

الفكر السياسي الغربي المعاصر

م.د. ليث مزاحم خضير

المرحلة الرابعة

٢٠٢٤ - ٢٠٢٣

جامعة الموصل - كلية العلوم السياسية

المحاضرة الأولى

في معنى الفكر السياسي وأنواعه

- هناك نوعين من الفكر :-
- الأول : الفكر السياسي الحركي : وهو الذي يسعى إلى تغيير الواقع مع ما يتلاءم وطبيعة العصر.
- * الثاني : الفكر السياسي التبريري : يسعى إلى تبرير الواقع السياسي والدفاع عنه.

لماذا ندرس الفكر السياسي

- ١- يُتَعْرَفُ الطَّالِبُ عَلَى الصِّيَاغَاتِ النَّظَرِيَّةِ وَالْفَكَرِيَّةِ الَّتِي مَرَّتْ بِهَا الْمَجَمُوعَاتُ الْأُورُوبِيَّةُ وَأَسَتْ لِمَفْهُومِ الدُّولَةِ وَمَؤْسَاتِهَا وَمَنْهَجِيَّةِ إِدَارَتِهَا دَاخِلِيًّا وَخَارِجِيًّا .
- ٢- يُتَمَكَّنُ الطَّالِبُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْعَلَاقَةِ بَيْنِ تَلْكَ الأَفْكَارِ وَالنَّظَرِيَّاتِ السِّيَاسِيَّةِ وَمَدْيِ مَلَائِمِهَا لِلْزَمَانِ وَالْمَكَانِ ،
- ٣- يُقَارِنُ الطَّالِبُ بَيْنِ الْأَسْسِ الْفَكَرِيَّةِ نَظَرِيًّا وَوَاقِعِهَا هَذِهِ الْمَنْتَظَمَاتِ الْفَكَرِيَّةِ عَمَلِيًّا لِلْوُصُولِ إِلَى نَقْدِهَا .
- ٤- يُتَعْرَفُ الطَّالِبُ عَلَى الْأَطْرُوْحَاتِ الْفَكَرِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ وَانعْكَاسِهَا وَطَنِيًّا وَإِقْلِيمِيًّا وَدُولِيًّا

المحاضرة الثانية

الليبرالية

الحرية والمساواة وتمجيد الفرد

ليكون خير قاض بمصلحته .

* برزت الليبرالية كحركة سياسية خلال عصر التنوير وغالباً ما تنسب للفيلسوف الانكليزي جون لوك ويوصف بأنه الأب الليبرالية الذي أكد بان لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة والحرية والملك وبين بان على الدول عدم انتهاك هذه الحقوق لصفتها اللصيقة بالإنسان وأنها هبة الطبيعة التي لا ينبغي أن يجردها أو يحدها أو يقلل من شأنها قانون

* أسهمت الأفكار الليبرالية في الثورة الأمريكية ١٧٧٦ والثورة الفرنسية ١٧٨٩ ومن قبلهما الثورة الانكليزية ١٦٨٨

العوامل التي أدت إلى وهن وتراجع الفكر الليبرالي

إلا أن أحداث دولية مهمة ساد معها جدل حاد بين أقطاب ومفكري الليبرالية وقد انقسمت آرائهم إلى قسمين :-

الأول : يرى أن الواقع متغير وأفكار الليبرالية ثابتة وجامدة مما يحتم ضرورة أن ينهض الفكر الليبرالي ويوافق أطروحاته مع روح العصر .

الثاني : يرى بان الليبرالية ومبادئها الفكرية تحتم على الواقع أن يرتفي إليها وينسجم معها ولذلك فالتغيير ينبغي أن يتم على عيد الواقع وليس على صعيد الفكر .

الأحداث العالمية التي أثرت وسببت الوهن للفكر الليبرالي

- ١- الحرب العالمية الأولى ١٩١٤-١٩١٨ والتي حتمت تدخل الدولة في إدارة اقتصادها والتخطيط له وفقاً لمعطيات الحرب وحاجتها .
- ٢- الثورة الروسية ١٩١٧ والتي حولت روسيا القيصرية من دولة رأسمالية إلى دولة اشتراكية ، فكان على الدولة أن تتدخل لدرء المخاطر التي من الممكن أن تحصل بامتداد الثورة إلى دولها ، إذ تدخلت الدولة لوضع القوانين التي تهم العمال وتنظيم اقتصاد السوق ٣- الكساد العالمي ١٩٢٩ والذي عجزت فيه المشاريع الاقتصادية الخاصة من تجاوز الأزمة لو لا تدخل الدولة وإعطاء الجرعات الاقتصادية والتخطيط للكيفية التي تمت فيها تجاوزها .
- ٤- انتشار الأفكار الفاشية في أوروبا وعودة الحلم النازي بالسيطرة عليها والذي تسبب بقيام الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩-١٩٤٥ .

المحاضرة الثالثة

الاتجاه الليبرالي الخالص

- تتميز الليبرالية الخالصة بتمحورها حول الفرد ، إذ تتمركز حول مفهومين الفردية والحرية :-
 - الفردية : كل فكر أو سلوك من شأنه أن يعطي مكانة الفرد ويمنحه قيمة جوهرية تتفوق على المجتمع وقيمه . وقيام ذلك بالإيمان بالفردية وممارستها بعيدا عن تدخل الدولة ، ونقد الواقع القائم وعدم التسليم بقيمه وثوابته التي تعيق الفرد ، لأن الفردية هي الوحيدة التي تقود إلى الليبرالية
 - الحرية : مذهب سياسي فلوفي يقرر بحرية الإنسان ، اذ ان الليبرالية مشتقة من (LIBERATy) ومعناه الحرية ، التي ترى وجوب احترام استقلال الفرد وحرি�ته ، وان واجب الدولة محصور في حماية حريات الافراد مثل حرية التفكير والتعبير ، الملكية الخاصة والحرية الشخصية وغيرها .

اتجاهات الليبرالية السياسية الخالصة

- ١- الاتجاه الليبرالي التقليدي
- ٢- الاتجاه الليبرالي الراديكالي
- ٣- الاتجاه الليبرالي الوجودي
- الاتجاه الليبرالي التقليدي :-
- من أهم مفكري الاتجاه التقليدي :-
 - هربرت هوفر ١٤٨٧-١٩٦٤
 - فردريك فون هايك ١٨٩٩-١٩٩٢
 - برتراند دي جوفنيل ١٨٧٦-١٩٣٥

محاضرات الفكر السياسي الغربي المعاصر / المرحلة الرابعة

د. ليث مزاحم خضير

المحاضرة الاولى : مقدمة عن الليبرالية

- شهدت الليبرالية نتيجة ما مرت به في القرن العشرين من أثار الحرب العالمية الأولى وثورة ١٩١٧ في روسيا والازمة الاقتصادية ١٩٢٩ الظهور اتجاهين جديدين :
 - ١-الأتجاه الليبرالي التقليدي القائل بأن الوهن الذي تعاني منه الليبرالية يرجع إلى أن الواقع يتبع الفكر مما يستلزم الارتقاء بهذا الواقع إلى مستوى الفكر الليبرالي كشرط لازم لضمان تكامل الليبرالية.
 - ٢-الأتجاه الليبرالي الجديد القائل بأن الوهن الذي تعاني منه الليبرالية يرجع إلى ان الواقع باقي وقائم بكل تجاربه وخبراته ودروسه وان انفصاله عن الفكر الليبرالي يعود إلى ان هذا الاخير لم يتبع الواقع مما يستلزم الارتقاء بالفكرة الليبرالية إلى مستوى الواقع كشرط لازم لضمان تكامل الليبرالية.
-

المحاضرة الاولى

- في ندوة ١٩٣٨ وضح والتر لييمان :
- أ-ان المقوله الاساسية للبرالية الجديدة على المستوى الاقتصادي هي (ان ميكانيكية الاسعار العاملة في ظل سوق حرة هي الوحيدة القادرة على ضمان تنظيم الانتاج
- بشكل يكون معه قادرا على اشباع حاجات الناس)
- ب-ان المقوله الاساسية للبرالية على المستوى السياسي هي(ان النظام القانوني ينبغي ان يكون مقررا بموجب اجراء مسبق يتضمن تحضير قوانين في مجالس تمثيلية وان الحلول المطبقة على حالات خاصة ينبغي ان تتأتى من قواعد عامة تكون هي الاخرى مهياة بشكل مسبق.
-

المحاضرة الثانية : الاتجاه السياسي الليبرالي التقليدي

- تتميز بنوع من التشتت بالافكار السياسية التي تم خضت عنها لبيرالية القرن التاسع عشر
 - حيث بقي المنتظم الليبرالي الامريكي التقليدي القائم على المبادرة الفردية والحرية الاقتصادية
 - موضوع دفاع من قبل العديد من المفكرين.
- في عهد هاردنج تأكيدت وجهة نظر ان الشأن الاول والأهم هو الأعمال مما يتطلب الزام الدولة بتشجيع التجارة والصناعة فعاله الاعمال يستحق ان يكون موضع حماية الحكومة لأن مثل هذه الحماية ستصب في النهاية في خدمة الجميع.

المحاضرة الثانية : هربرت هوفر

- يضع كامل ثقته في اللعبة الطبيعية للعرض والطلب والانتظام الذاتي المتأتي من المنافسة وهو يفترض مسؤولية الحكومة عن اقامة قاعدة هذه اللعبة واطارها التنظيمي وان تتدخل سلطة الولايات.
- ٢- كان يتمسك بقاعدة دعه يعمل دعه يمر ويعتقد بأن أفضل حكومة هي التي تحكم بأقل قدر ممكنا من السلطة والقدرة على التدخل في الحياة الاجتماعية.
- ٣- دافع عن الفردية الامريكية باعتبارها انها تتجاوز كل الفردية الاخرى لأنها ترك على المثل العليا و تتضمن العدالة الاقتصادية بالإضافة الى العدالة السياسية والاجتماعية وتقوم الحكومة بدور الحكم غير المتحيز.
- ٤- يعتقد بضرورة منع التعسف في استعمال الحرية مما يتوجب على الحكومة مراقبة الاعمال ومنع تأسيس الاحتكار والحد من وجود علاقة متبادلة بين اشكال الحرية واعتبار الحرية الاقتصادية هي الشكل الذي تتأثر به وتخضع له كل الاشكال الاخرى وعلى اساس ذلك ان ازالة الحرية الاقتصادية سيزيل كل الحريات الاخرى.
- ٥- اعتقد بأن الازمة الاقتصادية الكبرى التي شخصها باعتبارها نتيجة اقتصادية لحرب.

المحاضرة الثالثة : فرديك فون هايك

- كان شديد التعلق بالأسس الفردية للحضارة الغربية الحديثة ويرى ان الاشتراكية الديمقراطية مجرد طوباوية خطيرة.
- ٢- وعن مدى توافق المجتمع المخطط مع الحرية يرى ان التخطيط على المستوى القومي يمكن ان يقود في رأيه الى ترکز هائل في السلطة وهذا بحد ذاته يعني تحطيم الديمقراطية.
- ٣-يرى هايك في فكرة الجماعية بان تقوم بافتراض وجود الاهداف المشتركة وامكانية الاتفاق عليها بطريقة ستمتد من تحديد النشاط العام لتنبع وتسطير على الحياة الخاصة للأفراد وهو ما سيؤدي الى الدكتاتورية.
- ٤-يرى انه فقط في المنظم الرأسمالي القائم على التنافس حيث تكون قواعد اللعبة وقوانينها محترمة بشرط من عدم انتهاكها.
- ٥-يرى هايك في حالة العدالة الاجتماعية المخططة فانه سيتم فرض مفهوم خاص للعدالة على الجميع ويكون فيه افراد المجتمع مجرد أدوات مكرسة لتحقيق ذلك المخطط ولا يشكلون بحد ذاتهم اهدافاً لهذه الدولة.
- ٦-يرى في الديمقراطية على انها اولاً وقبل كل شيء دولة يسود فيها حكم القانون كحكم وحاكم اعلى ويعتبر ان الجماعية تشكل خطراً مميتاً على الديمقراطية ،ويرفض كذلك مبدأ تحقيق القواعد الاجامدة لبعض الالiberalيين ،ويعتقد ان الدولة تستطيع القيام بعدد كبير من الوظائف التنظيمية بل و الإيجابية.
- ٧-ويسمح ببعض صور التخطيط من اجل المنافسة ويرفض التخطيط ضد المنافسة ويذهب الى ان البديل الوحيد هو الخضوع لقوى الlasschusche للسوق من هيمنة اشخاص اخرين.

المحاضرة الرابعة : براند دي جوفنل

- يرى ان السلطة في اوربا منذ القرن (١٢) حتى القرن (١٨) لم تتوقف عن التزايد ، وتدین السلطة بسلبيتنا الجديدة والمفيدة الى الهيئات التي تحيط ببها وتساعدتها على الرغم بأنها لا تمتلك وجوها خاصا، وان ممارسة السلطة كانت ولا تزال تتم من قبل مجموعة من الناس يجدون تحت تصرفهم غرفة أليات وتكون علاقة ممارسي السلطة مع الناس علاقة امر.
- ٢-يعتقد بان السلطة في حالة توسيع بعد ان تم منح الشعب وسائل مريحة يستخدمها في تغيير المساهمين الرئيسيين في السلطة، وبعد ان كانت مقتصرة في النظام القديم على طبقات وفئات محددة، اصبحت اليوم مفتوحة امام الجمهور من لا يرتأي منهم مصلحة في الانتهاص من قيم موقع يتطلع الى اشغاله في يوم من الايام .
- ٣-يشير الى ان الممارسة المركزية والتنظيمية والمطلقة للديمقراطية تجعل هذه الاخرة تبدو وكأنها فترة حضانة للطغيان وان اللجوء الى الدولة ضد مستغلي العمل الانساني أحل هذه الدولة محل هؤلاء المستغليين وهذا يعني وجود اوصياء على المجتمع يفرضون تناقض الافكار بضمان تناقض الاعمال، وهو ما يجعل الشعب في حالة العبودية.
- ٤-يعلق على مقوله (الحرية هي اثمن الاموال) حيث يرى ان الشيء الثمين يتميز بخاصية اساسية هي انه لا يكون موضع رغبة الا من قبل القليل من الكائنات الانسانية مرتبا على ذلك نتيجة مفادها ان الحرية ليست ضرورة ثانوية بالقياس الى الحاجة الأولية للامن.

المحاضرة الرابعة : جوفنل

- الدولة هي الجهة المؤهلة لحماية غير القادرين على حماية مراكزهم وهو ينطبق على الكثير من الطبقات الاجتماعية بأسثناء اطبقة الوسطى وهم أولئك الذين يمتلكون قدرًا من الثروة الاجتماعية يكفيهم للاستغناء عن كل حماية خاصة ويدفعهم للرغبة في المزيد من الحرية وهي تمتلك قاعدة صلبة من الأمان تجعلها لا ترغب إلا في الحرية.
- ٦- خلص إلى القول بأن افتراق حقوق الإنسان بالحرية يجعل الإنسان سيد نشاطاته التي لا تستطيع الدولة ضمان نتائجها والتي على الفرد أن يتحملها وحده والحرية التي حصل عليها الإنسان من قبل تمت مبادرتها بالأمن الاجتماعي الذي يريد الحصول عليه الان.
- ٧- اهتم دي جوفنيل اهتماما خاصا بالمجموعات الصغيرة والتعاون الاجتماعي أما السلطة العامة فلا ينبغي النظر إليها بوصفها لوكالة الوحيدة لأنها في نظره تبدو وكالة بين الوكالات لكن الأكثر قوة بينها والمتمم لها.
- ٨- أن ليبرالية دي جوفنيل تتمثل بالحرص على ضمان ممارسة القليل من السلطة لصالح أكثريّة المجتمع وبدلة أفكار واسعة الانتشار وعن طريق إلزام الأفراد بالحد الأدنى من النظام.

المحاضرة الخامسة : الاتجاه البيرالي الراديكالي

- تعرف الراديكالية بأنها الحالة العقلية المتجسدة في مذهب الابتكار الذي يتخذ من المعرفة والعقل له دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحيازة والأمتيازات التي تستمد شرعيتها وحقوقها من الماضي ، أنها تمثل شكلاً من اشكال الاحتجاج الفعلي باسم الحق الطبيعي.
- ٢- لقد زعمت الراديكالية دائماً أنها شكل من اشكال الفكر والتخطيط لتنظيم اجتماعي وتصور للعالم وحالة عقل خاص بعالم برجوازي صغير موزع بين مخاوفة ومثلثة الأعلى.
- ٣- طبعت الراديكالية بمجموعها بطابع التجريبية والحدى خاصه انه يتم انجاز برامجها في جو من الثورات وطرح اعلن حقوق الانسان مسألة المتطلبات الاجتماعية للعقل الذي ينبغي ان يتفتح بكل بحرية لدى الجميع.
- ٤- الحرية: الراديكالية تعرف وتحدد شروط الحرية وتلخصها بالثقة المطلقة بالإنسان العاقل وعدم الثقة المطلقة بالسلطات ورجال الدين ، فالعقل هو الوحيد الذي يسعه ان يجعل الناس سعداء لكنه يتميز ايضاً بأنه قهري وتنظيمي واستقصائي.
- ٥- المجتمع: الراديكالية تتوجه نحو تنظيم المجتمع من الناحيتين السياسية والاجتماعية طبقاً لقانون العقل وهي تنتظر ان يتحقق التقدم الاخلاقي والفكري لكل واحد من الأفراد تحسيناً مضطراً في المجتمع يتم بتعجيله بالتربيّة السياسية التي اعتبرتها اهتماماً تتعلق به الامة ومحركاً أساسياً للتقدم

المحاضرة السادسة : ليون بورجوا

- التضامنية: طرح بورجوا وسلستين بوكله فكرة ان نقص التضامن الظبي الموحد لا عضاء المجتمع يبين بأنه لا يتم اشباع عاطفة العدالة الا اذا تساوى ما يعطيه كل فرد الى المجتمع وما يأخذه منه مقابل التكليف بالمخايا دين اجتماعي يكون وفاؤه شرطا مباشرا من شروط العدالة.
- ٢-مفهوم شبه العقد: طرح بورجوا هذه الفكرة ويوضحها بأن كل انسان منذ ميلاده يتلزم تجاه المجتمع بدين طالما انه يجد نفسه مستفيدا من المخايا المتحققة بموجب التكنولوجيا والأخلاقي الذي يتحقق المجتمع.
- ٣-دور القانون: يرى بورجوا بما ان الناس طرف في علاقة لم يستطعوا ان يعبروا عن ارادتهم بشأنها ولا ناقشوا شروطها ولا التدابير التي تقتضيها ، وعندما تقرن بتوسيع سيء للموارد والمخايا يمكن للقانون ان يقوم بدور المصحح لهذه العلاقة او على الاقل المصحح لنتائجها بقدر ما يمثل تفسيرا للاتفاق الذي كان يتبعه انسان في ضوء استشارتهم وقدرتهم عن التعبير الحر عن ارادتهم.
- ٤-التقدم: يوضح بورجوا ان التقدم الانساني غير ممكن الا عن طريق التخصص وتقسيم العمل والتبادل الدائم للخبرات.
- ٥-الدولة وفقا لرؤيه بورجوا لا تدعوا مجرد وحدة قائمة خارج ولا تمتلك حقوقا عليهم لانها بالأصل من خلقهم وانتاجهم مما يفرض عليها التدخل لاقامة المساواة بين جميع المساهمين في العقد.

المحاضرة السابعة : سلسلتين بوكلة

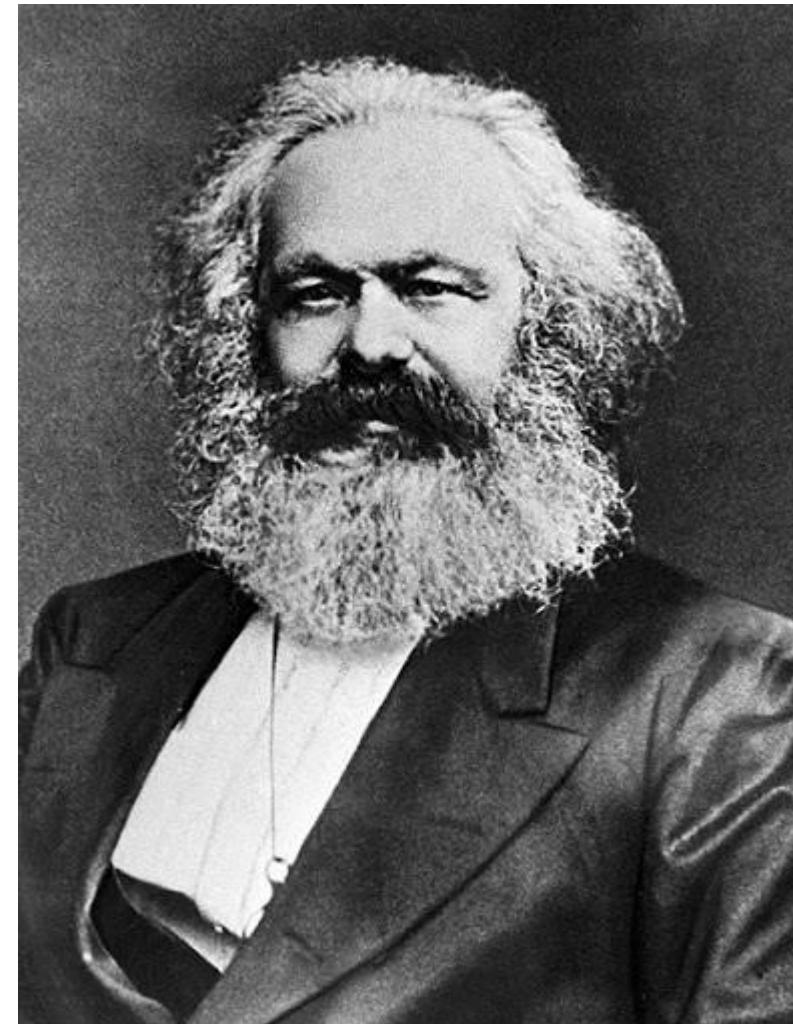
- الديمقرطية: تبدو الديمقرطية في نظره شكل من اشكال تنظيم المجتمع بكمالها وعالج الشروط الشكلية والبنوية والتكتونية للديمقراطية موضحا ان نمو حجم الجماعات الاجتماعية يصاحبه بشكل اعتيادي تقدم في المساواة.
- المساواة: يؤكد بوكله ان المساواة امام القانون هي الحد الأدنى المضمنون بالنسبة لكل المواطنين وهو يلاحظ ان المطالب الاجتماعية لا تقتصر على المساواة المدنية والقانونية فحسب بل وتشمل المساواة السياسية ايضا ، بل ويتعداه كذلك الى المستوى الاقتصادي حتى باتت المساواة كلمة كثيرة الجدوى.
- محركات الحضارة: يصل بوكله الى الاستنتاج بان المساواة تبدو في الوقت الحاضر المحرك الاساسي للحضارة لأنها تمثل او لا وقبل كل شيء آخر النتاج الطبيعي لهذه الحضارة، وبدلاله كل من المساواة والعلمية اللتين تميزان الحضارة الاوربية ويفك بوكله انها حضارة ديمقراطية.

المحاضرة الثامنة : اميل شارتبيه (آلن)

- **السلطة:** الفكرة الاساسية لكتابه عناصر المذهب الراديكالي هي التعارض الدائم الذي لا يمكن تجاهليه بين المواطن والسلطة، وان تفكير كل سلطة ونزعها باستمرار الى الحفاظ على نفسها وتوطيد اسسها وتوسيع نظامها هو مصدر كل الشرور الانسانية والسلطة تفسد بالضرورة كل من يمارسها لانها تميل الى الطغيان ، وكل سلطة بدون مراقبة تجعل الانسان مقيدا كما ان كل سلطة عنده مطلقة وعسكرية مثلا انها وقحة منذ ان يتم تركها لتعمل، وهي ايضا عاقلة منذ ان تدرك أنها موضع مراقبة.
-
- **الطاغية ومواجهته:** يرى آلن بان لن يكون الطاغية الاكثر خطورة هو الذي يستعمل القوة فحسب بل والذى ييرر سلطته عن طريق الاختصاص. وعن كيفية مواجهة السلطة الطاغية يجد آلن في الفكر و العقل ضمانا و حصننا للحرية، لكنه من جهة ثانية لم ير غب في ان يرفض المواطن كل مقتضيات السلطة لادرake لضرورة بعض جوانبها ومؤسساتها.
- **المواطن الراديكالي:** يرى آلن بانه من اجل ان يكون الانسان مواطنا حقيقيا ينبغي عليه ان يتعلم الطاعة والرفض في الوقت نفسه لان الطاعة تضمن النظام والرفض يضمن الحرية، والراديكالي عنده يحب الحق والمساواة و برنامجه هو اصلاح نفسه و راديكاليته كامنة فيه وليس في الاعلانات التي وقعتها.
- **مراقبة السلطة:** يعتقد بان ما يهم ليس اصل السلطة وانما المراقبة المستمرة والفعالة التي يمارسها المحكومون على الحاكمين، والديمقراطية تكمن بأنها السلطة القادره وبشكل مستمر على عزل المسلح في الأحوال التي لا يديرون فيها طبقا لمصلحة العدد الافضل، وتجسد الراديكالية في الرقابة الدائمة للناخبين على النواب الذين ينتخبونهم والنواب على الوزراء والوزراء على اداراتهم.
- **الاقتصاد:** راديكالية آلن تبدو محافظة تماما لانه يقول بعلاج للبؤس باعتماد على نفس الطرق في الانتاج والتوزيع الافضل ويمجد الملكية الفردية ويبدي عدم ثقته بالصناعة الكبيرة وينمسك بنوع من الفردية والملكية الفردية لا يتاسبان مع تطور الاقتصاد الحديث.

الدرس ٦٠ كارل ماركس والنظرية الماركسية

(١٨١٨-١٨٨٣) *Karl Marx*

كارل ماركس فيلسوف واقتصادي وعالم اجتماع ومؤرخ وصحفي اشتراكي ثوري، ولد ببروسيا بألمانيا سنة ١٨١٨ وتوفي بلندن ببريطانيا سنة ١٨٨٣ م

عايش ميلاد المجتمع الرأسمالي، شهد نمو المصانع وتوسيع الإنتاج وما نجم عن كليهما من مظاهر التفاوت وعدم المساواة

انظم الى العصبة الشيوعية أو الرابطة الشيوعية سنة ١٨٤٧

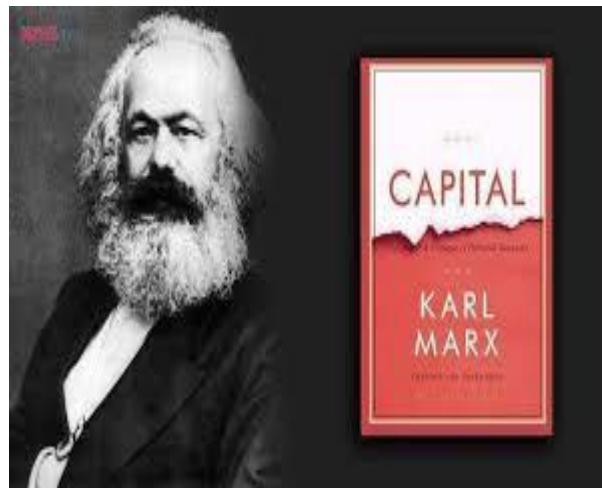
كان حزبا سياسيا دوليا أنشئ في يونيو عام ١٨٤٧ في لندن، انكلترا. تشكلت المنظمة من خلال اندماج عصبة العادلين بقيادة كارل شابر ولجنة المراسلات الشيوعية من بروكسل، بلجيكا، التي كان كارل ماركس وفريدريك إنجلز أبرز أعضائها.

بيان الحزب الشيوعي سنة ١٨٤٨ :

هو كتيب نشره كارل ماركس وفريدرك إنجلز. ومنذ ذلك الحين، أصبح أحد أكثر الكتب السياسية تأثيراً في العالم. قدم الكتيب نهجاً تحليلياً للصراع بين الطبقات الاجتماعية ومشاكل الرأسمالية، وتبناً بأسكال المستقبل الشيوعي المحتمل، واحتوى على نظريات ماركس وإنجلز حول طبيعة المجتمع والسياسة، كما أوضحا اعتقادهما بأنه خلال فترة وجيزة سيستبدل المجتمع الرأسمالي بالاشراكية، ثم في نهاية المطاف بالشيوعية.

Das Kapital ١٨٦٧

هو كتاب يمثل عماد الاقتصاد السياسي الماركسي (نقد الاقتصاد السياسي)، يتألف من تسعه مجلدات، أنجزه كارل ماركس عام ١٨٦٧. يعتبر من أهم الأعمال الفكرية التي صدرت في القرن التاسع عشر، كما أنه يمكن أن يصنف مع منجزات فكرية كبرى مثل كتاب روح القوانين مونتسكيو، ونقد العقل الحرج لكانط، عدا عن أنه واحد من أهم كتابين مؤسسين في العلوم الاقتصادية، إلى جانب ثروة الأمم لآدم سميث

كتاب راس المال

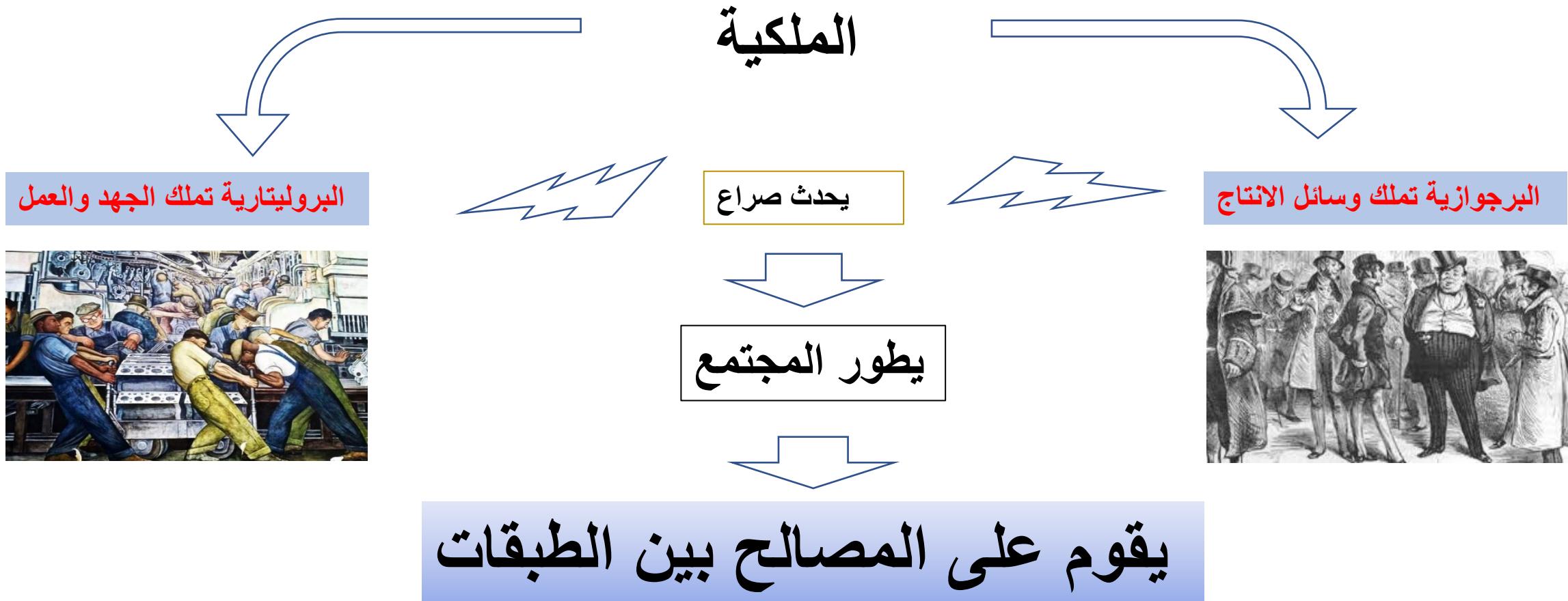
بيان الحزب الشيوعي

رمز الشيوعية العالمية

النظرية الماركسية

هي نظرية مادية بعيدة عن الميتافيزيقيا والمثالية تدور حول ملكية الأفراد لوسائل الانتاج

ماركوس يرى أن هناك عنصرين جديدين أتى بهما نظام الإنتاج الرأسمالي:

رأس المال

وهو مجموع الأصول والموجودات التي يجري استخدامها أو استثمارها لإنتاج أصول جديدة في المستقبل، في يد فئة قليلة يسميهم ماركس بالرأسماليين والذين ينتمون اجتماعياً لطبقة **البرجوازية**.

العمل أجر

ويشير إلى قطاع العمال الذين لا يملكون: لا وسائل الإنتاج ولا وسائل العيش، يملكون فقط قوة عملهم، لذا فهم مضطرون لطلب العمل من أرباب رأس المال مقابل أجر. طبقة العمال أو **البروليتاريا**.

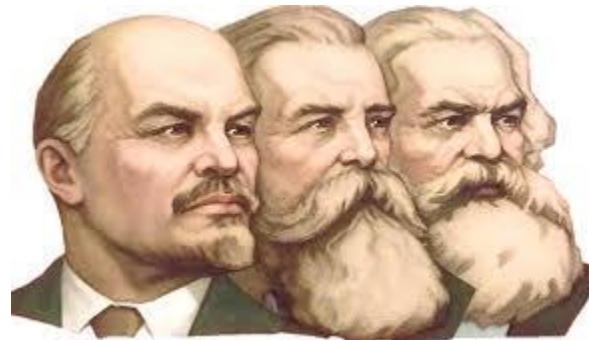
فائض القيمة

القيمة الجديدة التي تنشأ من العمل (الجهد) غير المأجور

سبب ظهور الماركسية:

١. تناقضات الرأسمالية
٢. ازدهار العلوم الطبيعية
٣. الفقر المدقع
٤. الاضطهاد الكنسي

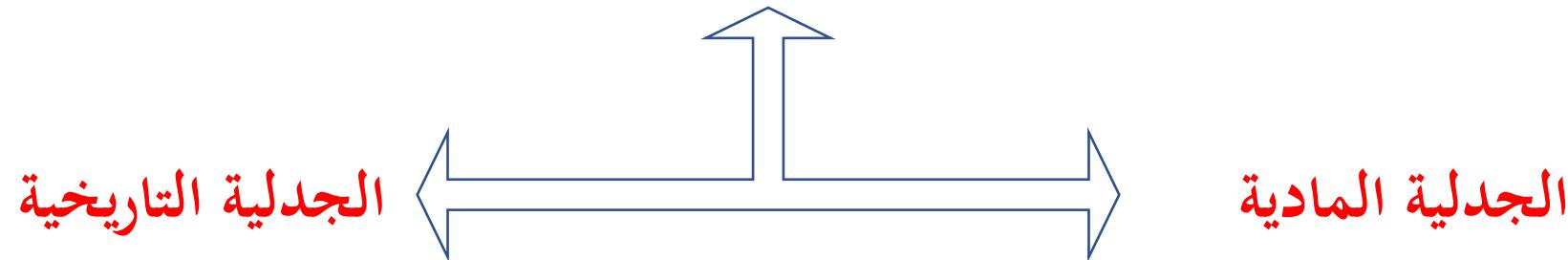

استوحي النظرية من:

١. الفلسفة الكلاسيكية الألمانية (هيدل)
٢. الاقتصاد السياسي الكلاسيكي الإنجليزي
٣. الاشتراكية الفرنسية

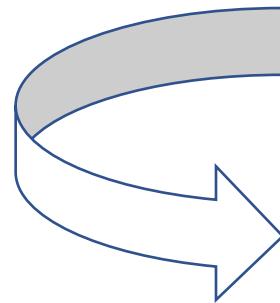
أسس النظرية الماركسية

المادية الجدلية = (مثالية هيجل + مادية فيورباخ)

المثاليون: أولوية الفكر (المادة غير موجودة = هي انعكاس لوعي الانسان "حواس الانسان" تعكس تصورات في وعي الانسان وهي غير موجودة)
(هيقل = الوعي سابق المادة) (الميزة الأساسية للإنسان هي الوعي بالذات = تاريخ العالم هو صراع من جانب الروح لتصل الى مرحلة الوعي بالذات)

الماديون: أولوية المادة = كل ما يتحسسه الانسان بالحواس الخمس (**ماركس = المادة سابقة للوعي**)

- ✓ المادة هي التي تحدد مدارك الوعي
- ✓ المادة هي أساس الوجود وهي في تطور مستمر
- ✓ يتطور الوعي بتطور المادة المحيطة بالانسان

تقوم على قوانين ثلاثة:

١. **قانون صراع الاضداد**: الحياة هي مجموعة من الاضداد. كل خلية وكل ذرة تحمل تناقضها داخليا يؤدي الى استقرارها او تغييرها
٢. **الانتقال من الكم الى الكيف**: التغيرات في الطبيعة هي نتيجة تراكمات كمية عبر مئات السنين (التغير لا يتم دفعة واحدة). تبخر الماء لا يأتي فجأة -تراكم كمي لدرجات الحرارة-
٣. **قانون نفي النفي**: أي عنصر ينفي العناصر الأخرى (أي وصفها السابق). فالشمرة تنفي الزهرة. ومرحلة الكهولة تنفي مرحلة الطفولة

الجدلية التاريخية

المادة (**الملكية**) هي التي تتحكم في **التطور** التاريخي للجماعات

مرت البشرية بعدة مراحل حسب الملكية:

١. المجتمع المشاعي: ملكية جماعية مشتركة لوسائل الإنتاج

٢. المجتمع العبودي: انقسام الأفراد إلى أسياد وعبيد (العبد لا يملك شيء)

٣. المجتمع الاقطاعي: ملكية الفلاح لبعض وسائل العمل

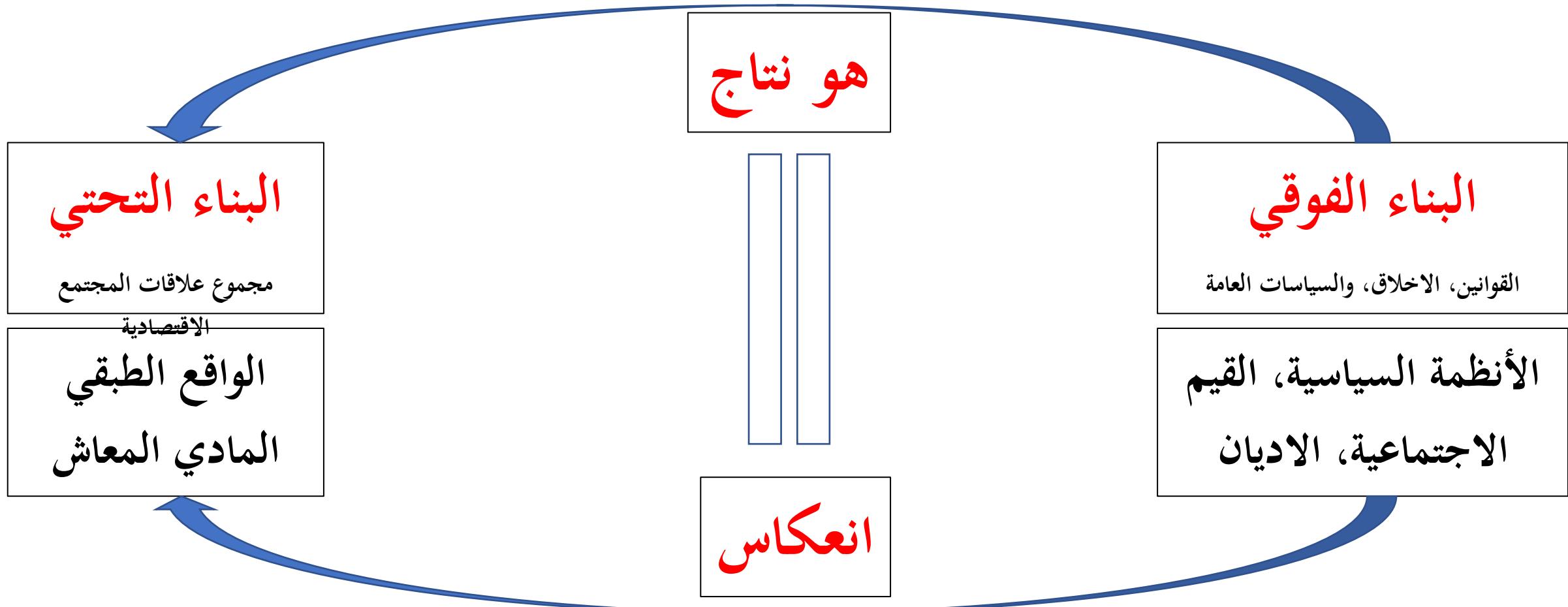
٤. المجتمع الرأسمالي: العامل يملك جهده وخبرته

٥. المجتمع الاشتراكي: لا ملكية فردية

مبادئ النظرية الماركسية

- تعبّر عن الصراع الطبقي
- المهم ليس فهم العالم بل العمل على تغييره
- المادة توجه العالم وتفسّر التاريخ
- التاريخ عبارة عن صراع الطبقات
- الاقتصاد أساس كل ظاهرة اجتماعية
- الدعوة للثورة
- محاربة الأديان (الدين أفيون الشعوب)

تقسيم المجتمع حسب الماركسية

أوليوجيا الماركسية،
بالمقدمة

لبيث مزاحم خضير. د

الايديولوجيا علم للأفكار

- قدم مصطلح الايديولوجيا في بدايته الأولى على أنه علم الأفكار، ويعتبر الفيلسوف الفرنسي أنطوان أول من أرسى مصطلح الايديولوجيا بصيغته Antoine destote de tracy دستوت دي تراسى وذلك في كتابه الشهير (تخطيط لعناصر الايديولوجيا) عام ١٨٠١ وعنى بذلك idéologie المعروفة أن يكون المصطلح مقابلاً للعلم الذي يدرس الأفكار دراسة علمية بحثة باتباع قوانين علمية مضبوطة، تتعلق من الملاحظة والتجربة لتصل إلى نتيجة محددة وهو ما يقودنا إلى استخلاص دي تراسى لفكرة ضرورة اتباع المنهج العلمي التجريبي في دراسة الفكر وقابلية الأخير للخضوع لمخبر التجارب العلمية، ودعوته للدراسة العلمية بما يحمله مفهوم الدراسة العلمية من معانٍ إعمال العقل والصرامة في اتباع المناهج التجريبية لدراسة الأفكار.

مصطلاح الإيديولوجيا

- بعد طرح دي ترااسي اهتم الإيديولوجيون بدراسة الأفكار في حالة مثولها الواقعية بعيداً عن الغيببيات وهو ما يفسر صبغتها العلمية والمنهجية، فأبعد المصطلحُ الأفكار عن التأملات الفلسفية المثالية والنزوع الغيبي للأساطير والمعتقدات التي «فصلتها عن عالم الحياة الواقعية، وجعلتها تخضع للحكم والتقييم المنطقي» الاعتماد على الأفكار الواقعية والابتعاد تماماً عن كل ما من شأنه أن ي جانب الواقع في منطقاته.
- من خلال تبني الإيديولوجيا للتوجه العلمي كمنطق وكإجراءات؛ فإنها صارت دعوة صريحة إلى حرية التفكير والتحرر من سلطة الميتافيزيقا التي فرضت ك قالب جاهز، ومنهج تفكير صارم غير قابل للتحطيم.
- التوجه الإيديولوجي العلمي في جانبها التحليلي والانطلاق من الواقع لاستخلاص مادة التحليل، جعل منها ترتبط في نشأتها- بالنزعية المادية التي ظهرت في القرن ١٨ في فرنسا على يد الفيلسوف الفرنسي كوندياك Condillac»

الدعوة إلى التحرر التي دعت إليها الإيديوجيا كمفهوم جديد يقابل علم الأفكار، عرف مواجهة صارمة من طرف السلطة، وعرف مصطلح الإيديولوجيا -من خلال تلك الدعوة- انتشارا واسعا بين رجال الدولة بينما على دي تراسي ورفاقه تحيرا لهم، نابوليون بونابرت Napoléon Bonaparte صار لقبا تهكميا يطلقه نابوليون بونابرت عندما «اصطدمت مصالحه وأفكاره التوسعية بجماعة الإيديولوجيين *ideologues* افتعتهم بالإيديولوجيين التي يقودها دي تراسي ورفاقه، والداعية إلى القيام بإصلاحات جذرية في المؤسسة الاجتماعية» ومن ثم شهد البرنامج الإصلاحي الذي قدمه الإيديولوجيون -وبخاصة في المؤسسات الرسمية- حربا ضرورة من طرف السلطة، لاعتقاد نابوليون أن هؤلاء يجهلون المشاكل الحقيقة والتوجهات السياسية لتسخير المجتمع والدولة، ويشكلون بذلك خطرا على السلطة وعلى المجتمع.

المفهوم الماركسي للإيديولوجيا

ركزت الماركسية على اعتبار الإيديولوجيا وعيها زائفاً وعملية ذهنية يقوم بها المفكر وهو واعٌ ولكنه يجهل القوى الحقيقة التي تحركه، كما أن الأفكار متعلقة -في نشأتها- بحركة الفرد والمجتمع ويتصل تطورها بالتقسيم الطبقي وبالقوى الاقتصادية وعلاقات الإنتاج وبالتالي فإن جميع الأفكار والمذاهب عند الماركسيين مشروطة بالمواقف التاريخية، وما صراع الطبقات إلا انعكاس لشمولية الإيديولوجيا لكل الأشكال القانونية والدينية والفلسفية « فالطبقة التي تملك وسائل الإنتاج المادي تملك أيضاً وسائل الإنتاج الروحي» وبالمقابل فإن الطبقة التي لا تمتلك وسائل الإنتاج؛ أي التي لا تمتلك عنصر القوة نجدها تتبني إيديولوجية الطبقة المهيمنة، وتعتمد她的 في الحياة اليومية بطريقة آلية من دون وعي فعلي بما تعتقد؛ فتعتمد لها في ممارساتها الحياتية بوعي زائف يسير مواقفها من المجتمع.

الإيديولوجيا عند لوسيان غولدمان

- دعا غولدمان إلى التأكيد على مبدأين أولهما تبين نوع العلاقة الموجودة بين الفكر والواقع، وثانيهما أن للفكر موقعه الظبي في المجتمع، ففي ظل الفلسفة الماركسيّة بوصفها فلسفة مادية وجدت البنوية التكوينية مركزها الفكري، حيث رفضت:
- عزل النص- بوصفه أثراً من آثار الفكر الإنساني- وإغلاقه على نفسه، وهذا ما يجعل النص الأدبي نصاً يحمل رؤية للعالم ومهمة الناقد هي البحث في العلاقة بين النص والواقع الاجتماعي ثم تحديد الموضع الفكري الذي تنهض منه هذه العلاقة، وقرر أن كل فكرة أو عمل أدبي لا يكتسب دلالته الحقيقة إلا عند دمجه في بنية حياة معينة ومنظومة سلوك معين.

علاج المشكلة الاقتصادية
في النظم الاقتصادية
المختلفة

يعرف **النظام الاقتصادي** بأنه مجموعة من المؤسسات الاقتصادية التي هي عبارة عن منظمات يتم خلالها توظيف الموارد الانتاجية المختلفة لـ إشباع الحاجات الإنسانية .

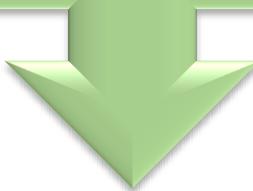
وظيفة النظام الاقتصادي مهما كان نوعه ، رأسانياً كان أم اشتراكياً هي العمل على حل المشكلة الاقتصادية المتمثلة بندرة الموارد و تعدد الحاجات ، لذا فإن أي نظام اقتصادي لابد وان يجيب على الاسئلة التالية ،

لمن ننتج ؟

كيف ننتج ؟

ماذا ننتج ؟

ويوجد نمطين لحل المشكلة الاقتصادية هما

النظام الرأسمالي اللامركزي (النظام الرأسالي)

النظام الاشتراكي المركزي (النظام الاشتراكي)

النُّمُط الرأسمالي اللامركزي (النُّظُام الرأسمالي)

يتميز النُّظُام الرأسمالي بالملكية الخاصة ، حيث تكون الثروة بيد الأفراد ، بمعنى أن عوامل الانتاج يملكونها الأفراد . والدولة في هذه الحالة تكون مراقبة لنشاط الاقتصادي . أي أن هناك حرية للفرد في اختيار نوع وكمية ومكان العمل وحرية للأسرة في كيفية إنفاق الدخل ، وللمُنتجين حرية في إنتاج ما يريدون وفي كيفية ما ينتجون ومكان وزمان بيع ما ينتجون ، ويتم التسويق بين وحدات النُّظُام الاقتصادي عن طريق شبكة مترابطة ومحكمة من الأسواق والأسعار وتعمل الأسعار على تحقيق التوازن في كل سوق من هذه الأسواق ، أي حل المشكلة الاقتصادية يتم عن طريق آلية الأسعار .

النُّمُطُ الاشتراكِيُّ المركزيُّ (النُّظُامُ الاشتراكِيُّ)

في هذا النُّظُام تكون ملكيَّة عوامل الانتاج وخاصَّةً الاساسية في يد الدولة ، حيث أن الصفة الاساسية للنُّمُطُ المركزي لحل المشكلة الاقتصادية تكمن في الملكية العامة لوسائل الانتاج وخصوص الاقتَصَادَ الْمَركَزِيَّ (المركز) الذي يدير الاقتصاد كمؤسسة عامة واحدة عن طريق (خطة مركزيَّة) شاملة ، فهناك خطة خمسية ، واحياناً خطط طويلة الأجل ، لمدة عشر او خمس عشر سنة

السلع
Goods

أن السلع مصطلح استخدم من قبل الاقتصاديين للأشياء التي يحتاجها الناس لإشباع حاجاتهم الإنسانية . أن كلمة السلع تتضمن جميع الأشياء المفيدة، والشيء يكون مفيدا من وجهة نظر الاقتصاديين إذا حقق منفعة وكان مرغوبا به من قبل الفرد. والأكثر من ذلك أن الشيء يكون سلعة حتى لو لم يشبع من الناحية العملية رغبة الفرد.

ويمكن تقسيم السلع إلى مجموعتين

يطلق مصطلح السلع الاقتصادية على السلع التي تتصف بأنها مرغوبة وبالتالي تتوفر فيها صفة المنفعة، وتكون نادرة بالنسبة للطلب عليها

والندرة يمكن أن تكون طبيعية كمحدودية المعادن والموارد أو ندرة نتيجة محدودية القابلية الفنية أو ندرة مصنوعة كالاحتياط أو نتيجة العادات وتقاليد

أي أن السلع الاقتصادية تتميز بالمنفعة والندرة والقابلية على الانتقال أو التحويل، وهذه النوع من السلع هي التي يتناولها علم الاقتصاد بالدراسة، فهناك بعض الأشياء تتميز بالمنفعة والندرة و لكنها لا تنتقل من شخص إلى آخر لذلك لا تعتبر سلع اقتصادية، مثل المهارة فأنها تتصف بالمنفعة (مادامت مرغوبة) وبالندرة (لأنها موجودة بكميات محدودة) لكنها غير قابلة للانتقال

لذا فإن القابلية الشخصية بجميع أنواعها الطبيعية أو المكتسبة لا تعد سلع اقتصادية بسبب عدم قابليتها للانتقال. فلو كانت المهارة أو الخبرة تنتقل لشعر المجتمع بخسارة أقل لفقدانه لشخص أو العالم مهم في المجتمع وذلك لأنه يمكن الاستفادة من مزاياه لفترة طويلة بعد وفاته، لكن الواقع غير ذلك فالمهارة ترتبط بالشخص نفسه ولا يمكن فصلها عنه

السلع الاقتصادية نوعان

السلع الاقتصادية المادية كالثروة وسلع اقتصادية غير المادية كالخدمات، فالخدمات في الأشياء التي تمتلك منفعة ونادرة ويمكن تحويلها (مبادلتها لكنها غير عادية فالخدمة الطبية أو الهندسية هي نافعة وممكن نقلها أو تحويلها. أما الثروة فلها دور مهم في الحياة الاقتصادية و أن علم الاقتصاد يعرف من قبل بعضهم بأنه علم الثروة

فكرة عن النظام الاقتصادي و أوليات الاختلاف بين النظم

يتكون النظام الاقتصادي من القواعد والقوانين والتقاليد والمبادئ التي تحكم عمليات الاقتصاد القومي ويتم من خلالها استخدام الموارد الإنتاجية لأشباع الحاجات الإنسانية كما يمكن تعريف النظام الاقتصادي بأنه مجموعة الترتيبات والعلاقات التنظيمية التي تنسق معا وترتبط بين نشاط جميع الوحدات القائمة في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

وظيفة النظام الاقتصادي مهما كان نوعه في كيفية مواجهة المشكلة الاقتصادية وحلها في إطار الظروف الاجتماعية والقيم السائدة . وقد عرف العالم أنظمة اقتصادية عديدة ومختلفة أما في عصرنا الحاضر فالأنظمة الاقتصادية القائمة فيه ثلاثة هي:

أولاً: نظام المشروع الحر (النظام الرأسمالي).

ثانياً: نظام الاقتصاد المخطط (النظام الاشتراكي)

ثالثاً : نظام الاقتصاد المختلط.

أولاً: نظام المشروع الحر (النظام الرأسمالي).

يتميز النظام الرأسمالي بالخصائص التالية: الملكية الفردية أو الخاصة للسلع ووسائل الإنتاج، تخصيص الموارد الاقتصادية عن طريق آلية السوق، والقرارات الاقتصادية يجري اتخاذها في إطار من الالامركزية، هيمنة الحوافز المادية، وأخيراً سيادة المستهلك، وانتقاد التدخل الحكومي في الأمور الاقتصادية للأفراد والمؤسسات.

يفترض في هذا النظام أن الوحدات الاقتصادية تسعى دائماً لتعظيم كمية الربح في حالة المنتج والمنفعة في حالة المستهلك كما أن هذا النظام يقوم على السوق، حيث أنه يعتمد على آلية الأسعار في حل المشكلة الاقتصادية.

ثانياً: نظام الاقتصاد المخطط (النظام الاشتراكي)

يتميز النظام الاشتراكي بالخصائص التالية: الملكية العامة لوسائل الإنتاج حيث تحتكر هذه الوسائل من قبل الدولة وتقوم بإدارتها وفق خطط ترسمها أجهزتها التخطيطية ولذا فمن مصادر الدخل الأساسية في النظام الاشتراكي هر **العمل** ، إذ لا يلعب الربح دوراً في تحديد الدخول .يعتمد النظام الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي الشامل في الإدارة الاقتصادية وفي حل المشكلة الاقتصادية.

ثالثاً : نظام الاقتصاد المختلط

يحاول هذا النظام التوليف بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي حيث تلعب الدولة دوراً مهماً ولكنه غير مهيمن في النظام الاقتصادي المختلط فهي تؤثر على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بواسطة السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنموية التي تمارسها.

دیالکتیک التاریخ المارکسی
د. لیث مزاحم خضریر

د - التفسير المادي للتاريخ، الفلسفة الماركسية :

ترجم المادية التاريخية، كنظرية في فلسفة التاريخ فسرت التاريخ تفسيراً ماركسيأً، حركة التاريخ البشري العام الى دوافع مادية اقتصادية، إذ تعتقد أن تطور المجتمعات البشرية يحمل طابعاً مادياً جدياً (أي متغيراً) عبر مختلف العصور، بمعنى أن دوافع ذلك التطور هي دوافع مادية، وتنم حركته على وفق منهج الجدل الماركسي^٤) كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣م) عارض ماركس المذهب المثالي الهيغلي وانتقد فلسفة هيغيل إلا أن رفضه لمثاليه هيغيل (فلسفة هيغيل) لم يمنعه من الإفاده من منهجه الجدي إذ اعتقد ماركس أن المنهج الجدي هو المنهج الوحيد القادر على استيعاب ما في الوجود من حركة وتغير كما أنه قادر على فهم طبيعة الأشياء.

فاعتمد ماركس المنهج الجدي (الديالكتيكي) لتفسير الوجود والظواهر الطبيعية والإنسانية معاً. أما مذهبه فهو المذهب المادي.

ويقوم المنهج الماركسي على ثلاثة قوانين هي :

القانون الأول : التغير في الكم الى الكيف

أن التغير الحادث في جميع الظواهر الطبيعية والإنسانية هو التغير من الكم الى الكيف ويتم هذا التغير طفرة أذ لا يعرف حد فاصل في تدرج التغيرات الكمية عندما يتحوال الكيف الى كيف آخر ، فانتقال الماء الى ثلج أو بخار بانخفاض أو ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة إنما يتم بطفرة دون تدرج في عملية التحوال. ولا ينطبق هذا القانون على عالم الإنسان وعلى عملية التطور التاريخي، إذ يتغير المجتمع تغير كيسي مفاجيء وهو ما أطلق عليه ماركس أسم (الثورة) فهي من ناحية حصيلة تغير كمي تدريجي ولكنها من ناحية أخرى تغير كيسي مفاجيء نحو الوضع الجديد حيث تختفي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القديمة لتبرز فجأة أوضاع جديدة.

القانون الثاني : تداخل الأضداد وصراعها

ليس العالم جزئيات منعزلة قائمة بذاتها وكل ظاهرة إنما هي وحدة عضوية يمكن التناقض فيها إذ هي لا تتغير بسبب علل خارجية عنها بل يمكن الصراع في أعماقها وذلك هو سر التطور، فالتناقض هو القوة المحركة للتاريخ الطبيعي والإنساني معاً وأنكار ذلك يعني سكون الكائنات وموتها. فالحركة الآلية في الطبيعة تفترض وجود الأضداد، فعل ورد فعل وفي داخل الذرة (نوات موجبة والكترون سالب) فالتناقضات تتعايش مع بعضها كالحياة والموت فهذا القانون هو عبارة عن (صراع الأضداد).^٥ (أنظر : أيضاً ، ص ٢١٨ .)

القانون الثالث : نفي النفي

يشتمل سير التطور في عالمي الطبيعة والإنسان على سلسلة من نفي النفي، فكل مرحلة تنتفي سبقاتها ثم مرحلة ثالثة تنتفيها وهكذا، وليس النفي فناء وإنما هو هدم وبناء، تخريب وتتجديد، فبالموت والتخريب ينبع ما هو أفضل وأكثر تنوعاً، مثلاً بدأت الحضارة بالملكية العامة التي كانت شائعة في العصور البدائية ولكنها أصبحت في مرحلة التطور الزراعي عائقاً دون الإنتاج فتلاشت لتحول محلها الملكية الخاصة وهذا تستمر عملية التطور بأن تعقب كل حقبة مرحلة أخرى تنتفيها وهذه تتبعها مرحلة تنتفيها ... الخ^(٤).

تبني كارل ماركس المذهب المادي الجدلي في تفسير التاريخ والوجود والمادية لدية عملياً لفظاً مرادفاً للاقتصاد وقد أراد بها ماركس تغيير الواقع وليس تفسيره فحسب. ومع تأكيد ماركس وأنجلز على أهمية عامل الاقتصاد في سير التاريخ وحركته إلا أنهم لم يغفلوا بقية العوامل الأخرى، التي تساهم في تطور الأنظمة في مجرى التاريخ وهي :

1. قوى الإنتاج من أدوات ومهارات وتقنيات وتقنيات.
2. علاقات الإنتاج التي تربط المنتجين بعضهم ببعض والتي تشكل التركيب الاقتصادي للمجتمع.
3. الأنظمة السياسية والاقتصادية للمجتمع.
4. الأفكار والعادات والمثل العليا والإسلوب الذي بمقتضاه يفك الأفراد وهو ما يشار إليه عادة تحت اسم (الأيديولوجيا) ويشمل الدين واللاهوت والفلسفة النظرية والمتافيزيقية والأخلاق والسياسة والفن^(٥).

أن غاية التفسير الماركسي ليست تحليل الماضي بقدر ما تهدف إلى فهم الحاضر والتبؤ بالمستقبل، أن هدف الماركسي هو بيان تناقض النظام الرأسمالي السائد في عصره ثم تهافتة وتحميمية أنهياره ثم التبشير بالشيوعية أو المجتمع اللاتسيكي فليست النظرية دراسة موضوعية لأنظمة الاجتماعية في تطورها خلال عصور التاريخ من أجل التعرف على أسباب قيام هذه الأنظمة وعوامل أنحلالها، وأنما تدور حول تحليل الرأسمالية في الحاضر والتبؤ بالشيوعية في المستقبل في ضوء هذين يفسر الماضي^(٦).
أنظر : في فلسفة التاريخ، د. أحمد محمود صبحي، ص ٢٢٠ - ٢٢٣.
^(٤) أنظر : أيضاً ، ص ٢٢٩.

مصيرها الذي أفلق المجتمعات الغربية. ومن هذا المنطلق تجد أن أبرز نظريات القرن العشرين في فلسفة التاريخ التأملية، وهما نظريتا أشنبنغلار وتوينبي، أنتقدتا توجهات عديدة لازمت الفكر التاريخي الفلسفي الغربي، كالتقدّم المطرد في مسيرة القافلة البشرية، ومركزية الغرب وحضارته، والتفسيرات الواحدية التي حكمت اتجاهات ونظريات فلسفة التاريخ، فضلاً عن تفسيرات أقل أهمية منها، كالجغرافي والبطولي والعنصري لمسار التاريخ. وتصدت هاتان النظريتان لتفسير التاريخ العام على أساس (الحضارة) كمكون يتّألف التاريخ العام من مجموع ما أنتجه منها المجتمعات البشرية كلها، ومن بينها المجتمعات الغربية.

إلا أن الرغبة في استشراف المستقبل، والتنبؤ بما سيحدث فيه رغبة في الفرار من صعوبات الحاضر وأزماته، ظل سمة بأربعة من سمات الفكر الفلسفي التاريخي في القرن العشرين. وغذ التنبؤ بالمستقبل من حيث ارتباطه بالماضي، فالمستقبل كان هو الهدف الأول، منذ الحرب العالمية الأولى لهذا النشاط الفلسفي التاريخي، الذي أضفى على فلسفة التاريخ التأملية الأهمية والفائدة، وجعلها موضوعاً يستثير فضول عامة الناس الذين باتوا يتّسألون عن فائدة التقدّم التعليمي والتكنولوجي الذي جلب معه القلق للبشر وسلبهم الأمان والسعادة وألقى بظلاله القاتمة على مستقبلهم فراحوا يبحثون عن الإجابة في فلسفة التاريخ.

أهمية فلسفة التاريخ :

يمكّنا أن نبين أهمية دراسة فلسفة التاريخ وفق الآتي :

((أ - أن فلسفة التاريخ تعالج بعض القصور في دراسة التاريخ كالانجراف في الأحداث والأسراف في الارتباط بالماضي دون الارتباط بالحاضر والتطّلع للمستقبل، وتبدأ فلسفة التاريخ من مشكلة قائمة في الحاضر فترتبط الإنسان بحاضره ولا تتركه في الماضي السحيق غواصاً يجعله غريباً عن الحاضر أو بعيداً عن تحقيق طموحاته في المستقبل.

ب - تعالج فلسفة التاريخ عيّباً في بعض المؤرخين يتمثّل في الأغرارق في أحداث تاريخية لا حصر لها فتعمل فلسفة التاريخ على تحويل هذه الأحداث إلى نسيج مترابط له معناه في تفسير سلوك الإنسان على مدى مسار التاريخ دون الدخول في تفصيلات عقيمة.

تفضيلاً عن الملكية الخاصة جعل السيادة الاقتصادية للرجل ومن ثم أصبح المجتمع أبوياً بدلاً من الانتساب للأم. وأن التوسع في ملكية الأرض أوجد مجتمعاً أقطاعياً يصبح الأقطاعيون فيه هم المتحكمون بباقي طبقات المجتمع (أي الفلاحين والتجار) وقد أنعكس أثر هذه الطبقة على الفن والعلم القديم.

ثالثاً : مرحلة الأقطاعية : يستند النظام الأقطاعي أساساً إلى الزراعة ولكن أهميته الاقتصادية بدأت تنتقل إلى المدن حيث الثراء عن طريق التجارة وحيث تنظيم الإنتاج في الورش؛ ومما جذب الجماهير من الريف وهكذا كان نمو المدن باتجاه معارض للنظام الأقطاعي. لقد كانت العلاقات الإنتاجية في المجتمع الأقطاعي قائمة على أن يمد الأقطاعيين الأفراد العاملين بما يلزمهم من خدمات فالطبقة المسيطرة تتفق ولا تنتاج والطبقة المنتجة من رقيق وتجار وتستغل وتستعبد ، وبزيادة رأس المال التجاري وبنمو المدن ظهر نظام جديد وظهرت أنماط من الإنتاج تقتضي ألغاء العادات والقوانين القديمة واستبدال نظام المقايسة السائدة بنظام النقد المعدني وأصبحت الأنظمة الإقطاعية تشكل عقبة في سبيل تطور وسائل الإنتاج وكان لابد من صراع بين القوة الإنتاجية الصاعدة (البرجوازيين)، وبين الأقطاعيين أصحاب النفوذ القديم وانتهى هذا الصراع بأن وصل البرجوازيين إلى السلطة بعد عدد من الثورات السياسية.

رابعاً : المرحلة الرأسمالية : تحول البرجوازيين بعد أن أصبحوا طبقة حاكمة وأصبحت قوى الإنتاج بأيديهم من مجرد طبقة مكافحة ضد الأقطاع إلى طبقة مكافحة ضد الأقطاع والنظم القديمة البالية وقاموا ببن القوانين التي تمكن للرأسمالية وبرروا وجودها أيديولوجياً (مثل الفلسفة الليبرالية وأخلاق المنفعة) قد أصبح للتكنولوجيا الأثر الكبير في تشكيلة المجتمع الصناعي في كافة أشكاله وسائل مظاهر الفكر، وهكذا حين غير البرجوازيون نظام الورش بالمانع الحديثة فأنهم بتغييرهم وسائل الإنتاج غيروا شخصية المجتمع بأسرها وأصبحوا طبقة تستغل طبقة العمال. ولكن النظام الرأسمالي لا يخدم الفرد كأنسان ولا يجعل القوى المادية الخارجية في خدمة الإنسان لأن العامل يعمل بأجر زهيد يسد رمقه وربح

صاحب العمل يتكدس لديه مما يخلق صراعاً بين المنتجين ينتهي بآفلاس صغارهم وتشكيل اتحادات في ملكية المصانع بين أقوىائهم ومن ثم تنتهي المنافسة الحرة الى الاحتكار ويزداد الصراع بين المحتكرين الرأسماليين والعمال. أن الرأسمالية نظام يحمل بذور ضعفه وفناه إذ يقوى تركيز رأس المال في أيدي القلة بينما تستغل الأكثريّة وهم العمال، وأن الحل الوحيد لمواجهة هذا النظام هو قيام العمال بأزاحة الرأسماليين والسيطرة على نظام الحكم. ولا ينقد ماركس الرأسمالية لأسباب أخلاقية وإنما على أساس علمية وفقاً لمنطق الجدل الذي فرض الصراع بين المتافقين أو بين الطبقات من أجل أثبات وولادة نظام جديد هكذا يتم التغيير الاجتماعي.

خامساً : المرحلة الاشتراكية : ففي هذه المرحلة الأخيرة من الصراع الطبقي يتحقق التغيير والقضاء على الرأسمالية باتحاد العمال مع بعضهم وثورتهم التي تنتهي بالوصول الى السلطة الحاكمة وهذه تعمل على قيام الشيوعية أو المجتمع اللاطبقي، وهذه الطبقة التقدمية الجديدة لن تجد طبقة أخرى تعارضها وبذلك يصل الصراع بين الطبقات الى نهايته. إذ تتم نهاية الصراع الطبقي بسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج ومن ثم تنتهي القوى المادية التي تحكمت بالإنسان. ذلك هو المجتمع اللاطبقي الذي يضع حدأً لعملية الصراع خلال تطور الإنسان^(٤).

إن مرحلة الاشتراكية من وجهة نظر ماركس لابد لها أن تتجاوز المعوقات لتصل الى مرحلتها الأكثر تقدماً، وهي المرحلة الشيوعية، التي تحل فيها علاقات الإنتاج الشيوعية محل علاقات الإنتاج الاشتراكية. ولتحقيق ذلك لابد من بناء القاعدة المادية والتقنية للشيوعية، وفي مقدمتها أية جاد قوى منتجة لا تضاهى والوصول الى المركز الأول في العالم من حيث إنتاج الفرد الواحدة، ومن حيث أنتاجية العمل بصورة عامة^(٥).

نقد الفلسفة الماركسية في التاريخ :

أن تفسير المادية الجدلية لحركة التاريخ لم يستند في كثير من الأحيان الى معلومات تاريخية ثرية وموثقة لاسيما في تناولها لمجتمعات عصور ما قبل التاريخ وذلك لانعدام^(٦) أنظر : في فلسفة التاريخ، د. احمد محمود صبحي، ص ٢٣٠ - ٢٣٦.

^(٤) أنظر : فلسفة التاريخ مباحث نظرية، د. جميل موسى النجار، ص ٢٢٦.

- التدوين التاريخي في تلك الحقبة الموجلة في القدم وتحليلها لأحداثها التي لم تتأكد صحته ولقابليتها للتأويل وتعدد القراءات من جهة أخرى. ومن ثم جاء تحليله مبني في أغلب الأحيان إلى أحكام مسبقة منبثقة عن أفكار ذاتية.
- أكدت المادية التاريخية على أن للعامل الاقتصادي دور أساسي في طبيعة التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها المجتمعات البشرية وهي بذلك تغفل دور العوامل الأخرى في تفسير التاريخ، كما أنها تخضع لأحداث التاريخ إلى جبرية خارجية تقييد أفعال الإنسان. وتتعدم فيها حرية الإرادة لدى الفرد والمجتمع. وهنا أيضاً تجعل العوامل الروحية والفكرية تابعة للعامل الاقتصادي في حين أن تفسير حركة التاريخ ومساراته وأحداثه الكبرى يجب أن تستند إلى منظومة من الأسباب والعوامل تختلف في تأثيرها من القوة والضعف بحسب الظروف والمتغيرات التي يعيشها المجتمع^(١).
- أنها تغفل صفة الفردية في الواقعة التاريخية، فالإنسان ظاهرة في غاية التعقيد بحيث يتعدى تفسيره بعامل واحد.
- عرض ماركس وأنماط المادية التاريخية باعتبارها تفسيراً لواقع التاريخ وتحليلاً علمياً له من ذلك تخلط نظريته بين عالم الواقع وعالم القيم، فبالرغم من أنه ينتقد الرأسمالية على أساس ما تتضمنه من تناقضات لا على أساس ما يلحق العمال من ظلم فإنه يبشر بالشيوعية باعتباره المجتمع الذي تتحقق فيه السعادة للإنسانية أنه يمنح العمال أمل تحقيق الفردوس على الأرض أن نظريته هذه تتباين بما يسعق ولا تصف ما هو واقع فهو يتباين بأفضلية المجتمع الشيوعي الالاطبقي حيث نهاية الأم البشر وهذا حكم قيمي يتعارض مع النزعة العلمية الواقعية ومحك نجاح أي نظرية يعرف عند التطبيق (أي تطبيق النظرية) وماركس لم يشهد تطبيق نظريته على أرض الواقع^(٢).

^(١) أنظر : أيضاً ، ص ٢٢٨.

^(٢) أنظر : في فلسفة التاريخ، د. أحمد مسعود صبحي، ص ٢٣٨ - ٢٤٠.