

اسم المقال: التعددية والمجتمع المدني في الفكر السياسي المعاصر "محاولة للفهم"

اسم الكاتب: أ.م.د. عامر حسن فياض

رابط ثابت: <https://political-encyclopedia.org/library/6782>

تاريخ الاسترداد: 2025/04/23 00:25 +03

الموسوعة السياسية هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political، يرجى التواصل على info@political-encyclopedia.org

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام

المتاحة على الموقع <https://political-encyclopedia.org/terms-of-use>

تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة دراسات دولية جامعة بغداد ورفده في مكتبة الموسوعة السياسية مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي يتضمن المقال تحتها.

{ التعدديه والمجتمع المدني في الفكر السياسي المعاصر "محاولة للفهم" }

الأستاذ المساعد الدكتور

عامر حسن فياض

كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد

المقدمة

يقول مثل صيني "إذا سالت ستكون جاهلاً لمدة خمس دقائق، وإذا لم تسأل ستظل جاهلاً طيلة حياتك". ويقدر تعلق الامر باسئلة التعدديه السياسية والتتنوع المجتمعى يذكر الروائي الفرنسي (برنار فيريبير) في رواية "النمل" ان "الطبيعة تستمد قوتها من التنوع، وتحتاج إلى الطيبين والخبيثاء، والمجانين والبائسين والرياضيين والمرضى، والمحدودين والمشوهين والمبتهجين والخزانى، والاذكياء والاغبياء، والانانيين والكرام، والصغار والكبار، والسود والصفر، والحرم والبيض.."

كما ان الطبيعة تحتاج الى جميع الاديان والفلسفات والعقائد وصنوف الحكمة اما الخطير الوحيد هو في قيام احد هذه الاصناف بازالة الاخر من الوجود⁽¹⁾.

وفي سياق تفضيل التنوع يذكر (ادمون ويلز) في موسوعة (العلم النسبي والمطلق) ان العلم والعلماء وجدوا ان حقول الذرة المخصبة اصطناعياً من قبل الانسان والمكونة من قوائم مأخوذة من افضل العرائيس تختلف باكمتها عند ظهور ابسط الامراض، في حين ان حقول الذرة البرية المكونة من عدة سلالات مختلفة، ولكن منها خصوصيتها ونقاط ضعفها وعيوبها، تستطيع جميعها ان تصمد في وجه الاوئلة.. عليه فان الطبيعة تكره النسقية الواحدة وتحب التنوع، وكان في ذلك كنه عقريتها⁽²⁾.

ماهية التعدديه في اللغة والفلسفة:

في اللغة مفهوم التعدديه (Pluralism) اصلاً الى كلمة "تعدد". ولغويًا يقال "تعدد الشيء اي صار ذا عدد. فنقول تعدد الاصول، تعدد النقوش، تعدد الحقائق، تعدد الالهة، تعدد الغايات، تعدد معاني الالفاظ، تعدد القيم.. الخ.⁽³⁾.

(1) ادмон ويلز، موسوعة العلم النسبي، عن رواية النمل للراس الفرنسي برنار فيريبير، غريب، بمثل الشیخ حسین، الدار الجماهیریة للنشر، سرت، لیبیا، ط١، ۱۹۹۵، ص ۲۱۸.

(2) المصدر نفسه، ص ۲۱۹.

(3) جميل صلبا، المعجم الفلسفی بالالفاظ العربية والإنجليزية والفرنسية واللاتینية، الجزء الاول، ص ۳۰۲.

وتشير المعاجم الفلسفية إلى أن التعددية تعني "المتعدد أو المتكثر"، ففي الفاسفة المثالية فإن التعددية تعني عند انصار هذه الفلسفة الإشارة إلى أن الواقع يتكون من جواهر روحية مستقلة أحدها عن الآخر. بمعنى أن العالم كما يقول الفيلسوف الألماني المثالي (لينيتر) هو "عبارة عن جملة من الوحدات الروحية المنغلقة على نفسها"، غير أن انصار التعددية في هذه الفلسفة ينتهون التأكيد على أن (إرادة الله هي التي تنسق العلاقة بين هذه الجواهer الروحية المنغلقة على نفسها")^(٤).

تطور مفهوم التعددية في الفكر السياسي والاجتماعي:

تؤكد الموسوعة السياسية أن التعددية هي مفهوم ليبرالي ينظر إلى المجتمع على أنه متكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة، ذات مصالح مشروعة متفرقة. ويذهب أصحاب هذا المفهوم إلى أن التعدد والاختلاف يحول دون تمركز الحكم ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزع المنازع، ويعد ليبرالي الولايات المتحدة الأمريكية كمثال للتعددية غير أن كلا من اليسار الجديد واليمين الجديد يرفض هذا المفهوم ويعارضه^(٥). لقد شغلت التعددية العقل السياسي الحديث بعد أن تم صقلها وبلورتها على يد المفكر الفرنسي (مونتسكيو) (١٧٨٩-١٧٥٥) صاحب الكتاب المشهور الذي يحمل عنوان (روح القوانين) والذي اقترب اسمه بمبدأ الفصل ما بين السلطات. كان (مونتسكيو) والتقاليد والقوانين والمؤسسات والمصالح، وأنشغل بعدها بالمطلوب والية التعامل مع هذا الواقع المتتنوع باحلال تنسيق واضح متجانس محل التوع غير المتجانس^(٦). كيف؟

يتضح اهتمام (مونتسكيو) بهذا الموضوع من خلال اعجابه بالنظام السياسي في إنكلترا حينذاك. فقد كرس قسماً بارزاً من كتابه لهذا النظام ليؤكد حقيقة أن كل دولة لها اهتمام بموضوع معين. فاسبارطة مثلاً اهتمت بموضوع الحرب أو مرسيليا الفرنسية اهتمت بموضوع التجارة، أما إنكلترا فانها اهتمت بموضوع الحرية السياسية، والأخيرة هي الموضوع المباشر في دستورها غير المكتوب الذي اعتمد مبدأ الفصل ما بين السلطات الثلاثة (الاشتراكية- التنفيذية- القضائية).

لاحظ (مونتسكيو) أن في إنكلترا هناك ملكاً يمسك بالسلطة التنفيذية، وإلى جانب هذه السلطة سلطة تشريعية تتمثل بمجلسين هما مجلس اللوردات الذي يمثل النبلاء، ومجلس العموم الذي يمثل الشعب. وهناك سلطة أخرى هي السلطة القضائية.

(٤) المعجم الفلسي المختصر، مجموعة مؤلفين، موسكو، دار التقدم، ١٩٨٦، ص ١٣٢. واظر أيضاً د. عامر حسن فياض، صيرورة التعددية السياسية في تاريخ العراق الحديث، مجلة دراسات عربية، بيروت، العدد ٣/٤ شباط ١٩٩٤.

(٥) عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، الجزء الأول، الدار العربية، بيروت، ص ٦٧٨.

(٦) للتفاصيل في مكمونتسكيو راجع عبد الرضا الطعن، الفكر السياسي الحديث، بغداد، ص ١٢٠-٩٢.

اما التنويعات على مختلف صورها السياسية فأن حاضنتها هي السلطة التشريعية ومجلسها. أي ان السلطة التشريعية هي التي ستمثل التنويعات والتعدد في المجتمع من كل الفئات في مجلسي اللوردات والعموم، وهي التي تتبع تطبيق القوانين من قبل السلطة التنفيذية بصورة سلمية، وهي التي تمتلك الحق في اللجوء الى منع السلطة التنفيذية من ممارسة مهامها بشكل او باخر.

وهنا يتضمن (مونتسكيو) ويستهدف من وراء هذا النظام بتحقيق (التوازن للقوى الاجتماعية والسياسية) أي اعتبار ان مثل هذا التوازن يعبر عن التنويع المتباين الذي استهدفه (مونتسكيو). وهذا التوازن هو الذي يحافظ على التنوع وهو الذي يضمن الحرية السياسية بل هو شرط للحرية السياسية.

بعد (مونتسكيو) راح مفهوم التعديدية ينسحب على كل مفاصل الحياة المجتمعية (السياسية-الاجتماعية-الاقتصادية-الثقافية). فلم يقتصر فقط على ضرورة الفصل ما بين السلطات وفتح صناديق الانتخابات امام القوى والفئات الاجتماعية، بل التأكيد ايضاً، على ضرورة تعدد الاحزاب لضمان التعديدية الحزبية وعلى مشروعية الاختلاف في الاراء والمصالح لسائر الفئات والاتجاهات والاصناف السياسية والاجتماعية والثقافية لضمان تعديدية الرأي.

التعديدية مقابل الواحدية

من الملاحظ ان العقل الانساني، عبر التاريخ، قدم تبريرات تناصر وتدافع على الواحدية، وتطمس التنويعات والتمايزات الاجتماعية والسياسية لمصلحة جماعة او طبقة صغيرة.

ابداءً نظم ديمقراطية الاقلية (جماعة الاحرار) في الدولات اليونانية مروراً بدكتاتوريات صفوة الشيوخ والفرسان في الامبراطورية الرومانية، او حكم طبقة الاقطاعيين من ملاك الارض الكبار في اوروبا العصور الوسطى، او نظريات روح الشعب وسيادة الدولة في الفكر النازي والفاشي، ودكتاتورية البروليتاريا (الطبقة العاملة) في الفكر الماركسي الليبيين او غيرها من الافكار والممارسات الواحدية التي حالت تبرير الحكم الفردي او القوي او الطبقي او الشعبي الكلياني المطلق استناداً الى التناحر او التجاهل او القمع او الالغاء للتمايزات الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع، وكذلك استناداً الى التناحر او التجاهل او القمع او الالغاء لحق المتنوعين في التعبير عن مصالحهم او لحقهم بالمشاركة في ادارة الشأن العام.

وهنا جاءت التعديدية لاقرار ما يأتي:

اولاً: حق الوجود: أي حق التمايزات الاجتماعية والسياسية في الوجود.

ثانياً: حق التعبير: أي حق التمايزات الاجتماعية والسياسية في التعبير عن مصالحها والدفاع عن نفسها.

ثالثاً: حق المشاركة: أي حق التمايزات الاجتماعية والسياسية بالمشاركة في ادارة

الشؤون العامة وفي اتخاذ القرارات السياسية داخل المجتمع السياسي.
وعليه فان التراث الفكري السياسي الانساني بصمات كثيرة تؤكد فكرة التعديبة.
وهذه البصمات تتلخص بما يأتي:

١. مناهضة الاستبداد من اجل الحرية والعدل والاداء السياسي الشريد.
٢. ضرورة الاعتراف بالتعديبة السياسية داخل المجتمع بما فيها التعديبة الحزبية وتعديبة الرأي ومبدأ الفصل ما بين السلطات.
٣. ضرورة وجود نظام قانوني يؤمن لكافة الفئات والقوى المجتمعية الحق في التنظيم المستقل والتعبير عن آرائها، اضافة الى ضرورة التسلیم بالطموحات المشروعة لمختلف الفئات المجتمعية في سعيها السلمي للوصول الى السلطة السياسية تحت مظلة تشريعات قانونية دستورية تسمح بذلك.

مستويات التعديبة وصيغ التعبير عنها:

من المتفق عند المعندين ان مرتكز التعديبة يقوم على مستويين هما^(٧):

المستوى الاول: مستوى الفرد وبموجبه هناك فكرة تؤكد "ان لا أحد يملك الحقيقة كلها، وبالتالي ليس من حق احد مصادرة اراء وافكار اخرى، وان بدت غير صحيحة من وجهة نظر ما".

المستوى الثاني: المستوى الاجتماعي فالملاحظ ان اكتشاف ثراء وتنوع تجارب الجماعات والشعوب الاخرى دفع الاوروبيين بالتعرف على تلك الشعوب والجماعات خارج اوروبا وتوسيع معارفهم بالنسبة الى العالم الذي كان مقتضاً في السابق، على العالم المسيحي ليدركوا وجود مجتمعات متباينة عنهم في العرق واللون والدين والعادات والتقاليد وانظمة الحكم وانماط الحياة وطرق التفكير... الخ.

ان ما تقدم يؤكّد جملة حقائق ابرزها:

١. ان التعدي هو واقع فعلى حتى داخل المجتمع الواحد المنقسم عمودياً الى ائتلافات متمايزة في الملكية والنفوذ والآيديولوجيات ومستويات المشاركة في انتاج رأس المال الرمزي، هذا بالإضافة الى ان المجتمع، كل مجتمع، منقسم افقياً الى اقسامات اثنية ودينية ولغوية ومذهبية. وهي ترتبط بالتقسيم الاجتماعي للعمل بين التجارة والصناعة والزراعة والحرف، وكذلك الانقسام بين العمل الذهني والعمل العضلي وبين الرجل والمرأة.
٢. ان التعديّة تعبّر عن نفسها في المجتمع من خلال مجموعة صيغ ابرزها:
- تيارات ثقافية (يساري-يميني/محافظ-مجدد/تقليدي-معاصر).

^(٧) كريم ابو حلف، *اشكالية مفهوم المجتمع المدني*، دار الاهالي، دمشق، ط١، ١٩٩٨، ص ٣٨ وما بعدها.

- حركات اجتماعية (طلابية-نسائية-عملية-شبابية)

- احزاب سياسية.

- تعاون نقابي وجمعيات واتحادات.

٣. ان مبدأ التعديدية ينتهي الى بناء التحالفات بعد المساومة والمفاوضة بين التمايزات الاجتماعية والسياسية لكسب الرأي العام على المستوى السياسي.

٤. يتصل مبدأ التعديدية بالتجربة الديمقراطيّة الليبرالية، لأن التجربة الأخيرة تعتمد مبادئ وحقوق تسمح بالاعتراف بالتعديدية من حيث الوجود وحق التعبير وحق المشاركة للتمايزات في الحياة المجتمعية العامة. فالليبرالية اذا كانت تقوم على حق المعارضة في الوجود والعمل، وعلى دور كبير لوسائل الاتصال بوصفها وسائل تعبير عن المصالح لجميع التنويعات والتمايزات في المجتمع، وعلى حرية التعبير، وعلى مبدأ التداول السلمي للسلطة.. فان هذه المقومات كلها تخدم التعديدية من حيث الاعتراف بالتعديدية وبالتعبير عن التعدد وحق المشاركة للمتعديدين في الشؤون العامة.

٥. يتحدد مبدأ التعديدية من مبادئ أخرى ويشكل معها منظومة متكاملة، هي منضومة الديمقراطية التي تشكل ماهيتها في التقرير بحق الأغلبية السياسية واحترام آراء الأقلية السياسية والتقرير بحق المساواة أمام القانون.

٦. ترتبط التعديدية بمبدأ الفصل ما بين السلطات، حيث ان النظم الاستبدادية تجعل المجتمع بالكامل منصهاً داخل كيان الدولة. اما في النظم الديمقراطية فان المجتمع لا يذوب داخل كيان الدولة. فلا تكون جميع السلطات متمرزة في الدولة. بمعنى اخر لا بد ان يتواجد الى جانب السلطة العامة (سلطة الدولة) دوائر في العمل مستقلة استقلالاً ذاتياً (الحياة الاسرية، المشروعات الاقتصادية، الانيان، المهن، النقابات، القضاء، العلم..الخ) ولا تخضع قواعد سلوك هذه الدوائر للسلطة السياسية.

وعلى اساس ذلك فان السلطة الديمقراطيّة الليبرالية تقبل بوجود التعديدية وتوزع السلطة عبر مؤسسات تمتد صلاحياتها ويراقب بعضها بعضاً بالتبادل. ولا يتحقق ذلك الا بالبدء برأس الهرم السياسي عبر فصل السلطات الثلاث. أي منع السلطة التنفيذية من التحكم والتدخل بشؤون المشرع والقاضي بهدف الوصول الى حالة من التوازن ما بين السلطات الثلاث.

باختصار نقول ان التعديدية تعني تعدد الجماعات الاجتماعية التي تتبنى مفاهيم متميزة ل الواقع وحقائقه وللمستقبل السياسي الخاص بهذا الواقع. وبهذا المعنى فان التعديدية الاجتماعية هي ظاهرة ملزمة لكل مجتمع بشري، فقد عرف هذا المجتمع او ذاك ظواهر التبادل السمعي والملكية الخاصة والدولة، بل وقبل ذلك وبعده، فان التمايزات الثقافية والعرقية والدينية بما تفرضه من تمايزات في الرؤى والموافق السياسي هي تمايزات

ملازمة لطبيعة المجتمع البشري ذاته.

وفي سياق هذا الواقع الاجتماعي والثقافي والديني المتمايز يتحدد مفهوم التعددية السياسية بوصفها "حق الجماعات الاجتماعية والسياسية في الإعلان عن وجودها والتعبير عن نفسها، وأكثر من ذلك حقها في المشاركة السياسية بـان تكون لها منابرها وقواتها وتنظيماتها المستقلة التي تتمكنها من الإعلان عن رؤاها وموافقتها السياسية، بل تتمكنها من تحقيق هذه الرؤى في مجال الفصل السياسي"^(٨).

التعديدية والسياسة المقارنة:

ننلمس حضور التعديدية منهأ او اطاراً تحليلياً في حقل السياسة المقارنة حيث يدخل مبدأ التعديدية ضمن المداخل التحليلية ذات المرجعية الليبرالية.. فكل نموذج ليبرالي هو نموذج تعديدي ويتبين ذلك على مستوى المجتمع ومستوى الدولة. فعلى مستوى المجتمع فـان كل مجتمع يتكون من جماعات متقاعدة مع بعضها البعض، اما شكل هذا التفاعل بين الجماعات داخل المجتمع فـانه يختلف من نموذج الى اخر.

وفي هذا الشأن نقرأ ما يفيد بأنه "وفق النموذج الليبرالي التعديي فـان الشكل الرئيسي للتفاعل بين الجماعات هو التفاوض والمساومة"^(٩). بينما يفترض النموذج الماركسي "ان الصراع الطبقي هو السمة الاساسية لعملية التفاعل بين الجماعات والطبقات، اما بالنسبة للنموذج وباختصار على مستوى العلاقات بين الجماعات المتمايزـة داخل المجتمع، فـان الصراع هو نـمط التفاعل وفق النموذج الماركسي، وـان التخطيط الليبروقاريـطي هو نـمط التفاعل وفق النموذج الكورباتوري، وـان المساومـات هي نـمط التفاعل وفق النموذج الليبرالي التعديي^(١٠).

اما على مستوى الدولة وـدو الدولة فـان المدرسة الليبرالية التعديدية تؤكد بـان دور الدولة فـالحياة السياسية سيظل مقتصرـاً على تنظيم عملية التنافس بين جماعات المصالح المختلفة. وهذه المنافسة هي اساس العملية السياسية، وهي المحرك لعملية التغيير والتتطورـ في كل مجتمع يحرص على ما هو آت ورـنشغل بما فـات.

في الشكلالية مفهـوم المجتمع المدنـي

ان مفهـوم المجتمع المدنـي يـظهر بشـكله الحالـ، انما ظـهر، كما هو حال ظـهور وـتبلور مفهـوم الـديمقراطـية، من خـلال تـطور تـاريـخي يـفسـره منـظم فـكري فـلسفـي مرـبـحلة تـبلور مدـيدة منذ بـروزـها بهـيئة نـطق في فـكر الفـيلسوف الانـجليـزي (جون

(٨) محمد نور فـرحـان، التعديـدية السياسية في العالم العربي، مجلـة الوحدـة، الـربـاط، المجلسـ التـوـميـ للـثقـافةـ العـربـيةـ، العـدـدـ ٩١ لـسـنةـ ١٩٩٢ـ، صـ ٧ـ.

(٩) محمد زـاهـيـ المـغـربـيـ، قـراءـاتـ فيـ السـيـاسـةـ المـقارـنةـ، منـشورـاتـ جـامـعـةـ قـارـيونـسـ، بنـغـازـيـ، لـيـبيـاـ، ١٩٩٨ـ، صـ ٢٠٠ـ.

(١٠) المـصـدرـ نفسهـ، صـ ١٩٥ـ.

لوك (١٦٩١)، او بصورة ناضجة في فكر الفرنسي (جان جاك روسو- القرن ١٨)، او اكثراً نضجاً في فلسفة الحق لـ(هيجل) فيما بعد^(١١).

وقد حاول كل من (لوك) و(روسو) و(هيجل) ان يربطوا نشوء المجتمع المدني بعملية "انتقال" و"خروج" التجمع البشري من حالة الى اخرى، فقدموا الصياغات الاولى لمفهوم المجتمع المدني بوصفه كل تجمع بشري انتقل او خرج من حالة الطبيعة القطرية البدائية الى الحالة السياسية المدنية التي تمثل بوجود هيئة سياسية قائمة على اتفاق تعاقدي. وبهذا المعنى فان المجتمع المدني هو المجتمع المنظم سياسياً، او انه المجتمع المدني الذي يعبر عن "كل" واحد لا تمایز فيه، اي (كل) يضم المجتمع والدولة معاً^(١٢).

وفي حدود التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني في الفكر السياسي الحديث المعاصر نؤكد ان ظهور المجتمع المدني، كمفهوم، في حلقة الاولى عند المفكر الانجليزي (توماس هوبز) لم يكن منفصلاً عن الدولة، بل كان مجرد تعبير عن انتقال مبدأ السيادة (بمعنى القدرة او الهيمنة او السيطرة او النفوذ) من السماء (اي الحكم بالحق الالهي) الى الارض (اي الحكم على اساس العقد الاجتماعي) رغم ان تصور الحكم الذي رافق (هوبز) كان حكماً مليكاً مطلقاً غير انه ظل داعياً الى مجتمع مدني لم ينفصل عن المجتمع السياسي المتمثل بالدولة الوضعية.

بعد (هوبز) فان افتراض طبيعة المجتمع او تصور وجوده دون دولة عند المفكر الانجليزي، (جون لوك) بشكل خاص، هو افتراض وجود افراد اجتماعيين في حالتهم الطبيعية، اي دون دولة ووضعية، وهو الافتراض الذي يبني عليه المجتمع المدني في حلقة الثانية كمجتمع مدين قائم بذاته، اي بانفصال عن الدولة^(١٣).

وقد اضاف المفكر الفرنسي (مونتسكيو) وفيما بعد الكاتب الفرنسي (الكسي دي توکفیل) برؤيتهمما ليجعلوا من المجتمع المدني وسيط يوازن الدولة ويحد من تأثيرها المباشر في الفرد. او ان هذا المجتمع على حد تعبير (هيجيل) يمثل "الحيز الاجتماعي والأخلاقي الواقع بين العائلة والدولة"^(١٤).

وقد تحول افتراض (جون لوك) لمجتمع خارج الدولة في المنظور الليبرالي الى السوق، وبعد ان المجتمع المستند الى العلاقات المتبادلة بين الافراد في السوق هو ما ينبع مجتمعاً مدنياً خارج الدولة اصبح السوق هو نموذج المجتمع، ولم تعد هنالك حاجة لمصطلح المجتمع المدني.

(١١) فالح عبد الجبار، الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق، مركز ابن خلدون درا الامين للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٥، ص ٤٢.

(١٢) المصدر نفسه، ص ٤٣.

(١٣) عزمي بشارة، المجتمع المدني (دراسة نقدية)، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت، ط١، ١٩٩٨، ص ١٢.

(١٤) المصدر نفسه، ص ١٢.

ومما يلفت النظر ان الماركسية التقليدية التي سادت لاحقاً (في نموذجها السوفيتى خصوصاً) تعاملت مع مفهوم المجتمع المدنى بأسلوب التجاهل والإقصاء والتهميش. فكثيراً ما أهملت الماركسية اللينية المجتمع المدنى واعتبرت عليه بوصفه مفهوماً برجوازياً، لأن الحديث عنه -عند الماركسيين السوفيت -يعنى الغطاء والتبرير لعدم الحديث بصراحة، وبكل وضوح، عن صراع الطبقات والرأسي المترتبة عليه⁽¹⁵⁾.

والحقيقة ان (كارل ماركس) في دره على (هيجل) والهيجلية، نظر الى المجتمع المدنى بوصفه الأساس الواقعي للدولة، وفضاءاً للتنافس والصراع، ليس الاقتصادي فقط (كما يرى هيجل) بل السياسي والطبقي أيضاً. وهذا الفضاء سوف يخصه (ماركس) بفرع معرفى مستقل هو الاقتصاد السياسي.

ان ما يفسر عدول (ماركس) اللاحق عن استخدام مفهوم المجتمع المدنى، واستبداله بمفهوم (المجتمع البرجوازى) في دراسته للاقتصاد الرأسمالى يمكن تلمسه وملاحظته في تأكيد (ماركس) ذاته، على ان المجتمع المدنى لا يمكن ان يبحث الا في الاقتصاد السياسية. وهذا التأكيد تكرر، لأكثر من مرة، في كتابه المشهور "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي" وفي اجزاء من كتابه الشهير "رأس المال"⁽¹⁶⁾.

بيد ان التطورات اللاحقة على ما كتبه (كارل ماركس) قد بيّنت ان المجتمع المدنى يمثل الفضاء للتنافس والصراع بمختلف اشكاله (الاقتصادية، السياسية، الايديولوجية والثقافية) بين الطبقات والفئات والشريحة الاجتماعية كافة. وهذه التطورات التي شهدتها مفهوم المجتمع المدنى ستكون موضع اهتمام المفكر الماركسي الايطالى (انطونيو غرامشي). فهو الذي يرى ان هناك مستويين للمجتمع هما: المستوى الاول: يمكن ان يدعى المجتمع المدنى بوصفه مجموعة التظاهرات التي غالباً ما تسمى تنظيمات خاصة.

والمستوى الثاني: ويوجبه يدعى المجتمع المدنى بالمجتمع السياسي او الدولة. وتحتوى المجتمع المدنى عند (Gramsci) على العلاقات الثقافية والايديولوجية، كما يضم كل النشاط الروحي-القطعي. وإذا كان صحيحاً ما قاله (كارل ماركس) من ان المجتمع المدنى هو البؤرة المركزية ومسرح التاريخ كله، فالمجتمع المدنى عند كل من (ماركس) و(Gramsci) هو اللحظة الايجابية والفعالية في التطور التاريخي، وليس الدولة هي تلك اللحظة كما ورد عند (هيجل). غير ان اللحظة الايجابية والفعالية، أي المجتمع المدنى، تمثل الظاهرة البنوية التحتية (القاعدة) عند (ماركس)، بينما هي عند (Gramsci) تمثل لحظة فوق بنوية (بناء فوقى). وهذا ما يفسر اهتمام (Gramsci) الواسع بقضايا الثقافة، واهتمامه الخاص بمفهوم المثقف والمتلقين عبر التفرقة الشهرية التي قام بها بين المثقف التقليدي والمثقف العضوي دور الاخير في الهيمنة.

(15) كريم ابو حلاوة، اشكالية مفهوم المجتمع المدنى، دار الاهلى، دمشق، ط١، ١٩٩٨، ص ٧٣.

(16) المصدر نفسه، ص ٧٦.

ان المجتمع المدني عند (غرامشي) يمثل المرحلة النهائية في تنظيم المصالح المختلفة، المتقدمة في القاعدة (البناء التحتي) كمرحلة انتقالية باتجاه الدولة. وهنا فان المجتمع المدني هو وجود خاص خارج نطاق الدولة رغم كونه على علاقة جوهيرية بالدولة. بمعنى ادق انه الوسيط بين التشكيلية الاقتصادية والدولة، وكلها تخص مرحلة محددة تاريخياً.

وعند (غرامشي) بشكل المجتمع المدني مع الدولة ما يعرف بالمنظومة السياسية في المجتمع. ويسميهما (غرامشي) ذاته بـ(الدولة الموسعة) أي منظومة سياسية بشقيها المدني والسياسي. وبهذا المعنى يقول (غرامشي): "ان الدولة هي المجتمع السياسي زائد المجتمع المدني"⁽¹⁷⁾، بينما يحتوي المجتمع المدني على التنظيم السياسي للمجتمع باحزابه ونقاباته وتياراته السياسية، فان الدولة تحتكر السلطة السياسية عبر اجهزتها ومؤسساتها المختلفة. وبهذا المعنى تكون العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي علاقة جنلية. فيمكن للمجتمع المدني ان يكون مسانداً للدولة او معارض لها، ففي الحالة الاولى بشكل المجتمع المدني مصدر الشرعية لسلطة الدولة عبر مشاركة منظمات المجتمع وفئاته المختلفة في صنع القرار. اما في الحالة الثانية التي تتصدى الدولة بجهازها ومؤسساتها القمعية لكل اشكال الاضطراب والثورة، تبدو الدولة وكان المجتمع هو الذي وجد من الجها لا العكس.

نلاحظ مما نقدم تداخل وتفاعل الدولة والمجتمع المدني عبر توافقهما تارة، وعبر تعارضهما تارة اخرى.

ومنذ (غرامشي) ثمة تطور مثير للاهتمام اخذ ي Finch عن نفسه فيما يخص العلاقة بين الدولة والمجتمع. وبعد ان استحوذت الدولة لفترة طويلة على اهتمام المفكرين، اخذ الاهتمام في ادبيات الفكر السياسي المعاصر، ينصب تدريجياً على دراسة المجتمع المدني ضمن اطار الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية والعلومة وصدام الحضارات والعدالة الاجتماعية على المستوى العالمي.

وفي نطاق الفكر السياسي العربي لعل من المفارقات ان هذا الفكر لم يتعرف على مفهوم المجتمع المدني بعد ذاته، بل جاء هذا التعرف عبر الاهتمام المتزايد الذي لاقته مؤلفات (غرامشي) في المنطقة العربية بعد السبعينات. لكن الاهتمام بمفهوم المجتمع المدني بدأ يتسلب الى الفكر العربي المعاصر بدءاً من ثمانينات القرن العشرين خصوصاً في بلدان المغرب العربي، حيث نوقشت هذا المفهوم بغرض التفكير في ظروف التحول من الحزب الواحد الى التعديدية الحزبية لاسيما في تونس والجزائر⁽¹⁸⁾.

ولعل اوضح استخدام لمفهوم المجتمع المدني بالمعنى الغرامشي، يمكن رصده في فصول كتاب "الفلسفة الاجتماعية" للدكتور (غانم هنا) الذي يركز فيه الاهتمام على تنصي

⁽¹⁷⁾ المصدر نفسه، ص ٨٣.

⁽¹⁸⁾ المصدر نفسه، ص ١٥٥.

الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، وحدد فيه مكونات المجتمع المدني وخصوصية الفهم الغرامشي له من منظور الفلسفة النقدية. هذا بالإضافة إلى الندوة التي عقدت في تونس حول المجتمع المدني، ثم توالي الاهتمام بالمفهوم، عربياً، لينتقل إلى حقل التداول الواسع على صفحات الصحف والمجلات. وفي عقد الندوات كما حدث في ندوة القاهرة عام ١٩٩٠، وندوة بيروت عام ١٩٩٢ وغيرها^(١٩).

والحقيقة انش يوع استخدام مصطلح "المجتمع المدني" قد زاد من تشوشه واضطرباته، وحجب ضرورات التفكير في تأصيله النظري، وغيب، إلى حد بعيد، امكانية تناوله النقدي. فالمجتمع المدني يعرف على نحو اجرائي بأنه "جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق اغراض متعددة منها، اغراض نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لاعضاء النقابة، ومنها اغراض مهنية كما هو الحال في النقابات للارتفاع بمستوى المهنة والدفاع عن مصالح اضعائها، ومنها اغراض نقابية كما في اتحادات الكتاب والمدقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقاً لاتجاهات اضفاء كل جمعية، ومنها اغراض اجتماعية للاسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية وبالتالي يمكن القول ان الامثلة البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي: الاحزاب السياسية، النقابات العمالية، النقابات المهنية، الجمعيات الاجتماعية والثقافية^(٢٠).

ويبيّن التحليل النقدي للتعرّيف الاجرائي السابق الذكر، ان جوهر المجتمع المدني ينطوي على اربعة عناصر رئيسية هي:

- العنصر الاول ويتمثل بفكرة (الطوعية) التي تميز تكوينات المجتمع المدني عن باقي التكوينات الاجتماعية المفروضة تحت أي اعتبار.
- العنصر الثاني ويشير إلى فكرة (المؤسسية) التي تستغرق مجمل الحياة الحضرية تقريباً، والتي تشمل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- العنصر الثالث ويتعلق بفكرة (العنابة والدور) الذي تقوم به هذه التنظيمات والأهمية الكبرى (لاستقلالها) عن السلطة السياسية وعن هيمنة الدولة من حيث هي تنظيمات اجتماعية مستقلة تعمل في سياق روابط تشير إلى علاقات القاسم والتضامن الاجتماعيين.

(١٩) انظر بحوث ومناقشات ندوة بيروت ١٩٩٢ ففي كتاب المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية (مركز دراسات الوحدة العربية) بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٢.

(٢٠) المصدر نفسه، ص ٢٩٢. (سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل) المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الإسلامية المعاصرة.

• العنصر الرابع ويكون في ضرورة النظر إلى مفهوم المجتمع المدني بوصفه جزءاً من منظومة مرتبطة به تشمل على مفاهيم مثل: المواطنة، حقوق الإنسان، التنمية، المشاركة السياسية، الشرعية... الخ.

ان هذا المفهوم الاجرائي لا يكتمل دون ان نضع المجتمع المدني في سياق تطوره التاريخي، بكلمة اخرى ان عدم هدر السياق التاريخي لمفهوم المجتمع المدني سيجعل منه مفهوماً ديمقراطياً تنموياً يتصل بالبناء والتطور والتغيير، أي مفهوماً يتصل بالديمقراطية من جهة وبالتنمية من جهة اخرى.

وبالتالي فان مفهوم المجتمع المدني ينطوي على ثلاثة مقومات او اركان اساسية:
الركن الاول هو الفصل الارادي، فالمجتمع المدني يتكون بالارادة الحرة لافراده، فهو غير الجماعة القرابية مثل الاسرة والبشرية والقبيلية والطائفية. والركن الثاني هو التنظيم الاجتماعي، فالمجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات وكل تنظيم فيها يضم افراداً او اشخاص اختاروا عضويته بمحض ارادتهم الحرة. اما الركن الثالث للمجتمع المدني فهو ركن اخلاقي سلوكى خاص بحق الاختلاف في الآراء وفي المصالح المادية والمعنوية. فهذا الركن هو جوهر الديمقراطية، بل ان الديمقراطية كما يقول (سعد الدين ابراهيم) هي (الجانب السياسي) للمجتمع المدني⁽²¹⁾.

(21) سعد الدين ابراهيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، عن كتاب محمد زاهي المغربي، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا، مركز ابن خلدون، القاهرة، ص ٦-٥.

الخاتمة

في هذا البحث حاولنا بناء اطار نظري لمفهومي التعددية والمجتمع المدني في الفكر السياسي المعاصر، لأن الاطر النظرية تبدو بمثابة "بناء متكامل من الأفكار والمفاهيم يؤدي كل منها إلى الآخر وترتبط بينهما جميعاً رابطة واحدة"⁽²²⁾. وبقدر تعلق الامر بموضوع بحثنا تبدو التعددية لازمة من لوازم المجتمع المدني وترتبطهما معاً تولد الديمقراطية والأخيرة تريدها للعراق ذلك المجتمع المتعدد المتتنوع الذي يعيش معادلة التاريخ السيء والمستقبل الصعب أي تاريخ الاستبداد فالاحتلال ومستقبل الديمقراطية والاستقلال.

فإذا كان التعدد والتتنوع القومي والديني والسياسي يمثل حقيقة قائمة في العراق فالديمقراطية هي التي تأخذ بهذه الحقيقة وتنقل بها من حقيقة تنويع غير متجانس إلى حقيقة تنويع متجانس.

وإذا كان العراق قد شهد حقيقة وجود مؤسسات مجتمع مدني فإن هذه المؤسسات بالديمقراطية فقط ستؤدي وظيفة هذه الانتقال إلى مجتمع متعدد ومتتنوع متجانس. ولما كل ذلك كان اهتمامنا يمثل محاولة لفهم التعددية والمجتمع المدني في الفكر السياسي المعاصر.

(22) علي الدين هلال واخرون، معجم المصطلحات السياسية، ط١، جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٩٤، ص ٣٢.