

الجَمَاعَةُ وَالْمَجَامِعُ حَسَبْ «تُونِيس»

إميل دوركايم
ترجمة: محمد الإدريسي

مُؤْمِنُونْ بِلَا حَدَّدَب
Mominoun Without Orders
المَارِسَاتُ وَالْأَبْرَاثُ
www.mominoun.com

الجماعة والمجتمع حسب «تونيس»

إميل دوركهایم

ترجمة: **محمد الأدريسي**

الملخص

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، عرفت الساحة السوسيولوجية الأوروبية نقاشاً إبستيمولوجياً بين التقليدين الفرنسي (مثلاً في إميل دوركهایم)، والألماني (مثلاً في فرناند تونيس)، ترکَ حول قضايا المعرفة والمجتمع، من خلال سلسلة من المقالات والمراجعات النقدية، الأمر الذي ساهم في تعزيز الحوار الإبستيمولوجي والنقدi بين قطبين كلاسيكيين ومؤسسين للسوسيولوجيا. يظهر النص الذي بين أيدينا (الجماعة والمجتمع حسب تونيس) قوة العدة المنهجية والنظرية والمفهومية التي تميز بها كلُّ عالم اجتماع على حدٍ: تأثير الفلسفة والسيكولوجيا على الكتابات السوسيولوجية لتونيس، وتأثير الفحنة التطورية-السبنسية على تحليلات إميل دوركهایم، كلُّ ذلك في إطار البحث عن تفسيرات سوسيولوجية وعلمية لتطور المجتمعات المعاصرة.

مع الأسف، لا يتمُّ استحضار هذا المقال -إضافة إلى المراجعات النقدية الأخرى للرجلين- في سياق تحليل العلاقة بين السوسيولوجية الفرنسية والسوسيولوجية الألمانية في مرحلة التأسيس من جهة، والعلاقة التي تجمع بين مفهومي الجماعة والمجتمع في السياقين الفرنسي والألماني، ضمن التقليد السوسيولوجي العربي من جهة أخرى. والغريب في الأمر أنَّ العديد من المراجعات النقدية التي نشرها تونيس رداً على تحليلات دوركهایم وكتبه ظلت غير معروفة إلى حد كبير في فرنسا أيضاً، حيث لم تترجم إلى اللغة الفرنسية إلا سنة 2013 م من طرف عالمة الاجتماع الفرنسية سيلفي ميزير. واليوم، ننشر هذه الترجمة العربية لنص دوركهایم أملأً في تنمية الاهتمام السوسيولوجي بتعريف وترجمة النصوص المؤسسة - خاصة صنف المقالات والمراجعات النقدية-. من أجل بناء مجتمع معرفة منفتح على النصوص المؤسسة في سياق تزايد حدَّ الأزمات المنهجية والنظرية ضمن البراديم السوسيولوجي المعاصر.

-1-

على الرغم من أنَّ هذا المؤلف - في المقام الأول - دراسة في العلوم الاجتماعية، حيث تتشابك طبيعة آرائه وتختلف، فهو في الوقت نفسه دراسة سوسيولوجية تحمل في طياتها أبعاداً فلسفية وسوسيولوجية. نجد أنَّ شوبنهاور وكارل ماركس وكانت وسومن ماين والتوريين، يلهون - في وقت واحد أو بالتتابع - المؤلف، نجد أيضاً خلاصة انتقائية، تعزّز مشقة قراءة هذا الكتاب - وهو أمر مؤسف - نظراً لوجود أفكار مثيرة للاهتمام، ونحن مستعدون لكتشها. سنترك كلَّ ما هو متعلق بالفلسفة العامة، و«تحفظ» بكلَّ ما يهمُ - أساساً - السوسيولوجي.¹

-2-

كما يشير العنوان، اقترح المؤلف تحليل مفهومين أساسيين: ما يهمُ «Gemeinschaft» (الجماعة)، وما يهمُ «Gesellschaft» (المجتمع). إنَّهما نمطاً التجمع الملاحظان لدى الإنسانية، وشكلَا الحياة الاجتماعية، وهدف هذه الدراسة التمييز وتحديد الصلة بينهما.

-3-

«Gemeinschaft» هي الجماعة، التي تشكّل وحدة مطلاقة تشمل التمايز بين أجزائها، جماعة جديرة بهذا الاسم وليس مجموعة، وحتى منظمة - أفراد مختلفين تجمعهم علاقة مع بعضهم بعضاً - إنَّها جمع غامض ومدمج في إطار حركيَّة جماعيَّة فقط، يقوده الجمع نفسه أو أحد العناصر المنتدبة لتمثيله. إنَّها قوة من الوعي الموحد الشكل، بحيث لا يمكن أن يتحرك باستقلال عن بعضه بعضاً. هذه هي الجماعة إن صحَّ التعبير، حيث جعلتها المشاعرة أعلى درجة من الكمال الموجود، من خلال امتلاكها لمجال فعلها الخاص ضمن غياب للأجزاء.

-4-

إنَّ ما يبقى الأفراد متدينين، في هذه الحال، هو ما يدعوه المؤلف «Verständnis» (التوافق). إنَّه الانفاق الصامت والغافوي في إطار «وعي جمعي» يوحد شعورهم وتفكيرهم، يذوبون في وحدة بين بعضهم بعضاً، يتشاركون بشكل جماعي كلَّ انتبا乎اتهم، أفرادهم وأحزانهم، إنَّه في كلمة واحدة: الانسجام التام. لا ينتج هذا

1. Emile Durkheim, « Communauté et société selon Tönnies », Revue Philosophique (1889), XXVII, pp. 416-422.

أعيد نشره في

Emile Durkheim, « Communauté et société selon Tönnies », Sociologie [En ligne], N°2, vol. 4 | 2013, mis en ligne le 25 septembre 2013, consulté le 10 novembre 2016. URL : <http://sociologie.revues.org/1820>

الانسجام عن اتفاق مسبق، أو تعقد نوقيت بنوده الأساس مسبقاً، لكن تنتجه الضرورة الطبيعية للأشياء،
الحالة الروحية والذهنية. عندما تكون الظروف مواتية وتزرع بذوره، ينمو ويتطور كـ«نبات» عفوي.

-5-

ولكي يظل الوعي الجمعي متمازجاً ومتحداً، وتشترك فيه حياة ووحدة الآخرين الذين يجب أن يكونوا من الطبيعة نفسها، أو على الأقل يوجد تشابه كبير فيما بينهم، لهذا فجماعة الدم هي المرجع الأساس لكل أفراد الجماعة. وبعبارة أخرى، إنها «العائلة»، والعائلة في الوقت نفسه جرثومة منها ولد كل أفراد الجماعة لكونها مصدر الدستور الفيزيولوجي للإنسان، والشيء نفسه ينطبق على «Gemeinschaft». لهذا إذاً تظل الأصول جد طبيعية، إنها مجموعة عضوية كما أنها «متعددة»، وتختلف جزرياً من حيث مكوناتها عن «Gesellschaft».

-6-

إن العائلة هي الشكل الأكثر كمالاً للجماعة، وليس الوحيدة. إن الأسرة تخفي خصائصها المميزة، وعناصرها وأنماط ترتيبها المختلفة، والتي تفرز بعد ذلك تنوع المجموعات. والتشابه العضوي ليس الرابط الوحيد بين الأعضاء داخل العائلة نفسها. إنها تؤسس لوحدة متكاملة - على الأقل بشكل عام- بين الأزواج، والتي لا توجد دائماً بين الأخوة والأخوات، وهو ما يضمن تماسك المجتمع المحلي، إضافة إلى كون زواج الأقارب يضمن هو الآخر عيش الأفراد مع بعضهم بعضاً داخل الفضاء نفسه، إنه أيضاً تجمع الذكريات وأسس الوجود المشترك. يتم تطوير هذين الرابطين الاجتماعيين: حينما يضعف الأول يحل محله الثاني، في هذه الحالة كل واحد منهما يشكل نوعاً مشتركاً من «Gemeinschaft». على سبيل المثال أثناء وجود أسرة جديدة، يتم تجاوز الانقسام وتتوحد الأسرة [الأولى] بقوة في مواجهة الأسرة الجديدة: إذاً، نجد أنه ينتج ما يسميه «سومير مайн» «Sumner Maine» بـ«جامعة القرية». وعلى الرغم من كون هذا النوع من الجماعات يجد تجيئه الأساسي داخل القرية أكثر من أي مكان آخر، إلا أنها نجده داخل المدينة، لكن شريطة ألا يتتجاوز مجموعة من الأبعاد وألا يصبح كمدن اليوم، لأنَّه داخل تجمع الذكريات والملك تولد «الأخوية»، والمجموعات السياسية والاقتصادية والدينية، وحيث توجد، توحد المشتركين في الوظائف نفسها، أو المعتقدات نفسها، ويشعرون بالاحتياجات نفسها، ... إلخ.

-7-

لكن ضمن هذه الأشكال المختلفة، يُظهر «Gemeinschaft» دائماً الخصائص العامة نفسها. لذا أدرجنا الأكثر أهمية، وتجاوزنا الأخرى.

-8-

في أي مجتمع حيث الأفراد لا يتميزون عن بعضهم بعضاً إلا في الخصائص الطبيعية للتجمع، كل مجموعة تعمل بشكل جماعي و«تمرح» بشكل جماعي، وبما أنه لا وجود للملكية الخاصة بالمعنى الحديث، بل فقط ملكية الحيازة (Besitz) والملكية الجماعية، وبالتالي هناك حضور قوي لنمط التبادل. إنَّ التبادل بين أسرتين أو أكثر مستقلتين لذاتهما - صحيح بدون عنايَة - لكن ليس بين كلِّ أفراد العائلة، ولا يتمُّ تعليم الأشياء المشتركة المتميزة، لكنَّها لا تظلُّ في المتناول ومرتبطة بالمجموعة. والخاصية المميزة أيضاً هي الارتباط بالأرض، حيث الخدمات المشتركة غير خاضعة «للتفيد»، بمعنى تبادل «مقابل التعايش»، الكلُّ يعمل، ليس انتقاماً، وإنَّما لكونها وظيفة طبيعية، ويحصلون في المقابل على حصة من المرح والفرح المحدود، ليس وفق قانون العرض والطلب، لكن وفق قانون التقاليد، حيث يخضع شعور الجماعة بشكل عام لإرادة الزعيم.

-9-

وحيثما لا يوجد هناك تبادل، يمكن أن يكون هناك تعاقد. العقد يشمل فردین حاضرين، كلُّ بإرادته واهتماماته ونطاق فعله [الذهني والموضوعي]، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يناقش الموضوع بين أفراد الجماعة. الآن وقد لاحظنا أنَّ هذه الشروط لا تتحقق ضمن «Gemeinschaft» الخالصة. ليس هناك وجود للحركات، لا تغيير في توزيع الأدوار، لأنَّه لا وجود عملياً للأدوار. إنَّ حياة الجماعة ليست محصلة مجموع إرادات الأفراد، بل تتمُّ تغذيتها من العادات والأعراف والتقاليد. بين كلمة «وضع» وكلمة «عقد» هناك - بشكل عام - مخالفة العلاقات النابعة عن اتفاق، والمؤلف يستخدم التعبير الأول لتوصيف «Gemeinschaft».

-10-

لكَنَّا نعرف نمطاً آخر من التجمع: إنَّه ما يمكن أن نلاحظه في المدن الكبرى والمجتمعات الكبرى المعاصرة، ما يمكن أن نلاحظه في حالة من «البقاء»، وهو ما يدعوه السيد «تونيس» «Tönnies» بـ «Gesellschaft».

-11-

يضمُّ «Gesellschaft» حلة من الأفراد، كما هو الشأن في «Gemeinschaft»، يعيشون في سلام مع بعضهم بعضاً، وبدل أن يكونوا موحدين بشكل أساسي، فهم على العكس من ذلك منفصلون، بينما في «Gemeinschaft» يظلُّ الأفراد متَّحدين رغم كلِّ العوائق والحواجز، فهم متَّميزون رغم كلِّ الروابط،

وبالتالي لا وجود لأنشطة أولية قوية وضرورية تسلی وتمتع الوحدة الموجودة، وتعبر عن إرادة وروح هذه الوحدة...، وإنما كل مع ذاته، في حالة من العداء وجهاً لوجه مع الآخرين. يحدد تنوع مجالات وحقول الأنشطة والقوة بشكل واضح الوحدة مع الآخرين، وتحدد من كل تداخل وتواصل بين الأفراد...، لا أحد سيقدم شيئاً للغير دون تبادل مماثل أو مكافأة تعادل ما تم القيام به أو تقديمها...، فقط احتمالية الربح والكسب قد تجلب التخلص مما هو مملوك».

-12-

كما نرى على نقيض «Gemeinschaft»، اختلاف وتعارض الضمائر وحداثة عهد التعايش جنباً إلى جنب فيما بينها. في حين أن الشكل الأول للمجتمع، هو ما فضل وصفه «Hegel» «هیجل» على سبيل المثال، والمعرف في النظرية الثانية «لبنثام» «Bentham». وفقاً للمؤلف، فإن هذين النوعين من الحياة الاجتماعية، الذين يقدمان ويشكلان أنفسهما كحالة خاصة، وجدا تطورهما في عمق التاريخ. الثاني ولد من الأول: «Gesellschaft» من «Gemeinschaft». فكيف حدث إذاً هذا التناقض؟

لأنَّ تغلغل الوعي الجماعي [المشترك] للجماعة، كان ممكناً في نطاق مجموعات متعددة، والذي لا نعرفه بدقة إلا في ظل هذا الشرط. وبالموازاة، أصبحت التجمعات الاجتماعية أكبر حجماً، والمجتمع أكثر حاجة للفرد، لذلك تحرر هذا الأخير بشكل طبيعي، و«الفرجة» التي نشهدها حالياً برهان على ذلك. إنَّ هذا التحرُّر تمَّ بشكل تدريجي -تمتدُ بداياته إلى ماضينا-. ولا أحد يمكن أن يعتقد أنَّا تجاوزنا الماضي وأنَّا النتيجة الأخيرة والنهائية.

-13-

هكذا، ففي حين كان سابقاً الكلُّ يوجد قبل أن يعرف دوره، الآن تعطى الأدوار قبل أن يوجد الأفراد، ولا تتشكل إلا عبر تجاورهم. لذلك، ففي أن تكون «Gemeinschaft» عضوية، فإنَّ «Gesellschaft» ميكانيكي. هذا هو الفرق الجوهرى للتمييز بينهما.

-14-

كما أنَّه ليس بالضرورة للاستدلال بالمحددات الرئيسة «Gesellschaft» لإعطاء القارئ فكرة أولية [عنه]. إنَّه يوازي كثيراً المجتمع الصناعي لـ«سبنسر» «Spencer». إنَّه عهد الفردانية بتداوليتها العامة. وحلَّ التعاقد محل نظام الوضعية. وأيضاً تمَّ استيعاب الإرادات المشتركة في إرادة جماعية، ويمكن القول أيضاً، عسکرة الوحدات في مواجهة بعضها بعضاً، لإتمام استقلالها. لا شيء يمكن أن يضع حدَّاً لهذه

الحرب سوى معاهدة سلام، توقع بمعرفة وإدراك الأسباب، بمعنى اتفاق أو تعاقد. نجد أيضاً أنَّ الحق الطبيعي واللاواعي «Gemeinschaft» تمَّ استبداله بحق وضعي تعاقدي. واستبدلَت المعتقدات المؤطرة بقوة وضغط التقاليد، بالتعبير وحرَّيَة الفكر والعلم وظهور الملكيَّة الفردية والتبادلات النقدية. هذا هو عصر التجارة والصناعة، وبخاصة الصناعات الثقيلة، والمدن الكبُرى والتَّبادلات الحرَّة والكوسموبوليانية. ونرى باختصار المجتمع الذي عاصره السيد تونيس والمجتمع المركزي للاشتراكيَّة. في الواقع، غالباً ما يستعير المؤلف من «كارل ماركس» «Lassalle» و«الأسال» «Karl Marx».

-15-

بالنسبة إليهم، وجود مجتمع كهذا شبه مستحيل دون قوَّة كبرى للدولة. فوجود الدولة ضروري لضمان الوفاء بالاتفاقات والالتزامات الفردية، ومعاقبة كلِّ من يخرق الحق التعاقدِي ويضرُّ بالمصالح العامة للمجتمع، ويجب على الدولة أن تكون قوية لاحتواء كلِّ هذه الإرادات الفردية، وكلِّ هذه المصالح الفردية التي لا يربط أي شيء بين بعضها بعضاً، وكلِّ هذه الشهوات المندفعة. يمكن الآن أن نفهم دلالة العنوان الفرعي للكتاب: «Abhandlung des Communismus und Socialismus als empirische Culturformen» (دراسة حول الشيوعيَّة والاشتراكيَّة باعتبارها تجربة (تاريخيَّة) للحضارة). الشيوعيَّة هي نظام «Gemeinschaft»، إنَّها طبعاً ليست مفاهيم إيديولوجية، يطمح إلى تحقيقها في المستقبل، لكنَّها حقائق واقعية سيكون إنتاجها [وصولها] في المستقبل أمراً محظوظاً. وكما أنَّ «Gesellschaft» ولدت من «Gemeinschaft»، فإنَّ الاشتراكيَّة ولدت من الشيوعيَّة وحلَّ محلَّها.

-16-

لكن، في حين أنَّ الاشتراكيين يجعلون نظام «تقاضلهم» النموذج المثالي للتقدم، يرى السيد تونيس أنَّها اللحظة الفاصلة في مسار التطور الاجتماعي، الذي لا مفرَّ منه كحلٌّ نهائي، حتى أنَّه يتحدث دون حماسة لكن بنزاهة عن كونها ظاهرة طبيعية وضرورية، فمن الحتمي أنَّ الدولة تتشكل وتتطور لكي يستمر «Gesellschaft»، لكن من ناحية أخرى لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى. يستند الضغط على إكراهات مصطنعة حيث تجتمع كلُّ التناقضات الداخلية، وكلُّ الانقسامات التي تخترق المجتمع، وينفجر في نهاية المطاف عاجلاً أو آجلاً. ليس هناك قوة حقيقة سوى داخل التوازن حيث تحضر الأفكار المشتركة، والمصالح المشتركة. أو داخل توازن «Gemeinschaft»، يضعف عدد كبير من هذه الأفكار، وتضعف أهميَّة هذه المصالح تدريجياً. إنَّ الحرب التي يختفي في إطارها المجتمع لا بدَّ لها أن تنتهي في يوم ما، ولا تنتج آثارها الطبيعية، عبر انهيار الروابط الاجتماعيَّة، وانهيار الجسم الاجتماعي. أيضاً، تتضمن حياة المجتمعات مرحلتين أساسيتين: الشيوعيَّة والاشتراكيَّة، لكنَّ هذه المرحلة الأخيرة تبتدئ مع نهاية أقلَّ أو

أكثر قرابةً [المرحلة الأولى]. إنّها أيضًا الطريقة التي اندثر بها المجتمع الجيرماني-الروماني، وفي الفترة الراهنة نرى هذا الأمر من جديد يتبدّى أمام أعيننا وفق العملية نفسها.

-17-

تلك إذاً خلاصة الكتاب، في الواقع، فالمادة التي تنظم زمام الأمور تظهر بمستوى بسيط - باطنياً- لكن أكثر حدةً واقعياً، لكي يكون من الممكن القيام بمناقشة معمقة لنظريات المؤلف. أريد فقط بيان النقطة التي من الضروري أن يرتكز عليها النقاش.

-18-

مثل المؤلف، أعتقد أنّ هناك نوعين رئيين من المجتمعات والكلمات المستعملة لوصفهما تحمل الدلالة الكافية على طبيعتهما: من المؤسف أن تكون غير قابلة للترجمة [إلى اللغة الفرنسية والعربية أيضاً]. أوافقه القول إنّ «Gesellschaft» هي الحقيقة الأولى لـ «Gemeinschaft» المشتقة منها. وأخيراً، أقبل الخطوط العامة لهذا التحليل والوصف الذي يعطيه لـ «Gemeinschaft».

-19-

لكن النقطة التي اختلف معه فيها [السيد تونيس]، هي نظرية «Gesellschaft». فإذا فهمت جيداً أفكاره، فـ «Gesellschaft» يتميز بالتطوير التدريجي لفردانة، في هذه الحال، « فعل » الدولة لا يمكن أن يستدرك إلا لفترة وجيزة وعبر تصرفات مصطنعة للأثار الجانبية، هي في الأساس مجموعة ميكانيكية، وفي الواقع هي كل ما تبقى من الحياة الجماعية ومحصلة لدافع خارجية وليس عفوية داخلية. باختصار كما قلت سابقاً، إنّ المجتمع الذي تصوره بينثام. أعتقد أنّ حياة المستوطنات الاجتماعية هي أيضاً طبيعية على شاكلة التجمعات الصغيرة، إنّها لا عضوية ولا داخلية، وبصرف النظر عن حركيات فردية بحثة، هناك نشاط جماعي في مجتمعاتنا المعاصرة، وهو أمر طبيعي، كما أنه أقل انتشاراً في بعض المجتمعات. إنّ نوع مختلف قطعاً، لكن بين هذين النوعين اللذين ينتميان إلى النوع نفسه، والمتنوعين كثيراً، ليس هناك اختلاف في طبيعتهما، وقد استغرق الأمر كتاباً كاملاً لإثبات ذلك، ولا يمكنني فقط اقتراح صياغة وجيزة للأمر. هل من المرجح أن تتطور من الكينونة نفسها، فالمجتمع ينشأ بكونه عضوياً لينتقل إلى ميكانيكي محض؟ بين هاتين الطريقتين هناك حلٌّ لاستمرارهما، بحيث لا يمكن أن تتصور الكيفية التي بموجبها يكون جزءاً من التطور نفسه. بهذه الطريقة يتُّم التوفيق بين نظرية أسطو ونظرية بنثام، وهي مجرد ازدواجية للأضداد. يجب الاختيار: إذا كان المجتمع فعل الطبيعة في أصلها، فإنه يظل كذلك حتى نهاية مسيرته.

لكن على ماذا تتأسس الحياة الجماعية؟ «Gesellschaft» لا تسعننا الطريقة المتبعة من طرف الكاتب للإجابة عن هذا السؤال لكونها ذات جذور إيديولوجية. وفي الجزء الثاني من كتابه على وجه الخصوص، حلَّ السيد تونيس مفاهيم طورت بشكل آلي المحتوى دون العودة إلى الواقع. وكإجراء جدي، نجد لديه تميزات وتصنيفات متناظرة للمفاهيم المفضلة لدى المنطقة الألمانية. والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو «التفسير الاستقرائي»، بمعنى دراسة «Gesellschaft» من خلال القانون والأعراف التي تميزه وتمثل بنائه الجوهرية. لكن كيما كانت تحفظاتنا لا يسعنا سوى الاعتراف بالقوة الحقيقة لل الفكر في بناء هذا الكتاب.

MominounWithoutBorders

Mominoun

@ Mominoun_sm

مominون بـلا حدود

Mominoun Without Borders

الدراسات والابحاث www.mominoun.com

الرباط - أكدال. المملكة المغربية

ص ب : 10569

الهاتف : +212 537 77 99 54

الفاكس : +212 537 77 88 27

info@mominoun.com

www.mominoun.com