

الفصل الثالث

نظريات الصراع

أولاً: نظريات الصراع الكلاسيكية

• الظروف الاجتماعية

• ماركس { نسقي
• بارك

• بارتو { طبيعي
• فيلن

ثانياً: نظريات الصراع المعاصرة

• الظروف الاجتماعية

• ميلز { نسقي
• داهرن دورف

• ريسمان { طبيعي
• كوزر

نظريات الصراع الكلاسيكية

تنظر نظرية الصراع إلى المجتمع كنسق من جماعات متصارعة تمثل الكفاح من أجل الحصول على منابع الحاجات المادية الأساسية. والعوامل القابضة وراء هذا الصراع تتضمن مشاكل التنظيم الاجتماعي نفسه، مثل تغير السكان وأنساق تقسيم العمل، أو مشاكل الطبيعة البشرية ذاتها مثل سمات الشخصية والغرائز البشرية.

هذا النموذج، على ما سنرى، يتخذ نمطين في التفسير إما طبيعي أو نسقي وكل منهما تطوري في نفس الوقت مثل النظرية العضوية، وأيضاً نشأ ونمى إلى حد كبير في ظل فلسفة تقاليد عصر التنوير.

على أى حال نظرية الصراع نماها جماعة من المفكرين الذين كانت خلفيتهم وأيضاً خبراتهم الاجتماعية - تختلف كلية عن جماعة النظريات العضوية الذين كان اهتمامهم ينصب على الحاجات الإنسانية والتغير الاجتماعي أكثر من اهتمامهم بمشاكل النسق أو مشاكل التنظيم الاجتماعي، بل كانوا يحاولون إعادة النظام الاجتماعي. بينما بالنسبة لمنظرى نموذج الصراع كان يتميز ذلك النموذج بأساسه الأيديولوجي، وهكذا أصبحت النظرية الاجتماعية عندهم عبارة عن رد فعل للمشاكل الاجتماعية كما يراها هؤلاء المفكرين.

الظروف الاجتماعية

عند دراستنا لنظرية الصراع سنجد أنها تشمل مفكرين أبعد ما يكونوا عن التجانس فهم مختلفون كل الاختلاف، ومع ذلك فإن هؤلاء المنظرين يجمعهم متشابهات عامة معينة، فأصولهم الاجتماعية تميل إلى الانتماء إلى الطبقة المنخفضة أو الشريحة السفلى من الطبقة الوسطى، أكثر منها إلى الشرائح العليا من الوسطى أو الطبقة العليا، ولقد تلقى معظمهم نوعاً من تعليم عصر التنوير في مواضع معينة مثل الكلاسيكيات، والفلسفة والتاريخ والقانون والاقتصاد، وكان ينصب اهتمامهم على السياسة والنشاط العمالي، ولقد عانوا من وطأة الضغط السياسى،

والصراع فى مجتمعاتهم، ولقد نشأوا فى ظل فلسفات ومثل عصر التنوير من الطبيعية والمثالية والتطور والمذاهب العقلية والنفعية والاشتراكية.

وهنا يجدر الإشارة إلى ملاحظة هامة وهى أن نظريات الصراع ليست وحيدة النمط فى التطرف الأيديولوجى، إذ نرى بينها أشكال متعددة من النماذج، فنظريات الصراع تميل إلى الاختلاف فى الأيديولوجية طبقاً للأنماط الهامة التى تستخدمها فى التفسير، ففكرة المشاكل الاجتماعية عند ماركس وبارك هى أكثر تطرفاً فى التطبيق، بينما النظرية الطبيعية وبصفة خاصة التى أنشأها بارتو Pareto أكثر محافظة فى نغمتها وهدفها، ومع ذلك فكل من النمطين يؤكد على الصراع والتغير فى صياغاتها لمفاهيم المجتمع.

يمكن شرح الاختلافات السابقة بين نظريات الصراع سواء من ناحية التطرف الأيديولوجى أو من ناحية العوامل المستخدمة فى التفسير وذلك فى النقاط الآتية:

١- طبقاً للنظر إلى المشاكل الاجتماعية. يصبح الصراع من أجل إشباع الحاجات يؤدى إلى الصراع والتغير، بينما الدراسة التى تتخذ العوامل الطبيعية كأداة لتفسير نفس العمليات تفترض أنه هناك خصائص معينة منغرس فى الطبيعة البشرية (رواسب Residues) أو (سمات Traits).

٢- فمثلاً يعتبر ماركس Marx وبارك Park أن الظروف الاقتصادية والبيئية تفسر اتجاه سلوك الصراع، بينما بارتو Pareto وفيلن Veblen يعتبران الأفكار والقيم أكثر فاعلية فى تفسير نفس العمليات أى التغير والصراع، مما يفصح بوضوح عن أن نظرة بارتو وفيلن نظرة معيارية.

على أى حال كل من النمطين لنظريات الصراع نسقى وتطورى وطبيعى، مؤسسة على نظرية للمجتمع تراه وكأنه قائم على نوع من التوازن سواء كان مؤقتاً أو غير مستقر.

وهكذا تقدم نظرية الصراع نموذجاً نسقياً للمجتمع وتشبه النظرية العضوية فى بناء شروحيها وتفسيراتها إلا أنها تختلف فى نظرتها إلى المجتمع على أنه مؤسس على المنافسة والسيادة والصراع بدلا من الاتفاق والتكامل عند النظريات العضوية

والبنائية الوظيفية. كما أن نظريات الصراع تختلف فيما بينها فيما تركز عليه من عوامل اجتماعية ذات وحدات كبرى Macroscopic أو عوامل طبيعية ذات وحدات صغرى Microscopic، وتفترض أنها الأسس الهامة لعمليات التغير والصراع، وأخيراً يمكن القول أن نظريات الصراع تختلف بشدة عن النظريات العضوية في تركيزها بصفة عامة على الحاجات الإنسانية أكثر منها على الأولويات الاجتماعية أو النسقية، أى أن نظريات الصراع تركز على الحاجات الإنسانية بينما النظريات العضوية والوظيفية تركز على حاجات النسق. وهكذا بينما قد يتشابه بناء هذه النظريات فإن المضمون الأيديولوجي لكل منهما يختلف تماماً.

كارل ماركس KARL MARX (١٨١٨ - ١٨٨٣)

ولد ماركس في ألمانيا، وهو ابن محامى يهودى، ودرس التاريخ والفلسفة والقانون وشارك في الصحافة والسياسة المتطرفة، وشارك في الاتحاد الدولى للعمال وكذلك مجلس المنظمة الشيوعية، وكان سلوكه عبارة عن رد فعل للضغط السياسى والاقتصادى الحادث فى ألمانيا.

أهدافه:

كان هدف ماركس تحليل العلاقة بين ظروف الحياة ويقصد بها الأبنية الفرعية الاقتصادية للمجتمع، وبين الأفكار ويقصد بها الأبنية العليا المعيارية فى المجتمع، وذلك على أسس من الاستمرارية والتغير خلال التطور التاريخى للمجتمع، مثل هذه العلاقة المتبادلة كانت الأساس لأفكار ماركس، وهو يفترض أن الإنسان تحت تأثير التصنيع والاستغلال الرأسمالى تحول من رجل طبيعى إلى رجل مغترب Alienated man.

ومن ثمَّ فالهدف الأيديولوجى لماركس هو إعادة تحويل المجتمع إلى حالة يوجد فيها الرجل الطبيعى بدلاً من الرجل المغترب، وذلك بإعادة تركيب البيئة الطبيعية والاجتماعية، وكرد فعل للضغط السياسى والاقتصادى فى عصره نعى نظرية جدلية لتوجيه التغير فى المجتمع مع التركيز بصفة خاصة على البناءات الفرعية الاقتصادية، ولذلك سميت بالمادية الجدلية التاريخية.

النظرية المادية التاريخية

لقد كان ماركس متأثراً بشدة بفلسفة هيغل^(١). وافترض ماركس أن دياليكتيك هيغل هو أوسع مذهب من مذاهب التطور وأقربها مضموناً وأشدّها عمقاً.

(١) هيغل فيلسوف ألماني كانت فلسفة الجدلية المثالية واسعة الانتشار فى عصر ماركس.

وفى الحقيقة لا يمكن فهم نظرية ماركس إلا إذا عرضنا بإيجاز لنظرية هيغل فى هذا الصدد، أراد هيغل أن يفسر التطور أو الصيرورة من الناحية الصورية المجردة. وأراد أن يستخدم فى هذا التفسير المنهج الجدلى أو التحليل الديالكتيكى، وفى هذا الصدد يقول إن كل فكرة تحمل فى طياتها عناصر نقيضها، ويطبق هذه الفكرة على الوجود، فإذا جردنا الوجود من كل صفة موضوعية بحيث يصبح وجوداً مطلقاً من الناحية الصورية، فإنه يصبح وجوداً خالياً من الصفات والخواص وبذلك يستحيل الوجود إلى لا وجود أى أن الوجود المطلق واللاوجود شىء واحد، فكأن كل فكرة تحمل فى طياتها عناصر نقيضها، واجتماع النقيضين على هذا النحو هو الذى يفسر ظاهرة التغير، فلو لم تكن عناصر النقيضين موجودة فى الشىء على حالته الأصلية لما تصورنا تغيره من حالة لأخرى^(١).

هذا المنهج استخدمه هيغل ليكشف خلال أى عقل أو روح تتم العملية التاريخية نفسها فى المجتمع، عند هيغل الروح هى المحدد للتغير، فأحل ماركس محلها الظروف المادية بمعنى العامل الاقتصادى، نزعة المادية هى الجزء المقابل لنزعة المثالية عند هيغل. لقد كانت فلسفة هيغل تعالج تطور العقل والأفكار، كانت مثالية تجعل تطور الطبيعة والإنسان وعلاقات الناس الاجتماعية ناتجة عن تطور العقل، وقد احتفظ ماركس بفكرة هيغل عن حركة التطور الدائم، أعنى منهجه الديالكتيكى، أى نظرية التطور.

ولكن ماركس طرح وجهة النظر المثالية جانباً، واعتبر أنه ليس تطور العقل هو الذى يفسر الطبيعة بل أن الأمر على العكس. . . لقد كان هيغل يعتبر أن حركة الفكر، هذه الحركة التى يطلق عليها اسم الفكرة هى الصانع للواقع، بينما ماركس يرى حركة الفكر ليست إلا انعكاساً لحركة المادة منقولة إلى فكر الإنسان ومتحولة فيه، فالحركة عند ماركس شكل وجود المادة. . . فمثلاً ذوبان الثلج وتحوله إلى ماء، هذه الحركة من الجامد إلى السائل أعطت العقل فكرة أن الثلج يذوب بالحرارة، فكأن كل المعانى والأفكار التى يحتويها العقل الإنسانى هى من حركة المادة فى الطبيعة، واعتبر ماركس أنه لم يوجد ولا يمكن أن يوجد فى أى مكان مادة بدون

(١) دكتور مصطفى الخشاب: علم الاجتماع ومدارسه - الجزء الثالث ص ٤٦.

حركة ولا حركة بدون مادة. ومن ثمَّ اعتبر ماركس أنه بما أن إنتاج العقل الإنساني هو آخر التحليل نتاج الطبيعة، وهكذا لا يوجد في رأى ماركس إلا المادة أما الأفكار والوعى فهى مظاهر لاحقة ونتيجة عن تحول حركة المادة فى العقل إلى أفكار ووعى.

وهكذا اقتنع ماركس بأنه يجب جعل علم الاجتماع منسجماً مع الأساس المادى وإعادة بناءه استناداً إلى هذا الأساس، فالمادية هى لب النظرية الماركسية، ولكن ماركس -لم يتوقف على حد تعبيره- عند مادية القرن التاسع عشر، إذ اعتبر أن المادية القديمة كانت تتوقف عن معرفة الطبيعة وهو انتقل بها إلى معرفة المجتمع البشرى. وبذلك اعتبر ماركس أنه بتوسيع المادية لتشمل الظواهر الاجتماعية قضى على عيوب النظريات التاريخية السابقة له، إذ لم تكن تلك النظريات فى رأيه تأخذ فى اعتبارها غير الدوافع الفكرية لنشاط الناس التاريخى، دون أن تبحث عما يولد هذه الدوافع، ودون أن تدرك القوانين الموضوعية التى تحكم وتطور نظام العلاقات الاجتماعية، ودون أن نرى جذور هذه العلاقات فى درجة تطور الإنتاج المادى.

فالمادية هى لب النظرية الماركسية، فهى تنتمى إلى نزعة الحتمية الاقتصادية التى تذهب إلى أن العامل الاقتصادى هو المحدد الأساسى لبناء المجتمع وتطوره، وأنها أوضحت عملية ظهور جماعات المجتمع الاقتصادية وتطورها وانهارها، وذلك عن طريق تحليلها لمجموعة الاتجاهات المتناقضة وردها إلى ظروف المعيشة والإنتاج لمختلف طبقات المجتمع.

ويعبر ماركس عن ذلك فى عبارته المشهورة فى مقدمة كتابه مساهمة فى نقص الاقتصاد السياسى (أن الناس أثناء الإنتاج لحياتهم، يقيمون فيما بينهم علاقات معينة ضرورية مستقلة عن إرادتهم، وتطابق علاقات الإنتاج هذه درجة معينة من تطور قواهم المنتجة المادية، وتؤلف مجموعة علاقات الإنتاج البناء الاقتصادى للمجتمع، أى الأساس الواقعى الذى يقوم عليه بناء أعلى تشريعى وسياسى وتطابقه أشكال معينة من الوعى الاجتماعى. إن أسلوب إنتاج الحياة المادية يشترط

تفاعل الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية بصورة عامة. فليس إدراك الناس هو الذى يعين معيشتهم بل على العكس من ذلك معيشتهم الاجتماعية هى التى تعين إدراكهم. وعندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة من تطورها، تدخل فى تناقض مع علاقات الإنتاج الموجودة أو مع علاقات الملكية - وليست هذه سوى التعبير القانونى لتلك - التى كانت إلى ذلك الحين تتطور ضمنها. فبعد أن كانت هذه العلاقات أشكالاً لتطور القوى المنتجة، تصبح قيوداً لهذه القوى. وعندئذ ينفتح عهد الثورة الاجتماعية، ومع تغير الأساس الاقتصادى يحدث انقلاب فى كل البناء الأعلى الهائل بهذا الحد أو ذلك من السرعة⁽¹⁾.

هذه الفكرة هى محور النظرية الماركسية فى التغير، فهى تعتبر أن الأسلوب الاقتصادى السائد فى الإنتاج والتبادل يشكل فى كل حقبة تاريخية معينة مع التنظيم الاجتماعى المنبثق بالضرورة عنه، الأساس الذى يقوم عليه تاريخ هذه الحقبة السياسى والفكرى، والذى يمكن بالاعتماد عليه فقط تفسير التاريخ. فالماركسية تعتبر أن مرحلة النمو التكنولوجى تحدد أسلوب الإنتاج والعلاقات والنظم التى تكون النسق الاقتصادى. هذه المجموعة من العلاقات بدورها هى المحدد الرئيسى لكل النظام الاجتماعى.

ولكن فى رأى ماركس أن النظامين الاجتماعى والاقتصادى لا يتطابقا لأن النظام الاقتصادى يتغير نتيجة النمو التكنولوجى، والنظام الاجتماعى باق على ما هو عليه فقد أنشأ أيديولوجيته وأصبحت له مصالح مختلفة، ومن ثمَّ يقاوم التغير. وهكذا يقع التناقض بين النظام القديم، وبين التصورات الفكرية التى انبعثت من تغير قوى المجتمع المنتجة وعدلت مفاهيم الناس عن أدوارهم فتقع الثورة.

وهكذا طبقاً لهذه النظرية التى يسميها أيضاً الماركسيون نظرية الصراع الطبقي افترض ماركس أن كل تاريخ البشرية هو تاريخ للصراع بين الطبقات بين الطبقة

(1) Marx, Karl: "A Contribution to Critique of Polititical Economey" trans. by N. I. Stone. New York. International Library Pubkeshing Co. 1914. P. 11.

المستغلة والطبقة المستغلة^(١). ذلك أن ماركس يفترض أنه فى مرحلة الإنتاج الرأسمالى حيث صاحب رأس المال يملك وسائل الإنتاج ويحقق أرباحاً طائلة من فائض قيمة عمل العمال. فصاحب رأس المال هذا يأخذ النصيب الأكبر من الربح ولا يعطى العامل إلا ما يقيم حياته.

إذن المشكلة كلها عند ماركس تتلخص فى عدم عدالة توزيع عائد الإنتاج بين صاحب رأس المال والعمال.

ويلاحظ أن عدم عدالة التوزيع مفهوم يتضمن عنصراً أخلاقياً. إذ أن التوزيع هو مفهوم اقتصادى، ولكن عدالته أو عدمها فعل أخلاقى، ومفهوم التوزيع بذاته مجرداً من كل صفة، أمر غير موجود فى الواقع الاجتماعى، ولكن ما يعطيه الوجود الاجتماعى هو إضافة صفة العدالة أو عدمها، ومن ثمَّ فعدالة التوزيع أو عدمها فعل اقتصادى قائم على قاعدة أخلاقية توجهه. إذ أن الإنتاج بذاته لا يقوم بعملية التوزيع، ولكن القائم بعملية التوزيع هو صاحب رأس المال، ومن ثمَّ فعدالة التوزيع أو عدمها فكرة أخلاقية فى تصورات الرجل الرأسمالى الذى يملك ويؤدى دور الموزع فى النظام الرأسمالى الذى أعطاه هذا الحق. ومن ثمَّ يتضح بجلاء أن مفهوم عدالة التوزيع أو عدمها، هى علاقة اجتماعية ذات طابع اقتصادى أساسها لا مادية. وذلك عكس ما ذهب إليه ماركس، ومن ثمَّ فإن التغير فى العلاقات الإنتاجية لم يؤد إلى تغير فى البناء الأعلى، ولكن البناء الأعلى بما يحتويه من تصورات فكرية وعناصر أخلاقية هو الذى يشكل العلاقات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادى، أى هو الذى وجه عملية توزيع الربح، أى أن هناك عنصراً أخلاقياً سلبياً عند أصحاب رؤوس الأموال هو الذى أدى إلى سوء عدالة التوزيع. فلو أنه وجد العكس أى عنصراً أخلاقياً إيجابياً فى تصورات البرجوازيين يؤدى إلى توجيه عملية التوزيع نحو العدالة، لما وجد ماركس مادة يستخرج منها نظريته.

والدليل على ذلك أن هذه العملية تغيرت فى اتجاه عكس ما ذهب إليه ماركس، فقد افترض أن (نتيجة لاتساع استعمال الآلات ولتقسيم العمل، ضاع

(١) المستغلة: الأولى بكسر الغين، والثانية بفتحها.

من عمل البروليتاريا كل صبغة شخصية، وضاع بذلك عنصر الإبداع فتلاشى من العمل جاذبيته وأصبح العامل عبارة عن ملحق بسيط للآلة لا يطلب منه إلا القيام بعملية بسيطة رتيبة سهلة التلقين. وبذلك أصبح اليوم، تكلفة العامل هي تقريباً تكلفة وسائل المعيشة اللازمة للاحتفاظ بحياته والإبقاء على نوعه. إلا أن ثمن العمل كثر أي بضاعة يساوي تكاليف إنتاجه، إذن كلما أصبح العمل باعثاً على الاشمئزاز هبطت الأجور^(١). فالمشاهد أن أجور العمال لم تنخفض بل ارتفعت، أي أن أسلوب التوزيع في القرن العشرين اتجه في اتجاه مخالف لما تنبأ به ماركس، ومن ناحية أخرى لم يكن ذلك نتيجة لعوامل مادية، بل كان نتيجة لعوامل لا مادية أهمها انتشار التعليم والتضامن بين العمال، ونحو الاتحادات العمالية، وتدخل الحكومات في العلاقة بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال من أجل مصلحة المجتمع، ذلك كله أدى إلى مزيد من الديمقراطية وأدى إلى تغير في التصورات الفكرية عند كل من أصحاب رؤوس الأموال والعمال عن العلاقات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي، وخاصة وضوح فكرة أن كل منهما يؤدي دوراً في مجتمع واحد يهم كل منهما نموه ورخاءه، وكل هذه عوامل لا مادية.

ومن الغريب أن ماركس نفسه أشار إلى أن المغير الحقيقي للبناء الأعلى ليس هو العلاقات الاقتصادية ذاتها ولكن هي عملية التثقيف والتدريب على ممارسة الحياة السياسية بين صفوف العمال فيعمل ذلك على تعديل تصوراتهم الفكرية ولكن استغرقه في إعجابه بماديته ستر عنه الحقيقة التي جرى بها قلمه. فهو عندما يتحدث عن صراع البرجوازية ضد الإقطاع، واستغلال البرجوازية للعمال يقول: (وترى البرجوازية نفسها مضطرة، في كل ميادين النضال هذه، إلى الالتجاء للبروليتاريا وطلب معونتها، فتجرها بذلك إلى مضمار الحركة السياسية وهكذا تقدم البرجوازية بيديها إلى البروليتاريا عناصر ثقافتها، أي أنها تسلمهم السلاح الذي سيحاربونها به)^(٢). وفي موضع آخر يتحدث فيه ماركس عن الصراع الطبقي يقول: (يتخذ انحلال الطبقة الحاكمة والمجتمع القديم بأسره طابعاً يبلغ من حدته

(١) بيان الحزب الشيوعي - ٤٦.

(٢) المرجع السابق - ص ٥٠.

وعنفه أن جزءاً صغيراً من الطبقة الحاكمة نفسها ينفصل عنها وينضم إلى الطبقة الثورية، فكما انتقل فيما مضى قسم من النبلاء إلى جانب البرجوازية، كذلك في أيامنا هذه ينتقل قسم من البرجوازية إلى جانب البروليتاريا، وخصوصاً القسم المؤلف من البرجوازيين المفكرين الذين تمكنوا من الإحاطة بمجموع الحركة التاريخية وفهمها بصورة نظرية).

ومن ثمَّ فالتحول في البناء الأعلى أى التصورات الفكرية طبقاً لأقوال ماركس هذه، لا يقبع في العلاقات المادية ولا تحدده عوامل مادية، ولكن يعتمد أساساً على عملية التدريب والممارسة السياسية التى يباشرها العمال، فيتكون لديها عناصر ثقافتها. ذلك بالإضافة إلى عمليات التثقيف والتوعية التى يعمل بها مفكرو الحركة على تغيير مفاهيم العمال وتصوراتهم، فتدرك الطبقة العاملة التناقض في علاقات الإنتاج أى تدرك عدم عدالة التوزيع.

وهكذا يلاحظ أن عدم عدالة التوزيع هى الفكرة المحورية فى النظرية الماركسية، وهذه الفكرة كما بينا نابعة من سلبية أخلاق البرجوازيين فى عصره، ولكن تعنت ماركس المادى أو أيديولوجيته أعمته عن هذه الحقيقة، وافترض أن عدم عدالة التوزيع راجعة لأن صاحب رأس المال يملك وسائل الإنتاج، واعتبر الملكية الخاصة هذه هى سبب استغلال أصحاب رؤوس الأموال لطبقة العمال. وبذلك أراد أن يحو هذه الملكية الخاصة ويحولها إلى ملكية جمعية، ومن أجل هذا افترض أن هناك علاقة وثيقة بين النظامين الاقتصادى والسياسى حتى جعلهما كوجهى العملة لا يمكن فصلهما، فهو يقول: (إن كل الطبقات التى كانت تستولى على السلطة فيما مضى كانت تحاول تثبيت أوضاعها المكتسبة بإخضاع المجتمع بأسره لأسلوب التملك الخاص بها)^(١). ومن ثمَّ جعل الطريق إلى تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة هو استيلاء البروليتاريا على السلطة، (ثم تستخدم البروليتاريا سيادتها السياسية لأجل انتزاع الرأسمال من البرجوازية شيئاً فشيئاً ومركزة جميع أدوات الإنتاج فى أيدي الدولة أى فى أيدي البروليتاريا المنظمة فى طبقة حاكمة)^(٢).

(١) المنشور الشيوعى - ص ٥٢.

(٢) المرجع السابق - ص ٦٦.

ومعنى هذا أن البروليتاريا، طبقاً لرأى ماركس ستخضع المجتمع بأسره لأسلوب التملك الخاص بها، ولكن ماركس لم يفقه هذا التناقض الواضح، ولكنه لم يستطع أن يجد له الحل العلمى الموضوعى، ولكنه حل هذا التناقض بعبارة خلت من الواقعية وامتألت بالشطحات الخيالية اليوتوبية إذ يقول: «ما أن يصبح كل الإنتاج متركزاً فى أيدي جمعية واسعة تشمل الأمة بأسرها، حتى تفقد السلطة العامة صبغتها السياسية. إذ أن السلطة السياسية بالمعنى الصحيح هى السلطة المنظمة لطبقة من أجل اضطهاد طبقة أخرى، فإذا كانت البروليتاريا فى نضالها ضد البرجوازية تبنى نفسها حتماً فى طبقة. وإذا كانت تجعل نفسها بواسطة الثورة طبقة حاكمة، ثم بصفتها طبقة حاكمة، تهدم بالعنف والشدة علاقات الإنتاج القديمة، فإنها بهدمها علاقات الإنتاج القديمة تهدم فى الوقت نفسه ظروف وجود التناقض والتناحر بين الطبقات بصورة عامة، وبذلك تهدم أيضاً سيادتها ذاتها من حيث هى طبقة»^(١).

إن قول ماركس (يصبح كل الإنتاج متركزاً فى أيدي جمعية واسعة تشمل الأمة بأسرها) قول يجافى الواقع، إذ كيف يتم ذلك فى مجتمعات يتراوح تعدادها بين عشرات ومئات الملايين؟؟. ومن ثمَّ فهو قول يتصف بالخيال، إذ من الناحية الواقعية يصبح المجتمع سياسياً واقتصادياً خاضعاً لجماعة معينة من البروليتاريا وليس للأمة بأسرها أو حتى البروليتاريا بأسرها. ومن ثمَّ ينشأ السؤال الآتى طبقاً لرأى ماركس نفسه، ما هى الضمانات حتى لا تتحول هذه الجماعة التى وصلت إلى السلطة إلى طبقة جديدة تحل محل البرجوازية، أعنى لا توفر عدالة التوزيع، لأن التوزيع واقعياً سوف يكون بيدها حيث أصبحت تملك واقعياً وسائل الإنتاج وخاصة أنها أيضاً تملك السلطة؟!.

وإذا كان ماركس يظن أن الضمان، كما صوره له خياله الملتوى الذى لا يريد مواجهة الحقيقة. أن هدم علاقات الإنتاج القديمة هو هدم فى الوقت نفسه لظروف وجود التناقض والتناحر بين الطبقات بصورة عامة فإن هذا ليس إلا ضمان وهمى ليس له أساس علمى، فهو أحل طبقة مكان طبقة أخرى، كما يمكن أن تكون

(١) المنشور الشيوعى - ص ٦٧.

مستغلة كما كانت سابقتها، كما أن هدم العلاقات القديمة إذا كان يضمن هدم التناقض القديم على حد قوله، فإنه لا يضمن البناء الاجتماعى الجديد أو يحدد شكله أو اتجاه التغير فيه. فكأن النظرية الماركسية قد استطاعت أن تهدم القديم، ولم تستطع أن تخطط لبناء المجتمع الجديد، أعنى أن تضع ضمانات عدالة التوزيع فى المجتمع الجديد.

ذلك كله يرجع إلى تعنت ماركس المادى، وعدم رغبته فى الاعتراف بأثر العوامل اللامادية، والأخلاقية بالذات فى توجيه الحياة الاجتماعية. ومن ثمَّ تصبح الشيوعية أو الاشتراكية التى دعى إليها ماركس ما هى إلا أسلوباً سياسياً واقتصادياً مثله مثل أى أسلوب اقتصادى أو سياسى وضعه البشر لا يستقيم أمره إلا إذا توفر لدى القائمين عليه أخلاقيات إيجابية تضمن عدالة التوزيع.

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر: ١-٣].

صدق الله العظيم

روبرت بارك

ROBERT PARK

(١٨٦٤ - ١٩٤٢)

ولد بارك فى بنسلفانيا Pennsylvania، ابن رجل أعمال، وتعلم فى جامعات هارفارد ومينيسوتا Minnesota وبرلين، وكذلك تعلم الفلسفة وعلم النفس ولقد تأثر بجورج سمل George Simmel أثناء دراسته فى برلين ولقد تضمن تاريخ حياته العلمية اشتغاله بالصحافة، وأيضاً كان له دور قيادى فى قسم الاجتماع بجامعة شيكاغو. ولهذا كان لأعماله مقام فى الفكر والتقدم الأمريكى مثل ما كان لأعمال جون دوى John Dewey وسمل. ولقد كان لبارك اتجاه إيكولوجى ecology فى دراسة المجتمع. وكان يركز انتباهه على المنافسة والصراع على أنهما أساس التغيير الاجتماعى. وتتضمن مؤلفاته ضغط الهجرة وضبطها صدر ١٩٢٢ The Immigrant Press and its Control وكذلك مقدمة لعلم الاجتماع.

أهدافه:

كان بارك يعتبر أن علم الاجتماع يبحث عن (الوصول إلى قوانين طبيعية natural laws وتعميمات generalizations فيما يختص بالطبيعة الإنسانية والمجتمع، بغض النظر عن الزمان والمكان... قانون طبيعى يكون تقرير يصف سلوك فئة من الأشياء)^(١).

وكان بارك يعتبر المجتمع مثله مثل الأنساق الأخرى فى الطبيعة، ومن ثمّ ركز على أساسه الإيكولوجى وبصفة خاصة التوزيع المكانى للأفراد والجماعات. وكانت وجهة نظره فيما يختص بنظرية الصراع conflict theory تكمن فى تركيزه على الكفاح البيئى للإنسانية من أجل الوجود والبقاء، التى تؤدى إلى عملية

(1) Park, R.E. and Burgess, E.: "Introduction to the Science of Sociology" University of Chicago Press, Chicago 1921.

ديناميكية مثل الصراع والتكيف والتي تصبح حالات مؤقتة في النمو المستمر للمجتمع. وهكذا قدم بارك لنا نظرية في الصراع أيكولوجية تشبه نظرية ماركس في تركيزها على الدور الرئيسى للمشاكل الاجتماعية.

ومن أجل ذلك استخدم بارك أسلوب التاريخ الطبيعى، مع توليفة من دراسة الحالة والدراسة لتاريخ الحياة. هذا المنهج استخدم لتقضى آثار مراحل تتابع التطور والنمو عند جميع مستويات النسق الاجتماعى. وهنا يظهر أيضاً التشابه مع منهج ماركس من ناحية الاستقرار التاريخى.

النظرية

افترض بارك أن أساس الاستقرار الاجتماعى يكمن فى عملية التطور، وكان يرى أن التوازن الاجتماعى Social equilibrium يقوم على أساس التطور الاجتماعى.

وافترض أن الكائنات البشرية دائماً منشغلة وباستمرار فى الكفاح من أجل الوجود والبقاء، وتصبح المنافسة بينهم من أجل الحصول على هذا الهدف، وتلك هى العملية التى يتميز بها المجتمع الإنسانى.

واعتبر أنه من ذلك الكفاح ينبعث نظام طبيعى يمكن رؤيته فى التوزيع المكانى للأفراد والجماعات، وأيضاً فى اعتمادهم بعضاً على بعض أى فى تساندهم.

فى داخل نظام الحياة biotic order السابق شرحه تؤدى المنافسة إلى العملية الأيكولوجية من السيادة والتعاقب.

وتصبح العمليات الاجتماعية الرئيسية فى داخل هذا النظام تتكون من المنافسة Competition والصراع والتكيف accomodation والتمثيل assimilation. تكمن الأولى فى العملية التطورية التى تؤدى إلى اللاحق من العمليات الاجتماعية المتتابعة، وتؤدى واقعياً إلى التمثيل الثقافى Cultural assimilation. وهكذا تصبح العمليات الاجتماعية مؤسسة على القوى الطبيعية وخاصة المنافسة من أجل المصادر

وهذه تؤدي إلى تتابع تلك العمليات وهكذا يصبح الصراع عامل حياة وتطور ويؤدي إلى نتائج اجتماعية معينة. هذه الفكرة ليست مختلفة كلية عن فكرة الاغتراب عند ماركس التي تؤدي إلى الصراع من أجل المصادر وتؤدي إلى أشكال معينة من السيادة وفي النهاية تؤدي إلى أشكال معينة من التمثيل الثقافي.

واعتبر بارك أن النسق الاجتماعي يتكون من أسسه الأيكولوجية التي يقوم عليها نظمه الاقتصادية والسياسية والأخلاقية. وهذه النظم تتأثر بالقوى الهامة (المنافسة- الصراع). وفي مركز هذا النسق وظيفة الضبط الاجتماعي وهي المشكلة الرئيسية للمجتمع.

من خلال هذه النظرية الديناميكية للمجتمع تعتبر نظرية بارك أن التغير الاجتماعي يتقدم خلال تتابع معين، أولاً عدم الرضى ثم القلق (أهمية القلق الاجتماعي أنه يقدم تحطيماً للروتين المؤسس وإعداداً لعقل جمعي جديد)^(١)،

ومن ثم تنبعث الحركات الاجتماعية Social movements لتؤدي إلى تحسين النظم وإعادة بنائها (فالقلق الاجتماعي يأخذ شكلاً في حركات الجماهير والجماهير وأخيراً يتبلور في نظم)^(٢).

وافترض بارك أن مفهوم الفرد عن ذاته ناتج عن موقفه الاجتماعي في تدرج مكانات المجتمع.

وأخيراً قدم لنا بارك هرمًا من المفاهيم عن مستويات التنظيم. عبارة عن نموذج أيكولوجي للنسق الاجتماعي. وجعل أساس ذلك النسق نظامه الأيكولوجي (المدنية والمجتمع)، ويتكون من التوزيع المكاني للأفراد والجماعات أثناء كفاحهم من أجل المكان الصحيح للاستخدام (المصادر) وأوضح مثل على ذلك الصراع المرير الذي دار بين الهنود الحمر والأمريكيين البيض المهاجرين، وتلك بؤرة العملية الأيكولوجية. ثانيًا: النظام الاقتصادي ويهتم بالإنتاج والاستهلاك للسلع والخدمات. ثم بعد ذلك النظام السياسي ويركز على إيجاد حل للصراع من خلال

(1) Ibid: P, 686.

(2) Ibid: P, 874.

تفسير الجزاءات الاجتماعية وتحديد ما إذا كان فعل ما يقع تحت طائلة الجزاءات الاجتماعية. وأخيراً النظام الأخلاقي الذي يكون فى أعلى مستوى وينظم ويرتب النظم التى أسفله من خلال عمل المعايير والتراث الاجتماعى للمجتمع بصفة عامة .

والنسق العام للتنظيم الاجتماعى يتأثر بالقوى الأيكولوجية من السيادة والتعاقب، وكذلك يتأثر بالمراحل المتتابعة للاحتكاك وهى المنافسة والصراع والتكيف ثم أخيراً تمثل الثقافة، وهذه المراحل المتتابعة من الاحتكاك تعمل أيضاً عند مستوى الوحدات الصغرى من خلال مفهوم الفرد عن ذاته .

ويلاحظ أن المراحل المتتابعة عند بارك واسعة جداً وعامة جداً حتى أنها تجعل فائدتها واستخدامها النظرى والتطبيقاتى مستحيل، إذ أنه من الصعب جداً أن نفرق تجريبياً بين كل مرحلة .

كما أن مرحلة التمثيل عند بارك فجأة وغامضة، ويمكن أن يقال إنها تركز حول الذات فى تأكيدها على تمثل الأقليات فى ثقافة الصفوة .

فلزريدوباريتو VILFAREDO PARETO

(١٨٤٨ - ١٩٢٣)

ولد باريتو ابنا لأحد النبلاء الإيطاليين وأم فرنسية، ولهذا كان يتقن الإيطالية والفرنسية. ولقد تعلم الاقتصاد والعلوم والفلسفة، وكان تاريخ حياته العلمية فريداً فقد تقلب في وظائف متباينة كل التباين فمن مهندس استشارى بالسكة الحديد، إلى مراقب مناجم الحديد، إلى أستاذ للاقتصاد فى جامعة لوزان، إلى عضو فى مجلس الشيوخ الإيطالى. وإلى جانب ذلك شارك فى الحياة السياسية، فمارس ألوان الصراع السياسى فى إيطاليا والكفاح من أجل الحرية والوحدة، وأيضاً الصراع بين أحزاب اليسار واليمين. وكان شارحاً لأفكار مكيافيللى والوضعية والدارونية الاجتماعية. ومن أهم منشوراته: دروس فى الاقتصاد السياسى (٩٦ - ١٨٩٧) Course in Political Economics، والنظم الاشتراكية (١٩٠١) The Socialist Systems، ومقدمة عامة فى علم الاجتماع (١٩١٥) General Treatise on Sociology.

أهدافه:

كان هدف باريتو الرئيسى تحديد وتفسير القوى الحقيقية التى تحدد حالة التوازن فى النسق الاجتماعى، بمعنى البحث عن العوامل التى تعمل فى النسق والعناصر التى ترد عليها من النسق وبذلك يتحقق التوازن. هذه النظرة تتضمن تركيزاً على الديناميكيات الاجتماعية للصراع والتغير، وتغض النظر كثيراً عن المواقف الاستاتيكية. ويقع وراء الصراع والتغير عناصر أولية تتعلق بالوحدات الصغرى وتتكون من حالات نفسية، وعقلية اجتماعية Social rationales التى بدورها تحدد الفعل الاجتماعى والعمليات الاجتماعية: فنظريته معيارية واستقرائية، وذات أساس طبيعى يظهر فيه فكرة الرواسب residues القائمة على الطبيعة البشرية، كعناصر أولية فى فهم المجتمع.

نظريته

الافتراض الرئيسى عند باريتو هو تقسيمه النشاط الاجتماعى إلى نمطين كبيرين:

١- منطقى Logical الذى فيه النهاية الموضوعية Objective end والغرض الذاتى Subjective Porpose متطابقان، بمعنى أن يستطيع الفاعل أن يحقق غرضه الذاتى بأسلوب موضوعى. وهذا يتطلب أن تكون الوسائل لتحقيق الهدف أيضاً موضوعية فى إطار أفضل معرفة متاحة.

٢- النمط الثانى الذى فيه تختلف النهاية الموضوعية عن الغرض الذاتى. واعتبر باريتو أن معظم كتلة النشاط الاجتماعى تتكون من الأفعال اللامنتطقية nonlogic actions المؤسسة على حالات نفسية (عواطف Sentiments)، وقائمة على الطبيعة البشرية مع غريزة التآلف Instinct for combination، بمعنى غريزة التوليف بين الأشياء والأفكار وتكوين رواسب residues أو قوى اجتماعية.

واعتبر أن الأفكار اللامنتطقية هى أسس لعدد من أنماط القوى أو الرواسب التى تحدد التوازن الاجتماعى. وتنقسم هذه الرواسب إلى ستة فئات:

١- غريزة التآلف وهى تعمل على اندماج الأنواع المتشابهة، والأشياء والأفكار وتكون رواسب توجه الفعل الإنسانى.

٢- الجماعات الدائمة Group Persistences مثل الأسرة والعلاقات الأسرية، والميل إلى المحافظة على هذه التجمعات.

٣- الحاجة إلى التعبير عن المشاعر بالأفعال الخارجية مثل الصلاة أو التصفيق عند الاستحسان.

٤- الرواسب المتصلة باللائتناس بالجماعات البشرية Residues connected with Sociabilty وهى تتعلق بالرغبة فى التطابق مع الجماعة والامتثال لتقاليدها، ويدخل ضمنها الشفقة، والقسوة والتضحية بالنفس.

٥- رواسب تكامل الفرد مع أقرانه، وتتعلق بالمساواة والتكامل، أى محافظة الفرد على عدم اغتصاب حقوقه مما يخفض من مكانته عن أقرانه، أو يخفض من قوميته بين القوميات الأخرى.

٦- رواسب الجنس، وهى غريزة عند الإنسان.

واعتبر باريتو أن هذه الرواسب أو القوى الاجتماعية تحدد الفعل الاجتماعى، والتوازن الاجتماعى.

واعتبر أن الرواسب يقويها اجتماعياً مشتقاتها التى ما هى إلا تبريرات عقلية للرواسب، فالمشتقات وظيفتها إفضاء المعقولية أو الرشد الاجتماعى Societal rationalizations، فإذا كانت الرواسب وراء السلوك الإنسانى غير المنطقى فى معظمه، فإن الحاجة الإنسانية إلى المنطق أى إلى إضفاء المعقولية على أفعالهم تدفعهم إلى هذه التبريرات أى إلى المشتقات drivations.

ولقد صنف باريتو المشتقات إلى فئات:

١- التأكيد assertion، أى ذكر حقائق واقعية أو متخيلة لتبرير العقل.

٢- السلطة authority الاعتماد على مصادر لها هبة وسلطة مثل أى نوع من العادات له سلطة لتبرير الأفعال من خلال ما تقوله هذه السلطة.

٣- التطابق مع المشاعر والمبادئ تبرير الأفعال لأنها تسر الآخرين أو تواسى الآخرين، أو تحقق مصالح الآخرين.

٤- براهين لفظية والتى تعنى استخدام الألفاظ البلاغية أو الأمثلة الشعبية.

وهكذا تعمل الرواسب فى الواقع الاجتماعى مستندة إلى مشتقاتها أو تبريرها أو ترشيدها المعيارى.

واعتبر باريتو أن هذه الرواسب تتوزع فى المجتمع خلال البناء الطبقي، وتعمل من أجل التوازن والتساند. وبما أن توزيع هذه الرواسب يتغير، وبصفة خاصة الفئتين:

١- غريزة التآلف. ٢- الجماعات الدائمة.

على أى حال يتغير هذا التوازن فى شكل من الدوران بين الصفوة الحاكمة، والصفوة غير الحاكمة. التغير فى توزيع الرواسب عند الصفوة الحاكمة بأن تمتص مزيدا من العناصر المتدهورة، والصفوة غير الحاكمة تنمى بينها عناصر أكثر من النوع المتفوق، ذلك بصنع الثورة، وتؤدى إلى الدوران بين نوعين من الصفوة الحاكمة وتلك هى الأسود التى تحركها فئة الجماعات الدائمة، أى التى تتميز بالمحافظة، والذئاب التى تحركها غريزة التآلف، وتصبح دورة الأسود والذئاب مستمرة ودائمة، وتعتمد على تغير توزيع فئات الرواسب (١، ٢).

ذلك يعنى أن الدورة عبارة عن الصفوة الحاكمة يغريها الحكم على امتصاص عناصر منحطة فتظهر عيوبها وتهتز مكائنها، بينما جماعة الذئاب تمتص عناصر مرتفعة فترتفع إلى صفوة حاكمة، وبدورها يغريها الحكم فتمتص عناصر منحطة وليست بالضرورة من النوع الذى يؤدى إلى تدهور الأسود، لأن كل منهما تختلف رواسبه عن الآخر. وهكذا يكون المجتمع فى توازن ديناميكى معتمداً على تغير توزيع الرواسب، التى تؤدى إلى استمرار المنافسة والصراع، وبالتالي دورة الصفوة.

ويلاحظ هنا أن باريتو قسم الصفوة إلى حاكمة وغير حاكمة، ومن ثمّ فمجموع الشعب ليس له وجود فى هذه الدورة وجعل منه مجرد تابع، يستغله كل فريق. بل دعى باريتو الصفوة أن تحافظ على ما فيه الجماهير من جهل، وأن تستغل الخرافات التى تسود بين الجماهير الجاهلة، ولكن يجب أن لا تصدق الصفوة هذه الخرافات، بل أن تستغلها فقط فى التغرير بالجماهير.

وهكذا ترى أن نظرية باريتو تقدم لنا غمطين من الصفوة الاجتماعية الأسود والذئاب. الأسود تسود بواسطة الراسب رقم (٢) الجماعات الدائمة فليدهم مشاعر قوية بالولاء للتجمعات الدائمة مثل الأسرة والقبيلة والمدينة والأمة. وتمثل فى الصفوة العسكرية، وتركز على الولاء والتماسك والوطنية والمحافظة وتعتبرها القيم الأساسية، وهى مستعدة ومجهزة لاستخدام القوة عند الضرورة، وفى ظلهم يحدث الثبات للمجتمع أى تسود نزعة المحافظة.

أما الذئاب فهم عكس ذلك يتميزون بالراسب الخاص بغريزة التألف، وهم غالباً رجال أعمال ومالين ويتميزون بالمغامرة، فيحدث التغير السريع فى المجتمع، فلديهم القدرة على النمو المتزايد للإمبراطورية السياسية.

ومن ثمّ تعتبر نظرية باريتو طبيعية (الغرائز) نسقية (المجتمع) ديناميكية (دورة الصفوة) ذات اتجاه يميل نحو الصراع، وتختلف عن نظريات ماركس وبارك، وفى أنها طبقية أكثر منها اجتماعية، والاختلاف الرئيسى يكمن فى اعتباره أن الظواهر المعيارية تحدد الظواهر المادية وليس العكس كما عند ماركس.

ثورشتين فبلن THORSTEIN VEBLEN

(١٨٥٧ - ١٩٢٩)

ولد فبلن في واشنطن Washington، عن أبوين من النرويجيين المهاجرين. وتعلم في كلية كارلتون Carlton الكلاسيكيات والفلسفة والاقتصاد. ولقد كانت حياته العملية شديدة التنوع، فإلى جانب حياته الأكاديمية باشر كثيراً من أعمال الخدمة المدنية. ويلاحظ أنه في طفولته نشأ منتمياً إلى طبقة منخفضة بحكم أنه ابن لمهاجرين جاء إلى الولايات المتحدة سعيًا وراء حياة أفضل، كما أنه في فترة حياته الأولى عاش تحت وطأة التوسع الصناعي الأمريكي فكانت حياته القلقة سبباً في دفعه إلى المشاركة في الحياة السياسية.

ولقد ركز فبلن في دراساته على العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد والتطور الاجتماعي، وكان في ذلك متأثراً بالنظريات التطورية والنظريات العملية Pragmatism، ولهذا يعتبر تطوراً عملياً. وأهم مؤلفاته هي نظرية الطبقة المترفة (١٨٩٩) The Theory of the Leisure Class ونظرية مشاريع الأعمال (١٩٠٤) The Theory of the Business Enterprise والغريزة التصنيعية (١٩١٤) The Instint of Workmanship.

أهدافه:

كان هدف فبلن الرئيسي هو دراسة تطور البشرية باستخدام الأسباب الاجتماعية أكثر من أسباب الاقتصاد البحت الكلاسيكي. وتبعاً لذلك فقد وضع نظرية عن التطور التكنولوجي متتبعاً تأثير غريزة الإنسان الاقتصادية في العمليات الاجتماعية مثل المنافسة والتغير الاجتماعي. ومثل ما فعل بارتو. استخدم العوامل الطبيعية في وضع نظرية استقرائية عن الصراع الاجتماعي، ولكن يختلف فبلن عن بارتو، في أن فبلن ركز على الاقتصادية بينما بارتو ركز على العوامل المعيارية. ولهذا كان تركيز فبلن على دراسة الآثار الاجتماعية للتكنولوجيا،

مستخدمًا دراسة علمية من وجهة نظر الشك skeptic. وكانت معظم مادة البحث تاريخية واقتصادية، واستعان بعلم الآثار إذ أنه كان يهتم بتتبع عمليات التطور التكنولوجي خلال مراحلها العظمى في عدد مختلف من المجتمعات فهو كان معتمدًا على الاستقراء التاريخي.

نظريته في التطور الاجتماعي

كان افتراضه الرئيسى أن الطبيعة البشرية تتكون من ثلاث سمات:

١- رابطة أبوية Parental bent.

٢- غريزة الصناعة أو الكفاءة العملية

. The instinct of workmanship or Practical efficiency.

٣- فضول Idle curiosity.

واعتبر أن هذه السمات الثلاث تمثل أسس النظم الاجتماعية بل اعتبر فبلن أن الفضول الناقل للحركة هو الذى يؤدي إلى التغير التكنولوجي وأنه المحرك الأول في التطور الاجتماعي والتغير الاجتماعي.

واعتبر أن عملية التطور الاجتماعي تبتدئ بتغير في القيم الإنسانية التي تؤدي إلى التطور التكنولوجي. والتكنولوجيا بدورها تؤدي إلى تغير في القيم والأفكار. وهكذا اعتبر أن عملية الحياة الاقتصادية تؤدي إلى تراكم عمليات تكييف الوسائل للغايات، وذلك بصفة دائمة ومستمرة.

وجعل فبلن أساس نظريته فكرة المصالح الاقتصادية economic interest الإنسانية التي تفسر عملية النمو الثقافي cultural growth وتفسر أيضاً توالى تراكم العناصر الثقافية في النظم الاقتصادية. ولهذا يمكن اعتبار فبلن من أصحاب نظريات الحتمية الاقتصادية Economic determinism.

واعتبر فبلن أنه في داخل عملية النمو الثقافي يكون التطور عضوى ومتساند، وكل مرحلة تبرز وتمثل توازنًا تكنولوجيًا، الذى فيه يكون للأدوار المتبادلة للأجزاء خصائص التأييد المتبادل والتساند، حتى أن أى إضافة أو نقص لجزء جوهري في

أى نقطة يؤدي إلى الارتباك سواء كان قليلاً أو كثيراً، وذلك فى كل جوانب المنطقة الحادث فيها الإضافة أو النقص. وهنا يبدو واضحاً أن فبلن فى هذه النقطة يميل إلى الاتجاه التكنولوجى الوظيفى، إذ يستخدم فكرة التساند والاعتماد المتبادل لأجزاء الكل، وتلك أفكار أصحاب المدرسة الوظيفية.

وأيضاً اعتبر أن التطور ما هو إلا تراكم وعمليات كرد فعل لمشاكل المواد المتغيرة، ويمثل التطور تكيّفاً مختاراً وتنافسياً مع البيئة.

واعتبر أن هذه العملية التطورية تتقدم خلال عدد من المراحل المتميزة:

١- يبدأ المجتمع بمرحلة التوحش السلمية وهى تمثل الفترة الأولية والأكثر طبيعية للوجود الإنسانى. وفى هذه المرحلة كان الناس مرتبطين عن قرب بالطبيعة، وهناك قليل جداً من تقسيم العمل، وكانت غريزة الصنعة تعمل فى حرية تامة، وكان الدين المحور الرئيسى للمجتمع، وكان هناك أعلى مراحل التضامن الاجتماعى والجمعية.

٢- ومع النمو الاقتصادى جاءت مرحلة البربرية المنخفضة. وفى هذه الفترة ابتدأ تقسيم العمل، وانبعث تمايز بغرض تبعاً لظهور الملكية الخاصة.

٣- وفى المرحلة البربرية الأعلى، كانت أكثر سلبية، إذ زادت الثروة والملكية الخاصة، وظهرت طبقة المترفين، كما ظهرت طبقة الصفوة من الاحتكاريين، وهكذا تولدت الأسس الاجتماعية للرأسمالية.

٤- وفى المرحلة الرابعة والتى تعتبر أكثر المراحل سلبية، إذ وصل فيها المجتمع إلى المرحلة المالية، والغرائز الطبيعية وصلت إلى أكثر مراحلها انحرافاً، وأصبح الترف والاستهلاك واضحاً للعيان، ويسود النظام الاقتصادى التشهير والحرب، والعلاقات الاجتماعية آلية، ولا شخصية، وأصبحت القيم شديدة المادية، والدوافع سواء عند مستوى الأفراد أو النظم أساسها المكاسب الفردية، ومن ثمَّ تؤدي هذه الحالة إلى أن يسود المجتمع صفوة من رجال الأعمال، وهكذا تصل الرأسمالية والبيروقراطية إلى أعلى مراحلها، وهى أعلى مراحل اللاتطبيعية unnatural.

فى هذه المرحلة تكون سمات الطبيعة البشرية قد تشوهت وانحرفت تماماً. وفى هذه الحالة يقود الفضول المحرك إلى تغيرات تكنولوجية التى تؤدى إلى المنافسة والصراع ونسق اقتصادى وطبقة استغلاليين.

وأخيراً كان يهتم فبلن بالعمليات الاجتماعية المتبادلة مثل الثقيف acculturation والاستعارة الثقافية cultural browing، وتهجين الأفكار corssbreeding of ideas وبهذا الخصوص كان فبلن يرى أن بعض المجتمعات أكثر قدرة من الأخرى فى تكيف الأفكار الخارجية لأغراضهم الخاصة، ومن ثمَّ يكون لديهم مزيداً من القدرة على الإسراع فى تطويرهم التكنولوجى.

وهكذا يمكن القول أن نظرية فبلن تمثل رد فعل عملى لآثار التصنيع خلال فترة حياته أى فى عصره. ولذلك أنشأ نظرية عن الصراع الاجتماعى طبيعية (استخدم فيها العوامل الطبيعية) وتطورية وحتمية اقتصادية، والعملية الرئيسية فى هذه النظرية تتكون من التطور التكنولوجى والاستعارة الثقافية.

نظريات الصراع المعاصرة

الظروف الاجتماعية

بينما تسود النزعة الوظيفية البنائية معظم النظريات المعاصرة فى علم الاجتماع إلا أن نظريات الصراع المبكرة والتي تعتبر جزءاً من علم الاجتماع استمرت فى إظهار انعكاساتها على نظريات علم الاجتماع، وخاصة حول صراع الطبقات المعاصر وما أفرزته التأثيرات السلبية للتصنيع والتحضر من مشاكل فى داخل المجتمع الحديث .

وهكذا نرى أن نظريات الصراع الحديثة المعاصرة تمثل رد فعل جماعة معينة من المثقفين لعدد من الظروف الخاصة، تتضمن هذه الظروف المستوى العالى من الصراع الاجتماعى بصفة عامة وصراع الأجناس بصفة خاصة كما فى الولايات المتحدة ووسط وجنوب أفريقيا، وكذلك معالجة التأثيرات الضاغطة والكابتة للبيروقراطية bureaucracy والتصنيع industrialization، وتطبيق الاتجاهات الإصلاحية لمعالجة المشاكل الحديثة للتصنيع والتحضر . وعلى أى حال فهى تعتبر محاولة لتطبيق تقدمية القرن الثامن عشر فى حل مشاكل المجتمع الحديث، فهذه النظريات المعاصرة تمثل استخداماً لنموذج الصراع التقليدى (المبكر) لمشاكل المجتمع المعاصر .

وتعتبر هذه النظريات المجتمع كنسق، نسق فى حالة تطور يتكون من جماعات تتنافس من أجل المصادر وتحكمها صفوة سائدة . وتحدد مختلف الظروف الاجتماعية والديموجرافية مدى كثافة واستمرار وشكل الصراع الاجتماعى . بينما البناء الاجتماعى يعبر عن نمط السيادة الموجود فى المجتمع فى مرحلة معينة من تطوره .

وتستخدم نظريات الصراع المعاصرة هذا النموذج للمجتمع الحديث برسم الظروف الاجتماعية التى تحدد الصراع، والبناء النظامى للسيادة وتأثيرات الصراع، وكذلك العملية عند المستوى السيسوسيولوجى . ومن ثمَّ إلى مدى بعيد يمكن

القول إنها تشبه نظريات الصراع التقليدية فى أساسها ولكنها نسقية فى شكلها، ولهذا فهى تشبه البنائية الوظيفية فى الشكل ولكنها تختلف تماماً فى محتواها الأيديولوجى .

وسوف نعرض نمطين من نظريات الصراع المعاصرة:

الأول: النمط النسقى: الذى يركز على العوامل الاجتماعية التى تحدد عملية الصراع .

الثانى: النمط الطبيعى: الذى يصف المحتوى اللاجتماعى والديموجرافى للصراع .

ويمثل كل من داهرنندروف Dahrendorf وميلز Mills النمط الأول، بينما كورز Coser فى اعتماده على سمل Simmel والمناظرة العضوية، وريسمان Riesman فى تركيزه على العوامل الديموجرافية يمثلان النمط الثانى .

ويلاحظ أن مثل هذا التصنيف ما هو إلا مسألة درجة فقط، وبصفة خاصة فى نظريات الصراع المعاصرة حيث لا يوجد التفسير الطبيعى الخالص، إنما الاختلافات هنا تتعلق بنوع العوامل التى ركز عليها المنظر كعوامل أولية من أجل فهم الصراع الاجتماعى .

تشارلز رايت ميلز G. WRIGHT MILLS

(١٩١٦ - ١٩٦٢)

حصل ميلز على شهادة الدكتوراه من جامعة ويسكونسن Wisconsin سنة ١٩٤١، وعمل مع هايز جيرث Hans Gerth وهو عالم اجتماع ألماني وكذلك مع هوارد بيكر Heward Beker. وقد ترجم مع زميله جيرث أهم أعمال ماكس فبر. وفي سنة ١٩٤٦ عمل أستاذاً للاجتماع في جامعة كولومبيا Colombia. وكان موضع اهتمام ميلز دراسة الصراع أنماط التطرف. وقد اشتهر بنقده التحليلي لرأسمالية المجتمع الأمريكي.

وتضمنت أعماله الرئيسية مؤلفه الياقات البيضاء (١٩٥١) White Collar ومؤلفه قوة الصفوة (١٩٥٦) Power Elite. وكذلك كتاب الخيال السسيولوجي (١٩٥٩) Sociological Imagination.

أهدافه:

كان اهتمام ميلز يتركز حول تنمية ما أطلق عليه اصطلاح الخيال السسيولوجي من أجل فهم المنظر التاريخي، وذلك في مصطلحات من معاني (الحياة الداخلية والمسيرة الحياتية) (الخارجية) لأفراد متباينين^(١).

وتتضمن نتائج هذا النمط من الفهم الانشغال والاهتمام بالمواضيع العامة في المجتمع، ووعيا وانتباهاً أكبر للعلاقات بين التاريخ والبيوجرافى biography، وكذلك الوعي بفكرة البناء الاجتماعى، وأيضاً الفهم المرتب للناس والمجتمعات^(٢).

ولهذا يسأل ميلز ثلاثة أنواع من الأسئلة:

١- ما هو بناء هذا المجتمع المعين ككل؟

(1) Mills: "Sociological Imagination" Grove Press, New York, 1961, P.5.

(2) Ibid.: P. 7.

٢- أين يقف هذا المجتمع فى المجتمع الإنسانى؟

٣- أى النوعيات من الرجال والنساء السائدة فى هذا المجتمع وفى هذه الفترة؟^(١).
وتعطى هذه النظرة اهتماماً كبيراً، بل وتركز على الفهم المقارن للبناءات الاجتماعية التى تظهر والتى توجد الآن فى تاريخ العالم^(٢).

وفى دراسته هذه حاول استخدام هذا المنظور فى الفهم السسيولوجى للقوة والتدرج الاجتماعى فى المجتمع الأمريكى المعاصر من أجل (استيعاب ثم إلى مدى بعيد يمكن القول أنها تشبه نظريات الصراع التقليدية فى أساسها ما يجرى فى العالم)^(٣). وهكذا كانت محاولته إلى جانب أنها نظرية فهى أيضاً تطبيقية عملية.
ومن أجل هذا استخدم ميلز الأفكار المبكرة التى ولدها ماركس وفبر، وصنع ميلز تحليلاً لاتجاه القهر للرأسمالية الأمريكية الحديثة، والذى تظهر فيه تأثيرات الترشيح المتزايد وتوالى المايد من التركيز، والصفوة، والضبط، واغتراب الأفراد.

نظريته

وضع ميلز عدة افتراضات تدور حول طبيعة الحقيقة الاجتماعية والتأثيرات الاجتماعية للرأسمالية الصناعية (industrial capitalism).
افترض ميلز أن الحقيقة الاجتماعية تمثل توليفة من البيوجرافى والتاريخ. وتقاطعاتها فى داخل البناءات الاجتماعية^(٤)، وهو يعنى بذلك (استيعاب التاريخ والبيوجرافى والعلاقة بين الاثنين)^(٥). ويلاحظ أن هذه الوضعية هى ماكروسكوبية macroscopic وأيضاً ميكروسكوبية microscopic (ذلك لأنها تأخذ فى اعتبارها أن تقلب خبرات الأفراد اليومية فى الإطار المرجعى لفهم المجتمع الحديث)^(٦).

(1) Ibid.: P. 7.

(2) Ibid.: P.134.

(3) Ibid.: P. 7.

(4) Ibid.: P.134.

(5) Ibid.: P. 6.

(6) Mills. "Whiet Collar, The American Middle Classes" Oxford Universty Press, New York, 1956. P. XX.

وافترض ميلز أن التأثير الرئيسى للترشيد هو زيادة فى التركيز centralization، وما يتبعه من نزعة الصفوة elite، وفى مؤلفه قوة الصفوة، وصف ميلز هذه الصفوة على أنها تتركب من قمة الشريحة المنفذة للمشاريع الكبرى والنظام السياسى والمؤسسة الحربية. ويمتلك أعضاء هذه الصفوة صفات معينة متشابهة وأصول اجتماعية متشابهة، وقابلية تبادل الأدوار، وقدرة العمل فى سرية، كما تمتلك أيضاً مقام ومكانة وثقة فى نفسها عالية جداً، ولكن ينكرون ويخفون قوتهم، وهكذا يتخذ المجتمع تحت ضبطهم شكلاً معيناً عبارة عن

١- الصفوة.

٢- مستويات متوسطة من القوة (شبه منظمات مية).

٣- وعند مستوى القاع يوجد جمهرة المجتمع ويمثلون سوق مضبوطة تماماً^(١). وتتكون نتائج المزيد من الترشيد من مستويات عالية من تركيز النظم وضبط الصفوة.

واعتبر ميلز أن الترشيد يؤثر فى البناء المهنى، وتنهار المشاريع الفردية بحدة، وفى الوقت نفسه تتزايد بحدة نسبة الموظفين المستخدمين أى الذين يعتمدون فى حياتهم على وظائفهم. وهذا بدوره يؤدى إلى زوال الأفراد المستقلين ونشأة فكرة الرجل الصغير الضئيل فى العقل الأمريكى^(٢). وفى هذه الحالة يستخدم مزيد من الضبط لكل مستويات البناء الاجتماعى.

واعتبر ميلز أن النتائج التالية لهذه العمليات عند المستوى الفردى، تتكون من زوال الحرية الفردية، وزيادة فى الاغتراب alienation، والتى تترجح فيها الطبقة الوسطى بصفة خاصة تحت وطأة عدم الراحة والقلق، وتعانى من الاغتراب عن النفس والعمل، وتحرم من الترشيد الفردى حيث لا يملك الفرد حرية توجيه نفسه، ذلك كله يؤدى إلى فقد الشعور السياسى.

(1) Mills: The "Power Elite" Oxford University Press Niw York, 1956, Chap. 1.

(2) White Coller: op. cit., P. XII.

وهكذا يؤدي الترشيد إلى ضبط سيكولوجى وضبط نظامى ، والذي ينجم عنه زوال الحرية عند كل مستويات المجتمع .

وفى الحقيقة يمكن النظر إلى مثل هذه الدراسة على أنها تمثل انعكاسات لأيدولوجية شخصية أكثر منها علم اجتماع موضوعى .

ويؤخذ عليه أنه ركز على النتائج السلبية للترشيد إلى حد أنه أبعد أى وظائف إيجابية للترشيد .

كما أن منهجه يكاد يكون بعيداً عن اعتباره علمياً فهو يميل إلى الوصف ، كما أن بياناته غير مرتبة . ورغم هذا فإن ميلز يظل أحد أهم منظرى نظريات الصراع فى علم الاجتماع المعاصر . ويقدم إغراءات لمثل هذا النمط من علم الاجتماع .

رالف داهرنندورف
RALF DAHRENDORF

(١٩٢٩ - ٢٠٠٩)

تعلم داهرنندورف أولاً في جامعة هامبورج حيث نال شهادته الجامعية الأولى ١٩٥٢ ثم نال الدكتوراه من جامعة لندن ١٩٥٦ وخلال حياته الجامعية شغل كراسى علم الاجتماع في عدد من جامعات ألمانيا، كما عمل في مدرسة لندن للاقتصاد ثم في جامعة استنفورد. ومن مؤلفاته الرئيسية بالإنجليزية الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي وصدر في ١٩٥٩^(١).

أهدافه:

في كتاب داهرنندورف «الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي»، اهتم داهرنندورف بالحقيقة المحيرة وهي (أن البناءات الاجتماعية . لديها القدرة على أن تنتج في داخل ذاتها عناصر الإحلال بالقوة والتغيير)^(٢). وتبعاً لذلك حاول داهرنندورف أن يعرض كيف ينشغل بل وتستغرق الجماعات والعمليات في هذه الظاهرة (التي يمكن أن تحقق نظرياً وأن تحلل أمبيريقياً)^(٣). ولقد حاول داهرنندورف وضع نظرية عامة عن صراع الطبقات والتغير الاجتماعي مستفيداً من نظريات القهر. ولتحقيق هذا الهدف تقدم إلى اختبار النظرية الماركسية عن الطبقات فنقدها، ثم عمد إلى التعامل مع مشاكلها باختبار الصراع الصناعي والسياسي في المجتمع الصناعي الحديث.

وعند إنشاء نظريته الخاصة به عن الصراع الطبقي استخدم أيضاً مفاهيم فبر Weber عن السلطة authority، واتحادات التعاون الإجبارية ولهذا يمكن النظر إلى

(1) Dahrendorf, R.: "Class and Class Conflict in industrial Society", Stanford University Press, Stanford, Calif 1959.

(2) Ibid.: P. VIII.

(3) Ibid.: P. VIII.

منهج داهرنودورف على أنه مزج بين أفكار ماركس وفبر ثم طبقها على الصراع الطبقي في المجتمع الحديث.

نظريته

أقام داهرنودورف نظريته على أساس نظرية القهر التي تفترض وجود التغير الاجتماعي والصراع الاجتماعي والقهر، (ومساهمة كل عنصر في المجتمع في تفككه وتغيره)^(١). وتعتبر هذه الافتراضات أسس نظرية الصراع في المجتمع.

وبقبول داهرنودورف لهذا النموذج عن الحقيقة الاجتماعية، تقدم إلى افتراض أن الاتحادات associations مجبرة على التعاون إذ أن تعاونها يحدث تحت وطأة الأوامر، وهو يعني بذلك أن أعضاء هذه الاتحادات يشكلون منظمات رسمية ومن ثمّ فهم خاضعون لعلاقات السلطة. والعاملان في بناء هذه الاتحادات هما تجميعين من المراكز، وهما السيادة domination والخضوع subjection^(٢)، وهو يعني أن جماعة تملك السلطة فهي تأمر، وجماعة لا تملك سلطة فهي مأمورة.

ويمتلك كل تجمع من هذين التجميعين مصالح كامنة Latant مشتركة، وهو يعني أن كل جماعة لديها توجيهات لا شعورية منغرس في أوضاع اجتماعية معينة والتي تمثل الأسس لشبه جماعات quasi- groups جماعات غير منظمة يشارك أعضاؤها في مصالح مشتركة كامنة^(٣).

هذه المصالح الكامنة قد تفصح عن نفسها في شكل مصالح ظاهرة manifest، ويعني داهرنودورف تحول المصالح الكامنة اللاشعورية إلى اتجاهات ظاهرة واعية شعورية، والتي تواجه وتتعارض مع مصالح الاتحادات الأخرى. ومن ثمّ تصبح تلك الشبه جماعات طبقات اجتماعية، ويعني داهرنودورف اتحادات تشترك في مصالح ظاهرة وكامنة ولها علاقة ببناء السلطة في الاتحادات المتعاونة بالأمر^(٤).

(1) Ibid.: P. 162.

(2) Ibid.: P. 237- 238.

(3) Ibid.: p. 237- 238.

(4) Ibid.: P. 238- 239.

ذلك الإعلان والإفصاح عن المصالح يعتمد على حضور عدد من عوامل معينة أو (ظروف التنظيم)، والظروف الفنية ويعنى بها هيئة التنظيم وإجراءات التنظيم، والظروف السياسية ويعنى بها الحرية أو التحزب أو التعصب، والظروف الاجتماعية ويعنى بها الاتصالات communication، والظروف السيكولوجية ويعنى بها استدماج أدوار المصالح - أى مدى تشرب أعضاء الجماعة لأدوارها^(١).

فإذا وجدت هذه الظروف فإن كثافة وحدة الصراع الطبقي الناتج تتوقف على (إلى أى مدى وجدت هذه الظروف)، ويعنى مدى اكتمال وجودها أو أنها ما زالت فى دور التكوين، ويعنى المدى الذى فيه صراع الطبقات والجماعات قد ظهر على السطح، ومدى توزيع السلطة والمكافآت، ومدى انفتاح النسق الطبقي^(٢).

وأخيراً يتوقف انفجار الصراع الطبقي وعنفه على مدى تواجد الظروف السابق ذكرها، وإلى مدى تحول الحرمان المطلق للحرمان النسبى ويعنى بها تحرر أعضاء الجماعة أو الطبقة من الإذعان والخضوع المطلق وتحولهم إلى خضوع نسبى. وكذلك يتوقف الانفجار والعنف على المدى الذى وصل إليه ترتيب وتنظيم الصراع^(٣).

وهكذا يمكن القول أن داهرندورف أخذ بنظرية القهر، واعتبر أن جماعات المجتمع تتعاون ويتم بناؤها مجبرة على ذلك بواسطة المصالح الكامنة. وتحت ظل ظروف اجتماعية معينة تفصح هذه المصالح الكامنة عن نفسها فى شكل مصالح ظاهرة، تتعارض هذه المصالح بعضها مع البعض الآخر، فيتلو ذلك الصراع الطبقي، ويتوقف كل من كثافة وعنف هذا الصراع على ظروف موقفية معينة.

وبما أن المجتمع ما هو إلا عبارة عن مجموعة من الاتحادات المتنافسة والمتعاونة إجبارياً والتي تبنيها المصالح ويحيط بها ظروف اجتماعية، فإن مثل هذا المجتمع يصبح مجهزاً بمنبع للديناميكية والتغير الاجتماعى المستمر.

(1) Ibid.: P. 239.

(2) Ibid.: P. 239.

(3) Ibid. : P. 239.

ويلاحظ أن محاولة داهرنندورف لتركيب أفكار ماركس وفير تعتبر وصلة هامة بين نظريات الصراع ونظريات السلوكيين الاجتماعيين، وخاصة أنها أيضاً تتعامل مع مواضيع التناقض بين هاتين النظريتين. ولقد حاول في نظريته تفسير ضرورة ولا ضرورة الصراع الطبقي، وانبعاث وعدم انبعاث الصراع الطبقي، وتلك كانت دراسة محكمة توضح مدى تعقد الصراع في المجتمع الصناعي.

ولكن يؤخذ على نظرية داهرنندورف أن تعريفه لمفاهيمه الرئيسية المتعلقة بالطبقة والصراع الطبقي غير واضحة، ويعترف داهرنندورف أن نظريته في الصراع وإن كانت حديثة إلا أنها غير كاملة وتحتاج إلى مزيد من التطبيقات والتدقيق.

تلخيص النمط النسقى

لنظريات الصراع المعاصرة

هذا النوع من النظريات يهتم بالظروف الاجتماعية التى فى ظلها ينبعث الصراع، كما تهتم بالخواص السسيولوجية للسيادة فى المراحل المختلفة للتطور، مثل هذه النظرية تقدم محاولة هامة لعمل تحليل ديناميكى للصراع والسيادة فى المجتمعات المعاصرة، مستخدمة فى ذلك الأفكار المبكرة عن الصراع.

فترى عند مليز وداهرندورف:

- ١- كل منهما كان متأثراً بنظريات الصراع المبكرة وخاصة أعمال ماركس وفبر.
- ٢- اهتم كل منهما بفهم الصراع والسيادة فى داخل المجتمع الصناعى الحديث.
- ٣- كان كل منهما يعتبر أن القوة والسيادة هى بؤرة البناء الاجتماعى.
- ٤- استخدم كل منهما الاستقراء التاريخى.
- ٥- استخدم كل منهما تركيبات ماركس وفبر لتحليل الصراع والسيادة.

دافيد ريسمان
DAVID RIESMAN

(١٩٠٩-٢٠٠٢)

ولد دافيد ريسمان في سنة ١٩٠٩ وتعلم في جامعة هارفارد Harvard وعمل أستاذًا للقانون في جامعة بفلو Buffalo من سنة ١٩٣٧ - ١٩٤٢، ثم عمل أستاذًا للعلوم الاجتماعية في جامعة شيكاغو، ثم انتقل إلى نفس المنصب في جامعة هارفارد منذ سنة ١٩٥٨. واهتم بعلم اجتماع التربية ودراسة الخصائص الاجتماعية، ومن أهم ما نشره كتاب الجماهرة الوحيدة Lonely Crowded وكتاب إعادة النظر في النزعة الفردية Individualism Reconsidered - وينصب اهتمامنا في هذه الدراسة على مآثره من مسائل في كتابه الجماهرة الوحيدة. فقد تحدث في كتابه هذا عن التغير الديموجرافي كأساس للصراع الاجتماعي. ومن ثمَّ فهو أسهم في التفسير الطبيعي لنظريات الصراع المعاصرة.

أهدافه:

كان اهتمام ريسمان الرئيسي «بالأسلوب الذي به تحل تدريجيًا خاصية اجتماعية مختلفة تمامًا محل خاصية كانت سائدة في أمريكا في القرن التاسع عشر»^(١).

ومن ثمَّ فبؤرة اهتمامه هو التغير الاجتماعي في النمط السائد من الخصائص الاجتماعية. وللوصول إلى هذا الهدف، تضمنت أساليب عمله تطبيق نظريات النمو الديموجرافي والاقتصادي في دراسة التغير الاجتماعي وأنماط البناء الاجتماعي وأنماط الإلزام والتطابق الاجتماعي^(٢).

مستخدمًا في ذلك الاستقراء التاريخي. ومن هذا نجد أن منهجه تضمن استخدام أطر فكرية من عمل الآخرين لدراسة مشكلة الصراع الاجتماعي والتغير الاجتماعي.

(1) Riesman: "The Lonely Crowded" Yale Universit press, New Haven, 1961. p.3.

(2) Ibid: p. 7-9.

نظريته

ابتدأ ريسمان بتعريف الخاصية الاجتماعية Social character «بأنها ذلك الجزء من الخصائص الذى يكون مشترك «له عمومية» بين الجماعات الاجتماعية الهامة . . وأنها نتاج خبرات هذه الجماعات»^(١).

الصلة بين هذه الخاصية والمجتمع «يمكن أن نجدها فى الأسلوب الذى يؤمن المجتمع به درجة من التزام والتطابق conformity عند الأفراد الذين صنعوه»^(٢). ومن ثم تمثل الخاصية الاجتماعية إلزاماً معيارياً.

هذه النماذج من الإلزام أو التطابق بدورها تعتمد على عوامل ديموجرافية معينة أو «تبدلات سكانية معينة فى المجتمعات الغربية منذ العصور الوسطى»^(٣). وعلى حد تعبير ريسمان «أخذت هذه التبدلات شكل حرف S «فى اللغات الأجنبية»^(٤). ويمثل الخط الأفقى فى قاع حرف S المجتمعات التقليدية التى كانت فيها نسب كل من المواليد والوفيات متساوية واعتبرها ريسمان مجتمعات فى طور احتمالية النمو العالى high growth potential. وعندما تبتدئ هذه الاحتمالية فى العمل يحدث نمو انتقالي transitionl يمثله فى حرف S الخط الرأسى والذى خلاله يكون معدل المواليد أعلى من معدل الوفيات. وفى المرحلة الثالثة ينحدر معدل النمو إلى أسفل. وهى بداية التناقص السكانى، ويمثلة الخط الأفقى فى قمة حرف S، والتى فيها تكون نسبة كل من المواليد والوفيات منخفضة.

وبعد أن رسم ريسمان منحنى النمو الذى يمثله عنده حرف S، ابتدأ فى إقامة نظريته فاعتبر «أن كل من هذه الأطوار الثلاثة المختلفة فى منحنى السكان يشغله مجتمع يلزم أعضائه على التطابق ويصوغ خصائصه الاجتماعية بأسلوب مختلف كل عن الآخر»^(٥).

(1) Ibid: p. 4.

(2) Ibid: p. 5.

(3) Ibid: p. 7.

(4) Ibid: p. 7.

(5) Ibid: p. 8.

وصف ريسمان العلاقة بين الخاصية وبين النمط الاجتماعى كالآتى :

النمط الأول «نمط احتمالية النمو العالى» :

- ١- فى هذا النمط توجه التقاليد الناس .
- ٢- ومن ثمَّ يتميز المجتمع بالسلوك التقليدى الموروث الذى عرفه وحدده نسق القرابة .
- ٣- تتم عملية التنشئة الاجتماعية عن طريق تمثل العادات والتقاليد فى داخل نظام اجتماعى جامد ومحكم وثابت .
- ٤- وتمارس الجزاءات ضبطها عن طريق شعور الفرد بالقلق والخوف من الانحراف عن التقاليد .
- ٥- النظام الاقتصادى مستتب ومن ثمَّ فالأشخاص لديهم استقرار وأمان اقتصادى لاتساع رقعة الأرض المنتجة .
- ٦- ساد هذا النمط فى المجتمعات البدائية . والعصور الوسطى فى أوروبا .

النمط الثانى «النمو الانتقالى» حيث نسبة المواليد أعلى من الوفيات :

- ١- يكون الناس موجهون داخلياً «أى من داخل أنفسهم» إذ أنهم قد استدمجوا أهدافهم . ولكن ليس بالضرورة أن تكون الوسائل أيضاً مستدمجة .
- ٢- تتم عملية التنشئة الاجتماعية عن طريق غرس الخصائص الاجتماعية داخل الفرد بواسطة كبار السن .
- ٣- تمارس الجزاءات ضبطها عن طريق إحساس الفرد بالذنب لعدم قدرته على التطابق مع الخصائص الاجتماعية .
- ٤- يتميز النظام الاقتصادى بالتوسع الاستعمارى .
- ٥- ساد هذا النمط فى أوروبا خلال العصر الفيكتورى .

النمط الثالث «بداية تناقص السكان» :

- ١- يوجه الناس أناس آخرون أى يكون هناك أناس يوجهون وأناس موجهون أى أناس يأمرّون وأناس يأمرون .

٢- يكون الناس غير متأكدين من أى من القيم الصواب وخاصة فيما يختص بالقيم الأساسية .

٣- ولهذا يجد الناس أنفسهم يتجهون إلى الجماعات المتشابهة معهم أى جماعة الند أى تكوين طبقة .

٤- وتمارس الجزاءات ضبطها من خلال إحساس الفرد الخوف من الانعزال .

٥- الاقتصاد يسوده التصنيع والتحضر .

٦- يوجد هذا النمط فى مجتمع الميتروبوليتان المعاصر فى أمريكا وأستراليا وأوربا .

واعتبر ريسمان أن الرابطة لهذا النموذج من التغير تكمن فى داخل العلاقة النشطة المتبادلة بين السكان والبناء الاجتماعى ، بمعنى عندما يحدث التغير فى السكان وبصفة خاصة فى معدلات المواليد والوفيات ، يولد المجتمع أشكالاً جديدة من الإلزام والتطابق ليؤمن إشباع الحاجات ، وتبعاً لذلك يصبح الصراع الاجتماعى والأشكال المتغيرة من الإلزام والسيادة وظيفه لعوامل التغير السكانى . فمثلاً مجتمعات النمو الانتقالى يحتمل أن تكون عنيفة وتثير الاضطراب فى الأساليب المستقرة للوجود الاجتماعى التى كان فيها توجيه التقاليد هو النموذج الأساسى لتأمين الالتزام والتطابق . فعدم التوازن فى معدلات المواليد والوفيات يصنع ضغوطاً على أساليب المجتمع المعتادة ، مما يستدعى ويتطلب شريحة جديدة من خصائص البناء^(١) .

وهكذا يعتمد الصراع الاجتماعى والسيادة على معدلات المواليد والوفيات فى المجتمع ، والتى تمثل ضغوطاً ديموجرافية معينة ، والتى تؤدى إلى أشكال معينة من البناء الاجتماعى وأنماط من السيادة والإلزام والتطابق .

(1) Ibid: p. 14.

لويس كوزر
LEWIS COSER
(١٩١٣-٢٠٠٣)

ولد كوزر في ألمانيا سنة ١٩١٣ وحصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا Co-lumbia سنة ١٩٥٤، وعمل أستاذاً لعلم الاجتماع بجامعة ولاية نيويورك، وقد تتلمذ كوزر على يد ميرتون Robert Merton. ويتركز اهتمام كوزر الرئيسي حول النظرية الاجتماعية. ومن أهم مآثره كتاب وظائف الصراع الاجتماعي The Functions of Social Conflict. وكذلك كتاب تكملة في دراسة الصراع الاجتماعي Continuities in the Study of Social Conflict. سنة ١٩٦٧. وكذلك كتابه أساتذة الفكر السوسيولوجي سنة ١٩٧١ Masters of Sociological Thought. واهتمامنا في هذا المقام يتركز حول أفكاره عن الصراع الاجتماعي.

أهدافه:

في كتاباته عن الصراع هدف كوزر إلى «توضيح وتدعيم المفاهيم المناسبة لبيانات الصراع الاجتماعي... ومركزاً على الوظائف Functions أكثر من المعوقات الوظيفية Dysfunctions للصراع الاجتماعي... والتركيز أيضاً على النتائج اللاحقة للصراع الاجتماعي والتي تعمل على الزيادة أكثر من التناقص في التكيف وترتيب العلاقات الاجتماعية والجماعات»^(١).

واعتبر كوزر الصراع هو «كفاح حول القيم والدعاوى لتعزيز المكانة والقوة والمنازع، ويتجه هذا الكفاح إلى أهداف الخصوم لإبطال مفعولها أو تحييدها أو تقليل منافستها»^(٢).

(1) Coser, L.A: "The Functions of Social Conflict" Free press, Chicago. 1956. p. 7-8.

(2) Ibid : p.8.

ومن أجل هذا الهدف فحص كوزر القضايا الأساسية لنظريات الصراع الاجتماعي وبصفة خاصة عند سمل Simmel، وعمل على إمدادها بوقائع أخرى سواء ذات طبيعة نظرية أو عملية، وأيضاً مثل ما فعل باقي أصحاب نظريات الصراع المعاصرة، فعل كوزر إذ استخدم نظريات المنظرين الأوائل في دراسة الصراع الاجتماعي المعاصر.

نظريته

افترض كوزر الرئيسى أن الصراع ربما يزيد أكثر من أن ينقص التكيف والترتيب الاجتماعي. والمحافظة على حدود الجماعة، بمعنى أن الصراع إذا كان يعتبر معوقاً للوظائف dysfunctional فإنه أيضاً له وظائف^(١).

ثم تقدم ليرسم ويوضح منبع الصراع، والمواقف الطارئة المؤدية للصراع والوظائف المحتملة للصراع.

واعتبر كوزر أن الصراع ينشأ عندما «يوجد زيادة في عدد الطالبين عن الفرص المتاحة لإعطاء المكافآت المناسبة»^(٢). بمعنى أنه استخدم هنا الفكرة الاقتصادية التي تتحدث عن العلاقة بين العرض والطلب، فإذا كان عدد طلاب العمل أكثر من فرص العمل المعروضة، هذا منبع للصراع وفي نفس الوقت اعتبره موقفاً طارئاً مولداً للصراع. ولكن فيما يختص بالنتائج التالية لهذه الظاهرة يحددها نمط البناء الاجتماعي الذي في داخله تحدث تلك العملية، وأيضاً يحددها نمط المسائل موضع اهتمام أعضاء المجتمع، كل ذلك يؤثر في وظائف هذه العملية في داخل المجتمع.

واعتبر كوزر أن الأبنية الاجتماعية تختلف في أنماط الحراك الاجتماعي^(٣). وتختلف الأبنية الاجتماعية أيضاً في أنواع نظم صمام الأمان Safty- valve institutions الموجودة بها، وأيضاً تختلف في مدى السماح بالصراع وانتظاميته، وكذلك تختلف الأبنية

(1) Ibid : p.8.

(2) Coser: "Continuities in the Study of Social Conflict" Free press, New . york, 1967, p.27.

(3) Ibid: p. 26.

الاجتماعية فى درجة التحام الجماعات ومستوى المشاركة الجمعية وكذلك طول الصراع^(١).

ومن ثمّ اعتبر كوزر أنه كلما زاد انغلاق نسق التدرج الاجتماعى، وكلما قل عدد نظم صمام الأمان، وكلما قل التسامح وانتظامية الصراع، وكلما زاد انغلاق الجماعات كل على نفسها وكلما طال كفاح الجماعة، كلما زادت كثافة وشدة التمزيق والانهيال الذى سوف يحدثه الصراع الاجتماعى فى داخل المجتمع.

وكذلك اعتبر كوزر أن أنماط المواضيع التى يقع حولها الصراع هى أيضا عامل رئيسى فى تأثيراتها، فمثلاً المواضيع التى تدور حول الشرعية الاجتماعية وتتضمن عدم الاتفاق حول الدعاوى الأساسية تؤدى إلى مستويات عالية من الصراع. وكذلك قد تكون المواضيع واقعية وحقيقية مثل الفشل فى إشباع متطلبات معينة، أو غير واقعية مثل المواضيع التى تتضمن حاجة إلى خفض توتر عام، النمط الأخير يؤدى إلى صراع أكثر شدة وكثافة.

ولكن أيضا اعتبر كوزر أن توليفة إيجابية من كل العوامل السابقة يمكن أن تؤدى إلى صراع يقدم للنسق الاجتماعى وظائف Functions مثل أنه قد يقدم استقرارا للعلاقات الاجتماعية، ويعيد الحيوية للمعايير الموجودة، ويساهم فى بعث معايير جديدة، ويقدم ميكانيزم لاستمرار إعادة تكيف ومواءمة ميزان القوة، وينمى اتحادات وائتلافات جديدة، ويقلل العزل الاجتماعى، ويساهم فى المحافظة على خطوط حدود الجماعة، وبصفة عامة تحت ظل ظروف معينة، قد يؤدى الصراع إلى نسق اجتماعى أكثر مرونة واستقرار وتكامل.

وهكذا اعتبر كوزر أن الصراع حول مواضيع واقعية فى داخل بناء اجتماعى مفتوح قد يساهم فى مزيد من التكيف والمرونة والتكامل للبناء الاجتماعى، بينما الصراع اللاواقعى فى بيئة مغلقة وغير مرنة قد يؤدى إلى العنف والتفكك.

(1) Coser : Fun. of Soc. Conflict: p. Chap. IX.

مثل هذه المحاولة لإنشاء نظرية تساعد على فهم الظروف والآثار لهذه العملية الديناميكية فى المجتمع المعاصر، هى مساهمة عظيمة للنظرية السسيولوجية المعاصرة^(١).

وبالرغم من ذلك فإن هذه النظرية يؤخذ عليها بعض المسائل:

- ١- عن محاولة كوزر الاستعاضة عن البنائية الوظيفية التى اعتبرها ذات جانب واحد، إلا أنه سقط فى نفس الفخ إذ أنه اعتبر الصراع تكيف وتكامل.
- ٢- أفرط كوزر فى تبسيط منابع الصراع الاجتماعى.
- ٣- كما يمكن اعتبار قضايا عامة وماكروسكوبية حتى أنه يصعب استخدامها، بل وغير ملائمة لفهم مواقف معينة.
- ٤- يمكن اعتبار نظريته أكثر قرباً من الوظيفية البنائية منها إلى نظريات الصراع.

(1) Ibid. :Chapt. IX.

تلخيص لنظريات الصراع المعاصرة

سبق أن أشرنا إلى أن نظريات الصراع المعاصرة تعتبر رد فعل جماعية من المثقفين على الصراع الاجتماعى بصفة عامة والعنصرى بصفة خاصة. وكذلك كرد فعل لآثار الضغوط العالية للزيادة الكبيرة فى عمليات البيروقراطية والتصنيع.

واعتبرت هذه النظريات المجتمع كنسق، نسق متطور من جماعات متنافسة من أجل الحصول على المتتابع، ويحكمهم نوع معين من سيادة الصفوة.

واعتبرت الظروف الاجتماعية والديموجرافية المختلفة كمحدد لكثافة واستمرار وشكل الصراع الاجتماعى، بينما يمثل البناء الاجتماعى غط السيادة الموجود فى المجتمع فى مرحلة معينة من تطوره.

ويلاحظ أن دراستها لكل من مليز وداهرندورف وريسمان وكوزر قدمت لنا عدداً من التشابهات بينها، فجميعهم وإن كانت لهم حياتهم الأكاديمية إلا أنهم انشغلوا بالسياسة. ومعظمهم قد لاحظ الصراع الاجتماعى فى داخل المجتمع الأمريكى الذى يمر بمرحلة تتميز بمعدلات عالية من التصنيع والبيروقراطية. وقد تركز اهتمامهم جميعاً على دراسة الصراع وأنماط السيادة فى داخل المجتمع الصناعى المعاصر.

كما يمكن رؤية التشابهات الآتية فى نظرياتهم:

- ١- كان هدفهم التحليل للصراع والسيادة فى داخل المجتمع الصناعى الحديث.
- ٢- اعتبروا أن المجتمع يمثل نسقاً من الجماعات أو المصالح المتنافسة.
- ٣- ينبعث الصراع الاجتماعى أو الطبقي فى ظل ظروف اجتماعية أو تنظيمية معينة.
- ٤- يساهم التصنيع والبيروقراطية فى صنع الأشكال الرأسمالية من السيادة والمركزية والصفوة.

٥- يساهم الصراع الاجتماعى فى مزيد من التطور والتكيف الاجتماعى . وهكذا يمكن اعتبار أن نظريات الصراع المعاصرة تمثل رد فعل راديكالى للأشكال المعاصرة من الصراع والسيادة . كما يلاحظ أن التواصل بين نظريات الصراع المبكرة والمعاصرة واضح جداً فى أسلوب الصياغة وفى استخدام الأفكار المبكرة .
