

الفصل الثالث

برنسلو مالينوفسكى
والبحث عن الوظيفية في جزر التروبريانند

المحتويات :

- أولا : برنسلو مالينوفسكى : أحداث السياق وأفكاره .
- ثانيا : برنسلو مالينوفسكى : بين الامبريقية والتنطير .
- ثالثا : قضايا التصور الوظيفى عند مالينوفسكى .

١ - متغيرات التكامل البنائى .

٢ - التساند البنائى والاسهام الوظيفى .

٣ - النسق بين قضايا التوازن والاتحراف والثورة .

رابعا : الكولا : دراسة في سوسيولوجيا التحليل البنائى ٦

الفصل الثالث

برنسلو مالينوفسكى

والبحث عن الوظيفة في جزر التروبرياند

أولا : برنسلو مالينوفسكى ، أحداث السياق وأفكاره .

وجهة النظر التي نؤكد عليها أن النموذج النظري يشكل منطقيا وحدة معرفية في اطار نسق التفكير العلمى أكثر من كونه نتاجا لموقف أيديولوجى معين أو انعكاسا لواقع اجتماعى محدد على ما تذهب بعض التسجيلات الحديثة للنظرية السوسينولوجية . واستنادا الى ذلك فقد لا نوافق على الموقف الذى اتخذه الفن جولدنر في تأكيد أن ازدهار النزعة التطورية في الانثروبولوجيا يعتبر انعكاسا لازدهار الامبراطورية البريطانية ، باعتبار أن هذه النزعة لعبت دور التبرير الأيديولوجى لازدهار هذه الامبراطورية ، ومن ثم يمكن اعتبار ازدهار الوظيفة فيما بعد انعكاسا لانهيار الامبراطورية ، ومحاولتها الحفاظ على المستعمرات (Gouldner. Op. cit. P, 127) ، أو أن يذهب جولدنر الى القول بأنه باعتبار أن مالينوفسكى كان سليلا أرستقراطيا لأنه حاول الدفاع عن مجتمع التروبرياند كما هو مدعى أن كل شيء ضرورى لان له وظيفة ، بينما كان في الحقيقة يدافع عن بعض العادات الأرستقراطية أو عن كسل هذه الطبقة كتأكيده (أننا اذا الغينا الرياضة مثلا فسوف ترتفع الجريمة) . وهو مايعنى أن وظيفته كان هدفها الدفاع عن الأرستقراطية ضد معايير الفائدة والمنفعة التى تشكل أساس الادراك البرجوازي (Ibid, P, 133) ، وردا على ذلك نعتقد في صدق ما يذهب اليه دون مارتندال في قوله أنه حينما ذهب الباحثون الأنثروبولوجيون لدراسة القبائل البدائية لم تكن مؤشرات التغير قد تواجدت بعد في بنائها ، ومن ثم فحينما أكد مالينوفسكى على النظام والتوازن إنما أراد أن يكن موضوعيا وشريفا مع الحقائق (Martindale, Op. cit. P, 455) هذا بالإضافة الى أن القول بالراسب الاستقراطى الكامن وراء

وظيفية مالمينوفسكى قول جانبه الصواب لان الآخر كان يعيش في انجلترا حياة الاثنية بكل ماتعنيه من مشاعر الدونية ، يؤكد ذلك ماذهب اليه جولكمان انه حينما ذهب مالمينوفسكى الى مجتمع التروبرياند استبعد كأجنبي بولندي مشكوك فيه حينما قامت الحرب (Gluckman, 1963. P. 17) هذا الى جانب ان مالمينوفسكى حينما تحدث عن التروبرياند لم يتحدث برومانسية ارسقراطية ، وانما أكد ان السكون والاستقرار والرومانسية التي عهدناها في مجتمع التروبرياند قد بدأت تتغير ويحل محلها الجديد ، فمكانة الزعيم قد اهتزت لانه لم يتسلم الهدايا من اللؤلؤ الذي اقام له الرجل الأبيض مصانعا في هذه البلاد . (Malinowski, 1934, PP, 468, - 469) .

أما فيما يتعلق بجوار مالمينوفسكى مع الاتجاهات النظرية التي عايشها نجد ان اتهاماته تتهيز يكونها قد سببت على الخطوط الفاصلة بين تيارات فكرية عديدة (Magunder. 1961. PP. 10 - 11) . بعضها يتصل بالماركسية) ، بينما يتصل البعض الآخر بالاتجاهات الاساسية في الفكر بالاتجاهات النظرية الرئيسية في علم الاجتماع (المثالية الوضعية ، النفعية ، الأنثروبولوجى وهو ما سوف نعرض له فيما يلى :

وتعتبر الفلسفة البراجماتية اتجاها فكريا اقام معه مالمينوفسكى تفاعلا فكريا عميقا . ويوضح ليش E, Leach هذه العلاقة بتأكيده ان مالمينوفسكى قد تأثر بالبراجماتية حينما جاء الى انجلترا في ١٩١٠ . لدراسة علم الاجتماع تحت رعاية وسترمارك وهوبهوس . حيث كانت البراجماتية في اوج ازدهارها . ومن لحظتها ، بدأت البراجماتية في تشكيل النموذج الفكرى لمالمينوفسكى الذى كان مهينا لاستيعابها ضمن ما استوعب من افكار العالم المتحدث بالانجليزية (Leach, 1971, P, 121) ،

ولعل اهم الأفكار التي تأثر بها مالمينوفسكى هما فكرتان . الاولى ان أى قضية نكتسب صدقتها من خلال سياقها الى تشكل جزءا منه . . فالقضية دائما خطوة وسطى ، أوهى دائما وسيلة الى ما بعدها (دىوى . ١٩٦٠ .

عصص ١٥ - ١٦) . أما الثانية فتتمثل في أن الكيان المنطقي لا يكتمل إلا إذا كان وسيلة آدائية تهدى الانسان في حياة السلوكية والعملية ، اذ لا جدوى في أن تظل طريقة السلوك المجردة قائمة بغير أن تتمثل في مواقف سلوكية . بعينها (المرجع السابق . ص ٣٢) .

ويؤكد ليش أن وظيفة مالمينوفسكى كانت اقرب الى برامجية توليم جيمس منها الى برامجية بيرس التى تمثل لها في علم الاجتماع بوظيفة دوركيم . وذلك لان وليم جيمس كان يفتقد القدرة على التجريد كما هى الحال بالنسبة لمالمينوفسكى اذا تورن بدوركيم وموس وراذكليف براون - وتتضح هذه المماثلة القوية بين مالمينوفسكى وجيمس في الصورة التى رسمها جالى W.B. Gallie بقوله (ابتداء من الفكرة المعقولة

أن رغباتنا بيلوجية معينة ، تكمن وراء الشروط الضرورية لكل تفكيرنا أو تؤدى اليه ، فان (جيمس) يستمر حتى ينطق بالفكرة الأكثر اثارا في أن الوظيفة الاولى للفكر هى اشباع رغبات معينة في الكائن العضوى . وان اصالة وحقيقية هذا التفكير تكمن أساسا في كونه يشبع هذه الرغبات ، ثم يقول ليشى اننا اذا استبدلنا السلوك والفعل بالتفكير والفكرة في هذه الفترة ، لوجدنا بسهولة بين أيدينا جوهر الاتجاه الوظيفى لمالمينوفسكى (Leach. Op, cit, P, 122) . بل اننا نجد تجليا للمسحة

البرامجية في تأكيد مالمينوفسكى أن المدخل الوظيفى يتطلب منا أن نحدد الدلالة البرجماتية للشيء ، حيث تتحدد هذه الدلالة بل ووجود الشيء نفسه عن طريق معرفة الاثر الذى ينتجه في الواقع الثقافى (Malinowski, 1960 P. 24) . ومن هذا المنطلق نجد أن مالمينوفسكى ينتقد

غريزر وتيلور حول نظريتها في السحر والدين في المجتمعات البدائية . اذ يرفض تركيز غريزر لانقباهه أساسا على الشعائر والتلاوات ، مؤكدا أن السحر هو ما يفعله السحر وأن الانجاز الشعائرى لا يمكن ادراكة الا في علاقته بالانجاز المنفعى البرجماتى المتضمن فيه والمرتبط به بصورة جوهرية . أما تحليل تيلور للأنيميزم فيعانى هو الآخر من اعتبارة البدائى فيلاسوفنا متعقلا ،

غافلاً عن أن الدين : ليس الا جهدا ايمانيا منظما من أجل أن يبقى الانسان على اتصال والقوى الغيبية . بذلك نستطيع تسخيرها وترضيبتها بالاستجابة لأوامرها (Ibid. PP, 26 - 27) .

بل اننا نجد ان ما لينيوفسكى يتضمن نفس الموقف البرجماتى حينم يؤكد على ان وظيفة الوحدة لابد أن تكون ذات طابع عملى . ويعطى مثالا على ذلك باللغة . فالكلمة كوحدة ضمن اللغة تؤدي وظيفة اساسية هي الاتصال واتاحة التفاعل ، الا ان الكلمة أو الجملة لها وظيفة عملية أخرى غير الاتصال وهي وظيفتها كأداة لها فعل مباشر كأن تكون جزءا من عملية الانتاج البدائى التى تتم على أساس ايقاعات صوتية تواصلية (احمد الخشاب ١٩٥٩ . ص ٦١) . وبذلك تصبح الوظيفة الرئيسية والهامة للغة هي الثانية العملية وليست الاولى .

يبقى بعد ذلك أن نؤكد أنه اذا كانت البرجماتية قد شكلت مصدر الالهام الاساسى للينيوفسكى من الناحية النظرية . فانها قد الهته ايضا بالتكنيك المنهجى الملائم . اذ قاده ارتياب وليم جيمس فى امكانية أن يكون لأى معانى مجردة وجود بين الوقائع القابلة للملاحظة الى تأكيد الدائم على : للملاحظة الميدانية كتكنيك ميدانى مارسه وأوصى به الباحثين ، بل ان هذا الالتصاق بالملاحظة وبالحقائق موضع الملاحظة - وانقاده القدرة على التجريد أو عدم الرغبة فيه تأثرا بوليم جيمس ، جعله ينظم افكاره النظرية فى شكل تستحيل معه تماما اجراء المقارنة السوسولوجية (Leach. Op. cit. P, 122)

واذا كانت الدوركيميا هي الاسهام الوظيفى السابق على ما لينيوفسكى فانه كان من الطبيعى ان يكون له حوار معهما . وكما اوضحنا فان اميل دوركيم كان يرى الضمير الجمعى - المرادف للبناء الاجتماعى - الحقيقة الاجتماعية المفسرة للواقع الاجتماعى بكل تفصيله وذلك لعاملين . الاول - ان هذا الكل يطرح حاجاته ومطالب استهرايرته ، وما على الأفراد جزئياته سوى العمل على اشباع هذه المطالب . وثانيا . أن هناك من الظواهر التى

يمكن تفسيرها على المستوى الاجتماعى وليس الفردي كالإنتجار والجريمة والاثومى . ومن ثم اعتبر بناء الجماعة وليس الفرد هو المحك الأخلاقى والموضوعى للحكم على سلامة ومشروعية الأداء الوظيفى .

فى هذا الاطار نجد أن ما لينوفسكى تأثرا بالبراجماتية والنفعية وحتى الوجودية التى رفعت شعار الفردية فى مواجهة النزعة السوسولوجية ، يرفض التفكير المكتبى لدوركيم الذى تجاوز كل شىء حتى أنه رفض إرجاع السلوك البشرى الى اسس بيولوجية ، وبالغ فى طمس ما هو فردى فأعطى الظواهر الاجتماعية وجودا مستقلا عن الوجود الفردى (Malinowski, 1960, P, 19) ثم يتحدث ساخرا أنه لم يتمكن بالملاحظة الواقعية أن يرى هذا الضمير الجمعى الذى قال به دوركيم . . وأن محك الصدق لى نظرية ينبغى أن يكون ما نلاحظه فى الواقع (Ibid, P, 69) وبهذا الرفض السلبي لاهم أفكار اميل دوركيم يؤكو مالينوفسكى فشلته فى فهم أعظم الاسهامات التى قدمها دوركيم لنظرية تحليل الانساق الاجتماعية (Parsons. 1970, P, 69) . ويشير أيضا الى أنه وان كان باحثا ميدانيا على درجة عالية من الكفاءة ، إلا أنه كان يتميز بقدراته المندنية على التجريد .

واتساقا مع ما سبق نجد أنه بينما أكد دوركيم أن وظيفة أى حقيقة اجتماعية يجب أن نبحث عنها دائما فى صلتها بغاية اجتماعية ، نجد أن مالينوفسكى يستبدل الغاية البيولوجية بالغاية الاجتماعية . وذلك منادة أو وقوعه فى خطأ منهجى مفاده تحميل بنائه النظرى بأحكام القيمة وليس بالمحكات الموضوعية للحكم كما فعل دوركيم .

بذلك يكمن الخلاف الرئيسى بين مالينوفسكى ودوركيم فى أن الاخير يعتبر الحاجات متعلقة بالمجتمع أو الكل الاجتماعى ، وأن الأفراد فاعلية ذوى وظائف تشبع هذا الكل ضمن مفردات البناء الاجتماعى الاخرى التى عليها عبء الاشباع الوظيفى ، بينما هى عند الاول وظائف تتعلق بالحاجات البيولوجية للكائن الفرد ، وان المجتمع والثقافة والنظم ما هى الا وسائل لها أداء وظيفى

تشعبت هذه الحاجات البيولوجية الفردية . وبذلك تصبح العلاقة بين متغير الحاجات والوظائف التابعة او بين الكيانات التي تنتمي اليها هذه الاداءات متناقضة من حيث اتجاه الحركة الرئيسية بين أميل دوركيم ومالينوفسكى . ويمكن سبب هذا التناقض في أن نقطة البدء عند دوركيم بل وراكليف بروان هي النزعة البنائية التي بدأت عند منتسكو ، والمتصلة بأنكاز التساند والوظيفة والبناء (Buckley 1957. PP. 240 - 241) بينما نقطة الانطلاق بالنسبة لمالينوفسكى تكمن في الفردية النفعية لسينسز (Gouldner. Op. cit, P, 128) . والبرجمتية والنزعة الامبريقيية الانجليزية ، واعتبار ان كل ما هو غير فردى انها هو جهاز لاشباع الحاجات البيولوجية للفرد وأن ما هو ملاحظ في الواقع يجب ان يشكل اساس معرفة الانسان .

ويحاول مالينوفسكى ان يفسر وظائف مختلف العناصر الاجتماعية من خلال هذا المنظور الفردى ، غير أننا نجده برغم ذلك يتحرك في مؤلف آخر له (نظرية علمية عن الثقافة) نحو وضع يعطى فيه استقلالا وحتمية للثقافة عن الحاجات البيولوجية للانفراد . يتضح ذلك حينما يتحدث عن الثقافة وكونها (فرض لنمط جديد من الحتمية المحددة للسلوك البشرى) (وأن الانسان لايحتاج بسبب الحتمية البيولوجية أن يصطاد بالرمح أو القوس أو السهم ، واستخدام السموم ، أو الدفاع عن نفسه بالمأوى أو الدروع والاسلحة) ، ولكن اذا اخترت أى من هذه الوسائل فلانها ترفع من امكانية تكيف الانسان والبيئة ، فاذا تم انتقاء أى منها ، فأنها تصبح شرطا ضروريا للبقاء ، ويصبح بعد ذلك أن أى تلف دائم في هذه الوسائل ، أو في التضامن الاجتماعى ، أو في تدريب الفرد على تنمية قدراته يمكن أن يقود ، على المدى الطويل . ليس الى تحطيم الثقافة فقط . وانما الى الفناء أو المرض المستمر أو عطب الكفاءة بين البشر ، ومن ثم الى نقص السكان أساسا أو فنائهم (Malinowski. 1960) (PP, 121 - 122, Parsons. 1970. P, 64) . وبذلك يجعل مالينوفسكى من التكيف والملائمة البشرية وايضا ادائية الثقافة ، قنطرة عبور يتحرك فوقها

من الحتمية البيولوجية الى الحتمية الثقافية ، حيث انه اذا تكيفت الانسان والثقافة ، فانه لن يستطيع الاتباع لحاجاته البيولوجية . ومن هنا تتحرك الثقافة وادائها من متغير تابع الى متغير مستقل له وجود قبلي سابق وهو موقف يقترب قليلا من الدوركيميا وكثيرا أن ضرورة من يكون مالفينوسكى عالما ذو رؤية ملائمة للأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وليس للبيولوجيا أو الأحياء أو علم النفس .

ولقد كان منطقيا بالاضافة الى ذلك أن يجرى مالفينوسكى حوارا مع كل من التطورية والانتشارية باعتبارهما اتجاهات أساسية في الفكر الأنثروبولوجي فمن نالاحية تؤكد النظرية على مسألتين : الأولى . أن هناك مراحل حضارية واحدة لا بد وأن تمر بها جميع شعوب العالم (Ibid, P, 10) والثانية أن التابع الحضارى ينطلق من أصل ثابت ، قد يتعلق هذا الأصل بالجنس ككل أو باحدى سماته وظواهره . ونتيجة لانتقال المجتمع من مرحلة حضارية الى أخرى تبقى بعض السمات أو المنعزلات المعاصرة للمرحلة الاعلى باقية من المرحلة السابقة وهو ما نطلق عليه لفظ البقايا ، وهى تعنى وجود سمة ثقافية لا تتلاوم ووسطها الثقافى ، فهى مستمرة أكثر من كونها تؤدي وظيفة ، أو انيا تؤدي وظيفة بطريقة لا تبدو متناغمة والثقافة المحيطة (Ibid, P, 28) .

وقد اشتركت الانتشارية مع التطورية في الاهتمام بالمعطيات الامبريقية وان كانت لها أطرها التصورية الملهمه المختلفة ، والتي تتمثل في المدرسة التحليلية ، والمدرسة الجغرافية الالمانية . ويؤكد مالفينوسكى انه ليس هناك خلاف بين التطورية والانتشارية ، وانما هما اقترابات من الحقيقة لكن من زوايا مختلفة ، يبقى بعد ذلك أن الامتياز الوحيد للانتشارية هو درجة واقعتها وحسبها التاريخى وتسليمها بالمؤثرات البيئية والجغرافية (Ibid, P, 17) .

وبرغم اتفاق الأنثروبولوجيا التطورية والانتشارية حول الأصل الواحد للحضارة أو سماتها (Magundar. Op. cit. P, 201) فانهم يختلفون في انتقال الحضارة كتكوين كلى أو كأجزاء من مكان لآخر

Op, cit, P, 460) هذا الى جانب أن بينهما شكل التاريخ المجال الأساسى لعمل النظرية فقد شكلت الجغرافيا مجال عمل المدرسة الانتشارية. وفي مواجهة ذلك نجد أن مالمينوفسكى لا يعطى اعتبارا كبيرا لتطور الحضارة أو انتقال السمة وانتشارها . وانما نجده يقبل رؤية الاتجاه الوظيفى وتأكيد على التصور النسقى للوحدة ، وتحديد لخصائصها وصفاتها بدلا من تتبع الارتباطات التاريخية لهذه الوحدة مثلما فعل السابقون عليه (Voget. 1960. P. 950) ،

ويتلخص خلاف مالمينوفسكى مع كل من النظرية ولانتشارية في اطار مسألتين : الأولى . انه اذا اغفلت الانتشارية للتصور الكلى والتماسك البنائى لسمات الثقافة فان مالمينوفسكى يؤكد على تساند وترابط كافة عناصر الثقافة المعاصرة لكونها ذات اسهام وظيفى فى كيان هذه الثقافة . اما الثانية . فتتعلق بموقف الاتجاه النظرى من قضية البقايا ، حيث ينظر الى بعض السمات الغريبة على الحاضر ، ومحاولة تفسيرها باعتبارها ذات أداء وظيفى فى ثقافة سابقة (Parsons. 1970. P, 55) . على ذلك يرد مالمينوفسكى بان اصل الشيء لا يكمن فى بدايته التاريخية ، وانما فى طبيعته الاساسية التى تنظم آدائه الوظيفى (Malinowski, 1960, P, 61) . ثم يؤكد ان القول بوجود بقايا من الماضى فى بناء الحاضر قول غير منطقى . اذ ما جدوى ان يثقل كاهل البناء بهذه الاثقال الميتة ، وأنه من الافضل مناقشة هذه البقايا فى اطار الثقافة المعاصرة ما دامت هى جزء منه ، لأنها لا بد وان تؤدى حتما وظيفية معينة فى هذا البناء (Ibid, PP, 28 - 29) ،

وبشكل التغير الاجتماعى احد قضايا الحوار بين مالمينوفسكى وكلا من النظرية والانتشارية ، وحسبما تذهب لوسى مير انه بينما ندرس الوظيفية النسق كنهاية لعملية التغير فان كلا من التطورية والانتشارية تعتبران أساسا فروضا وقضايا عن التغير الاجتماعى (Lucy Mair, P, 230) .
فالتطورية تهتم بالانتقال المرحلى من مرحلة الى أخرى ، وهذا الانتقال بناء على عوامل كثيرة ، اما بسبب نضج الوسائل المادية للانسان ، واما ابتداء

انكار الانسان لواقع جديد . اما الانتشارية فقد ركزت علي الجانب المادي للثقافة . وانتقاله من ثقافة الى اخرى . ثم حالة الملازمة كمنصر لابد وان يكون ، الي جوار عناصر ثقافة اخرى . فهو اما ان يعدل من بعض مظاهر العناصر الأخرى . واما ان يعدل من بعض مظاهر ، وفي النهاية لابد وان تسهم هذه التعديلات في عملية التكيف . وبذلك تعتبر اجزاء اساسية من عملية التغير . حتى وان لم تنجزها .

وبالاضافة الى ما سبق ناقش مالينوفسكى بعض افكار عصره وبخاصة فيما يتعلق بالانسان البدائي . ومن ثم فيمكننا القول بأن مالينوفسكى قد تباد دورا تشويريا في اطار الفكر الأنثروبولوجي من هذه الناحية . فهو يرفض مثلا فكرة أن التروبرياندى كسول ومضياح للوقت لان الطبيعة كريمة معه ، يؤكد ذلك الرحلات البحرية الطويلة التي ليست لها اية فوائد اقتصادية والتي تقتصر على مجموعة من التبادلات الشعائرية . على ذلك يرد مالينوفسكى بان الشخص الكيرواتي ليس كسولا ، ولديه طاقة عمل ، ويعمل باستمرار لان ذلك يؤكد له مكانة اجتماعية . وان المجتمع التروبرياندى يسوده تقسيم العمل ، يؤكد ذلك نظرة الى صناعة القارب وما يتطلبه من اعمال كثيرة (Malinowski, P. 156) . وان الرحلات البحرية ليست الا انتقالات تجارية ، غير اننا لا ينبغي ان نحكم عليها بمعيار المنفعة الساذج والبسيط . فرحلات الكولا تعتمو على اشباع حاجات جمالية وعاطفية لمستوى اعلى من مجرد اشباع الحاجات الحيوانية (Ibid, P, x) .

وفي هذا الصدد يؤكد مالينوفسكى على مبدأ منهجى هام ، وهو يعنى أننا ينبغي اذا درسنا عنصرا معينا أن نتناوله بالنظر الى ثقافته ، وأنا اذا حاولنا اجراء تقييم لحياة الانسان التروبرياندى أو الافريقى باستخدام المعايير أو القواعد الاخلاقية الكائنة في مجتمعاتنا (فانك لن تجنى اخيرا الا صورة كاريكاتورية اجتهدت أنت في رسمها (Ibid, P. 35) . ومن ثم فعلى الباحث ضرورة ان يكون موضوعيا ، بمعنى أنه في دراسة وتفسير

واقعه ما ، فان هذا التفسير يجب أن يكون ملتزما بالتأكيد على علاقات الوصل بين الواقعة واطارها البنائى بدلا من فصلها عن اطارها ، حيث يؤدي هذا الفصل الى ضياع معظم معانيها الأساسية .

ويطبق مالينوفسكى ذلك على فكرتين . الأولى تتعلق بما ذهب اليه علم النفس التحليلى بأن بداية الثقافة تتمثل في الكبت الغريزى ، وأن عقده أوديب أو أبة عقده أخرى ما هى الا نتيجة للتكون التدريجى للثقافة (Voget, Op, cit, P, 950)

ثم يذهب بأننا لانشاهد اثرا لهذه العقدة في مجتمع التروبرياندى ، وإنما يحل شبح الخال محل الأب ، فالطفل التروبرياندى يشعر بالعداء نحو خالة وليس أباه . وأن ذلك يعزى الى سلطة الخال عليه ، وهى السلطة التى تفرض حتى بعض الضوابط على سلوكه (Gouldner Op. cit, P, 128)

وذلك يعنى أننا لايجب أن نطبق تصوراتنا النابعة من ثقافتنا على الآخرين من الثقافات الأخرى .

ثم يناقش قضية عقلانية السلوك في هذا الاطار ، فيؤكد أنه لا يتفق مع موقف الفكر الغربى من قضية عقلانية السلوك البدائى (Parsons, 1970. P, 54) مؤكدا أن البدائى يستخدم عادة المحكات التى وافق عليها جون ستوارت مل (Leach, Op, cit, P. 128) . فعقلانية السلوك تمكن في ادائه الوظيفة ومدى اشباعه للحاجات البيولوجية للانسان ، دون اعتبار للطبيعة الكامنة في هذا السلوك ومدى كونها عقلانية أم لا عقلانية .

الى جانب ذلك نجد أن لمالينوفسكى صلة بأفكار عصره ، فقد أخذ عن فونددت نزعتة النفسية وامبيريقيته الموضوعية (Ibid, P, 121) وكذا منهجه الاستبطانى النفسى الذى رفضه اميل دوركيم ، ثم انه كان على اتصال أيضا بفرديية هربرت سبنسر وتطوريته التى تؤكد ان اى ظاهرة اجتماعية ترد الى اصول فردية لها . ثم هو قد اتصل بالامبيريقية الانجليزية بل وبعض الافكار الماركسية كمكرته عن أن السحر الاسود عبارة عن أداة للضبط الاجتماعى في متناول اصحاب السلطة والثروة اساسا في المجتمعات

البدائية وأنه ليس متاحا لكافة الناس بنفس القدر (Gouldner, Op, cit, P, 182) بل أنه قد تأثر ببورك العضوى الانجليزى الذى يؤكد دائما على التقاليد .. اذ يؤكد جولدنر أنه كان لدية احساسا بوركيا بأهمية التقاليد حيث يحذر من انه اذا ما حطمت التقاليد ، فانك سوف تحرم الكائن العضوى من درعة الواقعى ، وبذلك فانك تسلمه لعملية الموت ، والغاء الحثية (Ibid. P, 182) .

ثانيا : برنسلو مالىونفسكى : بين الامبريقية والتنظير :

قبل ان نعالج المقولات الاساسية لاطار مالىونفسكى التصورى نجد من الضرورى تحديد طبيعة هذا الاطار او النموذج النظرى ، وبذلك تصبح هذه الفقرة فى مكانها شكلا ومضمونا نهى فى مكانها شكلا لانها تقع بعد سردنا احاوره المعرفية واستعدادنا لاستكشاف مقولاته التصورية وهى مضمونا لانها استوعبت من محاوره قضايا ، امتزجت فصاغت طبيعة هذا الاطار ، ومقولاته التى ترتبط ارتباطا عضويا بمحاوره .

والحقيقة اننا اذا ما تفحصنا جماع الآراء فى طبيعة تفكيره ونموذجه النظرى لوجدنا ان البعض قد يؤكد انه يؤمن ايمانا عميقا بالدراسات الحقلية وينفر من المناقشات النظرية التى تصطبغ بصيغة فلسفية بحثه والتى تظهر على الخصوص فى علم الاجتماع الفرنسى (ايفانز بريتشارد . ١٩٦٠ . ص ٧) بينما يؤكد آخرون انه قد فشل فى صياغة نظرية عامة ، حيث شكلت جانب الضعف فى عمله ، بينما على مستوى النظرية التحليلية او العلمية Clinical ، فلقد نجح نجاحا غير مقارن (Parsons. P, 53

ام نقول مع غيرهم انه دائما ما كان يرتاب فى النظرية المجردة (Leach. Op, cit, P, 134) ولو ان قدرته النظرية جعلت منه امبريقيا رائعا بالرغم من فشله فى التنظير المجرى (Ibid, P, 119) وان عدم قدرته على التجريد قد اوقعته فى اخطاء اساسية ما كان له ان يقع فيها كفشله فى التعرف على الوظيفة الاساسية لنظام الكولا (ايفانز بريتشارد ، مرجع سابق ، ص ١٤٣) .

وبالنظر المنعمقة للفترة السابقة لوجدناها تلخص طبيعته الفكرية في فكرتين . الأولى انه لم يكن منظرا على تدرية تجريدية عالية بحيث تمكنه قدرته هذه من صياغة تصور نظري ذا تكامل واتساق منطقي ، والثانية ، غلبة الطبيعة الامبيريقية في جهده العلمى حتى اثرت هذه الامبيريقية على نظرية فظل مرتبطا بالوقائع الملاحظة في ميدان الدراسة ، حتى انه يؤكد دائما ان أية نظرية علمية يجب ان تبدأ من الملاحظة وتتوود دائما نحوها . وأنها يجب ان تكون استقرائية ، وتعرض للتجارب العلمية حتى يتم التحقق من صحتها . وان الانثروبولوجيا العلمية يجب ان تشير الى الظواهر التى يمكن تحديد شكلها او هيئتها بالمعنى الموضوعى للكلمة (Malinowski, 1960, P, 67) وبذلك تصبح الملاحظة ، والرؤيا الامبيريقية للثقافة هي المحك الاساسى لصدق التصور النظرى عنده . وهى ايضا المجال الرئيسى الذى يشكل النطاق الوظيفى والادائى لهذا التصور النظرى .

ويبدو ان ذلك ليس غريبا بعد ان عرفنا محاوره المعرفية ، فمن بين محاوره انه نأثر بالنزعة الفردية النفعية كما هى عند النفعيين وهربرت سبنسر ومن هنا كان الفرد وحاجاته العضوية هو المتغير الاساسى فى الوجود البنائى للمجتمع . وهو ايضا قد نأثر بالنزعة الامبيريقية الانجليزية التى تسند الى الواقع مسئولية خلق التصور النظرى على غرارة ، ويبدو ان نزعة وتصوره للثقافة واجزائها وعلاقتها بالحاجات الفردية ليست شيئا بعيدا عن ذلك ثم البراجماتية وهى مذهب عملى ، يطلب من فكر البشر ان يكون دائما على اتصال بسلوكهم الواقعى يهديه خير الصواب واقصر الطرق نحو الاشباع ثم تأثره بالامبيريقية الموضوعية لفونددت واستخدامه المنهجى للاستبطان النفسى ، وبذلك يصبح جماع هذه المحاور هو رفض التصور البنائى المبتعد عن الوجود الفردى الواقعى الملموس كما حدث فى التنظير الفرنسى لعلم الاجتماع على يد اميل دوركيم بصفة خاصة . ثم الاهتمام بالدراسة الامبيريقية للواقع مع ما يتضمنه ذلك من تطوير تكنيكات تساعد على هذا التناول الامبيريقى له . الا انه كعالم وظيفى - نشأت وظيفيته فى

جزء منها كجهد نقدي لاصلاح عيوب في كيانه اطر تصورية سابقة عليقة- كالتطورية والنزعة الانتشارية - كان عليه ان تكون النظرة الكلية احد عناصر مدخله التحليلي في الدراسة وان يكون التكامل البنائي الذي يدرك بقدر من التجريد عقيدة تلون رؤياه في البحث والدراسة . وهنا كان منشأ التناقض . ذلك لانه مطالب بوجهة نظر لم ترد في محاوره المعرفية ، او هي وجدت في محاور لم يتعرض لها فكرة . (Parsons, 1970, P, 69) وكن لذلك نتيجتين منطقيتين : الاولى انه ابتكر تصورا بنائيا وظيفيا فيه من العيوب المنطقية وفيه من العيوب المنهجية - اذا ما تفحصناه من وجهة النظر البنائية - اما النتيجة الثانية فلقد اتضحت في نزعه الامبيريقية القوية التي اكسبت دراسة الامبيريقية فضل الريادة والقدرة على غيرها من الدراسات وقد كان من الممكن تلافي هذه العيوب المنطقية والمنهجية في نموذجه النظري لو انه قد تعرف على بعض الاعمال الفكرية التي تملك تصورا اجتماعيا بل وتصورا بنائيا للمجتمع كنسق ، فلقد وجد تاعمال ماكس فيبر ، وفلريدو وباريتو ومع ذلك لم يتعرض لها ولو حتى باشارة - بل انه حينما حاول التعرف على النزعة السوسيوولوجية عند اميل دوركيم تعرف عليها في نقاط بسيطة للغاية ولم يكتف بذلك وانما وقف من النموذج النظري الدوركيومي برمته موقفا سلبيا نقديا . (Ibid, P, 69) .

بل ان الفترة الزمنية التي عاشها قد امتلأت على ما يؤكد تاكوت بارسونز بكثير من التطلعات والتصنيفات للانسان الاجتماعي والثقافية والشخصية ، فلقد وجد ذلك التقسيم الذي اتخذ من الانسان محكاه . فهناك من نظروا الى الفرد على انه كائن عضوي بيولوجي . وهناك من تناولوه على انه كائن مبتدع وحامل وناقل للثقافة ، ثم تقسيم الثقافة ذاتها الى الثقافة بالمعنى الضيق ، والشق الثاني هو الانسان الاجتماعي التي يمكن تمييزها تحليليا على المستوى النظري بل ان الفرد ككائن عضوي بيولوجي تناولته التقسيمات فأصبح الكائن العضوي ، ككائن من المنظور الفسيواوجي ثم كنسق شخصية بالنظر الى نوع السلوك المنبثق عن هذا الكائن العضوي . (Ibid, P, 58) .

وبذلك يمكن أن نؤكد أنه ظهرت في هذه الفترة ، مجموعة من الانساق المنبثقة عن وجود الانسان ككائن عضوى فهو كمنسق فسيولوجى ، وهو كمنسق الشخصية ، أو منسق ينبثق عنه سلوك معين ، ثم الانساق التى تتم عن طريق تفاعل انساق الشخصية ذات السلوك ، أى الأنساق الاجتماعية ثم انساق النمط الثقافى التى تتولد من التفاعل الاجتماعى الواقعى ، والتى تحبا مدى زمان عمر الكائن العضوى والتى تنتقل أو تنتشر من نسق اجتماعى الى آخر (Ibid. P, 57)

وامام هذه التحليلات للانساق لم يتخذ مالفينوفسكى الا التحليل ابدئى الاول ، الذى يصنف الوجود المتعلق بالكائن العضوى الى الكائن العضوى الـبيولوجى ، ثم الانسان كحامل ومبتدع للثقافة ثم حاول خلق رابطة بين هذين الشئين ، ووتع فى اثناء خلق هذه الرابطة فى قضايا سطحية ساذجة فبينما كان الاخرى به ان يواصل تحليلا او اختبارا امبيريقيا لانساق وظيفية اساسية هى النسق الاجتماعى ونسق الشخصية تجلى ذلك ، فى تحليلات باريتسو وماكس فيير • ودوركيم بل انه حينما اراد تطوير تحليه هذا طوره على الجانب النفسى لا الجانب الاجتماعى حيث اهتم اساسا بالعمليات والدوافع التى يندفع بها الكائن العضوى للتكيف مع وسطه الثقافى المحيط

يندفع بها الكائن العضوى للتكيف مع وسطه الثقافى المحيط (Gluckman. Op, cit, P, 235) بل ان هذا الاندفاع الذى يشتمل سلوكا لهذا الكائن ، لم يجعل منه سلوكا بين فاعل وفاعلين آخرين على مستوى ساحة التفاعل الاجتماعى بل جعله سلوكا بيولوجيا خالصا بصفة اساسية ثم صاغ له اتصالات بالثقافة وكان ذلك تطورا فى تنظيره .

وقبل ان نحدد مواطن الضعف المنطقية والمنهجية فى تصويره ، نجد انه من الضرورى صياغة القضايا الاساسية لنموذجه النظرى ، تلك القضايا التى تتأرجح بين محورين رئيسيين هما حاجات يجب ان تشبع ثم وسيلة اشباع لهذه الحاجات كما يلى :

(١) ان لدى الكائنات البشرية حاجات نحو الطعام والتناسل والمأوى ... الخ (Martindale, Op, cit, P, 458) وان أى سنوك

فى المجتمع يجب ان يفهم بالنظر الى نوع الاشباع الذى يقدمه لهذه الحاجات البشرية (Parsons, Op, cit, P, 55)

(ب) ان الثقافة هى اساسا جهاز آدائى ، من وظائفه الاساسية المساهمة فى وضع الانسان فى موقف اكثر تكيفا باتاحة اشباع افضل لهذه الحاجات البيولوجية عن طريق حل المشاكل التى قد تعترض انجاز الاشباع او التكيف ، وان ضروب السلوك التى قد يتبعها الكائن البشرى فى هذه العملية تصبح بالكرار عادات مكتسبة لها وجود منفصل ومؤكد عن الدوافع الفسيولوجية (Malinowski. 1960. P, 150)

(ج) ان الثقافة عبارة عن نسق من الاشياء ، والجهود والاتجاهات التى يؤدى كل جزء فيها غاية معينة وانه يوجد نوع من التساند والتكامل بين هذه العناصر المختلفة بحيث تشكل الثقافة نوعا من الوجود النسقى .

(د) ان الانسان فى هذا الوجود لا يواجه مشاكله وحده ، وانما تقوم انواعا من الجهود والاتجاهات والاشياء ، فتنظم حول وظائف معينة ، وبذلك تشكل نظما ، مثل العائلة والبطن ، والمجتمع المحلى والقبيلة ، والجماعات المنتظمة للتعاون الاقتصادى ، والجهاز التعليمى ، والسياسى والتشريعى .

(هـ) ان التشريح السابق يصدق على الثقافة اذا ما نظرنا اليها كوجود استاتيكي اما اذا نظرنا اليها فى عملياتها الديناميكية ، فاننا يمكننا ان نحلها الى جوانب اساسية تشكل وجودها كالتعليم ، والضبط الاجتماعى ، والاقتصاد وانساق المعرفة ، والعقيدة الاخلاق ، وايضا انماط التعبير الفنى الاخلاقى (Ibid, P, 150)

(و) ثم يضيف دون مارتندال اضافة غير مبررة وهى اللفظة كأحد مكونات التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعى ، وكذا ان الاشباع الثقافى يفرض ضرورات ثانوية على الانسان (Mrtindale, Op, cit, P, 458) وعدم التبرير هنا يكمن فى أن اللفظة هى احدى وحدات جهاز الثقافة كما ورد فى البند (ب) ، (ج) ، اما الاشباع الثقافى يندرج تحت علاقة الاشباع التى طرفاها الحاجات البيولوجية وجهاز الثقافة .

أما العيوب المنطقية في هذا التصور فتكمن أحيانا في عدم وضوح الرابطة التي تربط بين عناصره بصورة متسقة . فهو ينظر الى الثقافة على أنها نظم مدمجة في جهاز لاشباع الحاجات البيولوجية . ثم يعطى هذه الثقافة وجودا حتميا بحيث يراها في شكل انساق اجتماعية وثقافية . ويتركنا مالمينوفسكى أمام هذا الوجود التصورى دون أن يهديننا الى الرابطة أو العلاقة بين هذه الانساق وهذه النظم بصورة واضحة ومحددة .

أما العيب الثانى فهو استخدامه لكلمة وظيفة . فهو لم يستخدمها بالمعنى العضوى الدوركىمى أو الذى استخدمها به راد كليف براون . وهو أيضا لم يستخدمها استخدام المناطقة وعلماء الرياضة . وبالرغم من مراوغته وسرده لمعانى عديدة لكلمة وظيفة واستخدامها ، نجد أنه غالبا ما يستخدمها بمعنى الغرض ، فهو يقول ان وظيفة النظم هى اشباع حاجة معينة (Gluckman, Op, cit, P, 236) وبذلك فهو يترك اثبات هذه الوظيفة للحسد الذاتى الحدسى . وقد ادى ذلك التصور الوظيفية الى أنه لم يدرك كما يؤكد موسى Mauss الوظائف الهامة والبنائية لنظام الكولا (Leach. Op, cit, PP, 132 - 133) .

كذلك نؤكد ان قوله بالوظيفة الشاملة أثقل نسقه بأثقال مينة هى البقايا ونزع من النسق أية امكانية للتطور ما دام متكاملا ومتسقيا في كافة الظروف ثم نجده حينها يعالج التغير في المجتمع الافريقى يؤكد تغلب الثقافة الأوربية على الافريقية ، ثم لا يوضح لماذا تخلت الافريقية عن خصائصها لتستبدلها بالاوربية المقابلة . لقد يكون هذا التأكيد على الوظيفة الشاملة انما مرجعه الى التأثير البرجمائى الذى يهدف الى أن كل معرفة ثقافية يجب أن تكون ذات علاقة بسلوك الانسان الواقعى .

ثم ان مالمينوفسكى لم يحسم علاقته بالتطورية والانتشارية . مثلما حسمه دوركيم مثلا ، اذ اصر على الدراسة المعاصرة . ثم استبدل التطورية والتاريخية بالنهج المتارن ، أما مالمينوفسكى فبينما هو يصر على أن فهم أى وحدة يجب أن يتم داخل اطارها البنائى ودورها كأداة اشباع لحاجة بيولوجية . نجده ينطرق الى ذكر أن البقايا لها وظائف ولا يمكن أن نفسر تاريخيا وهو التفسير الذى

رضى به هوركيم ، نجده يؤكد في دراسته للتغير الاجتماعى انه من الممكن الاستفادة من التاريخ بل ويعيد تركيب الماضى من خلال الاخباريين بما يلتقى الضوء على فهم الحاضر (Mair. Op, cit, PP, 240 - 243). وانه ليس هناك تناقض بين المنظور التاريخى والتصوير الوظيفى، وربما يعد هذا التناقض في تصوره انعكاس للتناقض الذى كان موجودا في عصره . فهو قد عاش طفولته وسنوات تكوينه الفكرى داخل تلك الامتكار الذى قاد ثورة ضدّها (Leach, Op, cit, P, 127) ومن ثم كان لابد وان يتأثر ببعض رؤاها .

اما عن مالينوفسكى كباحث ذا قدرة امبيريقية رائعة ، فقضية تعد موضع اتفاق في الفكر الانثروبولوجى . اذ يؤكد ماكس جولكمان ان البحث الميدانى بكل تكتيكاته واصالته انما يدين بالكثير لما انجزه له برنسلو مالينوفسكى (Gluck man, Op, cit, P, 243) ذلك الرجل الذى تفوق على كافة سابقيه، ويعضده قول ليشر ان امبيريقية مالينوفسكى القادرة انما تعد العنصر الاقوى والاضعفى لياقته العقلية ، ولقد كانت احدا دوجما طيقا التعاليم المالينوفسكية ان الحقائق تصبح مفهومة في اطارها الاجتماعى فقط (Leach, Op, cit, P, 120) ، اما كون امبيريقيته مكن الضعف في بنائه العتلى ، فذلك لانه لم يرتفع بمستوى ملاحظاته حتى تشكل نظرية عامة مجردة ، وان كانت هذه الملاحظات قد وجهت بنظرية ما .

وتكمن سر عظمة مالينوفسكى كباحث امبيريقى رائع يتفوق على كثير من الباحثين الميدانيين السابقين عليه ، في ان اثو جرافيته على ما يؤكد ليشر كانت حية دائما ، وذلك يرجع ليس الى حيلة فنية ، وانما الى قدرة نظرية عميقة (Ibid, P, 119) بل ان مالينوفسكى نفسه يؤكد ان النظرية العلمية يجب ان تبدأ من الملاحظة وتقودها (Malinowski, 1960, 67) وهو بذلك يطلب ان تكون الملاحظة قائمة بناء على نظرية معينة بل انه يطالب الباحثين صراحة في دراسته عن مجتمع التروبرياندا ، ان القائم بالبحث الميدانى يعتمد كلية على الالهام من النظرية، وقد يكون صاحب النظرية هو القائم بالبحث الميدانى ، الا انه في هذه الحالة يقوم بوظيفتان يجب ان يصوغ بينهما فصلا في الزمان وفي ظروف العمل . (Malinowski, 1934, P, 9)

فاذا كان هذا موقفه من النظرية وهى الشق الاول من حركة اى باحث علمى فما هو موقفه من الملاحظة ؟ اولا ، هذه الملاحظة تستند بلا شك الى النظرية كما قدمنا وثانيا انه يؤكد اننا نرى الحقائق داخل اطارها الاجتماعى ثم يؤكد ان من احد الشروط الأساسية للعمل الميدانى الجيد انه يجب ان يعالج كافة الجوانب النفسية والثقافية للمجتمع المحلى ، حيث انها متشابكة للغاية ، حتى ان عزل اى جانب منها يؤدي الى عدم فهمه ، حيث لن يتوفر هذا الفهم الا اذا اخذنا فى الاعتبار كافة الوحدات الأخرى ويتجلى ذلك فى دراسته للكولا ، فهو وان كان يعالج نطاقا للتبادل والتجارة الا انه سيشير دائما الى التنظيم الاجتماعى وقوة السحر والى الاساطير والفولكلور ، وفى الحقيقة الى كل الجوانب الأخرى فى علاقتها بالجانب الاساسى (Ibid, P, XVI) .

حقيقة ان الباحث سيجمع الحقائق ويلاحظها مشتتة ليه يجب ان يعيد تركيبها بحيث تبدو حية كما هى فى الواقع . وهنا يكمن دور النظرية ويكمن الفارق بين الملاحظة التى يجريها الباحث المجرى من النظرية وتلك التى يجريها بناء على نظرية معينة .

اما وسائل الملاحظة ، فمنها استخدامه للاخباريين وكما تؤكد لوس مير انه كان يعتمد على ذاكرة الاخباريين لمعرفة الماضى (Mair, Op, cit, P, 242) بما يلقى الضوء على فهم الحاضر . الا أنه لم يكن يعتمد كلية على الاخباريين المحترمين وهذا سر عظمتهم كمبريقى رائع على ما يؤكد ليش (Leach, Op, cit, P, 120) بل انه كان يتحدث معهم ليطابق ما رآه فى واقع حياتهم . وذلك يرجع لانه كان مهيأ لاقامة ملاحظة علمية دقيقة بعرفة لغة السكان الاصليين مما قلل من اعتماده عليهم . بل مالبينوفسكى ينتقد هؤلاء الباحثون الذين يعتمدون على الاخباريين كلية بانهم لن يحصلوا فى النهاية الا على السلوك المثالى وليس السلوك الحقيقى الواقعى . وهو يحذر كافة الباحثين من تلاميذه من ثثرة الاخباريين بل يجب على الباحث أن يحافظ على أن يتحدث الاخبارى فى الموضوع دائما . (Gluckman, Op, cit, P, 251)

وتعد الخرائط الجينالوجية الذى قد يقيها للنسق القرابى فى المجتمع المحلى الوسيلة الثانية . وهو يقول عنها انها ليست الا خريطة يمكن الاحاطة منها بأول نظرة عن علاقات القرابة المترابطة . وهى تعد مفيدة للباحث لأنها

تصور له شكل التماسك الاجتماعي للسكان المحليين ، بل انها تحده ببعض من البيانات الرسمية والحقيقية ، مظهرة في تجميعها الطبيعي .
(Malinowski, 1934, PP, 14 - 15)

بل أننا قد نفاجأ حينما نرى أن برنيسلا ومالينوفسكى قد حلل مضمون الاساطير والروايات وفقرات الفولكلور في مجتمع التروبرياند ، واكد أن صورة نظم الكولا وتفاصيله . بل والسحر وكافة طقوسه وعمليات انجاز المبادلات ومادة الرحلات البحرية وسلوكهم في كل جزيرة موجود في كل تفاصيله في هذه الاساطير التي تشكل ميثاقا قيميا لهذا الوجود الواقعي التروبرياندى
(Ibid, PP, 325 - 3281)

وهو يؤكد أن على الباحث أن يضع نفسه في أفضل ظروف العمل ، ولخص له هذه الظروف بأن يكون الباحث على معرفة يقيم ومحكات وأفكار الاثنوجرافيا المعاصرة ، ثم أن يعيش بين السكان الاصليين وليس الى جوار معسكرات البيض وان يعرف لغة السكان الاصليين ثم عليه أن يطبق عددا من الطرق المنهجية في الحصول على البيانات وليست طريقة واحدة .

ثم يخوض مالينوفسكى معركة ضد الباحثين السطحيين الذين يعتمدون كلية وبصورة كاملة على طريقة السؤال والجواب ، إذ اتهم على أفضل الأحوال لا يحصلون الا على تقارير ميتة وكيان لا حياة فيه من القوانين والاطرادات ، والأخلاق . والمعتمادات التي ترسم ما ينبغي أن يكون ولكن الواقع وما يحدث فيه غالبا ما يتم تجنبه (Leach. Op. cit, P, 135)

إذ أنك اذا ما سألت الشخص لن يجب عليك الا بمواثيق حياته تلك التي تشربها في الصغر وليس بما يمارسه في حياته الواقعية وما قد يكون بها من انحرافات . ويؤكد أن هناك مجموعة من الظواهر التي لا يمكن تصويرها أو تسجيلها عن طريق وثائق الأسئلة والاحصاءات ولكن يجب أن تلاحظ في واقعيتها كاملة ذلك لأن هذه الوثائق ليست ملائمة لتصوير تفاصيل هذه الحياة الواقعية
(Malinowski. 1934. P, 18)

ثم بعد ذلك هل نقول مع بارسونز أنه فشل في صياغة نظرية عامة بينما

قد نجح في صياغة نظرية تحليلية ، أم نقول مع ليش أنه أراد أن يصوغ نظرية متوسطة تتف بين الامبريقية والتنظير، نظرية تتف بين الثقافة ونظرياتها ذات المستوى المغالى في التجريد وبين الفرد في واقعه ودوامه التي تمثل عمق التواجد الامبريقي وتجميعها عند موقف وسط ، فانا نؤكد أن هذا الباحث قد صاغ مستوى من التنظير كان افرازا فكريا لجماع ما تلقى من محاوره المعرفية، صاغ مستوى من الامبريقية فتح به عصرا جديدا في البحث الميداني هذا الى أن مالمينوفسكى كان ساء الحظ إذ أنه عاش فترة انتقال وتناقض فكري فانعكس ذلك على موقفه الذي تجلى في عدم القدرة على التجريد المجرد .

ثالثا : قضايا التصور الوظيفي عند برنسلو مالمينوفسكى :

نعنى بقضايا التصور الوظيفي عند مالمينوفسكى تلك القضايا أو الفروض الوظيفية التي وردت في نموذجه الفكري بما يجعلها اسهام مالمينوفسكى في بناء النظرية الوظيفية ذات المقولات أو الفروض المحددة ، وقد لا تكون كافة مقولاته وظيفية ثم أنه قد لا ترد كافة القضايا الوظيفية في فكره ، ومن هنا قصدنا تلك المقولات الوظيفية عنده ، تلك التي تشكل نطاق التقائه والنظرية الوظيفية العامة ، ومن هذه المقولات ، متغيرات التكامل البنائي وهي التصور الكلى للبناء ثم التساند البنائي والاسهام الوظيفي ، ثم التغير والتوازن ، ثم دور الظواهر الاتحرافية في نموذجه الفكري .

١ - متغيرات التكامل البنائي :

حتما يؤكد اوسيبوف - ناقلا بذلك رؤيا مالمينوفسكى - ان اية نظرية علمية عن الثقافة يجب ان تركز على دعامتين . الاولى : ان اى ثقافة يجب ان تشبع حاجات الانسان البيولوجية والثانية . وان اى انجاز ثقافى يجب ان يكون تحسينا آدائيا لذات الانسان (Osipov, 1969, P, 84) . فانا ننتقده في أنه قد مسخ النموذج المالمينوفسكى الذى وان أكد حقا على الحاجات البيولوجية كمتغير مستقل في عملية الوجود البنائي والثقافى ، الا أنه لم يغط الوجود الثقافى كيانه المستقل ، بحيث أصبح هذا الوجود الثقافى ، وجودا بنائيا تصبح فيه الحاجات البيولوجية اقرب ما تكون الى أوضاع المتغيرات التابعة . فهو لم

يتخذ على الدوام الخط النظرى المؤكد على اولوة الحاجات البيولوجية على ما يؤكد بارسونز (Parsons, 1970, P, 54) بحيث لا يمثل الوجود الثقافى الا وسائل لاشباع هذه الحاجات ، وهو ايضا لم يكن يسعى كما قد يرى ليش الى اقامة نظرية متوسطة المدى، نظرية تجمع بين قمة التجريد متمثلا ذلك فى الوجود الثقافى ، وقاع الامبريقية (Leach, Op, cit. P, 136) متمثلا فى حقائق الواقع الملاحظ بل انه على ما يؤكد مالينوفسكى نفسه اعطى الوجود الثقافى الى جانب الوجود البيولوجى وجودا مستقلا يؤثر بنفس القدر والفاعلية فى تشكيل سلوك البشر فى وسطهم المحيط يتجلى ذلك حينما يؤكد انه بالرغم من ان الكائنات البشرية ليست الا حيوانات الا انها حيوانات لا تعيش بالدوافع الفسيولوجية وحدها ولكن هذه الدوافع محكومة ومعدلة بظروف الوجود الثقافى (Malinowski, 1934, P, 42) ثم هو فى موضع آخر يؤكد انه بعد ان اوضحنا خضوع الانسان للحمية البيولوجية فاننا قد اوضحنا ايضا انه فى اية عملية حيوية فان الدافع يعاد تشكيله او تشترك المؤثرات الثقافية فى صياغة الحمية التى يخضع لها بصورة معينة (Malinowski, 1960, P, 94) مع الحمية البيولوجية - وبذلك يصبح السلوك البشرى فى الاطار المالىنوفسكى خاضعا لنوعين من الحمية ، الاولى الحمية البيولوجية والثانية الحمية الثقافية .

فاذا كان الوجود الاجتماعى يخضع للحميتان ، البيولوجية والثقافية فاننا قد نؤكد ان الوجود البنائى يمثل علاقة بين متغيرين ، الى جانب متغيرات اخرى وسيطة . فهناك الحاجات البيولوجية التى تتطلب اشباعا يحققه الوجود الثقافى بسلسلة من الاستجابات وهنا يصبح المتغير المستقل هو الحاجات البيولوجية ، الا ان الوجود الثقافى لا يقف عند حد الاستجابات المباشرة لهذه الحاجات ، وانما بحكم وجوده البنائى يصبح كيانا له دوافعه وحاجاته المشتقة ، ويطرح من المحكات واللزوميات والاتساق الثقافية ما يجعل من المستحيل على الحاجات البيولوجية ان تشبع الا اذا تكيفت مع هذا الوجود الثقافى الذى قد يتغير من مجتمع الى آخر ، وبذلك تتحول الحاجات البيولوجية من موقف المتغير التابع والحقيقة ان هذه الحركة بين الحميتين

لا تمثل تحركا نحو النضج في فكر مالفينوفسكى بقدر ما تمثل نوعا من تتابع
السرو المنطقى للحقائق^{١٠}.

أما بالنسبة للحمية البيولوجية فتبدأ من تصوره لتنظيم الشخصية
البشرى كنسق من الحوافز . فهو يتصور الشخصية على أنها مجموعة من
الحاجات الأساسية الموروثة بيولوجيا ، حيث حول كل حاجة من هذه الحاجات
تتخذ مجموعة من أنماط السلوك الآدائية . إلا أن الحافز لهذه الأنماط الآدائية
يظل من البداية الى النهاية هو الحاجة الأساسية (Parsons, P, 67)
وتصبح الوظيفة الرئيسية التى تبرهن على تواجد هذا السلوك الآدائى أو حتى
التواجد المادى لبعض الأدوات هى اشباع حاجات الكائن البشرى ، وبذلك تتخلق
الثقافية التى لن تكون الا جماعا لهذه الأدوات والمناشط التى تمارس فى عمليات
الاشباع البيولوجى هذه .

ويتجلى ذلك فى أن تعريفه للثقافة كان تعريفا أنسيكلوبيديا صارخا .
حيث يؤكد (أنها بوضوح ذلك الكل المتكامل الذى يتكون من الأدوات، والسلع
المستهلكة ، ومن المواثيق الدستورية الخاصة بعدديد من التجمعات الاجتماعية .
ومن الأفكار والصنائع البشرية ، والعادات والمعتقدات ، وسواء كنا نهتم بثقافة
غاية فى البدائية والبساطة أو بثقافة متطرفة التعمد والنمو ، فاننا نواجه بجهاز
هائل ، مادى فى جانب منه ، وانسانى فى جانب آخر ، وروحى فى ثالث . ذلك
الجهاز الذى يصبح الانسان بواسطته قادرا على أن يتوافق والمشاكل العينية
المحددة التى قد تواجهه) (Malinowski, 1960, P, 226) وتبدو المسحة
التجميعية فى هذا التعريف نظرا لانه يواجه كل حاجات الانسان المادية
والاجتماعية الروحية هذا الى جانب حاجات اخرى مشتقة تتعلق بالثقافة أساسا
وليس بالفرد .

ويحدد مالفينوفسكى الحاجات البشرية ثم يقابلها باستجابات الثقافة
لاشباعها عن طريق مجموعة من الجهود المنظمة ، أما الحاجات البيولوجية
الرئيسية فهى :

- ١ - التمثيل أو التحليل الكيفى - الكمى .
- ٢ - التناسل أو التكاثر .

- ٣ - الراحة البدنية .
- ٤ - الأمان .
- ٥ - الحركة .
- ٦ - النمو .
- ٧ - الصحة .

ثم يواجهها بالاستجابات الثقافية التي تطرحها الثقافة كنظم من وظائفها الأساسية اشباع هذه الحاجات الرئيسية وهى بنفس الترتيب السابق .

- ١ - ادارة التعيينات .
- ٢ - القرابة .
- ٣ - المأوى
- ٤ - الحماية .
- ٥ - المناشط أو الجهود .
- ٦ - التمرين أو التدريب .
- ٧ - الصحة . (Ibid, P, 91)

ويصبح كل بند من بنود استجابات الثقافة عبارة عن نظام ثقافى وظيفته الرئيسية هى اشباع الحاجة المقابلة . ويحذر مالمينوفسكى كل التحذير من محاولة تصوير علاقة النظم التى هى استجابات الثقافة للحاجات البيولوجية كعلاقة مباشرة ، اذ يؤكد أن الحاجة الواحدة ربما يتطلب اشباعها أداء وظيفيا تنجزه مجموعة من النظم المترابطة ، أو أن النظام الواحد يشبع أداءه الوظيفى حاجات عديدة . وبذلك يقع التشابك والتكثف فى الثقافة ، اذ تكثر وحداتها بحيث تتواجد بها وحدات آدائية اضافية يسهم انتاجها فى توفير اشباع ملائم ومتكامل لمجموعة الحاجات (Ibid, P, 112) . وفى هذا الصدد تبدأ الثقافة فى صياغة ميلاد استقلالها ، ويذكرنا تواجد وحدات الأداء الوظيفى الاضافية هذه بوحدة وظيفية ستظهر فيما بعد عند روبرت . ك . ميرتون ، وهى وجود البدائل الوظيفية ، حيث يؤكد مالمينوفسكى أن ثقافات المجتمعات

البدائية تبدو دائما تقاليدية محافظة وذلك لانها لا تطرح بدائل كثيرة للاشباع الوظيفى وهذا على عكس الثقافات المتقدمة (Ibid. P, 123) وبذلك نجد أن مالىنوفسكى يختار النظام كوحدة للتحليل البنائى عنده ، اذ يعرفه بأنه مجموعة الجهود التى تمارسها مجموعة من الناس وفقا لميثاق معين يهدف اشباع حاجة بيولوجية .

ثم يبدأ مالىنوفسكى فى توضيح بناء النظام . حقيقة ان النظام هو كيان آدائى ذو وظيفة اشباع حاجة أو حاجات بيولوجية معينة ، الا ان هذا الكيان لابد وأن يكون له تجسد مادى ، ثم محكات داخلية للسلوك بحيث تدير وفقا لها هذه الجهود الآدائية الاشباعية ، ثم سلطة معينة تباشر خضوع الجهود أو الاشخاص لهذه المحكات او القواعد ، ثم قبل كل شيء اسلوب يتعلم به أو يتدرب من خلاله الاشخاص على كيفية انجاز مناشطهم بغية هذا الاشباع . ومن هنا نجده يحدد بناء النظام على أنه يتكون من وحدات أساسية هى فى ذات الوقت للزوميات الثقافية Cultural imperatives التى تصبح وظائف انساق رئيسية فى الكيان الثقافى وهى كما يلى :

- ١ — الجهاز الثقافى المكون من المعدات . و سلع المستهلكين التى يجب أن تنتج ، وتستخدم ويحافظ على بقائها ، بل وتستبدل بانتاج جديد .
- ٢ — يجب تقنين السلوك البشرى بالنظر الى تشخيصه الفنى ، أو الاعتيادى أو الشرعى ، أو الاخلاقى ، بل يجب ان ينظم فى الفعل والجزاء .
- ٣ — ان المادة البشرية التى يبقى بها كل نظام يجب ان تجدد وتشكل وتدريب وتمد بالمعلومات الكاملة عن التقاليد والعادات القبلية .
- ٤ — يجب تحديد السلطة فى كل نظام وتجهيزها بالقوى ، بتوفير وسائل القهر لديها حتى تتمكن من تنفيذ او امرها .

فاذا عرفنا ان هذه استجابات ثقافية للحاجات البيولوجية وأن هذه الاستجابات قد شكلت بدورها من نفسها حتميات أو لزوميات ثقافية كان عنى

من التعميمات ← التمهيد الكبير

← القرية ← النشاط والنظام

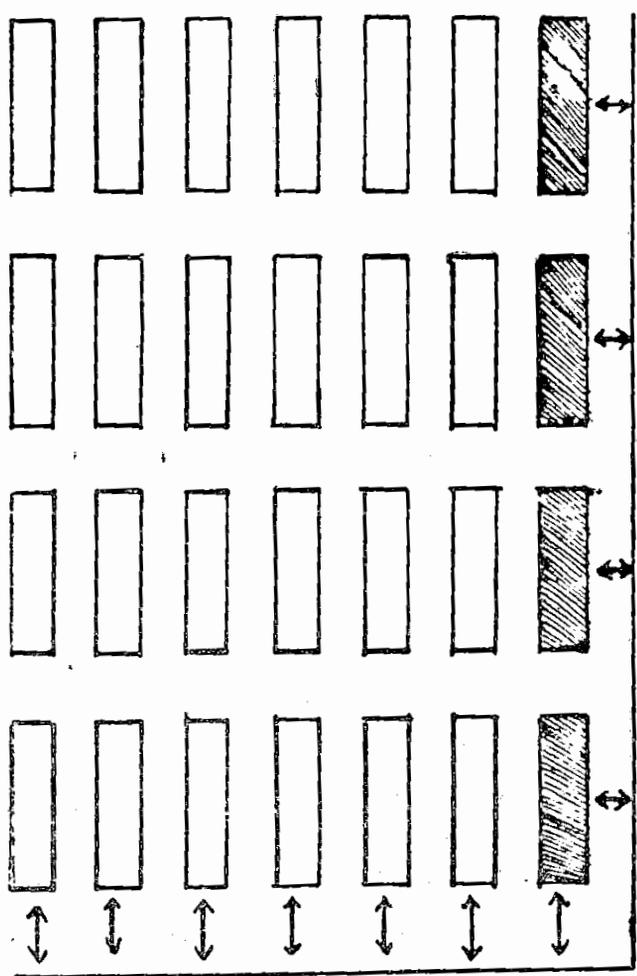
← الأوى ← الرعاية البيئية

← الأمان ← الحماية

← الحركة ← المناشط والجهود

← النمو ← التمريض والتدريب

← الصحة ← الصحيف

(١)

الجانب المادى

(نمو الإقتصاد)

(٢)

الجانب الأماوى

(مشاركة التنظير
نشر الصلح)

(٣)

عمليات التعليم
والتدريب

(نمو السياحة)
(نمو التعليم)

(٤)

السلطة

من

وفي هذا الشكل نجد أن كل نسق من الأنساق يضم مكونة أو منطقة من كل نظام تصاعديا على المحور السيني . كذلك نجد أن كل نظام لابد وأن يحتوى في كيانه على مكونات من كل نسق من الأنساق ، يوضحه امتداد النظام على المحور الصادي . وخارج هذا الوجود الثقافي توجد الحاجات البيولوجية للفرد أو لمجموع أفراد الجماعة ، تلك الحاجات التي فجرت نقطة بدء الوجود الثقافي أو البنائي ، لكن بمجرد قيام بناء الثقافة فانها تكسب وجودا حتميا وتمارس تأثيرا وتعديلات على الحاجات البيولوجية التي تصبح خاضعة في اشباعها لمتطلبات الثقافة وخصائصها وفي ذلك يؤكد مالينوفسكى أن الثقافة تبدأ في فرض طراز جديد من اللزوميات أو الحتميات المشتقة على السلوك البشرى (Malinowski, 1960, P, 126) إذ يؤكد أن الإنسان لا يحتاج بالحاجة البيولوجية أن يصطاد بالحراب أو بالقوس أو بالسهم . أو يستخدم السموم ولا أن يدافع عن نفسه بالمؤوى أو بالسلاح أو الدروع ، إذن أن اللحظة التي يختار فيها استخدام أي منها، فانها تكون نفس اللحظة التي تتجلى عندها قوة الثقافة في فرضها لوسائل ثقافية معينة من شأنها أن تزيد من قدرة الفرد على التكيف مع البيئة ، بحيث تصبح هذه الوسائل ذاتها شروطا ضرورية للبقاء يؤكد ذلك أن الاتلاف الدائم للمعدات والتضامن الاجتماعي سوف يقود على المدى الطويل ليس إلى انهيار الثقافة فقط، ولكن إلى الفناء والوباء المستمر، وفساد كفاءة كفاءة الأشخاص ومن ثم نحو نقص السكان وفنائهم (Parsons, P, 4 and see also

Malinowski, 1960, P, 121)

وهو يؤكد أن الاتلاف الدائم للمعدات والتضامن الاجتماعي سوف يقود على المدى الطويل ليس إلى انهيار الثقافة فقط ، ولكن إلى الفناء والوباء المستمر ، وفساد جديدة مفسرة لذاتها على ما يؤكدون مارتنديل (Malinowski, 1960, P, 122) وهذا يعنى أن الثقافة على هذا النحو تحقق وجودا أسلميا مستقلا، أو حتمية جديدة مفسرة لذاتها على ما يؤكدون مارتنديل (Martindale, Op. cit. P, 457) .

وبتحليل بناء الثقافة في المجتمع نجد أن مالينوفسكى يقسمه إلى شقين الثقافة وعناصرها كوسائل أداءية وظيفتها اشباع الحاجات البيولوجية التي تمثل الشق الثانى ، ذلك الشق الذى يعطى نقطة البدء في الوجود البنائي

وينحطبه للعلاقة بين الشقين نجده يصوغ حالة من التكامل بينهما بحيث أنه من الصعب أن يحيا الكائن الحي (الإنسان) بدون اشباع حاجاته البيولوجية وذلك لن يتحقق الا بتوفر وسائل الاشباع الثقافي ، ثم نجده يصوغ تحليلا داخليا آخر يقسم به الثقافة الى حاجات واستجابات . حاجات يطرحها الوجود الثقافي ذاته ليطلب لها اشباعا ، ويحقق بذلك ضمنا استقلاله وحميته وقسره على السلوك البشرى ، وحينما يتجه الى اعتبار النظام وحده التحليل والدراسة نجده يتصوره مكونا من أربعة عناصر متباينة ومتكاملة وبذلك يصوغ مالىونفسكى أربعة أنواع من التكامل تكامل الثقافة والحاجات البيولوجية ، ثم تكامل اللزوميات والاستجابات الثقافية ، ثم التكامل النظامى والتكامل النسقى ، وتحليل كل من اشكال التكامل هذه نجد أن كل طراز منها يدعمه نوع من التساند البنائى الوظيفى بين عناصره ما يؤدي الى صياغة تكامل بنائى شامل له .

٢ - التساند البنائى : والإسهام الوظيفى المتبادل :

يحاول الفن جولدنر فى أحدث اسهامته تحديد التساند البنائى ، بقوله أن التساند يميل أساسا نحو التأكيد على الكل وعلى الترابط الشديد للأجزاء ، ويقدر ما يميل مفهوم التساند نحو التأكيد على وحدة الكل ثمانية يميل أيضا للتأكيد على الأجزاء بالنظر الى تضمنها ووجودها داخل هذا الكل الذى يعنى النسق ، وتكسب هذه الأجزاء حقيقية وواقعية وجودها من كونها توجد داخل نسق ومن أجله (Gouldner, Op. cit, P, 215) ، وتصيح علاقة هذه الأجزاء بالكل فى جزء منها علاقة حجم بنائى أساسا بحيث أن الجزء يكون دائما أصغر من الكل ومحتوى بداخله أما الشق الثانى للرابطه التى تربط الجزء بالكل فهى علاقة الإسهام الوظيفى ، وهى الجانب الدينامى فى هذه الرابطه البنائية ، والحقيقة أن هذا الشق يكتسب معنى خاصا عند برنسلو مالىونفسكى . إذ يؤكد أننا لا يجب أن نصور هذه العلاقة بتعبيرات غير محددة. مثل القول بأنها الإسهام الذى يؤديه النشاط الجزئى للنشاط الكلى الذى هو جزء منه ناقدا بذلك أميل دوركيم ، - حيث ينطبق هذا النقد أيضا من وجهة نظره على راد كليف براون - ثم يحاول تحديد هذه العلاقة بقوله أنها ذلك الإسهام الذى تؤديه النظم البشرية بما فيها من جهود جزئية لاشباع

الحاجات البيولوجية أو الحاجات الثقافية المشتقة (Malinowski, 1960, P, 159) وهو بهذا يشتق لها تحديدا مأخوذا من طبيعة نموذجها الفكري كما اتضح من عرضنا لتغيرات التكامل البنائي .

فإذا ما حللنا متضمنات التساند البنائي والاسهام الوظيفي ، لوجدنا ثلاثة عناصر اساسية . العنصر الأول هو وجود كل بنائي يحتوى على الترتيب الاستاتيكي لعناصر معينة ، ثم التفاعل الدينامي لهذه العناصر ، ولقد اصطلح أن يسمى النسق أو البناء أو حتى النظام . ثم العنصر الثاني وهو الأجزاء سواء في ترتيبها الاستاتيكي بحيث يتخذ كل منها موقعا استاتيكا بالنسبة لمواقع العناصر الأخرى . ويختلف الباحثون بشأن مواقع هذه العناصر وترتيبها . فمثلا العلاقة الاستاتيكية لمواقع عناصر النسق في التصور البارسونزى تختلف عنها في التصور الماركسي . ثم علاقة استاتيكية أخرى وهى موقع هذا الجزء بالنسبة لتلك . وتختلف رؤية هذه المواقع أيضا بين علماء مثل ماركس ودوركيم ومالينوفسكى وبارسونز . أما العنصر الثالث في مكونات النسق فهو العلاقات الدينامية والوظيفية وهى تحتوى على شقين الشق الأول العلاقة الوظيفية بين الجزء والجزء . ويتعلق الشق الثاني بالعلاقة الوظيفية بين الكل والجزء ويختلف الباحثون أيضا في صياغة ترتيبات هذه العلاقة الوظيفية بحيث نجدها عند دوركيم تختلف مثلا عنها عند مالينوفسكى .

وبتحليلنا لأفكار مالينوفسكى نجده قد أكد دائما على رؤية أى سمة بنائية داخل إطارها الذى يفسر وجودها ويعطى لهذا الوجود معناه ، ولقد كان ذلك إحدى جوانب ثورته الانثروبولوجية ضد تصور النزعة الانتشارية التى تؤمن فى تصورهما للثقافة بأنها شتات من السمات المتراسة والتى توجد وجودا عشوائيا تهاجر منه واليه دون أن تكون هناك أية رابطة عضوية بين هذه السمات (Magumdar, Op, cit. P, 32) ومن هنا وجدنا برنسلو مالينوفسكى يؤكد طيلة كتاباته أقوى ما يؤكد على علاقة التساند والترابط البنائي بين مكونات البناء ، ثم يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك فصل بين الشكل والوظيفة (Malinowski, 1960, P, 152) وأن أى شكل يفهم ويكون له معناه من خلال دوره وبذلك فهو ينتقد تحليل فريزر القيم للسحر

بقوله أن انتباهه الرئيسي كان موجها الى الشعائر والترانيم ، ولم يكن على وعى بأن السحر هو ما يفعله السحر ، ومن هنا فاننا لا نتمكن من فهم الانجاز الشعائري الا في علاقته بالانجاز النفعى العملى المهيأ له ، والمرتبط به بصورة جوهرية واسباسية (Ibid, P, 26) ، وبذلك يؤكد مالمينوفسكى ، على الاسهام الوظيفى لوحده بنائية ما من خلال الانجاز النفعى العملى المهيأ الذى تؤديه ، ثم على التساند البنائى وحينما يؤكد أن هذا الانجاز يتم لصالح وحدة ما ترتبط بها الوحدة المنجزه أو المؤدية للوظيفة بصورة جوهرية واسباسية .

وبالنظرة المتعمقة للمشروع المالمينوفسكى نجد أننا نواجه بثلاثة أنماط من التساند البنائى والاسهام الوظيفى ، اذ يتمثل النمط الأول فى تساند الانساق الثقافية ، أما النمط الثانى فيتمثل فى التساند النظامى ، أما الثالث فيتمثل فى رؤيا هذا التساند على عمليات بنائية كالتغير والتبادل والمقايضة .

ونشتق تساند الانساق من تصورنا للوجود الثقافى كنسق متكامل دون اعتبار الى الحتمية البيولوجية التى شكلت نقطة بدئه. اذ نجد أن مالمينوفسكى يقسم الوجود الثقافى الى اربعة انساق أساسية : يعالجها على مستوى التنظير فى كتابه نظرية علمية عن الثقافة ، ثم يعالجها على مستوى البحث والاجراءات الامبيريقية فى دراسته الرائدة أرخبيل غرب المحيط الهادى حيث يفترض أن الثقافة تنقسم الى اربعة انساق رئيسية .

وتتمثل أولى هذه الانساق فى النسق الاقتصادى ويضم - الوجود المادى للثقافة ، سواء كان هذا الوجود إنتاجيا واستهلاكيا (Ibid, PP, 120 - 131) أو حتى اعادة لتحديد هذا الوجود فهو الآلات ، أينما كانت سواء كان ذلك قارب الكولا ، أو ثمار الياق المحددة للمكانة الاجتماعية . ثم نسق الضبط الاجتماعى ، ويضم ما قد يسمى ميثاق النظام ، الذى يساعد الجماعة فى تحديد قيم واعراف ومعايير وأهمية النظام الذى تنتظم فيه الجماعة (Ibid. P, 111) ويضم هذا النسق أيضا تحديداات الجماعة الأخلاقية والشرعية مقننة فى شكل مكافآت وجزاءات ، بل أنه أحيانا ما يضم النصوص الميتولوجية للأساطير والاوراد السحرية ووظيفة هذا النسق أنه يرسم المحكات القيمية والمعيارية

التي يجب ان نلتزم بها عناصر الثقافة في انجازها لادوارها ووظائفها سواء كانت هذه العناصر هي النظم ام كانت الاشخاص (Ibid, P, 98) حيث يمثل النسق الثالث في نسق التعليم ، وهو يحتوى على التدريب الاجتماعى الذى يكون هدفه مساعدة الفرد على استيعاب القيم الاجتماعية المتمثلة في نسق الضبط ، هذا بالإضافة الى تدريب الفرد على استخدام الوسائل المادية من اجل استخدامها في الانجاز اليومى . ويعد النسق السياسى هو النسق الرابع .والأخير اذ يحتوى على كل ما هو سلطة سواء كان ذلك في العائلة ام في سلطة الزعيم المحلى ام في سلطة كبار السن او حتى زعيم المجتمع بكامله . واذا كانت وظيفة نسق التعليم هو استدخال قيم وقواعد المجتمع في الأفراد ، وانشاعة التجديد في الحياة الاجتماعية عن طريق تدريب كل جيل للجيل التالى له . فإن النسق السياسى او السلطة ، يختص بفرض القواعد واستخدام القوة احيانا (Ibid, P, 99) بل والاختصاص بمسائل الدفاع والهجوم التى قد تكون ذات أهمية بنائية بالنسبة لبناء الجماعة . ويتمثل نطاق الاسهام الوظيفى لاي من هذه الانساق في الانساق الثلاثة الأخرى ، فمثلا يتدخل السحر في التروبرياندى في الوجود المادى كصناعة القارب مثلا ثم في تدشين هذا القارب (Malinowski, 1934, PP, 125 - 146) بل يتدخل انجاز رحلة الكولا . ورسم النطاق الاسطورى او الميثولوجى (Ibid, P, 336) حيث يستعمل به في التغلب على قوى الطبيعة . اذ هو السلاح الذى يستخدمه التروبرياندى في التغلب على كافة الاخطار المحيطة به (Ibid, P, XIII) وهناك سحر الحدائق كى نتج ياما وافرا . وكذا السحر الأسود . بل اننا نجد تأكيدا عند التروبريانديون على ضرورة معرفة أى رجل وخاصة زعيم رحلة الكولا لكافة انواع السحر حتى يتوفر امان الرحالة له . كذلك قد يتدخل النشاط الاقتصادى في تحديد السلطة والزعامة . فمثلا الخال يعطى اخته جزءا من محصول اليوم الذى يشكل غذاء لها وزوجها ، وبذلك كلما كثر زوجات الزعيم ، كلما ورد اليه الكثير من محصول اليوم كلما كان أقدر على الانفاق على طقوس والتزامات الزعامة وهو مضمون النظام السياسى . (Ibid, PP, 464 - 465) وهكذا يعالج مالينوفسكى الاسهام الوظيفى والتساند البنائى انساق الثقافة في تداخلها من حيث الوجود والآداء بين بعضها البعض .

أما معالجتها على مستوى النظم فيتجلى ذلك في تأكيد مالفينوفسكى أن دور لاي نظام هو اشباع حالة بيولوجية معينة ، وظيفة الكولا الى جانب التبادل الشعائرى لسلع اجتماعية (العقود وأساور اليد) - حيث تهدف بها الى خلق روابط اجتماعية تمكن في صياغة بناء متكامل من مجموعة في الجزر المنعزلة. (Ibid, PP, 513 - 510) - والقيام بعمليات تجارية يساهم فيها القائمون بها على الطعام والسلع الاستهلاكية الاخرى التى لها قيمة عملية (ايفانزيريتشارد . مرجع سابق . ص. ١٤٠) ثم الدين حيث نظام وظيفته الرئيسية في كونه وسيلة يلجأ اليها الانسان لكى يخرج من الازمات حين تفشل كافة الطرق الاخرى (أحمد أبوزيد، ١٩٦٥، ص٢٢) هذا الى جانب تأكيده على أن كل نظم البناء لها وظائف اجتماعية او ثقافية ابتداء من وظيفة مهر الزواج (Malinowski, 1934, P, 513) وحتى وظيفة الدين واللعب (Martindale, Op. cit, P, 459) على نحو ما بين في كتابه نظرية علمية عن الثقافة الانسان البيولوجية واستجابات الثقافة (Malinowski, 1960, PP, 91 - 119) مع التوضيح على أننا اذا ما حللنا أى نظام نجد أنه يتكون من أربعة عناصر ذات اسهام وترابط بنائى ووظيفى هى العنصر المادى والعنصر اللامادى فى النظام . ثم العنصر القيمى او عنصر الضبط ثم عنصر التمرين او التدريب الاجتماعى للأجيال الحالية لكى تستوعب قيم المجتمع ثم السلطة فى النظام حيث وظيفتها الأساسية فرض اتباع الأفراد لقواعد وقيم الميثاق التى قد تم التدريب عليها والتى قد تتعلق باستخدامات آدائية معينة .

أما النمط الثالث فيتجلى في عمليتى التبادل والمقايضة والتغير، وبالنسبة للتبادل والمقايضة يسرد مالفينوفسكى أنواعا كثيرة من المقايضة حتى وكأنه يوحي لنا بأنها تشكل الأساس البنائى لمجتمع جزر التروبرياندا ، فهو يعدد أنواعا كثيرة من المقايضات التى اذا ما نظرنا اليها بنائيا لوجدناها اسهامات متبادلة لوحدات بنائية عديدة . فهناك التبادل على أساس استخدام القارب الذى يمتلكه شخص معين والذى يتلقى نظير استخدامه بواسطة الآخرين نصيبا أكبر (Malinowski, 1940, PP, 68 - 74) ثم هناك المقايضة بين قرى الداخلى وصيادوا الساحل للسماك بالخضروات التى قد يكون لها استخداما طقوسيا (Ibid, P, 22) . ثم هناك التبادل

الشعائرى المعروف باسم مبادلات الكولا سواء الداخلى منها أو الخارجى ويعطى مالينوفسكى أحد الأمثلة الصارخة على سريان مبدأ المقايضة حينما يؤكد أنه حينما تبكى المرأة وتنوح على زوجها بقدر أكبر ، فان هذا له لقاء مقابل يتمثل في كثرة العطاءات الاقتصادية التى تهب لها من اقارب (Ibid, P, 34) بل أن السلطة السياسية ذاتها تقوم على نوع من الاخذ والعطاء الذى يتمثل في اسهامات اقارب زوجاته من محصول الياح ، لكى ينفقها في اغراض اجتماعية صرفه . وبذلك نجد أن مالينوفسكى يركز على هذه العملية كيميكانزم اساسى لخلق روابط بنائية واجتماعية قوية .

ثم يؤكد مالينوفسكى في تعرضه للتغير في مجتمع التروبرياند ، أن سلطة الزعيم قد أصبحت ضعيفة الآن ، وذلك لأن قدر الهدايا الاقتصادية التى كان يتسلها في الماضى قد ضعفت نتيجة لانه لم يعد له زوجات كثيرات سوى زوجاته الكبار ، وبذلك فهو لن يكون قادرا على العطاء اكثر (Malinowski, 1934 : 465- 494 PP) ويكمن سبب ذلك في التأثير الذى جلبه الرجل الأبيض معه لصناعات جديدة استوعبت كل نشاط السكان المحليين . بل انه يؤكد . انه نتيجة لتغيرات كثيرة خضع لها مجتمع التروبرياند ، ان أصبحت الكولا الآن عريانة من أية وظيفة اجتماعية هامة ، وهو هنا يعرض للتساند والتأثير الوظيفى الذى بدأ يسهم في تغيير السمات الأساسية لمجتمع التروبرياند . حيث التغير في أحد نظم هذا البناء يؤدي الى سلسلة عريضة من التغيرات نتيجة لترابط هذه النظم وتساندها .

يبقى بعد ذلك أن نؤكد أن برنسلو مالينوفسكى قد عالج التساند البنائى والاسهام الوظيفى كتأثير ايجابى تمارسه الوحدات البنائية على الأخرى بغية مزيد من القدرة على الاداء الوظيفى . ، هذا الى جانب ان هناك نوع من التساند الوظيفى الذى لم يعالجه برنسلو مالينوفسكى وهو التساند والاسهام السلبى ، اعنى وحدة معينة تسهم في اعاقه أو القضاء على وحدة أخرى كمثل أثر مجيء الأوربيون على نظام الكولا ، تلك المعالجة التى تجلت بصورة واضحة في معالجة دوركيملظواهر الجريمة والانتحار ، والتى ستتجلى في معالجة ميرتون للوظيفة المعوقة .

النسق : بين قضايا التوازن والانحراف والتغير :

الحقيقة انه بإمكاننا ان نؤكد ان قضايا الانحراف والتغير شكلت نطاق التناقض والمعضلة في فكر برنسلو ما لينوفسكى وذلك لا سبب عديده . اولها ان هذا الباحث كما قلنا كان ضحية تناقض وتولد فكرى شمل فترة ولادته الفكرية . بحيث انعكس هذا التناقض على موقفه ورؤياه فظهر عليهما نفس هذا التناقض . اما السبب الثانى الذى اسهم فى لحاطة موقفه من قضايا التغير والانحراف فى النسق بالمفهوم فهو ذلك الخداع الذى حدث بنشر كبرى لمقالاته غير المنقحة التى سلمتها اياه زوجته بعد موته دون ان تشكل هذه المقالات رؤية ما لينوفسكى الاساسية والنهائية للتغير . ومن ثم اصبح هذا الكتاب لا يعبر الى الكتاب لا يعبر الى حد كبير عن رؤية بنائية وظيفية للتغير . وتعد دراسته الرائدة (أرخبيل غرب المحيط الهادى) الذى اجراها بين التروبرياند هى ثالث اسباب خلق غموض هذا الموقف ، حيث يعتقد انها كانت فى اساسها على ما تؤكد لوس ير هروبا رومانتيكيا الى حيث الهدوء والسكون فى المجتمعات البدائية ، يؤكد ذلك قوله (ان الانثروبولوجيا بالنسبة لى هى هروب رومنتيكي من حضارتنا البالغة فى التقنيين (Mair, Op, cit, P, 229) ومن هنا جاء هذا المؤلف خلوا من أية معطيات ابيريقية . او حتى مقولات تصورية تؤكد وجود هذه الظواهر الانحرافية اذا نظرنا اليها من خلال التوازن كاستناد مرجعى ، الا اننا اذا أضفنا مؤلفة (الجريمة والعادة فى مجتمع بدائي) الى جانب دراسته عن كولا التروبرياند تصبح بين ايدينا رؤية علمية متكاملة قادرة على تصوير البناء الاجتماعى بما فيه من عمليات وظواهر اساسية . وان كانت بعض الظواهر لم تنل التدر الكافى من التأكد على اسهامها الوظيفى .

وجهدنا فى هذه الفقرة سوف ينصب على معالجة وجهة نظر ما لينوفسكى لقضية توازن النسق ثم ما يحطم هذا التوازن ، مركزا على السلوك الانحرافى وما تد يودى اليه من عمليات ومواقف صراعية فى النسق تؤدى استمراريتها الى خلق واقع جديد ، متغير عن الواقع السابق على قيامها .

وفيما يتعلق بالتوازن ، فاننا اذا قلنا ان التساند بين عناصر او أجزاء النسق انما يعنى على المستوى البنائى ترتيبا محددا وثابتا لعناصر النسق ، وعلى المستوى الوظيفى تبادلا للاسهامات الوظيفية بين هذه الاجزاء

أو العناصر ، بحيث ان كل اسهام لاي من العناصر انما يشكل طاقة استمرار
 للعنصر التلقى لهذا الاسهام بقدر ما يكون هبررا لوجود العنصر المسهم . فاننا
 نؤكد أن التوازن هو الثبات النسبى لترتيب العناصر هذا الى جانب الثبات
 النسبى لقدر الاسهام الوظيفى بين العناصر ، فاذا ما بدأ احد العناصر يطلب
 اشباعا وظيفيا اكثر واقل . او يعطى اسهاما وظيفيا اكثر او اقل ، فاننا
 نستطيع ان نؤكد ان التوازن قد اخلت ، ويصبح النسق امام استخدام ميكانيزماتة
 الخاصة لتجاوز هذا الاختلال .

ويبدأ ايمان مالمينوفسكى بالتوازن من ايمانه باللحظة الافتراضية التى
 يسميها هو وتلاميذه (نقطة الصفر) Zero Point
 وهى اللحظة التى يحدث عندها التغير فى الكثافة او فى المجتمع (احمد ابو زيد ،
 ١٩٦٥ . ص ٢١٨) . ونصبح هذه اللحظة الافتراضية هى لحظة فارقته بين
 بناءين توجب النظرة الوظيفية - من وجهة نظر مالمينوفسكى - الرؤية
 المتكاملة لكل منهما . ويصبح البناء السابق على هذه اللحظة متميزا بالاستقرار
 والتوازن . تلك الحالة التى تتطلب لتوفيرها فعل عناصر وميكانيزمات بنائية
 كثيرة وتتضح رؤيا مالمينوفسكى للتوازن فى مجتمع الترويرياند . من تداخل
 الاسهام الوظيفى بين هذه العناصر بحيث ان كلا منهما يتوقف على الأخرى
 فنساج الحدائق من محصول الياح مثلا يؤدى وظيفة فى النظام القرايى . وكذا
 فى الكولا . وفى الاحتفالات الشعائرية . وفى السلطة . وفى المبادلات التجارية
 وهكذا بدوره يكون الاسهام الوظيفى لاي من النظم الباقية بالنسبة لنظم
 البناء الأخرى . ويظل هذا الاستقرار فى حجم واسلوب الاسهام . اعنى -
 التوازن بين هذه العناصر الى ان يحدث ما يؤدى الى اضطراب التوازن . كما
 حدث فى مجتمع الترويرياند نتيجة لتدخل عنصر جديد فى النسق أو نتيجة لزيادة
 احد العناصر فى اسهامه الوظيفى . مما يؤدى الى خلق آثار بنائية تلقى حالة
 التوازن السابقة . اذ تمثل ذلك فى تدخل الاوربيين فى حياة السكان الاصليين ،
 بخلقهم لصناعات اللؤلؤ التى اصبحت تعطى الشخص ما يحتاجه دون أهمية
 الاعتماد على الروابط القرايية ؛ بل ادى ذلك الى الفناء السريع للسكان
 الاصليين . ذلك لان هذا التدخل يوقف اسهام بعض العناصر مما يؤدى الى
 اختلال النسق . كأن يوقف الاسهام الوظيفى للاقتصاد متمثلا فى محصول الياح ،
 عبدا من ان يهدى للزعيم نجده يباع للرجل الابيض ، وبذلك يفقد الزعيم قدرته

المسادية ، ثم السياسية (Malinowski, 1934, PP, 465 - 468) ذلك لانه كان يعتمد في قدرته المادية على اسهامات اقارب زوجته . اما زيادة احد العناصر من كفاءته واسهامه الوظيفي فيتمثل في دخول اللنشآت التجارية (Ibid, PP, 154 - 156) في حياة التنقل بين جزر الأرخبيل مما أدى الى ابطال مفعول قوارب الكولا نهائيا نظرا لبطنها وبذلك حرمت هؤلاء الناس من متعة الرحلة والتجول والمخاطرة وقللت ايضا من استخدام منشط كالسحر وصناعة القوارب مع ما تحمله من سمات شعائرية وبنائية مرسلة بالبناء التروبرياندى ، ذلك لان هذه المنشآت ترتبط أساسا وحالة بنائية سابقة .

ومن علاقات التوازن ايضا تلك العلاقة البنائية التي تجعل ابن الأخت يرث خاله بينما الابن غريب على ارث ابيه والبطن التي يعيش فيها ، وعادة مايشوب التوتر توازن هذه العلاقة اذ نجد ان العاطفة وعلاقة الدم تربط الاب بابنه مفضلا اياه على ابن أخته بينما قانون التسلسل الاموى يؤكد ان ابن الأخت هو الاحق بكل ما يملكه خاله من مال وسلطة . والحقيقة لقد كاضت هذه العلاقة محل توتر دائم في ترى التروبرياند ، حتى ان مالمينوفسكى ذاته يؤكد انه ذات مرة حدث خلاف بين ابن الأخت والابن كان من نتيجة طرد الابن من البطن وسبب ذلك حزنا فاجعا لابيه وأمه . الا أنه غالبا ما يطرح ميكانيزما لتخفيض التوتر في النسق كأن يزوج الاب ابنه لابنة أخته ومن ثم يحوله الى مسهر له . له حق وراثته من خلال زوجته التي هى بنت أخته ، أو ان يفرض الرجل الابيض فاعلية واحقية رابطة الاب بالابن كما حدث في بعض ترى التروبرياند حينما كان الصراع يقوم بشأن ذلك (Malinowski, 1940, Chap, 4)

بل ان هذا التوازن الذى يسود المجتمع البدائى غالبا ما ينتهك بواسطة غير من الانعمال الانحرافية . كالقتل مثلا . تلك الجريمة التى يتغلب عليها المجتمع اما بالدية وهى حيلة بنائية لاعادة التوازن (Ibid, PP, 118 - 119) واما بالقتل والانتقام . بل ان جريمة كفتسيان المحارم ، كان يتزوج الرجل بخته حيث الزواج من الخارج في هذه المجتمعات . اذ يعدد كافة رجال القبيلة اخوة لبناتها ولا يباح الزواج الداخلى حفاظا على طهارة الدم ،

فإذا ما حدثت زيجة من هذا النوع ، فأنها تعد انتهاكا للتوازن ويكبر حجم الانتهاك كلما كانت درجة القرابة بين المتزوجين اقرب ، ويقيم المجتمع العقوبات كميكانيزم لاسترجاع توازنه . تلك العقوبات التي تبدأ من السخرية والاحتقار والازدراء كلما كانت العلاقة القرابية بعيدة وغير واضحة ، والتي قد تؤدي الى الطرد بل وتدمع الشخص الى الانتحار احيانا . بل يؤكد مالينوفسكى ان حالات زواج الاخ بأخته نادرة للغاية حيث لم تحدث الا زيجتان اشتهرت بهما قبيلة واحيدة هي المالازى (Ibid, Part, 2, Chap, 1) بل ونثير الاحتقار نحوها لهذا السبب .

يبقى بعد ذلك كثيرا من الاعمال التي تعد اجرامية ، كالسرقة ، والسحر الاسود ، وكذا التخلّف في كم أو أداء المقايضة أو التبادل سواء في الكولا أو المبادلات التجارية العادية ، أو حتى انتهاك ملكيات احد الأشخاص ، إعادة ما يكون لها رد فعل اجتماعي ، وعادة ما يقوم برد الفعل هذا الشخص الذي وقع عليه الغرم من هذا الفعل الاجرامى . وبذلك يؤكد مالينوفسكى ان القانون المدنى وليس قانون العقوبات على ما يؤكد دوركيم هو الذى يسود المجتمع البدائى ، وانه ليس هناك هذا الولاء والخضوع الكامل للروح الجمعية للجماعة على نحو ما تفعل المدرسة الفرنسية ، وانما يماثل موقف الرجل البدائى في العادة والقانون موقف الشخص الأوربى منها (Ibid, PP, 3, 4, 30) وان اى فعل بعد انتهاكا لاحد القوانين أو العادات بمعنى انتهاك توازنها انما يواجه بميكانيزمات الردع وإعادة التوازن الى حالته الاصلية . وقد تحوى هذه الميكانيزمات الطرد من المجتمع ، أو السجن أو السحر أو الانتحار (Ibid, PP, 116 - 118) .

ومن الملاحظ أن هناك اتساقا واضحا في موقف مالينوفسكى من التغير مع موقفه في علاقة السلوك الانحرافى بالتوازن ، فبينما هو يؤمن بوجود السلوك الانحرافى في المجتمع البدائى وانه يمثل انتهاكا لتوازن هذا المجتمع ، فانه في ذات الوقت يؤمن بأن لدى النسق من الوسائل والميكانيزمات ما يعيد به هذا التوازن ويدعمه ، ويصبح طبقا لذلك واتفاقا معه ان التغير لا يمكن حسب التصور المالىنوفسكى ان يكون من الداخل — رغم انه قد اكد ان التغير قد يظهر بفعل عوامل تظهر تلقائيا داخل المجتمع (Malinowski, 1947, F. 1)

يؤكد ذلك اننا لا نلمح فى كتاباته اى تأكيد للتغير من الداخل . ذلك التأكيد الذى يعد احدى سمات التصور العضوى للمجتمع الذى يخضع فى تغيره وتطوره لهذا النوع من التطور المستقل . ومن هنا فان غياب هذا الطراز من التغير عن التصور المالىنوفسكى — مع انه يمثل جوهر التصور الوظيفى عن التغير — من الضرورى أن يطرح تساؤلات عن طبيعة التغير فى النموذج المالىنوفسكى ، ثم تساؤلات اخرى تتعلق بإمكانية اتساق هذه الرؤية مع رؤية التصور الوظيفى .

ولمعالجة ذلك نرى ضرورة طرح تعريف مالىنوفسكى للتغير حيث يؤكد منذ البداية (انه العملية التى يتحول بها نظام المجتمع القائم اعنى حضارته الاجتماعية والروحية والمادية من نموذج الى اخر (Ibid, P, 1)) ومن الرؤية السريعة لهذا التعريف نلمح مسألتين . الاولى أن التغير الثقافى عند مالىنوفسكى يعنى التغير الاجتماعى ايضا وهذا ما اكدته لوس مير من انه كان يدرس قضايا المجتمع على نفس اسلوب علماء الانثروبولوجيا الفرنسية الذين يركزون على المجتمع ككل وليس على الثقافة فقط على نحو ما كان يفعل علماء الانثروبولوجيا الأمريكىون (Mair, Op. cit, P, 232) ويتضح ذلك من تصوره للثقافة على احتوائها كعناصر داخلها لتنظيم المجتمع الاقتصادى وايضا نسقه المعيارى ، ودستوره السياسى ثم ميكانيزمات ووسائل التعليم ، ثم اتساق الدين والمعرفة (Smelser, Op. cit, P, 258) ومن تصوره لعملية التغير الذى يعطيه مصطلح الثقافة — وفقا لتصوره نلاحظ انه كان مهتما بالتاكيد على أن التغير يجب أن يتناول كل سمات الثقافة دفعة واحدة .

أما المسألة الثانية فنعالجها انطلاقا من قوله (العملية التى يتحول بها نظام المجتمع ... من نموذج الى آخر) ، هنا نجد أن الرؤية للتغير كلية أساسا فهى كلية لانه اذا تغيرت احدى جوانب البناء فانه لابد وأن تتغير كافة الجوانب الأخرى . فاذا ما تغيرت السلطة أو الزعامة فان ذلك سوف يكون له تردد مرئى فى تغيرات تالية فى النظام الاقتصادى بل وفى العلاقات القربانية (Malinowski, 1947, P. 52) ثم يمتد التغير الى الجانب

المعيارى فى النسق يؤكد ذلك التطبيق الامبيريقى لهذه الرؤية حينما يؤكد انه عندما فقدت السلطة التوروبريانية مكانتها فى نظر السكان بفعل التغير الاقتصادى الذى ادخله الرجل الأبيض ، فان ذلك كان له تأثيره على كافة جوانب البناء الاجتماعى مثل علاقاته القرابية ، بل ومبادلانه الطئوسية وولائمه الشعائرية بل والكولا ذاتها (Malinowski, 1934, P, 465) ولعل التصور الكلى لعملية التغير عنده ينبثق أساسا من تصوره لحالة التساند البنائى بين عناصر البناء .

وتانى محتلمات التغير عند مالينوفسكى من الخارج أساسا ، اذ يؤكد أن التغير يعنى وطأة أو تأثير ثقافة عليا نشيطة على أخرى بسيطة وسلبية (Smelser Op, cit, P, 258) والحق أن هذه الرؤية بالذات لمحتلمات التغير وعوامله هى التى تطفى عن تفيره مسحة أن يكون وظيفيا ، فلقد عاصر مالينوفسكى كما قلنا مناخا فكريا رفض منه واتفق مع بعضه . فلقد عاصر التطورية وانتقال المجتمعات من مرحلة الى أخرى بحيث يعد هذا الانتقال شاهدا على وقوع التغير ، وأمام التطورية ركز مالينوفسكى على الدراسة المعاصرة لعملية التغير ، بمعنى تناول الكفاءة الوظيفية المعاصرة لتنظم الثقافة ، ومن هنا فهو يرفض أى تتبع تطورى أو تاريخى لتنظم لمعرفة تطوره أو تفيره ، وأن كان لم يرفض التاريخ كلية وإنما طور له استخداما يلائم تصوره الوظيفى ، بمعنى أن التاريخ مفيد بقدر الضوء الذى يلقى عليه فهم الحاضر ، فالماضى له معنى بقدر حياته فى الحاضر ، ومن هنا فهو يؤكد ضرورة تناول بعض وقائع وظواهر الماضى ، التى يكون لها تأثير على تواجد أو تفسير بعض وقائع أو ظواهر الوقائع المعاصرة (Mair, Op, cit, P, 243) أما بالنسبة للانتشارية فهى مع أنها تشبه التصور المالىنوفسكى على الدراسة المعاصرة ، الا أنها تعالج التغير عن طريق انتشار أو استعارة بعض السمات من ثقافة الى أخرى ، الا أن مالينوفسكى يرفض أن يكون الانتشار أو الاستعارة متعلقا بسمات الثقافة ، بل يتعلق أساسا بالتنظم ذلك لان النظم عنده تعد وحدة للتحليل وهى أيضا وحدة للتغير ، والحق أننا فى هذا الموضوع نجد تناقضين مع التصور الوظيفى للتغير ، اذ يكمن التناقض الاول فى الايمان بأن التغير نتيجة لانتشار نظم من ثقافة الى أخرى ، ويتضمن

هذا الإيمان الاعتقاد بانفصال نظم الثقافة أو وحدتها وليس ترابطها وتكاملها وهو اعتقاد قد يلائم الصور الانتشاري المؤسس على التصور الميكانيكي للثقافة ، إلا أنه لا يلائم التصور العضوي للثقافة ، ذلك التصور الذي يعد أساس التصور الوظيفي . أما التناقض الثاني ، فهو أن مالفينوسكى دائما ماكان يؤكد عدم انفصال الشكل عن الوظيفة ، إذ تتضح أهمية أية آلة من وظيفتها التي تهدف إلى الإشباع البيولوجي ، من هنا فإن التغير في الوظيفة يجب أن يستتجيب تغيرا في الشكل اتساقا مع التصور العضوي سواء كان هذا التغير عن طريق الاستعارة أو من الداخل ، ولقد برد مالفينوسكى أن الحتمية الثقافية قد خلقت تصورا آخر لهذه العلاقة بحيث أصبح شكل الآلة هو أساس وظيفتها ، إلا أنه يبقى تناقض أساسي يتمثل في تأكيد مالفينوسكى الدائم على تكامل الثقافة بأساليبها ووسائلها العقلانية واللاعقلانية ، ثم عدم تفسيره للانحيار السريع للثقافة الأفريقية أمام الأوربية ذلك الانحيار الذي يؤكد على خلاف مايرى كفاءة وظيفية أكثر بالنسبة للثقافة الأوربية على الأفريقية .

يبقى بعد ذلك أن نوضح ذلك المشروع الذي ابتدعه مالفينوسكى لدراسة التغير . والحق أننا لا يجب أن نظلم مالفينوسكى في التأكيد على أن ذلك يمثل كلمته النهائية للتغير ، ذلك لأن هذا التصور لا يمكن أن يصدر عن عالم وظيفي له كفاءة مالفينوسكى . ولكننا نستطيع أن نؤكد أن مشروعة ادراسة التغير كان مشروعا تعليميا يود به أن يجيب على تساؤل كيف ندرس التغير الاجتماعي .

ويضم مشروع مالفينوسكى ثلاث عناصر أساسية : واثنتان اضافية وهو يسمى مشروعه /مدخل الخانات الثلاث / . وتفصيله كما يلي :

١ — الثقافة المؤثرة أو الطارئة بنظمها ومقاصدها واهتماماتها (وهو يقصد الثقافة الأوربية) .

٢ — القدر الموجود من عادات ومعتقدات السكان المحليين بل وتقاليدهم الحية .

٣ - عمليات الاتصال والتغير . تلك العمليات التي يتقابل مبرها أعضاء الثقافتين ، فهم إما أن يتعاونوا ، أو يتصارعوا أو يتراضوا (Smelser, Op, cit, P, 259)

ثم يضيف عنصرين يجد أن لهما أهمية قصوى هما :

٤ - أن المنهج الوظيفي للتغير يجب أن يهتم باعادة تركيب الماضي ، ذلك الماضي الحى فى الاسطورة والذي له اثره فى نظم موجوده ، حيث أن التغير ولو كان قديما فهو لا يمحو الماضي بصورة كاملة وإنما يبقى حيا تحت ظواهر السطح . يؤثر فى تفاعل الاتصال الثقافى المعاصر .

٥ - رد الفعل الاقربى للتغير . ثم محكات التكيف وعدم التكيف ، ومظاهر الرنصر ، حيث يعتمد ذلك كله ليس على موقف قديم معيارى ذاتى . وإنما على نظرة ادائية عملية (Malinowski, 1947, PP, 32 - 34)

وبعد أن تصور لنا عناصر مشروعة لتصور التغير فى مجتمع افريقيا نجده يؤكد أن واقع المجتمع الخاضع للتغير أبعد عن أن يكون واقعا متكاملًا ومتوازنًا ، أنه واقع يضم عددا من العناصر الثقافية المضادة والمتصارعة ، وأن أى تصور لتكامل الثقافة إنما يتجاهل ظواهر كحاجز اللون وكذا الانقسامات الدائمة التى تبقى على شريكى عملية التغير فى حالة عزلة دائمة كل عن الآخر فى المصنع أو الكنيسة أو فى استغلال المناجم ، (وان أفضل تسمية له أنه نموذج يمارس نوعا من التوازن المتوتر . (Smelser, Op, cit, P, 259)

ذلك أن شريكى التغير لهما منطلقات مختلفة فى عملية التفاعل المتغير هذه . فبينما أن الأمريكى فى مرحلة التغير يجد نفسه انسانا بلا جذور . حيث قد اختفى استقراره القبلى القديم وكذا وحدته القبلية وتنظيمه الاقتصادى الذى كان يوفر له الامان ، وأن الأوربى قد علمه من صفات المواطنة ما يهيئه كى يكون مجالا لاستغلال للأوربى . ومن هنا فمواطنته ناقصة عن مواطنة رفيقه الأوربى فهو يواجه التمييز العنصرى ضده فى كل أمور حياته اليومية والناعادية . لذلك فعادة ما يتخذ الأمريكى موقفا مترددا من التغير . بل أنه يتخذ موقفا مضادا ، بينما نجد أن الأوربى يطرح فى عملية التغير بعضا من عناصر ثقافته التى اختارها انتقائيا . اذ يجده يقدم تلك العناصر التى تساعد على استغلاله للأفريقيين وواقعهم دون أن يعطيهم ميزات الثقافة

الأوروبية . ومن هنا ساعد هذا الأسلوب الانتقائي على افساد عملية التغير . ومبسر انجازها (Malinowski, 1947, PP, 58 - 59) وامام هذا التناقض الذى يجعل من عملية التغير عملية معاناة درامية يخضع لها كل ما هو أفريقي ، نجد أن مالينوفسكى يلبس مسوح التبشير والوعظ ، وينادى بما يسمى بالعامل العام الخير . وهو يقصد أن يشترك كل من الأوربى والأفريقى فى اتفاق مضمونه أن عملية التغير تهدف لخير كل منهما ، وأن على الأوربيين أن يكونوا خيرين فى مقاصدهم . وأنهم يجب أن يعملوا على تحضير الشعوب الأفريقية وليس استغلالها . وهنا نجد أنه يبتعد عن أن يكون وظيفيا فى رؤيته . ويتجه نحو رؤية طوبائية بوتوية يتحدث فيها عن ما ينبغى أن يكون وهى رؤية نراها فى أى تصور وظيفى سابق أو لاحق .

يبقى بعد ذلك أنه بالرغم من رفض مالينوفسكى لتصور واقع التغير كواقع متكامل ، إلا أنه يؤكد أنه واقع بلا شك مفسر لداته ، فهو (واقع ثنائى جديد) بخلاف فى مضمونه عن ترابط السمات الموجودة قبالا ، بل وعن مجرد تحول تكيفى معدل لهذه السمات المستعارة (Mair, Op, cit, PP, 233 - 234) انه واقع فيه من الظواهر ما لانشاهده فى أى من الثقافتين ، واقع يمتلك حتمية ثنائية ليست هى بالأفريقية أو الأوروبية (Malinowski, 1947, PP, 64 - 65) ثم يدلل اميريقيا على ذلك بقوله أن ظواهر كالتمييز العنصرى ليست أصيلة فى الثقافة الأوروبية بالشكل الذى تحدث به فى افريقيا وأبضا أسلوب جذب العمال للعمل ثم أن التخلي عن فائض العمل الأفريقى ليس له اصوله فى النموذج الاصلى لآى من شكلى الثقافة (Ibid, P, 23) ومن هنا فالتغير يمثل نموذجا جديدا فى الثقافة ، نموذجا يعهد الى حد كبير على التأثير الأوربى ، إلا أنه دائما ما يضم رد فعل القيم القبلية الأفريقية القديمة نحو هذا التأثير . فالقانون وعلاقات التعاون والنسب السياسى كلها من وثائق جديدة بآى شكل للثقافات الأم ، وهى لا تهتم بالرجوع المباشر لآى منها . بل يجب أن تدرس كافة عمليات وتفاعلات التغير وفقا لآسس حجبها الخاصة . (Ibid, P, 80)

وأخيرا ، كما تؤكد لوسى مير أنه لو عاش برنسلای مالينوفسكى فليلا . لتفتح تلك المقالات التى نشرها د . كبرى . ولغير فيها كثيرا ، بل أننا

نؤكد انه لو قدر له الحياة أكثر لأمدنا بأول جهد وظيفى موجه أساسا نحو معالجة قضية التغير ، لكنه بالقدر الذى تركنا عليه ، لم يعالج التغير معالجة وظيفية بنائية ، اذن ماذا تكون معالجته ؟ هل نقول انها تطورية او انتشارية ؟ الحق انها كذلك وليست كذلك . فلقد سار فى بعض الأحيان على نفس خطوط هذه المنظورات النظرية فى معالجتها لقضية التغير . الا انه كان فى نفس الوقت معارضا لرؤية كل منهما للتغير على نحو ما اوضحنا ، يبقى بعد ذلك أن جهد برنسلو مالينوفسكى كان موجها الى المجتمعات البدائية الساكنة كما فى التروبريند أو فى مجتمعات أفريقيا ، اذ أن دراسته لها كانت تمثل هروبا رومانتيكيا من حضارة الغرب السريعة التغير والكاملة التناقض والصراع ، ومن هنا نفهم موقفه وعدم رغبته فى دراسة قضايا التغير فى مجتمع انثروبيرياند بل وتركيزه على دراسة نظام الكولا وهو تبادل شعائرى رومانتيكى شاعرى انقضى وانتهى من ثلاثة أجيال على ما يؤكد هو نفسه (Malinowski, 1934, PP, 154 - 156)

رابعا : الكولا دراسة فى سوسيلوجيا التحليل البنائى :

اذا كنا قد برهنا فى دراسة دوركيم انه كان عالما بنائيا وظيفيا على المستوى التصورى بدرجة أسهمت فى ارساء الأساس السوسيلوجى للانجاء الوظيفى فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا . فالتنا نؤكد هنا ان برنسلو مالينوفسكى قد أسهم فى ارساء أسس رائعة للتحليل الوظيفى ، حيث تشكل هذه الاسس مجموعة اجراءات التناول الميدانى والامبيريقى لعطيات الراضع موضع الدراسة ، وللانصاف ، فلقد كانت مهمة مالينوفسكى أكثر صعوبة ومشقة ، ذلك لأن التصور المكتبى من اليسر على المفكر المدعق ان يكشف عن الاتساقات والتناقضات بين مقولاته وقضاياها . لكن السحت الميدانى حينها يوجه بنموذج فكرى يعانى فى كشف الوقائع التى تتسق وتصور هذا النموذج ويصبح عليه أن يكون صبوراً . ذا قدرة نفسية ونحيطية . وذا عمق فكرى لفهم وقائع قد يناقض مضمونها ظاهرها . وهنا تكمن الصعوبة التى تمكن مالينوفسكى من التغلب عليها . أولا بسبب عبقريته الامبيريقية الفذة وثانيا لأنه مكث أطول مدة مكثها باحث ميدانى فى مجتمع دراسته بحيث مكته ذلك من فهم كافة جوانب البناء ما خفى منها وما ظهر .

فلقد انشأ برنسلو مالمينوفسكى بحق أعظم تحليل بنائى وظيفى فى علم الاجتماع ، ولقد يثير دهشتى حينما اطالع عالما متعمنا كبارسونز اذ يؤكد مرة ناقدا مالمينوفسكى انه قد تخلى عن التحليل البنائى للثقافة وللانساق الاجتماعية فى سبيل مستوى معين من الاهتمام النفسى (Parsons, 1970, P, 66) ومرة أخرى يؤكد أن مشله فى تنفيذ تحليلات بنائية قوية للانساق الاجتماعية ، معناه انه فشل فى خلق هذا النوع من التحليل او حتى استعارته من الآخرين ، وأنه لو كان قد فعل لاعانة ذلك على فهم وتحديد طبيعة الدوافع الاجتماعية ومولداتها عند الفرد بصورة أكثر قدرة مما فعل او اعانة على فهم نظرية الشخصية وعلاقتها بالانساق الاجتماعية (Ibid, P, 69) **والرد على ذلك نوضح أن النقد البارسونزى يتخذ من التحليل البنائى البارسونزى للنسق اطارا مرجعيا على أساسه يوجه النقد الى التحليل المالمينوفسكى ، وهذا يتعارض وأصول النقد المنهجى الذى يستوجب أساسا كشف التناقض أو القصور المنطقى فى النموذج عن طريق التحقق من الاتساق المنطقى لقضاياها وثانيا بالكشف عن الاسهام الذى أداه هذا النموذج بالنسبة للاتجاه النظرى الذى يعد جزءا منه . ونالنا بتوضيح الصدق أو القصور الامبيريقى لهذا النموذج ، وامكانية أن يكون موجها أو مساعدا لاجزاء الدراسة الميدانية ، أما قياس قدرة أو قصور النموذج وفقا لرؤية ذاتية ، فذلك يبتعد كثيرا عن التقويم العلمى الا اذا اتفقنا على أن العلم هو رؤية الناقد الذاتية وهى هنا رؤية تالكوت بارسونز .**

ولتوضيح قدرة مالمينوفسكى على التحليل البنائى الوظيفى نحاول أن نتخذ أحد نظم البناء التروبرياندى الذى كانت موضع دراسته ، ويتمثل ذلك فى نظام الكولا الذى كان مركز التحليل والتركيز عند مالمينوفسكى فى دراسته هذه ، فهو كما نعلم قد ذهب الى التروبرياندى بدرس الكولا الذى سمع عنها من الرحالة البيض ، ومن قراءته لكتاب الأستاذ سلجمان (Malinowski, 1934, PP, 32 - 33) فلقد ذهب لدراسة هذا المجتمع برؤية علمية تستند الى تصور محدد يركز على تناول المعطيات التناول العلمى. لا يرى فيها غرابة ولا يراها مفتحة منفصلة وانما متكاملة لكل منها دورها ووظيفتها وكما أوضحنا انه قد اتخذ من النظام وحدة للتحليل البنائى فهو يعرف النظام على أنه (مجموعة من

الناس المتحدين لانجاز نشاط بسيط أو معتد . وهم دائما ما يمتلكون التجهيز
المادى والمعرفة الفنية . وغالبا ما ينظمون على أساس ميثاق شرعى محدد
أو معتاد ، مصاغ لغويا فى الاسطورة والبدعة والحكمة وهم مديرون لتنفيذ
وظيفة هذا النظام (Malinowski, 1947, PP, 49 - 50) وقيل ان ندخل
فى تحليله للنظام نرى ضرورة ان نوضح محاور التحليل الوظيفى عند
مالينوفسكى . فالحقيقة انه استند فى تحليله الى ثلاثة محاور اساسية . المحور
الاول : الرؤية المتكاملة والبنائية للنظام بمعنى رؤية النظام كجزء من بناء
أكبر أو كأحد عناصر النسق يتبادل مع بقية العناصر الأخرى الاسهام والتأثير .
والثانى : رؤيا التكامل الداخلى للنظام بمعنى تناول النظام على أنه الوحدة
الأكبر فى التحليل يحتوى على عناصر أخرى ذات اسهام وظيفى فى بنائه .
والثالث : الأداء الوظيفى لهذا النظام مع توضيح هذا الاداء على كل من
المستوى الفردى والاجتماعى البنائى .

وقبل الشروع فى توضيح وشرح كيفية اجرائه للتحليل الوظيفى على
هذه المحاور نود ان نعرض لمدخله فى الدراسة ، اذ نجد انه فى بداية
بحنه الرائد (أرخبيل غرب المحيط الهادى) يصف نطاق الدراسة وصفا ايكولوجيا
بمعنى مواقع الجزر والسلالات البشرية التى تسكن هذه الجزر . ثم أماكن
البحار العميقة التى تصلح للبحار . وكذا طبيعة هذا المكان ثم حلقات الجزر
التي تجرى فيها بينها ممارسة الكولا . ثم لبعض الاجراءات المنهجية والميدانية
التي اتخذها كى تكون ملاحظة ناجحة . وبعد ان يخلص من الوصف الايكولوجى
نجده يدخل فى التحليل البنائى عن طريق تتبع رحلة الكولا ابتداء من التفكير
فى الرحلة الى بناء القوارب الى انجازها والعودة محملة بالأساور
والعتود . (Malinowski, 1934, P 33)

وفى تحليله لنظام الكولا كجزء من البناء نجده يبدأ بوصف صناعة القارب .
فالقارب يصنعه الزعيم وصناعة القارب تحتاج الى تقسيم للعمل يكون الخبير
والساحر هما أهم اشخاص هذا التقسيم وهنا يستطرد فى توضيح علاقة السحر
بالقارب ، فهناك سحر ينجز اذا وقف أحد على كتلة الخشب بعد ان تجوف
حتى لا تتكسر وهناك سحر يخفف الوزن اذا كانت ثقيلة ، ثم سحر تدشين
القارب لكى يكون سريعا ثم سحر حمايته من المخاطر فى رحلة الكولا ثم سحر الحصول

على تبادل موفق في رحلة الكولا ثم سحر لابد أن يعرفه كل مشرك في الكولا خاص بالنظام نفسه ، ثم نجده يتطرق الى ذكر أن هناك سحر أسود وأن هناك خوفا من سحر النساء وكيف يمكن ابطاله. وهكذا نجد أن السحر كنظام اجتماعي له وظائف متعددة ابتداء من الامان الفردي الى الانجاز البنائي يؤدي داخل نظام الكولا (Ibid, P, XII, 261, 336) فاذا ما تمت صناعة القارب وتدشينه ، بل والقيام برحلة الكولا فان هذه الجهود كلها تتطلب تضحية من الزعيم صاحب القارب كأجر للساحر والخبير وكولاتم لمن يحضروا احتفالات التدشين او القيام او الرجوع من الكولا ، وهنا نجده يتحدث عن قدرة الزعيم في العطاء وان هذا العطاء لكثرة ما عنده من ثروة تتركز على عدد زوجاته . ثم ينطلق الى دراسة انظام القرابي فهو أموى في مجتمع التروبرياندا ، وأن الاخ يعطى جزءا من زراعته لاخته ومن هنا فكلما تزوج الرجل أكثر زادت ثروته وهذا لا يتوفر الا للزعيم . والابن يرث خاله وليس اباه . ثم عن دور الهدايا الذى يعطيها الرجل لزوجته ووظيفتها ثم ينفذ الى زراعة الحدائق وكيف أن التروبرياندى يجهد نفسه لكي يحقق محصولا وافرا يباهى به أمام الناس لانه سيعطى اخته الكثير وأنها لن تعاني من قلة الطعام هذا العام ثم أسلوب الزراعة وكيفية التخزين ، وهنا يوضح ارتباط النظام القرابي والاقتصادى بنظام الكولا (Ibid, PP, 41, 42, 44, 465, 465) ثم ينتقل بعد ذلك الى نظام السلطنة مثلنا نمو يعرض لكيف تتجمع القرى تحت قيادة زعيم واحد هو نفسه قائد رحلة الكولا وانهم يبادلون الزعيم بالعقود أو بالاساور وأن هداياهم دائما فاتحة في علاقة الكولا اما هدايا الزعيم فهي خاتمة وذلك في الكولا الداخلية لسمو مركزه الاجتماعى (Ibid, P, 473) وأن قارب الزعيم في الرحلة يكون أسرع وأعلى ساقى القوارب ان تسير خلفه . فاذا ما أبطأ قاربه فعليها أن تتأدب ونظل خلفه ويجرى هو السحر المتعلق بسرعة القارب فاذا فشل فمعنى ذلك أن زوجته التى تركها في الجزيرة قد خانتها مع رجل آخر (Ibid, P, 206) وهكذا الى أن تعود الرحلة بزعامه الزعيم ، معالجا دائما علاقة الكولا بكافة نظم البناء الأخرى ، بحيث أننا نرى هذه النظم من خلال اسهامها البنائى الوظيفى في هذا النظام وتبادل هذا النظام معها هذا الاسهام بصورة تؤكد لنا دائما أن الكولا هو محور كافة هذه النظم في التحليل وليس أهمها ، ويعد هذا المحور الأول الذى سار عليه في تحليله البنائى الوظيفى .

أما التحليل على أساس المحور الثانى فلتعد تناول نظام الكولا ذاته بحسب تحليل من الداخل وهو يعرفه أولا بأنه شكل من المقايضة أو التبادل ذو طبيعة قبلية ممتدة ومنتشرة . وهو ينجز بواسطة مجتمعات تسكن حلقة متسعة من الجزر تكون فيما بينها محيطا مغلقا (Ibid, P, 81) والواقع ان النظام الذى يصوره هذا التعريف ينقسم الى ثلاثة انواع أو شرائح هي :

١ - التبادلات داخل مجتمع الكولا (Ibid, P, 469) وهو ما يعرف بالكولا الداخلية حيث تحضر الهدايا الى الزعيم كما يحدث فى جزيرة كيروانا وهو الذى يعطيه الناس الهدايا الفاتحة ولكنه لا يبدأ العامة بالهدايا أبدا ، وهى تختلف عن الكولا الخارجية هنا فى انها تدل على التباين فى المراكز الاجتماعية حيث الأقل هو الذى يعطى الأسمى فى المركز أولا ليخطب وده ويبدأ علاقة كولا معه ، وعنى الأخير وهو الأسمى ان يرد على التبادل ويعمده (Ibid, P, 473)

٢ - الكولا بين مجتمعين متجاورين الا انها منفصلان . ويستعرضها مالينوفسكى فى الرحلة التى قام بها الزعيم تولسوا من كيروانا الى كنانا ، وهى كما يراها مالينوفسكى وسيلة اعلامية رائعة اذ انه بعد ان يرجع الزعيم فانه يحكى للعامة حوله عن حالة حدائق اليوم هذا العام فى كنانا ثم يحدثهم عن تربيئات ورحلات الكولا المستقبلية . وهى لا تستغرق زما طويلا فقد يذهب فى المساء ويرجع فى صباح اليوم التالى ولا تحتاج الى سحر الاحبار من مخاطر البحر او ما الى ذلك من السحر المتعلق بالكولا الخارجية (Ibid, P, 472)

٣ - الكولا التى تبحر عبر مسافات بعيدة فى البحر بين مختلف المناطق وبعد هذا النوع الثالث اهمها جميعا ويتصوره مالينوفسكى على ان الرحلة تسير على أساس محيط دائرة تسير فيه العقود الطويلة من الصدف الاحمر فى اتجاه عقارب الساعة وتبدأ من الجنوب وتسير الاساور فى الاتجاه المضاد لاتجاه عقارب الساعة ، اى تسير السلعتان فى اتجاهين متضادين . وقد نستهلك دورة كل من السلعتين من سنة الى سنتين (Ibid, P, 94) وليس لهذه السلع اية قيمة علمية على الاطلاق وان كانت لها قيمة

شمعائية حيث ترتفع مكانة الفرد وفقا لنوع السلع التي يحصل عليها من هذه المبادلات وبخاصة الأشياء النادرة التي لها قيمة طروسبة عالية ، وهذه التبادلات تتم في جو يسوده التكلفة والرسميات التي لا تنحدر الى مستوى المساواة . وبعد أن ينتهى التبادل الشعائرى يدخل الناس في عمليات تجارية عادية يسامون فيها على الطعام والسلع الاستيلاكية الأخرى التي لها قيمة عملية (ايفانز برينشارد. مرجع سابق ص ١٤٠) ويختلف الكولا الخارجية عن الداخلية في أن القائمين بالرحلة لا يأخذون معهم سلع التبادل الشعائرية وإنما يذهبون لتلقيها فقط كهدايا وذلك لتساوى المكائات الاجتماعية التسي تحتم تساويا وتوازنا في انجاز الكولا ، حيث يقطع أحد الفريقين رحلة الكولا أما الثنائى الذى لم يقطع الرحلة عملية دفع الهدايا (Malonowski, 1934, P, 473)

أما عن التحليل الداخلى للنظام فانه ينقسم الى ثلاثة فئات تحليلية أو هي ثلاثة عناصر . العنصر الأول ميثاق النظام وهي عبارة عن مجموعة التواعد والمبادئ والقيم والمعايير التي يعبر عنها في الأساطير أو الخرافات والحكمة الشعبية التي يجب أن يراعيها الناس في سلوكهم أثناء انجازهم لنظام الكولا (Ibid, P, 328) ويحتوى ميثاق الكولا أو جانبه المعيارى على أهم المبادئ والتواعد التالية : انه اذا ما اعطيت كولا فلابد أن تردها مبها تأخر الزمن أو تقدم . وأن هذا الاستبدال لا تدخله المساومة وقد يتخلل الفترة الزمنية بين انجاز الاستبدال هدايا صغيرة (Ibid, PP, 95 - 96) ان طرفى الكولا يجب أن يكونوا كرماء في عطاءاتهم حيث يعد ذلك من محددات المكانة فالرجل الكريم تأتية كولا كثيرة بعكس الشخص البخيل (Ibid. P, 98) ان الناس قد يمنحون صاحب عقد ثمين محاصيل زراعية للتوسل اليه في هدايته لهم وهذا يخلق ضمنا سمعة ومكانة اجتماعية عليا لصاحب العقد (Ibid, P, 99) ان هناك بعض القرى يمارس الكولا نبيها الا الزعماء اما العامة يحرم عليهم الاشتراك فيها (Ibid, P, 275) ان المشترك فى الكولا أما ان يكون شماليا أو جنوبيا صاحب عقد أو أساور (Ibid, P, 276)

وان الكولا تبدأ من الجنوب وليس من الشمال (Ibid, PP, 325 - 326) وأن الشخص المشترك فى الكولا يجب أن يكون قد تخطى مرحلة المراحة ولا يشترك (Ibid, PP, 278 - 279) النساء فى الكولا الخارجية وانما قد يتبادلناها مع

أزواجهن . (Ibid, PP, 281 - 283)

أما العنصر الثانى فى النظام فهو الجانب المادى ، ويتمثل فى القارب واعداده وكذا فى عقود الكولا ، وكذا فى مواد التبادلات التجارية التى يلفونها فى المتصير ويأخذونها معهم . ثم سير الرحلة ذاتها والأشخاص المشتركين فيها ، وأسلوب الإبحار وتقسيم العمل فوق القارب لقيادته بين الزعيم والبحارة والمساعدين والصبى الصغير ويحكم هذا الجانب بواسطة القيم والتواعد التى وردت فى العنصر الاول وهو الميثاق . ويحتوى هذا الجانب أيضا على الاطعمة والولائم وكافة المعدات المادية .

أما العنصر الثالث فى النظام فهى ميكانيزمات الدعم أو الحفاظ على البقاء وبعد السحر أول الميكانيزمات التى تهدف الى الحفاظ على اتمام الرحلة وانجازها وهناك أنواع كثيرة من السحر فى جميع مراحل انجاز نظام الكولا ابتداء من قطعة الخشب التى سيصنع منها القارب وحتى فى مواجهة المخاطر والحصول على كولا جيدة ، وعلى ذلك فىجب على كل من يقوم برحلة الكولا أن يكون عارفا بالسحر وخاصة الزعيم (Ibid, P, 261) أما الميكانيزم الثانى فهو التدريب والتعليم للصبية أو الشباب الذين يشتركون فى الكولا على كيفية أن يكونوا بحارة مهرة ، وكذا أن يعرفوا مسار الكولا وخاصة الكولا البحرية (Ibid, PP, 278 - 280) أما الميكانيزم الثالث فهو السلطة حيث للزعيم هو المسيطر على رحلة الكولا وهو الذى يشرف على جميع مراحل تنفيذ الرحلة ابتداء من صناعة القارب وحتى انجاز التبادل الشعائرى والحقيقة أن هناك تدرجا للسلطة بحيث أن كل قرية لها زعيم وكلهم يتبعون زعيم المقاطعة الذى يكون دائما قائد رحلة الكولا وتتسبب الزعامة فى هذه المجتمعات قدرا كبيرا من الاحترام والتقدير .

والحقيقة أن مالىنوفسكى فى عرضه لدراسة الكولا فى مجتمع التروبرياندىه يتبع هذا التصنيف الذى عرضناه ولكنه كان فى هذه الدراسة باحثا انثوجرافيا يركب المادة المبعثرة حتى تبدو متكاملة وفقا للمنظور النظرى الذى عرض له بصورة واضحة ومحددة فى كتابة نظرية علمية عن الثقافة .

أما المحور الثالث الذى حلل مالىنوفسكى على أساسه النظام فهو مستوى الاداء الوظيفى والحق أننا فى هذه الفقرة نرد على النقد الذى وجهه

ليش بقوله ان مائينوفسكى لم ير في الكولا الا نظاما اقتصاديا وهى من الناحية العملية لانفع لها وان رؤية الاستاذ موس للكولا تركز على أنها شعائر رمزية تشير الى علاقات الود والصداقة التى تدخل كمكون أساسى فى البناء الاجتماعى (Leach, Op. cit, P, 133) وبأن برنسلو ومالينوفسكى قد عرفا كافة الوظائف المتعلقة بهذا النظام ابتداء من تلك الوظائف المنطلقة من الحتمية البيولوجية الى تلك المنطلقة من الحتمية الثقافية فله وظائف اقتصادية حيث يكون هناك الحديث عن الجزر التى ارتفعت محاصيلها هذا العام (Malinowski, 1934, P, 374) كذا فان الكولا يخلق نوعا من التماسك الاجتماعى بين أفراد مبعثرين عن طريق خلق تجانس اجتماعى وقيمهم مشتركة بين عديد من الجزر والمناطق (Ibid, P, 510) كذا فان ملكية سلع الكولا تؤمن الخوف من الارواح الشريرة ، وكذا خلق تبادلات تجارية كثيرة فى البناء (Ibid, P, 513) وهذا الى جانب ان الكولا لاتدخل فى تحديد المكانة الاجتماعية والترتيب الاجتماعى للأشخاص داخل البناء سواء من حيث انجازهم لوظائفه أو سواء من حيث اسهامهم فيه .