

الفصل الأول
الثورة والعنف

obeikandi.com

جرت العادة أن تقرن الثورة ما يسمى "بالوضع الذي لا يطاق" وعند اكتشاف عن دافع هذا "الوضع" يتم الاتحاد إلى أقران الثورة بحالة البؤس فهل الأمر كذلك.

هناك من يرى أن الثورة تقوم على أساس من حالة البؤس على اعتياد أنها هي التي تمثل هذا "الوضع" أن هذا الرأي لا يتمسك به فقط المكلفون بالثورة لأغراض دعائية فقط.

وإنما يبدو وشائعاً أن حد بعيد لدى بعض الكتاب المختصين الذي يحكم تفكيرهم في الطالب مبدأ الحتمية على حد تعبير "دكوقلة" إن محاولة إقران الثورة مجاله البؤس واعتبارها "الوضع الذي لا يطاق" نجد لها لدى بعض الكتاب الذين لا يرون في الصلة الثورة شكلاً من أشكال الأوتوماتيكية التي تقود بالحتم من البؤس إلى الثورة. ومثل هذه المحاولة نجد لها يوجه خاص الذي "بوخارين".

"أن "بوخارين" يتحدث عن التطور الموضوعي للمجتمع الذي ينتهي إلى وجود حالة البؤس التي من شأنها أن تجعل الطبقة المضطهدة في وضع لا يطاق". غير أن إقران الثورة بحالة البؤس لا يبدو مقبولاً لا على المستوى النظري ولا على المستوى العملي.

أن الثورة ينتهي إلى تحديد الثورة بدلالة سبب في أسبابها أن مثل هذا المنهج يبدو عاجزاً عن الإحاطة بالثورة باعتبارها ظاهرة كلية. كما ذلك فيما بعد. وهذا العجز يبدو عاجزاً عن الإحاطة بالثورة باعتبارها ظاهرة كلية. كما ذلك فيما بعد. وهذا العجز يبدو واضحاً عندما يتم التأكيد على سبب معين بالذات. بمعزلي عن الأسباب الأخرى.

هذا بالإضافة إلى أن سبب الظاهرة لا يفسر الظاهرة نفسها فإذا

كانت حالة البؤس تصلح لا تفسر سبب الثورة فإنها لا تصلح لأن تفسر ظاهرة الثورة نفسها.

لماذا لا يوجد مثل هذا الاقتران الجنحي ما بين حالة البؤس والثورة؟ إن جاك الـول "يرى بأن الثورة لا يقضي أن تقوم إلا في إلا حول التي يوضع فيما المجتمع القائم. موضع التساؤل. بعد تحسين حالة البؤس. ولكن من المعروف أن الناس في كثير من الأحوال يألفون حالة البؤس. في مجري حياتهم اليومية وينظرون إليها كما لو كانت، مصيرا مقدراً بحكم حياتهم اليومية هذه. فإذا كانت الثورة تفيد معنى التغيير. فما الذي يمكن تغييره في ظل مثل هذه الصورة التي تتحدها حالة البؤس؟ لا شيء طالما أن الانسان لا يتحكم بمصيره. وإنما كل الذي يملكه هو التضرع والصلاة. ومكلمه أخرى من أجل أن تقوم الثورة ينبغي أن يتوقف الإنسان عن ان يعيش بمؤسسة كمصير مقدر.

وأن يتعلم أن بؤسه يمثل ظرفاً هو ظرفه الخاص به وبالتالي فإن وجوده لا يعتمد على قوى خارقة، وإنما يعتمد على قرارات إنسانية محضة تجسدها العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

ليس هذا فقط. وإنما أكثر من ذلك، نلاحظ أن حتى في الأحوال التي يتم فيها الارتقاء في إدراك حالة البؤس إلى هذا المستوى فإنه كما يشترط فيها أن تؤدي إلى وضع المجتمع القائم موضع التساؤل.

فإن اقتران الثورة بحالة البؤس يكذبه واقع المجتمعات التي تعيش حالة البؤس هذه. بكلمة أخرى أن واقع المجتمعات التي تعاني من حالة البؤس يؤكد عدم الترابط ما بين الثورة وهذه الحال، فالمجتمعات الصناعية الحديثة تعرف من يعيش على هامشها في حالة البؤس فالمشردين

والمسموعين والبروليتارية الرثة وحثالات المدن المنح. ولكن هؤلاء قد يبدون مشيعين بعاطفة متحررن ولكنهم بعيدين جداً عن الوضع المجتمع القائم وضع التساؤل والمحكمة والاحتجاج والاعتراض، ونفس الملاحظة ترد بصدد الجماهير البائسة من الفحلاين وسكان المدن في سيبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وكل البلدان النامية^(١).

إن الواقع التاريخي يؤكد بأن الثورة تقتزن بحالة نحو الرخاء ويشير دوركين برنتون، بصدد الثورات الأربع التي حظيت بعنايته "الثورة الانكليزية والثورة الأمريكية والثورة الفرنسية والثورة الروسية" قائلاً "وضع ذلك فإن الحكومات في جميع هذه المجتمعات هي التي كانت تعاني من الصعوبات المالية وليس المجتمعات نفسها وإذا اعتبرنا عن ذلك تعبيراً سلبياً فيملنا القول أن ثوراتنا الأربع لم تندلع في مجتمعات متأخرة واقتصادياً، أو في مجتمعات تعاني من انتشار البؤس أو الكساد الاقتصادي. إذ أنك لا تجد في هذه المجتمعات التي تنتمي إلى الأنظمة، القديمة ما يشبه الطاقة الواسعة الانتشار بصورة غير منقطعة^(٢).

هذا النوع من الوعي يتخذ أشكال مختلفة، فقد يحقق الوعي بعدم العدالة لدى قوى اجتماعية معينة دون أن يثير لديها زي شكل من الأشكال عدم الرضا إنما تعتاد في مجرى حياتها اليومية، عدم العدالة على الرغم من نحسها لها من خلال وجود الهوة الساحقة التي تفصيل بينها

(١) كرين برنتون / الثورة / عناصرها، نتائجها، ترجمة زياد غناب، شجاع الأسد، دار الكتاب العربي / بيروت ١٩٦٥.

(٢) انظر نقداً للكتاب «كرين برنتسون» في «بايشلر» فقد وجد الأخير عن هذه الخلاصة التي ينتهي إليها كرين برنتون «تكتسب لديه صفة العمومية في حين أن الثورة تمثل على حد تعبير «بايشلر» لحظة قربه في توعها.

انظر: Baechter.cit.p.250

وبين القوى الاجتماعية الأخرى التي قد تبدو مترفة ومرفهة ومتمكنة اقتصادياً واجتماعياً، بكلمة أخرى أنها تعيش في مثل هذه الحالة عدم العدالة كمصير لا تملك إزاءه أية إدارة. لقد عبر "دوكوفله، عن ذلك" أن الملاحظ الدقيقة تؤكد بأن جماهير الشعب لا يشترط فيها أنتمكتك الوعي الذي يقود بها نحو الثورة إنها قد تعي بؤسها ولكنها تعتبره شيئاً مألوفاً بقدر ما يمثل حياتها اليومية المعتادة. أن "شاريكي" كان قد أكد ذلك عندما قال "أن البائس لا يرى العالم كما يراه عالم الاجتماع، إن البائس يعيش بؤسه والبؤس هو كل حياته".^(٣)

فإن "الظروف الثورية" فإنه يتمثل أن دور لينين "على سبيل المثال لا الحصر يقدم من خلاله تجربته العملية في الثورة الروسية، نموذجاً للظروف الثورية التي كان ينبغي توافرها بالنسبة لهذه الثورة، فيقول "من أجل ضمان النجاح يبقى أن تعتمد الانتفاضة ليس على الأمر. وليس على حزب، وإنما على طيفة طليعية أن هذه النقطة على النقطة الأولى في الانتفاضة، إن الانتفاضة ينبغي أن تعتمد على الانطلاقة الثورة للشعب. وهي هي النقطة الشائبة في الانتفاضة، وفي الانتفاضة ينبغي أن تستند إلى التحول الحاسم في تاريخ الثورة.

الصاعدة عندما تكون نشاطات الصفوف المتقدمة من الشعب عظيمة في حين أن التردد الذي يجب من على صفوف العدو و صفوف الأصدقاء الضعفاء وغير الأكبرين وغير الثانيين يبدو أكثر وضاحاً، وتلك هي النقطة الثالثة في الانتفاضة أن الماركسية بسبب من صياغتها لهذه الشروط الثلاثة وهي تطرح، لسة الانتفاضة الثورية ستميز عن البلانكية^(٤).

(٣) Ellat. Op. cit. p. ٢٨

(٤) Ellul: op. cit. p. ١٣٢, ١٣٣.

ولكن هذه «الظروف الموضوعية، لا يمكن بحد ذاتها أن تقود إلى الثورة نفهسا، إن «الظروف الموضوعية، قد تنتهي إلى خلق الوضع الثوري ولكن الوضع الثوري لا يمكن أن يقود بذاته إلى الثورة نفسها. فقد لا يوجد لدى الناس الوعي بضرورة تغير المجتمع القائم من أجل القيام بالثورة ولاكن بالمقابل لا بد أن نشير إلى أن الثورة لا تقوم معزل عن المشروع إن حاصل تزواج الوعي الثوري و الظروف الموضوعية هو الذي يؤدي إلى توافر التطلع العام للثورة، وهذا التطلع العام هو الذي يمثل المشروع Project الذي يكون جوهر الثورة فالثورة إذن ينبغي أن تحلل على حد تعبير "دوكو، اعتبارها مشروعاً"^(٥).

أن المشروع الخاص بالثورة يتميز بطابع الكلية، فهو يتضمن التعبير عن قيم شمولية الخاص بالثورة يتميز بطابع الكلية، فهو يتضمن التعبير عن قيم شمولية قابلة لأن تكون موضع استقبال بنسب مختلفة، في كل مجتمع، وفي كل عصر، فتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، مثلاً يقدر ما يمثل بقدر ما يمثل واحداً من القيم التي يختص بها المشروع الخاص بالثورة الاشتراكي، يبدو أنه ليس حكراً على مجتمع والمشروع الخاص بالثورة «هدفاً، فإنه يقوم على أساس من التطلع نحو على آخر غير العالم القائم، وهو على هذا الأساس يمثل شكلاً يمثل من أشكال من التطلع نحو المستقبل أن المشروع على حد تعبير «فرنسوا بيرو» يتضمن صورة عالم آخر لم يتحقق بعد وانطلاقاً من هذه الصفحة ينبغي تحليل المشروع الذي تقترن به الثورة باعتباره مثلاً عقلياً كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل. يميزه الامتداد باتجاه المستقبل، إن هذه الحقيقة التي يتميز بها المشروع ترد على

(٥) Ibid.p: ٥٧.

لسان الوينز ميشيل، إحدى بطلان «كوموته باريس» فقد قالت: «لقد كنا على عجلته للحروب من العالم القديم، كما ترد على لسان الشاعر «رهبو» شاعر «كوونة باريس» بعد صدح قائلاً... «تغير العالم» تلك هي المهمة الذي نتطلع إليه الثورة هو «العالم الذي ينبغي أن نحصل عليه». «العالم الذي ينبغي نربحه» ولكن كيف يتم بلوغ هذا العالم؟ هذا ما سنحاول أن نبينه من خلال متابعة أهداف المشروع^(٦).

إن التغيير الاجتماعي يتميز بصورة عاملة. عن التطور هو مجموع التحولات التي يسجلها المجتمع أثناء فترة طويلة، أي أثناء فترة تتجاوز حياة جيل واحد، وحتى عدة أجيال وهو على هذا الأساس لا يكون قابلاً للملاحظة الآتية، وعلى مستوى هذا التحليل للتطور فإن قائمة التحولات نفسها سوى تتوارى ولن يبقى منها إلا الأثر التراكمي الذي يدل عليها ليكون هذا خطأ معيناً. أو مؤثراً معيناً يحدد المعنى والحركة ذات الاتجاه العالم. أما التغيير الاجتماعي فإنه يتمثل بالتغير الشديد السريع المقترب بالتحول القابل للملاحظة والقابل للتحقق منه بسهولة. والذي يتم في مجرى فترة زمنية قصيرة، إن نفس الملاحظ باستطاعته أثناء حياته أن يتابع التحول وان يتعرف على تنميته ويتأكد ذلك أكثر عندما يكون التغيير الاجتماعي متميزاً بتحدده من الناحية الجغرافية والاجتماعية، إذ سيكون من الممكن ملاحظته بصورة عامة ضمن جغرافية مبنية أو في قطاعات اجتماعية معينة^(٧).

إن تقرير نوع التغيير الاجتماعي الذي من الممكن أن يمر الحضارة بوجودها المضمون الذي يختص به التغيير الاجتماعي باعتباره جوهر

(٦) ibid. p: ١٤٦-١٤٧.

(٧) Roche: op.cit.p١٧.

المشروع الثوري فمثل هذا النوع من التغيير بفضل «جان بايشلر» أن يدعوه «بالتحول Mutation وتفضل مثل هذه التسمية لا يقوم على أساس من مجرد الترف (اللغوي)، وإنما يقوم على أساس من اعتقاد راسخ بأن الظواهر التي هي من هذا القبيل تتمتع بمعناها الخاص بها، وبالتالي تخضع بشكل معين من التحليل، ويحاول درجان بايشلر أن يورد بعض الأمثلة التي يعتبرها من قبيل التحول فيشير إلى التغييرات التي جرت في بلاد الإغريق في الفترة الواقعة ما بين الفرد الدوري dorirene ووضوح نظام المدنية كذلك الحال بالنسبة لروماني الفريسن الاخرين من عهد الجمهورية، كذلك الحال بالنسبة لسقوط الإمبراطورية الرومانية، وكذلك بدايات العصر الرأسمالي كذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة في الفترة الواقعة ما بين ١٨٦٥-١٩١٤ والديمقراطيات الشعبية منذ عام ١٩٤٥^(٨).

إن التغيير النوعي يعتبر في أغلب الأحوال عن معنى التقدم ومن باب تحصيل الحاصل يمكن القول بأن التغيير النوعي يعبر في أحوال تاوره جدا عن معنى الصورة إلى الماضي.

وهناك من يعن في محاولة الاستفادة من هذا الاستثناء ليحوه بالنسبة للتغيير النوعي الذي يقترن به المشروع الخاص بالثورة إلى قاعدة، بمعنى آخر هناك من يرى أن التغيير النوعي الذي يقترن به المشروع الخاص بالثورة يعبر عن معنى العودة إلى الماضي ومما ساعد على اتخاذ التغيير النوعي لهذا المعنى هو أن المعنى اللغوي لكلمة «الثورة» يقترن بالعودة إلى الماضي فمن المعروف أن المعنى الأول لكلمة «الثورة» بحد أصوله في عام الفلك وعلى الميكانيك وقد نال قسطاً كبيراً من الأهمية في

(٨) Baechicr. Op.cit.p.٥.

عالم العلوم الطبيعية الأخرى بعد أن تم استعماله من قبل «كوبر نيكوس copermkus وقد كان المعنى الأول للكلمة «الثورة» يشير إلى حركة الجسم ضمن خط منحنى مغلق ونجد نفس هذا المعنى ضمن الاستعمالات الأولى لهذا التعبير في المجال الفلسفي حيث يشير إلى العودة الخالدة أو عودة الأشياء إلى أحوالها «شيشرون Ciceron مثلاً» أن الثورة تفترض في مثل هذه الحالة الوجود المسبق لنظام خالد، ولم تتخذ الكلمة والأطر هرباً معنا جديداً والأدب السياسي

لقد أشار «برنال في كتابه من تاريخ العلم إلى أن الوضع الخاص «بأوكست كونت» وراي فيه برجوازيا صغيراً، وانطلاقاً من الوضع الطبيعي يحاول برنال «أن يفسر الموق «أوكست كونت المعادي للحريات الشعبية. ويتجل موقف في الرغبة في الحفاظ على النظام من خلاله موقفه إزاء الحقوق الفردية فقد رفضه وفقاً حاسماً الكلام عن حقوق فردية بقدر ما كانت هذه تشكل في زمانه منطلقاً للتطلع نحو تغيير النظام القائم المعادي للحقوق الفردية، وقد أعلن عن تمسكه بضرورة خضوع الفرد خضوعاً تاماً للمجتمع الذي يمثل في زمانه المجتمع القائم، وقد كتبه موضعاً موقفه في هذا فقال: «إن الوضعية الفلسفية «الكونتسبة لا تعترف لأي فرد بأي حق آخر غير قيامه الدائم بواجبه «إزاء المجتمع إن الوضعية لإنسام مطلقاً إلى يواجيات نفع على عاتق الفرد إزاء المجتمع وذلك لأن وجهة نظره الوضعية الفلسفية تتميز بأنها اجتماعية وهذا على هذا الأساس لا يمكن أن تتضمن أي مفهوم خاص بالحق الذي يقوم على أساس من نزعة فردية أن الحق الفردي لا يمثل إلا محض هراء بقدر ما يبدو لا أخلاقي»^(٩).

(٩) Touchard.erqutres.p.٦٦٩.

ومن أجل ضمان خضوع الفرد للمجتمع القائم والحيولة دون التحرك ضده «الثورة انطلاقاً من التمسك بالحقوق الفردية كان «أوكست كونت قد انتهى إلى القول بأن غاية السياسة موضعية تتمثل في العمل من أجل جعل كل مواطن «موظفاً» اجتماعياً خاضعاً كلياً للسلطة أن السياسية الوضعية تتضمن الخضوع والتعلم على الطاعة وقد استطاع «ستيوارن ميل» أن يكتب مبنياً أن الفلسفة الكونتية كانت تمثل منتظماً متكاملًا قائماً على أساس من الاستبداد الروحي والنبوي.

يقول «أكرين برنتون» ولا نريد أن نشغل انفسنا دون داع أو تميز الحد الفاصل بين التغيير وأنواع التغيير الأخرى، سبق وأن ذكره الاستاذ «بردو» أن تعريف الثورة لا يبدو مجرداً من الصعوبات مما يقضي بعد الاهتمام والاكتفاء فقط بالطرق التي تلجأ عليها لاثورة والأهداف التي يتطلع.

أهمية الآثار السياسية:

أن هذين الاتجاهين يتمتعان بمكانتهما بقدر ما نجده وضع تبني من قبل مختصين لهم مكانتهم الأكاديمية على الأقل ولكن ذلك لا يحول دون مناقشتهما.

الاتجاه الأول: من أنكار اقتران الثورة بالآثار السلبية قبل كل شيء لابد أن نشير إلى أن انكار اقتران الثورة السياسية لا معنى أبداً إنكار ارتباط الثورة بالسياسة، وهذا ما أوضحه طجان بايشلر» بقوله «أن الثورة ترتبط ارتباطاً جديلاً بالسياسة وذلك بقدر ما تضع النظام الاجتماعي القائم موضع التبادل»

ولكن يبدو بالنسبة لأصحاب هذا الاتجاه أن ارتباط الثورة بالسياسة يبقى متميزاً عن اقترانهما بالآثار السياسية إذ ان المعفو وباقتراب الثورة

بالآثار السياسية هو العمل الإرادي ذو المضمون السياسي الذي يتحقق باعتبار شرطاً من شروط وجود الثورة.

إن انكار اقتران الثورة بالآثار السياسية تستطيع أن تنافسه عند أولئك الذين مسكون بالجبرية الاقتصادية.

كما أن انكار اقتران الثورة بالآثار السياسية نجده عند أولئك الذين يتمسكون بالتمييز ما بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية بالمعنى الذي حددناه ليتم قصر الآثار السياسية على الأولى وانكاره على الثانية إن التمييز ما بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية بالمعنى الذي حددناه ليتم قصر الآثار السياسية على الأولى وانكاره على الثانية إن التمييز ما بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية نستطيع أن نتلمسه لدى العميد «موريس هوريو» فهو يرى « ضرورة التمييز ما بين الثورات السياسية والثورة الاجتماعية فالثورات الاجتماعية تبدو مهمة ليس فقط للإشكال الحكومية وإنما كذلك الدولة نفسها باعتبارها مؤسسة يقدر ما تقوم بتهديد اطاراتها الإدارية والاجتماعية والحربات الأساسية للجماعة القومية تماماً كما هو الحال بالنسبة للثورة السياسية.

أما الاستاذ «جورج بردو» فهو الآخر كان قد أخذ بالتمييز ما بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية . وذلك من خلال تمييزه ما بين الثورة الجزئية والثورة الكلية، فالثورة الجزئية «الثورة السياسية» هي التي تستهدف تغيير شكر الحكم. أما الثورة الكلية «الثورة الاجتماعية» فهي تستهدف تدعيم هيمنة فكرة قانون جديدة على اعتبار انها تمثل التجسيد الفعلي للنظام الجديد.

ونجد مثل هذا التمييز واضحاً لدى الدكتور «عبد الحميد متولي» فهو يرى ضرورة البحث عن الأهداف التي تهدف إليها الحركة الثورية ما إذا كانت تتوخى النظام السياسي، أي تغيير نظام الحكم ويرتب الأخذون ما له له تميز ما بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية نتيجة مهمة بقدر ما ينتهون إلى قصر أحداث الآثار السياسية على الثورة السياسية دون الثورة الاجتماعية.

الاتجاه الثاني: الثورة فرنسية الآثار السياسة:

من الممكن أن تميز أو الصد بين رأيين أساسيين.

الرأي الأول: هو الذي يميل إلى إيجاد المطابقة الكلية وربما المرادفة ما بين الثورة وأحداث مثل هذه الآثار السياسية لتعرف الثورة بدلالة الأحداث مثل هذه الآثار السياسية دون غيرها.

إن مثل هذا الرأي يتميز من الناحية التاريخية يقدمه فقد استعمل «أفلاطون»^(١٠) تعبير الثورة في مجال تصويره للتعبير الذي يطرأ على دساتير الدول ونظمها، أما «أرسطو» فقد افرد الكتاب الرابع من كتابه «السياسة» لدراسة الثورة التي لم تكن تعني لديه إلا التغيير في الأنظمة السياسية وقد تمسك بدأت المفهوم «بوليبوس» وإذا بقيت كلمة الثورة غائبة عن الاستعمال لغاية عصر النهضة فإنها عادت لتستعمل من جديد بعد هذا التاريخ. بنفس المعنى أي باعتبارها تفيد التغيير على المستوى السياسي.

إن الثورة باعتبارها انقلاباً عنيفاً في السلطة لاقامة يتم بمؤزة الجماهير أو الشعب وذلك تحت قيادة جماعية يحركها منهاج أيديولوجي وكان «البرت كامو» مؤيداً لهذا الرأي عندما كتب قائلاً «أنها» «الثورة»

(١٠) Arendi: op.cir.p:١٣.

حركة تقترن بالانتقال من شكل معين للحكم على شكل آخر أن تغير الملك دون تغيير في شكل الحكم لا يعني الثورة، وإنما يعني الإصلاح ولا توجد هناك ثورة اقتصادية سواء كانت وسائلها المستعملة دموية أو سلمية إذا لم تكن قبل شيء ثورة سياسية.

وقد سار «جان بايشلر» ورد هذا الرأي عندما عرف الثورة بالاعتبارها صراعاً حتى الموت من أجل السلطة» ثم يحاول بعد ذلك انطلاقاً من هذا الاعتقاد ودع تصنيف لكثافة هذا الصراع الذي يمتد من استبدال الأشخاص القادة إلى استبدال القواعد التي فحكم السياسة إلى استبدال التخيّات السياسة إلى الانقلاب السياسي والاجتماعي.

ولابد أن نشير في الأخير نحن نستعرض الأقوال المؤيدة لهذا الرأي إلى أن هناك مدرسة كاملة تأخذ بهذا الرأي. وهذا المدرسة هي مدرسة «التغيير المؤسسي» أن هذه المدرسة التي اهتمت بالتغيير الاجتماعية المتواصل بالدرجة الأولى كانت قد اهتمت بالثورة كنموذج من نماذج التغيير، إن هذا ما تلخصه بشكل واضح لدى «بيسير موور» على سبيل المثال، ولكن بالمقابل لابد أن نشير على هذه المدرسة وهي تنظر إلى لاثورة من هذا المنطلق تجد فيها نموذجاً من نماذج التغيير الذي يجري على مستوى مؤسسة معينة بالذات هي المؤسسة الحكومية أن هذا ما تلحظه لدى «موور» وهو يعرف الثورة حيث يقول: الثورة نموذج التغيير يتميز بأنه عنيف وما شأنه أن يلزم جزءاً من السكان لنتهي في الأخير إلى تغيير في نسبة الحكم. والتغيير المؤسسي يبدو في نظر هذه المدرسة منفصلاً عن التغيير السنوي العام، وذلك لأن الأول يتعلق بالأحرى بنوع من التبديل في المؤسسات في حين أن الثاني يتعلق بتبديل في العلاقات العامة القائمة

ما بين الطبقت داخل المجتمع أن هذا التغيير المؤسسي يتضمن تغييرات متنوعة مثل استبدال النظام الملكي بنظام آخر أو إقامة الغاء الهيئة التشريعية أو إجراء التبدل على الوظائف الأساسية للهيئة التشريعية.

الرأي الثاني: فهو الذي يميل إلى التأكيد المبالغ على الآثار السياسية للثورة بالمعنى السابق الذكر. أوضح أن هذا الرأي ينطلق في الجوهر من تعريف الثورة بدلالة التغيير الذي تحدثه على مستوى العلاقات الاجتماعية ولكن بقدر ما تلعب الآثار السياسية لمثل هذه الثورة دوراً كبير في إحداث مثل هذا التغيير على مستوى العلاقات الاجتماعية، فإن هذه الآثار السياسية ستبرز في المقدمة عند تعريف الثورة، مما يفسح المجال بالقول بأن المراد هو التأكيد على الآثار السياسية بالدرجة الأولى في هذا التعريف ودفع التغيير في الاعقات الاجتماعية بالتالي إلى الخلف.

مناقشة الاتجاهين.

للاتجاه الأول نلاحظ قبل كل شيء أن الجبرية الاقتصادية من شأنها أن تتعارض كل التعارض مع مفهوم الثورة بحكم ما تتضمنه من عقوبة بكلمة أخرى أن الثورة تمثل كما سبق أن لاحظنا وكل من قبل مشروعاً اجتماعياً جماعياً يستهدف تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة فهي بهذا المعنى لا يمكن إلا عملاً إدارياً ويبدو أن هذه الخاصية تتمتع بأهمية فائقة بالنسبة للثورة إذ أنها هي التي تضي على المشروع طابعه النوعي والمميز.

أن «موسوليني» كان يزعم أنه رئيس حركة ثورية غير أن «المسيرة فهوروما» عام ١٩٢٢ لم تكن على حد قول الاشاذ «بولو» إلا مظاهرة تستهدف إجبار الملك والمجلس النيابي على القبول بحكومة مؤلفة بعيداً عن القواعد القانونية المعتادة وعن طريق الوعد والوعيد فرص

«موسوليني» نفسه على أكثرية برلمانية معادية له ليعلن في وقت لاحق «أن كل السلطة للفاشية» ولغاية عام ١٩٢٧ لم يهتم «موسوليني» إلا باقضايا المتعلقة بالتنظيم السياسي فبعد نجاحه في مسيرته نحو روما أصدر قانونيا يمنح بموجبه نفسه سلطة مطلقة وفي عام ١٩٢٣ أصدر قانونا آخر يمنح بموجبه الفاشت الأكثرية غير الشرعية في البرلمان وفي عام ١٩٢٥ بدأ محاولته من جديد للحصول على ثقة الملك، وفي نفس السنة أصدر قانونا حدد بموجبه امتيازات رئيس الدولة ورئيس الوزراء وسكرتير الدولة وفي عام ١٩٢٦ أصدر قانونا يمنح بموجبه نفسه الحق في تنظيم القواعد القانونية وأصدر في نفس العام قانونا ينظم بموجبه النقابات الحكومية.

وفي عام ١٩٢٨ أصدر فوتونا جعل بموجبه المجلس القاشي مجلسا

تأسيساً

حركة الحزب الاشتراكي القومي

أما حركة الحزب الاشتراكي القومي في ألمانيا فهي الأخرى بدورها لم تعن إلا بالأمور السياسية أن «هتلر» بعد توليه السلطة انصرف إلى تقوية مركز الاشتراكي القومي فبعد أن عين عام ١٩٣٣ مستشارا قام بحل الرايخستساغ» بقصد إجراء انتخابات جديدة والحصول على أكثرية ومهد من أجل ان يحصل من المجلس الجديد على الموافقة على طرد «٨١» نائبا شيوعياً بأعمال الأرهاب وبعد تحقق ذلك له وضمن الأكثرية في المجلس الجديد نجا إلى تحريم النشاط للأحزاب وبعد حادث حرق «الرايخستساغ» أصدر لاحقة قانونية قيد بموجبه الحريات الأساسية التي نصت عليها المواد «١١٤» و«١١٧» أو «١٢٣» و«١٢٤» و«١٥٣» من الدستور كما نظم الأشراف على الولايات وجعله مركزياً.

الثورة والاستيلاء على السلطة.

قبل كل شيء لابد أن نشير إلا أننا في متابعتنا للاستيلاء على السلطة سنبقى في إطار الاستيلاء على السلطة في حالة الثورة ومثل هذه الإشارة تبدو ضرورية لأن الاستيلاء على السلطة قد يطرح في مناسبات أخرى. فقد أكد «جان بايشلر» مبنياً أن الاستيلاء على السلطة يرد في حالة الانقلاب كما يرد في حالة الحرب كما يرد في حالة «العطلة المطولة» للسلطة كما يرد في الأخير في حالة الثورة. ولسنا بصدد متابعة الاستيلاء على السلطة في الحالات الأخرى غير حالة الثورة لأن ذلك يخرج عن نطاق بحثنا وإنما نكتفي بالقول أن الاستيلاء على السلطة في حالة الثورة يتميز على الاستيلاء على السلطة في الحالة الأخرى أن الاستيلاء على السلطة في حالة الثورة لا يمكن أن يدرك إلا باعتباره ممارسة السلطة من قبل قى اجتماعية جديدة بدلا من قوى اجتماعية أخرى كانت تمسك لغاية نجاح الثورة بهذه السلطة.

الثورة وشكل الحكم:

نقصد بشكل الحكم الصفة التي بموجبها تتم ممارسة السلطة، فقد تم ممارسة السلطة باسم الشعب وعند ذلك ستكون إزاء الشكل الديمقراطي للحكم، وعندما تتم ممارسة السلطة «باسم الله» فإننا سنكون إزاء الشكل الشيوعي للحكم.

إن كل ثورة بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة تقترن بشكل ما، وآخر بتغيير في شكل الحكم بالمعنى الذي رأينا أن هذا أن الثورة تسعى إلى تنظيم الوضع وهي من أجل ذلك تعمل من أجل إيجاد الشكل الذي يضمن الحرية في التحرك وهكذا فإن التمرد يبدو مجرد حركة بينما الثورة تمثل التكوين الذي يعقب الحركة أن التمرد من الممكن أن يتم في إطار

نظام ملكي وحتى استبدادي دون أن يتطلع إلى التغيير في شكل الحكم بينما الثورة تسعى إلى التغيير الذي يتخذ طابع التكوين، وهذا الأخير يتمثل في خلق نظام جديد وهكذا من أجل أن تكون هناك ثورة ينبغي أن يتحول الحماس إلى خلق مؤسسات و دساتير جديدة.

الثورة والنظام السياسي:

يبدو أن النظام السياسي بهذا المعنى تتحكم في تحديده طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع، وإذا ماتو؟؟؟ للبحث عن الواقع العيني لهذه الحقيقية سندد أن التاريخ يمثل في جملة ما يمثل تاريخ هذه الحقيقة وسنكتفي تجاوزاً للأطباب، بالإشارة إلى بعض العينات التاريخية كذلك البنية الاجتماعية الخاصة بالجماعة وما عدا ذلك فإن الصورة التي ستقوم عنالنظام السياسي ستكون متسمة بالسطحية كما ستكون صورة عابثة العلاقة بين النظام الديمقراطي «كنظام سياسي وواقع العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة في اثناء أن الانظمة السياسية تتخذ لدى «افلاطون» نماذج متعددة ولكن هذه النماذج تتعاقب فيما بينها طبقا للصيغة التالية، نظام «ارستقراطي -نظام تيموقراطي - نظام لوبغارش - نظام ديمقراطي - نظام تيراني» وتتحكم في وجود هذه النماذج المختلفة للأنظمة السياسية وتعاقبها طبيعية العلاقات الاجتماعية أن النظام التيموقراطي يوجد عندما يبدأ في ظل هيمنة الطبقة الارستقراطية أعضاء الطبقة الثالثة طبيعة العاملين الاثراء، وأن طموحهم في الإثراء يبلغ درجة ينبغي أن يوقف عندها.

النظام الديمقراطي سيبدو بائسا بعد كل هذا بسبب اقترانه باحتقار القانون سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب وذلك تحت تأثير المبالغة في التمتع بالحرية، أن التعسف في الحركة يقود إلى التعسف في الاستبداد أن

الترابط بين النظام السياسي والعلاقات الاجتماعية يسمح لنا بالقول بأن تغيير النظام السياسي لا يدخل كعنصر تكويني بالنسبة للثورة وإنما هو مجرد نتيجة من نتائج الثورة، فيقدر ما تقوم الأخيرة بتغيير العلاقات الاجتماعية فإنها تنتهي بالنتيجة إلى فرز النظام وبكلمة أخرى إن الآثار السياسية تؤكد الآثار الاجتماعية التي ترتبط بها الثورة. فإذا كانت الآثار السياسية لا تكفي من أجل ضمان الثورة الاجتماعية فإنها تبقى تمثل شرطها الضروري ولكن ليس من الضروري أن تمهد الآثار السياسية لمثل هذه الثورة الاجتماعية أن الآثار السياسية ما هي إلا تصنف الثورة، إنها تزيل الاضطهاد السياسي وتترك الاستغلال الاقتصادي قائماً أن الرأسمالي والعامل يكونا متساويين من ناحية الحقوق السياسية، ومع ذلك فإن الرأسمالي يبقى رأسمالي والعامل يبقى عامل الرأسمالي يبقى سيد العمل، والعامل يبقى فقيراً عاجزاً عن الدفاع عن نفسه.

جوهر العنف:

لقد عنى (كارل فون كلوزفيتز) من كتابة المعنون «عن الحرب» بالعنف، وذلك من خلال عنايته بالحرب فقط لاحظ (كلوز فيتز) أن الحرب تمثل قبل كل شيء عمل عنف، ومن خلال هذا التحديد لجوهر حاول أن يحدد معنى العنف ل يبدو بالنسبة له باعتبارها إكراهاً يستهدف الخصم بقصد إرغامه على تنفيذ إرادتنا.

وهذا المعنى الذي يتخذه العنف يبدو موضع تمسك من قبل بعض الكتاب، فقد كتب (أدره توشي) قائلاً أن العنف يفترض إرادة تبحث عن الهيمنة والذي يترتب على هذا أنه في كل الأحوال التي يتم فيها الإرغام على تنفيذ إرادتنا وبالتالي الهيمنة، فإننا سنكون إزاء ظاهرة العنف.

والذي نلاحظه على هذا المحاولة في تحديد معنى العنف هو أنها تنطلق من هدف العنف، أننا لا نشك مطلقاً وهذا ما سنحاول أن نتيبنه فيما بعد، أن هدف العنف هو الوصول إلى ارغام العدو على تنفيذ إرادته والهيمنة عليه، ولكن هدف العنف لا يحدد معنى العنف، مثلما لا تحدد خدمة المصالح المهنية التي تكون هدف النقابة معنى النقابة.

وقد يتم اللجوء في بعض الأحوال إلى تعداد المظاهر المختلفة للعنف على اعتبار أنها تسهم بشكل ما أو آخر في تحديد معنى العنف فقد لجأ (جان أونيموس) إلى تعداد هذه المظاهر فأشار إلى التعذيب والإبادة المنظمة والاضطهاد من كل نوع، والترحيل الإلزامي للسكان، والتهديد الذري واغتصاب الوعي، وغسل الدماغ، وخذع العقول، على اعتبار انها تمثل مظاهر مختلفة للعنف وبدلالة هذه المظاهر يتحدد معنى العنف. لا شك أن تعداد هذه المظاهر المختلفة التي يتخذها العنف تسهم إلى حد كبير في تحديد معنى العنف، ولكنها لا تكفي لوحدها في تحديد هذا المعنى، وأنها مثل هذا المعنى يتحدد بقدرما يتم الخلاص من تعداد هذه المظاهر إلى مضمون عام شامل يتحدد بدلالاته معنى العنف.

وفي ضوء الملاحظات السابقة الذكر نستطيع أن حدد معنى العنف باعتباره قوة متأتية من خارج الانسان، ويفترض في هذه القوة أن تكون ذات طبيعة إنسانية، وعليه فإن قوة الطبيعة لا يمكن أن تعبر عن معنى العنف، ويقدر ما تتميز هذه القوة بالطبيعة الإنسانية يفترض فيها أن تكون منظمة تنظيماً معيناً على اعتبار أن الطبيعة الإنسانية تتميز بأنها واعية وبالتالي فإن نشاطاتها لا بد من أن تكون منتظمة، كما يفترض فيها أن تكون متجاوزة للحاجة الآتية للإنسان الذي يلجأ إليها، فالقتل بقصد

اشباع واحدة من الغرائز لا يعتبر عنفا. وبقدر ما يمثل العنف قوة متأتية من خارج الإنسان فإنها تصيب هذا الانسان في وحدته الجسمانية أو المعنوية أو كليهما.

إن إصابة الانسان في وحدته الجسمانية والمعنوية أو كليهما لا يتم اعتبارا فبقدر ما يقترن العنف بارادة واعية، فإنه يفترض اقترانه كذلك بهدف معين.

إن الهدف الذي كان يبدو هو الهدف الأساسي الذي يقترن به العنف. فقد أشار إلى أن الغاية المتوخاة من وراء اللجوء إلى العنف هي فرض إرادة طرف على طرف آخر. إنها تتمثل بالأحرى في انتزاع السلاح من يد العدو الذي ينصب عليه العنف حتى تتيسر الهيمنة عليه.

إن (جاك الول) يستهل إجابته على مثل هذا التساؤل بالإشارة إلى مثل عملي هو القاء القنابل اثناء الحرب الذي طبق من قبل (هتلر) في انكلترا وطبق من قبل الحلفاء في المانية وذلك اثناء الحرب العالمية الثانية، وطبق من قبل الولايات المتحدة في الفيتنام الشمالية، إن (جاك الول) يرى أن الغرض من وراء القاء القنابل لم يكن التهديم بذاته لهذه المنشأة أو تلك. أو لهذا المركز أو ذاك وإما ضمان نوع من «توقيف» إرادة الطرف الآخر وارغامه على التنازل والاعتراف بأنه مقهور.

«في الحالتين الأوليتين نحن على قناعة تامة أن القاء القنابل لم يفد بذاته شيئا، فقد كان الفشل التام مصيره. فليس القاء القنابل على المانية هو الذي قاد بها إلى الاستسلام. إذا أنه لم يدفع بأي شخص الماني إلى التسليم بأنه مقهور ولكن إذا كان الأمر كذلك. فإنه بالمقابل لم يرجع على حد اعتقادنا إلى ان الالمان والإنجليز والفيتامين كانوا شجعان بدرجة

استثنائية، ولا إلى أنهم كانوا يتمتعون بطاقة تسمح لهم في أن يتجاوزوا بشكل من الأشكال، التأثير الفعلي لإلقاء القنبال. إنما أرى بالأحرى أن ذلك يرجع إلى نجاعة وفعالية الإطارات بمختلف اشكالها التي كانت تحتضن الألمان والانجليز والفييتناميين. فعندما يكون الشعب مؤطرا تأطيرا جيدا.

اشكال العنف

وقد يبدو أن العنف بهذا الذي يبدو فيه يتخذ اشكال متعددة ومتنوعة يمكن تصنيفها إلى صنفين: أشكال قائمة على أساس من «ذات» العنف، وأشكال أخرى قائمة على اساس من «موضوع» العنف.

وهناك العنف الاضطهادي. ويتميز بأنه أقل بروزا للعيان ولكن بالمقابل يتميز بأنه قائم من الناحية الفعلية ومثبت بشكل واضح ضمن السياق العام للمجتمع أو العلاقات الاجتماعية بهذا الصدد موضحا/ « أن جماعة أو طبقة اجتماعية باستطاعتها ان تضطهد وتستغل جماعة أخرى أو طبقة أخرى دونما ضوضاء ولا جعجعة، ولكن بنفس الوقت باستطاعتها أن تقوم بكل ذلك بكل فعالية، أن العنف الفرض هو، في الغالب، عنف الضعيف، إن عنص القوي يتميز بأنه هادئ ولكنه أكيد وفعال».

بعد أن الحضارة الحديثة كلها كانت قد تشكلت في ظل هذا النو من العنف، أي العنف الاضطهادي، ثم يقول: «إن تصنيع دول اوربا الغربية والولايات المتحدة كان قد انتج ما يسمى «باقضية الاجتماعية».

وإن كل الحلول التي قدمت لهذه القضية كانت تمثل انماط مختلفة لهذا العنف الاضطهادي». ثم يخلص إلى التأكيد بأن التاريخ الاجتماعي لهذه الدول لا سيما في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ويحاول (جان - وليم لا بيير) أن يحدد العلاقة ما بين العنف الفرض

والعنف الاضطهادي فيعتبر الأول نتيجة للثاني فيقول: « إن العنف الفرضي الذي يهزنا ويتكنا في حالة من الخوف خصوصا عندما نسمع بما يقترن به من تجاوزات، وربما جرائم ما هو ف يالواقع إلا ضد العنف الاضطهادي. أنه يمثل الرد على العنف الاضطهادي، فعندما يدرك أولئك الذين يخضعون للعنف الاضطهادي ما يعانونه من جراء ذلك، ويبدأون بتلمس طبيعته ويأخذهم الجزع في التسامح بخصوصه ينطلق العنف الفرضي، وترتيباً على هذا فإن العنصر الاضطهادي للقوى الاجتماعية السائدة هو الذي ينتهي إلى تفجير العنف الفرضي للقوى الاجتماعية الأخرى، وبالتالي فإنه هو الذي يتحمل المسؤولية التاريخية في وجود العنف الفرضي.

أما فيما يتعلق بالعنف الإرهابي الذي مارسه الفوضيون الإرهابيون، فإنه يبدو من الصعب البت في مدى فعاليته، ولعل ذلك يرجع في أنه لم يستمر لمدة طويلة حتى يؤولي ثمارة، أنه استمر اقل من عشرين سنة، أن ذلك لم يكن كافي بأي حال من الأحوال، من أجل أن يمارس تأثيره في ردع الحكام عن الاستمرار في سياستهم أو بقائهم في السلطة.

إن ظاهرة اقتران العنف الإرهابي بمثل هذه الفاعلية يتأتى مما يتضمنه من جانب عقلي أو بالأحرى من جانب مذهبي، من شأنه أن يولد القناعة في التخلي عن ممارسة الإجرام أو الاستمرار في السياسة المتبعة أو ممارسة السلطة. وهذه القناعة، سواء أكانت قد تمت بنتيجة ممارسة العنف الإرهابي، أو بأي طريقة أخرى، هي رد فعل لا يتحقق غلا بتأثير عنصر خارجي يتضمن عنصراً عقلياً.

الأشكال القائمة على أساس من «موضوع» العنف. أن العنف يتخذ بالإضافة إلى الأشكال السابقة الذكر، أشكال أخرى، فقد سبق أن لاحظنا

ونحن نحاول تعريف العنف، بأنه يمثل قوة تصيب الإنسان في وحدته الجسمانية والمعنوية، وترتيباً على هذا التعريف نستطيع، انطلاقاً من موضوعه أن نميز شكلين من العنف الجسماني، والعنف المعنوي. أي نقصد بالعنف الجسماني ذلك العنف الذي ينتهي إلى إصابة الإنسان في جسمه، أن التعذيب والسجن والقتل والإبادة المنظمة والترحيل الإجباري... الخ، كلها تمثل نماذج لهذا الشكل من العنف.

وكما يتميز هذا الشكل من العنف بأن الوسائل التي يتحقق بموجبها ذات طبيعة مادية. فالسوط والسجن والسكين.. الخ هي بلا شك وسائل مادية ولا يغير من طبيعة الوسائل هذه أنها قد يؤدي اللجوء إليها إلى أن يقترن بنتائج غير مادية فاللجوء إلى هذه الوسائل من قبل السلطة، مثل بقصد فرض عقيدتها قد ينتهي إلى أن الناس الذين تم اللجوء إزائهم إلى هذه الوسائل قد يوقفون التمسك بعقيدتهم السابقة، أن هذه النتيجة غير المادية التي ترتبت على اللجوء إلى هذه الوسائل لا تغير من طبيعة هذه الوسائل، فهي تبقى بكل الأحوال ذات طبيعة مادية. وكما يتميز هذا الشكل من العنف بأن النتائج التي تقترن به تكون عادة متميزة بالطابع السلبي، ففي العصور الوسطى كثيراً ما كان يتم اللجوء إلى السوط، بقصد طرد الشر، على اعتبار أن الخير لا يتحقق مع وجود الشر، فالعنف المادي يتخذ في مثل هذه الحالة معنى «نقض النقيض» طبقاً للمنطق الهيجلي، وبقدر ما يبدو بهذا المعنى فإنه سوف لن يقوم بأي حال من الأحوال بخلق شيء فالعنف المادي يبدو سلبياً بحتاً بقدر ما يكون غرضه طرد الشر فقط، دون الزعم بقدرته على إقامة بديل.

أما إصابة العنف المعنوي، فنقصد به ذلك العنف الذي ينتهي إلى إصابة الإنسان في وعيه، إلى هذا النوع من العنف بقولهمك «كما أن تطور التكنيك كان قد استحدث اشكال جديدة من الفضاضة كاغتصاب الوعي وغسل الدماغ، وخداع الأفكار، والضغوط التي من شأنها أن تقود إلى الاغتراب وتدنيس الحريات» ثم يضيف قائلا: «هذه الاشكال الجادة من الفضاضة ربما لا تكون هي الوحيدة، ولكنها الأكثر خطورة، لأنها أقل بروزا للعيان وأكثر مواربة، وأكثر نعومةً وذلك بقدر ما تتخذ شكل.

والذي يميز العنف المعنوي، بهذا المضمون الذي يبو فيه هو أن النتائج التي تقترن به تتميز بطابعها الايجابي، فلا يقف مفعوله عند حد طرد الشر، وإنما يتجاوز ذلك إلى تحقيق الخير نفسه، فالخير نفسه لا يمكن أن يتحقق وربما الوجود الإنساني بكل إيجابياته لا يمكن أن يتحقق إلا بفعل هذا النوع من العنف.

أن الوسائل المستخدمة في العنف المعنوي باتت عديدة في الوقت الحاضر، ومن أجل توضيح مضمون هذا النوع من العنف سنكتفي بالإشارة إلى البعض منها.

وكثيرا ما يكرس الانتماء الديني لخدمة الشخصية، فلا غرابة أن نجد أن الكثير من الملوك العرب، وربما غالبيتهم يلجأون لذلك فعائلة الملوك الهاشميون لم تتردد أبداء في استخدام انتمائها الديني للرسول في تقوية شخصية ملوكها، وهذا ما كان قد فعله كذلك «الملك السنوسي في ليبيا والملك الحسن ووالده في المغرب، وحتى اولئك الذين لا يتمتعون بمثل هذا الانتماء يحاولون أن يفتعلوه بشكل ما أو آخر، أم يحاول الملك فؤاد في مصر، ومن بعده ابنه فاروق تأكيد انتمائهم الديني للرسول؟ وكثيرا

ما يتم استغلال بعض المفارقات والأحداث في تأكيد فاعلية هذا الانتماء وبالتالي التأثير أكثر فأكثر على الجمهور. وليس ببعيد عن أذهاننا تلك الدعاوى التي اطلقها الملك الحسن في المغرب بعد أن تعرض لمحاولات اغتياله فقد فسر، وساعده في ذلك رجال الدين الملتفون حوله، فشل هذه المحاولات بالقوة الخارقة التي يملكها بسبب انتماءه الديني.

ويمكن أن يعتبر «التأطير المنظم» وسيلة اخرى من وسائل ممارسة العنف المعنوي. ويقصد «بالتأطير المنظم» زج الأفراد في منظمات متعددة تتميز بقيامها على أساس من التنظيم الحاسم. والضبط الحديد أن هذه الوسيلة تبدو فعالة في ممارسة العنف على الأفراد بقصد الحصول على قناعتهم بقدر ما تنتهي إلى أن تنتزع منهم كل إرادة فيجدون أنفسهم بالتالي مستسلمين لتقبل كل ما يقترح عليهمن وتوضيح هذه الحقيقة يبدو من الضروري أن نشير إلى أن كل منظمة لا يمكن أن تحظى بهذا الاسم إذا لم تكن قائمة على أساس من قواعد معينة كثيرا ما تدعي بالنظام الداخلي للمنظمة. وعندما يبلغ الفرد مثل هذه المرحلة سيكون، بالتأكيد إنسانا مستسلما، وسيكون بالتالي مؤهلا لتقبل مختلف أشكال التأثير التي تصب فيه قنوات هذه المنظمات، ذلك لأنه لا يملك ما يواجه به هذا التأثير، طالما أنه يبدو مجرداً من أجزاء الإرادة.

والوسيلة الأخرى التي يمكن أن نشير إليها ضمن إشارتنا إلى بعض وسائل العنف المعنوي هي «الدعاية»، وليس هنا، بلا شك، موضع التفصيل في هذا الموضوع، وإنما سنكتفي بالإشارة إلى أن الدعاية تمثل عنفا بقدر ما لا نكتفي.

الثورة بالعنف.

إن القول بأن الثورة قرينة العنف، وأن العنف يكون عنصراً تكوينياً بالنسبة لها نستطيع أن نلمسه على مستوى الفكر الليبرالي، مثلما نستطيع أن نلمسه على مستوى الفكر الاصلاحى.

أولاً: الفكر الليبرالي: لقد ذهب عدد كبير من المفكرين الليبراليين لا سيما المحافظون منهم إلى أن الثورة ما هي إلا عمل عنف.

وهو يحاول تعريف الثورة قائلاً: الثورة عمل من أعمال العنف، «أن الثورة» عمل عنف منظم يتم خارج القانون» ويرى أن الثورة» عمل عنف منظم يتم خارج القانون» ويرى أن «الثورات هي شكل من أشكال التغيير الشامل والعنيف والسريع»، وقد جعل من العنف المحور الذي يدور حوله تعريفه للثورة، وقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما جعل من العنف البعد الوحيد الذي تعرف بدلالاته الثورة. فالثورة في نظره تبدو بكل بساطة باعتبارها «التغيير الحكومى الذي يتم عن طريق العنف». وقد ذهب أيضاً، إلى أن كل محاولة تهدف إلى الفصل ما بين مفهوم الثورة وارتكاب عمل أو عدة أعمال عنف ستبدو عقيمة. إن نظره الثورة قائمة على أساس من حجة تذهب إلى الطريق الوحيد لفهم مفهوم الثورة هو تفحصها باعتبارها شكلاً من أشكال العنف. فإذا ما صح القول بأن الصورة هي شكل من أشكال التغيير الاجتماعى، فإنه من الممكن اعتبارها، كذلك شكلاً من أشكال السلوك العنيف المستمر.

الفكر الاصلاحى: إن الفكر الاصلاحى ينتهى من الناحية المبدئية إلى التخلي عن إجراء التغيير في العلاقات الاجتماعية القائمة ليجعل من إجراء الاصلاحات الاجتماعية هدفاً يتم التطلع إليه وجسد هذا لافكر من خلال

موقفه إزاء النظام الرأسمالي فقد انتفض ما ذهب إليه بعض المفكرين الاشتراكيين الديمقراطيين من أن انحطاط الرأسمالية أمر مسلم به طالما أن التاريخ يتقدم في جانبه وبالتالي فإن التناقض ما بين رأسمال المال والعمل ينتهي بالحتم على انتصار العمل، إن ذهب مذهباً مخالفاً عندما أكد بأن الرأسمالية تبدي قدرة متزايدة على التكييف للواقع، كما أن الانتاج الرأسمالي اخذ بالتنوع أكثر فأكثر، ما يدل على مرونة وقدرة النظام الرأسمالي على التقدم. ويتجلى ذلك في نظره بشكل واضح، عبر اختفاء الأزمات العامة خصوصاً بعد أن تطور نظام التسليف وتنظيمات أصحاب الأعمال وتوسعت شبكة المواصلات والإعلام وتماسكت الطبقة الوسطى نتيجة التمايز المتناهي في الفروع الانتاجية، وارتفعت شرائح واسعة من البروليتارية إلى مستوى الطبقات الوسطى وعضي إلى الاعتقاد بأن ما يثبت كل ذلك هو تحسن الوضع السياسي والاقتصادي للبروليتارية بفضل النشاط النقابي.

وبالمقابل فإن نضال النقابات من أجل تخفيض ساعات العمل وزيادة الأجور، والنضال السياسي من أجل الإصلاحات سيؤدي باستمرار إلى رقابة أوسع على شروط الانتاج» وما أن حقوق المالك الرأسمالي ستتقلص باضطراد عبر التشريع. فإن دوره سينحصر في الوقت المناسب ليصبح مجرد مدير، وسيرى الرأسمالي ملكيته تفقد قيمتها بالنسبة له شيئاً فشيئاً، وفي النهاية ستتزع إدارة وتوجيه الاستثمار منه تماماً، ويقاوم الاستثمار الجماعي». لذا فإن النقابات والإصلاحات الاجتماعية ويضيف إلى ذلك (برنشتاين) تحقيق الديمقراطية السياسية للدولة هي وسائل تحقيق الاشتراكية.

والإصلاحيون الاشتراكيون الديمقراطيون يرون أن هناك شرطاً أساسياً لتحقيق اشتراكية عبر الإصلاحات وهذا الشرط يتمثل بتطول الملكية

الرأسمالية والدولة تطوراً موضوعياً. و(كونراد شميدث) يرى أن نزع ملكية وسائل الإنتاج لا يمكن أن ينفذ بعمل تاريخي وحيد ومفرد. وهو لذلك يلجأ إلى نظرية تطور الملكية على مراحل ويرى (كونراد شميدث) أن الملكية تنقسم إلى قسمين:

١. حق الملكية وهو في نهاية التطور يعود إلى ما يسميه بالمجتمع.
 ٢. حق استعمال الملكية، وهذا الحق يملكه الرأسمالي وسوف يتقلص شيئاً فشيئاً إلى أن يتحول إلى مجرد إدارة للمشاريع.
- إن الإصلاحيين الاشتراكيين الديمقراطيين وهم ينتهون إلى مثل هذه النتيجة سيتميزون بأنهم لا يطرحون مسألة استبدال العلاقات الاجتماعية القائمة بعلاقات اجتماعية من نوع آخر. أوضح، وبقدر ما يتعلق الأمر بهؤلاء تبدو مطروحة مطلقاً وإنما المطروح فعلاً، هو إجراء التعديلات على العلاقات الرأسمالية القائمة بقدر ما يقتضي ذلك تطور الرأسمالية نفسها، دونما مساس بجوهر هذا العلاقات. وعندما ينتهي والاشتراكيون الديمقراطيون الآخرون إلى مثل هذه الخلاصة، ينتهون بنفس الوقت إلى رفض الثورة، بقدر ما تعني تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة. وهم إذا يرفضونها إما يتم ذلك بدلالة اعتبارات.

لا شك أن تأكيد الترابط ما بين الثورة والعنف يتميز بجذوره التاريخية، وقد بذل الاستاذ (برلو) جهداً واضحاً من أجل الكشف عن هذه الجذور التاريخية. وقد انتهى التأييد بأن هذا الترابط بين الثورة والعنف كان قد خطط له بوجه خاص كل من المناضلين الفرنسيين (بابوف) و(بلانكي).

ويذهب الاستاذ (بردو) إلى أن هذا الترابط كان قد شاع بوجه خاص بعد الحركة الفاشية في إيطاليا التي كيفت باعتبارها ثورة اقترنت بكل

أعمال العنف. وقد لعب (مالابارت) دورا في تأكيد هذا الترابط وذلك على أثر نشره لكتابه المعروف "تكتيك الانقلاب" الذي اقامه على اساس من تجربة الثورة الروسية وتجربة استيلاء الفاشت على السلطة في إيطاليا.

إنكار اقتران الثورة بالعنف

إن هذا الاتجاه نستطيع أن نتلمسه بسهولة لدى (إدوارد) في كتابه "التاريخ الطبيعي للثورة" حيث يقول: "إن التغيير الثوري يتم ليس بالضرورة عن طريق القوة والعنف". ولكن على خلاف ما ذهب إليه (آ.س.كوهن)، لا يبدو (إدوارد) هو الوحيد الذي يتمسك بهذا الاتجاه فقد أكد الدكتور (عبد الحميد متولي) أنه "ليس من الصواب الرأي أن يعد العنف هو المميز البارز للثورة". كما كتب الدكتور إبراهيم درويش) قائلا: "إن التغيير الذي يحدث من خلاله (الثورة) يتم بسرعة ويتسم بالفجاجة حيث يكون التحول الذي تحدثه الثورة فجائيا ويستهدف إحداث تغيير في البناء السياسي والاتجاه الثقافي، ومن هنا فقد يستلزم إحداث هذا التغيير الفجائي الجذري عنصر العنف ابتغاء تحقيقه بهذه الصورة، معنى ذلك أن عنصر العنف السياسي ليس من طبيعة الثورة، ولكنه قد يلزم في صورة أو أخرى أو في مراحل التخطيط الثوري وفقا لتطور التكتيك الثوري نفسه، وما تفرضه الظروف التي تمر بها الإستراتيجية الثورية.

والذي نراه هو أن هذا الاتجاه يتخذ بعده الحقيقي لدى أولئك الذين يتخذون موقفا معينا إزاء استلام السلطة، من قبل قوة اجتماعية جديدة بقدر ما يفترض أن العنف قد يرد بهذه المناسبة في أغلب الأحوال. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز تيارين أساسيين الأول ينكر ضرورة استلام السلطة والثاني يؤكد ضرورة ذلك.

التيار الأول: أن هذا التيار يمثله بالدرجة الأساسية الفكر الإصلاحى. فقد لاحظنا أن هذا الفكر ينزع إلى إجراء التعديل على العلاقات الاجتماعية القائمة دونما طموح إلى إجراء التغيير عليها. والذي يترتب على هذا أن الاشتراكيين الديمقراطيين لا يجدون أنفسهم أمام مهمة استيلاء على السلطة وإنما مهمتهم تنحصر بتحسين وضع العمال ضمن إطار العلاقات الاجتماعية القائمة. وهم يرون أن ذلك سيكون له مردوده، على المدى البعيد، بالنسبة للسلطة نفسها. فالسلطة كانت قد أصبحت رأسمالية بانتصار البرجوازية السياسية. ولكن بالمقابل فإن تطور الرأسمالية مع التوسع المتنامي للرقابة الاجتماعية والتطبيق التدريجى لمبدأ التعاون سوف يؤدي إلى أن تفرض على السلطة مهام جديدة باستمرار، ويجعل من تدخلها في شؤون المجتمع ورقابتها عليه أمراً ضرورياً أكثر فأكثر. فتطور الرأسمالية بهذا المعنى يهد شيئاً فشيئاً لاندماج السلطة بالمجتمع وذوبان أحدهما في الآخر فما الذي يبقى بعد هذا من ضرورة طرح مسألة استلام السلطة؟

إن الإصلاح بالشكل الذي رأيناه يتميز بأنه لا يطرح مسألة استبدال العلاقات الاجتماعية القائمة بعلاقات اجتماعية أخرى وبقدر ما يتعلق الأمر بالاشتراكيين الديمقراطيين نلاحظ أن مسألة استبدال العلاقات الرأسمالية بعلاقات اشتراكية لا تبدو مطروحة، وإنما المطروح هو إجراء التعديل على العلاقات الرأسمالية نفسها وذلك من قبل نفس الطبقة المهيمنة.

إن إجراء التعديل على العلاقات الرأسمالية من قبل نفس الطبقة المهيمنة سوف لن يطرح بأي حال من الأحوال الحاجة للاستيلاء على السلطة. هكذا نلاحظ احتمال اللجوء إلى العنف سوف يستبعد كلياً طالما أن الحاجة للاستيلاء على السلطة قد استبعدت كلياً.

التيار الثاني: يتميز بأنه يطرح مسألة الاستيلاء على السلطة كمقدمة لإجراء التغيير في العلاقات الاجتماعية.

بكلمة أخرى أن هذا التيار يبدو ثوريا، إما الملاحظ أن أحد وجوهه يطرح مسألة الاستيلاء على السلطة بطريقة خاصة من شأنه أن يجعل كل احتمال للجوء إلى العنف مستبعداً. وربما على هذا الأساس نستطيع أن نتحدث عن تيار سلمي محض في الاستيلاء على السلطة وهذا التيار السلمي المحض يمثله اتجاهان: الاتجاه الجبري والاتجاه البرلماني.

ثم يبين النتائج التي تترتب على اللجوء إلى العنف في تحقيق الثورة الاجتماعية. فيقول: "كيف تستطيع القوى الثورية أن تدير جهاز الانتاج عن طريق العنف؟ إنها سوف لن تديره إلا بطريق الإرهاب الفذي لا يمكن أن يطاق. وكذلك عن طريق الإرهاب سوف تنتزع ملكية الطبقة الراسمالية. ولكن كل ذلك سيقود إلى نموذج معين عن الاشتراكية، ألا وهو الاشتراكية البيروقراطية أما الاشتراكية الديمقراطية فسوف لن يكون لها اثر. نحن نريد الاشتراكية الديمقراطية، أي الإدارة الاقتصادية التي يقوم بها لاشعب كله وذلك عن طريق النظام الديمقراطي.

غير أن (أوتو باور) كان قد بدأ منذ عام ١٩٢٤ بتغيير موقفه حتى بالنسبة للاستيلاء على السلطة فقد كتب بعد التاريخ قائلا: "إن الاستيلاء على السلطة لم يعد حلما، إنها مهمة ينبغي علينا الاضطلاع بها في الحال، إنها مهمة تاريخية" ولكن هذه المهمة ينبغي أن لا تحقق في نظره عن طريق العنف. لقد استنكر (أوتو باور) اللجوء إلى العنف لأسباب أربع:

١. أن الشباب الذي عرف الحرب وويلاتها، وعرف الاضطرابات الدامية وما اقترن بها من مآساي لم يعد بإمكانه أن يتقبل

بسرور تنظيم المجازر المرعبة.

٢. إن الحرب الأهلية لا تنتج فقط الموت، وإنما تنتج كذلك الجوع المعرب بسبب ما تجره وراءها من خراب خراب اقتصادي، وهي بذلك ستمثل مناقضاً للتاريخ.

٣. إن المثل الروسي لا يبين فقط أن اللجوء إلى العنف يؤدي إلى الجوع، وإنما يبين كذلك، وبكل جلاء، أن من يستعمل القوة يصبح حبيس القوة إن (باور) كان يعارض بهذا ما ذهب إليه (مكيافيلي) الذي نصح، كما رأينا من قبل، باستعمال الجرائم النفاة لا سيما الأكثر شناعة منها، وذلك كيما يستطيع الأمير، بعد ذلك أن يحكم بدون إراقة الدماء، وإنما فقط عن طريق الخشية فقط التي تحوي بها ذكريات استعمال العنف.

٤. إن صيغة (ماركس) و(أنجلز) الخاصة بدكتاتورية البروليتارية كشرط للعبور من النظام الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي لا تتضمن استنكار الديمقراطية كاسلوب من أساليب الدكتاتورية البروليتارية. إن البولشفيك هم الذين أقاموا التعارض بين دكتاتورية البروليتارية والديمقراطية.

٥. في كراسة المعنون "النضال من أجل السلطة" الذي نشره عام ١٩٢٤ يكتب (أوتو باور) بكل وضوح قائلاً: "إن الأرقام تؤكد أننا نستطيع في وقت قليل أن نحصل، بفضل الاقتراع العام، على الأكثرية البرلمانية، ومن ثم نمسك بالسلطة لنقوم بتوجيه الجمهورية. نستطيع إذا ما كسبنا البرجوازية الصغيرة والفلاحين أن نحصل على السلطة بالطريقة السلية التي تهيؤها لنا

الديمقراطية بفضل اعتمادها مبدأ الاقتراع العام“.

الحقيقي للعنف: إن تحديدنا للمركز الحقيقي الذي يحتله العنف بالنسبة للثورة سيتم بدلالة الملاحظات التي ترد على الاتجاهين السابقين الذكر. أن هذه الملاحظات ستسمح لنا، بلا شك، بتبين الاتجاهات التي تعين على وجه يقرب من الدقة هذا المركز الحقيقي.

١- تقدير الاتجاهين: إن استجلاء القيمة الحقيقية للاتجاهين السابقين الذكر يمكن أن يتحقق بشكل أفضل إذا ماتم إخضاعهما للفحص الدقيق على المستوى النظري والمستوى التاريخي.

أولاً: تقدير التأكيد المطلق لاقتران الثورة بالعنف / سبق أن لاحظنا أن الفكر الليبرالي والفكر الإصلاحى ميلان إلى اعتبار العنف عنصر كيانه بالنسبة للثورة، بحيث لا يمكن تصور وجود ثورة بدون عنف.

ولكن نلاحظه على هذا الاتجاه هو افتقاده للدقة، فليل كل شيء ينبغي أن نذكر بالأشكال العديدة التي يتخذها العنف، وعلى هذا الأساس سوف لن يكون بالإمكان القول بأن كل أعمال العنف هي أعمال ثورية. إن كان قد قال ” عندما أقرأ أن نهب عدد من أجهزة التلفزيون من مخازن أجنبية يشكل عمل عنف ثوري فيني لأعجب كيف أن السياسة والمسرح لا يلتقيان على الرغم منهما“.

إن أغلب أعمال العنف ليست ثورية ولا يمكن اعتبارها سنداً للثورة على الرغم من أن العوامل المسؤولة مثلاً عن أعمال العنف التي يقوم بها المراهقون قد تكون أساس في اتجاههم السلوكي الثوري. حيث أن بعض المفاهيم الخاصة بالثورة تميل إلى اعتبار مثل هذا الاتجاه بمثابة انعكاس للأعراض العامة للسلوك الاجتماعي المضاد للمجتمع.

علاوة على ذلك هنالك صعوبة في إقامة تعريف الثورة بالاعتماد على مثل العنف في علمية تغيير السلطة التي يعتبرها الفكر الليبرالي أساسا في الثورة، كما سبق أن لاحظنا من قبل، ذلك لأننا بقدر ما نتوخى الارتقاء بالثورة إلى مستوى المفهوم الواضح، فإن الأساس الذي تقوم عليه ينبغي هو الآخر أن يكون واضحا، بكلمة أخرى عندما نجعل من العنف أساسا لتحديد مفهوم الثورة ينبغي أن يكون مفهوم العنف هو الآخر محدداً. ولكن الأمر لا يبدو كذلك على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يتمسكون بهذا.

وهكذا نرى أن مفهوم العنف لا يبدو دقيقاً عند أغلب أولئك الذين يجعلون منه عنصراً أساسياً في تحديد مفهوم الثورة. إن عدم تحديد مفهوم العنف تحديداً دقيقاً كان قد جلب المصاعب العديدة السابقة الذكر. ليس هذا فقط، وإنما الملاحظ أن التسمك بالقول باقتزان الثورة بالعنف حتى في الأحوال التي تفترض فيها تحديده تحديداً دقيقاً، سيجلب مصاعب أكثر خطورة فالتبدل الجذري الذي يطرأ على المجتمعات القائمة سوف لن يدخل في عداد الثورة إذا كان لم يكن قد اقترن بالعنف، في حين أن التبدل القليل الذي قد يطرأ بفعل عمل العنف والذي قد يكون أقل أهمية من التبدل الذي تحدثه المواقف اللاعنفية سيدخل في عداد الثورة. إن هذه الصعوبة بالذات كانت قد أثارنا إليها (حنا أرندت) عندما قالت: "العنف ليس أكثر أهلية لتعريف الثورة من التغيير. فقط عندما يحصل التغيير باتجاه بداية جديدة، حيث يتم استخدام العنف لإقامة شكل حكم جديد، وبناء هيئة سياسية جديدة، يتحقق فيها التحرر من الاضطهاد، وتنهض الحرية فإنه سيكون بإمكاننا الكلام عن ثورة.

هناك صعوبة أخرى تواجهنا ونحن نحاول تكييف الانقلاب. إن الانقلاب بلا شك يمثل عملا من أعمال العنف هو على هذا الأساس ينبغي أن يمثل عملا ثوريا على وجه الإطلاق. ولكن مثل هذه الخلاصة لا يمكن أن تستجيب مطلقا لواقع الكثير من الانقلابات التي حدثت في التاريخ والتي تجري تحت أبصارنا في وقتنا الحاضر، فليس من السهولة أن نعتبر كل الانقلابات التي تجري في أفريقيا السوداء بمثابة ثورات. وبعد كل هذا يمكن أن نقول مع (أ.س.كوهن) إن العبرة في الثورة هو التغيير وجذريته. أما لاميكانية التي يتم بموجبها، والتي يمثل العنف أحد وجوهها، فليس لها كبير دلالة.

مع كل هذا فإننا لا نستطيع أن ننكر أن الثورة في بعض الأحيان قد تقترب بالعنف، ولكن حتى في مثل هذه الحالة فإن العنف سوف لن يرقى إلى مستوى العنصر التكويني بالنسبة للثورة. وإنما سيكون بالأحرى مجرد أداة وهذا ما أكدته (كاوتسكي) من خلال محاولة تمييزه ما بين الثورة والعصيان المسلح (العنف) "فالثورة الاجتماعية تمثل هدفا أما العصيان المسلح (العنف) فإنه مجرد وسيلة لا يمكن تقرير الحاجة إليها إلا بعد فحص دقيق لكل مقتضيات اللجوء.

وأكد الدكتور (محمد سليمان الطماوي) قائلاً: لقد ارتبط معنى الثورة في أذهان الجماهير بفكرة العنف. فحينما ترفض الجماهير طاعة حكامها لسبب من الأسباب وتزيلهم عن مراكز السلطة بالقوة نكون أمام الثورة. وهذا هو المعنى الدارج للثورة وواضح أن تعريف الثورة على هذا النحو يضع نصب عينيه فكرة الوسيلة التي يتم بها تغيير الحكام في نظام من النظم".

وإذا ما انتقلنا من المستوى النظري إلى المستوى التاريخي سنلاحظ أن الواقع التاريخي سيسعفنا كثيرا في تبين عدم وجود قرينة حتمية ما بين الثورة والعنف.

”قد يكون السيد (نهررو) في حديثه عن العنف، قصد جانبه التاريخي، أي شكل استيلاء الطبقة العاملة على السلطة السيادية. إن النظرة الماركسية تعالج هذه المسألة بأعظم قسط من الوضوح كما تفعل في المسألة العامة لدور العنف في التاريخ. لقد شدد (ماركس) كثيرا على القول بأن الطبقة العاملة ستفعل كل ما بوسعها لتفادي العنف واستخدام القوة المسلحة وانها تفضل ان تعوض الرأسماليين في سبيل تأمين الانتقال السلمي إلى الاشتراكية، ولكن إذا ما اختارت البرجوازية فرض الحرب على الطبقة العاملة فسيقبل العمال تحديها. إن (لينين) مثل (ماركس) اوضح أن الطبقة العاملة لن تفرض أبدا حربا أهلية على المجتمع، ما لم تفرضها البرجوازية على الطبقة العاملة ما لم يبين الأعداء الطبقة العاملة إلى مقابلة العنف بالعنف.

ثم يضيف (ودين) قائلا: ”ولهذا السبب ينبغي على الشخص عندما يناقش العنف كظاهرة اجتماعية، أن لا يتناول الموضوع بطريقة تحديدة ميتافيزيقية، إنما يجب بحثها بالاسلوب التاريخي الواقعي.

وعلى هذا الاساس فإن الماركسية تنظر إلى العنف من خلال علاقات القوة التي تقوم ما بين الطبقات الاجتماعية. ففي الأحوال التي لا تبدي فيها الطبقات المهيمنة معارضة جدية لاستلام السلطة من قبل الطبقات الأخرى، فسوف لن تكون هناك حاجة للجوء إلى العنف من قبل هذه الطبقات. والعكس بالعكس.

الثورة ونسبة اللجوء إلى العنف

إن جان بايشلر يرى أن الثورة تكشف عن واقع متميز هو التعبير عن روح المخاصمة إزاء النظام القائم. وعلى هذا الأساس فإن التغييرات مهما بلغت درجة جذريتها لا يمكن أن تمثل ظواهر ثورية طالما أنها لم تكن مكرسة بشكل مقصود، لإظهار نوع من الاحتجاج على النظام القائم وهكذا فإن الثورة إذا ما أخذت بالمعنى الواسع. فإنها ستفيد معنى التغيير الفرض طالما أنها تعبر عن روح المخاصمة والاحتجاج.

إن الثورة بهذا المعنى تتضمن بلا أدنى شك. معنى النزاع طالما أنها تعبر عن روح المخاصمة والاحتجاج. إن النزاع في جوهره. هو شكل من أشكال العدائية التي كان قد اعتبرها (كنزاد لورنر) من قبل غريزة طبيعية وضرورية للحفاظ على التقدم الإنساني.

ولكن بالمقابل لا بد أن نشير إلى إمكانية الكلام عن فساد العدائية وذلك بقدر ما تقوم فجوة فاصلة ومنتامية ما بين وسائلها وغاياتها الأصلية. إن القتل الإجرامي قد يمثل نموذجاً لفساد العدائية. ولكن عندما يتم التطابق ما بين وسائل وغايات العدائية فإننا سنكون أمام نزاع. وبهذا الشكل يتحدد الجذر الانثروبولوجي لكل شكل من أشكال النزاع كالحرب والنضال ضد الطبيعة، والرياضة العنيفة، وكذلك الثورة. إن كل شكل من أشكال النزاع هذه يتحدد بدلالة بعض المبادئ التي تحكم النزاع. فمع تعدد الوحدات السياسية المتمتعة بالسيادة مثلاً فإن النزاع يتخذ شكل الحرب وإن النزاع يتخذ شكل الثورة عندما يتم ما بين وحدات اجتماعية تحتضنها الوحدة السياسية المتمتعة بالسيادة.

إن الوحدة السياسية المتمتعة بالسيادة تقوم بدلالة وظيفية أساية لا تنفصل عن العدائية إن غاية الحياة في إطار المجتمع هي الحفاظ على الأمن بالتالي مواجهة ما هو محتمل وقوعه من الخارج، كما أن غاية هذه الحياة هي التصدي لكل مظاهر العنف التي من المحتمل حدوثها ما بين أعضاء الجماعة وذلك عن طريق نقل استعماله من أعضاء الجماعة الى جهة أخرى تقوم باستعماله بشكل شرعي. إن وظيفة السياسة، في عموميتها البالغة، ستتخلص بالاستعمال الشرعي لمظاهر العنف، وذلك بقصد الحفاظ على الأمن.

إذن الثورة تحدث عندما يتم، على وجه الدقة استعمال هذه الوظيفة استعمالاً سيئاً إن مضان الأمن ما بين أعضاء الجماعة يتحقق بلا شك بقدر ما يتم ضمان التوفيق ما بين هؤلاء إن الاستعمال السيء لهذه الوظيفة هو الذي ينتهي في الأخير، إلى قيام الثورة ولا شك أن هناك ثلاثة عوامل تعمل بشكل دائم كعناصر اضطراب من شأنها أن تعيق ميكانيكية هذه الوظيفة. وهذه العوامل هي تعسب التقييم وتعسف الاختيار واکراهات الندوة وليس هنا مجال التفصيل في هذه العوامل الندرة. وليس هناك مجال التفصيل في هذه العوامل التي كان قد أتى على شرحها (جان بايشلر) بشكل مفصل. وإنما نكتفي بالقول بأن الثورة تقوم بسبب واحد من هذه العوامل أو بسبب عدد منها.

إن نزع السلاح من يد العدو لا يتحقق إلا في مرحلة معينة يدعو عادة (كلوز فيتز) بمرحلة الارتقاء إلى الأبعاد المتطرفة. وحيث تبدو عند ذاك باعتبارها نضالاً حتى الموت بالنسبة للحرب، ويتجلى العنف بكل مظاهره، ومما يسهل بلوغ هذه المرحلة هو وجود ما يسمى بالنشاطات

المتبادلة“ التي تتمثل بما يلي:

أحد الأطراف يستعمل

دوماً تدبير مسبق، القوة ولا يخشى بأي حال من الأحوال سيلان الدم. أنه سيبدو متفوقا وباستطاعته أن يحقق النصر، وعليه فإن العدو سيبدو مرغما على أن يقوم بالمزيد من اللجوء إلى القوة والدم وذلك بسبب الخوف الذي سيتملكه من الفشل المحقق. في مثل هذه الحالة سوف لن يكون هنالك حد معين لاستعمال العنف.

نزع السلاح من يدو العدو هو الهدف الذي يسعى إلهي كل واحد من الخصمين، وعليه طالما أي لم أضرب الخصم فإني سأبقى خائفاً من أن يضربني أي لست سيد نفسي لأن الخصم يفرض علي قانونه مثلما أفرض أنا قانوني عليه“

إن قوة المقاومة تعتمد على الوسائل، وعلى الإرادة وعليه فإن الجهود التي تبذل ينبغي أن تكون متناسبة مع الوسائل والإرادة بكلمة أخرى أن كل من الطرفين المتنازعين يقوم بنفس الحسام مما يضطر على تحشيد أعلى درجة من الجهود.

وهذا نلاحظ أن هذه النشاطات المتبادلة تنتهي كلها إلى الارتقاء إلى “الأبعاد المتطرفة“، مما يجعل من الحرب، كما أشرنا من قبل نضالا حتى الموت، ويبدو العنف جلياً واضحاً. ولكن هذا ما لا يحصل دائماً والتجربة التاريخية تؤكد ذلك حيث أنها تقود إلى النقاعة با، كوابح معينة تتدخل من أجل أن تحد من ظهور العنف. أن هذه الكوابح هي الأخرى ثلاث.

إن الخصمين ليسا مجهولين الواحد بالنسبة للآخر فباستطاعة كل واحد منهما أن يقدر وأن يسحب إرادة ووسائل الطرف الآخر. إن هذه

التقدير والحساب يلعب دول المخفف من بلوغ "الأبعاد المتطرفة".
في الواقع من غير الممكن جمع كل الجهود في آن واحد وزوجها في
المعركة وكقاعدة عامة فإن القرار الأول يكون غير حاسم فلا يعني الحرب
نفسها ومن أجل أن توجد الحرب فعلا ينبغي ضمان دوامها. ومن أجل
ذلك ينبغي على كل خصم أن يقسم جهوده بنسب تتعادل مع دوامها من
جهة ومع ما يقدر أن تكون درجة تركيز الخصم. ومن هنا يتأتى القيد
الثاني على بلوغ "الأبعاد المتطرفة".

إن الفشل لا يمكن أن يعتبر نتيجة مطلقة. أن المستقبل قابل لأن
يحمل في ثناياه بعض العلاج للفشل، كما بإمكانه أن يقلب الأوضاع الأكثر
إحساءً باليأس. أن هذه الإمكانيات في الاحتفاظ الدائم بالأمل بالمستقبل.
هذه الجوانب المختلفة التي تتميز بها الحرب، ألا وهي الثنائية، والارتقاء
إلى "الأبعاد المتطرفة" وبالتخفيف من حدة هذا الارتقاء وبالتالي التخفيف من
حدة العنف، هل بالإمكان تلمسها بشكل عيني بالنسبة للثورة؟ لنتفحص كل
واحد من هذه الجوانب لنرى مدى مثوله بالنسبة للثورة.

١. قدر ما يتعلق الأمر بالثنائية نلاحظ أن الثورة، كظاهرة تنتهي
أن تضع في حالة من الاحتكاك، معسكرين اثنين، واثنين فقط،
حيث يوجد من جانب، النظام القائم والمدافعون عنه، ومن
جانب آخرن يوجد اولئك الذين يضعون هذا النظام القائم
موضع التساؤل، ويترتب على هذا أنه كلما اقترب المجتمع، أي
مجتمعن من حالة الثنائية هذه كلما كانت الثورة أكثر احتمالاً
وربما أكيدة. وكما هو الحال بالنسبة للحرب فإن حالة الثنائية
هذه كلما كانت الثورة من شأنها أن تقود إلى قيام العنف إن

الحكاية، في إطار المجتمع، تقوم في الجوهر على أساس من العمل الحثيث من أجل إزالة العنف داخل الوحدة الاجتماعية كما يتم ضمان الأمن الذي يشكل، كما لاحظنا من قبل الوظيفة الرئيسية بالنسبة لها إن ذلك يتحقق بلا شك عن طريق تحول استعمال العنف إلى جهة معينة معترف بها من قب لالجميع ليتم استعماله عند ذلك بالوجه الشرعي. إن النزاعات التي تتولد عن التضارب ما بين المصالح الخاصة فيما بينها أو بينها والمصلحة العامة، أو تلك التي تتولد عن التفسيرات المتباينة المتعلقة بالمسيرة التي ينبغي أن يتخذها المجتمع، أو تلك التي تتولد عن التنافس من أجل الحصول على الأموال النادرة، هذه النزاعات يفرض فيها أن تصغى من قبل مؤسسات تحكيمية تمثلها الوحدة السياسية المتعتمعة بالسيادة، وعلى هذا الأساس فإن الظواهر الثورية تقع منذ اللحظة التي تعجز فيها هذه المؤسسات عن تصفية هذه النزاعات، أو منذ اللحظة التي تصبح فيها هذه المؤسسات مجردة من الاعتراف بها من قبل بعض المنتمين للمجتمع. أو منذ اللحظة التي تصبح فيها القواعد التي تتمسك بها فسادة. وبكلمة موجزة أن الظواهر الثورية تقع منذ اللحظة التي يبدأ فيها النظام القائم من شأنه أن يقود، بالنتيجة إلى تدخل العنف المادي من جانب أو آخر إن هذه الثنائية تنتهي إلى إرغام الآخر على تنفيذ أرائتنا، أن الإرادة تتضمن بلا شك مضمونا معيناً هو إعادة تعريف الحياة الاجتماعية (مشروع) وذلك لأنه لو لم يكن هنا اختلاف جدي في هذا التعريف بين

الجهة التي تتمسك بالنظام القائم والجهة التي تضع هذا النظام القائم موضع التساؤل لكان من الممكن أن تصفي النزاعات القائمة في إطار المؤسسات القائمة. ان التعريفين الخاصين بالحياة الاجتماعية. أي تعريف الجهة التي تتمسك بالنظام القائم، وتعريف الجهة التي تضع هذا النظام القائم موضع التساؤل، يبدو أنه، بلا شك في حالة من التنافس، وربما التنافس الشديد بحيث لا يمكن ضمان المصالحة بينهما وتحقيق التوفيق، وإلا لما كانت هنالك حاجة لتدخل العنف، ويترب على هذا أن كل حركة ستكون ضد الثور للنظام القائم تستهدف بناء نظام جديد مركس للحلول محل النظام الأول، ومحدد بدلالة التعريف الذي تفترضه الجهة التي تضع النظام القائم موضع التساؤل، وربما لهذا السبب فإن الثورات لا يمكن أن تمثل مجرد هزات تحدث على مستوى الإرادات أو القوى، وإنما هي نزاعات جديّة لا تقبل المصالحة، تتم ما بين أسلوبين في التكييف الاجتماعي يتميزان بأن كل واحد منهما يستبعد الآخر، إنها نزاعات تتميز عن تلك التي تتم على مستوى التعارض ما بين وحدتين مستقلتين بأنها لا تخضع للإجراءات الدبلوماسية التوفيقية.

٢. بالإضافة إلى النشاطات الثلاثة التي أشار غلها (كارل فون كلوز فيتز) باعتبارها النشاطات التي تلعب دورها لاحاسم بالنسبة لكل نزاع يكشف عن شكل من أشكال الاصطدام ما بين الإرادات المسلحة، ينبغي أن نشير بوجه خاص إلى بعض السمات التي تتميز بها الظاهرة الثورية والتي من شأنها أن تؤثر في هذه

النشاطات فتزيد بالتالي من حدة الاتجاه نحو الصراع حتى الموت أو بالأحرى نحو "الارتقاء إلى الأبعاد المتطرفة" .. والسمة الولي، وقد سبقت الإشارة إليها من قبل، تتمثل بالانفصام العميق في مقاصد أطراف الثنائية. فإذا كان النزاع ينصب على ملكية الأرض، كما هو الحال في الوثرات الفلاحية مثلا، فإن ما يستهدف كل طرف يتميز بأنه من شأنه أن يستبعد كلياً ما يستهدفه الطرف الآخر. فإذا كان الاقطاعيون يتمسكون بملكياتهم التقليدية للأرض، فإن الفلاحين وهم ينخرطون في الثورة سوف يتطلعون إلى نقل هذه الملكية إليهم وهذا التطلع قائم، بنفس الوقت على أساس إلى نقل هذه الملكية إليهم وهذا التطلع قائم، بنفس الوقت على أساس من إنكار حق الملكية على الاقطاعيين. إن حالة لانفصام في المقاصد، في حالة الثورة، تبدو بدرجة من القوة بحيث لن تكون بالإمكان تصور أي شكل من أشكال التحكيم. وفي مثل هذه الحالة فإن العنف هو الذي سيتدخل لحسم النزاع. وهكذا نلاحظ أن الأطراف المتناقضة لا تتردد، وهي تخوض صراعا حتى الموت، عن أن تخاطر في حياتها طالما أن النزاع يتخذ شكل انفصام في المقاصد الخاصة بكل طرف من أطراف النزاع. والسمة الثانية تبدو ذات علاقة بانقطاع العقد الاجتماعي. هذا الانقطاع الذي يعتبر الخاصة المميزة لكل حركة ثورية. أن العقد الاجتماعي الذي يشد من أفراد المجتمع يبدو النقيض العيني لحالة العنف. بكلمة أخرى أن الأفراد يرتبطون فيما بينهم بدلالة هذا العقد من أجل تنظيم حياتهم الاجتماعية بدلالة محتواه.

ولكن هؤلاء الأفراد قد يتخلون، لأسباب معينة عن العقد الاجتماعي، وعند ذلك سوف تنهض حالة العنف وسوف يخضع هؤلاء الأفراد في علاقاتهم وفي تنظيم حياتهم لهذه الحالة. عند ذلك سيوجد العنف في شكله النقي. أن هذه الحقيقة التي تتميز بها الثورة سيبدو جلية إذا ما تمت مقارنتها بحالة الحرب. أن علاقات الحرب التي تنشأ ما بين الدول، تبدو، كما يؤكد ذلك التاريخ. قابلة لان تمتد لتغطي عدة عصور. وهي بسبب من ذلك. بالإضافة إلى أسباب أخرى، تبدو، كذلك قابلة لان تنتهي بتحضير شيء يشبه الملتن القانوني الخاص بالحرب. ومثل هذا الملتن القانوني سيتضمن، بشكل ما أو آخر، وعما من تنظيم استعمال العنف ما بين الأعداء. كما أن مثل هذا الملتن القانوني سيقود بالعداء إلى أن يتكلموا لغة مشتركة. أن كل ذلك لا يسمح بلا شك. للعنف في أن يظهر بشكله النقي. أما في حالة الثورة حيث أن الفترة التي تجري فيها أحداثها البارزة (لاسيما الحصول على السلطة) تبدو قصيرة، فإنه سوف يكون من الصعب بسبب من ذلك، تحضير متن قانوني يسمح بتنظيم استعمال العنف. وهكذا فإن العنف سينطلق عارياً، كما سيبدو فظيماً جداً.

٣. أما الكوابح التي تتدخل في حالة الحرب للحد من الارتقاء إلى الإبعاد المتطرفة“ فيبدو انها أبعد ما تكون عن ان تلعب دورها في حالة الثورة بكلمة أخرى أن بلوغ حالة الصراع حتى الموت يتحقق عليا في حالة الثورة بكل جلائها. مع ذلك قد يكون بالإمكان الكلام عن كوابح من نوع آخر غير تلك التي أشار

إليها (كارل) فون كلوزفيتز) بالنسبة لحالة الحرب. أن الثورة وهي تضع النظام القائم موضع التساؤل ستقود بالنتيجة إلى تهز المجتمع هزا قويا خصوصا وأن كل أفرادهم يعيشون هذه الهزة بشكل عيني ومباشر. أن منطق الصراع حتى الموت وغياب الكوابح قد يرسم الصورة الحقيقية للمجتمع في نظر أفرادهم. إلا وهي صورة انتحار هذا المجتمع وتواريه. وهذا ما لا يمكن أن يقبه أي فرد من أفراد الطرفين المتنازعين، عند ذلك لابد أن يوجد المنظم الذي من شأنه أن يحول دون التقاتل حتى النهاية، أو حتى الموت، أن هذا المنظم من الممكن أن يوجد عبر حالة عدم التماثل في القوة ما بين النظام القائم والاعتراض عليه، أن حالة عدم التماثل هذه تتميز بميزة أساسية تتلخص في أن العنف الممارس في النزاع سيجد نفسه وقد تحدد من الناحية الكمية، ليقود إلى التخفيف منه، ومن ثم إلى تواريه.

ويمكن تحديد مركز العنف بالنسبة للثورة تحديدا دقيقا إذا ما تم النظر إلى الثورة باعتبارها ظاهرة اجتماعية. أن الثورة، على أساس من هذا التكييف، تفترض شكلا من أشكال العلاقة الاجتماعية. ولكن الذي يميز العلاقة الاجتماعية في حالة الثورة هو أنها علاقة اجتماعية متوترة، بقدر ما تفترض الثورة، كما هو واضح التباين بين مجموعتين اجتماعيتين وهي على هذا الأساس تستبعد كل شكل من أشكال العلاقة الاجتماعية التكاملية وكل شكل من أشكال العلاقة الاجتماعية الاعتمادية. أن الثورة تمثل دائما نشاطا يستهدف بلوغ أهداف معينة ولكن هذا النشاط يتميز بأنه يضر ويحول دون تحقيق النشاط الذي تقوم به جماعة أخرى. وربما

لهذا السبب تعبر الثورة عن علاقة اجتماعية متوترة، ولكن الثورة تعبر عن علاقة اجتماعية متوترة من نوع خاص. إذ لا يمكن أن نفترض أن كل علاقة اجتماعية متوترة تمثل ثورة. فهناك العلاقة الاجتماعية المتوترة القائمة على أساس من التباين في القيم او التباين في النظم الدينية والاجتماعية والسياسية، إن الذي يميز هذه الأشكال من العلاقة الاجتماعية المتوترة هو أن التوتر الذي تتميز به يبقى، في العادة، خفياً، وغالباً ما يبقى لمدة طويلة خفياً. ولكن قد يحصل أن التوتر الذي تتميز به العلاقة الاجتماعية لا يبقى خفياً. وهذا ما يحصل أن التوتر الذي تتميز به العلاقة الاجتماعية لا يبقى خفياً. وهذا ما يحصل في الغالب عندما يرتبط بالتباين في القيم والنظم الدينية والاجتماعية والسياسية تباين في المصالح. فعندما يبلغ التوتر مرحلة يكون فيها واضحاً للعيان ستكون إزاء نزاع. بكلمة أخرى أن الثورة تمثل علاقة اجتماعية متوترة ذات طبيعة نزاعية، ولكن الثورة تمثل، أكثر من هذا نموذجاً متميزاً من العلاقة الاجتماعية المتوترة ذات الطبيعة النزاعية، فهناك بعض العلاقات الاجتماعية التي هي من هذا النوع والتي تبدو قابلة لأن تصفي طابعها النزاعي في إطار المؤسسات التي يحتضنها النظام الاجتماعي القائم. ولكن بالمقابل توجد هنالك علاقات اجتماعية متوترة وذات طبيعة نزاعية تتميز بأنها لا تبدو قابلة لأن تصفي طابعها النزاعي بالشكل السابق الذكر. وإنما لا بد من تغيير النظام الاجتماعي القائم كما تتم تصفية هذا الطابع، مثل هذا النوع من العلاقة الاجتماعية هو الذي مثله الثورة.

ولكن هل يتفرض لجوء الثورة إلى العنف في تصفية هذا الطابع

النزاعي الذي تتميز به العلاقة الاجتماعية؟

إن (جان وليم لابيير) يؤكد بان المجتمع الانساني يعرف بأساليب أخرى غير اسلوب العنف، في تصفية النزاعات، فالقوى الاجتماعية قد تصل حالة "التوازن" الواحدة مع الأخرى وعقد ذلك سيكون من الميسور بالنسبة لكل واحدة منها أن تحدد نشاط الأخرى بشكل متبادل أن التوازن الكلي سيعني الثبات التام ولكن الواقع يؤكد أن مثل هذا التوازن نادر الوجود إذ أن التوازن الاجتماعي يبدو دائما غير مستقر، كما يبدو هشاً، وذلك لأنه يفترض شكلاً من أشكال المساواة في القدر الاجتماعية التي تتمتع بها القوى الاجتماعية وهذا ما لا يمكن ضمانه دائماً. ولكن تصفية الطابع النزاعي الذي تتميز به العلاقة الاجتماعية قد يتم عن طريق "التوفيق" الذي يتحقق أما عن طريق المفاوضات التي بمقتضاها يقدم كل طرف تنازلاً عن جزء من نشاطاته إلى أن يبلغ بهذا النشاط درجة التعادل مع نشاط الطرف الآخر. ولكن "التوفيق" قد لا يتبع دائماً ذلك لأن التنازلات المتبادلة عن النشاطات الممارسة قد تبلغ درجة يبدأ عندها كل طرف يشعر بان أي زيادة في التنازلات تعني اختفاء هذه النشاطات بالتالي زوال سبب وجوده، وفي الأخير تفككه واختفائه، بكلمة أخرى أن "التوفيق" و"التجدد" هي حلول غير عنيفة ولكن بالمقابل هناك حل آخر ألا وهو العنف. إن اللجوء إلى العنف يتحقق عندما تتحقق القناعة لدى أحد الطرفين على الأقل بأن أي واحد من الحلول السابقة لا يوفر إمكانية حقيقية في تصفية الطابع النزاعي بالتالي ليس هناك من حل غير التهديم والتفكيك والاضطهاد.

إن الثورة بقدر ما تمثل علاقة اجتماعية متوترة ذات طيبعية نزاعية تبدو قادرة على أن تلجأ إلى كل هذه الحلول. بكلمة أخرى أن الثورة تبدو مفتوحة على كل هذه الحلول في تصفية الطابع النزاعي. فهي بالتالي ليست

مضطرة على أن تكون قرينة حل معين بالذات كما تعرف بدلالته فهي ليست مضطرة في الأخير على أن تكون قرينة العنف ككما تعرف بدلالته وإنما على العكس من ذلك نلاحظ أن اللجوء إلى العنف لا يرد إلا كحل أخير عندما تعجز الحلول الأخرى عن أن تسهم فعليا في تصفية الطابع النزاعي. إن لجوء الثورة إلى العنف، طبقا لهذا التصور بدلالة الظروف الموضوعية المحيطة بالثورة، فهذه الظروف في بعض الأحوال إمكانية اللجوء إلى الحلول الأخرى غير حل العنف فعند ذلك سيصبح الحل الأخير هو الحل الأوحده أن هذا ما يؤكد بشكل عيني واقع الثورة في البلدان النامية. إن (اندرية نوشي) كان قد أشار إلى لاطروف الموضوعية التي من شأنها أن تجعل الثورة في البلدان النامية مقترنة بالعنف. وقد لخص هذه الظروف بواقع "الاعتراب" الذي تخضع له هذه البلدان.

أن هذه البلدان كانت قد خضعت للتبعية الجنبية بفعل ممارسة القوة ضد شعوبها من قبل القوى الاستعمارية. فقد كتب (لويس برتراند) عام ١٩٢٢ بخصوص شمال أفريقيا فقال: "لقد أصبحنا سادة هذه المنطقة بفعل القوة، ذلك لأن الغزو لم يكن بالإمكان أن يتحقق إلا عن طريق القوة، لأنه يتضمن بالضرورة حقيقة أساسية وهي وجود منتصرين ومقهورين" وكان (كلمنصو) من قبل قد أكد في الجمعية الوطنية الفرنسية هيه الحقيقة عندما قال "ينبغي ألا نحاول تغليف القوة باسم موارد مثل الحضارة كما ينبغي أن لا نحاول الكلام عن حق وواجب. أن الغزو الذي تقرونه هو الاستعمال المحض للقوة التي منحتها أيانا الحضارة العلمية لنستعملها ضد الحضارة البدائية وذلك من أجل ضمان الهيمنة على الإنسان الذي يعيش في ظل مثل هذه الحضارة وانتزاع كل مظاهر القوة الكامنة فيه من أجل

استعمالها لاصح الحضارة العلمية“ وقد كان (كليمنصو) صرحيا بقدر ما كان مغرقا في نزعته الاستعمارية عندما أكد قائلاً:

”الكلام عن التمدين لا يعني إلا إقامة التواصل ما بين القوة والنفاق.

إن ضمان الهيمنة الاستعمارية عن طريق ممارسة القوة ضد شعوب البلدان التابعة، كان قد جردها من طاقتها الحقيقية.

ليس هذا فقط، وإنما نلاحظ أن الهيمنة الاستعماري التي تمت بهذا الشكل كانت قد اقترنت بلصق الجديد على القديم. وقد انتهى ذلك إلى خلق حالة من التوتر العصبي الفردي والجماعي. وكان لابد، من أجل تلافي هذا التوتر العصبي، من إيجاد مرتكز من شأنه أن يضمن التوازن العصبي. إن هذا المرتكز كان قد تمثل بحالة ”الانحباس“.

ويوضح (أندره نوشي) هذا الحقيقية بجلاء أكثر، فيشير إلى أن الاستعمار كان قد انتهى إلى نقل إيقاعات الحياة الاقتصادية القائمة في البلدان المستعمرة إلى البلدان المستعمرة. وكان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب إيقاعات الحياة الاقتصادية القائمة في البلدان الأخرى ومن ثم تبديلها وهكذا فإن إيقاعات الحياة الريفية والحضرية كانت قد انقلبت. كما أن الإطارات الاجتماعية والاقتصادية القائمة كانت قد نهشمت. فقد اختفت الحرف الكلاسيكية التقليدية، كما اختفت الزراعة التقليدية، كما اختفت بعض التنظيمات الاجتماعية، والذي حصل بالمقابل هو أنه تم العبور إلى اقتصاد السوق الذي من أبرز خصائصه استعمال النقود. إن هذا كان يتضمن بالنسبة لشعوب المستعمرات لا سيما في القرن السابع عشر والثامن عشر، إنقلاباً عظيماً.

لا شك أن استعمال النقود كان يعني استعمال العداد والأرقام والكم وهذا ما لم تكن تعرفه الحياة التقليدية لهذه الشعوب "إن ذلك كان سببا في إدخار الاضطراب إل الحياة اليومية لهذه الشعوب. ومما زاد في هذا الاضطراب أن المستعمر لم يبذ جهدا من أجل تعليم هذه الشعوب حتى تستطيع أن ترقى إلى مستوى هذه النتائج التي اقترن بها استعمال النقود. وهكذا نلاحظ أن الإطار السيكولوجي والسوسيولوجي لشعوب المستعمرات بقى متمثلا بالماضي، في حين أن الاطار الاقتصادي كان قد تغير تغيراً كلياً، بقدر ما هيمن اقتصاد السوق. بكلمة أخرى يمكن القول بان هذه الشعوب كانت قد استطاعت أن تعيش في حالة التوافق ما بين الإطار السيكولوجي والسوسيولوجي والإطار الاقتصادي، ولكن منذ أن تمت الهيمنة الأجنبية وساد اقتصاد السوق، فإن هذا التوافق كان قد تحطم وسادت بدلة حالة عدم التوافق. إن الاضطراب الذي اقترن بحالة "عدم التوافق" هذه كان قد قاد إلى البحث عن مرتكز من شأنه يضمن التوازن، و"الانحباس" هو الذي مثل هذا المرتكز، إن "الانحباس" كان قد مثل بالنسبة لشعوب المستعمرات شكلا من أشكال التقنين للحياة اليومية لهذا الشعوب بمعزل عن المستعمر.

إن الانحباس هو رد فعل المستعمر ضد المستعمر، إنه رفض المستعمر للمستعمر إنه تنكر المستعمر للاحتكاك بالمستعمر وبالتالي فهو عودة إلى الماضي، و"بحث عن الزمن الضائع" الذي يمثله هذا الماضي ولكن، بالمقابل، لا يمثل الماضي بالشكل الذي كان عليه فعلا، وإنما الماضي بالشكل الذي تتصوره هذه الشعوب، وبهذا الشكل سيبدو ماضيا أسطوريا محملا بكل ما هو جيد وجميل، إنه سيبدو باعتباره "العصر الذهبي" في حالته

النقية. عن العودة إلى الماضي ستبدو متجسدة في هذه الرغبة العميقة في التشبث بالأغاني القديمة والآداب القديمة.

إن "الانحباس" سيمثل، بلا شك شكلا من اشكال الانفصال عن المستعمر، وهو بالتالي سينتهي إلى خلق عالمين: عالم المستعمر وعالم المستعمر، وسوف يغيب التواصل الحقيقي ما بين العالمين، إن المستعمر يرمي بالمستعمر نتيجة استعمارها في حي مغلق" (كيو) ولكنه يعمل هذا يرمي بنفسه هو الآخر في "حي مغلق" آخر خاص به، وبرميه للمستعمر في "حيه المغلق" سيتيح له فرصة تلمس وقياس خصويته كما يدفع به بالنتيجة إلى تحسس وحدته المتميزة الخاصة به وهكذا فإن المستعمر الذي أنكر عليه المستعمر شخصيته، سيجد هذه الشخصية وسيتملك هويته ويعيش ذاته ويصبح (انا) فعلية متميزة وبقدر ما يزداد تنكر المستعمر لشخصية المستعمر، فإن الأخير يزداد تمسكا بشخصيته وهويته وذاته، ومما يزيد من حدة التمسك هذا ازدياد التعلق بثقافته الخاصة، إن مثول (الحيين المغلقين) لا يعني في الحقيقة إلا زيادة التوتر بينهما. ولكن ظاهرة الانحباس تبدو لنا بكشلها الجدلي بقدر ما تمثل البدايات الأولى لفك الانحباس الذي تمثله الثورة. ولكن "فك الانحباس" يتم بدرجة من القوة بحيث يمثل عنفا بكلمة أخرى بقدر ما يبدو "الانحباس" عنيفا فإن "فك الانحباس" هو الآخر سيبدو عنيفا.

لقد أشار كل من (جاك بيرك) و(هوبسباوم) إلى الاختلاف في حالة الاغتراب التي تعيشها البلدان المستعمرة عن تلك التي تعيشها البلدان غير المستعمرة. إن (هوبسباوم) كان قد تحدث عن تمردات بدائية في أوروبا الحديثة. فتحدث عن تمردات فلاحي الأندلس في أسبانيا، وتمردات

فلاحي صقلية في إيطالية وتمدرات الفلاحين الأوكرانيين. ولكن (جاك بيرك) يؤكد، وهو محق في ذلك أن اغتتاب فلاحي هذه المناطق الأوروبية التي قاد إلى تمرداتهم لا يشبه اغتتاب شعوب المستعمرات. إن اغتتاب فلاحي الأندلس وصقلية وأكرانية لم يمس بأي حال من الأحوال نوعيتهم كاسبان أو ايطاليين أو أكرانيين. إنه الفلاح الاسباني والإيطالي والأكراني ويبقى على الرغم من اغتتابه اسبانيا وإيطاليا وأكرانيا. أما اغتتاب شعوب المستعمرات فإنه يقود بها إلى البحث عن شخصيتها وهويتها وذاتيتها، عبر البحث عن تكوين وحدتها السياسة الخاصة بها وربما تشكيل قوميتها المفككة. إن هذا الاختلاف كافي بحد ذاته لأن يفسر اقتران "فك الانحباس" أو بالأحرى الثورة، بالعنف في البلدان المستعمرة.

الخلاصة إذا كان العنف قد اتخذ لدى (هيكل) وهو يراقب الثورة الفرنسية، معنى الأزمة التي بموجبها يتطور المطلق بقدر ما يتمثل تاريخياً، وإذا كان قد أخذ لدى (ماركس) وهو يعيش واقع الثورة التي كانت تجتاح أوروبا معنى القابلية التي تقوم بمهمة توليد التاريخ، فإنه بكل الأحوال سوف لن يمثل التاريخ نفسه، وإنما مجرد إمكانية يمتلكها التاريخ. وبقدر ما تمثل الثورة تاريخياً، فإن العنف سوف لن يمثل بالنسبة لها أكثر من إمكانية. إن الظروف الخاصة بالثورة هي التي تقرر الانتقال، بالإمكانية إلى الممارسة وبهذا الشكل يبقى العنف محتفظاً بالنسبة للثورة بمركز نسبي.