

الفصل الخامس

كارل ماركس : عالم اجتماع أم ماركسي ؟ (١)

لا يهدف السؤال المطروح في عنوان هذا الفصل الى استيعاب كل الجوانب التي يمكن من خلالها النظر الى أعمال ماركس ؛ كما أنه لا يعنى المصادرة على مسألة امكانية أن يكون مفكرا ما - وماركس بصفة خاصة - عالم اجتماع وماركسي في ذات الوقت . وانما هناك بعض الفوائد التي تتحقق من مجرد طرح السؤال بهذه الطريقة . اذ نجد أولا : أن اعتبار فكر ماركس أحد الانساق الفكرية المبكرة في علم الاجتماع ، أى النظر اليه كمحاولة لصياغة مفاهيم جديدة لوصف بناء مجتمعات بأكملها ولتفسير التغيرات الاجتماعية الكبرى ، سوف يبرز أهم أفكاره تمييزا بل واكثرها اثارة على الاطلاق . ولقد أصبح ذلك أكثر وضوحا مع نمو الدراسات السوسولوجية خلال العقود القليلة الماضية وما صاحب ذلك من اعادة تقييم لتاريخ الفكر الاجتماعى الحديث . ومن الواضح أن احياء الاهتمام بالماركسية كمخطط نظرى (وهى اهتمام يقابله أقول الماركسية كعقيدة سياسية شاملة) قد ظهر من خلال الاعمال التي كتبها فى الاونة الأخيرة متخصصون فى علم الاجتماع ؛ وحتى فى وقت مبكر يرجع الى نهاية القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين ،

(١) أعيد نشره مع تعديلات طفيفة من مجلة «العلم والمجتمع Science and Society» (شباط ١٩٦٦) . واعتمد هذا المقال على بحث القى فى ٣٠ أغسطس ١٩٦٥ فى حلقة دراسية عن « اعادة تقييم كارل ماركس » ، *A Re-evaluation of K. Marx* عقدت أثناء الاجتماع السنوى الستين « لجمعية علم الاجتماع الأمريكية » *American Sociological Association* المتعقد فى شيكاغو . ولقد نشر هنرى مينز *Henry Mins* نقدا لبعض الآراء التي قدمتها هنا فى مقال بعنوان « الماركسيون واللاماركسيون » ، *Marxists and non - Marxists* نشرت فى نفس العدد من مجلة « العلم والمجتمع » .

كانت المناقشات المثمرة للفكر الماركسي تنبع - على ما يبدو لى - من اهتمامات سوسيولوجية وفلسفية تمثلت فى كتابات ماكس فيبر Max Weber وكروس Croce وسوريل Sorel وباريتو Pareto على سبيل المثال - ولم تنبع من الكتابات النقدية ذات الطبيعة الاقتصادية أو السياسية الخالصة (٢) .

ويمكن أحد الأسباب الرئيسية وراء احياء الاهتمام بالماركسية فى أن نظرية ماركس تتعارض فى كل عناصرها الهامة مع النظرية الوظيفية التى أثرت بشدة فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا فى العشرين أو الثلاثين عاما الماضية ، والتى ظهر قصورها بشكل متزايد . فعلى حين تركز الوظيفية على التناغم الاجتماعى تركز الماركسية على الصراع الاجتماعى ؛ وبينما تهتم الوظيفية بالثبات وباستمرارية الابنية الاجتماعية ، تقدم الماركسية نظرة تاريخية وتؤكد الاهتمام بالبناء المتغير للمجتمع . وبينما تركز الوظيفية على تنظيم الحياة الاجتماعية من خلال القيم العامة والمعايير ، تركز الماركسية على اختلاف المصالح والقيم داخل كل مجتمع وعلى دور القسر Force فى الحفاظ على النظام الاجتماعى العام ، لفترة قد تطول أو تقصر . ولقد أصبحت المقابلة بين نموذجى التوازن والصراع - والتى اكدها دارندورف Dahrendorf بشدة عام ١٩٥٨ (٣) - من الامور الشائعة فى علم الاجتماع الآن . فغالبا ما توضع نظريات ماركس فى مقابل نظريات دوركايم ، وباريتو ، ومالينوفسكى ، وهم يمثلون المهندسين الرئيسيين للنظرية الوظيفية .

ولا يعنى هذا أن الماركسية هى النظرية الوحيدة التى تعطى وزنا للصراع الاجتماعى ، وللطبيعة التاريخية المتغيرة للمجتمعات البشرية .

(٢) قمت بشرح بعض هذه الاسهامات بتفصيل أكبر فى مقال عن علم الاجتماع الماركسي نشر فى دائرة المعارف العالمية للعلوم الاجتماعية International Encyclopedia of Social Sciences (نيويورك ١٩٦٨) ، وفى كتاب موجز بعنوان Marxist Sociology (London, 1974)

R. Dahrendorf, "Out of Utopia : Toward a Reorientation of Sociological Analysis". American Journal of Sociology, Vol. LXIV. No. 2. 1958. (٣)

كما أنه لا يعنى أن علماء الاجتماع يقتنعون بأن مجرد بيان وتوضيح نموذجى التوازن والصراع - ك نماذج يمكن استخدامها فى سياقات مختلفة - هو الخطوة النهائية والكلمة الأخيرة التى يمكن أن يقولها العلم الاجتماعى . فقد ساهم باحثون آخرون بعد ماركس - من أهمهم على الإطلاق زيمل Simmel وماكس فيبر Max Weber بعناصر جديدة فى نظرية الصراع الاجتماع والتغير الاجتماعى ، وأدخلوا تعديلات وإضافات على بعض القضايا النظرية التى طورها ماركس ، وانتقدوا هذه القضايا من وجوه عديدة . ورغم ذلك ، فمن المحقق أن أعمالهم لا يمكن فهمها حق فهمها الا كأعمال تابعة أو تالية لأعمال ماركس .

ويثير امكانية وجود نماذج نظرية بديلة مشكلات صعبة يالفها علماء الاجتماع منذ ظهور علمهم كفرع مستقل من فروع العلوم الاجتماعية . فعلماء الاجتماع المعاصرون يطرحون بشكل جديد سؤالا قديما يتعلق بالتوفيق بين « النظام » و « التقدم » وهو أحد الموضوعات الأساسية فى علم الاجتماع عند كونت . وتتبع هذه الصلة الفكرية (بين الأمس واليوم) ، تتبع - فى جانب منها - من التشابه فى الظروف الاجتماعية . فنحن نعيش - كما كان كونت - فى أعقاب ثورات كبرى ، وفى خضم طوفان ثورى وتحولات اجتماعية قائمة على العنف . وكنتيجة لذلك ، فإنه يبدو أن أهم المهام المنوطة بعلم الاجتماع فى الوقت الحاضر هى فهم ما يحدث عندما تنشأ دول جديدة ، وفهم النمو السريع للعلم والتكنولوجيا ، وانتشار اسلوب الحياة الصناعية فى كل أرجاء العالم ، والتغيرات الجذرية التى حدثت فى البناء الطبقي ، والانساق الاسرية والسياسية . ورغم ذلك فإننا نهتم الآن - على خلاف كونت - بالبحث عن نظرية مقبولة أكثر من اهتمامنا بصياغة فلسفة اجتماعية جديدة . ونحن على وعى أكثر بالحاجة الى تقديم تفسير للتغير الاجتماعى ، بينما كان كونت - فى خضم نظريات التقدم العديدة فى عصره - أكثر اهتماما باكتشاف مبادئ النظام والاستقرار .

لقد كان الاهتمام الرئيسى فى نظرية ماركس منصبا على الصراعات داخل المجتمع والتغيرات البنائية التى تتوله عن هذه الصراعات ،

ويغلف هذا الاهتمام مخطط عام لنمو البشرية نمواً تقدمياً (نحو الأحسن) . وتتضمن النظرية في ذات الوقت بعض التفسيرات الجزئية للتضامن الاجتماعي واستمرارية الابنية الاجتماعية . فقد عالج ماركس باستفاضة - على سبيل المثال - الظروف التي تولد التضامن الطبقي وتحافظ عليه . وفسر على مستوى المجتمع ككل استمرار بناء اجتماعي بعينه من خلال العلاقات بين الطبقات ، والوضع الذي تشغله الطبقة الحاكمة ، وتأثير الافكار المسيطرة في استمرارية نظام الحكم . وفضلاً عن ذلك فقد تنبأ ماركس بظهور نمط من المجتمع يخفى فيه الصراع الطبقي كلية ويتحقق فيه ضرب من التناغم والتضامن التام بعبارة أخرى فأننا يمكن أن نلمس في نظرية ماركس تجاور نموذجي التوازن والصراع في تفسير المجتمع ؛ ويمكن أن يتم ذلك على مستويين : الأول : أن الصراع يسود العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع ككل ، بينما ينتشر التضامن والاتفاق في كثير من الجماعات الفرعية (خاصة الطبقات الاجتماعية) في المجتمع . والثاني : أن المجتمعات بصفة عامة يمكن ترتيبها في تسلسل تاريخي بحيث يسود الصراع في مرحلة تاريخية معينة - وهي المرحلة الوجيهة التي عرفناها حتى الآن - والتضامن والتعاون السلمي والاتفاق في مرحلة أخرى - وهذه تقع في المستقبل .

ومع ذلك فإن هذه النظرية لا تقدم توفيقاً كافياً بين كلا النموذجين ، هذا طبعاً بصرف النظر عن الأخطاء التي يمكن أن تشتمل عليها فيما يتعلق بالوصف الفعلي للصراع المجتمعي والتضامن الطبقي وتفسيرهما . فهي لا تسمح - على سبيل المثال - بوجود الفكرة التي مفادها أن الصراع ذاته قد يولد التضامن الاجتماعي أو يحافظ عليه (وهو احتمال استكشفه زيمل بطريقة أكثر منهجية) . وفضلاً عن ذلك فإن النظرية تستبعد الصراع كلية من المجتمع الافتراضي اللاتبقي في المستقبل ؛ ويبدو أنها تؤكد أيضاً حالة أصلية أولية للمجتمع البشري كانت تخلو من الصراع وذلك قبل انتشار تقسيم العمل وتراكم الثروة الخاصة . وتعتمد هذه النظرية على تصور تاريخي يتعارض مع فكرة العلم الوضعي

وهى فكرة يبدو أنها تركت أثرا على أعمال ماركس الناضجة . ونحن قد نضفى أهمية قليلة أحيانا أو كبيرة أحيانا أخرى على الجانب المتأثر بالهيجلية فى نظرية ماركس ، أو على الجانب الذى يتخذ المخط الوضعى فيها ، غير أنه من المستحيل أن نوفق بينهما (*) فقد ذهب اسحق برلن Isaiiah Berlim على سبيل المثال الى القول بأن :

« لأمراء فى أن الاطار المرجعى لنظرية ماركس كان هيجليا . لأنه يسلم بأن تاريخ البشرية هو عملية واحدة غير متكررة ، تسير وفق قوانين يمكن اكتشافها . وتختلف هذه القوانين عن قوانين الكيمياء والفيزياء التى تعتبر قوانين لا تاريخية تحاول الكشف عن ارتباطات واطرادات ثابتة تتعلق بظواهر مترابطة فى كل زمان أو مكان تتكرر فيه هذه الظواهر نفسها . أما هذه القوانين فانها تشبه قوانين علمى الجيولوجيا والنبات ، وهما علمان يحددان مبادئهما فى ضوء حدوث أى من عمليات التغير المستمر » (٤) .

ويمكن القول من الناحية الأخرى أن كثيرا من القضايا التى قدمها ماركس لها على الأقل صفة القوانين العامة . وهكذا فان العبارة

(*) يظهر خلاف حاد بين الماركسيين الأوربيين حول مجالات الاهتمام فى أعمال ماركس . ويظهر هنا فريقان رئيسيان : الأول يمثل أولئك الذين يركزون على أعمال ماركس المبكرة التى تأثر فيها بهيجل ، وهم يهتمون بفكرة الاغتراب والحرية فى الفكر الماركسى أكثر من اهتمامهم بتحليل علاقات وأشكال الانتاج . وأشهر هؤلاء على الاطلاق هو هربرت ماركيز . أما الفريق الثانى فتمثله مدرسة للتوسير Althusser فى فرنسا حيث نستبعد أعمال ماركس المبكرة ولتى تأثر فيها بهيجل لأنها لا تتضمن الماركسية كنظرية علمية بالشكل الذى كان يرغب فيه ماركس ، ويهتم انصار هذه المدرسة فى مقابيل ذلك بتطوير الكتابات المتأخرة (والناضجة) لماركس ، خاصة رأس المال وذلك بهدف تقوية الماركس من الداخل وتزويدها بالمفاهيم الضرورية والنظرية العلمية التى تمكنها من تفسير التحولات الاجتماعية المعاصرة . وهذا هو ما فعله التوسير وباليبار Balibar فى كتابهما الشهير « قرارة فى رأس المال » . أنظر حول هذه الموضوعات :

— L. Althusser and E. Balibar, **Reading Capital**, London, New left Books, 1970; L. Althusser, **For Marx**, The Penguin Press, 1969.

• وانظر الترجمة العربية التى اعدتها فؤاد زكريا لكتاب هربرت ماركيز ، **الاعتقل والنزوة** . هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية ، الهيئة المصرية العامة للناليف والنشر ، القاهرة . ١٩٧٠ .

الترجمة

I. Berlin, **Karl Marx**, 3rd., Edn., (London, 1963), P. 124.

الشهيرة القائلة بأن « تاريخ كل المجتمعات التي عرفناها حتى الآن ما هو الا تاريخ الصراعات الطبقيّة » ، هذه العبارة يمكن النظر اليها ، لا باعتبارها مبدأ تاريخيا ، ولكن باعتبارها قانونا عاما للصراع من المجتمع البشرى . وبنفس الطريقة فانه يمكن النظر الى قول ماركس بأن البناء الاقتصادي للمجتمع هو الذى يحدد شكل النظم الاجتماعية والافكار السائدة ، على أنه تعبير عن قانون عام أو عن قاعدة منهجية . وحتى عندما يزعم ماركس أنه يصيغ قانونا للتغير - كقانون تغير المجتمع الرأسمالى مثلاً - فان هذا القانون لا يعدو أن يكون قانونا خاصا ينطبق فقط على نمط بعينه من أنماط المجتمعات (المجتمع الرأسمالى أو الصناعى) ، غير أنه مشتق من حيث المبدأ من قانون أعم يشير الى التغير فى كل المجتمعات . وبذلك فانه لا يجب النظر الى قوانين التغير الاجتماعى على أنها قوانين تاريخية أو مبادئ عامة ؛ أن مثل هذه القوانين يمكن أن تكون عامة ، وقابلة للتطبيق - فى نفس الوقت - على كل الحالات انى ظهرت وحيثما ظهرت .

ويرتبط هذان التصوران معا فى نظرية ماركس - أعنى التفسير التاريخى لحوادث فريدة ، وصياغة قوانين عامة تفسر حوادث متكررة . والواقع أن الماركسيين قد انقسموا فيما بينهم حول تبنى أحد هذين التصورين دون الآخر : هناك - من ناحية - المدرسة الوضعية أو العلمية التى يمثلها انجلز Engels وماكس أدلر Max Adler (*) وهناك - من ناحية - أخرى المدرسة الهيجلية التى يمثلها لوكاتش Lukacs وكروشيه Korsch وماركيوز ولفيف من معارضى الوضعية المعاصرين فى فرنسا . وفى اعتقادى أن أعمال ماركس - بدءا من الاعمال المبكرة وحتى الاعمال التى كتبها فى نهاية حياته - تبعد كثيرا عن فلسفة التاريخ

(*) ومن أنصار هذه المدرسة من العلماء المعاصرين لويس التوسير وبالبيار وغيرهما على ما ذكرنا فى التعليق فى هذا الفصل ، ويتركز اهتمام هذه المدرسة على الأعمال المتأخرة الناضجة لماركس كراس المال بينما يتركز اهتمام المدرسة للهيجلية على أعماله المبكرة التى تأثر فيها بهيجل .

وتقترب من صورة النظرية العلمية عن المجتمع ، وذلك بالمعنى الدقيق لمفهوم النظرية العلمية كمجموعة مترابطة من القوانين العامة والقضايا الامبيريقية التى تهتم بالتفاصيل . ولكننا على يقين - بطبيعة الحال - من أن تطور الماركسية لم يسر وفقا لهذا الطريق . فمن المحقق أن الاسهامات الرئيسية للبحث الماركسى قد اقتصرت على المجال التاريخى، بل ان هذه الاسهامات قد انحصرت فى نطاق ضيق من المشكلات ، وجاء اسهامها فى مجال البحوث الامبيريقية التى تقع فى نطاق علم الاجتماع نادرا .

ولقد اعاد مقال حديث كتبه هوبسباوم (٥) Hobsbawm ، أعاد تأكيد النقط المتعلقة بتأثير الماركسية على التاريخ الاجتماعى والاقتصادى ذهب هوبسباوم فى تقديمه للترجمة الانجليزية لتحليل ماركس الموسع والوحيد لمجتمعات ما قبل الرأسمالية (٦) ، ذهب الى القول بأن ماركس قد حاول صياغة نظرية للتقدم التاريخى ولم يحاول صياغة مخطط للتطور الاجتماعى ؛ وأنه يجب النظر الى تفرقة ماركس بين انماط مختلفة من المجتمع وفقا لهذا المنظور . وتعرض هوبسباوم لأعمال المؤرخين الماركسيين واستخلص من هذا العرض أن الاسهامات التى ظهرت فى السنوات الأخيرة فى هذا المجال ليست كافية ولا مكتملة من حيث أنها أهملت انماطا معينة من المجتمعات - وبصفة خاصة نمط المجتمع الآسيوى (*) Asiatic Society - كما أنها وسعت بشدة من مفهوم

E. J. Hobsbawm, " Introduction " to Karl Marx, Pre - (٥)
Capitalist Economic Formations (New York, 1965).

(٦) جاء هذا التحليل لمجتمعات ما قبل الرأسمالية فى المخطوط المؤرخ من ١٨٥٧ - ١٨٥٨ ، وهو يمثل مسودة أولية لرأس المال نشرت فى موسكو لأول مرة فبما بين عامى ١٩٣٩ - ١٩٤١ تحت العنوان التالى

— Grundrisse Der Kritik der Politischem öKonomie (Rohetwurf).

(*) نمط الانتاج الآسيوى هو النمط الذى اعتقد ماركس أنه يسيطر على شكل الانتاج فى المجتمعات الشرقية (أى الواقعة خارج نطاق أوروبا خاصة مجتمعات آسيا والمجتمعات العربية) . ويقوم نمط الانتاج الآسيوى على سيطرة دولة استبدادية مركزية تتحمل أعباء الأشغال العامة - خاصة تنظيم الري - وتتحكم فى وحدات ريفية مشاعية منعزلة تمارس الزراعة وتدفع الخراج للدولة المركزية . ولا تعرف هذه القرى شكل الملكية الخاصة ، وهى مجتمعات راكدة

« المجتمع الاقطاعى » لكى تسد الثغرات المختلفة - ويبدو أن المؤرخين الماركسين يهتمون اهتماما بالغاً بنفس المسائل التى اهتم بها ماركس - من ذلك مثلاً ظهور البرجوازية داخل المجتمع الاقطاعى ، والتحول من الاقطاع الى الرأسمالية والمراحل الأولى للمجتمع الرأسمالى ؛ ويعنى ذلك أنه بصرف النظر عن اهمال المؤرخين الماركسيين لانماط أخرى من البناء الاجتماعى ، فان اسهامهم فى دراسة التاريخ الاجتماعى الحديث يعد أقل أصالة مما هو متوقع . فليس الماركسيون هم الذين درسوا عن قرب التغييرات التى طرأت على الطبقات وجماعات الصفوة فى المجتمع الحديث ، أو تطور الايديولوجيات والأحزاب السياسية أو أنهم هم الذين حاولوا تحليل الحركات الثورية - حقيقة أن دراسة هذه المجالات التى تعد أقرب الى علم الاجتماع قد تأثرت بأفكار ماركس أن لم تكن قد ترقبت عليها أصلاً ، غير أن أهم الدراسات حول هذه الموضوعات قد ظهرت على أيدى باحثين غير ماركسيين - بدءاً من زمبارت Sombart وماكسى فيبر Max Weber وميشيلز Michels وحتى هايجر Geiger وكارل مانهايم Karl Mannheim ، وبدءاً من فبلن Veblen وحتى سى . رايت ميلز Wright Mills .

فلم يظهر على مدى تطور البحث السوسيولوجى باحث ماركسى يضاهاى فى انجاز ماكسى فيبر خاصة فى استخدامه للقضايا العامة التى قدمها ماركسى نفسه عن العلاقة بين الايديولوجيات والبناء الاجتماعى

==

ومنعزلة ليس لها تاريخ . وينقسم الماركسيون حول فكرة نمط الانتاج الآسيوى شيما وأحزابا ، فيعظم يراه أداة تحليلية صالحة لاجتمعات ما قبل الرأسمالية فى الشرق ، وبعضهم الآخر يتخلى عنه كلية من حيث أنه يمثل فكرة هامشية فى الماركسية .

انظر حول مفهوم نمط الانتاج الآسيوى :

- جان شينو وآخرون ، حول نمط الانتاج الآسيوى ، ترجمة جورج طرابيشى

دار الحقيقة ، بيروت ، ١٩٧٢ .

- محمد محى الدين وأحمد ماجد ، « مفهوم نمط الانتاج الآسيوى : خطوط عامة » ، المجلة

الاجتماعية القومية ، العدد الثانى - الثالث . المجلد الخامس عشر ، ١٩٧٨ .

الترجم

كنقطة بداية لبحث واسع وخصب عن دور مجموعة معينة من الأفكار والمعتقدات الدينية فى التغيير الاجتماعى وارتباطها بالطبقات الاجتماعية المختلفة(*) فالماركسيون الذين حاولوا أن يصورا الماركسية على أنها نسق نظرى ينتمى الى علم الاجتماع - من أمثال ماكس أدلر - قد اقتصروا على المناقشات المنهجية (٧) ، بينما حاول أنصار المدرسة الهيجلية أما أن يخوضوا غمار المجال التخيلى غير الدقيق للنقد الأدبى (لوكاتش)(**) أو أن يتحولوا الى تقديم انطباعات منهجية مثلهم فى ذلك مثل أصحاب الاتجاه الوضعى (سارتر) .

ولا تعكس المقابلة بين انجازات المدارس الماركسية المتزمتة وتلك الخاصة بالباحثين الذين استجابوا فقط لأفكار ماركس بأجراء بحوث جديدة بأنفسهم ، لا تعكس هذه المقابلة نزعا للثقة من ماركس نفسه . لقد كان ماركس مهتما - وبشكل حماسى - بالبحوث الاجتماعية الواقعية - بدءا من اهتمامه ببحوث كيتليه Quetdet وبيريه Buret والتقارير التى كان يكتبها مفتشو المصانع الانجليزية وحتى مشروعه

(*) المقصود هنا هو دراسة ماكس فيبر الشهيرة عن « الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية » ، ولتى اهتم فيها بدراسة تأثير الأفكار الدينية على الاتجاهات نحو النشاط الاقتصادى بهدف فهم المظاهر الأساسية للنظام الاجتماعى - الاقتصادى للعالم الغربى الحديث . ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الباحثين يعتبرون أن رأى ماكس فيبر يناقض ويفند وجهة النظر الماركسية فى تفسير البناء الاجتماعى للمجتمع الرأسمالى الحديث ، وأن كان البعض يعتقد أن رأى كل من ماركس وماكس فيبر يمثل اسهاما متوازيا فى فهم هذا البناء . انظر : السيد الحسينى « اتجاهات علم الاجتماع فى فهم مشكلات الدول النامية » فى كتاب السيد الحسينى ، دراسات فى التنمية الاجتماعية ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، صص ٤٣ - ٥١ . المترجم

(**) حول آراء نوكاتش : انظر الفصل السابع من هذا الكتاب . وانظر حول منهجه فى النقد الأدبى مقارنا بمناهج أخرى : مجموعة مقالات حول الاتجاه الاجتماعى فى النقد الأدبى بأقلام صبرى حافظ وجى بورلى وجابر عصفور ولوسيان جولدمان فى مجلة فصول ، المجلد الأول ، العدد الثانى يناير ١٩٨١ . صص ٦٥ - ١٠١ . المترجم

(٧) من الاستثناءات الشهيرة فى هذا المجال بعض أعمال الماركسين النمساويين بما فى ذلك دراسة كارل رينر Karl Renner للقانون بعنوان « نظم القانون الخاص ووظائفها الاجتماعية »

— The Institutions of Private Law and Their Social Functions; (London, 1949).

الخاص عن « استقصاء حالة العمال » (*) *enquete ouvrier* بل أن ماركس قد قدم في « رأس المال » دراسة امبيريقية واسعة النطاق لا تطاولها أى دراسة أخرى فى تراث العلوم الاجتماعية . وتعتبر أعمال ماركس ، تلك الاعمال التى تجمع بين صياغة النماذج النظرية عن المجتمع ، وبين تطوير مناهج للبحث مع الاستخدام الخلاق لهذه النماذج والمناهج فى تحليل نمط معين من أنماط النسق الاجتماعى والتحولات التى تطرأ عليه ، تعتبر هذه الأعمال جميعاً من الاسهامات العظيمة فى تشكيل علم الاجتماع الحديث ، بل اننا عندما نتأمل - خارج نطاق المدارس الماركسية المتزمتة - كيف أدى اسهام ماركس الى تفتيح موضوعات جديدة للبحوث السوسيوولوجية ، والى طرح افكار جديدة تتعلق بالنظرية والمنهج ، والى اعادة التقييم المستمر للمشكلات التى اثارها (كما هو الحال فى المناقشة التى بين أيدينا الآن) فاننا سوف ندرك بحق أن الاسهام الذى قدمه ماركس يعتبر الانجاز الوحيد العظيم أو الخطوة الفكرية الحاسمة - الذى حدد موضوع علمنا فى صورة معترف بها . واذ كان ماركس قد تناقض مع نفسه احياناً ، وأخطأ فى أحيان أخرى ، وتحول بغموض من استخدام المصطلحات الهيجلية الى استخدام لغة العلوم الطبيعية والعكس ، وترك بعض مفهوماته فى صورة غير مسوغة من الناحية المنطقية ، واستخدم فى بعض الأحيان التعريفات الذاتية *essentialist definitions* بالرغم من أنه كان أساساً من انصار النزعة الاسمية (**)

(*) قام ماركس بتصميم هذا الاستقصاء فى شكل استبيان مكون من ١٠١ سؤال يغطى ظروف المهنة والعمل وساعات العمل والفراغ والتشغيل والأجور وتكاليف المعيشة الخاصة بالطبقة العاملة وكذلك نضالها من أجل تغيير هذه الظروف . وكان ماركس يهدف من خلال هذا الاستبيان أن يصف للشورور التى يعانى منها العمال من أجل وضع الحلول للأمراض الاجتماعية يعانون منها . ولم تنشر نتائج هذا الاستقصاء - الذى كانت تهتم بالإشراف على تطبيقه ونشر نتائجه « المجلة الاشتراكية » التى توقفت عن الصدور فى عام ١٨٨١ . ولقد نشر بوتومور هذا الاستقصاء فى كتاب ضمنه قراءات من كارل ماركس ظهرت لمحتمة ترجمة عربية تضمنت هذا الاستقصاء . انظر :

بوتومور وم . ريل ، فى *سوسيوولوجية ماركس وفلسفته الاجتماعية* ، ترجمة حافظ يعقوب ، سلسلة الأفكار ، دار دمشق للطباعة والنشر ، ١٩٧٢ . ص ٨٧ وما بعدها .

الترجم

(**) التعريفات الذاتية هى التعريفات التى « يكون المحمول فيها مأخوذاً فى جوهر الموضوع

=

nominalist ، وبالمعنى فى التركيز على الصراع فى نموذج النظرى ، اذا كان ماركس قد فعل هذه الأشياء ، فانه بالامكان أن نلتمس له العذر كمفكر رائد كانت لافكاره من القوة ما جعلها قادرة على خلق فرع جديد من فروع المعرفة ، سوف يصبح قادرا - خلال مسيرة تطوره - على تقديم وسائل تصحيح وتطوير هذه الصياغات المبكرة (التي قدمها ماركس) .

أما الشيء الذى لا يمكن أن نلتمس العذر فيه لماركس فهو أن ماركس قد ضحى بالعلم الوضعى لصالح الميتافيزيقا ، بمعنى أنه سعى فقط للحصول على الأدلة التى تدعم صورة للعالم والتاريخ خلقها بخيال شعرى وفلسفى بحيث لا يمكن مناقشتها (تغييرها) بعد ذلك ؛ ويعنى ذلك باختصار أن ماركس كان ماركسياً بحق ، بمعنى أنه كان مدافعا عن عقيدة سياسية . حقيقة أن ماركس قد ذهب الى القول بأنه غير ماركسى(*) ، ولا يمكن أن يتطرق اليها الشك فى أنه كان ينتقد أثناء حياته التفسيرات التى يقدمها تلاميذه لافكاره بشكل مستقل . وتثار هنا مجموعة من التساؤلات : هل اعتبر ماركس هذه التفسيرات غير كافية ، أم أنه كان يعارض تصوير أفكاره على أنها عقيدة سياسية فحسب ؟ وهل نظر ماركس الى نظريته على أنها اكتشاف جديد ، وأنها بحاجة الى

=

مثل النطق المأخوذ فى جوهر الانسان . . ويعنى ذلك أن التعريف الذاتى هو التعريف الذى يهتم بجوهر الموضوع أو ذات الشيء essence . وهو يختلف عن التعريف الاسمى الذى لا يتصل بذات الموضوع وجوهره وإنما يتصل بمعان الألفاظ ، أما المذهب الاسمى **nominalism** فانه « يفيد بأن المعنى الكلى قائم فى عقل العارف ولا مقابل له فى الخارج . وهو يقوم مقام كثرة الأفراد باعتباره اشارة اليها » ، « فالفاهيم والمصطلحات ما هى الأسماء تشير الى أشياء خاصة ، تكون الواقع فى حقيقة الأمر . أما الأفكار العامة والفاهيم المجردة . . فليس لها وجود متميز أو كيان مستقل » .

انظر : مراد وهبه وزملاؤه ، المعجم الفلسفى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧١ .
ومحمد عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة
١٩٧٩ (مادة المذهب الاسمى)

(*) بمعنى أنه لا يعتقد الماركسية كإيديولوجية وكعقيدة سياسية وإنما يحاول فقط أن يقدم نظرية علمية فى وصف وتفسير البناء الاجتماعى وتغيره .

الترجم

عمل فكرى شاق قبل أن تصبح قادرة على تحقيق أغراضها ؟ ويجب علينا - على أى حال - أن نفرق بين ماركسية ماركس وماركسية الماركسيين (الذين قدموا تفسيرات لنظرية ماركس) . فماركس لم ينظر الى نسقه النظرى على أنه نسق مستقر أو بديهي ، أو أنه اطار مبسط للتعبير عن هدف سياسى واجتماعى . لقد كان هذا النسق النظرى من ابداع ماركس نفسه ، ولقد تطور خلال فترة طويلة من العمل الشاق ، وكان ماركس يراجع باستمرار فهو عمل غير مكتمل لامراء فى ذلك . ويكشف سجل العمل الفكرى لماركس ، والذى كتبه ماكسميلين روبل (٨ Maximilien Rubel بطريقة تثير الاعجاب ، يكشف عن المنحى الذى توصل من خلاله ماركس الى افكاره الرئيسية - عن تشريح المجتمع المدنى ، والنسق الطبقي ، والايديولوجيات ، والتغير الثورى - جنباً الى جنب مع الخطط التى أعدها فى شبابه لبحث هذه الجوانب المختلفة للمجتمع الحديث بحثاً تفصيلياً ، والتى لم يستطيع أبداً أن ينفذها بأكملها . ولقد أعلن ماركس فى مناسبات عدة أن أعماله عن النسق الاقتصادى قد اكتملت وأنه سيشرع فى دراسة مشكلات الطبقة ، والانظمة السياسية ، والايديولوجيات ، غير أنه أستمر فى كتابة مسودات جديدة لتحليله الاقتصادى ، فنشر شرحاً أولياً لافكاره عام ١٨٥٩ ، ونشر الجزء الأول من « رأس المال » عام ١٩٦٧ ، ولم يستطع - خلال الاثنتى عشرة سنة الأخيرة من حياته - أن ينهى حتى الأجزاء المتبقية من تحليله الاقتصادى ، ناهيك عن انشغاله بدراسات جديدة تعالج جوانب أخرى من المجتمع ، كان ينظر اليها باستمرار على أنها ذات أهمية محورية فى تطوير نسقه النظرى . وهناك تفسيرات عديدة للعقم النسبى لسنوات ماركس الأخيرة ، منها ضيقه بعدم اهتمام الباحثين بأعماله ، وخيبة أمه فى حركة العمال بعد انهيار الدولية (*) ، وفشله فى حل مشكلات

Maximilien Rubel, Karl Marx : Essai de biographie (٨) Intellectuelle (Paris, Revised edn., 1971).

(*) المتصود هنا الاشتراكية الدولية الأولى أو رابطة العمال الدولية الأولى The First International Workingmen Association التى أسسها ماركس فى لندن عام ١٨٦٤ فى محاولة التنسيق بين جهود العمال لتحقيق الاشتراكية فى

أساسية فى التحليل الاقتصادى للرأسمالية ، والمرضى وعدم الاستقرار الآسرى - وبذلك فأننا لا يمكن أن نفسر هذا العقم بأنه ناتج عن قناعته الذاتية باكتمال نظريته ، وانها لم تكن لتحتاج - بعد أن اكملها - إلا لأن تشرح وتفسر فقط . لقد كان ماركس على وعى بعدم اكتمال أعماله ، وكان يراجع بين الحين والآخر بعض مفاهيمه الأساسية ، من ذلك على سبيل المثال تصنيفه لمجتمعات ما قبل الرأسمالية ، وخاصة طبيعة النمط الآسبرى للمجتمع .

وإذا أخذنا الماركسية باعتبارها نظرية كاملة ونهائية عن المجتمع ، فإن ماركس لا يعتبر ماركسيا . وإذا ما أخذناها بمعنى آخر ما يزال على قدر من الأهمية بالنسبة للتاريخ السياسى للقرن العشرين ، وهو أن ماركس لم يعتبر نفسه مبدعا لعقيدة سياسية يجب أن تتبناها حركة الطبقة العاملة كأيديولوجيا سياسية وحيدة ، إذا أخذنا الماركسية بهذا المعنى فإن ماركس لا يعتبر ماركسيا أيضا . فقد تبنى ماركس فيما يتعلق بهذا النقطة وجهة نظر متسقة منذ كتاباته الأولى وحتى كتاباته الأخيرة . ففى خطاب موجه الى Ruge فى سبتمبر عام ١٨٤٣ كتب يقول :

« لست أشجع على الاطلاق رفع راية الدوجماتيقية . . . على العكس من ذلك تماما . . . نحن لانواجه العالم بطريقة يبدو فيها التعصب المذهبى لهدأ جديد قائلين له : ها هى الحقيقة ، وعليك الانحناء أمامها ! اننا نحاول تطوير مبادئ جديدة للعالم تختلف عن المبادئ الموجودة بالفعل ونستطيع أن نلخص وجهة نظر مجلتنا (٩) فى عبارة واحدة : أن يكتسب

بلدان متعددة . ولقد تحطمت أنشطة هذه الرابطة - على صخرة الخلافات بين الماركسيين والفوضيين ، والتي انتهت الى خلاف حاد بين ماركس والزعيم الفوضوى ميخائيل باخونين Mikail Bakunin فى عام ١٨٧٢ . ولقد نقل مقر الدولية الاشتراكية الأولى الى نيويورك لتفادى هذه العقبات ولكنها حلت عام ١٨٧٦ .

المترجم

(٩) المقصود هنا المجلة المقترحة انشاؤها آنئذ بعنوان Deutsch - Frazösische Jahrbücher والتي صدر منها عدد واحد مضاعف الحجم فى عام ١٨٤٤ .

العصر معرفة ذاتية (فلسفة نقدية) تتصل بنضالاته وأهدافه . هذه هي مهمة العالم ومهمتنا معه» .

وصدر ماركس فى عام ١٨٨٠ «استقصاءه عن حالة العمال» بدعوة للعمال الفرنسيين بأن يجيبوا على أسئلة الاستبيان ، طالما أنهم فقط القادرون على أن يشخصوا «بمعرفة كاملة ، الشرور التى يعانون منها» وهم «فقط ، وليس أولو المعرفة الملهمون ، القادرين على أن يضعوا موضع التنفيذ علاجاً للأمراض التى يعانون منها» .

ولسنا ندعى هنا أن ماركس لم ينحرف مطلقاً عن هذه الوجهة من النظر ، أو أنه لم يحاول مطلقاً فرض مفهومه عن أهداف الطبقة العاملة والاساليب التكتيكية الملائمة لها . ولكن نشر وثائق الدولية الأولى (١٠) مؤخراً قد أوضح بجلاء كيف كان ماركس أقل تسلطية فى نشاطه السياسى ، الأمر الذى تأكد من خلاله اتجاهه نحو «كميون باريس» وفشلها ، حقيقة أن ماركس قد أعطى فى بعض الأحيان انطباعاً بالتزمت فى علاقته بالاشتراكيين نوى الاتجاهات الأخرى ، غير أن ذلك قد يكون مرجعه الى الاثارة التى تظهر لدى مفكر عظيم وخالق فى مواقفه مع أفراد ليسوا فقط أقل قدرة ، ولكن ينقصهم أيضاً الاخلاص للبحث العلمى الذى تميز به ماركس . فقد كان برودون Proudhon - على سبيل المثال - مفكراً خيالياً صرفاً ، وكان باخونين Bakunin ثورياً انفعالياً ذا أفق ضيق . ولذلك فلم يستوعب أى منهما فكرة البحث العلمى الاجتماعى الدقيق ، بل أن أياً منهما لم يجر مثل هذا البحث ، ومن ثم فقد تعامل معهما ماركس بازدراء ربما قد لا يكون مقبولاً لنا الآن ، غير أن له ما يبرره على أى حال .

لقد أبدى ماركس التزاماً عميقاً لم يتخل عنه فى كل أعماله (حتى فى كتاباته المبكرة التى كان يحاول فيها التخلص من برائث الفلسفة الهيجلية) بالبحث العلمى للحقائق الاجتماعية ، وظهر هذا الالتزام بجلاء

فى تصدير ماركس « لاستقصائه لحالة العمال » حينما ذهب الى القول بأن على هؤلاء الذين «يرغبون فى الاصلاح الاجتماعى ، أن يسعوا أيضا الى اكتساب المعرفة الوضعية الدقيقة المتصلة بالظروف التى تعمل وتعيش فيها الطبقة العاملة التى لها وحدها المستقبل» . ولقد فهم البعض الماركسية – متمثلة فى أعمال ماركس نفسه وفى أعمال أتباعه – على أنها محاولة لاختراع الأفكار النظرية والبحوث الاجتماعية الى مثل أعلى اجتماعى مع تحديد أساليب هذا المثل الأعلى . ولقد أكدنا من قبل أن هذا الرأى ليس صحيحا فيما يختص بماركس نفسه ، ذلك لأن هدفه المعلن كان يتمثل فى أن يوضح لعصره أهدافه التى يجب أن يسعى الى تحقيقها ، وأن يحدد للطبقة العاملة – بصفة خاصة – موقفها الحقيقى فى المجتمع الرأسمالى ، وما تشتمل عليه ثورة هذه الطبقة فى مقابل هذا الموقف ، وما يمكن أن يترتب على حركة الطبقة العاملة من نتائج .

ومع ذلك فقد يكون من المفيد أن نفحص العلاقات بين الأحكام النظرية وأحكام الواقع وأحكام القيمة فى أعمال ماركس . والنقطة الأولى التى يجب ملاحظتها هنا هى أن الاشتراكية والعلم الاجتماعى كانا متداخلين فى حياة ماركس . فقد أصبح فى سن مبكرة – ربما بتأثير من مذهب سان سيمون – متعاطفا مع حركة الطبقة العاملة ، ولا شك أن هذا الالتزام بالاشتراكية عند ماركس قد سبق الصياغة الكاملة لنظرياته السوسيوولوجية . رغم ذلك ، فإنه كان مأخوذا « بعلم المجتمع الجديد » الذى بشرت به كتابات سان سيمون (وكذلك كتابات لورنز فون شتاين Lorenz Von Stein عن الحركة الاجتماعية فى فرنسا) ؛ وكانت قراءاته المؤخرة لمؤرخى الثورة الفرنسية وعلماء الاقتصاد السياسى كافية الى درجة دفعته الى الاعتقاد بأن هناك ميدانا جديدا ومنهاج جديدا لدراسة حياة الانسان الاجتماعية فى طريقهما الى الظهور ؛ وأن تطور الرأسمالية وظهور الحركة العمالية يكونان الموضوع الأساسى لهذه الدراسة ؛ ومنذ ذلك الحين – حوالى منتصف الأربعينات من القرن تاسع عشر – سارت مشاركة ماركس فى الحركة الاشتراكية جنبا الى جنب مع جهوده لتطوير العلم النظرى للمجتمع ، ودعمت هذه المشاركة وتلك

الجهود كل منهما الأخرى • ولا يجب أن يثير ذلك أى قدر من الدهشة أو يبدو على أنه شيء غير عادى • فأعظم علماء العلوم الاجتماعية اهتموا اهتماما مبالغا فيه ببعض المشكلات الاجتماعية • وكانوا فى بعض الأحيان متحيزين متعصبين (وأنا أفكر فى هذا السياق فى ماكس فيبر ، ودوركايم وباريتو) وربما يكون هذا هو السبب الرئيسى فى أهمية الأعمال التى قدموها والجدل الفكرى الذى أثارته • والسؤال الذى يثار بشأن هؤلاء يتعلق بما إذا كان هذا التحيز قد ظهر فى أعمالهم بوضوح ليس فقط فى مجرد اختيار موضوعات البحث ، ولكن فى المفاهيم والنماذج النظرية التى قدموها ، والتى تحولت الى نماذج مثالية مسرفة فى مثالياتها ، وفى تنفيذ وعرض بحوثهم ، التى أصبحت تنتقى بعناية ، ويتم صياغتها بحيث تخفى احتمال ظهور الأمثلة التى تتنافى معها •

وتوجد عند ماركس بصفة خاصة (وعند آخرين أيضا أشهرهم دوركايم) توجد مشكلة أخرى جوهرية • هل تحتوى النظرية ، أو الأطار الفكرى العام ، على نظرية فى المعرفة تفرق بين الحقيقة والقيمة ؟ فى هذه الحالة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار خصائص عديدة فى فكر ماركس • فهناك فكرة الحتمية الاجتماعية للفكر ، التى تبدو على أنها تحطم استقلال الاحكام القيمية ، ولكنها تحطم فى ذات الوقت استقلال كل الاحكام (بما فى ذلك الاحكام التى تكون نظرية ماركس نفسه ، الأمر الذى لايجعلنا بحاجة الى التساؤل عما إذا كانت هذه النظرية صادقة أم زائفة) • ولكن هذه المشكلة ليست قاصرة على نظرية ماركس فحسب : انها مشكلة كامنة فى أى نظرية حتمية ، بل فى أى نظرية علمية فى مجال علم النفس أو علم الاجتماع • والحقيقة أنه يمكن القول فى مقابل ذلك أن احدى مزايا النظرية الاجتماعية التى قدمها ماركس تنحصر فى أنها سمحت بمجال أرحب لدور العمل الخلاق للعقل البشرى فى صياغته للمنظم الاجتماعية (١١) •

(١١) عرض ماركيزوز فى كتابه « العقل والثورة » Reason and Revolution (New York, 1941) الفلسفة النقدية لماركس فى مقابل الوضعية السيولوجية لأوجست كوندت فى ضوء هذا المعنى • واتبع مؤخراً نفس الأسلوب فى كتابه « مشكلة المنهج » Question de Methode (Paris, 1960) .

وهناك مشكلة أخرى أكثر تحديدا ظهرت فى نظرية ماركس عن الأيديولوجيات ، فهى نظرية أخرجت العليم من نطاق الأفكار المحددة اجتماعيا ، ولكنها أضقت على الأفكار الأخلاقية طابعا أيديولوجيا خالصا من حيث أنها تعكس مصالح الطبقات الاجتماعية ، وفى ضوء هذه الرؤية تصبح الأفكار الأخلاقية نسبية ، ومع هذا فإن ماركس قد عبر عما يبدو وكأنه أحكام أخلاقية مطلقة . وإذا كان هذا صحيحا بحق ، فإنه يعنى أن هناك تناقضا فى فكر ماركس . ولقد تم التعبير عن خلاف حول هذه المسألة بشكل مختلف الى حد ما كنتيجة للاهتمام بكتابات ماركس المبكرة . والسؤال الذى تم طرحه هنا هو : هل توجد عند ماركس صورة ثابتة لجوهر (لذات) الانسان ، بحيث يغترب فى أنماط معينة من المجتمع ، وينجح فى بعضها الآخر فى أن تجد تعبيرا كاملا عن الذات ومن ثم يمكن النظر اليها على أنها نموذج أخلاقى مثالى لأحد صور أخلاقيات تحقيق الذات ؟ أم أن جوهر الانسان ما هو الا ظاهرة تاريخية خالصة ، ومن ثم فلا يمكن مطلقا صياغة نموذج مثالى عام أو معيار عام عن الأخلاق المرتبطة بهذا الجوهر ؟ لن نحاول هنا أن نقدم حلا لهذه المشكلة . فلم يحاول ماركس نفسه أن يحلها ، بل أن فكره حول هذا الموضوع يشوبه بعض الغموض ، كما أن الاسهامات التى قدمها بعض الماركسيين - كدراسة كاوتسكى Kautsky عن « الاخلاق والمفهوم المادى للتاريخ » لارتقى الى مستوى المناقشة الفلسفية الاصلية . وحسبنا هنا القول بأن أى تفسير لمفاهيم ماركس الاخلاقية على أنها مفاهيم عقلية rationalist وتاريخية historical يعتبر تفسيراً ممكنا ومقبولا . ذلك أن هذه المفاهيم مع اعترافها بوجود بعض الحاجات الانسانية الأساسية والدائمة التى يجب اشباعها ، ويمكن التعبير عنها فى شكل مثل أعلى أخلاقى ، قد نظرت الى هذه الحاجات على أنها تتخذ أشكالا مختلفة فى أطوار تاريخية مختلفة للمجتمع .

وربما تمكنا وجهة النظر هذه من حل مشكلة أخرى فى نظرية الأيديولوجيا عند ماركس فبالرغم من أن هذه النظرية تبدو نسبية الى حد كبير ، الا أنها تكشف - فى ارتباطها بعناصر أخرى من نظرية ماركس - عن دمجاً طبقية (تزمّت) لحدود لها ، وتفسير ذلك على الشكل التالي :

أكدت هذه النظرية على أن كل الأفكار الأخلاقية هي أفكار طبقية ومن ثم فهي نسبية ، غير أنها أكدت على أن الطبقة العاملة هي الطبقة الصاعدة فى المجتمع الحديث (كما تكشف عن ذلك الأجزاء السوسولوجية من النظرية) وبناء على ذلك فان الأفكار الأخلاقية لهذه الطبقة تسمو على أفكار الطبقات الأخرى ، ومن ثم يجب أن يكتب لها وحدها الانتشار . والنقد الذى يوجه للأهداف السياسية والاجتماعية للطبقة العاملة وحتى الى الوسائل التى تستخدمها هذه الطبقة لتحقيق أهدافها ، هذا النقد لا يظهر الا من أوضاع طبقية أخرى ويجب أن يدان على أنه اقل أهمية . وبهذه الطريقة ليس بالامكان فقط تبني موقف أخلاقى مطلق ، على أساس النظرة الأخلاقية النسبية ، ولكن بالامكان أيضا أن تستخدم نظرية الايديولوجيا لرفض أى آراء يتبناها المعارضون سواء أكانت آراء أخلاقية أم نظرية .

ومن النادر حقا أن يستخدم الماركسيون بالفعل النظرية بهذه الطريقة المقززة . وقد يكون أكثر أهمية من ذلك أن نؤكد أن ماركس نفسه لم يقدم رأيه بهذه الطريقة . فنجد أولا فى تفكير ماركس النقطة التى سبق الاشارة اليها والتى تتصل بالجواهر الانسانى الثابت أو الاخلاق الانسانية الثابتة . ونجد ثانيا أن الفهم الواعى لأفكار ماركس يكشف عن أنه لم يرفض على الاطلاق أية رؤية نظرية جادة لمجرد أنها تعبر عن أيديولوجية غير بروليتارية . فمئذ نقده لبايور Bauer فى كتابه « المسألة اليهودية » ومرورا بكتابه « فقر الفلسفة » وحتى معالجته النقدية للاقتصاد السياسى الحديث فى « رأس المال » و « نظريات فائض القيمة » أخذ ماركس على عاتقه من حيث المبدأ - أن يوضح من خلال الحجج النظرية والبحوث الامبيريقية ، أن وجهات النظر التى يرفضها زائفة ، ولم يحاول الاشارة الى الأسس الايديولوجية التى تقوم عليها وجهات النظر هذه الا فى النهاية ، هذا اذا كان قد أشار اليها على الاطلاق . وهناك مثال جيد على هذا المنحنى جاء فى أحد الأجزاء المهملة من كتاب « الايديولوجية الألمانية » حيث نقد ماركس المذهب النفعى على أساس أن ارجاعه لكل العلاقات البشرية الى علاقة واحدة هي الفائدة قد انتهى الى فهم زائف لكل من

الطبيعة البشرية والحياة الاجتماعية . وفى ضوء هذه المعالجة النظرية فقط يقدم ماركس تفسيراً سسيولوجياً لهذا المذهب كإيديولوجية تعكس بوضوح نفس العلاقات الاجتماعية التى تنتجها الرأسمالية الحديثة ، ويبدو لنا أن كلاماً من التحليل السسيولوجى والتحليل النظرى - فى هذا المثال مثمر بشكل غير عادى، وأنه بالإمكان التقدم بالتحليل السسيولوجى خطوات أخرى ، كما فعل زيمل فى كتابه « فلسفة النقود » الذى تأثر فيه تأثراً شديداً بماركس .

ومع ذلك ، فلسنا نرغب هنا فى الإشارة فقط الى الاستقامة العلمية لماركس على أنها كانت الضابط الوحيد على مظاهر حماسه الإيديولوجى، حتى ولو كانت هذه الاستقامة العلمية تتناقض بشدة مع المنحى الذى نحاه بعض أتباعه . ذلك أن التحليل النظرى والولاء للحركة العمالية قد ارتبطا بشدة فى حياة ماركس وكان كل منهما يدعم الآخر . لقد تطورت الحركة العمالية بطريق تلقائى ، ويمكن لماركس أن يبرر بسهولة ادعائه بأنه يحلل ويفسر عملية واقعية من عمليات التغيير الاجتماعى . لقد كانت الهوة بين الطبقات تتسع ، وكان الوعى الطبقي ينمو بشدة ، وكونت العلاقة بين الطبقات جوهر المشكلة الاجتماعية ، والقت المذاهب الجديدة ، لتنظيمات الطبقة العاملة ، الضوء على المجتمع اللاتبقى الذى تنبأ به ماركس . وهكذا وجدت نظرية ماركس تدعيماً امبيريقياً ، ولقد حقق اختبارها الامبيريقى فى ذات الوقت درجة من التدعيم العقلى والواقعى للاراء الاخلاقية لماركس . ويتضح الارتباط بين هذين الجانبين ايما اتضح فى مشروع « استقصاء حالة العمال » الذى شرع فيه ماركس عام ١٨٨٠ ، والذى كان أولاً وقبل كل شئ واحداً من سلسلة من المسوح الامبيريقية لأوضاع الطبقة العاملة ؛ ولكنه - ثانياً - حقق هدفاً أبعد من ذلك حيث كان بمثابة محاولة لدراسة الطبقة العاملة عن طريق الطبقة العاملة ذاتها ، ولكى يجمع فى جهد بحثى واحد ، كلاماً من البحث الواقعى وزيادة الوعى الطبقي .

وهنا يتبدى الاتفاق بين الهدفين الرئيسيين لاعمال ماركس ، وإذا ما تساءلنا عما اذا كان هذا التوفيق بين الهدفين شرعياً أم لا ،

فان الاجابة تكون بالاثبات القاطع . فاذا كان للعلم الاجتماعى اى جوانب تطبيقية فى الحياة الاجتماعية الفعلية ، فان أحد جوانبه التطبيقية الهامة يجب أن تؤكد على ضرورة نشر المعرفة بطبيعة العلاقات الاجتماعية فى مجتمع معين بغرض زيادة قدرة الأفراد على التنظيم الذاتى الواعى لحياتهم الاجتماعية . وفى المجتمعات التى تستبعد فيها طبقات برمتها من أن تلعب دورا ذا أهمية فى تنظيم الشؤون العامة ، فانه من الصواب التركيز على ايقاظ وتنمية نوع من أنواع الوعى لدى هذه الطبقات بمكانها فى المجتمع ، وبالفقر المادى والفكرى الذى تعيش فيه ، وهدر حقوقها ، واستبعادها من بناء القوة القائم . ومع زيادة المعرفة بالمجتمع ، وزيادة التغيرات الطبقيه ، يجب على الفكر السوسيولوجى أن يتابع هذه الحركات ، ويراجع افتراضاتها المبدئية ، ويفهم مواقع جديدة للبحوث الامبيريقية . وهنا يظهر الاختلاف بين ماركس واتباعه من الماركسيين . واذا ما أخذنا مثلا واحدا ، فاننا لا نعتقد أن الماركسية المتزمتة قد قدمت اسهاما واحدا فى دراسة الطبقات الاجتماعية الحديثة . ومع ذلك فقد كان تأثير ماركس قويا الى أبعد الحدود ، وهناك دراستان توضحان كيف يمكن أن يكون هذا التأثير مثمرا ، طالما كان الباحث ماركسيا غير متعصب . احدى هاتين الدراستين نظرية وهى دراسة اوسوفيسكى Ossowski بعنوان « الوعى الاجتماعى بالبناء الطبقي » ، والآخرى تاريخية وهى دراسة تومسون Thompson عن « تشكل الطبقة العاملة الانجليزية » .

وبعد فقد انصب الاهتمام فى هذا الفصل على اعادة تقييم النظرية السوسيولوجية التى قدمها كارل ماركس فى علاقتها بماركسيته . ولم نحاول أن نذكر شيئا - الا بشكل ضمنى - عن صدق أو فائدة نظرياته فى الوقت الحاضر . والسؤال الذى يطرح نفسه فى النهاية هو : هل ينتمى فكر ماركس ببساطة الى تاريخ علم الاجتماع ، أم أن جزءا منه يبقى حتى اليوم بمثابة عنصر هام فى الهيكل العام للنظرية السوسيولوجية ؟ فى اعتقادنا أن الجانب الأخير من السؤال هو الصادق - ويعنى ذلك أن « نموذج الصراع » الذى قدمه ماركس ، وخاصة نظريته عن الطبقات ،

وتفسيره للايديولوجيات ، ونظريته عن الثورة يجب أن يجد مكانا فى النظرية السوسيولوجية - وان كان ذلك لا يمنع أن ننظر الى شقى السؤال بنفس القدر من الأهمية . فعلم الاجتماع لا يشبه أى علم طبيعى ، حيث تتطور النظرية بطريقة خطية ، وحيث يكون تاريخ موضوع العلم هو تاريخ العلم ذاته ، الأمر الذى يجعل التاريخ غير ضرورى فى فهم المبادئ النظرية ؛ ان علم الاجتماع يشبه الفلسفة الى حد كبير ، حيث تتم دراسة المشكلات الاساسية من وجهات نظر مختلفة ، وحيث يشكل الامام بهذه الاتجاهات المختلفة وظهورها المتتابع المحتوى النظرى لموضوع العلم . وبهذا المعنى فلسنا نعتقد أننا سوف ننتهى أبداً من اعادة تقييم كارل ماركس .