناقض في العملية هو وحدة السببي يوفّر الظروف
الداخلية التي تجعل التغير ضروريا ، فالعملية التي لا تحصى
تناقضات ستستمر تسير وتسير بنفس الطريقة حتى توقفها او
تعديلها قوى خارجية ، والحركة التي لا تحصى تناقضات
ستكون تكرارا مستمرا لنفس الحركة ، فوجود التناقضات
او الاتجاهات المتناقضة للحركة ، او لوحدة وصراع الاضداد
هو الذي يحدث **التغيرات** في الحركة في مجرى العملية

فلتخيل اذا استطعت مجتمعا بلا تناقضات ، سيكون هذا
مجتمعا يقوم فيه الناس باشباع كل احتياجاتهم بالاستمرار في
اداء نفس الاشياء بنفس الطريقة ومثل هذا المجتمع لا يمكن
ان يتغير ، وستكون هناك حركة مستمرة فيه طالما ظل الناس
يقملون نفس الاشياء طيلة الوقت ، لكن الحركة تكون هي
نفسها ستكون هناك عملية ، لكنها عملية تكرر

بيد انه لا يوجد — ولا يمكن ان يوجد — مثل هذا المجتمع
لان طبيعة ظروف الحياة الانسانية ذاتها تتطلب دائما التناقض
في المجتمع ، فالناس يخلقون باشباعهم لحاجياتهم حاجيات

جديدة لم تشبع وبتقدمهم بقوى الانتاج يخلقون وضعا يحتاجون فيه الى تغيير علاقاتهم ومؤسستهم الاجتماعية بما يتوافق معها ، وهذا هو سبب حدوث التغير في المجتمع ، فالعملية الاجتماعية ليست عملية تكرار ، بل هي عملية تحدث فيها اشياء جديدة

وقد حاول بعض الماديين الميتافيزيقيين ان يصوروا الكون كنظام من الجزئيات التي تصطدم ببعضها البعض ، ومثل هذا الكون سيكون كونا من الحركة المستمرة للجزئيات ، لكنه سيكون كونا من التكرار المستمر لنفس الحركة ، والكون الحقيقي ليس على هذه الصورة ، لانه مليء بالتناقضات — التناقضات بين قوى الجذب والتنافر التي تدرسها الفيزياء ، او اتحاد وتتكك الذرات التي تدرسها الكيمياء ، او عمليات الحياة والعلاقة بين الكائن وبيئته التي يدرسها علم الحياة ، وحل هذه التناقضات (هي اشكالها المحددة في العمليات المحددة) هو الذي يحدث العمليات المتغيرة في العالم الواقعي المتغير .

ويوضح هذا انه حيثما توجد التناقضات فسيبتع هذا حل هذه التناقضات — حل الصراع بين الازداد الذي ينشأ عن الوحدة بينها ، فالعملية هي حل التناقضات الاساسية التي تشكلها

عمومية التناقضات وخصوصيتها

التناقض سمة عامة في كل العمليات ، لكن لكل نوع خاص من انواع العمليات تناقضاته الخاصة ، وهي تناقضات تميزه وتختلف عن تناقضات غيره من العمليات

وقد ابرز ماوتسي تونج هذه النقطة في بحثه «عن التناقض» الذي لا يزال واحدا من أغنى التحليلات لهذا المفهوم في الادب الماركسي ، وسماها التمييز بين « عمومية » التناقض « وخصوصيته »

ولن نستطيع أبدا أن نستخلص ما سيحدث في أية حالة خاصة ولا كيف يمكن السيطرة على عملية خاصة ، من الفكرة العامة للتناقض ، فكما أوضحنا من قبل لا يتألف المنهج الجدلي من تطبيق خطة ما سبق تصورهما لتفسير كل شيء ، وإنما يتألف من إقامة استنتاجاتنا على أساس « التحليل المحدد للظروف المحددة » .

ولكل نوع من العمليات جدليته التي لا يمكن ادراكها الا عن طريق الدراسة التفصيلية لهذه العملية الخاصة ، فجدلية عالم ما تحت الذرة ليست هي نفس جدلية الاجسام التي ندركها بحواسنا وجدلية الكائنات الحية ليست هي نفس جدلية عمليات المادة غير العضوية ، وجدلية المجتمع الانساني هي قانون جديد للحركة ، وكل مرحلة من مراحل الانتماع الانساني تجلب معها جدليتها الخاصة

وهكذا — مثلا — فالتناقض بين اتجاهات الجذب والتنافر في الحركة الفيزيائية وبين مصالح الطبقات في المجتمع ، كلها تناقضات ، وهذا دليل على عمومية التناقض ، لكن لكل منها طابعه المميز وشكله المختلف عن الآخر وهذا شاهد على خصوصية التناقض .

ولن نستطيع أن نعرف قوانين الفيزياء او قوانين المجتمع اذا حاولنا استخلاصها من الفكرة العامة عن التناقض ، لن نستطيع ان نعرفها الا بدراسة العمليات الفيزيائية والاجتماعية ، فالحركات الفيزيائية وحركة الناس في المجتمع اشكال مختلفة تماما للحركة ، وهكذا فالتناقضات التي يدرسها العلم الاجتماعي تختلف وتحل بطريقة مختلفة عن تلك التي يدرسها علم الفيزياء ، وتتماثل العمليات الاجتماعية والعمليات الفيزيائية في ان كلا منها يحوى تناقضات — لكنها تتباين فسي التناقضات التي يحويها كل منها

والتناقضات التي تميز كل نوع من انواع العمليات يمكن أن

تسمى التناقضات الأساسية لهذا النوع من العمليات ، فمثلا تعتبر التناقضات بين قوى الجذب والتنافر تناقضات أساسية للعمليات الفيزيائية ، والتناقضات بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج تناقضات أساسية للعملية الاجتماعية

وإذا درسنا بعد ذلك التناقضات الأساسية التي تميز الأنواع المختلفة من العمليات لاستطعنا ان نقول أيضا انها تظهر بطرق محددة في لحظات محددة لعمليات من نوع معين فالتناقضات الأساسية للعمليات الاجتماعية مثلا تظهر بطرق محددة في كل تشكيل اجتماعي محدد ، فالتناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج تتخذ اشكالا محددة في تشكيلات المجتمع المختلفة ، وهكذا فهو يتخذ في المجتمع الرأسمالي الشكل الرأسمالي المحدد للتناقض بين الطابع الاجتماعي المتزايد للانتاج وبين المحافظة على الملكية الخاصة

كذلك فان العلاقات بين انواع الكائنات الحية وبين بيئتها علاقات تناقض ، فالكائن لا يعيش الا بواسطة بيئته ، وفي نفس الوقت تحوى بيئته تهديدات لحياته عليه ان يتغلب عليها باستمرار ، ويأخذ هذا التناقض في حالة الانسان علاقة التناقض المحددة بين الانسان والطبيعة . وهذه العلاقة ذاتها تتخذ اشكالا أكثر تحديدا مع كل مرحلة من مراحل تطور الانسان الاجتماعي ، فالانسان جزء من الطبيعة يعيش بواسطة الطبيعة ، وهو يعيش بمواجهة الطبيعة واخضاعها لإرادته ، وتتطور علاقة التناقض هذه ذاتها وتتخذ اشكالا محددة مع تطور الانسان فهي قائمة مثلا في كل من الشيوعية البدائية والشيوعية لكنها تتخذ في المجتمع الأخير صورة تختلف عنها في المجتمع الأول

وهكذا فلكي نفهم عملية ما ولكي نعرف كيف نسودها ونسيطر عليها ، علينا ان نعرف تناقضاتها الأساسية وأن ندرس الاشكال المحددة التي تتخذها هذه التناقضات

الاساسية في اللحظات المحددة

نتاج التناقضات

تتميز وحدة الاضداد في تناقض ما بعلاقة محددة من السيادة — والخضوع ، أو من السيطرة بين الاضداد ، ففي الوحدة الفيزيائية بين التجاذب والتنافر مثلا تكون بعض عناصر التجاذب والتنافر هي السائدة في علاقتها بالعناصر الاخرى ، وتكون الوحدة بطريقة تجعل أحد الجانبين سائدا على الاخر — او قد يكونان متساويين في بعض الحالات؛ وتتوافق كل حالة كيفية لعملية ما مع علاقة سيادة محددة؛ وهكذا فحالات صلابة وسيولة وغازية الاجسام تتوافق مع علاقات سيادة مختلفة لوحدة التجاذب والتنافر التي تميز جزئيات الاجسام — وبالمثل ففي التناقضات داخل المجتمع الرأسمالي تلعب الملكية الخاصة الدور السائد في علاقتها بضدها — الانتاج الاجتماعي — وتسود الطبقة الرأسمالية الطبقة العاملة ، فاذا قلبت علاقات السيادة فسيكون هذا شاهدا على حدوث تغير كيمي ، نهاية الوضع الرأسمالي للمجتمع وبداية وضع جديد

وواضح ان علاقات السيادة — بحكم طبيعتها ذاتها — ليست دائمة ، وأنها قابلة للتغير ولو كانت تبقى غير متغيرة لفترة طويلة في بعض الحالات ، فاذا أخذت العلاقة شكل التساوي أو التوازن فان هذا التوازن بطبيعته غير ثابت لان ثمة صراعا للاضداد داخله كفيل بأن يؤدي الى سيطرة احدها على غيره ، فاذا ما ساد أحد الضدين على الاخر فان صراع الاضداد يتضمن امكانية قلب الوضع

قال لينين « وحدة الاضداد مشروطة ، مؤقتة ، انتقالية ، نسبية ، وصراع الاضداد مطلق » — وواضح ان هذا صحيح، فمهما كانت علاقة السيادة في وحدة الاضداد فانها قابلة

للتغير ، وكنتيجة لذلك تنتهي وحدة الاضداد القديمة وتحل محلها وحدة اُضداد جديدة

وهكذا نحتاج حل التناقضات هو تغير علاقة السيادة التي تتميز الوحدة الاولى للاضداد ، ويؤلف مثل هذا التغير تغيرا في طبيعة شيء ما ، تغيرا من حالة الى اخرى ، تغيرا من شيء الى شيء - تغيرا لا يحصى فقط بعض التعديلات الخارجية بل تغيرا في الطبيعة الداخلية للشيء وقوانين حركته ومثل هذا التغير بالتحديد هو الذي نعنيه بالتغير «الكيفي» . فاذا كانت قطعة من الحديد مثلا مطلية بالاسود وطيناها باللون الاحمر فان هذا ليس سوى تغير خارجي (يؤثر في الطريقة التي تعكس بها الضوء وبذلك يؤثر في مظهرها أمام العين التي تراها) لكنه ليس تغيرا كيفيا بالمعنى الذي نحدده الان ، ومن ناحية اخرى اذا سخنا الحديد حتى درجة الانصهار فان هذا يكون تغيرا كيفيا ، وقد حدث هذا التغير بالتحديد كتغير في علاقة التجاذب والتنافر المميزة لحالة الجزيئات في المعدن ، وينتقل المعدن من حالة الصلابة الى حالة السيولة وتصبح طبيعته الداخلية وقوانين حركته مختلفة في بعض النواحي انه يمر بتغير كيفي

فالتغير الكيفي هو نتاج لتغير في توازن الاضداد ، وتحضر لهذا التغير سلسلة من التغيرات الكمية تؤثر على علاقة السيادة في وحدة الاضداد واذ تتغير علاقة السيادة يتحول التغير الكمي الى تغير كيفي

وحين يحدث هذا التغير الاساسي او الكيفي كنتيجة لتحول الشكل القديم لوحدة الاضداد ونشأة شكل جديد فان الاضداد ذاتها تتغير ، فالجانب الذي ينتقل من كونه مسودا ليصبح سائدا يتغير في هذه العملية ، وكذلك يتغير الجانب الاخر الذي كان سائدا فاصبح مسودا ، ومن هنا فلن نجد في الحالة الكيفية الجديدة نفس الاضداد القديمة في علاقة متغيرة ، فاذا

تغيرت العلاقة تغيرت أيضا الاضداد التي كانت تربط بينها هذه العلاقة ، ان هناك وحدة جديدة للاضداد ، تناقضا جديدا
فمثلا حين تصبح الطبقة العاملة اقوى من الطبقة الرأسمالية
وتنتقل من كونها مسودة لتكون سائدة مستخفني في الحالة
الكيفية الجديدة الطبقة الرأسمالية (لان الطبقة العاملة
السائدة ستحرمها من شروط وجودها) وتصبح الطبقة
العاملة التي تعيش في ظروف جديدة كلية طبقة جديدة في
الواقع ، ومن هنا تتغير تناقضات المجتمع ، تختفي التناقضات
الخاصة بالحالة القديمة ، وتولد تناقضات جديدة ، وينتهي
الصراع بين الطبقة العاملة وبين الرأسماليين وتبدأ انواع
جديدة من الصراع .

الاسباب الخارجية والداخلية للتغير الكيفي

الى اي حد يتحدد الانتقال من التغير الكمي الى التغير
الكيفي بفعل التناقض الكامن في العملية ذاتها او بفعل
الاسباب الداخلية ، والى اي حد يتحدد بفعل الاسباب
الخارجية او العرضية ؟

انها تتحدد بكلا النوعين ولكن بطرق مختلفة
ففي الطبيعة والمجتمع تتفاعل الاشياء وتؤثر في بعضها
البعض على الدوام ، ومن هنا لا بد ان تلعب الاسباب
الخارجية دورا في التغيرات التي تحدث في الاشياء ، وفي نفس
الوقت تتوقف طبيعة التغيرات دائما على الاسباب الداخلية
وقد ناقش ماوتسي تونج هذه المشكلة في بحثه « عن
التناقض » واستخلص ان : التناقض داخل شيء ما هو
السبب الاساسي لتطوره بينما ان علاقة الشيء بغيره من
الاشياء — علاقاته وافعاله المتبادلة — هي سبب ثانوي
فالاسباب الخارجية شرط التغير ، والاسباب الداخلية أساس
التغير ، وتعمل الاسباب الخارجية من خلال الاسباب
الداخلية «

فلندرس مثلاً حادثاً مثل فقس البيضة ، فالكنكوت لا يتطور داخل البيضة إلا إذا تعرضت البيضة للحرارة من الخارج لكن الذي يتطور داخل البيضة ويفقس منها يتوقف على ما هو داخل البيضة ، فكما لاحظنا : « في درجة حرارة مائة تتغير البيضة الى كنكوت لكن لا توجد درجة حرارة قادرة على أن تغير حجراً الى كنكوت إذا أن أساسيات الشئيين مختلفة »

كذلك لا يغلي الماء إلا بالتسخين ، لكن عملية الغليان الناتجة عن التسخين تنشأ على أساس التناقض الداخلي بين التجاذب والتنافر الذي يميز جزيئات الماء وبالمثل في المجتمع لا تتقدم الثورة دون تدخل أسباب خارجية ، لكن طبيعتها ونتائجها ، بل والواقع حدوثها ذاته ، يتوقف على الأسباب الداخلية . وهكذا يمكن أساس الثورة الروسية في التناقضات داخل المجتمع الروسي ذاته ، فهذه التناقضات قد جعلت الثورة حتمية وحددت طبيعتها ، لكن الذي أشعل الثورة بالفعل سنة ١٩١٧ كان شيئاً خارجياً الظروف التي ولدتها الحرب الامبريالية

وبشكل عام لن نستطيع ونحن ندرس التغيرات الكيفية أن نفهم طبيعتها الكيفية إلا بفعل الأسباب الداخلية ، فالتناقضات الخاصة التي كان يقوم على أساسها الكيف القديم تحدد أي كيف جديد سينشأ ، ولا تؤثر الأسباب الخارجية إلا في التغيرات الكمية في الأشياء — أزمنة وأماكن بدئها والمعدل الذي تتقدم به

« فالأسباب الخارجية الخالصة لن تؤدي إلا الى تغير في الحجم والكم ، لكنها لا تستطيع أن تفسر لماذا تختلف الأشياء كيفياً بالف طريقة وطريقة ولماذا يتغير شيء الى شيء » (٢)

(٢) ماوتسي تونج عن التناقض

وهكذا يمكن مثلا الاسراع او الابطاء بالصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي بواسطة عديد من الاسباب الخارجية ، لكن وجود الصراع الطبقي واستمراره واتجاهه ونتاجه النهائي انما تحددها التناقضات الداخلية في المجتمع الرأسمالي .

فجائية وتدرجية التغير الكيفي

لما كان التغير الكيفي هو نتاج فعل التناقضات فسينتج عن هذا انه يمكن النظر الى عملية صراع الاضداد كلها باعتبارها عملية احلال كيف محل اخر ، استبدال كيف جديد باخر قديم ، ويتوافق كيف القديم مع سيادة أحد العناصر في وحدة الاضداد ، ويؤدي قلب هذه السيادة الى احلال كيف الجديد محل القديم ، وبهذا المعنى يحمل كل عنصر في وحدة الاضداد كيفا مميزا ، وصراع أحد الضدين للمحافظة على سيادته هو الذي يحفظ كيف القديم ، وصراع الآخر لقلب هذه السيادة هو الذي يولد كيف الجديد الذي يحل محل كيف القديم

فكل حياة — مثلا — هي وحدة بين أضداد — بين عمليات بناء وهدم المادة الحية ، وطالما حافظت عمليات البناء على وضعها في هذه الوحدة تبث الحياة ، لكن حين يبدأ الضد في السيطرة يبدأ الموت

واذا درسنا تناقضات المجتمع الرأسمالي فسيكون من الواضح ان الحالة الرأسمالية للمجتمع تتوقف على سيادة الملكية النافذة على الانتاع الاجتماعي وسيادة الطبقة الرأسمالية على الطبقة العاملة وصراع الطبقة العاملة ضد الطبقة الرأسمالية ، الصراع لتحرير الانتاج الاجتماعي من قيود الملكية الخاصة ، هو الذي يولد حالة اشتراكية جديدة للمجتمع حين يتم قلب الحالة القديمة

وقد اثرننا بالفعل الى ان لكل تناقض طبيعته المحددة ،

ومن هنا فان لكل صراع بين الاضداد طبيعته المحددة في كل حالة ، وفقا للتناقض الخاص الذي تنبثق منه ، وينتج عن هذا ان لعمليات التغير الكيفي ، لعمليات اخلال الكيف الجديد محل القديم طابعها المحدد الخاص وفقا للكيف الذي ندرسه وما هو صحيح بشكل عام هو مجرد ان التغير الكيفي يتولد كحل للتناقضات كنتاج لتغير كمي ، لكن هذه الحقيقة العامة لا تدلنا على كيفية حدوث اي تغير خاص ، ولن نستطيع ان نكتشف ذلك الا اذا عرفنا كل حالة خاصة .

نحن ندرس حل مختلف اشكال التناقضات الاجتماعية التي تؤدي الى تغيرات كيفية فسنجد ان كلا منها يحل بطريقة مختلفة ، فالتناقض بين جماهير الشعب الواسعة وبين السادة الاقطاعيين مثلا قد حل في النضال من اجل الثورة الديمقراطية ، والتناقض بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية يحل في النضال من اجل الثورة الاشتراكية ، والتناقض بين المستعمرات والامبريالية يحل في نضال التحرر الوطني ، والتناقض بين الطبقة العاملة والفلاحين في المجتمع الاشتراكي يحل عن طريق تجميع الزراعة ومكنتها وأيا ما كان المنهج الذي تحل به التناقضات المختلفة فسنصل الى نقطة يكون فيها الجانب الكمي لصراع الاضداد داخل التناقض قد أصبح كافيا لبزوغ كيف جديد ، وهذه هي النقطة التي يبدأ فيها التغير الكيفي ويتوقف استمراره. كلية على الطبيعة الخاصة للتناقض الذي هو نتاج له وعلى الطريقة الخاصة التي يستمر بها صراع الاضداد والتغير الكيفي فجائي دائما ، ولا يمكن الا ان يكون فجائيا ، بمعنى انه عند نقطة معينة من التغير الكمي ينشأ كيف جديد لم يكن قائما من قبل ، وبعبارة اخرى عند هذه النقطة تبدأ اشياء جديدة في الحدوث ، وتعمل أسباب جديدة ، وتنتج اثار جديدة وتعمل قوانين جديدة للحركة

وهذا ما نسميه « الوثبة » الكيفية ، بدء ظهور الجديد الذي
ألم يكن هناك من قبل

وهكذا تسبق التغير الكيفي عملية من التحضير لنشوء
الكيف الجديد ، وتعمل التناقضات من خلال هذه العملية —
إذا أمكن القول — بطريقة غير مرئية — دون مظهر لتغير
كيفي ، وعند نهاية هذه المرحلة تبدأ مرحلة نشوء كيف جديد
بشكل فجائي ، ولا يمكن إلا أن تنشأ كذلك

فمثلا حين يسخن الماء تحدث حركة تتحول فجأة الى عملية
غليان ، وحين ينمو الطئل داخل الرحم تحدث حركة تتحول
فجأة الى عملية ولادة في المجتمع تحدث حركة بين الطبقات ،
وتزداد النزاعات حدة ، وتنضج الآراء ، وفجأة يبدأ تغير
ثوري حاسم

وبعد ذلك تتوقف كيفية سير التغير الكيفي وسرعة
وبطء اكماله ، وطريقة هذا الاستكمال عموما ، تتوقف كلية
على ظروف كل حالة خاصة ، فحالما ينشأ كيف جديد ، حالما
يثب الى الوجود — تبدأ عملية ذات طابع كمي جديد يحل فيها
الكيف الجديد محل القديم بالتدريج

وهكذا فبينما يبدأ التغير الكيفي فجأة فإنه يستمر تدريجيا ،
ويتوقف مدى سرعة وبطء حلول الجديد محل القديم على
طبيعة العملية ، والظروف التي تحدث في ظلها

فالتغيرات الفيزيائية في الحالة مثلا كما يحدث عند غليان
الماء تكون فجائية ، اذ نصل فجأة الى نقطة يبدأ فيها في التشكل
شيء جديد هو البخار ، لكن تحول الماء الى بخار عملية
تدرجية ، ونفس الوضع في التغيرات الكيميائية ، وهو ايضا
نفس الوضع في التغيرات الكيفية في المجتمع ، فسنصل الى
نقطة في حل التناقضات الاجتماعية يبدأ فيها التغير الكيفي —
التغير من سلطة طبقة الى سلطة طبقة اخرى ، من نظام
للعلاقات الانتاجية الى نظام اخر ، وبعد ذلك يأخذ اكمال هذا

التغير زمنا يطول أو يقتصر

فلنأخذ مثلا الجانب السياسي للثورات الاجتماعية ، اي الاستيلاء على سلطة الدولة - لقد حدث هذا في الثورة الاشتراكية الروسية بصرية واحدة - اي بسرعة نسبيا - ففي بضعة ايام انتقلت كل مراكز السلطة الحاسمة الى ايدي الطبقة العاملة، اما في الجولة الثانية من الثورات الاشتراكية - اي في الديمقراطيات الشعبية الحالية - فقد حدثت خلال فترة اطول عن طريق سلسلة من الخطوات انتزعت فيها مراكز السلطة واحدا بعد الآخر ، واذا استرجعنا الثورات التي كسبت بها البورجوازية فيما مضى السلطة من الاقطاعيين لوجدنا انها حدثت خلال فترة اطول - وانها كانت تمتد عادة لسنوات طويلة

واذا درسنا التغيرات الاقتصادية لوجدناها اميل الى البطء نسبيا، وانها تحدث خلال سلسلة من الخطوات ، فمثلا عندما نشأت العلاقات الرأسمالية في المجتمع الاقطاعي اخذت توسع مجالها خطوة بعد الاخرى خلال فترة طويلة ، كذلك فان احلال الاشتراكية محل الرأسمالية - حالما يبدأ - هو عملية تدريجية وان كانت تحدث بسرعة تزيد كثيرا عن احلال الرأسمالية محل الاقطاعية - وهي تحدث بشكل أسرع لسبب محدد هو ان الاشتراكية لا تستلزم ان تبدأ في ازالة الرأسمالية الا بعد ان تستولي الطبقة العاملة على السلطة، وعندئذ تعمل سلطة الدولة في توجيه التغير الاجتماعي والاسراع به ، اما التغير من الاقطاعية الى الرأسمالية فيبدأ عموما قبل ان تنتقل سلطة الدولة الى ايدي الطبقة الرأسمالية بفترة طويلة وخلال هذه المدة تعمل الدولة على الابطاء بالتغير لا الاسراع به

وتوضح هذه الامثلة ان ثمة جانبا كميما للتغير الكيفي ، هو القوة والسرعة التي يكمل بها ذاته ، وهو بالطبع يمكن الا يكتمل على الاطلاق في ظل ظروف معينة غير ملائمة ، ففسي

بعض الحالات قد يكون ممكنا ان يبدأ التغير ثم يعاد الى الخلف ويختفى

ويتضمن المفهوم المادي الجدلي عن التناقض كلا من فجائية وتدرجية التغير الكيفي ، وليس الفارق بين هذا المفهوم للتغير وبين غيره لدى كثير من الفلاسفة الأخرى هو ان المادية الجدلية تقرر ان كل التغيرات الكيفية فجائية بينما يقول الآخرون انها تدرجية، وانما هو ان المادية الجدلية تفهم التغير على انه ناتج عن صراع الاضداد ، عن حل التناقضات ، بينما الآخرون يتعاملون ذلك او ينكرونه انهم يفترضون ان التغير يحدث بطريقة سهلة دون نزاعات او انه يحدث نتيجة للنزاعات الخارجية وحدها

التناقضات العدائية وغير العدائية

يتضمن حل التناقضات دائما صراع احد الجانبين مع الآخر وتطلبه عليه ، لكن هذه العملية قد تحدث بطرق مختلفة وفقا لطبيعة التناقض ، ويجب ان نميز في المجتمع على الخصوص بين التناقضات التي يتضمن حلها القهر العنيف او تدمير جانب آخر ، وبين تلك التي لا يتطلب حلها مثل هذه الوسائل

فالتغير من الرأسمالية الى الاشتراكية مثلا يحدث عن طريق قهر الطبقة العاملة بالعنف للطبقة الرأسمالية ، لكن التغير التالي من الاشتراكية الى الشيوعية لا يتطلب القهر العنيف لاحد فالتغير الاول يحدثه الصراع بين قوى متعادلة بينما لا نواجه مثل هذا العداء عند احداث التغير الأخير

وبشكل عام تكون التناقضات الاجتماعية عدائية حين تتضمن نزاعات في المصالح الاقتصادية، ففي مثل هذه الحالات تفرض احدى المجموعات مصالحها على الأخرى وتقهرها

بوسائل عنيفة ، ولكن حينما لا يتضمن الامر نزاعا في المصالح الاقتصادية فلن يكون هناك تناقض عدائي ولا حاجة للتعبير العنيف من جانب جماعة لآخرى ، وحالما تنتهي العدواوات الطبقيّة في المجتمع الاشتراكي يمكن اقرار كل المسائل الاجتماعية بالنقاش والمجادلة ، بالنقد والنقد الذاتي ، بالترغيب والامتناع والامتناع .

وهكذا ليس العداء والتناقض نفس الشيء ، وليس هو كذلك نفس صراع الاضداد داخل التناقض فصراع الاضداد سمة عامة ضرورية في كل تناقض ويمكن ان يتخذ شكلا عدائيا او لا يتخذ تبعاً للطبيعة الخاصة للتناقض الخاص وهكذا لاحظ لينين ان « العداء والتناقض مختلفان كلياً ، فالعداء يختفي في ظل الاشتراكية لكن التناقض يظل باقياً » . (٣) .

وكما قال ماوتسي تونج « فالتناقض العدائي ليس سوى احد اشكال الصراع داخل التناقض لكنه ليس شكله العام » (٤) وللتمييز بين التناقضات العدائية وغير العدائية في تناقضات المجتمع أهمية عملية كبيرة ففي المجتمع عديد من التناقضات ومن المهم من الناحية العملية ان نميز ايها عدائي وايها غير عدائي ، كيما نجد المنهج السليم لمعالجتها ، فلو اخطأنا ونظرنا الى تناقض من احد النوعين على انه من النوع الاخر فسنقوم باعمال خاطئة لا يمكن ان تؤدي الى النتائج المرغوبة

فمثلاً يعتقد الاشتراكيون الاصلاحيون انه ليس ثمة حاجة لان تستولي الطبقة العاملة على السلطة وتستخدمها لفهم الطبقة الرأسمالية بينما يدرك الماركسيون انه لا يمكن انهاء الرأسمالية وتحقق الاشتراكية بطريق آخر . ولكن بعد ان تبني

(٣) لينين : ملاحظات نقدية عن كتاب بوخارين « اقتصاديات فترة الانتقال » .

(٤) ماوتسي تونج المصدر السابق .

الاشتراكية تختفي الطبقات والعداوات الطبقيّة، وهكذا تكون مناهج الصراع السلمية لحسم العدوات الطبقيّة العدائية خاطئة في الصراع التالي للانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية ان التناقضات تبقى ، ولكن لانها لم تعد تتخذ شكل العداء بين المصالح فانها لم تعد تتطلب اجراءات عنيفة لفرض مصالح قسم من الناس على الآخر

فالمميز بين ما هو عدائي وما هو غير عدائي في التناقضات داخل المجتمع هو تميز بين تلك التناقضات التي لا يمكن ان تحل الا باستخدام جانب القوة المادية ضد الجانب الآخر، وبين تلك التي يمكن ان تحل كلية كنتيجة للمناقشات بين اعضاء المجتمع وللقرارات التي يتفق عليها بعد هذه المناقشات والتناقضات من هذا النوع الاخير تناقضات خاصة لا يمكن ان تنشأ الا بين كائنات انسانية عاقلة ، ولا يمكن ان تنشأ بينهم الا حين يتحدون متعاونين من اجل مصلحة مشتركة ، ولا تقسمهم المصالح العدائية . وفي مثل هذه التناقضات يظهر عنصر جديد ، هو الحل الرشيد الهادف الواعي للتناقضات في مواجهة الحل الاعمي للتناقضات في الطبيعة — انه عنصر الحرية الانسانية الجديد في مواجهة الضرورة الطبيعية

وحين توضع كل وسائل الانتاج كلية في ظل التوجيه الاجتماعي المخطط فان من الممكن ان نتوقع ازدياد سيطرة الناس على الطبيعة ازديادا هائلا ، وانتصار الانسان على الطبيعة وتحويله لها يعني بدوره تغييرات عميقة في اسلوب حياة الانسان وعلى سبيل المثال فان القدرة على انتاج وفرة مطلقة من المنتجات بحد ادنى من اتفاق العمل، والغاء التناقض بين العمل اليدوي والعمل الذهني ، يتضمن بوضوح تغييرات عميقة في التنظيم الاجتماعي ، والنظرة العامة ، والعادات ، واسلوب الحياة عموما ، وتأثير مثل هذه التغييرات لا يمكن الا ان يتضمن في كل مرحلة — التغلب على اشكال التنظيم

الاجتماعي ، والنظرات العامة والعادات التي تنتمي الى الماضي . وهكذا سيستمر التطور من خلال تكشف التناقضات والصراع بين الجديد والقديم ، غس تنشأ احتياجات جديدة واتجاهات جديدة من الظروف القائمة في كل مرحلة وستتناقض هذه الاحتياجات والاتجاهات مع الاشكال القائمة للنظيم الاجتماعي والحياة الاجتماعية ومن هنا تقود الى اندثارها واخلاء المكان لاشكال جديدة ، ولكن ليس ثمة سبب يدفعنا الى توقع حدوث هذا التطور - كما كان الوضع حتى الان - خلال النزاعات العنيفة والهبات الاجتماعية . بالعكس فحين يفهم الناس قوانين تنظيمهم الاجتماعي ، ويضعونها تحت سيطرتهم التعاونية فان من الممكن ان يقضوا على الظروف القديمة ويخلقوا ظروفا جديدة بطريقة مخططة متفق عليها ، دون نزاع عنيف او هبة ، ان التناقض وتغلب الجديد على القديم يظللان قائمين ؛ لكن عنصر العداء والنزاع بين الناس في المجتمع يختفي ، ويترك المكان لاسلوب انساني حقا في تقرير الامور عن طريق التقدير العلمي للظروف والاحتياجات ومجرى العمل

الفضل العاشر

التطور والنفي

حركة التطور الى الامام

في كثير من العمليات ينتج عن حل التناقضات — حركة موجهة الى الامام تتحرك فيها العملية من مرحلة الى اخرى وكل مرحلة تعتبر تقدما لشيء جديد ، وليست ردة الى الخلف ، الى مرحلة مرت بالفعل .

بيد ان هناك عمليات لا تتميز بمثل هذه الحركة الى الامام . فمثلا حين يبرد الماء او يسخن فانه يمر بتغير كيميائي وينتقل الى حالة جديدة (الثلج او البخار) لكن الحركة غير ذات اتجاه ولا يمكن ان يقال عنها انها تقدمية او وصفها بالردة ، فاذا كنا نصنع شيئا مثلا فقد نستطيع ان نصف تحول الماء الى بخار بانه حركة الى الامام ، واذا كنا نصنع مشروبات مثلجة فان الثلج يكون حركة الى الامام ، والواقع ان الثلج يمكن ان يتحول الى ماء ، والماء يمكن ان يتحول الى بخار وبالعكس . وليس لهذه الحركة اتجاها ذاتيا ، بيد اننا اذا درسنا حركة مثل حركة المجتمع فسنجد لها اتجاها ذاتيا . فالمجتمع يسير الى الامام من الشيوعية البدائية الى العبودية ، ومن العبودية الى الاتباعية ، ومن الاتباعية الى الرأسمالية . ومن الرأسمالية

الى الشيوعية ، وهذه حركة ذات اتجاه ، حركة « السى الامم » .

وكان هيجل يعتقد ان العمليات الطبيعية كلها من النوع غير الموجه (مثل الثلج — الماء — البخار — الماء — الثلج) وان الاتجاه لا يدخل العمليات الا حيثما يعمل فيها « روح » او وعي « ، فكتب يقول

« فالتغيرات التي تحدث في الطبيعة مهما كان اختلافها غير المحدود لا تعرض الا دائرة تتكرر على الدوام ، ففي الطبيعة لا جديد تحت الشمس » ولا ينشأ شيء جديد الا نسي تلك التغيرات التي تحدث في منطقة الروح « (١)

لكن هذا التمييز لا يتوقف في الواقع على اي اختلاف بين « الطبيعة » وبين « الروح » ، فقد يكون للحركة اتجاهها دون ان يكون ثمة وعي بوجهها ، فالروح او الوعي ذاته هو نتاج للطبيعة ، فلقد كان للتغيرات البيولوجية التي ادت الى ظهور الانسان اتجاهها ، وكذلك التغيرات الجيولوجية ، وعمليات تطور النجوم وهكذا . وللاتجاه في العمليات عموما تفسير « طبيعي » فاذا كان لبعض العمليات اتجاهها ولم يكن هذا متوافرا لعمليات اخرى فان هذا يتوقف فقط على الطابع الخاص للعمليات ذاتها والظروف التي تحدث في ظلها

وبشكل عام ، ولان التغير الكيفي في العملية يحدث دائما نتيجة لتغير كمي ، يكون لهذا التغير الكيفي اتجاهها حيث تنشأ التغيرات الكيفية من ظروف تعمل على الدوام داخل العملية ذاتها والا فلا يكون له اتجاه ، ويكون للحركة اتجاه حين تدفعها الى الامام الاسباب الداخلية مهما كانت مشروطة بالعوامل الخارجية) ، ويكون الاتجاه الذي تأخذه في هذه الحالة هو « اتجاهها الذاتي » لانه ينشأ بالدقة من اسباب داخلية

(١) هيجل : « فلسفة التاريخ » — المقدمة .

فما هو اذن اساس الاتجاه في العمليات ، اساس الاسباب الداخلية لحركة التطور الى الامام ؟ نستطيع ان نرى هذا الاساس في انه توجد داخل هذه العمليات تناقضات اساسية ذات فعل طويل الاجل وتحلل باتخاذ سلسلة من الاشكال المحددة ، فهذا هو الذي يولد سلسلة من المراحل الموجهة ، وعملية طويلة المدى من التطور في اتجاه محدد

وهكذا فاذا كان للتطور الاجتماعي مثلاً اتجاهها فان منشأ هذا هو ان الانسان يوجد في علاقة متناقضة على الدوام مع الطبيعة ، ووجود هذا التناقض على الدوام يولد الاتجاه الدائم من جانب الانسان لتحسين قوى انتاجه ، واذ يعمل هذا الاتجاه تنشأ في مرحلة بعد الاخرى تناقضات بين قوى الانتاج الاجتماعية وبين علاقات الانتاج ، واتجاه تطور الانسان الاجتماعي هو اتجاه سيطرة الانسان على الطبيعة ، وتأخذ حركة المجتمع هذا الاتجاه بسبب الظروف الطبيعية للحياة الإنسانية ، والرغبة الدافعة في التغيير والتطور التي يمارسها الناس بسبب ضرورة اشباع حاجياتهم

وبالمثل اذا كانت اشياء مثل النجوم تمر خلال سلسلة من المراحل التطورية فان سبب هذا هو ان ظروفا وجودها المتناقضة تولد عمليات مستمرة مثل الاشعاع ، واستمرارها ينتج سلسلة من المراحل الكيفية في تاريخها

وينبغي بالتأكيد الا نقول — كما قال بعض الفلاسفة — ان الكون اللامحدود يتطور في الزمن اللامحدود من مرحلة الى مرحلة في اتجاه محدد من قبل ، فليس ثمة شاهد على مثل هذا الزعم — والواقع انه لا معنى له ، فنحن لا نستطيع ان نتحدث عن الاتجاه الذي يتخذه كل شيء وانما عن اتجاه تطور الاشياء الخاصة التي تهمننا ، ولا يرجع التطور الموجه للاشياء الى الله او الروح الذي يعمل فيها ، ولا هو مظهر لقائون كوني غامض ، بل انه ينشأ ويفيض عن التناقضات الخاصة

للأشياء الخاصة فالأشياء الخاصة تتميز بتناقضات خاصة
وكنتيجة لها تأخذ حركتها اتجاها خاصا

التناقض بين القديم والجديد — بين الماضي والمستقبل

حينما توجد حركة تطور الى الامام في عملية ما ، يحدث —
مرحلة بعد مرحلة — انتقال من حالة كيفية قديمة الى حالة
كيفية جديدة وحلول كيف حديد محل القديم

وتظهر مرحلة التطور الجديدة الى الوجود من حل التناقض
الكامن في المرحلة القديمة ، كما تحوى المرحلة الجديدة ذاتها
تناقضا جديدا ، لانها تظهر الى الوجود محتوية لشيء من الماضي
الذي اتبعثت منه ومن المستقبل الذي تؤدي اليه ، وعلى هذا
فان بها «جوانب ايجابية وجوانب سلبية ، ماضيا ومستقبلا»
شيئا يموت وشيئا يتطور «، وعلى هذا الاساس ينبعث داخلها
من جديد « الصراع بين القديم والجديد ، بين ما يموت وما
يولد ، بين ما يختفي وما يتطور »

وعلىنا لكي نفهم قوانين تطور اي شيء ان نفهم تناقضاته
وكيف تحل

فعادة تحوي العملية عددا من التناقضات لا تناقضا واحدا
لأنها عقدة من التناقضات ، وهكذا فلكي نفهم مجرى عملية ما
يجب ان نضع في اعتبارنا كل تناقضاتها وان نفهم العلاقة
فيما بينها

ويعني هذا عموما — في المقام الاول — ان علينا ان ندرك
ما هو التناقض الاساسي للعملية ، في طابعها العام وفي
الشكل المحدد الذي يتخذه في كل مرحلة ، والتناقض الاساسي
هو ذلك التناقض الكامن في جوهر العملية ذاتها والذي يحدد
اتجاهها

فالتناقض الاساسي في المجتمع مثلا هو التناقض بين قوى

الانتاج وبين علاقات الانتاج ، ويتخذ هذا التناقض شكلا محددا في كل مرحلة من مراحل المجتمع ، فهو في المجتمع الرأسمالي. التناقض بين الانتاج الجماعي وبين الملكية الخاصة ، فالتناقض. التناقض بين الانتاج الاجتماعي وبين الملكية الخاصة، فالتناقض. الاساسي هو الذي يحدد اتجاه التطور من الرأسمالية الى الاجتماعي

واذا ما رأينا التناقض الاساسي ، فسنجد ان العملية تتميز بعدد من التناقضات التابعة الكبيرة والصغيرة ، يحدد طبيعتها واثارها التناقض الاساسي ، ويشكل فعل وحل هذه التناقضات. مجموع عملية حركة التناقض الاساسي نحو بزوغ مرحلة جديدة للعملية، كيف جديد .

فالتناقض الاساسي يعمل وادواته كل الصراع الفاشي. عن التناقضات التابعة ، بيد انه في هذا الصراع يلعب تناقض معين الدور الرئيسي ، وبعبارة اخرى ، يوجد بشكل عام بين كل العناصر والاتجاهات والقوى التي تدخل في اشكال الصراع المختلفة في عقدة التناقضات واحد يلعب الدور الرئيسي في. الوصول بالتناقض الاساسي الى حله بتحقيق مرحلة جديدة واحلال كيف جديد محل القديم

ففي داخل اي بلد رأسمالي مثلا يوجد العديد من التناقضات. فالى جوار التناقض بين الطبقة العاملة وبين الطبقة الرأسمالية. هناك تناقضات اخرى بين طبقات اخرى — البورجوازية الصغيرة في المدن، الفلاحين كبار ملاك الارض السخ — . وذلك فضلا عن التناقضات داخل الطبقة الرأسمالية ذاتها ، كما ان هناك تناقضات ذات طابع دولي ، مثل التناقض بين بلد رأسمالي معين وغيره ، وبين الامبرياليين وشعوب المستعمرات. ولكن داخل كل عقدة التناقضات هذه فان الصراع بين الطبقة العاملة وبين الطبقة الرأسمالية — في هذا البلد المعين — هو الذي يلعب الدور الرئيسي في السير بالمجتمع الى الامام من.

الرأسمالية الى الاشتراكية ، لان هذا هو التناقض الذي يمكن ان يؤدي الى تغير من سيطرة احد الجانبين الى سيطرة الجانب الاخر والذي يستطيع ان يولد تغيرا اساسيا في كيف الظاهرة كلها

وهكذا فالـتـناقـض بين كبار الرأسماليين وبين البورجوازية الصغيرة مثلا يتخذ دائما شكل سيطرة كبار الرأسماليين الذين يزدادون قـوة بالنسبة للبـورجـوازية الصغيرة التي تنحصر وتزداد ضعفا ، ومن هنا لا تستطيع البورجوازية الصغيرة ان تكون القوة الثورية الرئيسية في بلد رأسمالي ، ولا يمكن ان يكون تناقضها مع كبار الرأسماليين هو التناقض الرئيسي . ومن الناحية الاخرى تزداد الطبقة العاملة قـوة مع تطور الرأسمالية ، وتكون هي الطبقة التي تستطيع — رغم خضوعها لسيطرة الرأسماليين — ان تطوح في النهاية بهذه السيطرة ، وهذا هو السبب في ان الطبقة العاملة هي القوة الثورية الرئيسية ، والسبب في ان التناقض بين هذه الطبقة وبين الرأسماليين هو التناقض الرئيسي

ومن هنا فان علينا لكي نفهم قوانين تطور عملية الانفهم التناقض الاساسي للعملية في كل مرحلة فحسب ، بل ان نفهم ايضا ما هي القوة الرئيسية لحل التناقض الاساسي ، والانتقال بالعملية الى الامام نحو المرحلة التالية

وعد اشار ماوتسي تونج الى انه « عند دراسة اي عملية يجب ان نبذل اقصى طاقتنا لاكتشاف تناقضها الرئيسي » (٢) ، وقد تكون هذه مهمة معقدة ، لان ما قد يكون تناقضا رئيسيا في ظروف معينة قد لا يكون كذلك في ظروف اخرى ، ولكن ما لم ندرك التناقض الرئيسي « فلن نستطيع ان نجد عقدة المشكلة وبالتالي لن نستطيع ان نجد منهج حل التناقضات » (٣)

٢- ماوتسي تونج — المصدر السابق

٣- نفس المصدر

قال ماو « هذا هو المنهج الذي علمنا اياه ماركس حين درس المجتمع الرأسمالي » ، وبعض الجدال الذي يتور الان حول بعض « افكار الرئيس ماو » يدور حول مسألة اكتشاف التناقض الرئيسي في المرحلة الراهنة من التطور العالمي . فقد أكد ماو انه التناقض بين الامبريالية وحركات التحرر الوطني

دور النفي في التطور

تحدث حركة التطور الى الامام — رغم تعقدها في كل حالة بعينها — خلال صراع الجديد والقديم وتغلب الجديد المساعد على القديم الذي يموت

وهكذا ففي التطور الاجتماعي ، في الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ، يتناقض ما هو جديد وصاعد في الحياة الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي — الانتاج الاجتماعي — ومع ما هو قديم ومنقول عن الماضي — الملكية الخاصة ، وتنشأ

قوة جديدة — الطبقة العاملة — يكون صراعها ضد الطبقة الرأسمالية هو صراع من اجل تحقيق المرحلة الجديدة ضد حماة القديم

ويتعارض هذا المفهوم الجدلي عن التطور مع المفهوم الليبرالي القديم المفضل لدى منظري البورجوازية ، فالليبراليون يعترفون بالتطور ، ويؤكدون ان التقدم قانون عام للطبيعة والمجتمع ، لكنهم يرونه كعملية سلسة ، فاذا كان عليهم في بعض الاحيان ان يعترفوا بالصراع فانهم ينظرون اليه باعتباره انقطاعا تسلسليا ، اقرب لان يعيق التطور من ان يساعده في السير الى الامام ، فبالنسبة لهم ليس ثمة حاجة لان يحل محل ما هو قائم ما يظهر الى الوجود ، ولا ان يتغلب الجديد على القديم ، بل يجب المحافظة عليه حتى يتجسبن بالتدريج ويصبح

وجودا اعلى

وسمى الاشتراكيون الديمقراطيون — في اخلاص لهذه الفلسفة التي استعاروها من الراسماليين — للمحافظة على الرأسمالية بفكرة انها ستتمو الى الاشتراكية، وانتها في سعيهم للمحافظة على الرأسمالية لا السى النضال من اجل الاشتراكية بل الى النضال ضدها — ان دعاة اللامصراع والتعاون الطبقى هؤلاء لا يستطيعون ان يتجنبوا الصراع وانما هم ببساطة يدخلون فيه مع الجانب الاخر

واذا قارنا المفهوم المادي الجدلي أو الثوري للتطور مع هذا المفهوم الليبرالي الاصلاحى امكنا ان نقول ان الاول يعترف بدور النفي في التطور ويتضمنه ، بينما ان الثاني يعجز عن رؤيته ويرتعد منه ، ويعلمنا الجدل ان نفهم ان الجديد يجب ان يصارع القديم ويتغلب عليه ، وان القديم يجب ان يخلى مكانه للجديد — وبعبارة اخرى ان اجدد يجب ان ينفي القديم وبفهم الليبرالي الذي يفكر بطريقة ميتافيزيقية النقي على انه مجرد قول «لا» ، فالنفي بالنسبة له هو مجرد نهاية شيء انه ليس تقديما بل تراجعاً .. ليس كسبا بل خسارة . ويعلمنا الجدل من الناحية الاخرى الا نخشى النفي بل ان نفهم كيف يصبح شرطا للتقدم ، وسيلة للتقدم الايجابي

الطابع الايجابي للنفي

كتب انجلز النفي في الجدل لا يعني مجرد قول «لا» (٤) فحين تنفي مرحلة جديدة المرحلة القديمة في عملية التطور فان المرحلة الجديدة — في المحل الاول — لم تكن تستطيع ان تتولد الا منبعثة من القديمة وفي معارضتها ، فظروف وجود

(٤) انجلز . انتى دهرنج . الجزء الاول الفصل ١٣ .

الجديد قد نشأت ونضجت داخل القديم ، فالنفي تقدم ايجابى لا ينتج الا بتطور النفي ، والقديم لا يلغى ببساطة ، تاركاً الاشياء وكأنه لم يوجد قط . انه لا يلغى الا بعد ان يولد بذاته ظروف المرحلة الجديدة للتقدم

وفي المحل الثاني ، تشكل المرحلة القديمة — التي تنفى — مرحلة من مراحل التقدم في عملية التطور المتحركة الى الامام انها تنفى ، لكن التقدم الذي حدث خلالها لا ينفي ، بالعكس ان هذا التقدم يحمل الى المرحلة الجديدة ، التي تحوي في داخلها انجازات الماضي وتسير بها الى الامام

فمثلاً : تحل الاشتراكية محل الرأسمالية — انها تنفيها ، لكن ظروف نشأة وانتصار الاشتراكية قد ولدتها الرأسمالية ، وتظهر الاشتراكية الى الوجود كمرحلة من التطور تلي الرأسمالية ، وكل انجاز ، كل تقدم في قوى الانتاج ، وبالمثل كل انجاز فكري حدث في ظل الرأسمالية لا يتحطم مع تحطم الرأسمالية وانما بالعكس تتم المحافظة عليه ودفعه الى الامام

ولا يفهم الليبراليون هذا المحتوى الايجابى للنفي ، فهو لديهم « مجرد قول لا » وبالإضافة الى هذا فهم يفكرون في النفي كشيء قادم من الخارج ، كشيء خارجي ، ان شيئاً ما يتطور بشكل حسن جداً ، ثم يأتي شيء آخر من الخارج وينفيه — يدمره — هذا هو مفهومهم ، اما ان يؤدي شيء ما بتطوره ذاته الى نفيه وبالتالي الى مرحلة اعلى من مراحل التطور — فانه شيء خارج دائرة فهمهم

وهكذا يتصور الليبراليون الثورة الاجتماعية لا ككارثة فحسب — كنهاية لتقدم منتظم — بل انهم يؤمنون ان مثل هذه الكارثة لا يمكن ان تنتج الا عن طريق قوى خارجية ، فاذا كانت ثورة تهدد بقلب النظام الرأسمالي ، فليس سببها تطوُّر تناقضات هذا النظام ذاته بل انها ترجع الى « المثيرين » وبالطبع هناك نفي يأخذ شكل ضربة من الخارج تحطم

شيئا ما ، فمثلا اذا كنت اسير في الطريق وصدمتني سيارة
فانني اعاني نفيا من نوع سلبي خالص ، ومثل هذه الاحداث
كثيرة في الطبيعة والمجتمع ، لكن ليست هذه هي الطريقة التي
يجب ان نفهم بها النفي اذا اردنا ان نفهم دوره الايجابي في
عملية التطور

ففي كل مرحلة في عملية التطور ينشأ صراع بين الجديد
والقديم ، ويصعد الجديد ويزداد قوة داخل الظروف القديمة ،
وحين يصل الى القوة الكافية فانه يتغلب على القديم ويدمره ،
وهذا هو نفي المرحلة السابقة من التطور ، الحالة الكيفية
القديمة ، وهو يعني ميلاد مرحلة جديدة اعلى من التطور ،
بحالة كيفية جديدة

نفي النفي

ويصل هذا بنا الى سمة جدلية ابعد للتطور — نفي النفي
فحينما ينفي النفي — وفقا للفكرة الليبرالية القائلة ان النفي
« يعني مجرد قول لا » — يعود الوضع الاصلي مرة اخرى دون
تغيير . فالنفي وفقا لهذه الفكرة هو مجرد شيء سالب ، شيء
يطرح ، ومن هنا فحينما ينفي النفي — الشيء المطروح — فان
هذا يعني مجرد اعادة ما سبق طرحه ، فاذا اخذ لص ساعتني
ثم اخذتها منه فائنا نكون حيث بدانا — وتكون الساعة لي مرة
اخرى ، وبالمثل اذا قُلت « من يكون هذا يوما طيبا » فقلت « لا ،
بل سيكون يوما مطيرا » واجبتك — كلا ، لن يكون يوما مطيرا »
فانني اكون — بنفي لنفيك. — قد اعدت اقرار قضيتي الاصلية .
ويتجسد هذا في مبدأ المنطق الشكلي « لا — يساوي »
فنفي النفي وفقا لهذا المبدأ عملية عقيمة ، انها تنتهي بك حيث
بدأت .

ولندرس عملية واقعية من عمليات التطور: والنفي الجدلي

الذي يحدث خلالها

يتطور المجتمع من المشاعية البدائية الى المجتمع العبودي ،
والمرحلة التالية هي الاتطاعية ، والمرحلة التالية هي الرأسمالية
وكل مرحلة قد نشأت من سابقتها وتنفيها ، وهكذا فلدينا
سلسلة من المراحل تظهر كل واحدة كنفى للأخرى ، وتشكل
مرحلة أعلى من التطور ، ولكن ماذا سيتلو ذلك ؟ الشيوعية ،
هنا اذن عودة الى البداية ولكن على مستوى أعلى من التطور
فمكان الشيوعية البدائية القائمة على اساس قوى انتاج
بدائية تقوم الشيوعية القائمة على قوى انتاج متقدمة الى أقصى
حد وتحوى داخلها امكانيات جديدة هائلة للتطور ، لقد اصبح
المجتمع اللاتبقي البدائي القديم مجتمعا لا طبقيا جديدا ارقى
لقد ارتفع الى قوة أعلى ، لقد عاد الى الظهور على مستوى
أعلى لكن هذا لم يحدث الا لان المجتمع اللاتبقي القديم قد
نفاه ظهور الطبقات وتطور المجتمع الطبقي ، ولان المجتمع
الطبقي في النهاية وبعد ان مر خلال تطوره الكامل قد نفاه كذلك
استيلاء الطبقة العاملة على السلطة ، منهيّة استغلال الانسان
للانسان ، ومقيمة مجتمعا لا طبقيا جديدا على اساس كل
انجازات الفترة السابقة للتطور باكملها

هذا هو نفى النفي ، لكنه لا يعود بنا الى نقطة البدء الاصلية
انه يأخذنا اما الى نقطة بدء جديدة هي النقطة الاصلية بعد ان
رفعت — خلال نفيها ونفي نفيها — الى مستوى أعلى
وهكذا نرى انه يمكن في محرى التطور وكنتيجة لنفي مزدوج
ان تكرر مرحلة جديدة مرحلة اقدم ، لكنها تكرر ها على مستوى
أعلى من التطور

ولا تكمن اهمية نفى النفي في انه يعبر عن نموذج ضروري
لكل تطور ، فكل تطور يحدث من خلال حل التناقضات — وهذا
قانون ضروري شامل .

لكن التناقضات المحددة لا تحل بالضرورة بطريقة تجعل
مرحلة من مراحل التطور تتكرر في مرحلة لاحقة — فاحيانا
يحدث هذا واحيانا لا يحدث وتبعاً للطبيعة المحددة لعمليات
التطور .

بيد ان تكرار مرحلة سابقة هو بالفعل سمة بارزة لبعض
عمليات التطور وفضلاً عن هذا فان تحقيقه كثيراً ما يكون هدفاً
هاماً من اهداف التطبيق . وتكمن أهمية مفهوم نفي النفي فيما
يقوله عن ظروف مثل هذا التكرار . فاذا كانت سمات مرحلة
سابقة ستتكرر في مرحلة لاحقة فان هذا لا يحدث بمجرد عودة
الى المرحلة السابقة — لان هذه المرحلة قد مضت ولا يمكن
ان تعود ثانية . وانما هو يحدث فحسب عن طريق اعادة
خلقها في مرحلة لاحقة ، وفي هذه الحالة فانها ستتغير وتتعدل
حتماً وفقاً لطبيعة المرحلة اللاحقة . وهكذا فان سمات الماضي
لا يمكن ان تعود الى الظهور في المستقبل الا متغيرة ومتحولة
عن طريق عملية نفي النفي وليس بمجرد عودة الى الماضي
ولهذا المبدأ — كغيره من المبادئ الجدلية — سمة من
الوضوح كثيراً ما يغفل عنها . انه حقيقة واضحة — وانما
يغفلها كل اولئك الذين يعبرون عن شغف بالعودة الى الماضي ،
فمثل هذا الشغف لا يمكن ان يكون الا عبثاً . ومن المهم للغاية
في التطبيق ان ندرك ان ما هو ماض لا يمكن ان يعود حين
يعمل التطور الى الامام . غير ان بعض سمات الماضي يمكن
ان تعاد وانما بالسير الى الامام بعملية التطور الى مرحلة
جديدة ، تعود فيها هذه السمات الى الظهور بأشكال جديدة —
على مستوى ارقى « ، كنفي للنفي ، وقد ازدادت ثراء
وتحولت كنتيجة للنفي الاول

ولقد رأينا بالفعل كيف يحدث نفي النفي في التاريخ فسي
التطور من المشاعة البدائية الى الشيوعية . ولا يصبح ظهور
الشيوعية ثانية ممكناً الا بعد المرور بكل تطور المجتمع

الطبقي — النفي الاول ، وهي تجسد كل ما انجز خلال هذا التطور

وفي تاريخ الفكر نفت المثالية الفلسفية « المادية الطبيعية البدائية » ، للفلسفات الاولى ، ولا تنشأ المادية الحديثة الا كنفى لهذا النفي يقول انجلز

وهذه المادية الحديثة ، نفي النفي ، ليست مجرد اعادة للتقديم ، بل انها تضيف الاسس الدائبة لهذه المادية القديمة كل المحتوى الفكري لالنفي سنة من تطور الفلسفة والعلم الطبيعي (٥).

ويمكننا ان نرى الاهمية العملية لنفي النفي بوضوح اكبر اذا اخذنا مثال تطور الملكية الفردية حيث يحدث فيها ايضا نقصد اوضح ماركس في المجلد الاول من رأس المال ان الملكية الفردية الخاصة القائمة على عمل المالك « فيما قبل الرأسمالية تنفيها تحطمها الملكية الرأسمالية الخاصة. فلا تنشأ الملكية الخاصة لدى الرأسمالي الا على دمار ونزع ملكية المنتجين الأفراد. فيما قبل الرأسمالية فقد كان المنتج الفردي يملك أدوات انتاجه ونتاجه وانتزعهما منه الرأسماليون ولكن حين تنفي الملكية الخاصة الرأسمالية ذاتها حينئذ « تنزع ملكية من سبق ان نزعوا الملكية » فان الملكية الفردية للمنتجين تعود مرة أخرى ولكن في شكل جديد على مستوى اعلى

« فهذا لا يعيد من جديد الملكية الخاصة للمنتج ، وانما يعطيه ملكية فردية تقوم على اساس مكتسبات العصر الرأسمالي ، اي على التعاون والملكية والحيارة المشتركة

(٥) فريدريك انجلز « انقى بوهنج » .

للأرض ووسائل الإنتاج « (٦) .

وهنا يتمتع المنتج — كمساهم في الإنتاج المشترك — بنصيب من الناتج الاجتماعي كملكية فردية له — « حسب عمله » في المرحلة الأولى من المجتمع الشيوعي و « حسب حاجته » في المجتمع الشيوعي كامل التطور

وحين نشأت الرأسمالية كان الطريق الوحيد إلى الأمام هو من خلال نفي النفي — وقد وضع بعض رجال حركة الميتافيزيقا البريطنيين في سياستهم الزراعية مطالب تستهدف تقييد السلطة الرأسمالية الجديدة وإعادة الملكية الفردية الخاصة القديمة للمنتج ، وكان هذا عبثاً — فقد كان الطريق الوحيد إلى الأمام بالنسبة للمنتجين هو الصراع ضد الرأسمالية ومن أجل الاشتراكية — لا إعادة الملكية الفردية القديمة التي دبرتها الرأسمالية بل تحطيم الرأسمالية وخلق ملكية فردية جديدة على أساس اشتراكي

وبالمثل كان الثارودينك الروس — الذين ناضل ضدهم لينين في تسعينات القرن الماضي — يريدون أن يوتقوا بشكل ما عملية التطور الرأسمالي ويعيدوا الكومونات الفلاحية القديمة — وقد كان نضال لينين ضدهم قائماً على إيضاح استحالة هذا الأمر

وهكذا فإن مبدأ نفي النفي هو تعبير عن حقيقة بسيطة هي أن المرء لا يستطيع أن يعيد عقارب الساعة إلى الخلف ويعود بالماضي من جديد وإنما كل ما يستطيعه هو أن يتحرك إلى الأمام نحو المستقبل عن طريق حل كل التناقضات التي تحويها المرحلة المعينة من مراحل التطور وعن طريق عمليات النفي المتتالية عليها

الفصل الحادي عشر

نظرة علمية الى العالم

العلم والمادية

المادية الجدلية — الفلسفة التي تتبناها الاحزاب الماركسية — هي نظرة علمية حقا ، لأنها تقوم على أساس درامية الاشياء كما هي عليه دون افتراضات تعسفية مسبقة (خيالية مثالية) ، ولأنها تصر على أن تقيم مفاهيمها على أساس البحث والخبرة الواقعيين ، وعلى أن تختبرها على السدوام وتعيد اختبارها على ضوء الممارسة ومزيد من الخبرة

وتعنى « المادية الجدلية » في الواقع فهم الاشياء كما هي عليه « المادية » في علاقتها المتبادلة وحركتها « الجدلية » ، ولا يمكن ان يقال نفس الشيء عن الفلسفات الاخرى ، فكلها تقدم افتراضات تعسفية من نوع أو آخر ، وتحاول ان تبني « مذهباً » على أساس هذه الافتراضات ، لكن هذه الافتراضات ليست تعسفية الا من حيث المظهر ، فهي في الواقع تعبير عن مختلف تحيزات واوهام طبقات محددة

والمادية والجدلية ليست بأي حال فلسفة « فوق العلوم » لقد وضع الآخرون الفلسفة « فوق العلوم » ، بمعنى أنهم يستطيعون أن يكشفوا لنا هو العالم بمجرد التفكير فيه ،

دون اعتماد على معلومات العلوم ، وعلى الممارسة والخبرة
ثم حاولوا من هذا الموقف المتعالي أن يملوا نظرتهم على
العلماء ، أن يكشفوا لهم موطن خطئهم ، وما تعنيه اكتشافاتهم
« حقيقة » وما إلى ذلك

لكن الماركسية وضعت حدا للفلسفة القديمة التي كانت
تدعى الوقوف فوق العلم ، وتفسير « العالم ككل »
يقول انجلز

« المادية الحديثة . . . لم تعد في حاجة الى فلسفة فوق
العلوم ، فحالما يطلب من كل علم مفرد أن يصل الى الموضوع
حول مركزه في كلية الاشياء وفي معرفتنا عن الاشياء يصبح العلم
الخاص الذي يعالج هذه الكلية » (١)

العلوم، فحالما يطلب من كل علم مفرد ان يصل الى الموضوع
فلسفة بل مفهوم بسيط عن العالم عليه ان يثبت صلاحيته وأن
يطبق لا في علم العلوم الذي يقف بعيدا ، بل داخل العلوم نفسها
فالفلسفة اذن قد الفيت وبقيت في نفس الوقت ،
الفيت من حيث شكلها ، وبقيت من حيث محتواها الحقيقي « (٢)
ونحن لا نستمد صورتنا عن العالم المحيط بنا ، عن الطبيعة،
عن المواضيع والعمليات الطبيعية ، عن علاقاتها المتبادلة
وقوانين حركتها لا نستمد هذه الصورة من تأمل فلسفي
بل من أبحاث العلوم الطبيعية

وليس الصورة العلمية عن العالم وتطوره كاملة ، ولن
تكون كاملة أبدا ، لكنها تقدمت بدرجة تكفي لكي ندرك أن
التأمل الفلسفي مرفوض ، ينبغي أن نرفض ملء ثغرات
المعرفة العلمية بالتأمل

(١) انجلز : انتى - دهرنج . المقدمة ١

(٢) انجلز : المصدر السابق الجزء الاول الفصل ١٣

ان صورة العالم النامية التي يكشف عنها العلم الطبيعي صورة مادية — على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الفلاسفة البرجوازيون ليثبتوا العكس ، فاذ يتقدم العلم خطوة خطوة فإنه يرى كيف يمكن ان نفسر ونفهم الاشياء والعمليات والتغيرات شديدة التنوع التي نجدها في العالم الواقعي بأسباب مادية دون أن ندخل الله أو الروح أو أي عنصر فوق الطبيعية

ان كل تقدم للعلم هو تقدم للمادية ضد المثالية ، — هو انتصار للمادية — رغم أن المثالية حينما تزاح من مركز تحتل دائما مركزا آخر ، وتظهر في أشكال جديدة ، بحيث لم تكن العلوم ابدا فيها مضى مادية متماسكة .

فكل تقدم في العلم يعني توضيح نظام وتطور العالم المادي « من العالم المادي ذاته »

العلم والاشتراكية

يبدو الطابع العلمي للماركسية بشكل خاص في انها جعلت من الاشتراكية علما

فنحن لا نقيم اشتراكيتنا — كما فعل الطوبويون — على مفهوم الطبيعة الانسانية المجردة . لقد وضع الطوبويون مخططات لمجتمع مثالي ، لكنهم لم يستطيعوا أن يوضحوا كيف نحقق الاشتراكية في التطبيق — أما الماركسية فجعلت الاشتراكية علما اقامته على تحليل لحركة التاريخ الفعلية ، وعلى القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الرأسمالي بشكل خاص ، وبذلك اوضحت كيف تنبعث الاشتراكية باعتبارها المرحلة الضرورية التالية في تطور المجتمع ، وكيف انها لا يمكن تحقيقها الا بنضال الطبقة العاملة ، وعن طريق هزيمة الطبقة الرأسمالية واقامة ديكتاتورية البروليتاريا (وهكذا تعالج الماركسية الانسان ذاته ، والمجتمع والتاريخ، بطريقة علمية) .

يقول انجلز

« ومنذ أن أصبحت الاشتراكية علما فانها تطالب بأن تتبع
كعلم ، اي بأن تدرس ، وستكون المهمة هي ان تنشر بين
جماهير العمال بحماس متزايد الفهم متزايد الوضوح الذي
نحصل عليه بهذه الطريقة ، وأن نربط معا بمزيد من القوة
تنظيم كل من الحزب والتقابات » (٣)

وتوضح الدراسة العلمية للمجتمع ان التاريخ الانساني
يتطور من مرحلة الى مرحلة وفقا لقوانين محددة والناس
انفسهم هم القوة النشطة في هذا التطور . وهكذا نستطيع
بفهم قوانين تطور المجتمع أن نوجه نضالنا ونخلق مستقبلا
الاشتراكي

وهكذا فالاشتراكية العلمية هي أعظم وأهم العلوم جميعا
ان ممارسي العلوم الطبيعية يشعرون بالقلق لانهم
يحسبون أن الحكومات لا تعرف كيف تستخدم اكتشافاتهم على
أفضل وجه . ولديهم من الاسباب حقا ما يدفعهم الى هذا
القلق ، فالعلم يكتشف أسرار الطاقة النووية مثلا ، لكن
اكتشافاته تستخدم لصنع أسلحة الدمار . بل لقد بدأ الكثيرون
يعتقدون انه لو لم يكن لدينا علم كان ذلك أفضل ما دامت
اكتشافاته تفتح مثل هذه الإمكانيات الرهيبة للكارثة

فكيف يمكن أن نضمن استخدام اكتشافات العلم على خير
وجه لصالح البشرية ؟ ان الاشتراكية العلمية وحدها هي
التي تجيب على هذه المشكلة . انها تعلمنا ما هي القوى
التي تصنع التاريخ وبذلك تبين لنا كيف نستطيع ان نصنع
تاريخنا اليوم ، ونغير المجتمع ، ونحدد مستقبلنا . ومن
هنا فانها تعلمنا كيف تطور العلوم في خدمة البشرية ، وكيف
تسير بها الى الامام في الازمة المعاصرة ، فالفيزياء

(٣) فريدريك انجلز — ملاحظة تهديدية لكتاب « حرب الفلاحين في ألمانيا » .

يمكن أن تعلمنا كيف نطلق الطاقة النووية لكنها لا تستطيع أن تعلمنا كيف نسيطر على الاستخدام الاجتماعي لهذه الطاقة . ونحن في حاجة من أجل هذا — لا لعلم الذرة — وإنما لعلم المجتمع

ملاحظات ختامية

درسنا الآن بإيجاز السمات الرئيسية للمفهوم الماركسي المادي عن العالم، وللمنهج الماركسي الجدلي، فأني نتائج يمكن أن نستخلصها في هذه المرحلة ؟

١ — أن نظرة المادية الجدلية إلى العالم نظرة متسقة عقلية ، تستمد قوتها من أنها تنشأ مباشرة من محاولة حل المشكلات البارزة في عصرنا

فالعصر الرأسمالية هو عصر من التطور العاصف في المجتمع ، وهو يتميز بتقدم ثوري لقوى الإنتاج وللاكتشاف العلمي وما ينشأ عن ذلك من اضطراب لا يتوقف في كل الظروف الاجتماعية ، وهذا يضع أحد المهام النظرية في المقام الأول ، وهي مهمة الوصول إلى مفهوم سليم لقوانين التغير والتطور في الطبيعة والمجتمع . وهذه المهمة النظرية هي التي تواجهها المادية الجدلية

٢ — وليست هذه هي مهمة وضع مذهب فلسفي بالمعنى القديم ، فما نحن في حاجة إليه ليس مذهباً من الأفكار المنسوجة في أذهان الفلاسفة نستطيع أن نعجب به ونأمل به كمذهب « الحقيقة المطلقة » .

فالمجتمع الرأسمالي مجتمع تمزقه التناقضات ، وكما زاد تطوره زاد تهديد نتائج هذه التناقضات للشعب العامل ، فقوى الإنتاج لا تستخدم لصالح المجتمع ككل بل لصالح أقلية مستقلة ، وبدلاً من أن يؤدي نمو قوى الإنتاج إلى الوفرة الشاملة فإنه يؤدي إلى الأزمات الاقتصادية

الدورية والبطالة والبطش والحروب الغادرة والمدمرة
وهكذا تصبح المشكلة الفلسفية للوصول الى مفهوم
حقيقي لقوانين التغير والتطور في الطبيعة والمجتمع مشكلة
سياسية عملية بالنسبة للشعب العامل هي مشكلة اكتشاف
كيفية تغيير المجتمع ، بحيث يمكن استخدام قوى الانتاج
الضخمة لمصلحة البشرية ، فلمرة الاولى في التاريخ وجدت
امكانية الحياة المليئة الغنية لكل الناس ومهمتنا هي
تحويل هذه الامكانية الى واقع

وتكرس نظرية المادية الجدلية نفسها لحل هذه المهمة العملية
٣ — واذ تتجه المادية الجدلية لهذه المهمة فانها لا يمكن
الا أن تكون فلسفته متحيزة ، فلسفة حزب هو حزب الطبقة
العاملة الذي يستهدف قيادة الملايين من ابناء الشعب العامل
نحو الثورة الاشتراكية وبناء المجتمع الشيوعي

٤ — ولا يمكن للمادية الجدلية الا أن تقف في تناقض حاد مع
مختلف المدارس المعاصرة للفلسفة البورجوازية

فما الذي تقدمه مختلف المدارس الفلسفية هذه ؟ حشدا من
المذاهب والمناقشات — ليس فيها اذا حللناها واحدا أصيلا
او متماسكا ، لكنها لا تقدم حلا للمشكلات التي تلح على
شعوب البلاد الرأسمالية والمستعمرات ، كيف ننهي الفقر ؟
كيف ننهي الحرب ؟ كيف نستخدم الانتاج لصالح الكل ؟ كيف
ننهي قهر أمة لامة ؟ كيف ننهي استغلال الانسان للانسان ؟
كيف نقيم الاخوة الانسانية ؟ تلك هي مشكلاتنا ، ويجب أن
نحكم على الفلسفات وفقا لما اذا كانت توضح طريق حلها أم لا
ووفقا لهذا المقياس يجب أن نحكم على المدارس الفلسفية
الرأسمالية جميعا بأنها — « وزنت ووجدت ناقصة »

ان الفلسفات البورجوازية السائدة — رغم اختلافاتها —
ترتد عن الانكار الاجابية التي الهمت الحركات التقدمية في
الماضي ، صحيح انه ما زال بين صفوف الفلسفة البورجوازية

بعض الذين يواصلون محاولة المحافظة على بعض هذه الأفكار الإيجابية والسير بها الى الامام لانها افكار لا يمكن القضاء عليها بأي حال ، لكن الفلسفات السائدة عجزت الانسان ونواقصه ، انها تتحدث عن كون غامض ، وهم يلجأون اما الى الثقة في الله او الاستسلام العاجز للقدر او للصدفة العمياء فلماذا ؟ ذلك لان كل هذه الفلسفات تجد جذورها في تقبل الرأسمالية ، ولا تستطيع ان تنظر الى ابعد من الرأسمالية ، وهي تعكس من بدايتها الى نهايتها الازمة التي لا حل لها للعالم الرأسمالي

٥ - وتطلب المادية الجدلية ان يحكم عليها ، وسيحكم عليها بما اذا كانت اداة فعالة لتوضح طريق الخلاص من الازمات والحروب الرأسمالية ، لتوضح طريق الشعب العامل لكسب السلطة السياسية وتدعيمها ، لتوضح طريق بناء المجتمع الاشتراكي الذي لم يعد فيه استغلال انسان لانسان ، والذي يكسب فيه الانسان سيطرة متزايدة على الطبيعة

ان المادية الجدلية فلسفة ممارسة وهي تتحد اتحادا لا انفصام له بممارسة النضال من أجل الاشتراكية انها الفلسفة التي تولدت عن الحركة العظيمة في عصرنا - حركة الشعب الذي يعمل ، الذي « يخلق الاشياء الطيبة في الحياة والذي يقدم الغذاء والكساء للعالم » ، لكي يرتفع في النهاية الى اسمى مكان ، انها تكرس نفسها كلية لخدمة هذه الحركة ، وهذا هو مصدر كل تعاليمها ، وخلال هذه الحركة تختبر استخلاصاتها وتمحص وتطور باستمرار ولا يمكن للحركة دون مثل هذه الفلسفة ان تحقق وعيا بذاتها وبمهامها ، لا يمكن ان تحقق الوحدة ، لا يمكن ان تكسب معاركها وما دامت اعظم المهام التي تواجهنا هي انهاء المجتمع الرأسمالي وبناء الاشتراكية فان المشكلة الرئيسية التي تواجهها المادية الجدلية والتي تدور كل فلسفة المادية

الجدلية حول حلها هي مشكلة فهم قوى تطور المجتمع ؛ المشكلة الرئيسية هي الوصول الى فهم للمجتمع ولنشاط الناس الاجتماعي ولتطور الوعي الانساني يوضح لنا كيف يمكن ان نحقق ونبنى المجتمع الاشتراكي الجديد والوعي الاشتراكي الجديد ويطبق المفهوم المادي والمنهج الجدلي اللذين درسناهما في هذا المجلد على هذه المهمة في المفهوم المادي للتاريخ

قائمه المطالعة

تورد فيما يلي قائمة بمؤلفات ماركس وانجلز وليبين الرئيسية التي تعرض مبادئ الفلسفة المادية الجدلية . والكتب المشار امامها بهذه العلامة « x » هي الافضل بالنسبة للمبتدئين

ماركس وانجلز :

— الايديولوجية الالمانية — الجزء الاول

انجلز :

- الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية x
- لودفيج فيورباخ x
- انتى دوهرنج
- جدليات الطبيعة

لينين :

- تعاليم كارل ماركس x
- المادية والنقد التجريبي
- ملاحظات فلسفية

فهرس

صفحة

٥	ملحوظة للمؤلف عن الطبعة الرابعة
٧	القسم الاول المادية
٩	الفصل الاول فلسفة حزبية
٢١	الفصل الثاني المادية والمثالية
٣٧	الفصل الثالث المادية الميكانيكية
٥١	الفصل الرابع من المادية الميكانيكية الى المادية الجدلية
٦٣	القسم الثاني : الجدل
٦٥	الفصل الخامس المفهوم الجدلي للتطور
٧٣	الفصل السادس الجدل والميتافيزيقيا
٩١	الفصل السابع التغير والعلاقة المتبادلة
١٠٥	الفصل الثامن قوانين التطور
١١٥	الفصل التاسع التناقض
١٢٧	الفصل العاشر التطور والنفي
١٥١	الفصل الحادي عشر نظرة علمية الى العالم
١٥٩	تأنيمة للمطالعة

هذا الكتاب هو المجلد الاول من ثلاثة مجلدات تخاطب القارئ العادي الذي يريد ان يعرف ماذا تعني المادية الجدلية في النظرية والتطبيق . ويعرض موريس كورنفورث في هذا الكتاب افكار الفلسفة الماركسية في عبارات يسيرة في متناول القارئ الذي لا يعرف الكثير عن المصطلحات الفلسفية بحيث يصبح حقبا مدخلا مبسطا الى المادية الجدلية وسيتبع هذا المجلد الاول ، مجلد ثان عن « المادية التاريخية » ثم ثالث عن « نظرية المعرفة » . . . ونأمل ان يكون الكتاب بمجلداته الثلاثة عوناً للقارئ العربي على تفهم الاسس الفلسفية للنظرية الماركسية

