

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية الدراسات العليا

ترجمة الصفحات (6-56) من كتاب الفلسفة والنظرية الإجتماعية: مدخل
في المادية التاريخية للكتاب : فاليري ديف .

Translation of pages (6-56) of The Book Entitled
Philosophy and Social Theory : an Introduction to
Historical Materialism

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير الآداب في الترجمة

إشراف الدكتور /

تاج السر بعشوم .

إعداد الدارس /

أيوب صلاح محمد يعقوب .

2016م

Sudan University of Science & Technology

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

college of Graduate studies

كلية الدراسات العليا

صفحة الموافقة

إسم الباحث :

عنوان الباحث :

.....

.....

.....

.....

موافق عليه من قبل :

الممتحن الخارجي

الإسم :

التوقيع : التاريخ :

الممتحن الداخلي

الإسم :

التوقيع : التاريخ :

المشرف

الإسم :

التوقيع : التاريخ :

الإِسْتِهْلَال

ومن آياته خلق السماوات والأرض وإختلاف
أسنتكم وألوانكم إن في ذلك لأيات
للعالمين (22)

صدق الله العظيم

سورة الروم (الآية 22)

الإهداء

أتقدم بالشكر للذين كانوا سنداً في مسيرتي التعليمية

ولم يبخلوا لي يوماً بدعمهم السخي ،،،

أمي العزيزة نفيسة محمد عبدالله التي كانت مصدر

إلهام

منذ أول صرخة في الحياة

والي أبي العزيز الذي يدفعني على طريق المعرفة

والتقدم

والي أخواني وأخواتي الذين وقفوا معي حتى هذه

اللحظة

بمساعاتهم الصغيرة

والي صديقي العزيز حسن الذي شجعني وساعدني

في هذا البحث

والي روح الأخ مجاهد الأمين الذي كان خير مثال لنا

والي روح الشهيد المناضل عبدالله أبكر الذي كان

مصدر إلهام لنا .

الشكر والعرفان

قال تعالى (ولإن شكرتم لأزيدنكم)

الشكر موصول الى الدكتور تاج السر بعشوم الذي كان له دور سخي في إكمال هذا البحث فكان إشرافه ومساعدته هي ثمرة هذه البحث .

أيضاً الشكر لإدارة جامعة السودان التي منحتني الفرصة لإكمال الدراسات العليا في كليتهم التي هي رائدة البحوث العلمية والمعرفية .
والشكر لأسرة جامعة السودان الذين خلقوا لنا البيئة المناسبة للمعرفة وقدمت الإسهامات والوقوف معي طيلة الفترة العلمية داخل الجامعة .
والشكر الى كل الزملاء الذين وقفوا معي وكان جهدهم وافر ومساهماتهم سخية في إتمام البحث العلمي والى أسرة مكتبة جامعة السودان التي قامت بطباعة هذا البحث .

مقدمة المترجم

لاشك ان الترجمة لها أهمية كبرى في تصريف الأمور المحلية والدولية في جميع أنحاء العالم وترجع أهميتها الى كونها أحد أدوات الإتصال والإداة الوسيطة في كل زمان ومكان بين الشعوب في أنحاء الأرض، فهي تساعد في إقامة تفاهم كامل بين الشعوب ودولها للتعايش السلمي القائم علي العدل ونقل الفكر الإنساني والوجداني والعلمي بين الدول المتقدمة والنامية، ونقل التطور الحضاري بين الدول وتزليل العقبات السياسية والعسكرية وتنشيط التبادل التجاري بين القارات ورفع مستوى الدخل القومي للدولة ، كما إنها تمثل النفسية والعضلية لجميع الناس على مختلف أعمارهم وألوانهم وألسنتهم .

بالرغم من تقدم العلوم والفنون والأدب الا ان هنالك العديد من المشاكل التي تواجه الترجمة . فالترجمة هي فن طبيعي تمثل الحرفة التي لا يمكن إتقانها الا بالتدريب والمران والممارسة إستناد الي موهبة ولها جوانب جمالية وإبداعية.

لذلك لايمكن للمترجم أن يخرج نصاً مقبولاً مهما كان حظه من العلم باللغتين الا بالممارسة الطويلة وعلى المترجم ان يجيد فنون الكتابة باللغة التي يكتب لها والتي يترجم عليها ، وان يجيد فهم النصوص التي يترجم فيها فهماً تاماً لمضامين ومقاصد الكتاب الذي يترجم له . لا بد من ان يراعي المترجم سلامة بناء الجملة وتركيبها ومراعاة إختلاف ذلك بين اللغتين علي المترجم ضرورة توصيل المعنى دون الإخلال بسلامة بناء وتركيب الجمل عند ترجمتها ، على المترجم فهم النص المطلوبترجمته فهماً دقيقاً وتحديد الجمل والعبارات التي تحمل المعنى او المفهوم الأساسي المطلوب توصيله او ترجمته خلال النص وتلك الجمل والعبارات التي تساعد في توضيح وشرح المفهوم . لكي يستطيع المترجم ان يخرج بترجمة مقبولة لا بد ان يكون ملماً بعلوم الأثر بمختلف التخصصات وان يكون ملتزماً بالمصطلح حتي وإن اختلف ذلك عن الترجمة الحرفية ، وان تعمل دائماً على الإلمام بمجريات الأمور التي تحدث في مجتمعه والعالم من حوله .

الفهرس

رقم الصفحة	العنوان
I	الإستهلال
II	الإهداء
III	الشكر والعرفان
IV	مقدمة المترجم
V	الفهرس
	الفصل الأول
6	النظرة العالمية في الفلسفة والإدراك الإجتماعي
14	المادية التاريخية : تعريفها وموضعها
20	المشاكل الرئيسية في النظرية الإجتماعية
22	الجدلية والإدراك الإجتماعي
28	التصنيفات والمفاهيم الأساسية
31	المادية التاريخية والعلوم الإجتماعية
	الفصل الثاني
37	نشأة وتطور النظرية الإجتماعية
37	المصادر النظرية
38	الفلسفة الألمانية الكلاسيكية
43	الإشترابية الفرنسية الطوباوية
45	الظروف التاريخية والإجتماعية
	الفصل الثالث
67	المجتمع والتاريخ
69	النظرية الإجتماعية والبيئة الجغرافية

الفصل الاول

الفلسفة والإدراك الإجتماعي

1- النظرة العالمية في الفلسفة والإدراك الإجتماعي والنظرية الإجتماعية

تعتبر النظرية الإجتماعية الماركسية أو المادية التاريخية عنصر متكامل من الفلسفة الماركسية التي نشئت وتطورت مع الجدلية مع المادية كجزء من المادية العملية.

تعتبر النظرة العالمية بمثابة مجموعة من وجهات النظر حول العالم (الطبيعة والمجتمع والفكر) ، وهي التي تحدد وتوجه نشاط الإنسان النظري والعلمي وتتكون من الأفكار والأراء والمبادئ العليا التي تشكلت في أذهان الناس في عملية نشاطهم الأجتاعي.

وأن التجربة العملية الخاصة أو المختلفة في المجالات الأخلاقية والسياسية والقانونية والدينية والرؤى الجمالية والمبادئ السامية وتلعب دوراً رئيسياً في تشكيل النظرة العالمية.

كما أن الفلسفة مكانة خاصة في تلك العملية في حياتنا اليومية، فإنها تقدم دوراً رائداً في عملية تشكيل النظرة العالمية أو للفلسفة نفسها نظم خاصة من الأفكار العامة حول العالم ومكانة الإنسان فيها. لإختلاف التجارب والخبرات، فإن رأي كل فرد في الحياة وإدراكه وفهمه للواقع للحقيقة لا توجد بمفردها ، ولكن تعتمد على الخبرة في إتقان الحياة التي يكتسبها الفرد وحفظه وينقله للأخرين في عملية نشاطه الإجتماعي ، لذلك تعتبر مصدر التجربة

والمعرفة في الحياة هي الممارسة ، أي نشاط الإنسان المادي الذي يهدف الي تغيير وتحويل الطبيعة والمجتمع فهذا النشاط يشمل جميع مناحي الحياة البشرية المشتركة من إنتاج وتوزيع القيم المادية والعلاقات الأيدلوجية والسياسية والفن والأخلاق والعلم.

يخلق الناس في نشاطهم العلمي ، الثقافة الروحية ، فضلاً عن قيم مادية محددة. وتعتبر نشاط الإنسان المعرفي ونتائجه جزء عضوي من الممارسة ، فبدون المعرفة والإدراك والتفكير لكانت الممارسة البشرية مستحيلة .

ونتيجة للنشاط البشري الذي يهدف الي تحويل الطبيعة والمجتمع أو الثقافة الروحية الي قالب محدد (بما في ذلك الكائنات المادية من النصب التذكارية والمخطوطات والكتب والمنحوتات والمخططات وعشرات الموسيقى والأفلام والصور والسينمات والصور الفوتغرافية وبرامج الكمبيوتر التي تحتوي علي أفكار ومعايير محددة منها إجتماعية وغيرها، وهي التي تسجل وتخزن وتنقل هذه الإنجازات المرتبطة بهذا النشاط من عصر الي عصر ومن جيل الي جيل.

ويعتبر إدراك الناس بالعالم الذي يعيشون فيه جزء من هذه الإنجازات التي هي تجسيد للمستوى الثقافي في المجتمع.

فالإدراك هو نتيجة النشاط المعرفي للإنسان ، وهي إنعكاس للحقيقة الموضوعية في وعيه.

تختلف النشاط عن العملي من حيث الشكل والتوجيه
والمحتوى الي حداً كبير ، كما تختلف أيضاً أشكال النتائج الموجودة
لذلك النشاط والمعرفة بنفس القدر .

حيث توجد المعرفة على أشكال مختلفة كالمعرفة العلمية
اليومية أو التقليدية، التي توجه السلوك البشري يوماً بعد يوم، وهي
متعلقة بحياة الفرد والخبرة والتجربة (المستمدة من الملاحظة
والوصف إلخ) ، والمعرفة النظرية (التي تكتسب عن طريق
التعميم والفرضية ونظم المعرفة التجريبية) . والمعرفة العملية، وهي
المعرفة الحقيقية الغير متناقضة منطقياً والتي تعتبر الدليل الرئيسي
في العملية المعرفية ، وهي التي تمكن الناس من التنبؤ بإتجاهات
التغيرات في واقع الحقيقة ، وتحولها الهادف، وأشكال أخرى من
المعرفة التي تعتبر مستقلة نسبياً من التقليدية والمعرفة العلمية ،
مثل الأسطورية والجغرافية والدينية والتقنية وغيرها إلخ).

لكل شكل من أشكال المعرفة إنعكاستها الخاصة في الوعي
الجمعي البشري، أولاً في النفسية الجماعية للبشرية التي تسجل هذه
المعرفة .

فالمعرفة هي نتيجة للعملية الإدراكية وتجربة إجتماعية مفيدة
وإختيارها من خلال الممارسة الإجتماعية والمنطق الموضوعي .

ينعكس إدراك الإنسان ووعيه من خلال تجربته وخبرته في
شكل معين من المفاهيم والأفكار والأحكام والآراء والنظريات .

لأن إدراك الناس بالعالم وحقائقه ، فإنهم يطور بعض القناعات بمثابة وجهات نظر ومفاهيم ثابتة وراسخة، تم إختيارها بالتجربة عن طريق معظم الناس (غالباً تكن أجيال كاملة) ، ومتجزرة في وجدانهم ، وتعمل في توجيه نشاطهم العملي.

يكتسب الناس معرفة في إدراك العالم الذي يساعدهم في حياتهم اليومية ، وتختلف المعرفة البشرية كما تختلف الحياة نفسها ، وهناك جوانب معقدة بين المعرفة والعملية الإدراكية والحقيقة الواقعية.

بناء على وجود المعرفة وأشكالها في العالم وفي الوعي البشري والظروف الإجتماعية والتاريخية الموضوعية ، التي تتحدى تلك المعرفة ، تأخذ العالم تصورات ونظم مختلفة لتوقعات النظرة العالمية.

يوجد لكل الناس نظرة عالمية عن الحياة ولكنها تأخذ شكلها العادية البسيط (النظرة العالمية اليومية) ولكن تتجلى لبعضهم شكل الحقيقة والعبارة (هي نظرة عالمية دينية) ولايزال يحاول بعضهم فهم الحياة الإجتماعية وميولها ونواياهم الخاصة في الحياة عن طريق دراسة التوجهة التاريخية الإجتماعية ومختلف العلوم المتخصصة والفلسفة .

ويكمن الفرق الأساسي بين المنهجين الدينية والتقليدية والفلسفة وتتدلى في شكل صورة النظرة العالمية لكل من هذين النظامين بالقوة الخاصة في فهم العالم والفرد والمجتمع.

وعلى الرغم من جميع هذا الاختلاف بين النظاميين ، الي أن هناك قضايا مشتركة تجمع بينهما ، تشكل أكثر القضايا العامة.

ومن بين هذه المسائل هي مسألة العلاقة بين الروح (الفكرة) ومسألة المادة (الحقيقية) وما هو الإنسان ، وما هي مكانته في العالم، وماذا إذا كان يستطيع إدراك الحقيقة ، وإذا كان بإمكانه ، كيف أنه يقوم بذلك ، وكيف يمكن للإنسان بلوغ السعادة ، ما المقصود بالخير والشر ، وما هي الهدف والغرض من الحياة ، ولماذا يتطور المجتمع البشري، وماهي قوانين تطوره.

تحاول النظر العالمية التقليدية الإجابة على بعض هذه المسائل وغيرها ذات صلة بتجربة القوة البشرية اليومية التي هي بدورها مختلفة وغالباً متناقضة جداً وغير مكتملة. بينما تستند النظر العالمية الدينية على الوهم والانعكاس الخيالي والمثل العليا والإتهامات، مما يقدم صورة مشوهة وغير حقيقية للعالم ومكانة الإنسان في ذلك العالم. وفي عملية المقارنة بين هذين النظامين عن النظر العالمية نجد أن الفلسفة منظومة متكاملة نسبياً لإدراك الوجهات النظرية العامة عن العالم، الطبيعية والمجتمع والإنسان. للعمومية النظرية العالمية، تصوغ الفلسفة وتجب على كل القضايا العامة عن الإدراك وتقدم إجابة الموضوعية للقضايا الأساسية: المسألة المرتبطة بالعلاقة بين الإدراك والوعي والوجود ، والروحانية والمادية.

نظراً لإجابة التي تقدمها الفلسفة حول قضية الإدراك بصفة عامة ، تعتبر ذات أهمية إستثنائية للفلسفة نفسها ، وأي من

المجالات العلمية التي تقدم وجهات النظر العالمية (النظرية العامة).

بناء على الإجابة على القضية فإن القصور الفلسفي سيكون بمثابة حقيقة أو دليل سواء كانت صائبة أم خاطئة في توجيه النشاط البشري المعرفي لهذا السبب فإن أي نظام عن النظرية العالمية لتحدي أولاً. كيفية صياغة الإجابة على المسألة الخاصة بعلاقة الفكر الي الوجود ومن الروحية للمادية ومن الذاتية للموضوعية. نجد أن تاريخ للفلسفة توجيهي جداً لأنه يظهر ويوضح الطريقة التي صاغ وأجاب بها المفكرين في الماضي على المسألة ذات صلة بالنظرية العالمية والتوجيهات الأيديولوجية والإستنتاجات من خلال تاريخ الفلسفة وقد تطورت النظرية العالمية المادية في صراعها مع المثالية. فإن التوجيهات المادية كانت تمثل العالم المادي (الطبيعة) ، الموجودة بمظاهرها المختلفة بإعتبارها عنصر رئيسي ، بينما الروح والوعي بمثابة مشتقات لها وفي حينها تولت الفلسفة المثالية سيادة الروح إزاء هذه المسألة ، وفيما يتعلق بالوعي (بإعتبارها السبب الرئيسي للعالم).

ومن الواضح أن المثالية نقيض للنزعة المادية في محاولتها الإجابة على المسألة الأساسية في الفلسفة ، حول مطلقية الروح وإستقلاله عن الحقيقة نفسها، وأن عملية الوعي مفصولة عن العالم المادي الموضوعي.

تعتبر توجهات الآراء الرئيسية في الفلسفة المثالية (في المقام الأول هي الموضوعية المثالية التي نقدها دعاة أمثال (هجل)

الذي سعى باحثاً عن الروح العالمية والوعي الذاتي والوعي الفردي
الفوقي . والمثالية الذاتية التي دعا مناصريها خفض جميع المعارف
عن العالم الي محتوى الوعي الفردي ، وتحويل عملية الإدراك
بدرجة أو بإخرى نجد الحقيقة العلمية ، على الرغم أن بعض مهم ()
أمثال دعاة الظواهرية والتوجيهية والعقلانية الناقدة وغيرها) ، وقد
سعوا الى المطالبة بأن تكون بحث آن ذلك ، وتعد هي المسعى
التي تجري على موقف اللاعقلانية واللاإدارية، وهي ماتعطي
الفلسفة صبغة دينية التي تنافي وتتاقض مع المعرفة العلمية
والإدراك العلمي ، وترتبط المادية التاريخية ارتباطاً وثيق مع المفهوم
الجدلي في العالم . وقد عرفت تاريخها سذاجة (عفوية) المادية في
العصور القديمة والمادية ما قبل الماركسية والمادية الماركسية .
ويعتبر لنا أن المادية الأولى، كانت قائمة على الجمع بين
الديالكتيكي والسذاجة على حد سواء، مع تعاليم عناصر المادية
البدائية التي تشكل الكون هما (الماء والهواء والنار ... إلخ). بينما
المادية ما قبل الماركسية التي نشئت في شكل العلاقات الإجتماعية
الرأسمالية ، فإنها ترفض النوعية وتقر فقط بالكمية. المادية
الماركسية باعتبارها وحده في المادية الجدلية والتاريخية ، فهي مادية
علمية حقاً لكونها متكاملة ومتسقة وتأملية لجميع المذاهب المادية .
فقد قام بوضعها كل من العالمان كارل ماركس وانجلز اللذان قاما
بوضع الإفتراضات الأساسية عن النظرة العالمية .وتقوم الجدلية
المادية العالمية كحقيقة واقعية نظراً للإنسان ويتجلى موضوعياً في
وعيه وينتقل عن طريق ممارسة إجتماعية هادفة وقد وضع كارل
ماركس وانجلز في تحليل وبلورة النظرة العالمية ، إذ ما يقسم

الفلاسفة الي مثالي ومادي، وهو كيفية أنهم يجاوبوا على القضية الأساسية في الفلسفة . ويعتبر ذلك الصراع بين المعسكرين في الفلسفة ، وهي إنعكاس لمنافسة محددة بين المصالح الرئيسية والحيوية للمادة التقدمية والرجعية المثالية (الرجعية) القوى الإجتماعية.

كما قام العالمان بتحليل المبادئ في الفلسفة حول الأساسية لنظرة العالمية ، وقدما نظرة نقدية لكل الإنجازات السابقة للمادة والجدلية الإستنتاجية للعلوم الطبيعية والفكر الإجتماعي كما أنهما وصفا أسس المبادئ الفلسفية الأساسية عن النظرة العالمية الجديدة بعض مراجعة حاسمة لجميع الإنجازات المادية السابقة والإستنتاجات للعلوم الطبيعية والفكر الإجتماعي ، مما ساعدهم في خلاصة نتائج الإدراك العلمي على أنها جزء من الخبرة المكتسبة من قبل البشرية جميعاً في ممارسته التاريخية ، مؤكداً في وقت لاحق دورهم الحاسم في التطور الإدراك البشري، موضحاً ترابطها بالنظرية الثورية التقدمية التي تحمل فهماً جديداً لتاريخ الإجتماعي وتطوره التقدمي.

2- المادية التاريخية : تعريفها موضعها

لكل علم مجاله الخاص موضع العلم هي المجال ، أي مجال واقع دراستها بواسطة ذلك في دراسة موضوعة في عملية التمييز وشرح الإتساقات والظواهر وتقديمها خطوة خطوة يقدم المنهج النظري العلم عن المعرفة الموضوعية ، من الواقع مع كيفية الحصول على المعرفة الجديدة ، التي لها أهمية علمية واضح (كذلك نظري) ، فترتبط العلم إرتباطاً وثيقاً مع النشاط العلمي لإنسان في الحياة.

واحد من الظروف لتحديد مختلف المجالات وترسيم حدود هذا العلوم هي التخصصات في الإهتمامات البحثية للعلماء . وإنطلاقاً من الإحتياجات الموضوعية في ممارسة الإنسان يظهر هذا التخصص من البحوث في ترسيم مجالات الإهتمامات العلمية على حد سواء بين العلوم المختلفة ، مثل علم الأحياء والفيزياء والكيمياء ، والعلوم الإجتماعية التي كان لكل منها أن يتناول هذا أو ذلك المجال من المجالات في الحياة الاجتماعية من زوايتة الخاصة ، وذلك في إطار علمي .

فلناخذ التاريخ بإعتباره علم عن الماضي البشري ، الذي ينقسم بذاته الي التاريخ القديم والعصور الوسطى والتاريخ الحديث والمعاصر . وتشمل التاريخ فروع المعقدة ، منها التاريخ الإقتصادي والعسكري والتاريخ الجغرافي (تاريخ علم التاريخ) ، أو هنالك أيضاً تاريخ البلدان الأخرى لأفراد والشعوب في مختلف جوانب العلوم الثقافية والتكنولوجية والفنون .

لذلك تختلف توجهات فروع التاريخ بدرجة كبيرة جداً بإعتباره علم متبلين جداً ، وفي نفس الوقت لايستبعد للشعب العلم الذي يدرسه بأنه متكامل ، على الرغم م التنوع والتطور الملموس للبشرية . مع أن علوم الحياة الإجتماعية معقدة جداً ومنتوعة إلا أنها لا تطابق من حيث موضع مجالاتها التي تدرسها من مختلف العلوم الاجتماعية ، بل تعمل مع هذا العلوم بالتحقيق في مجال إختصاصه في واقع الحياة المعروفة بإسم المجتمع .

حيث تعمل الديموغرافيا بقوانين السكان ، وعلم الاجتماع ،
بالعلاقات الإجتماعية وقوانين الحياة الاقتصادية والنشاط البشري
الإقتصادي، وتتعامل الفقه بالمؤسسات القانونية ومع جهات النظر
القانونية والعلاقات التي تجيزها الدولة من القوانين والأعراف
الإجتماعية في الحياة مام الي ذلك.

ولكن جنباً الي جنب مع الإتساقات المحدودة للتطور
الإجتماعي التي تدارستها العلوم الإجتماعية المتخصصة ، هنالك
أيضاً ، مجموعة من القوانين الأكثر عمومية، وهذه هي التي تشكل
الأراء الموضوعية والإدراك . وتدرس المادية التاريخية المجتمع
وتسعى الي شرح قوانين أداءها ووظيفتها وتطورها. وتعتبر موضع
المادية التاريخية ، هي دراسة القوانين العامة والقوة الدافعة في
المجتمع . أذن ما هي المجتمع؟ كيف ولما يتطور؟ ما هو سبب
تقدمه من عصر الي آخر؟ حيث تكمن جزور التغيرات الجزرية
التي تحدث في المجتمع وما هي التفاصيل الخاصة بها.

تصوغ النظرية الاجتماعية الماركسية وتقدم إجابة المؤكدة
علمياً ، كل من هذه القضايا الأساسية في الفلسفة والتي هي ذات
صلة بها . وقد حاولت المادية قبل الماركسية الإجابة على بعض
هذه القضايا لكن دون جدوى ، ولم تكن تحظى بنجاح، لأنها كانت
مثالية ولأنها لا تعبر عن المواقف العلمية من نقطة علمية ، فضلاً
الظروف الموضوعية والمتطلبات الأساسية الموجودة في الحياة
البشرية وفي قوانين المجتمع.

ذلك ما قام به كل من ماركس وانجلز اللذان عرضا الطبيعة التأملية للرؤية المثالية في التاريخ.

وقد وضح هذان العالمان بأن ، المادية الجدلية تجاوب على القضية الأساسية في الفلسفة في عملية التطور الإجتماعي التي هي بمثابة الإجابة العلمية الوحيدة لتلك القضية في الإدراك الإجتماعي وأن الركيزة الأساسية للمادية الجدلية التاريخية ، قد وضعه ماركس في مقدمته (إسهام في نقد الإقتصاد السياسي) وأسلوب الإنتاج في ظروف الحياة المادية والعملية في الحياة الإجتماعية والسياسية والحياة الفكرية وقد أكد أن ليست وعي الناس هي التي تحدد وجودهم الإجتماعي ، ولكن وجودهم الإجتماعي هي التي تحدد وعيهم.

فالإجابة التي قدمتها المادية حول القضية الأساسية في الفلسفة في عملية الإدراك الإجتماعي ، مكنت كارل ماركس لرؤية الأساس الموضوعي للتاريخ والمجتمع بإعتبارها إنعكاس لوقائع الحياة الإجتماعية في الوعي البشري ، تعتبر النظرية الإجتماعية الماركسية أو المادية التاريخية أن المجتمع كواقع موجود موضوعياً في مجمل العلاقات والظروف الحياة الإجتماعية البشرية المشتركة، بإعتبارها كائن إجتماعي غريب يعيش ويتطور وفقاً لذاتها ، وقوانينها الجوهرية ، التي لايمكن أن تختزل لقوانين الطبيعة أو علاوة على ذلك المستمدة من الطبيعة الروحية في الوعي الجمعي.

إن مفهوم المجتمع الذي قدمها النظرية الماركسية ، ترفض النظرية الإجتماعية الماركسية ، كل مايسمى بالطبيعة (اي ربط

المجتمع بالعالم الطبيعي) ، أو الذاتية وتقليل علاقات المجتمع في وعي أفراد وفي الحقيقة الإجتماعية التي تقدمها كل من التيارات ضد الفلسفة الماركسية في يومنا هذا.

يدحض الفلاسفة ضد الماركسية ، نظرة المجتمع التي قدمها النظرية الماركسية الطبيعية (العلاقات الحد الإجتماعي الي التفاعل بين الوعي الفردي ، الطبيعي) وتشبه المجتمع الي العالم الطبيعي ، أو الذاتية ، وتفسيرات الحقائق الإجتماعي والتي هي تصور العلوم المقبولة من قبل الحاضرين اليوم غير الإتجاهات الماركسية في الفلسفة وعلم الإجتماع .وفي محاولة لتقليل أهمية لمادية التاريخية في الإدراك الإجتماعي وتشوية الإفتراضات والإستنتاجات الرئيسية للنظرية الماركسية الإجتماعية فإن منتقديها يفضلون وضع نهج للبحوث الإجتماعية على أنها مجرد خلاصة من قبل مؤسسيها الي الجمع بالطريقة التعسفية بين بعض الأطروحات المادية السابقة مع ديالكيتك هجل ومن الإستنتاجات المستخلصة من بعض المذاهب الإستداركية الطوباوية والتوليف الذين ذعم ولم تسفر عن أي نظام فلسفي كامل فقد أظهر ماركس في الرد على هؤلاء النقاد أن النظرية الإجتماعية الماركسية تربط بين الإقتراحات الرئيسية وإستنتاجاته مع نظرة كامل الي العالم المادي الفلسفي بدرجة وفقد كتب لينين ، بأن ماركس قد عرف وتطور المادية الفلسفية بدرجة كاملة ، ورسخ مفهوم الإدراك الطبيعي ، لتشمل إدراك المجتمع البشري.

كانت المادية التاريخية بمثابة إنجاز كبير على الرغم من
الفوضى التي عمت والعشوائية التي سادت سابقاً في وجهات النظر
حول التاريخ والسياسة.

دعونا نلخص بعض الإستنتاجات :

المادية التاريخية هي مجال فلسفي مستقل ، ذات موضع
خاص بها ، موضع المادية ، التاريخية وهي القوانين المحركة
لتطوير المجتمع البشري ، يقدم المادية التاريخية تفسيراً علمياً بشأن
القوانين الرئيسية والقوى المحركة لتطور المجتمع.

لفهم المادية التاريخية ينبغي للفرد دراسة مشاكلها الرئيسية
والفئات والمفاهيم وهذا ما يجب أن نشرح في القيام بصدد هذا.

3- المشاكل الرئيسية في النظرية الإجتماعية

أخذ المادية التاريخية بإعتبارها نظرية مستقلة شكلاً وتطورت
نتيجة للفهم العميق للمشاكل الرئيسية في الإدراك الإجتماعي التي
كتبها كل من ماركس وانجليس ، ثم بعد ذلك لينين.

في الحديث عن الميزة الأساسية في النظرية الإجتماعية
الماركسية وجميع النظريات السابقة في التطور الإجتماعي لقد أشار
لينين الى اثنين من أوجه القصور الأساسية لهذه الأخيرة.

أولاً : محدودية المفاهيم المثلثة على المجتمع ، وعدم مقدرة
المنظرين البرجوازيين في وضع رؤية كأساس موضوعي للعلاقات

الإجتماعية. التي تعد متجزرة في نظام الإنتاج المادية وقوانين تطورها.

ثانياً : عدم مقدرة هؤلاء الباحثين لرؤية الظروف الحقيقية التي يتدلى في التغيير الإجتماعي وفي عمل الشعب.

حيث قال لينين : أن المادية التاريخية ألقت النظرة في هذه العيوب وفي طريقة دراسة مجمل الإتجاهات المتعارضة ، عن طريق خفضها الى ظروف يمكن تحديدها في الحياة والإنتاج في مختلف الطبقات والمجتمع ، ومن خلال نبذ الذاتية والتعصب في إختيار فكرة مهنية وفي تفسيرها والكشف عنها دون إستثناء كما أكد أن تتبع جميع الإتجاهات المختلفة من القوة المادية لإنتاج ، وأشارت الماركسية الى المنهجية للدراسة شاملة للعملية الإرتقاء والتطور ، وتدني مترجع النظام الإقتصادي والإجتماعي.

فالناس يضعون تاريخهم ، ولكن ما يحدد دوافع الناس ، وما يؤدي الى صراع الأفكار المتضاربة والساعي؟ ما هو قانون التطور هذا الظروف؟

لقد لفتت هذه كارل ماركس ، مما أعطى أهتماماً الى دراسة المنهجية العلمية للتاريخ بصفة علمية وهو الذي يمكن فيه تنوع هائل وتناقضات تحكمها قوانين محددة.

4- الجدلية والإدراك الإجتماعي

إعتماد على قوانين الجدلية المادية الخاصة بالحياة الإجتماعية، نجد أن المادية التاريخية تقوم بدراسة القوانين الخاصة في الحياة الإجتماعية ثم تعطي التفسيرات العلمية لها.

يعرب كل قانون عن الرابطة الموضوعي والضروري والثابت بين العمليات والظواهر تجعل المادية الجدلية من الممكن النظر في هذه العلاقة والرابطة بين الطبيعة والمجتمع والفكر بواسطة قوانين عامة أكثر تطوراً تحكم تطور الطبيعة والمجتمع والفكر قوانينها لا

تبرز العلاقات العالمية بين الظواهر الطبيعية والاجتماعية فحسب ، بل تظهر أيضاً خصوصية نوعية.

إن الترابط والخصوصية كما وردت في القوانين المادية التاريخية ، تقوم بدراسة قوانين الحياة الاجتماعية والتطور الاجتماعي.

ويمكن فهم التفاصيل المتعلقة بالقوانين الاجتماعية ، تماماً كقوانين العالم الطبيعي ، مع مساعدة قوانين الجدلية المادية ، قوانينها الأساسية ، التي توفر التوجيه الموثوق بها في الإدراك العلمي ، والإدراك الاجتماعي على وجه الخصوص وتمثل:

أ/ **قانون وحدة وصراع الأضداد** : وتحديد مصدر التطور والتمية المستقلة في العالم المحيطة بالإنسان ، وبين نظام التناقضات لرابطة بين الجوانب المختلفة العلمية التي لا تنقطع من الانتقال من بعض أشكال لأخرى ، مع إيجاد حل لهذه التناقضات في المصدر للتطور التدريجي، التغيير عن الجوهر ، جوهر الجدلية ، هذا القانون تبرز التفاعل بين الجوانب المختلفة لإنتاج المواد الشعبية الروحي، ومعرفة المتطلبات الحقيقية للتمية الاجتماعية لعملية تاريخية.

ب/ **قانون تحويل الكمية الى النوعية** : والعكس بالعكس ، التي تميز التطور كأساسي ، الهيكلية الداخلية من الظواهر التي تجري دراستها ، وظهور نوعية جديدة (أو مجموعة من الصفات) على أساس التغيرات الكمية محددة أثناء التطور ، فإنه يظهر أيضاً

المحتوى النوعي للتغيرات الكمية في العلاقة العددية وتكون فئات إجتماعية محددة وطبقات في الهيكل الإجتماعي ، مع تطوير إنتاج المواد ، وانتشار الثقافة ، التحولات الثورية في أي مجال من الحياة الإجتماعية.

ج/ قانون نفي نفي : الذي يرى التطور بإعتباره عملية دقة تدريجي ، في التطور ، وكيف تتحقق إيجابية في مرحلة محدودة مؤكدة نفسها ، يلغي الحالة الأولى السابقة ، شئ أن يصبح عنصراً صعود من الأدنى إلى الأعلى مسيرة التطور ، عنصراً من عناصر حل التناقضات الداخلية لهذه العملية التي لا يحكم بها ، بل على العكس من ذلك يفرض وحدتهم الداخلية ، نضاله كصراع بين طرفي نقيض تلك الوحدة، هذا القانون أيضاً يساعد على رؤية وتفسير الإستمرارية في التطور الثقافة والمجتمع ، تقديمه كحركة عن طريق إنكار بعض الممارسات البشرية (النشاط والفكر) (إستبدال) بأعلى ، والأخرى مثل الخلافة من أشكال الملكية ، وأنواع الثقافة والحضارات كلها في التاريخ ، والتطور الأخلاقية والسياسية والدينية وغيرها من الأداء ، أو تطوير العلم خلال سلسلة من النظريات والآراء والفرضيات.

يدعي الكثير من نقاد الماركسية المادية التاريخية يجعل الإدراك الإجتماعي من فعل الطبيعة خفض به الوحدة والموضوعية لطبيعة وحتى تجاهل موصفات النوعية للمجتمع وتطوره، أساساً وضع مثل هذا الأداء وقد شرح ممثل هذا الإتجاهات التوجه الانثروبولوجية، التي تقدم لها الماركسية نقد تقليدياً من مواقف (فرويد الوجودية

والفلسفة علم الاجتماع (الفريد هوير وجورج صمويل واورثويا كايث) توصل وجهات هذا النظر هذه التقاليد يومنا هذا الدعوة لوجهان النظر القائمة على سوء فهم للتفسير العلمي المادي من القوانين الطبيعية والاجتماعية ، وفي بعض الأحيان على معرفة بسيطة على الإلمام بمشاكل الإدراك الاجتماعي التي صاغها مؤسسين المادية التاريخية.

وفي تقديم هذه الأتساقات وتفاصيلها ، فالمادية التاريخية لا تعتبر هذه التفسيرات مجردة من البيانات النظرية مع التركيز على القياس (مثل التفسير الطبيعي) أو إختلاف فوارق نوعية (كما تفعل تفسير الذاتية) بين قوانين الطبيعة والمجتمع.

فيما يتعلق بالتطور الاجتماعي عملية تاريخية طبيعية ، التمييز الأساسي للنظرية الماركسية الاجتماعية أساس لقوانين الحياة الاجتماعية التي درست في إطارها كقواني النشاط الإنساني الواعي والهادف من قوانين الحركة والتطور في العالم الطبيعي.

أكد ماركس ، ان هذه التميز ، هو أساساً إلى الحقيقة ان الناس يصنعون تاريخهم على الرغم من انها لاتجعل من مجرد كما يشاؤون ، إنها لاتجعل من ظروف إختيارهم لانفسهم ، ولكن في ظل الظروف توجه مباشرة معينة ومنقولة من الماضي.

فالناس تتصرف وفق وعيهم بهذه الظروف المتغيرة وفقاً لظروف موضوعية وقوانين المجتمع الذي يعيشون فيه.

أن الرابط بين الجدلية المادية والمادية التاريخية يتجلى أساساً في الأخيرة ويمكن إعتبار الإسلوب المادي ديالكتيكي تعمل في مجال الإدراك الإجتماعي.

وترجع أهمية هذا الأسلوب كأداة للإدارة الإجتماعية ليس فقط لإمكانياتها المعرفية النظرية ولكن أيضاً تستخدم الإبداعية على المحتوى الإجتماعي العلمي وإستنتاجات ومبادئ الجدلية والمادية ، في معالجة المشاكل وإعادة البناء الإجتماعي ، من التحول الإجتماعي الجذري.

ومن بين المبادئ الرئيسية الجدلية المادية ويقصد بالمبدأ هنا طلباً محدداً بموجبها الواحد ينبغي أن يسترشد به في عملية الإدراك التي وضعت في المشاكل النظرية المادية وهي :

1- مبدأ دراسة الظواهر الإجتماعي بالترابط والإعتماد المتبادل

علق لينين على أهمية خاصة على هذا المبدأ وتشكك فإنها الأهمية الثانية في ان الجدلية الماركسية ان يستثني أي دراسة معزولة من كائن ما ، أولاً فإنها أحادية الجانب ومشوهة شكل مخيف ... هنالك لا ظواهر ... أو لا يمكن أن يكون هنالك في الطبيعة لاو في المجتمع .. ومفهوم إستشهادات من النقاء يشير إلى ضيق معنية أحادية واحد من الإدراك البشري التي لا يمكن أن تبني كائن في مجمله وتعقيده.

2- مبدأ دراسة الظواهر في الحركة الدؤوبة والتطور:

ومبدأ التاريخية ، التي تؤكد وحدة التاريخية والمنطقة في الكائن قيد الدراسة، وفي محاضرة عن هذه الحالة، أظهر لينين ان

دراسة علمية للظواهر الإجتماعية تستند إلى تنفيذ منسق لأن المبدأ الذي يتيح للباحث دراسة كل مسألة من وجهة نظر لكيفية تئوء ظاهرة معينة في التاريخ ، وما هي المراحل الرئيسية في تطوره ، أو من وجهة نظر التطور ، لنظر في ما أصبح اليوم.

3- مبدأ منهج التاريخية الملموسة في دراسة الظواهر الإجتماعية:

(عن كشف مرتبطة مع مبدأ التاريخية يفترض هذا المبدأ دراسة اي مجتمع أو ظاهرة مع طريقة عرض مجمل خصائصها ما اصدقاء له الشعب أو كيف انها معركة ضارية الديمقراطيين الإشتراكيين قد عرضها لينين ان مثل هذا القبيل مجري أو تعد منهج غير التاريخية للسؤال عن جوهر المجتمع عموماً هو غير ديالكتيكيو إذ تبدأ بطرح ما هو المجتمع أو ما هو التقدم أو التطور المحرز ، من المقرر أن نبدا في النهاية وهذا بمثابة أعراض الأكثر وضوحاً للمتافيزيقيا .

يمكن ان انشأ هنالك مسألة اخري ما إذا كان كل ما سبق يعني أن المادية التاريخية لا تعترف بأي تجريد نظري علي الإطلاق ، فقط كإعتماد للأنماط العامة للظواهر الإجتماعية ليست علي الأقل لا يرفض المادية التاريخية الأنماط العامة المعقدة من تحليل الجدلية الفرد- الخاصة والعامة ، وهكذا فيما يتعلق بالثورة الإجتماعية لظاهرة في حد ذاتها المجتمع ككل لا يتجزأ ، الإنسان ككائن إجتماعي التي ومن جهة النظر التاريخية فإن جميع الظواهر قيد الدراسة من خلال

المجتمع الفرد والخاصة ، الخاصة والعامة تعتبر هذه الفئات من الجدلية المادية دليل رئيسي الإدراك الإجتماعي . تعبر التقسيمات الرئيسية ذات اهمية كبيرة للمادية التاريخية هي هي تلك الفئات الرئيسية من الجدلية المادية كعلاقة و التناقض أو بقية الحركة ، كمية نوعية والسبب والشأثير الضرورة والفرصة ، والشكل والمحتوي الإمكانية و الحقيقة والجوهر والمظهر .

وقد تم تطبيق التحليل الإجتماعي وهذه قد أدت الي التناقض جدلية خاصة النوعية الإجتماعية والمحتوي الأجماعية وهلم جرا ، التي تجد الفئات أو التقسيمات في الجدلية المادية بوصفة معرفية نظرية يمكن الإعتماد عليها في الدراسة الحاسمة مما أكنسبت محتوى نوعي جيد ، وعلم الإجتماع في المادية التاريخية أن تصبح جزءاً لايتجزأ من نظام المفاهيم والتصنيفات الإجتماعية في النظرية الماركسية .

4- التصنيفات والمفاهيم الأساسية :

كما قلنا مسبقاً في نظامها المفاهيمي فئات مادية جدلية وعدد من المفاهيم الخاصة (الشروط) أن من الطبيعي ، لأن ليست هنالك اي حدود مانع بين المادية الجدلية والتاريخية فإن من ديباليتيكو الفئات المادية مع المحتوى الخاصة به ، يجعل إستخدامها عل نطاق واسع في تحليل الظواهر الإجتماعية ودماجها في نظامها الخاص للفئات .

ويستم اي نظام :

1- بالوحدة .

2- بالتكامل .

3- بالترابط .

ترتيب منظم (تسلسل هرمي متعدد المستويات محددة من مكوناته (الجزء) لأستثناء نظام الفئات المادية التاريخية ومصطلحاته في هذا الصدد مجملها تعكس التصنيفات والمفاهيم الرئيسية للمادة التاريخية والعلاقات والروابط بين ظواهر الأجماعية التي تجري دراستها موضوعياً .

يتجلى إنعكاس هذه النظرية بالمادية التاريخية علي نحو كاف يستسخ النظام الفعلي لتربط بينهما وفي تحليل لهذا الظواهر يسعي المادية التاريخية الي إعطاء شرح صحيح من الاتساقات الداخلية في وظيفة وتطوير هذا النظام من العلاقات المتبادلة. أتها تدرس المجتمع ككيان لا يتجزأ كوحدة جوانبها ، ومن مبالغة في أهمية بعض هذه الجوانب علي حساب الآخرين .

وتعبر النظرية الإجماعية الماركسية وحدة الجوانب المكونة للمجتمع والعلاقات من خلال نظام متناغم لفئات مترابطة والمفاهيم وتطبيقاتها علي مجالات الحياة الإجماعية الأكثر تنوعاً والمادية التاريخية كنظرية إجماعية متماسكة تضم عدد من المذاهب التي وصفتها مؤسسيها كل زاوية من هذا الاتساقات في هذا أو ذلك المجال للحياة الإجماعية .

وبين هذه المذاهب ينبغي أن يذكر الآتي :

مبدأ أسلوب (طريقة) الإنتاج ، الأشكال الإجتماعية
والإقتصادية للدولة

الطبقات والصراع الطبقي للثورة الإجتماعية (بما في ذلك
الثورة الإشتراكية)

العملية الأجتماعية التاريخية ، وما الي ذلك .

تعتبر كل هذه المذاهب لها نظامها الخاص من المفاهيم التي
جزء من العام ، وإستمرارية تطوير نظام الفئات ومفاهيم
المادية التاريخية ويمكن عرض هذا النظام بشكل عام
كمجموع لثلاث مجالات متربطة تتعلق بالمصطلحات.

الأول يتضمن : إعادة النظر في المصطلحات الفلسفية
العامة التقليدية عن طريقة مؤسسة الماركسية النظرية
الإجتماعية وفقاً للمهام دراسة المجتمع والتاريخ وتقديم هذه
التفسيرات العلمية . كما تتضمن هذه الفئات الفلسفية التقليدية
و المفاهيم كنشاط ، الوعي الوجود الهدف الممارسة وغيرهم .
وقد تختلف عندما تستخدم كل هذه في الفلسفة الماركسية
بشكل ملحوظاً (سواء في نطاق المضمون أو المعني) من
العبارات والمصطلحات التي تبدو متطابقة ومترابطة الي
الإتجاهات غير الماركسية في الماضي وفي العصر الحديث
وينبغي لاحد أ، ينسي أبداً في دراسة المادية التاريخية
ومصطلحاته .

وفي المجال الثاني ليجتوي علي : المصطلحات
السيوسولوجية (الاجتماعية) العامة التي وضعها مؤسسي
المادية التاريخية والمرتبطة أساس بدراسة إنتاج المواد
والمجالات الأخرى من الحياة الاجتماعية ككل (القوي
الإنتاجية وعلاقات الإنتاجية وعلاقات الإنتاج ، وطريقة
الإنتاج الخ ، هذه المصطلحات تشكل كسب علي الجهاز
المفاهيمي للمادية التاريخية ، وسننظر بالتفاصيل .

5- المادية التاريخية والعلوم الاجتماعية :-

بوصفة نظرية فلسفية للقوانين الأكثر عمومية ودافع
القوي للتطور الاجتماعية للبشرية ، يقوم المادية بمبادئ
توجيهية عامة للإدارة الاجتماعية بوصفة المنهجية العلمية .
تأتي المنهجية من مفردات الكلمات اليونانية وضع
الأدراك ، فهي مجموعة من القواعد النظرية والعلمية والتقنية
وتساعد الانسان للادراك الحقيقة المنهجية.
العملية هي نظام محدد من المبادئ والنظرية
والمسلّمات والاستنتاجات التي تلت ذلك استخدمها عن طريق

التوصية في دراسة واقع الحقيقة أو تخصص علمي محدد في المبادئ التي تطبقها التاريخية بشكل دائم في دراسة وتوضيح الحقائق الإجتماعية تعبر الغة الأهمية لأي مجال أجماعي في عصرنا ، نظرياً للمجتمع التي .

وفي المجال الثالث يمثل : العديد من المفاهيم التي وضعت قبل الماركسية السيوسولوجية الفكر (المجتمع ، الأمة ، الدولة ، الطبقة ، والأيدلوجية ... الخ) ، لكن إعادة النظر فيه كاملاً كانت من قبل ماركس وانجلز وأتباعهم الذين قاموا بالتحليل العلمي للمشاكل الأساسية للمجتمع ، من المستغرب أن تحمل الخصوم الأيدلوجية الماركسية في كثافة الجدل التي لاتقطع ودقة المصطلحات الاخيرة في المادية التاريخية ، التي تتعلق بأيدلوجية والساسية وعلم النفس الإجتماعي والثقافة الوحية ومشاكل الإنسان .. الخ) .

كما يساهم هؤلاء في نزاع حداثه محتوي المفاهيم والتوضيحات وتقدمها في صورة مشوهة ل. غالباً ما تستند المادية التاريخية الي دقة هذه التغيرات خاطئة لمحتوي السيوسولوجية لبعض المفاهيم والتصورات ، مما يعزز أهمية إعادة دراسة لقوة العمل الماركسي الأصلي الشيق .

تعبر الفئات (الوجود الاجتماعي) و (الوعي الاجتماعي) هي نقاط الإنطلاقة في المادية التاريخية التي تدرس المجتمع في ضوء الإجابة للمسألة الأساسية في الفلسفة العلمية ، إذ تعتبرها نظاماً لا يتجزأ ، وتكمن هاتين الفئتين واحدة أن تصل الي تحليل الربط بين الجوانب المختلفة للحياة الإجتماعية .

يعني المادية التاريخية والوجود الإجتماعي علي نفي أن المادية التاريخية أساساً أنتاج القيم وأدخال الناس في عملية الإنتاج لهذه العلاقات ، والوجود الإجتماعي هو حياة الناس الإقتصادية والمادية .

يعني المادية التاريخية بالوعي الإجتماعي بمجتمع الحياة الروحية كوحدة عناصر الايدلوجية (المفاهيم الأساسية ، والأخلاق الجمالية والدينية) ، قد كرس المادية التاريخية إهتمام خاص لدراسة أشكال متنوعة من الوعي الإجتماعي ، وظيفة الربط الإجتماعي ، ولكن دون فض هذه من دراسة العمليات الوجود الإجتماعي ، التي تعكس علي وجه التحديد في كل من هذه الأشكال الوعي البشري (القانون الاخلاق الدين ... الخ) .

وفقاً لنظرية العلم المادي يقدم الديقاليتيكو (العلمية) الإجابة العلمية هي المسألة الأساسية في الفلسفة (يفترض المادية التاريخية أسبقية الوجود الإجتماعي فما يتعلق بالوعي الإجتماعي ، الأعراف بأن وجود الإنسان يحدد وعيهم الإجتماعي وأفكارهم وأهدافهم و تعليقاتهم ، بدلاً من العكس .

وتشمل الفئات السيولوجية الأساسية الأولية في المادية التاريخية وكما لوحظ أعلاه طريقة الإنتاج والقوى الإنتاجية والشكل الإجتماعي ووالاقتصادي .

وعند أبراز أو تقديم جوهر الفهم المادي للتاريخ في
مقدمته المساهمة في النقد الإقتصادي السياسي أظهر ماركس
الترابط بين هذه الفئات الرئيسية وقد كتب في الإنتاج
الإجتماعي لوجودهم ، يدخل الناس حتماً علامات محددة
ومستقلة من أظهر ماركس الترابط بين هذه الفئات الرئيسية
وقد كتب في الإنتاج الإجتماعي لوجودهم ، يدخل الناس حتماً
علامات محددة ومستقلة من داراتهم وهي علامات الإنتاج
المناسبة للنظر الي المرحلة من مراحل تطوير قوتهم قوتهم
المادية . ويشكل مجموع هذه العلاقات ، الإنتاج الهيكل
الإقتصادي للمجتمع ، المؤسسة الحقيقة ، التي تنشأ من البنية
الفوقية السياسية والقانونية والتي تتوافق مع أشكال محددة من
الوعي الإجتماعي تجدد هذا الوعي الإجتماعي في طريقة
إنتاج الحياة المادية والظروف العلمية والعامية في الحياة
الإجتماعية والسياسية والفكرية .

وليس وعي الناس الذي يحدد وجودهم ، ولكن وجودهم
الإجتماعي الذي يحدد وعيهم ، في مرحلة معينة من التطور
، وتدخل المواد المنتجة قوي المجتمع في الصراع مع علاقات
الإنتاج القائمة أو مجرد أو يعبر عن نفس الشئ من الناحية
القانونية مع علاقات الملكية في الإطار التي تعمل فيها إلى
الأعلى .

ومن أشكال التطور القوى المنتجة تتحول هذه
العلاقات الي أعلى ثم يبدأ عصر الثورة الإجتماعية ، وتؤدي

التغيرات في المؤسسة الاقتصادية عاجلاً أو آجلاً الى تحول
البنية الفوقية كتلة هائلة ... يتم إتلاف لا نظام إجتماعي من
أي وقت قد مضى قبل وقد وصفت جميع القوى المنتجة ، ولا
يكفي لعلاقات الإنتاج الجديدة تفوقه أبداً أن تحل محل القيمة
قبل الظروف المادية لوجودها قد نضجت في إطار المجتمع
القديم.

تشكل الفئة الاجتماعية الاقتصادية ، أمر حيوي لنظام
الفئات المادية التاريخية، مما يجعل من الممكن عرض تقديم
المجتمع كوحدة كاملة ومن مواقف تاريخية صارمة تمكن
مؤسسة الماركسية النظرية الاجتماعية أن فئة إجتماعية
اقتصادية تمكنها إستبدال الخطاب مجردة ببناء المجتمع
بصفة عامة التي كانت نموذجية مملوس الأنواع مختلفة من
المجتمع ، والتطور التي تحكمها القوانين المحددة التي تعتبر
جوهرية الكل من هذه وبهذه الطريقة أنها الأساس للرؤية
المادية العلمية للحياة الاجتماعية التاريخية ككل من خلال
الجدل مع البرجوازية لعلم الفلسفة وعلم الاجتماع، درست
المادية التاريخية إعادة مضمون العديد من مفاهيمها بشكل
أساسي ولكن المصطلحات الماركسية مقوشة راسخة
كالاجتماعية + التحليل (النقد والصراع) مما ينبغي عدم
تحديد، كما تفعل بعض النقاد الحديثة بماركسية ، مع تسميات
لا معنى لها في مفاهيم الحياة اليومية ، مع تعريفات علم
الاجتماع، والهوية الفضلة من علماء الاجتماع البرجوازية في
يومنا هذا وفي سعيهم لمصطلحات جديدة، وقام هؤلاء النقاد

بجانب مفردات متنوعة من العلوم الطبيعية والمفردات اليومية كما قاموا بإضافة كلمة (الاجتماعية) ولكنهم لا يستطيعون إعادة بالرغم من هذه المساعدة لصياغة حديثاً أن تقدم جوهر الظواهر عنده كدرة سيشن وافي ، لان هذه المصطلحات عميقة ومدرسي وعديمة الفائدة والجدوى ومن الناحية الأخرى فإن المادية التاريخية تضع مفاهيم جديدة ويستمد من مجالات أخرى وفقاً للاحتياجات الفعلية للتحليل العلمي للظواهر الاجتماعية في الأبواب اللاحقة.

ويجب الحفاظ لجودة أي مضمون محدد للمفاهيم الرئيسية والفئات حسب المادية التاريخية في الأبواب اللاحقة.

تلخيصاً لمشاكل والمبادئ والتصنيفات ومفهوم المادية التاريخية وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية نلاحظ أن تشكل المادية التاريخية حول لمعظم المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالوعي وموضوعية الذات .

المادية التاريخية لها نظام مستقل من المفاهيم والتصنيفات هنالك ترابط وثيق بين التصنيفات الديالكتيكية والمفاهيم والتصنيفات الخاصة بالمادية التاريخية.

تطور المادية التاريخية وتعمق التصنيفات الديالكتيكية وتستخدمها في تحليل مشكلة الإدراك الاجتماعي.

المادية هي أكثر حزبية لأخذها موقف حازم في الدفاع عن الأهداف ومصالح الطبقة العاملة أكثر طبقة تقدمية اجتماعية.

المادية التاريخية مؤسسة نظرية موثوق بها ومنهجية
للعلوم الاجتماعية الأخرى.

الفصل الثاني

نشأة وتطور النظرية الاجتماعية الماركسية

تعتبر روح الماركسية أنها النظام برمته ، لقد كتب لينين
يطالب بأن كل افتراض ينبغي النظرية إليه في :

(أ) فقط تاريخياً (ب) إلا فيما يتعلق بالآخرين (ج) فقط فيما
يتعلق بالتجربة المملوسة لتاريخ. أورد لينين لفهم التفاصيل
المادية التاريخية كنظرية علمية متكاملة ومتعددة ينبغي
دراسة المراحل الرئيسية لتطورها ويعد تطورهما لم تكن
معزولة عن التيار الرئيسي للفكر الاجتماعي، على الرغم
من أنها تتبع مسار غير محدودة.

أولاً : المصادر النظرية :-

نشأت المادية التاريخية ووضعت كجزء لا يتجزأ في النظام الفلسفي لوجهات النظر والمذهب الماركسي، ولاحظ لينين ، كان البلدان البشرية العبقريّة الذين أسّتمرت تدخل فيهم التيارات الايدولوجية الرئيسيّة في القرن التاسع عشر كما تمثّلة الثلاثة الاكثر تقدماً: الفلسفة الألمانيّة الكلاسيكيّة ، والكلاسيكيّة الاقتصاديّة - والسياسيّة الانليزيّة ، والإشتركيّة الفرنسيّة ، جنباً إلى جنب مع النظريات الثوريّة الفرنسيّة بشكل عام.

وماهي هذه التيارات الأيديولوجية الرئيسيّة في القرن التاسع عشر؟

أن مصادر الربط مع هذه الأهمية الايديولوجية والنظريّة ، من ناحية السعي إلى إعادة النظر في هذه المصادر من أجل تحديد السبل العلميّة للتواصل إلى حل المشاكل للمصلحة التي طرحها الحياة نفسها (تطور العلوم ومتطلبات الحركة الثوريّة الشعبيّة العاملة ومنظومتها) ، كان هذا ماتوكّد تطور النظريّة الماركسيّة كنظام لا يتجزأ منوجهات النظر الفلسفيّة الإقتصاديّة الإجماعيّة والسياسيّة.

الفلسفة الألمانيّة الكلاسيكيّة:-

الفلسفة الألمانيّة تتبع النظريّة الإجماعيّة من الفلسفة الألمانيّة الكلاسيكيّة بعد إعادة دراستها من قبل مؤسسوها حول الاراء بشأن الفرد والمجتمع والتاريخ التي تبلورت في الفلسفة الألمانيّة الكلاسيكيّة في أو آخر القرن الثامن عشر وفي النصف

الأول من القرن التاسع عشر. بدأت كل من ماركس وإنجلز مع شباب هيجل، أتهاها مستقلة التي أنبثقت من الشباب الهيلي وكان فقط الفرع الأكثر تقدماً من ، المثقفين الألمانين (مثل لودفيغ فيور ياخ ، التي في نقدها تحدها الآراء المادية مما اشتبكت مع النظام في هيجل وكانت ضعف البرجوازية الألمانية والظروف الإجتماعية والسياسية في منتصف القرن التاسع عشر ، ومع هياكل السلطة الأبوية العديدة، التي كانت تقدم تفسيراً ايديولوجية غريبة في الفلسفة الألمانية الكلاسيكية.

بينما يجري التركيز في الفلسفة الألمانية ، كونها مخلصاً للتجربة التاريخية للثورات البرجوازية ، أولاً ثورة القرن الثامن عشر في بريطانيا ، والثورة الفرنسية الكبرى في نهاية القرن الثامن عشر والتصميم النظري لهذه التجربة ، والتعبير عن الأيديولوجية واء الدوائر البرجوازية المتقدمة في تلك الفترة (فترة إنهاء الهياكل الإقطاعية القديمة في الظروف التي كانت فيها ألمانيا إلى الخلف) التي بدأت فيها الفلسفة تدريجياً تفقد فيها توجهها التدريجي وبدأت تفسح المجال للعاطفة المجردة وروح التنظير ، وخلصات نفسها من التحليل الإجتماعي ودوافع القوى الملموس للتاريخ والتطور الإجتماعي ككل . وكانت الفلسفة الألمانية في واقع الحصول بعيدة كل البعد عن المشاكل الملحة اليوم. وعلى العموم، كانت الفلسفة الألمانية الكلاسيكية غير قادرة على تصور قريبة لانعكاس كافية لإنسان والمجتمع والتاريخ.

وفي الوقت نفسه، جعلت خطوط كبيرة إلى الأمام في مجال الجدلية وتعتبر جدلية هيغل قد قدمت إسهاماً خاصاً في هذا المجال، الذي يرى أنها الطريقة والمنهجية العالمية للمعرفة بما في ذلك الإدراك التاريخي. وكانت جدلية هيغل هي شاملة وعميقة جداً للتطور وأغنى جداً في المحتوى . ولذلك ليس من من المدهش ، أن ماركس وانجلز ينظروا إلى هذا المبدأ الذي جعل من الممكن تتبع عملية البحث عن الحقيقة بالفلسفة ذاتها باعتبارها أكبر إنجاز للفلسفة الألمانية الكلاسيكية بعد موت هيغل استمرت الجدلية لإثارة الخلافات بين المجالات والتخصصات الألمانية ، وكان النجاح المحافظ من الشباب الهيجليين قد وصلوا التمسك بالنظام الهيجلي ، وتفسير ذلك بروح من العقيدة البروتستانتية ، بينما الجناح اليساري الراديكالي من الشباب (أرنو لا روغة ، بارو، غيرها) وصلوا إلى إستنتاجات المادية من مذهب هيغل وفي رفضها لنظام الملك في ألمانيا وفي إنتهاكها للحريات الفردية . مما جعل الشباب الهيجليين اليساريين يمدحون تقاليد الثورة البرجوازية الفرنسية ونظام الشكل الجمهوري للحكومة.

بشرت لودفيغ فيورباخ بالإتجاه المادي في الفلسفة الألمانية في أو لآخر ثلاثينات القرن التاسع عشر وأوائل أربعينات القرن التاسع عشر ، وكان لأفكاره تأثيرات قوية لاسيما في الدوائر الراديكالية من المثقفين الألمان . فقد نقد فلسفة التاريخ عن هيغل ونظام وجدلية ككل . ولكن بينما ينتقد المثالية عن هيغل

روضت فيورباخ الجدلية ، بدلاً من إجراء عملية إعادة تقييم ناقد لها.

ومن الواضح أن أراء فيورباخ المادي أتسمت بعلم الانثروبولوجيا اذ إنه عزم على شجب المادية المبتزلة والميكانيكية ، وحصر تفسيره النظري المجردة ذات خلاصة غير التاريخية وكاتفسيره غالباً بيولوجية للطبيعية البشرية ، ماجعلة عاجزاً من فهم جوهر الانسان الاجتماعي. وكانت القيود المادية الانثروبولوجية عند فيورباخ (فقط كتاكت السابقة في المادية) ، حول السؤال لأكثر وضوحاً عن العلاقة بين الإنسان والمجتمع . وفي بداية عن التاريخ ، في ظل فيورباخ مثالي، مما قادة إلى الفشل في التوصل الي فهم دياليكتيكو مادي للحياة الإجتماعية.

أن كان به ماركس وانجلز، اللذان يعيدان النظر في الإنجازات أن حققها الجدلية الهيجلية لروح النقد ، والجمع بين انجازاتها المادية المتسقة، والإنتشار الأخير لفهم التاريخ والمجتمع.

وقد أخذ الإقتصاد السياسي البرجوازي الإنجليزي ، شكلاً في بريطانيا، الدولة الصناعية الأكثر تقدماً في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. حيث سعى الممثلان الاقتصاديان آدم سميث وديفيد ريكاردو، لإخراج الهيكل الداخلي لإنتاج الراسمالي، عبر تحليل النظام الإقتصادي الراسمالي الاقتصادي السياسي الكلاسيكي الإنجليزي اللذان أسسا نظرية قيمة العمل، وكان ذلك هو الإنجاز الكبير لهما . كما إنهما

اماطتا تحليل القوانين .اذ انهم صوروا هذه القوانين باعتبارها الأبدية والطبيعة ماوقد تجنبوا دراسة الخصومة الإجتماعية المرتبطة بهذه القوانين الإقتصادية وتعزرت مواقف البرجوازية كما ظهرت الطبقة العاملة على الساحة كقوة تاريخية سياسية وإجتماعية مستقلة تدافع عن الحقوق الخاصة بها وتكثيف الصراع الطبقي في المجتمع، وتجردهم العلمي للإقتصاد السياسي البرجوازي حتى في ذلك بدأت تفسح المجال لعلوم للدفاع عن الفلسفة العقلانية الكلاسيكية.

سعى الإقتصاد السياسي البرجوازي إلى إستخلاص القوانين الإقتصادية الرأسمالية من الطبيعة (الإنسان الإقتصادي نفسه) ، ودخول الفرد في العلاقات الإقتصادية مع الأفراد.

تفاضت الاقصاديين البرجوازيون (كما اظهر ماركس في علمه) الطابع الإجتماعي للإنتاج والعلاقات التي تاخذ شكلاً في عملية الإنتاج . شهدت مكانة الاقصاديين البرجوازيون فقط كل العلاقات التي تبين الاشياء العلاقات الفعلية بين الناس كالعلاقات بين منتجي السلع الأساسية.

انشئت دراسة هذه العلاقات في نهاية المطاف أن السلعة نفسها تجيد العلاقات إنتاج محدودة ، وسيئات تقدر السلعة ذات الاسلوب الراسمالي لإنتاج ككل.

وعرف ماركس السلع الأساسية ، كنسب خصائص محدودة إلى السلع الأساسية ومرتبطة بالذات التوسع في قيمة التي

تعكس هذه العلاقات . ووضح ماركس أن المصادر الحقيقية للأرباح الرأسمالية ، وشرح آليات تراكم رأس المال لنظام الإقتصادي والإجتماعي للإنتاج تحت أي عمل إنسان - السلطة حيث يصبح سلع كالأجر عام يبيعها إلى المالك لوسائل الإنتاج والتي يخلق فائض القيمة يعتبرها مصدراً لثروة الطبقة الرأسمالية.

الإشترابية الفرنسية الطوباوية :

وجه مؤسسي المادية التاريخية أيضاً مفاهيم الإشترابية الطوباوية والإتجاه الأيديولوجي واسعة الإنتشار في القرن التاسع عشر.

كانت تنتقد الرأسمالية بشدة ، والمدافعين عنها بأنهم يمنون بأفضل مجموعة إجتماعية يصل فيه إلى المجتمع خالي من الاستقلال وعدم المساواة والاذلال للفرد، التي كانت واسع الانتشار في أوربا في عصر الثورات البرجوازية ، وأعربت النظريات الأشترابية الطوباوية عن خيبة الأمل إزاء نتائج هذه الثورات وقد كان اصحاب هذه النظريات مقتنعة بأنها أكثر نظام إجتماعي انصافاً وينبغي أن تستند إلى الانجازات التي حققها للرأسمالية ، وفي الوقت نفسه على أساس أعراف بالمساواة القانونية والسياسية والاجتماعية وفيما يتعلق بالملكية ويعتبر كل

من هنري سانت سيمون وشارلس فورييه والذين وضعوا التركيز الرئيسي على مسألة إعادة هيكالية المجتمع بشأن مبادئ التنوير والدعاية لأفكار الاشتراكية السليمة دون أي ثورة.

ولكن جنباً إلى جنب مع هذه المشاريع الرائعة بلاشك وصلت النظريات الطوباوية ايضاً إلى عدد من المقترحات القمية بشأن التقديم التاريخي أو التعليم والعمل والتطور الاقتصادي المخطط على التغلب على النقيض بين العمل الذهني واليدوي ، وبين المدنية والريف وما إلى ذلك . العديد من هذه المبادئ ثم إستيعابهم وأعيدت صياغتها في النهاية من قبل مؤسسو النظرية الاجتماعية لم تختفي الاشتراكية الطوباوية مع ظهور الماركسية من تلقا نفسه ، بل واصل تطورها الي احداثه خلافاً لإشتراكية العلمية الماركسية لكارل ماركس وإتباعه في أيامنا هذا كاحد عن الخطط البسيطة للبرجوازية الطوباوية والفكر البرجوازي كنعاكس لهذه واصلة ممارسة نفوذ معينة للمنظرين والتحرير الوطني ومكافحة الحركات الاستعمارية والأمبريالية وخاصة في البلدان حيث التطور الرأسمالي كانت بطيئة وغير متساو وحيث ظلت بقايا الماضي وحيث كان الحوجة للتغلب على مخلفات هذه وترجمة مثاليات الطوباوية المشتركة المتنوعة للديمقراطية ثورية اشتراكية الفلاحين من نارو دنيكس روسيا في القرن التاسع عشر اليسار واليمين الشعبوية ، أمريكا اللاتينية في الثمانينات ومفاهيم الطريقة الثالثة البلدان الآسيوية والافريقية في الثمانينات على الرغم ان المفاهيم الطوبانية لن تؤكد مسألة كيفية إعادة بناء

المجتمع في يومنا هذا ، لذا ، انها لا يمكن ان تعطي جوهر
بناء المجتمع المساواة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الرأسمالية
وقوانين وتطورها ودافع القوى التي هي درة على خلق مجتمع
جديد.

ثانياً : الظروف التاريخية والإجتماعية :-

كانت من اهم مصادر الماركسية ، أولاً الفلسفة الألمانية
الكلاسيكية ، ثانياً الاقتصاد السياسي الإنجليزي ، ثالثاً الإشتراكية
الفرنسية الطوبانية.

مهد ظهور النظرية الاجتماعية الماركسية الطريق لتطور
الفكر الفلسفي والسياسي الاجتماعي والتاريخي ، كما ارتبطت
بظروف تاريخية محدودة التي ينبغي النظر فيها في هذا السياق.

وكانت قد تفاقمت التناقضات الاقتصادية وتصاعدت
الصراعات الاجتماعية في المجتمع البرجوازي في القرن التاسع
في كل من الولايات المتحدة الأمريكية من بلدان أوربا (أولاً في
بريطانيا وبلجيكا وفرنسا ، وأيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية
في النصف الأول من مطلع القرن التاسع عشر ، التي كانت
الفترة التي أكدت فيها الرأسمالية نفسها ، وفي بلدان أخرى ، أنه
لا يزال في مراحل مبكرة نسبياً من تطورها شكلت السوق

الرأسمالي العالمي ، على الرغم من تفاوت تطور الرأسمالية في ذلك الوقت، تعزيزاً من التطور في التجارة الدولية وتداول علاقات الإنتاج وأشكال أكثر تنوعاً من تقسيم العمل والتبادل.

هياً كل ذلك الظروف لتقريب العمليات للحياة الروحية وبما في ذلك الثقافة والعملية ، في بلدان من مختلف العالم أدت للتطور الصناعي في الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى إلى تغيرات كبيرة في التركيبة الاجتماعية للسكان من خلال تحقيق نمو عدد سريع للبروتاريات الصناعية ، كطبقة اجتماعية جديدة ، إلا أن تطور الإنتاج الرأسمالي ، لم يكن يستلزم تحسين مستويات المعيشة للشعب العامل . بدأت البروتاريات العاملة في إدراك الحاجة إلى صراع منظمة من أجل الحقوق الرئيسية والحيوية في ذلك الوقت ، الأمر الذي ساعد على توطيد حركة الطبقة العاملة.

أن تطور حركة الطبقة العاملة الهائلة جعلتها ضرورية أكثر من أي وقت مددت لتوضيح مهامات الشعب العامل (الاقتصادية لاحقاً في السياسة) الكفاح من أجل حقوقهم الحيوية.

كانت لحركة الطبقة العاملة منصة ايديولوجية ونظرية مستقلة خاصة بها . أن تطوير مثل هذه النظرية التي سوف تجهز الحركة البروتاريات إلى الفهم الصحيح لمهامها أو الوفاء بالمطالب الايديولوجية والعملية ودعاء إلى مبادئ جديدة ونهجاً جديداً لتقييم المشاكل التي تواجه الحركة والظروف الاجتماعية والتاريخية والسياسية المملومة في العصر.

مع نمو المشاعر الثورية في أوروبا وفي تنشيط البروليتاريا
النضال من أجل حقوقها ، واجهت الحركة العاملة في نهاية
أربعينات القرن التاسع عشر ، المشكلة الأكثر حتمية ، في
قيادتها النظري والسياسي . كان يكتسب الحركة في ألمانيا أو
فرنسا وأستراليا وهنغاريا ، وبريطانيا وإيطاليا ، رجعت إلى ظاهرة
علمية دولية عاشت الثورات البرجوازية في الأربعينات لا يمكن
ان تمر كل ذلك دون أن يلاحظها أحد الفلاسفة البرجوازية
وعلماء الاجتماع ، كما أنها شهدت تآكل الفكرة عن طبيعة
الالتزام بمجتمع يستند إلى الملكية الخاصة والاستغلال العميق
الجزور وعدم المساواة الاجتماعية . ومع ذلك ، ظلت مشاكل
تطور المجتمع البرجوازي اثارها النظريات الاجتماعية التي تخدم
مصلح الطبقات المالكة يتجاوزها الفهم بهم عموماً لاتزال بعيدة
عن إيجاد صيغة ملائمة العلوم الاجتماعية والمقام الاول لنظرية
العالمية غير المتناسقة ومحدودية المبادئ البرجوازية الاساسية
لفلسفة والفكر والاجتماعي ولذلك كان إعادة النظر في مبادئ
توقعات النظرة العالمية في جزور الادراك الاجتماعي .

كان قد نجح ماركس وانجلس اللذان قاما بهذه المهمة الصعبة
، مما جعلها دراسة نقدية للنجاحات التي حققتها مختلف المذاهب
الإجتماعية والإقتصادية والفلسفية اليوم ، لكن ليس أيضاً من
اخطائهم اليوم حسب في القيام بذلك . أنها استيعاب للمنجزات
العلم والفلسفة الأوروبية في إعادة النظر فيها وبناءها المادي
الديالكتيكي الجديدة قاد النشاط النظري والعملي التي كانت في

الاربعينيات كارل ماركس بأن يصل إلى خلاف، وغالبا إلى
قطعية كاملة مع الشباب الهيجلين بعد إدراك ان مذهبهم باطله
تماماً ، ورفض الاتجاه المحافظ والاتجاه الاصلاحية، كانت
ماركس قريبة جداً للمادة فعلاً في منتصف الاربعينات ، في ذلك
والوقت، وقدم دراسة مكثفة للتاريخ والاقتصادية السياسي والافكار
الاشتراكية الطوباوية، وتحت نفوذ الاتجاه الاتصاعدي الثوري في
إلمانيا وبلدان أخرى ، التقى ماركس مع أنجلس في باريس عام
1844م ، الذي عمل معه لسنوات عديدة التي خلصت الى
الحاجة إلى جمع بين الحركة الشعبية العالمية لحقوقهم الحيوية
على أسس توقعات النظرة العالمية الجديدة.

وتعتبر مخطوطات ماركس الاقتصادية والفلسفية أو خطوة
نظرية في هذا الاتجاه في عام (1844م) وكتب في وقت لاحق
واطروحاته حول فيوبارخ (1844م) والفقر في الفلسفة 1845م
والايدولوجية الألمانية بين عامي (1845-1846م) التي كانت لها
معالم رئيسية على طول الطريق لتعاون المتمر بين المفكران
الاثنان القائمة على صياغة النظرية الجدلية المادية ، وفي عام (1848م)، كتب ماركس وانجلس البيان الرسمي للحزب الشيوعي
بناء على تعليمات من المؤتمر الثاني للرابطة الشيوعية ، كأول
منظومة دولية للبروتاريا.

كما قال لينين (المفهوم العالمي الجديد) الواردة في البيان ،
يشمل المادية الجدلية المتسقة ، الذي يشمل أيضاً مجال الحياة
الاجتماعية ، والبيان هي تعبيراً عن المادية العلمية ونظرتها

للتاريخ والافتراضات الأساسية لنظرية والصراع الطبقي، التي ينظر إليها على أنها القوة الرئيسية المحركة للتاريخ.

أثبت البيان دور البروليتاريا ، بوصفها الطبقة الإجتماعية التقدمية في النضال من أجل ثورة التحولات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.

وضعوا مؤسسو الشيوعية العلمية في بيان العديد من الأحكام في الأعمال اللاحقة، كما أنشئت ماركس وانجلز فلسفة جديدة ونظرية مادية علمية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ، وأشار في نفس الوقت إلي الوقت الطريقة لحل مجموعة واسعة من المشاكل الملحة في النظرية العلمية والممارسة الثورية.

وقصدت بالفلسفة والجدلية المادية التاريخية الجديدة لأنها تجاوب على القضايا الأساسية اليوم وتقدم اثبات الفهم الجديد لقوانين الطبيعة والمجتمع وتوفير الأسس النظرية للنظرية العلمية العالمية.

وفي تحليل عميق أعطى كل من ماركس وانجلز وصف ماركس الرأسمالية بأنها واحد من أشكال الإقتصاد والإجتماعية تعقيداً من أي وقت مضى وكان العمل الإقتصادي والسياسي أكبر ما لراس المال. الشئ الذي كان يعمل فيه من هذه القبيل أربعين عاماً حتى وفاته، ومع تحليل إقتصادي عميق للجوهر الحقيقي للرأسمالية وطريقة الإنتاج كأساس لمنظومة العلاقات التي تشكل المجتمع البرجوازي وإنعكاسة ، حيث وضع

مارك في كل زاوية الفهم المادي للتاريخ والمشاكل المتصلة بالمنهج العلمي للبحث التاريخي وفي شرح جوهر هذا الأسلوب ، أكد اللينين طبق ماركس في الرأس مال علم واحد هي المنطق وجدلية المعرفة المادية كما عمق ماركس في رأس مال وفي فهم البناء العام للمجتمع والإتساقات الرئيسية لتطورها بعبارة سلسلة من الأشكال الإجتماعية والإقتصادية وفي أثناء دراسة جدلية عملية العمل . من الإنتاج الإجتماعي ، أما طت ماركس المتطلبات الرئيسية للتغيرات في البنية الإجتماعية لتحويلات الثورية.

يستطيع أحد أن يفهم في سياق رأس المال كل الأعمال السابقة لمؤسسي الماركسية، تحت الخطوط الرئيسية للبحوث التاريخية الإجتماعية العاملة في فرنسا، (1845- 1848م) يرومير بونايرت) (ولقد برنامج عوتا 1875) ، والحرب الأهلية في فرنسا (1871) ارتبطت نشاط انجلس العلمي ارتباطاً وثيقاً مع المصالح النظرية لماركس، والسعى الخلاق ، كما قدمت قدراً كبيراً لوضع التحليل المادي التاريخي للمجتمع وفي عملية وضع القوانين.

وفي ظروف الطبقة العاملة في انجلترا (1885-1884) مبادئ الشيوعية (1847) والثورة المقابلة في ألمانيا (1852) وكان له ملاحظات عامة في (1867) ، من المجلد الأول من رأس المال الذي بين فيه أهمية، واصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة (1884) ، لود فيع فيورباخ (1844) ، ونهاية الفلسفة

الألمانية الكلاسيكية (1886) قام أنجلس بتوقيع وتجديد العديد من الأسئلة العلمية المادية ، اذ يرى التاريخ والمقترحات الرئيسية والمبادئ ، النظرية الماركسية الإجتماعية وإعادة البناء الإجتماعي.

رفض مؤسسو النظرية الإجتماعية الجديدة للرأي السائد والمجردة والمضاربة في الفلسفة ، وكان عن طريق عرض تحول الفلسفة من مهامات الإنسان العلمي.

رفض ماكس وانجلز المثالية في فهم التاريخ والمجتمع بل يتوخى ماركس الفلسفة الجديدة باعتبارها مستقبل العالم ، وفي الوقت نفسه ، كنظرية إجتماعية لعملية لتحويلات العلاقات الإجتماعية . لذا للمرة الأولى في تاريخ الفلسفة والفكر الإجتماعي ربط ماركس مشكلة إعادة بناء المجتمع ليس فقط مع التغييرات التي أدخلتها الفلسفة في عقول البشر، ولكن أيضاً مع إعادة توجيه جزري للممارسة الإجتماعية نفسها ساعدت هذه الميزة الإجتماعية للممارسة الجديدة الملموسة، عمل كل من ماركس وانجلز في إدراك مجال الإدراك الإجتماعي وممن اراء بشأن التاريخ والمجتمع الواردة في المفاهيم الفلسفية والسوسولوجية)، السابقة والمعاصرة وفي الوقت كتب ماركس روح النقد لايمكن بطبيعة الحال ، محل الانتقال للأسلحة، يجب ان تكون إطاحة القوة المادية بالقوة المادية بل تصبح نظرية قوة مادي لما يحتاجه الجماهير.

عمق ماركس وانجلز في تطور الافتراضات الأساسية لهذه النظرية الإجتماعية ، منتقدين الفلسفة التأميلية ومحدودة النظرية العالمية من الفلسفة السابقة، مما يجعل دراسة اصل ونشأة الرأسمالية وتطورها السياسي والإجتماعي ذو مفاهيم اعتراري من الاقتصاديين الانجليز أولاً ، آدم سميث وديفيد ركانو، اللذان أكدا الطابع الداخلي للمكايمة الخاصة ، ومختلف المفاهيم السوسولوجية (شباب هجل) توماس كارليل ، وغير هما من خلال تحليل تجربة حركة الطبقة العاملة الأوروبية في السياق الثورات البرجوازية في القرن التاسع عشر.

وقد جات هذه النظرية للفترة الطويلة التي استمرت بما يقارب نصف قرن إلى الفلسفة في نقد القانون عند (هجل) الذي بدأ أولاً بوضع مبادئ نظريته الجديدة وحتى أوائل (1895م) ، عندما كتب انجلز رسائله المعروفة جداً في إعادة دراسة على روح النقد والتجربة التي إكتسبها من خلال دراسة الجوانب المختلفة للحياة في ظل الرأسمالية وتحليل للإنجازات التي كانت تفترض للعلوم الإجتماعية في ذلك الوقت وضع مؤسسو المادية التاريخية في الجدل المستمر مع البرجوازية مرفق المادية التاريخية. أنهم تجاهلوا مؤسسها وبعد ذلك رجعت الماركسية ظروف معينة للتطور الرأسمالي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، لاسيما بين الممثلين المفكرين الثورين للطبقة العاملة في أوروبا وأمريكا التي دخلو مرحلة التطور الصناعي.

ضخمت التصنيع الرأسمالي في هذه البلدان ، صوفوف البرولتياريا وتعززت تركيزها السريع ، وتفاهم العديد من التناقضات الإجتماعية ، بالتالي تحولت الطبقات الإجتماعية في هذه البلدان في سعيهم لإجابة على قضايا الملكية في التطوير الإجتماعي إلى الفكر الماركسي. وكانت الخبرة المتراكمة لحركات التحري الوطني في تلك الفترة ، تشجع أيضاً في انتشار الماركسية في القارتين الأوربية والأمريكية بشكل سريع ومع ذلك صاحبة انتشار الماركسية ، تنشيط القوى التي عارضت فكرة التحولات الاجتماعية الراديكالية التي اتخذت موقعاً اعتراري فيما يتعلق بالنظام الرأسمالي وفي ذلك الفترة ، كان السؤال حول سبل تحولها الإصلاحية التي كانت فيها حادة للشورة ، مما تسبب في العديد من الخلافات والنقشات ، وحتى وسط أيضاً من المشاريع الإجتماعية المتناقضة للتجديد.

هكذا تميزت حركة الطبقة الإشتراكية العاملة الأوربية بالنزاعات الرجعية أكثر من أي وقت مضى ، وكانت النزاعات مرتبة مع تحولات بعض زعمائها (أمثال اوراء بيرينستين وكارس كاتوتسكي وغيرها) ، الذين قاموا بإعادة تفتح المقترحات الرئيسية للنظرية الماركسية الثورية. وبدت الإتجاهات المرتبطة بالجنح الأيمن الإنتهازية والتحريفية تكسب قوة جديدة، وكانت أيضاً هنالك المجموعة النظرية اليسارية واسعة الإنتشار (في شكل النقابي الثوري معظمها في البلدان الرومانية ، حيث كانت التقاليد الافكارية أصبحت مهمة الدفاع عن الفكر الماركسي

حتمية أكثر من أي وقت مضى، في ظروف الارتقاء النظري
لحركة الطبقة العاملة الثورية ، حيث كان القيام بالدعاية
الماركسية بقدرًا كبير .

وكان من الدعاة لعدم تشوهات في النظرية ، جوزيف
وفرنز ألمانيا، وبول لافارج (فرنسا) ، (يمتري بلاجوف (تلقاريا)،
جوري بليخانوفي (روسيا)، الأرضية مينار (اسبانيا) وكارولوس
ماريا تيجي (بيرو) ، وأخرون ارتفعت اصواتهم بشكل حازم ضد
أي تشوهات في الاقتراحات والاستجابات للنظرية الماركسية .

قدم دعاة الماركسية الكثير من أجل وضع مبادئ علمية لنقد
المثالية والذاتية في الفلسفة وعلم الاجتماع . وقدموا تحليل نقدي
لتجربة حركة الطبقة العاملة والتطور الاجتماعي بشل عام، ومن
ناحية ميول انعكاس الفكرة البرجوازية وتفاهة عقلية البرجوازية،
وهذا ماكانت تسعى إليه التيار الرئيسي لدعاية الماركسية منذ
فترة طويلة لتعزيز مواقف التوقعات العلمية لنظرية العالمية.

ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية والسياسية للقيصرية في روسيا
مع تصاعد متطره للحركة الثورية ، في القطاع الروسي المتقدم
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، مما أظهرت اهتمامات
متزايد في الماركسية وفي البحث عن إجابات لأسئلة الملحة
اليوم، من ما ساعدة في التحلو إلى الماركسية بتزايد جداً .

وكان من الضروري محاربة جميع الاتجاهات الرجعية في
الفلسفة وعلم الاجتماع التي كانت تنتشر وتصبح أنشط من أي

وقت مضى على حد سواء في أوروبا وروسيا نفسه، الذي سعى
علينا لتزييف النظرية الماركسية.

وفي روسيا أصبح وجود الفكر الليبرالي الفلسفي والإقتصادي
والاجتماعي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ،
حيث كان لابناء الاتجاه واحد السعي إلى إجراء حوار مع
الماركسية . مدعياً أما إلى دحض أو لتكملة ووضع محاولة
حاسمة للتكيف مع التجديد الايديولوجي من مختلف المذاهب.
وكان هنالك مجموعة من تلك الاتجاهات (الاقتصادية نايبو
دسيم) الروسية النقد أمبراطورية فضلاً عن المكافحة علناً
لاتجاهات الماركسية قد كانت كل ذلك لمراجعة النظرية والورثة
التي تركه ماركس وانجلس وكانت المهمة الأثر إلحاحاً في هذه
الظروف بالغة التعقيد هي الحفاظ والاقناع عن المذهب
الماركسي الثوري التقدمي مما يلزم على المرء الاجابة على
الاسئلة الحتمية للحركة الثورية للقيام بذلك سواء في النظرية أو
الممارسة.

وفي إطار المرجعة بين الايديولوجية البروتياريا التقدمي
وايديولوجية البرجوازية الرجعية، كانت الفترة تتطلب كل هذه أولاً
قبل كل شيء، تحليل إجتماعي نظري رؤية مقنعة غير البرجوازية
السليمة أو النظريات الفلسفية والسوسيولوجية الاخرى المتماثلة.

قام لينين في اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين،
في روسيا بتلك المهمة التي تقدم الجواب الكامل والمتسق بهدف
حفاظ وتطوير النظرية الإجتماعية بروح خلاقه، كانت مساهمة

لينين الهائلة ضد التحريفية البرجوازية والتشوهات العقائدية،
للنظرية الماركسية بمثابة نضال يبشر بمرحلة جديدة من تطورها
المثمر ، كانت المساهمة اللينية هي مساهمة مباشرة من المذهب
الماركسي ، بوصفها مرحلة جديدة في تاريخها وانجاز كبير
للروسي بل للعالم والثقافة لم يختصر اسهام لينين في تطور
الماركسية فقط كما يزعم المنظمين الفرنسيين في بعض الاحيان
للمصير التاريخي لروسيا وحدها، فكان مرتبطة بالتحول الثوري
مع أهم الاستنتاجات النابعة من المذهب الماركسي وطور لينين
هذه المبدأ وفقاً لحقائق الجدية خلال التطور في العالم والعصر
الحالي بصفة عامة.

وهذا هو السبب في إسهام لينين للنظرية الماركسية التي
لاتال ذات صلة في عالمنا اليوم. وفي عام (1894) ، كتب في
تقريره الرئيسي الأول ما أصدقاء الشعب وكيف أنها معركة
الديمقراطية ، فهو أصلاً من تحليلة يبطل آراء علم الاجتماع
(نادونكس الروسية فضلاً عن الذاتية السوسولوجية ككل) ، التي
ظهرت في تفسيراتها للحياة على أساس غير علمي.

وفي الفترة التي شهدت (الكومتيسم) والفلسفة الوصفية
انتعاشاً ، من ناحية ، والمصالحة المتزايدة في (الثيوكانشياسم) ،
مما يترتب على ذلك ظهور علم الاجتماع الروسية والغربية
وتعزيز التوجهات الذاتية الأخرى.

وكان ماركس قد اكتشف، كما أكد لينين ووضح من جهة
نظر من أي وقت مضى ووضح علم الاجتماع على أساس

علمي صارم. أظهر لينين في هذا العمل ، جوهر الوحدة التي لاينفصم.

يجعل الطلبات المتزايدة في مبادئ مجالات الصورة اكثر تقصيراً نظراً لحلة المسبق لها شكل لتطور بلاقصى قدر ممكن من الدفعة ولإيجاد حل ناجح لمشاكل الادارك الاجتماعي التي تواجهه بشكل ان بأخر بأي من العلوم الاجماعية، ينبغي أن نبدأ بالمقترحات المادية التاريخية الاولية من مبادئها الاساسية، مثل مبدأ المادية ومبدأ التاريخية ... إلخ.

جنباً إلى جنب مع الجدلية المادية ، أو الطريقة الفلسفة العالمية للإدراك تقدم المادية النظري موثوقة للعلوم الإجتماعية الأكثر تنوعاً .

وهي تشجع التطور الناجح والعديد من الخطوط الجدلية لبحث ودراسة الجوانب المتنوعة لإنتاج المادة. والحياة الروحية للمجتمع والسعي لفهم الماضي والحاضر، علم الاقتصاد السياسي والإتيان والفقه وعلم تعود التاريخ وعلم النفس ، والنقد الأدبي ، للنوبات هذه وغيرها النظرية ، والتخصصات بدورة الي المادية التاريخية التي تعمل بين فقط كمنهجية. للإدارة الاجتماعية.

بشأن الأساس النظري/ النظرية العامة في الإدراك العلمي.

وفي نفس الوقت لايخدم أو يعمل النظرية الماركسية الاجتماعية المادية التاريخية فقط كمنهجية للإدراك الاجتماعي

وايجاد نتائج واستنتاجات العييد من العلوم الاجتماعية ودراسة هذه من زاوية فلسفية والاجتماعية (سوسيولوجية) ، بل المادية التاريخية هي أيضاً التصميم النظري للممارسة الاجتماعية التاريخية ككل.

تعتبر العلاقة بين النظرية الاجتماعية والمصالح الاجتماعية محدودة نظراً للإدراك الاجتماعي الذي يخدم مصالح عملية محددة من الافراد والجماعات الاجتماعية (الطبقات) التي يفترض الطبيعة الجزئية عندما تتجذّر التخصصات الاجتماعية عند مصالح الفئات الاجتماعية التي تسعى الي عرقلة التقديم وإدامة معرفتهم على صعب الاحتياجات العضوية للمجتمع ككل.

○ أنها العمل حتماً في الدفاع عن هذه المصالح الرجعية فالنظرية الاجتماعية بشكل عام ذلك لايمكن إرساء المطالب المحايدة لا علاقة لها من القيم الإجتماعية.

لا تتوقف النظرية الإجتماعية على نشاط بل أيضاً على الظروف التي يجري فيها ذلك النشاط، وفي الوقت نفسه تأمل النظرية الإجتماعية هو دائماً على ربط فلسفة محددة ومع صراع بين الأطراف ، والفلاسفة .لذا أي موقف ارتكب أو أدعى أن محاربة اما محايدة القيمة نسبته عن الطابع الجزئ للعلوم الاجتماعية للمعرفة العلمية والى قوة استنتاجات لتمويل للدوافع الإجتماعية.

ترتبط النظرية العلمية ونتائجها بمهامات عملية لإعادة هيكلة المجتمع وتعزيز التقدم البشري على طول طريق التحرير من الإستغلال والفقر والظلم ، وعلى نحو مجتمع حيث التطور الحر للمجتمع. وتظهر لأن المكان الذي ينتمي إلى المادية التاريخية في نظام المعرفة العلمية الفلسفة والتفاصيل بصفة كنظرية إجتماعية ، تبين المادية في الآتي:-

أولاً : باعتبارها فلسفة إجتماعية محددة وجعل التحليل الفلسفي للحياة الإجتماعية

ثانياً : باعتبارها فلسفة للتاريخ

ثالثاً : باعتبارها نظام لايتجزأ من وحدة مؤسساتها الإجتماعية المكون لها اقر العمليات وابنياتها اداءها وتطورها. وتعقبه الفلسفة الاجتماعية فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع بثبات متكاملًا لمادية التاريخية.

لتلخيص المشاكل والمبادئ ، والفئات ومفاهيم المادية التاريخية وعلاقتها مع غيرها من العلوم الإجتماعية دعونا نلاحظ الآتي:-

1- المادية التاريخية نظام مستقل في التقسيمات والمفاهيم والنتائج.

2- هنالك ترابط وثيق بين الفئات وقوانين الجدلية المادية، والتصنيفات والمفاهيم المادية التاريخية، في الدفاع عن اهداف ومصالح الطبقة العاملة الفئة الأكثر تقدمية في المجتمع.

3-المادية التاريخية هي الأساس النظري الموثوق وهي المنهجية للعلوم الاجتماعية الاخرى.

في الخطابات الصادرة بالترجمة الروسية من كارل ماركس الي الدكتور كوجيليمان عام (1907م) ، أجد فيها لينين ضرورة اعتبار التاريخ من جهة نظر أولئك الذين جعله، ونقدم الاهمية القصوى على هذه المبادرة للشعب ربط لينين بين النظرية والممارسة والتحويلات الثورية، حينما تقتضية ظروف نضال الشعوب العاملة من أجل حقوقهم الحيوية ، دون أي تعديل أو تشوية هذه بغية تبرير النظام القائم . قد مرت روسيا بفترة رد الفعل بعد هزيمة عام (1905م).

في تحليل الوضع الايديولوجي في ذلك الوقت ، صاغ لينين من الافتراضات الاساسية لنظرية المادية التاريخية ، عرض فيه خصائص الثقافة السياسية والروحية والخصائص المميزة لعملها بموجب علاقات مجموعة محددة والبنية الاجتماعية الاقتصادية لفئة.

في مثل هذه المقالات مثل منظومة الحزب والبنيات الاجتماعية الطبقيّة (1905م) يعتبر ليوتولستوي بعبارة مرآة للثورة الروسية والماركسية والنزعة التحريفية عام 1908م لانه أظهر المحتوى الاجتماعي الملموس للعمليات الحياة الروحية المرتبطة بانواع وبأشكال الادبية والعلمية وغيرها من النشاط الروحي الخلاق.

وأوضح أن الفنان أو الصحفي وعالمه يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع المجتمع الذي يعمل فيه، إذ أنه مسؤول من نتائج أعماله

موقفه المدني الواعي والخاصة الذي ينطوي على الدفاع عن مصالح محددة لفئات محددة ، والطابع الحزبي للادب والفن في الفلسفة والعلوم الاجتماعية الأخرى . أشار لنين الي الماركسية والنزعة التحريفية في حركة الطبقة العاملة وكشف عن محاولات لدمج الماركسية مع المذاهب المثالية المادية والتخلي عن الجدلية المادية كانت مقالات لنين ضد تأثير الأفكار الدينية على حركة الطبقة العاملة وكان موفق حزب العمال تجاه الدين والأحزاب والفئات ومواقفهم من الدين والكنسية (الربيع والصيف عام 1909) ظهرت مقالات لنين ذات أهمية استثنائية في تلك الفترة في هذه المقالات بين لنين تكتيكات الحزب في مسائل الدين وقوة المقترحات الأساسية للإلحاد الماركسي ، مما أثار رد فعل سياسي في تلك الفترة قامت الفلسفة المثالية بمثابة أداة أيديولوجية نشطة رامية الي مراجع المبادئ النظرية الأساسية للنظرية الماركسية تحولت رؤية فكانت للفلسفة المثالية دور في نشر الفكر في الوجود والقوانين الموضوعية في العملية الاجتماعية وإمكانية الإدراك العلمي.

في هذه الظروف المعقدة ، كانت ذات أهمية أكثر من اي وقت مضى لكشف وفضح الحيل المثالي والذاتية البرجوازية.

كتب أمبيريو في عالمه المادي ونقده الامبريالي في الفترة من ، فبراير إلى اكتوبر عام (1908م)والذي أصبح عمله الفلسفي الرئيسي الذي أعطى لنين حجة جيدة في تحليل نقدي لاحداث النماذج المثالية وأجاب في هذا الكتاب على الأسئلة الصعبة التي تطرحها تطوير الفلسفة والعلوم الاجتماعية والعلوم

الطبيعية والإدراك الإجتماعي. ففي شكل الحوار الجدلي الرائع المكثف والمتواصلة مع المعارضين للماركسية ، تبطل لينين التكهينات المثالية على الإدراك النظري وأحداثها للمشاكل الإجتماعية وقدم حلاً مفصلاً لهذه المشاكل من جهة نظر المادية الجدلية والتاريخية.

ثم ذهب إلى انتقاد المدارس المثالية البرجوازية والفلسفة وعلم الإجتماع البرجوازي في العصر الامبريالي . حيث درس جزور المثالية الذاتية لما يسمى بالفلسفة النقدية الامبريالية كما أظهر نقياً للفهم العلمي المادي لمشاكل العلوم الطبيعية والإدراك الاجتماعي.

متطبناً أثر الربط بين الانتقادات الامبريالية الموجهة إلى مايسمى (المدرسة الجوهرية) وسائر الاتجاهات في الفلسفة المثالية ، الذي أكد فيها لينين أنها تدل على الطابع الرجعي من المفاهيم التي تؤدي إلى الإيمان (الاعتماد على الإيمان بدلاً من السبب).

وانتقد لينين (مالينو فيكي) وعلماء آخرين من الروس ، وأظهرت ذريعة كاملة من نظرياتهم التي لا تتماشى مع الواقع الإجتماعي ، بالاضافة على أنها لوعي الاجتماعي . ووضح أن المنطق الموضوعي للتطور الاجتماعي وقوانينه لا يمكن أن تتخفف في انعكاس موضوعي للواقع الاجتماعي بالوعي البشري.

بكل إصرار دعاء لينين إلى النهج المادي للبحوث الاجتماعية ، واثبت الاتساقات الاساسية لجدلية وانعكاسه في الوعي البشري، استغلال المزارعين من هذه الاخيرة وفي الدرجة

الأولى من الوعي التجديجي للمجتمع الرأسمالي في التحولات الأساسية للمجتمع الرأسمالي.

في المادية والنقد الامبريالي ، أدت لينين الماركسية في فهم الإدراك تماماً كما الفلسفة نفسها ، باعتبارها عملية مشروطة اجتماعياً . وأثبت ان لام مفر من الطبيعة الحزبيه في الفلسفة ، بما في ذلك المثالي من ثم جعل حزب خاص هي النظره العالميه. وأظهرت لنين في الواقع أعلاه موقف الحزب عن ماتشيس الدرجة الأولى يعني رفض وضع الفلسفة في خدمته المعرفيه العلميه والتقدم التي احرزته وتصدى للفلسفة التي توجه عملية الإدراك لإنسان في العالم في مهمة التحولات الجزرية.

وفي الوقت وضع لنين المشاكل الجوهرية للفلسفة المادية العلمية ، التي سعت فيها نشر التراث الماركسي بصورة عامة نشرت في مارس عام (1913م) المصير التاريخي للمذهب الماركسي التي تحوي الفترات العلمية للمراحل الرئيسية في تطوير الماركسية وقد صدرت كتاب آخر من عماله في ذلك السنة المصادر الثلاثة والاجزاء الثلاثة المكونة للماركسية ، حلت الجزرو التاريخية لمذهب الماركسي ، استمراريتها مع الانجازات المبكره لفكرة التقدمي.

نشر لينين في نوفمبر عام (1914م) ، مقال قصير لكارلي ماركس ، كتب خصيصاً للموسوعة غرانات وكانت موجه لقراء عامة قدم فيها وصف كامل وعميق لنظرية الماركسيه في شكل بسيط.

واعتبر لينين ان الامبريالية المرحلة العليا من الرأسمالية ووضع الاستنتاجات الرئيسية لتحليل الماركسي للرأسمالية.

أظهر لينين في هذا الكتاب ، جدلية التناقضات الاجتماعية والتطور الاقتصادي للمجتمع الرأسمالي المعاصر ، الذي انشئت الشروط الأساسية للثورة الاشتراكية لبدال الرأسمالية بالاشتراكية . بناءً على قوة اكتشافه للقوانين تفاوت مستويات التطور الاقتصادي والسياسية الامبريالية ، كان لنين دائماً محاول إثباتها ، حيث وضع استنتاجات السابق (صياغة عمله على شعار للولايات المتحدة من أوروبا في عام (1915م) حول إمكانية ثورة إشتراكية فائزة في دولة واحدة عدة من البلدان.

واستمر لنين في وقت لاحق تركيز اهتمامه على السؤال عن طريقة وأشكال الثورة الإشتراكية ، ارتبطت المشاكل الرئيسية في النظرية الماركسية الاجتماعية بهذا التحليل لمسألة جوهر الطبقة كما درست الظروف التي بموجبها تم الحفاظ على الدولة أو تختفي فيها . وثورة عام (1917م) ، الثوريه البرولتاريه والتمتد كاسوتسكلي عام (1919،1918م) ، اليسارية الشيوعية واضراب الرضع عام (1920م) وغيرها.

تعمق لينين ووضع المشاكل الرئيسية للنظرية الماركسية الاجتماعية في سيقا المهام المحددة لكفاح الطبقة العاملة.

أنه ليس فقط مرتبطة بالافكار الماركسية والاستنتاجات مع احتياجات الممارسة الثورية ، ولكن بصورة خلاقية مع احتياجات الممارسة الثورية ، ولكن بصورة خلاقية تطور ووضع عملية تطبيق هذه الافكار اثناء الثورة الاشتراكية في أوروبا في

روسيا وفي النضال الاحقه في عملية هيكله اقتصادية وسياسية ،
وأول دول في التاريخ لبناء مجتمع إشتراكي الذي استغرق فترة
زمنية قصيرة للقضاء على الاستغلال والعطالة الجماعية والأمية
والتعاون الاقتصادي والاجتماعي.

ليس يقتصر إسهام لينين للنظرية الاجتماعية التي أسسها
ماركس وانجلز على بعض الجوانب والاستنتاجات . لينين له
نظرية للثورة وله مذهب الدولة، وافكاره في البناء الاشتراكي
واستمرار تطورها كما تعمق في إستكمال استنتاجات فلسفة
واجتماعية حاسمة لماركس وانجلز وقدم كيفية الممارسة المتمثلة
في بناء مجتمع جديد في الاتحاد السوفيتي والبلدان الأخرى ،
وتقدم الطريق للإشتراكية والسلام والتقدم كلها تؤكد من جديد ان
القيمة التاريخية لمساهمة نظرية لينين لثورة العلمية للتجديد في
العالم.

لايفصل إسهام لينين للنظرية الماركسية الاجتماعية عن
المبدأ الذي اورثها ماركس وانجلز وإتباعه . اذ انه الذي مدد
استنتاجات ماركس في الممارسة الاجتماعية في القرن العشرين .
باعتبارها مساهمة للماركسية اللينينية مع انه واحدة غير قابل للتجزئة
والجامع هي الماركسية اللينينية.

هو مذهب الماركسية اللينينية في القرن العشرين.

تلخيصاً للفصل الثاني دعنا نأخذ النقاط الرئيسية ،
ظهرت النظرية الماركسية الاجتماعية باعتبارها استمرار وتطور

لأهم الإنجازات المتراكمة في وقت سابق من الفكر الفلسفي والإجتماعي في البلدان الأكثر تقدماً .

تطورت اثناء النضال والصراع المكثف لطبقة العاملة في المجتمع الرأسمالي، كانت النظرية نتيجة منطقية للتحليل العلمي عن الاتجاهات الرئيسية ، باعتبارها نتيجة لفهم المادي للتاريخ ، اسست هذه النظرية كل من ماركس وانجلز ولينين وقدموا تفصيل متسقة للإفتراضات الرئيسية بطريقة إبداعية ، وأيدت دوافع لينين أن المادية التاريخية ضد هجمات من جانب خصومها ، عمقت وتطورت وتطبقت المقترحات الرئيسية بشكل خلاق لعملية التحول الثوري للمجتمع الرأسمالي .

هذه بمثابة التأكيد على أهمية إسهام لينين للماركسية الإجتماعية بمسار التطور الإجتماعي في يومنا هذا

الفصل الثالث

المجتمع والتاريخ

اوضح ماركس وانجلز في الايديولوجيا الألمانية أن وجود الأفراد البشرية الحية بأنها أول الشروط الحقيقة للتاريخ البشري.

لذلك هذه هي الحقيقة الأولى الملموسة التي ينبغي لاحد المضي قدماً في دراسة تاريخ المجتمع البشري (المنظومة المادية

لهؤلاء الافراد وعلاقتها ما يترتب عليها من بقية الطبيعة كما لا يمكن فصل الانسان عن ذلك تماماً كما يعيش فيه بوصفة جزء من الطبيعة ويبقى التعامل معها.

ماهو الترابط بين المجتمع البشري والعالم الطبيعي؟

ماهو الأساس الذي يقوم عليه؟

اجاب النظرية الماركسية على كل هذه الأسئلة على أفترض ان الانسان لا يمكن ان يوجد دون استيفاء له الجوهرية ، الحاجة الطبيعية والبيولوجية في المقام الأول والحاجة إلى الغذاء والملابس وطاقة فوق راسه لحماية من الطبيعة الضارة والمؤثرة (الكوارث الطبيعية... إلخ)

مصدر جميع هذه الاحتياجات هو العمل البشري، كما أنه يبدأ في العمل من أجل انتاج القيم الضرورية للحفاظ على وجودة ، إذ أن يدخل الانسان في اتصال مباشر مع الطبيعة ، ان الجهود التي تبذلها الناس في عملية العمل من انتاج الغذاء الضرورية والملابس وبناء لمنازل ، التي منذ الأيام الاولى للتاريخ البشري، ثم انتاج اليد العاملة والمواد الأولية شرطاً أساسياً لتفاعل بين الناس والعالم الطبيعي المحيطة بها مصدراً للتعامل بين الطبيعة والمجتمع ويرتبط نشأة المجتمع البشري ارتباطاً وثيقاً مع العمل البشري ومع تطور الانتاج المادي.

كان فقط مع تطور نشاط العمل نجد الانسان وقفت تدريجياً من الطبيعة ، تتجلى ببراعة الأهمية التاريخية للعمل في تحليل

انجلز في الجزء الذي تضطع به العمل في مرحلة الانتقال من القرد إلى الانسان 1876 .c.

وأوضحت ظهور الانسان والرابطة البشرية مع تطور اليد البشرية العاملة نفسها، نشاط العمل كانتاج الناس والوسائل والظروف لوجودها (عملية العمل الذي كان النموذج الأول للتفاعل مع العالم الطبيعي المحيطة بها) ، معرفة الانسان لانتاجه اولاً نشاء الموارد التي تقدر الاحتياجات ووضع الموارد الثقافية الروحية والتغير التي تحدث لنفس.

كيف تحدث هذه العملية؟

في البداية تولى الإنسان القيم المادية الضرورية من الطبيعة في شكل جاهزة الصنع ، ولكن علم في النهاية من جعل هذه القيم من المكونات الطبيعية البسيطة المتاحة له (الخشب والحجارة ... إلخ) لغرض تلبية احتياجات الحيوية، وكان الإنسان ملزماً بالحفاظ على اتقان أدوات الإنتاج وتطوير مهارات العمل لانسان لذا بقت طبيعة العمل ومنظومة تغير.

بما أن العمل كانت معقدة جداً ، لكن كان للإنسان اكبر إمكانية من أي وقت مضى للتأثير على الطبيعة.

وبعد تطور التعاون في العمل لها نتائج هائلة تشكل وضعية الإنسان الإجتماعي وتشكل العلاقات الإجتماعية بين الناس في الترابط وثيق مع وضع الطابع الإجتماعي.

خرج ماركس وانجلس ضد كل المفاهيم المثالية للعمل والنشاط
الإنساني ككل.

لا يزال يجري شرح هذه المفاهيم من قبل الاتجاهات
الانثربولوجية والاتجاهات الذاتية والفلسفية غير الماركسية ، على
النقيض من الانسان والمجتمع في العالم الطبيعي، وابرار ذلك
النقض بين الانتاج والجوانب الروحية للحياة الاجتماعية وظهرت
ماركس وانجلز ان اي محاولة على النقض من الطبيعة والمجتمع
يستند إلى اماكن غير صحيحة أساسياً ، والمثالية يستند إلى أدلة
غير صحيحة من الممكن فقط ان نلقي نظرة علمية للعلاقات بين
المتطلبات الاجتماعية والطبيعية للحياة البشرية من منطلق النظرة
العالمية لجدلية المادية.

ويعتبر قوة هذه الديالكتيك المادي هي فهم العلاقة بين
هذين الجانبين من حياة الانسان والنشاط، ويظهر فهم الترابط
الجدلية الماركسية الطبيعية بوصفها أولى هذه الشروط اللازمة لهذا
النشاط.

وتشكل البيئة الجغرافية الظروف الطبيعية المباشرة للنشاط
البشري في العمل. البيئة الجغرافية هي جزء من الطبيعية (التربة
والانهار والبحار والمناخ ... إلخ) التي ترتبط بكل جوانب الحياة
البشرية والنشاط في المجتمع

تخرج وجهات النظر للنظرية الاجتماعية الماركسية في
المجتمع كجزء منفصلة من الطبيعة ، ضد الآراء المتطرفة هما:

ضد المبالغة في دور الطبيعة في التطور الاجتماعي ،
و ضد اي تقليل من تأثيره على التقدم الاجتماعي .

تستند التفسير العلمي للترابط بين الظروف الطبيعية
والاجتماعية للحياة البشرية إلى هذه الصيغة الجدلية .

في الطبيعة المتغيرة يعتبر الانسان نفسه وحكمه الذاتي وهذه
بمثابة الجوهر الاساسي للنظرية الاجتماعية الماركسية . يرى ماركس
انتاج المواد وفقاً للمستوى التطور وهذه المقترحات يجعل من
الممكن مشاهدة النشاط البشري الهادف تغير الظروف الطبيعية
لحياة البشرية ، وان تأثير الممارسة البشرية على الموارد الطبيعية
لها تأثير على المجتمع . وفي الوقت نفسه لا يمكن اختزال التفاعل
بين الانسان والطبيعة بطريقة واحدة (الاعتماد للموارد الطبيعية) .
ومن المعروف ان البيئة الجغرافية لها تأثير ملحوظ على تطوير
انتاج القيم المادية .

مع ذلك ينبغي ان لا يكون التبسيط يتجلى في سياق الظروف
الاجتماعية المحددة في الانتاج . كما ان عدم توفير وجود الموارد
المعدنية واجواء مواتية او غير مواتية أو العوامل الجغرافية الاخرى
يمكن ان يكون لها تأثير معين على إنتاج في حد ذاتها ، ولكن هذه
العوامل لا تحدد طبيعة عملية الانتاج ، والتطور الاجتماعي . انها
فقط تعزز ان تبطن تطور الإنتاج والاجتماعي ، وبالتالي أيضاً
تؤثر على عملية التطور الاجتماعي .

وينبغي ان ننظر في مشاكل التخلف الإقتصادي التي تواجه بعض البلدان النامية على فهم الإستقلال الداخلي.

على الرغم من ان الموارد المعدنية الوفيرة والمناخ المواتي والأراضي الزراعية الغنية إلا أن هذه البلدان لا يمكن أن يستغلوا هذه الموارد بصورة كاملة.

وقد حرموا من القيام بذلك بغية للتأثير السياسيين والإقتصادي لمعاملات الشركات الكبرى، ولحقت بغرض الإمبريالية.

تستخدم الشركات عبر الوطنية كل الوسائل لتصرفهم إلى تحقيق الربح من خلال إستغلال غنمي للبلدان النامية ذات الموارد الطبيعية والقوى العاملة.

هذا واحد من جوانب التفاعل بين الطبيعة والمجتمع في ظل الرأسمالية.

التفاعل بينما مختلفة تماماً تحت ظل الإشتراكية حيث الإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والقوى العاملة في إطار الإشتراكية أداة قوية للتعجيل بالتقديم الإجتماعي.

لذا ، انها دقت تحت تأثير العوامل الإجتماعية التي تغير الموافق البشرية إلى طبيعة مصدر القيم المادية وموئل طبيعي وتحافظ على تطور إنتاج المواد.مبالغة من تأثير المناخ (البيئة الجغرافية ككل) ففي التطور الإجتماعي وعلامات من جانب عدد من النهج السوسيوولوجي يؤدي عادة إلى فهم التفاعل بين الطبيعة والمجتمع.

هذا الطرق هي جزء من مايسمى بالإتجاه الجغرافي الذي يضم كل من النظريات التقليدية غير الماركسية وعلم الإجتماع استناداً للمبالغة طبيعة الدور الذي تؤديه لبئية الجغرافية في التطور الإجتماعي (نظريات الحتمية الجغرافية ، هنري توماس ايزيم وفكتيور وغيرهم من علماء الجغرافية الإجتماعية).

والنظريات الجغرافية السياسية التي تبرر التوسع السياسية والإقتصادية والعسكرية للدول الإمبريالية بزريعة الحاجة إلى مساحة المعيشة ، والمفاهيم الجديدة النسبية (الايكولوجية)، التي تبحث عن طرق التخفيف من حدة التناقضات الرأسمالية من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية . تمكن قوة الجدلية في فهم الترابط بين الطبيعة والمجتمع، وتعتبر النظرية الاجتماعية الماركسية المجتمع كمجال للعالم الطبيعي لا يتجزأ وان العلاقات بين المجتمع والطبيعة كتفاعل بين الجزء والكل.

الطبيعة لها تأثير مختلف في الحياة الاجتماعية كما الناس انفسهم تحت تأثيرها أو بغية إثارة ممارسة تأثير النشاط المتعمدة على عنصر قوى الطبيعية وتوجيه هذه على نحو المطلوب.

وبطبيعة الحال ، يتوقف طابع هذا التأثير على مستوى إنتاج العلوم الموارد الإجتماعية ، وعلى الاوضاع الإجتماعية التي تحدد غرض استخدام الإنسان للطبيعة لصالح المجتمع بصورة عامة (في ظل الإشتراكية) ، وأما فقط لتلبية المصالح الخاصة للمجموعات والأفراد تحت ظل الرأسمالية)، القانون الرئيسي الذي كان ولا يزال قانون الملكية الخاصة لتعظيم الربح) المشاكل الايكولوجية اسبابها

وآثارها. ومع تطور المجتمع، اتسع مجال تأثير النشاط على الطبيعة، الرابطة بين الظروف الطبيعية والإجتماعية في الظروف الطبيعية والإجتماعية في الوجود البشري واثق من اي وقت مضى. وهذا واضح من العديد المشكل البيئية التي اتخذت مؤخرًا أكثر خطراً على خلفية الأزمة الاقتصادية والإجتماعية العامة للرأسمالية.

واكتسبت هذا أبعاداً عالمية لاحقاً، لأنها تؤثر على البلدان الرأسمالية المتقدمة جداً، ليس فقط، بل أيضاً البلدان النامية في اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والموارد الطبيعية التي تواصل البلدان الغربية استغلالها بالاهوادة باستخدام، اساليب الاستعمار الجديد، إزالة البيئية وتلوث الأنهار والبحيرات والبحار والمحيطات العالمية نفسها من قبل الرأسمالية، بالإضافة لنفايات الصناعة وقتل النباتات وحيوانات، وإبادة الرأسمالية لانواع النادرة من الحيوانات (التماسيح والسلاحف) لتلبية احتياجات الاسواق الرأسمالية كل هذه النتائج والموفق للإنساني ضد الطبيعية عدت إلى تفاقم خطير للوضع البيئي في العالم، لذلك فمن الطبيعي، يدرك الناس الكارثة الايكولوجية بصورة أكثر من اي وقت مضت لهذه الكارثة الغربية (بما في ذلك متصلاً بالاسلحة المخزونة والاسلحة النووية والكيماوية والجرثومية).

أصبحت على الحركات الحق في العمل من أجل تحقيق السلام على الارض وفي الدفع عن البيئية العالمية رئيسياً في الحياة السياسية.

ولدت هذه الحركات والاحزاب السياسية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبلدان اخرى ، تعمل هذه الحركات والاحزاب إلى السحب من الأسلحة النووية الفتاكه، وتساعد أيضاً على توعية شرائح واسعة في بلدانهم للحاجة إلى مكافحة السياسة قصيرة النظرة الايكولوجية للدول الرأسمالية.