

میر دہمی

النَّبِيُّ وَالْمُلْكُ

میر دہمی

اهداءات ٢٠٠٣

أسرة أ.د/ رمزي حنفي

القاهرة

— الزمن والسياسة —
— ملاحظات في السجن —

رَجِيبُ دُورِي

هذا الكتاب
كتبه الأستاذ المذكور
رمزي زكي بطرس.

الزمن والحياة

ملاحظات في السجن

نقلها عن الفرنسيّة

مصطفى نادر

منشورات

المكتبة العربية
صَمِيدَا - بَيْرُوت

التحكم بالحاضر : حكى المادية التاريخية

الوضع الراهن ومهماتنا : هذا العنوان الباهت العيادي ، الذي يكاد ان يكون تقليديا يعرض ويغطي في آن معا ، ما يشكل جوهر الماركسية ، وفوق ذلك ، الجانب التطبيقي من الماركسية . الى اية علاقة يشير الحرف « و » ؟ لا ريب انه لا يفيد مجرد عطف النسق : فليس هنالك وصف (للحاضر) من جهة ، يقابلها من جهة ثانية دفع الى (المهمات) . غير ان تحديد المهمات وتنسيقها — تحديد الاتجاه — يتم في ضوء تحليل الوضع ، مع أن التحليل ليس المقدمة المنطقية ، ولا تحديد المهمات الخلاصة او النتيجة التي تستتبعها المقدمة المنطقية . بل هنالك رابط أعمق .

(كان يمكن لرأس المال ، بمعنى ما ، ان يحمل عنوانا مماثلا : فنحن ننسى الى أي حد يحمل موضوعه الحقيقي طابع الطرف الحاضر ، ذلك ان الابحاث ، والوثائق الهائلة ، والمعلومات التي استخدمنا صادرة عن الواقع الاكثر قربا — بالنسبة الى ماركس عام ١٨٦٧ . وكلمة الواقع

هنا لا تعني الاحداث الواضحة الماثلة للمعيان . وعلى العكس من ذلك فان ماركس قد حدد ما كان يمثل الحاضر، في زمانه - نمو القوى المنتجة وعلاقات الانتاج الرأسمالية - وقد بصر بهذا **الحاضر كحركة ، كسياق** . ولذلك ندرك ميزة الكتاب الاولى التي لا مثيل لها ، والتي لم يقلدها أحد منذ ذلك الحين ، يتبعني ان تصور اليوم تحليلا دقيقا على غرار ما جاء في الكتاب ، يعتمد اخر الاحداث التكنولوجية والعلمية والديمografية (السكنية) والمالية ، والسياسية ، وآخر الاحصاءات التجارية، والتدخلات البرلمانية نعام ١٩٦٧ ، الخ . وهي أحداث لا يجمعها بالنسبة لنا أي هيكل نظري ، بل ليس لها دلالة خاصة باعتبار ان هذه الواقع كلها لم ترد الى اية بنية ، او اية حركة منظمة تقدم تفسيرا فوريما بظهورها ، وبظهورها على هذه الصورة بالذات) .

« الاحداث الراهنة » : ما يحدث ، ما يقدم ، ما يحيط بنا ، ما يغمرنا ، ويفرقنا . وهي بذلك تستحق ان تميز بالهلالين . انها احداث الصحف ، عالمنا اليومي . لكن المسألة الجوهرية ، بالنسبة لنا ، هي ان نعرف ما اذا كان بمقدور « الاحداث الراهنة» ان تكون مقوله علمية وضمن اية شروط . تلك هي ، في هذه الحال « اللحظة الراهنة » كما يسميها لينين او « الوضع الراهن » كما يعبر ماو . في ضوء هذه العلاقة لا تعود الاحداث الراهنة مقوله او نطولوجية او موضوعا للتأمل ، بل تصبح معيارا لسياسة

عقلانية ، او معيارا لوجود عقلانية سياسية عملية . يمكن ان نجعل من الوضع الحالى مقوله – كشكل قبلي للتجربة لكن في هذه الحالة ينبغي ان نعود الى الميتافيزيقا الوجودية . هذه العودة الى المعاش ليست قطعا بلا تبرير ، لكن المضمار يتبدل : تأمل في الزمن الانساني ، في الوضع الحالى باعتباره مصير الذات (لا وجود لوضع حالى الا بالنسبة لذات ما ، وهو قدر ، من حيث انه ضرورة احتمال . راجع سارتر) . هذا يفضي بنا الى « الكائن – من اجل – الموت » وهو اعتراف نظري بهذه الضرورة التي نواجهها ، والتي ينبغي ان نهتدى اليها في شكل عملي ، وان نعيشها في حالة حاجة ملحة ، ان نعيش الوضع الراهن كفرصة ينبغي ان تنتهزها ، الا تفوتنا ، كأساس يسير في اتجاه لا ينعكس . ان نكتة كينز Keynes بشأن مردود التوفير على مدى بعيد التي قال فيها – « على مدى بعيد نكون قد متا جمیعا » ليس لها مدلول الا في اطار تاريخي معین – الغرب الفردي الملحد – غير ان هذا الاطار هو مصيرنا الموضوعي جمیعا . في المدى البعيد يتتجاوزنا الوضع الراهن ، نحن واعمالنا .

ان مضمارنا نحن ، ليس في انه سيكون للناس دوما وضع راهن ، بل في ان هذا الوضع الراهن لن يكون هو نفسه ابدا . فالاحداث الراهنة بصورة عامة ،حدث المجرد في الوضع الراهن ، لا يمثل كموضوع تبني معرفته

ولا كشكبة عملية ينبغي حلها، بل كمادة ادبية، كموضوع فني او تعزيق فكري للوضعية الانسانية . وعلى العكس من ذلك ، فان المسألة الماركسيّة هي تحديد الوضع الراهن كحالة حاضرة ، حالة فريدة ووحيدة ، حالة ملموسة . المسألة الماركسيّة هي في معرفة ما اذا كانت معرفة الفريد والاستثنائي ممكنة ، وكيفية هذه المعرفة ، وما اذا كما نستطيع ان تتخلى عن التحديد الارسطي للعلم ، او التحديد الوضعي للقانون .

أن نفهم فيما جيدا مدلول هذه المسألة يعني ان نلاحظ ارتباطها المزدوج . مسألة ايستيمولوجية ، ومسألة ممارسة سياسية . هذا يعني ان نستفهم الماركسيّة كعلم من جهة ، وكبدأ للتوجيه السياسي من جهة ثانية . في نقطة التلاقي هذه تطرح المسألة الايستيمولوجية كمسألة ممارسة ، وتطرح المسألة السياسية على انها مسألة علمية وهذا يعني أن علاقة المأسنين وتوحدهما بما اللذان يشكشبان هنا . ان كبت هذه المسألة على يد النزعة العلمية الماركسيّة الجديدة (أو اتمام البنى الشكلية وال العامة للخاصية العلمية) بنتائجها الختامية ، التي هي التغريبة السياسية (أو عدم الاندراج في «الحالة الراهنة») ، ينبغي ان تفسر كعرض من اعراض تجاهل مزدوج ، او كعرض من اعراض المهرب من مسألة التوحد ، والارتباط . ما هو «العلم» الذي لا يفضي قط الى تحليل الوضع التاريخي الراهن

(بتعقيده ، ومستوياته ، وما يختص به من تفاوت ،
الخ . .) ؟ وما هو التحليل السياسي او تحديد خط العمل
الذى لا يعتمد استخدام المفاهيم العلمية ، وتطبيق اداة
نظريه صيغت بشكل تجريدي ؟

ان ادراك « الان » التاريخي (في بلد معين ، في لحظة
معينة ، مع ان هذا الادراك يتضمن ادراك العلاقات الدولية
السايده في العالم في لحظة معينة ، كما ان ادراك اللحظة
المعينة يستتبع ادراك ما سلف من التاريخ الوطنى كله) –
ان هذا الادراك يقوم بدور المحك بالنسبة الى صلاحية
نظريه « العلم » ، وبدور معمودية النار بالنسبة الى قيمة
المنظر . اذا لم تم السيطرة الفكرية على الان ، تبقى المسألة
الاساسية « ما العمل ؟ » بلا أساس ولا جواب . هذه
السيطرة تتطلب معرفة مسبقة ، ودربة نظرية ، مجردة
بالضرورة ، لكن اذا لم توفر هذه المعرفة وهذه الدربة
لجوءا نهائيا الى الصراع للقبض على الان – هنا ، يتوارى
بالتسبة اليها جميعا الضمان الوحيد القائم حاليا باأن تتمكن
الجماهير من ان تصير محركه تاريخها ، وتنتقل من حكم
الحاجة الى حكم الحرية ، الحاجة التي فهمها التخطيط
الاجتماعي وصقلها ، وبأن تكف هذه الجماهير عن ان
 تكون غائبة عن المسرح الذي يقرر مصيرها عليه . اذا كان
 حاضرنا غير قابل للفهم ، تكون الشيوعية ، في هذه الحالة
 مطوية : فلا تعود هناك سياسة علمية ، ولا توجيه مسكن

للسياق التاريخي ثوم به قوة تعي الوضع الذي تحمله في «الشروط الحاضرة» ولا يعود الغد مهمتنا بل يكون نزوة الله . والاله يهدد باستمرار . فاذا فهمنا الاحداث الراهنة ، وبالتالي مستقبلنا ، وبالنتيجة وضعيتنا كنوع حيواني : هل يكون تاريخ الانسان العاقل يوما غير تاريخ طبيعي ؟ يقول تروتسكي في ملاحظة عابرة بقصد اخطاء الاممية بعد لينين «الزمن عامل مهم في السياسة» . ولنقل بل ليس عاملًا في جملة عوامل ، بل انه انبعد الذي تعبّر كل العوامل عن نفسها وتفعل من ضمته . بل هو عامل كغيره لكنه عامل العوامل : انه بمثابة الفضاء للهندسة . هذه استعارة ردية اذا توقفنا عند التقليد ، وهي اقل رداءة بالنسبة الى الهندسات الحديثة التي لكل منها فضاؤها الخاص . واضح ان الزمن ليس مجموعة اتصال متجانسة ، اذ ان لكل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي ، لكل تشكيل اجتماعي ازمنته المتفاوتة في المستوى (كل هذا بات اليوم معروفا ، مع انه مسألة برجمة ، راجع آلتوصير) ، الخ . الزمن السياسي يتسرّع في مرحلة الازمة ، ويركز في مرحلة العجز : تتعلم في اسبوع من زمن الثورة اكثر مما تعلمه في عشر سنوات من الروتين الخ . لكن اذا نظرنا الى الزمن هنا فقط في ضوء العلاقة وضع راهن / وضع غير راهن ، على انه مطابقة خط سياسي مع ظرف ، نرى ان هذه المطابقة تتضح في اختيار الشعار الصحيح . وعلم

الشعار هو علم الاحداث الراهنة ، والشعار الذي كان بالامس صحيحاً يصبح اليوم خاطئاً : كيف نعرف ما تغير اليوم ، والشيء الذي بسببه لم يعد اليوم كالامس ؟ يتم هذا بتمييز ما في اللحظة الراهنة من الفراحة ، وحصر ملامحه الاصلية ، المميزة ، المتميزة . ان التوجيه السياسي الصحيح متعلق بالزمن الدياليكتيكي ، أي بتطور التناقضات تطوراً متفاوتاً لكنه يؤدي الى تتبع مراحل او اطوار تكون اولاً ، ذات امتداد زمني مختلف (اسبوع ، شهر ، بعض ساعات او سنوات) لكنها متجانسة نسبياً ، وثانياً يمثل كل منها سمة مميزة ، اساسية تجعله مختلفاً اختلافاً نوعياً عن مرحلة القرار السابق (وهي مرحلة غير مستقرة) .

واذن فالحاجة تقضي بمعرفة وتمييز الفاصل او المدخل الى المرحلة ، دون ان تغيب عن الحركة الشاملة للسياق المستمر ، الذي يغير باستمرار علاقة القوى في هذا الاتجاه او ذاك . الاستجابة لهذه الحاجة تعني تبع نفس السياق . هكذا ينبغي ان ترد بسرعة ، ان تمتلك كفاءات فائقة الحساسية لرصد الجديد ، واستشعار جدة المشكلة التي تطرحها المرحلة التي ندخل فيها وذلك لكي تقدم الاجابة الصحيحة . واللينينية تمثل هذه القابلية على انجاز منعطفات وتحولات فجائية ، أي على تغيير التكتيك مع الحالة الموضوعية وبصورة متواتفة معها . « وفن قيادة الكفاح السياسي » – وهو تعبير للينين – هو فن الاندراج

في الوقت المناسب ، وفي اللحظة المطلوبة ، في سياق موضوعي .

لا تبكر ولا تتأخر ، اقتصر « الراهن » . ان زمن اتاج الاشياء المادية ، او تنفيذ مهمة آلية هو كمية متجانسة؛ فما يضيعه التوقف عن العمل يعوضه العمل الاضافي ، والجزء الناقص في بداية الشهر يستكمل في نهايته ، ذلك ان المجموع غير مرهون بنسق العوامل . غير ان اضرارا ضائعا ، أسيء استغلاله لا يعوض ، من جهة نظر سياسية . « احيانا تلزم سنوات وسنوات للتعويض عن شهور ضاعت » . (لمناسبة الفشل في اذار بألمانيا ، انظر الفصل الرائع « التراث والسياسة الثورية » في « مباحث جديدة » تروتسكي ١٩٢٣) . ويوضحه تروتسكي نفسه في الفترة ذاتها تقريبا ، فكرة ان لينين لو لم يرسخ في الحزب البلشفى دفعة موضوعات نيسان ، ولو لم يعرف كيف يتغلب ، بعد ذلك بستة أشهر ، على « التردد العام » لدى اجهزة القيادة فارضا منفذ اكتوبر ، لكان استسلام السلطة ارجى ، الى زمن لا وجود له ، في مستقبل لا تحديد له ، وقد لا يجيء ابدا . كان كيرينسكي Kerensky يعني سلام تووية مع الامان يؤدي بتسریعه الجيش الى تسریعه اعظم حشد جماهيري عرفه العالم (يتراوح عدد جنوده من عمال وفلاحين على الجهات من ثلاثة الى اربعة ملايين) ، وكان كورنيلوف Kornilov ما يزال اندائك صالحًا للستخدام ، وكانت

السلطة التأسيسية على اهبة الاجتماع ، الخ . ولم ينقض
لینين وجهة النظر هذه .

المفهوم التاملي للزمن التاريخي مرتكز الاصلاحية :

تحيلنا ملاحظات كهذه الى مفهوم للزمن ينافق مناقضة
شديدة حسنا المشتركة . واذ نفترس الاطروحة التاسعة عن
فويرباخ Feuerbach يظهر ، خلافا لما تقوله المادية
التأمليّة، ان المادية الديالكتيكية تفهم زمن التطور الاجتماعي
على انه نشاط عملٍ ، لا عامل يمكن عزله ، او ثابت حيادي
في التطور . نعرف ان هناك زمانية محافظة ، تسمى بفكرة
الانحطاط المحتم ، والتقمّر الاخلاقي والاجتماعي ، والابتعاد
المتزايد عن الاصول . الزمن في انحدار وهو يجرفنا تلقائيا
نحو الاسفل : ينبغي ان « تستفِض » لاستعيد مكانتنا ،
وننقذ ما يمكن انقاذه . لكن لا نعرف كم يختلف زمن
الديالكتيك الثوري عن الزمن الاصلاحي المستطح . ولا
يمكننا المضي في التوكيد على هذا الاختلاف الى درجة
الجزم باعدام أي صلة بينهما ، اذ انهمما يشتراكان في ارث
ايديولوجي واحد : وهو ارث النور ، وارث التقدم ، الذي
ترتكز عليه ، رغم كل شيء ، صيغ عديدة شبه ماركسيّة
او ماركسيّة هامشية . الزمن الاصلاحي يعمل بروح الربح
والخسارة ، الجمجم والطرح . ويقدر الربح والخسارة
بالقياس الى قيمة مفترضة ذهنيا ترسم للمستقبل وتتجسّس

راجعة الى الحاضر . هكذا تفسر خسارة اصوات في
الانتخابات على انها تراجع . وهذا التراجع يقاس في الظاهر
الي تائج الانتخابات السابقة ، غير انه يعاش بالفعل كنآخر ،
كمراوحة في المكان او تنازل موقت ، بالقياس الى النتيجة
النهائية ، المطروحة للسياق : الاغلبية المطلقة ، او اغلبية
كافية لتعجيل التحالف مع الطبقات المتوسطة ، الذي يعني
انتصار الجبهة الموحدة ، والتحقيق التدريجي للاشتراكية ،
الخ . فالزمن طريق تعبير يقليل او اكثر من السرعة ، ولا
يمكن ان نسير دائما بالسرعة المرجوة ، غير ان خط الوصول
قائم في النهاية ، لا يتحرك ، محدد سلفا . وهو ينتظرنَا .
فإذا ما حصلت هزيمة انتخابية : تبع عنها تأخر الوصول
عن الموعد المنتظر ، وادا ما تحقق ربح ملموس في الاصوات
استتبع ذلك زيادة قوى الحزب ، وكمية المطبوعات . وعدد
النواب : هكذا يرتجى الوصول في وقت مبكر لأن زيادة
في السرعة قد اكتسبت . تحديد النهاية منذ البدء وقياسا
عليها يحسب الموضع على الخط رجوعا منها بمقارنته المسافة
التي تم احتيازها بالمسافة المتبقية . حسابات الاتجاه الاصلاحي
هادئة دوما لأنها في الواقع تصفية حسابات . واتنا نجد
في انتظار النهاية المشاغل هذا ، انتظار المساء العظيم ، الذي
يتم الاقتراب منه او الابتعاد عنه ، قليلا او كثيرا ، لكن
الذي يبقى موعودا ، نجد فيه الموقف الديني القديم

الكامن في الآليات الاكثر دينوية ، الاكثر « علمية » .
وفي الحق ان الهرطقة المغرقة في القدم تكمن في الانحراف
الانتخابي .

كانت الاشتراكية — الديموقراطية الالمانية الهائلة
(الهائلة حسائيا) التي قادت الاممية الثانية وفتت الاحزاب
العمالية الاوروبية في بداية القرن بنوعية تنظيماتها الجماهيرية
وكمية اعضائها (أكثر من مليون !) وعلم قادتها ، توجج
بسرور ذكرى حروب الفلاحين في القرن السادس عشر ، دون
ان تقصد استخلاص العبر منها شأن انجيلز . وكان
كوتسلكي Kautsky على وفاق تام مع منذر Münzer
وعمال السباائك في مونستر Munster ، لا من اجل احياء
التراث القومي (كما كان انجيلز يحرص على ان يوفر
لألمانيا تراثا في مستوى التراث الفرنسي وبخاصة بعد
هزيمة ١٨٤٨) او من اجل تمجيد ما فيه من بطولة ، بل
لان الامل بملكه صهيون في منتهى طريق الالام لم تكن
غريبة عن هذا الصير الذي ترفعه الاصلاحية الى مستوى
البرهان النظري . كذلك لا يجوز ان تنسى تدخل عامل
تاريخي مباشر في التكون اللاواعي للزمن التأملي الخاص
بجميع النظريات والممارسات الآلية . فقد كان انعدام اية
تجربة تاريخية للاشتراكية قبل ١٩١٧ يؤدي بالنسبة الى
الاشتراكية الديموقراطية الالمانية اندماك ، الى التوهم ان
ثمة بالفعل « خط وصول » ، محددا تحديدا دقيقا ،

متزامنا مع سيطرة الحزب على السلطة ، حيث تزول بعد هذه السيطرة التناقضات والمحن والجحيل الملطخة البالية ، وينفتح عالم جديد ، يتميز بشكل مفاجئ عن الجحيم الرأسمالي القديم . كان لازما ، منذ ذلك ، ان تتعلم بفضل نشوء عدد من الدول الاشتراكية ، ان خطأ كهذا لا وجود له ، وان الجولة لم تكن قد ربحت اطلاقا بشكل نهائي ، وان صراع الطبقات نفسه ، وعلى نحو خاص ، لا يجري في خط واحد مستقيم وفقا لطريقة مرسومة سلفا . ان الانقطاع في تنظيم السلطة السياسية لا يتطابق آليا مع الانقطاع في علاقات الاتصال الاجتماعية (التمييز بين ملكية الدولة بقوة القانون لوسائل الاتصال وسيطرة المجتمع عليها بقوة الواقع ، بين قرار التأمين والادارة الاجتماعية الفعلية الخ) ، وهو كذلك اقل تطابقا مع تغير ايديولوجية الجماهير ، والاخلاق ، واسكال الوعي واسكال السلوك الاجتماعي الذي يتبع ، وحده ، الكلام على « قبل » و « بعد » . ولزم ان تتعلم كذلك ان تناقضات جديدة اخذت تنمو في الاشتراكية ، وان التناقضات القومية فيما بين الدول الاشتراكية ذاتها يمكن كذلك ان تبلغ في نموها درجة التناحر وال الحرب . كانت هذه التجربة التاريخية تتفص في الحركة العمالية (الاشتراكية الديموقراطية) الصوفية خفية في العقود الاولى من هذا القرن . وقد اصبح كشف الحساب بدءا من النهاية اكثر صعوبة ذلك ان فكرة النهاية ذاتها ،

اصبحت موضع شك بكل ما تحصل الكلمة من المعاني : رجعوية مسيحية (الملکوت ، السعادة فيما وراء الخط) ، وحسائية (المجموع النهائي للأرباح والاصوات والمقاعد البرلمانية فوق الخط الشامل للكميات الواجب جمعها) ، وتاريخية (نهاية مرحلة من تاريخ العالم ، مطلقة ولا تتعكس) .

وأيا كان الامر ، فإن هذا التصور للزمن التاريخي لم يختلف ، ولا يمكن أن يختفي نهائيا . ولنذكر أنه راسب في قراراتنا ، عالق بجسدهنا أو بالآخر يمسك بنا . ومن الضروري أن نشير الى الجانب المخدر الذي يغالط هذا التركيب الايديولوجي (بامتلاكه قوة الخيالي وحضوره) ، و اذا ألحت بنا الحاجة الى مسكن لتهدهة آلام العمل وشکوكه ، ينبغي ألا ندرج المخدر عن حساب العلم .

فرضية اولى : ان الزمن التاريخي يمتلك مقدرة عقوبة على التجميع . فكل مرحلة من مراحله (الزمن قابل للانقسام ، بحسب الوحدة الزمانية المختارة ، الى أجزاء متجانسة ومتتابعة) تخزن العناصر التي يسمح جمعها بالانتقال الى مرحلة أعلى ، الى طور متقدم في سلم التطور الاجتماعي : وهذا يتطابق جيدا مع قانون الكمية / النوعية (في الظاهر) . في هذا المفهوم نوع من التشبع بالزمانية الرأسمالية – الصناعية . فرأس المال عمل متراكם . والعمل الحي حصيلة العمل الميت ، المحمد في رأس المال ثابت : عملية

التراكم غير محدودة ، فهناك دوما في النهاية أكثر مما كان موجودا في البداية . وهكذا فإن الانتصار ينبع عن عمل سياسي متراكم في مدة تطول أو تقصر ، يتراكم في شكل خبرة الحزب ، ونمو منشأته ، وعدد ناخبيه ، وتضامن بيته التحتية الخ ، ومجموع هذا كله يشكل نوعا من رأس المال الثابت : هو ما جمعته الحركة منذ نشوئها . هذه العمليات الحسابية تفرض أحيانا الطرح : كخسارة ناخبيين في وقت معين ، أو الغاء جريدة ، أو تسجيل أشواط المطبقة المنافسة ، الخ . لكن هذا الطرح عابر ، مؤقت . فطالما أنه ما من شيء يضيع حقا ، فسوف نجد في النهاية ، بشكل ما ، ما خسرناه في مسيرتنا : هناك أدنى طرح في الاعمال لا في الحقوق . والحركة الشاملة ستتصدّى لهذه الخسائر . وسوف يعترف التاريخ بخساراته . فما الخسارة إلا الوجه المؤقت الماكر وأحيانا الخادع للربح المختوم لكن المقنع موقتا ، والمعلق . الاستنتاج العملي : لا شيء يتعذر تعويضه .

الفرضية الثانية : الحركة التاريخية محددة ب نهايتها ، وبتعبير آخر : تلعب النهاية دور القصيدة الكلاسيكية . فكرة النهاية هي سبب الحركة الفعلية ، تؤمن الوحدة والتماسك بين آلاف الحركات المحلية ، والتقدمات ، والهزات والارباح غير المنظورة التي تتجلّى الحركة الشاملة من خلالها . هذا كما لو كنا نكتب تاريخ الماضي بصيغة المستقبل الماضي ، جاعلين النهاية في البداية ، والمستقبل

الذى نعرفه في حاضر لم يعرفه بعد ، ويكتب تاريخ الحاضر كماضي مستقبل نعتبره ماضيا . وبتعبير آخر ، فان الجمع الذى يتم تلقائيا يلزمنا بالرجوع الى مجموع مثالى ، يعتبر حاصلا ، ويقوم بدور المرتكز والضماد للجمع الجارى . فلكي تصرف وكأن التاريخ يصنع نفسه ، بالجمع والطرح ، يتوجب الاعتراف انه صار مصنوعا . فالمتحقق يدعم ما لم يتحقق بعد . وطبعي أتنا نلمس هنا تأثير هيجل ، حتى وان كان آثر كوندورسيه ، أي النزعة التقدمية في عصر التسوير هي التي تقوم بالأدوار الاولى .

ان المجموع المثالى ، أو فكرة المجموع تؤكد عصمة السياق التجربى للمجتمع . فلا يمكن اذن (أى القادة ، والمناضلون ، والجماهير قسمها) الوقوع في خطأ جذري ، أو بالاحرى لا يمكن أن يقع الخطأ الا بسبب خلل ما . فليس للغلطة السياسية آثر ايجابي بل آثر سلبي : انها تؤخر السياق ، تعرقله ، لكنها لا تؤثر في طبيعته . الغلطة التي تقرف هي دوما غير جوهرية .

الاستنتاج العملي : لا شيء يتعذر اصلاحه .

هذه هي باختصار ، وبلغة فلسفية بالضرورة ، مسلمات موقفنا المشترك ، أو حدنا الادنى من جرعة المخدر . القوة السياسية المستمرة لما نسميه النزعة الاصلاحية ، ترتكز عليها : على ضعفنا . « النزعة الاصلاحية » تمثل اغراء لا

يُقْهَرُ ، اغْرِيَ فِي مَسْتَوِيِّ جِبَنَا • فَلَنْرُجُعُ إِلَى الْأَرْضِ •
عَقْبَةُ الْاَصْلَاحِيَّةِ : ظَرْفُ الْاَزْمَةِ

في ألمانيا ، مثلاً ، باعتبار أننا تحدثنا عنها ، أمثلة
يجب استخلاصها مما آلت إليه خلال نصف قرن ، أقوى
حركة عمالية ماركسيَّة في أوروبا ، ترسخت بصورة ضخمة
منذ نهاية القرن التاسع عشر (١٨٨٩ : تأسيس الاممية
الثانية) في وطن الاشتراكية العلمية . من غير اللائق التذكير
بتاريخ الاشتراكية الالمانية : لأنَّ فيه حقائق لا يجوز أنْ
تعرف ؟ لكلَّ منا تاريخ يخفيه . وثمة تواريخ لا تذكر : ١٤
تموز هو ، بالنسبة اليَّنا ، واحد منها (كما لا يتعدُّون في
فرنسا ، في عائلة بورجوازية تحترم نفسها ، عن ايَّار
١٩٤٠ . ملائين من الجنود الفتاكين ، وفي مقدمتهم
الجنرالات ، ينتشرُون في الريف كأرانب صغيرة ، وكان
يجب ألا يُحدَّث هذا لكي تستمر فرنسا في الوجود . وتفسر
الطبقة الحاكمة ذلك بأنَّ العاجزين خانوهم) . وبالنسبة
اليَّنا فعل « المرتد كوتسي » فعلته . وبعد ذلك حدث ،
مع الاسف ، ما حدث في كانون الثاني ١٩٣٣ . إنَّ تايلمان
Thaelman شهيد ، وليس ستالين مرتدًا . أضف إلى ذلك
أنَّه لا يوجد ، اليوم ، أو لا يكاد أن يوجد أي شيء تقريباً في
الجمهورية الاتحادية ، ثالثي ألمانيا . ليس جدياً أنَّ نعرض
بهذا الشكل نشوء - زوال الحركة العمالية الالمانية فهي

ليست مزحة بل ملحمة مأساوية ضخمة لم تنج شيئاً ،
(أو ما يجيز الناس لأنفسهم اليوم أن يسموه في ألمانيا
الغربية ، شيئاً) . ولا أملك هنا الوسائل لكتابية تاريخ
التناقضات الاجتماعية في القرن العشرين في جملته . فلنقتصر
على جانب معروف : خط صاعد — صعود الاشتراكية
الديمقراطية حتى الحرب العالمية الأولى — سقوط ، تموز
١٩١٤ ، صعود واسع على الرغم من التشر ، سقوط ،
١٩٣٣ ، الانسحاق ، ثمة محاولتان كبيرةتان لـ « الجمع »
لكرهما تصطدمان مرتين بـ « أزمة » ؛ الجمع لا يتم ، أو
يُفعل خلافاً للتقديرات وللحسن السليم ، تموز ١٩١٤ : يقى
قرار مؤتمر بال وهما ، وافت الاشتراكية — الديمقراطية
في الريختاغ على اعلان الحرب ، اندمج العمال ، بكلامهم
تقريباً ، في الامة المحاربة . كانون الثاني ١٩٣٣ : التقى
هتلر بفون بابن Von Papen عند المصري شرودر Schroeder
أقوى حزب شيوعي في أوروبا الرأسمالية يغيب عن المسرح ،
في داشو Dachau وبالنسبة الى القاعدة كذلك ، بين
جماهير نورمبرغ Nuremberg ، ١٩٦٩ ، أول أيار ، تظاهر
العمال في شوارع برلين الغربية ، وكولونيا Cologne
وهامبورغ Hambourg — دون أن يرفعوا علمها أحمر .
وأمام مسيرة للطلاب اليسريون Gauchistes ، صفق
تفايون لقادتهم حين أعلن : « لم تعد الاشتراكية في بلادنا
ألمانيا ، قضية راهنة » . لماذا ؟

إن أزمة تموز ١٩١٤ تطرح القضية القومية في شكل قاريءٍ خاصٍ . هذه القضية الأساسية التي كتبها باستمرار تراث الماركسية الثورية منذ لينين ، والذي دفع غالباً في الممارسة ثمن هذا الكبت النظري ، لا تهمنا هنا . أما الأزمة الأخيرة بعد الحرب حيث اضمحل حزب تايلمان واتهى معه استقلال الطبقة العمالية فتطرح قضية ديمقراطية الرأس المال المالي أو الفاشية والاختفاء التاريخية للاممية الشيوعية وهي قضية معروفة بشكل أفضل وسبق أن عولجت . غير أن لهاتين الازمتين قاسماً مشتركاً هو قلب التوقعات وتضليل المناضلين ، وجرف منظمات قيادية مخنكة ، وعلى الجملة خلق الفراغ . إن الوضع المتأزم هو ، بالنسبة إلى الحس السليم ، أي إلى اللاجدلية ، واقع مذهل ، وتحدى للعقل ، ودافع للشك الإيديولوجي . ولا تبدو على هذه المسألة أية سمة من سمات الخطورة ، لو لم يكن ينبغي قبول واقع آخر : لا تتمكن السيطرة ، في الممارسة المباشرة ، على ظاهرة لا تعرفها ، نظرياً ، معرفة صحيحة . أو بشكل أدق : نجد أنفسنا منذ البداية خارج الحالة التي تسمح لنا بهذه المعرفة .

سبب نشوء الأزمات التاريخية :
العودة إلى الأسس الدياكتيكية

يتقبل الزمن التاريخي عقداً استراتيجياً تسمى

«أزمات» . وتشكل هذه العقد عهداً ، بمعنى أنها تحدد نهاية سياق Processus وبداية سياق آخر . إن انحلال «الازمة» يقدم مخرجاً لوضع جديد يتميز نوعياً عن الوضع القديم ، والعبور من القديم إلى الجديد لا يتم ، في تاريخ المجتمع ، بجمع العناصر المنفصلة أو طرحها ، أو إضافة (عناصر جديدة في الكل القديم) أو بالتناقض (عناصر قديمة) ، ففي لحظة ما من سياق التغير المتواصل ، الكامن ، الناشط خفية ، يتم تبلور منفتح ، في سطح جميع العناصر التاريخية المتصارعة ، أي نقطة انقطاع ، لحظة حرجة من الازمة . إذاً تصبح العودة إلى التوازن القديم مستحيلة ، لكن ليس من المحموم كذلك أن يحل محله توازن جديد متفوق وتقدمي من الوجهة التاريخية بالنسبة إلى القديم . إن اللحظة الخامسة تقدم نفسها إذن كترسب كيميائي ، محير ، سريع لعدد من الأحداث غير المتوقعة ، المعاشرة في الريبة والغموض ، وتبعد تبيجتها صدفوية . إن ظرف الازمة (السياسية ، الاجتماعية ، العسكرية مع تألف العوامل كلها) هو ، بالنسبة إلى من يعيشونه ساعة بعد ساعة ، ويوماً بعد يوم ، شديد الوضوح وشديد الغموض في آن . من الواضح للجميع أن شيئاً أساسياً يتغير الآن ، لكنهم لا يتفقون على نتيجته : «كل شيء ممكن» ، يقولون . بعبارة ثانية : لا شيء أكيد . إن الازمات لحظة حاسمة لكنها غير قابلة للتقرير المسبق ، فهي بالضرورة صدفوية في انحلالها القريب لكن

الخاضع لمسار كل عقلاني ؟ تحدد ولا تحدد ؟ حل للتناقضات السابقة هو نفسه متناقض . ومن هنا تظهر الازمات في مظهر المفارقة بالنسبة الى من لا يعرف أن يرى في عودتها المحتملة ظهور مفارقates التاريخ الخفية ، الظهور البسيط الحالص - أي المعقد المشوب - لقوانين التطور الاجتماعي .

لقد صاغ كبار مثلثي الجدلية المادية كل ما هو جوهرى عن مميزات العودة الدورية « نلازمات » في كل تطور اجتماعى ، وعن معناها وضروراته يمكن اعتبار هذه الجدلية نفسها ، في أساسها ، كنظرية للازمات داخل الطبيعة والمجتمع . في أساسها يعني في قانون التناقض الذي يلازم جميع الظواهر ، الذاتية والموضوعية ، وفي المزايا الخاصة لهذا القانون الاساسي التي تعترف بها الجدلية الماركسيـة - العلمية اللاهيجـلية ، أي الجدلية المادية (خصائص التناقض المادى المختصرة في شكل تربوي ولهدف سياسى - الكفاح ضد الدوغماـئية ، ضد التقليـد الآلى للمثال الروسى ومن أجل اتجاه خاص ، مستقل ، صيني حسرا - سنة ١٩٣٧ بفضل ماوتسى تونغ) . ان نظرية وحدة الاـضـداد (التي تحدد الجدلية في رأى لينين) تقبل نظرية الازمة كحالة خاصة وضرورية . ان ما يظهر في مظهر الوحدة يخفى وجود الاـشـقـاق ، وما يظهر في مظهر التضاد يخفى تضامن الاـطـرافـ المـتـارـضـةـ وـوـحدـتهاـ . في الوحدة لا توقف

الاضداد عن الصراع حتى اللحظة التي تتفكك فيها الوحدة وتوارد وحدة جديدة تتنازع فيها الاضداد من جديد ، الخ . ان لحظة الانقطاع هذه هي ما يمكن تسميته بالازمة ، وهي مرحلة صراع الاضداد ، ملتقى وحدتين ومرحلتين من التاريخ ونظامين سياسيين او اجتماعيين وعلاقتين بين قوى ثابتة . ان نيان القانون الاساسي للتناقض ، ولو موقتا ، يضفي دون ابطاء على الانتقال من الاستقرار الى عدم الاستقرار ، من الهدوء الى الاضطراب ، من التوازن الى الاختلال صفة الحدث العارض ، الاعتباطي ، الذي ينتج عن سبب خارجي ، ليست له علاقة عضوية مع السياق المعني .

السبب الخارجي : تدخل اجنبي ، محرض خطر ، عميل هدام ، الخ ، هو اذن المسؤول عن الازمة ، ونجد حلا للازمة حتى نجرده من قدرته على الایداء . ان التصور الميتافيزيقي او الآلي للعالم لا يستطيع أن يرى في آلية اعادة نظر في عالمه الا ردعا قاصفا في سماء صافية . لهذا يحتاج الميتافيزيقيون الى شرطة فعالة ويقظة ، للقضاء على الاسباب الخارجية ، ولهذا يرقد ميتافيزيقي في كل عامل من عوامل القمع البورجوازي . الا تكن في أساس مشكلة « الازمات » ورقابتها ، الاحجية الميتافيزيقية القديمة : كيف يمكن للواحد أن يصير آخر ؟ كيف يمكن أن يتتحول شيء أو ظاهرة الى ما ينافقهما (الرأسمالية الى اشتراكية ، الضغط الوطني الى تحرر وطني ، الطبقة السائدة الى طبقة مسودة

الخ) ؟ الجواب معروف جدا : كل شيء يحمل في ذاته تقىضه ، وكل ظاهرة كذلك . والصراع بين مظاهري التناقض الخاص (للشيء ، للظاهرة المعنية) يكون العامل المحرك لتطور الشيء أو الظاهرة . إن حل التناقض يحدد نهاية مرحلة من هذا التطور ، لكن سرعان ما يظهر مع المرحلة الجديدة الناتجة نموذج جديد من التناقض ، ولا نهاية لهذا السياق . الموت وحده يمكن أن يوقفه ، فقانون التناقض دائم ما دامت الحياة . إذن ، لن يحدد قطعاً مجنياً الاشتراكية نهاية التناقضات في التاريخ ، كما لاحظ لينين قبل الثورة البشيفية ، الذي ربما لم يكن يدرك مدى أهمية هذه الملاحظة لأنها استبعد الفرضية القائلة بأن هذه التناقضات يمكن أن تتحذ ، في صميم العالم الاشتراكي شكل التضاد ، أي شكل الأزمة المفتوحة ، والمجابهة العنيفة . هناك إذن ، في صميم التوازن والاستقرار المتلاحم ، اختلال واضطراب وتصدع . إن سبب الأزمات ، التغيرات (النوعية) التي تؤثر على حالات التوازن أو تهددها بشكل واضح ، يمكن ، في طبيعتها ، في هذا التحول الدائم (الكسي) الذي يمثل طبيعتها الحقيقة . ومن المؤكد أنها لا تستطيع أن تستبعد فعل الاسباب الخارجية ، الظرفية ، العرضية . لكن هذه الاسباب الخارجية لا تقدر أن تفعل فعلها الا بوساطة الاسباب الداخلية ، البنوية ، الجوهرية – التي تؤلف العنصر الحاسم في الازمات الاجتماعية . إن الحس المشترك ،

أقدم صديق للقمع الميتافيزيقي ، يقر ذلك دون شك اذا
وصل في تفاهاته الى نهايتها : الصدمة العاطفية لا تتحم داء
الصرع عند رجل يتمتع بصحة جيدة . والصحافيون الاجراء
وخدم الامبرالية لا يظهرون قط اي افعال ازاء فكرة أن
«ذهب بكين» أو «عملاء فيديل كاسترو» يمكن أن
تتغلغل في سويسرا أو الدانمارك .

وصف الازمة

اذا تذكرنا هذه المبادئ الاولية ، و اذا كان من المسموح (الحقيقة هي أنه غير مسموح والا سقطنا في النغو) عزل الشروط الملموسة والميزة الفريدة كل مرّة للتناقضات الفعالة في وضع معين ، والتي تضفي على الحل النقدي شكله التاريخي الخاص ، فان سلسلة من الملاحظات تفرض نفسها حالا .

١ - في المستوى السياسي ، المستوى الذي تتجلّى فيه وتطور وتتحدد « الازمات » ، تكون تغيرات الزمانية (أو كثافة الزمن الموضوعي) مرتبطة بارتفاع تضور التناقضات داخل التكون الاجتماعي . هذا الارتفاع تابع بدوره لندرة انصهار التناقضات (أو لندرة تحديدها) ، ولحظة الازمة تحدد اللحظات التي يفضي فيها الانصهار في نقطة معينة الى اختلال التوازن القديم (من العالم : بلد معين في لحظة معينة ، روسيا سنة ١٩١٧ ، الخ - من بلد معين في لحظة معينة - في فرنسا ، الجامعة سنة ٦٨ ، الخ) . ان سرعة التناقضات تستدعي زمنا سياسيا سريعا ، يعكس بتفاعل

مسلسل على الحلقات الأخرى الأقل « تحددا » ، كما ينعكس في اللحظة نفسها على حلقة الانقطاع . ويتعارض الزمن المتفجر ، المتسارع ، المتشنج من التفجر (من التضاد ، في شكل أزمة) مع الزمن المتباطن ، سياسيا بفعل النضج (التناقضات) : تمزق ظاهري ، تشقق مزيف ، ذلك أن زمن الأزمة ليس إلا زمانا عاديا مركزا ، تفريا كالسياسة ، في مفهوم لينين ، التي تشكل الاقتصاد المكثف . العركة مطلقة ، دائمة ، لكنها لا تأخذ دائما الشكل نفسه : إنها تأخذ على الأغلب شكل الجمود الظاهري . واد ترکز ، تتجلی فجأة في طبيعتها الحقيقة ، وتكشف عن وجهها كصراع بين التناقض . « حين يصير الخارق أليفا » كما كان يقول غيفارا الثورات . لكن تقدر أن نضيف أن الخارق هو الاليف المكثف ، المنكشف لنفسه ، وأن لحظة الأزمة السياسية العامة تكشف الخارق المختبئ ، في أعماق الصراع الطبقي الاليف على المستوى الاقتصادي أو الايديولوجي . إن زمن الأزمة يعطى المعاير السارية المفعول ، ويخلخل العادات ، ويقلب قواعد السلوك المتبعة ، لكن إذا تجلی القاعدة وتغيب الاعذار الكاذبة التي كانت تعجب عن الخصوم بدأهة الصراع . كما لو أن القاعدة (تنظيم حركة المجتمع بواسطة صراع الطبقات) لا تتحقق إلا في الاستثناء . ومهما يكن من أمر هذه التغيرات ، فإن الانقطاع أو « الأزمة » أو استمرار السياق « العادي » يجب أن ترد

إلى أساسها المشترك لكي يكون كل منها قائماً بالآخر ، كل منها قاعدة للآخر ، يمكن فهمها بالتبادل . إن كلاً منها تنسج للآخر وضوحاً لها الخاص ، كلحظتين من سياق واحد .

٢ - إن لحظة الانصهار العرجنة (أو انفجار -

انكشاف التناقضات التي تراكمت وبلغت مرحلة التناحر) تسبب أذن على السطح ، في مستوى الصراع المفتوح ، السياسي والعمومي ، انقطاعاً ارتدادياً ، انشقاقاً سرعان ما يتعمم على جميع مستويات الكل الاجتماعي المقصود : التمييز بين الأحزاب القائمة (طبقات وجبهات طبقية) ، الفصل بين العوامل الجماعية ، الأحزاب أو القادة السياسيين (أعداء أو أصدقاء ؟) ، وهذا كله يؤدي ، بواسطة الأزمة ، إلى وضع حدود لراحل السياق المعنى (نهاية المجرى القديم ، بداية المجرى الجديد) . غير أن هذا التمييز - البرق الخاطف ، العفوئ جداً حتى أنه يشبه حركة آلية ، لا فعل له إلا أن يجمع في الشكل البسيط للمعارضة ، للنزاع ، للرقم اثنين ، المجموعات المتأثرة للقوى القديمة ، مشدداً على خصائصها الكامنة ، مبرزاً محدداً أيها . هكذا تقدم الأزمة صورة سهلة القراءة ، متضادة ، واضحة ، عن مجال القوى الموضوعية ، والاتجاهات الایديولوجية ، والشخصيات القائدة . إنها بالمعنى الفوتونغرافي للكلمة ، تعطي للتاريخ « تحديداً » جيداً . غير أن لرفع الغموض ، وإزالة الاختلاط النسبي في النطاقات السياسية للقوى

الاجتماعية أو للأفراد ، وحظوظ الالتباس ، ثنا غاليا .
 انهم يعيان تضيق المحتملات والامكانيات التاريخية ،
 باقتطاع الاطراف ، وتضييقاً للممر الرئيسي . الوصول الى
 تائج رائعة بطرق ضيقة . تبدأ بفناه اختناق . الازمة
 السياسية الخطيرة تأخذ الشكل القسري للبدليل أو للمأذق :
 « الآن أو هيهات » (أي مستقبل غير محدد ومرجاً الى أمد
 طويل) ، « الواحد كله أو الآخر كله » . (ثورة أو ثورة
 مضادة . الوسط ، بتعبير انتخابي ، مسحوق) . أشكال
 ملائمة ، متطرفة ، وأحياناً وهمية لبدائل ملموسة أكثر
 اعتدالاً . يبقى تصلب الخيار ، العياد المستحيل ، غياب
 التذبذبات الوسيطة لصالح المنطق الجديد « بلوغ الحدود
 الفصوى » . الصراع من أجل السيطرة مفتوح وهو لا يقبل
 الاعذار الكاذبة . ومنذ أن يكشف التناقض ويتجلى على
 حقيقته ، يعمد أحد مظاهري الازمة اما الى أن يعكس موقعه
 وأما الى أن يدعمه : موقف سائد أو مسود : ذلك هو
 الرهان ، والازمة هي التي تبت ، باعتبار أن نقطة الحرج في
 الازمة هي نقطة الترجيح .

٣ - اذن ، هذه هي المفارقة : ان الازمة ، كلحظة انهاء
 لسياق متناقض ، تبدو في غاية الاشكال . انها « تصنفي
 المسألة » ، انها هي نفسها مسألة رهيبة ، وهي اذ تجزىء
 تميل الى التبسيط ، الواقع أنها تشكل في ذاتها شبكة
 معقدة من العوامل التاريخية ، المتداخلة جداً ، المتنوعة جداً ،

الشوشهه جدا بحيث أن أفواجا كاملة من السياسيين والجدليين والنظريين الماركسيين البارزين قد خلوا فيها الى الابد وبحيث تبثق في كل مرة أزمة حاسمه ، اليوم شأن الامس . ان الازمه تحدد اللحظة التي تجلی فيها الجدلية الداخلية لتاريخ محدد بوضوح كامل ، انها هي نفسها معتمه ، محددة بعوامل مختلفة متضاده ، ان في كل أزمة التباسا نموذجيا . وحل الازمة ، بالنسبة الى الذين يعانونها ويواجهون فيها ، بالنسبة الى كلا الفريقين المتواجهين ، لا يفرض نفسه بـ « الشكل الواجب » وبساطته . ان الشروط الموضوعية تشكل أساسا ، اطارا من المقترنات لا يمكن تجاوزه ، فتحدد مجال المبادرات أو الردود الممكنة على الحدث ، غير أن هذا الاساس يبدو آنداك أنه يتراجع ، يتقلص ، يتحيد بحيث يدفع الى الامام ، بوضوح خارق ، دراميكي ، طاقة الابتكار ، والفاعلية الوعائية للقيادات السياسية ، بحيث أن الشكل الذي يفرض نفسه على النظر الجماعي ، ينتقل من الموضوعي الى الذاتي ، الى غير المحدد ، الى المبادرات الخاصة التي يقوم بها بعض الاشخاص الذين يوزوا فجأة على المسرح . وبما أن الوضع الحرج يظهر على وجه التحديد كأنه مفرق وبديل وتصعيد متطرف ، فهو يشدد فجأة على سلطة التقرير لدى الزعماء أو المسؤولين ويؤكدها . لم يكونوا قط في مثل هذا الاستعجال ، ولم يظهروا قط في مثل هذه الدرجة من الحرية ؛ ان حظهم

بالمبادرة ضعف كثيراً ولهذا فإن لقرارهم أهمية خطيرة ، إن عجزهم أمام الحدث ينبع عنهم ، بمعنى ما ، سلطة ، « هالة » من السلطة والسيطرة والمسؤولية المتزايدة . حرية مزيفة : المسألة في نقطة الافتراق ، هي معرفة أي من الجهازين نحرك ولا ي من متاليات الاحداث الضرورية يتوجب الخضوع بثبات وبوضوح كاف للتمكن ، إلى حد ما ، من مراقبة الصعود وتوجيهه . وحيث تفترق الطرق (يمين - يسار ، مقاومة - استسلام ، دكتاتورية هذا الفريق أو ذاك ، الخيار الذي قد يكون أحياناً بين موتين ، أو طريقتين للموت (بالنسبة إلى الأفراد) أو طريقتين للفشل (بالنسبة إلى السياسيين) ، وهاتان الطريقتان ليستا متعالتين أبداً أو حياديتين ، وهذا كذلك يجب الاختيار) ، لا بد من التخلص عن طريق للسير في طريق آخر ومعالم الاشارة على طرق التاريخ تكون بشكل عام ، في تلك اللحظة ، محجوبة أو لا تكون موجودة أصلاً . وهي لا تظهر ، إلا فيما بعد ، للمؤرخين والقاد الذين يعنون باستعادة الماضي . تنصب المعالم بعد فوات الاوان . توضع المعالم « اتبعوا ، خطر - خفروا » أو « أسرعوا » بعد أن يحدث الصدام ، حين لا يعود يفيد في أي شيء ، أو بالآخر حين لا يعود في امكانه أن يخدم إلا الذكرة الاجتماعية ، باعتباره « أمثلة من التاريخ » . بحيث ، إن حدث اختيار واللاختيار سيكون اختياراً كذلك ، لا يمكن التصميم إلا على الأقل سلبية .

أو ليس هذا استنتاجاً ، غير أنه رهان ، أي قفزة عقلانية (طبقياً) أتنا هنا نسبعد قوله نظرية الالعاب ، المقتصرة تحديداً على اللعب ، أعني أنها تتضمن عدداً من الالتزامات تقبلها الجهات المعنية وتحصى باستيعاب كلي . وفضلاً عن ذلك ، فإن الحساب المنهجي إذا ينقل إلى ميدان الكفاح السياسي للطبقات ، إذن في أوضاع جديدة كلية وفردية ، يفترض تصوراً مثالياً للتطبيق من حيث هو عمل منفصل عن المال ، غير جدلي ، أي بما هو كذلك عديم التأثير في التحليل الآخر ، أي لأمد قصير ، باعتبار أن الأمد القصير هو الطريقة الفعالة ، أو طريقة التنفيذ لكل ممارسة سياسية) . هذه القفزة عقلانية لأنها تستطيع أن تقدم أسبابها ، تستخلص برهاناً ، غير أن الاستخلاص لا يتم إلا بتقطع ، فوق تصدع في البرهان نفسه – وإذا كان البرهان يقوم في تحليل الشروط الموجودة ، الحاضرة ، المعطاة ، فهناك قفزة فوق الشروط الحاضرة ، قفزة في المستقبل ، توقع ، أي هناك على الجملة سياسة . والضمان الاقصى ، بواسطة تحليل المعطى ، لصحة التوقع ، هو من شأن رجل السياسة من حيث هو رجل علم . أما القبول بسجارة التوقع والبرهنة بالعمل على صحته ، فذلك من شأن العالم من حيث هو رجل سياسي . هناك بالضرورة فجوة بين هذين المستويين . هذا هو كل موقف ماركس إزاء العمومية *La Commune* ، وهنا يجب أن تعاد قراءة الرسائل المختلفة

لـ *Kugelman* في نيسان ١٨٧١ ، وليس صدفة أن يكون لينين قدماً لها ، مشدداً على كل ما يمكن أن تتضمنه من المثير ، الفاضح . حتى أنه ليخيل أن لينين يستمتع بالالحادح على الفجوة (لا بد هنا من رؤية النص) . الشيء نفسه بالنسبة إلى « ١٨ برومير » ، لكن بالطريقة التهكمية : في سنة ١٨٤٨ ، « كانت المناسبات تصرخ : هنا رودس ، هنا ينبغي القفز » . ولم يشأ البورجوaziون الصغار الديموقراطيون أو لهم يستطيعوا أن يقفزوا إلى الأمام ، ولهذا كانوا مجبرين فيما بعد على القيام بسلسلة من الفجوات الصغيرة ، لكن إلى الوراء حتى التوقف النهائي في ٢ كانون الأول . يبدو أن طرف الازمة يعكس في داخله بالذات وظيفته التاريخية العامة الخاصة به : قلب الوحدة القديمة بقفزة إلى الوحدة الجديدة ، ففزة نوعية ، انقطاع الاتصال من مرحلة إلى أخرى تليها ، من نظام سيطرة طبقية إلى نظام آخر . إن الازمة العامة تمثل بذاتها ، بسياقها الفعلي ، تحدياً للاستمرار على الصعيد المنطقي وفي تعاقب الواقع الملموسة . فشلة فجوة بين الوسائل المتوفرة والهدف الذي يجب تحقيقه (في روسيا ، بالنسبة إلى البلاشفة بعد أكتوبر) . فجوة بين ما يمكن فعله وما يتوجب فعله (هذه الفجوة تحولت ، وقد دفعت إلى أقصاها ، إلى فاجعة سياسية ومعالاة قاتلة لدى توماس ماندر والثورات الفلاحية المجهضة كما يحللها أنجيلز) . فجوة محتملة ، مشتركة بين

الازمات الحاسمة كلها ، بين القرار الضروري والعنابر المتوفرة لتحويل هذا القرار الى حكم ، فجوة بين ضرورة القيام باختيار ، في لحظة معينة (في بعض اللحظات الممتازة حيث يختصر سياق معقد ، معطى ، ويعرض نفسه كاملا في بديل بسيط ، يحول نوعيا ، في هذا المنحى أو ذاك ، اتجاه السياق : الايام العشرة التي سبقت ثورة اوكتوبر ، القرار نفسه الذي اتخذه لينين بالاتصال الى المجموع العلني على سلطة الدولة تشكل المثل ، النموذجي أو الاسطوري لللحظة كهذه ، لكن الواقعى جدا بالنسبة الى الذين عاشهوه في التباس الحاضر المباشر ، الذي لا يمكن جلاوه) ، والاحتمال القوى جزئيا ، الكامن في شروط هذا الاختيار . من هنا ، كل أزمة تبعث الدوار ، ففي لحظة ما ، اللحظة الحرجية في الأزمة ، يدوى التاريخ عميقا كأنه الهاوية ، ثانية خاطفة ، طرف من الليل (مثلا ليل سمولنی المشهور ، الذي يتحدث عنه البلاشفة في مذكراتهم) ، نظل في الهواء ، معلقين بانتظار لا شيء ، اشارة ، نقطة ارتكاز . حتى الذين هم أكثر ثقة يشعرون بفراغ في أعماقهم . انه الفراغ الذي يفصل الفعل المقرر ، المؤكد كضرورة ، شيء لا مفر منه ، وشروط امكانيته النظرية والفعالية التي تتحسن أنها لم تجتمع كما كان مفروضا (لكي يفرض الخيار نفسه كبداهة) . الواقع أن ما يكشفه الوضع الحرج هو أن البنية الجدلية للتاريخ تتعرض للناس دائما كصادفة ، يعني أنت في التحليل الاخير

لا نواجهه الضرورة الا في شكل ملموس من اشكاله الاحتمال ، محدد كتحديد هذا الاحتمال ولانه هو حصر . (أوضح آلو سير هذا كله كما نلم يوضحه أحد ، في أهم نصوصه وأجدادها : التناقض والاحتمالية المقدمة) . من العقل في السياسة أن تتجاوز المعمول أحياناً : خطوة الى الامام ، لا أكثر ، لكن المسألة الدائمة هي أن تتخذ القرار الخطر . الفلاسفة والآيديولوجيون ، هؤلاء الذين يشاهدون التاريخ ، كحضور جالسين أو كقضاة ، خائفين من الفراغ ، هم عاجزون عن اتخاذ هذه القرارات ، عاجزون حتى عن فهمها ، الا باستعادة الماضي . انهم لا يعرفون الوجل ، فالحسرة الصغيرة ليست للسعادة . ويفيدوا أن غيفارا كان يشعر شعوراً حاداً بهذا الوجل أمام ما يتضمنه كل عمل حاسم من الأشياء التي لا يمكن تسويفها ، وربما كان يشعر به بشكل أفضل مما يشعر أي شخص آخر ، بفضل نفاذ فكره الدقيق الرياضي ، وتكوينه النظري ، وصفائه العقلي الخارق . لكنه كان إذاً قادراً على أن يتعدد ، أن يعلق في اللحظة المناسبة ، في الموضع ، المحلول ، «المتفق» الذي كان فيه ، لكي ينخرط بتصيم صامت ، راسخ في الموجود للعمل ، فيما كان مقرراً . وبقدر ما يكون الوضع مريباً ، ويعرف مدى الريبة فيه ، يظل هادئاً . كان يحسن أكثر من غيره رؤية الخفي ، الخطر ، الحتمي ، لكن منذ أن يتخذ قراره لم يكن يزيده الخطر إلا ثباتاً وتصيناً ، إن المهدوء في هذه اللحظات حيث «كل شيء»

عالق بطرف الخيط » ، هو أفضل خدمة يمكن أن يؤديها القادة إلى المكافحين الذين يحيطون بهم . والتشبث بالخيط لن يجعلنا أكثر رسوحا .

٤ - الازمة حتمية ، لكن تيجهتها ليست حتمية . اذا أحصينا الازمات الكبرى في التاريخ المعاصر التي تجت عنها التغيرات الحاسمة في الرأسمالية ، فاننا نلاحظ أنها كانت تتضمن دائما شيئا من الزيف ، والتلوث ، والمجاجأة . الازمة الشورية الملائمة ستكون ، سيتوجب « منطقيا » أن تتطابق مع اللحظة التي تصطدم فيها بالصدفة الغبية لعلاقات الاتصال ، نمو منتظم وعادي لا يعكس ، في حينه ، في نهاية مرحلة المخاض ، انفجار شكل جديد من التنظيم السياسي بل تفتحه الذي يتطابق مع تأمين وسائل الاتصال . الواقع أنه اذا كان ظرف الازمة الذي يمكن أن تنشأ منه الثورة الاشتراكية أليما دائما كالولادة ، فان المولود يظهر دائما بطريقة غير متوقعة : تنتظر رأسه ، فتجيء قدماه أو يجيء بشكل جانبي . قبل أوانه ، أو طرحا ، أو هزيل البنية . غير متطابق مع جوهره : لهذا لا تعرف اليه دائما . (الاشتراكيون القدامى في الاممية الثانية ، مثلا ، حتىاقل ارتقاديية بينهم ، شق عليهم أن يتعرفوا في الجمهورية السوفياتية الفتية سنة ١٩١٧ الى الصورة المتطابقة مع حلهم) . هذا الالاتطابق مع الذات ، وهذه الامساواة الداخلية يشكلان حصرا امتياز وأصالحة كل مجيء فعال

في التاريخ الواقعي ، إن ابقاء الفكر الميغلي Avènement فيما يسير نحو تحققه عبر الاحتمالات الجغرافية ، العرقية ، الاقتصادية ، الدينية ، الخ ، ليس فيه ما يفاجئه ، إن يحل محل الفكرة التناقض البسيط بين قوى الاتتاج وعلاقة الاتتاج أمر يتبع للجوهر الاقتصادي تقدما ساطعا ، مقدرا ، متظلا عبر الظواهر السياسية ، وتصبح كل أزمة سياسية ضحية ، مؤاتية كأزمة النمو ، حيث تشكل الترويضات والاخفاقات نقاط التطور الصغيرة ، وتسوءات العمل السلبي ، فالواقع إننا نعرف أن الصفة الزائفة أو غير السوية (بالقياس إلى معايير تجريبية) في الظروف انحرجة ، في الأوضاع الثورية الملمسة تعود إلى ضرورة الانصهار الفريد للتناقضات ، بحيث إن التناقض الأساسي أو الاقتصادي يجد أنه هو نفسه محدد بمجموعة العوامل المتنافرة يصل فيها إلى درجة الانقطاع . هذا الانقطاع لا يكشف عن نفسه مسبقا ، ولا عن التحديدات الملمسة التي تسمح بالتحقق منه حالا ، وتلك هي الوقاحة الشديدة لتاريخ الثورات . فلا يتظر من هذه الجهة ، ولا في هذه الساعة ، ولا بهذا المظهر . إنه يشوش المخططات ، والستراتيجيات المقررة سلفا . يأخذها من الخلف ، وغالبا ما تفاجئه أزمة ما ، فتقاطعه ، وتعرض لخطر تطورا سياسيا « ملائما » . إذاك يشعر المسؤولون أنهم مجبرون ، إن أزمة تفرض عليهم خيارات واتجاهات وانقطاعات

يرفضونها . لم تكن الازمة ساطعة قط مع مثيلها -
ضحاياها ، ونادراً ما احاطت بها هالة النصر او الضرورة .
ان المساء العظيم ، حين يسقط فوقنا ، هنا وهناك ، يبدو
بمقدار ما نستطيع الحكم على مدى نصف قرن ، انه يشبهه
فجراً غامضاً وبارداً . فالملحمة هي ارتداد الى الماضي .
شة شيء مزعج ، من وجهة نظر دينية او روّياوية في الهجوم
المفاجئ للازمات الثورية الكبرى . الهزات تخيب من
يعتبرها حاسمة . فالتأريخ الفعلى لم ينه مضايقاته . فحتى
في الظفر ، تترسخ الاتصارات دائماً بالهزائم .

ان الوضع المتأزم ، حين يحدث فجأة ، معقد على
غرار الكل الاجتماعي الذي يؤثر فيه بكامله ، وعلى غرار
التصادم بين التناقض الذي يجعله ممكناً . ان تبسيط ميدان
كافح الطبقات يتم في « الازمة العضوية » ، بواسطة تعقيد
شديد او تألف عوامل موضوعية مستقلة عن الارادة .
والأسوء الحرجة تنشأ في هذا التناقض ذاته : الارادة او
الفعالية الوعائية لدى الافراد تحرّكها دوافع بسيطة ،
مبسطات ، غير أن عقولهم يجب أن يتفهموا الحالة الواقية
بكل تعقيدها (من أين صدرت ، ما الذي جعلها ممكناً
الحدث ، ماذا تكشف ما هو أساسي في وضع الطبقات
او اقسام من الطبقات بعضها بالنسبة الى البعض الآخر ،
الخ) . الازمة ، من جهة ، تبسيط ميدان الممارسة السياسية
في صيغة المازق أو البديل في حسّود الخصميين الرئيسيين الى

الحدود القصوى ، وهي ، من جهة ثانية تكشف بالتتابع
تشابك عناصرها المكونة وتألفها وترابطها ، إنها لا تدرج
في المعايير التي تفرضها : في الحد الأقصى ، ارهاب أبيض
وارهاب أحمر ، انتحار أو انتشار ، ثورة مسلحة أو مقاومة
سرية ، وهي في طريقة نموها ، تستخدم عدداً كبيراً من
العوامل ، متصلة بشكل غير ثابت ، تجده ملاحظتها عن
كب : لنتظر إلى لينين كيف أحسن تأليف الآباب الداخلية
والدولية التي سمحت بقيام أوكتوبر وباستمرار أوكتوبر .
الازمة عقدة يصعب حلها ، لكنها يجب أن تحل . يجب
تفكيكها نظرياً أو ادراك تعقيدها حدسياً بشكل أو آخر ،
لكن لغاية واحدة هي أن نجد لها مخرجاً ملائماً من خلال
قرارات « عملية وشعارات » بسيطة عن قصد ، بل تبسيطية
المظهر . في سنة ١٩١٧ ، صيغ برنامجه لينين الزراعي ، في
بعض جمل ، أخذت في الواقع من برنامجه S.R وكتفت ،
أما برنامجه السياسي فثلاث كلمات : السلام ، الأرض ،
الغizer . لكن ليس لهذه الكلمات من العمومية غير المظهر ،
 فهي في الواقع مكثفة جداً تستخدم الوسائل الناجعة في
ظرف الازمة وتدل على اختيارات يمكن تحقيقها فوراً :
المفاوضات توزيع الأرض ، الاستيلاء الاقتصادي . تلك
هي التبسيطية الشهيرة للشعارات البلشفية : بساطة
التكثيف وانعدام التجريد . إنها توجز تحليلاً ملمساً
لوضع ملموس ، يحفل بسبب ذلك بتحديات عديدة .

من هنا قدرتها على الاتساع بين الجماهير ، وقوتها المضمرة .
ان مرتزقاتها خارجها ، في أماكن محددة ، قائمة في حاضر
الوضع . وهي لا تشبه في شيء تلك الصيغ العمومية التي
تقدم تحلية في نهاية الولائم عن السلام ، والسعادة ،
والديموقراطية ونزع السلاح فرعا تماما شاملا . ان الشيوعية
براء من هذه التشكيرات . فما يحول صيغة خيرية الى شعار
سياسي هو قدرتها على أن تفعل فعل العتلة ، أي قدرتها على
الاستناد الى اللحظة الحالية ، المحددة بشكل ملائم ، كأنها
 تستند الى نقطة ارتكاز . حسبنا لوحات انتخابية تعلق على
 جدران الهيكل !

ليس ثمة تاريخ عمومي ولا أزمات عمومية ، غير أن
القاسم المشترك بين ظروف الازمة كلها هو انسداد آفاق
المجرى العادي للحدث . الجديد يشق طريقه عبر القديم
بشكل يبدو معه ، حين تنفجر الازمة ، كأنه يفضي الى طريق
مسدود . هذه هي النهاية الواضحة لـ « أفق نفسيكي »
الذي فيه نبين الى أنه لم تكن له أية علاقة بالجرى
التاريخي . ان الطريق الاكثر سهولة تورط في طريق
مسدودة ، لهذا ينبغي التحول الى يسار أو حتى الى اليمين ،
القفز الى الامام أو التراجع الى الوراء ، لكن تغيير الاتجاه
في كل حال . هكذا تبدو الازمة ، حين تكون داخلها ، في
لحظة المباشرة . الواقع أن التاريخ هو دائما أقل تأزما مما
يمكن أن نعتقد لأول وهلة . فهو يتزعزع الى الالتفاف حول

العقبة أكثر منه إلى مجابتها ، وهو يتكرر مع الوقت حلولاً غير متوقعة وملتوية لكي يخفى مشكلات « لا تحل » في التسويات ذات الامد الطويل . أما ، في المدى القصير ، فقد كان لينين على حق تماماً في وصفه الازمة العامة للنظام الرأسمالي في نهاية الحرب العالمية الاولى : « الشروط الموسوعية التي خلقتها الحرب الامبرialisية هي التي أوصلت الانسانية كلها إلى طريق مسدود ووضعتها أمام المأزق : إما الاستمرار في السماح بـهلاك ملايين الناس والقضاء على المدينة الاوروبية ، وأما تسليم السلطة في جميع البلدان المتقدمة إلى البروليتاريا الشورية ، واكتمال الثورة الاشتراكية » .

(بعد عشرين سنة ، أبرزت أزمة أخرى وحرب عالمية أخرى خياراً حاسماً كذلك ، صيغ بعبارات أخلاقية أكثر منها سياسية : « الاشتراكية أو البربرية » . وسحقت النازية ، غير أن التاريخ ، بالنسبة إلى أوروبا الرأسمالية ، كما قد يقول لسان قارص ، تملص من الاختيار ، مغيراً الكلمات بعد الحرب تغييراً طفيفاً : جاعلاً الاشتراكية بربرية نوعاً ما ، مع ستالين وعبادته ، مضيفاً شيئاً من الاشتراكية على البربرية الرأسمالية ، مع حندوق التقاعد ، والتخفيظ الظاهري . وبالنسبة إلى مظاهر التناقض ، تبدو مراحل التوازن النسبي ، والمراحل الطويلة التي تسبق الازمات أو تليها ، كمحاولة تهجين أو اشابة . وهذه هي مراحل التاريخ

اللقيطة . وهي ضرورية) .

ثمة اذن اختلال توازن في ظرف الازمة : فهو ، موضوعيا ، معقد الحتمية *Surdéterminé* وهو ، ذاتيا ، غير مختص *indéterminé* (بالمعنى النسبي طبعا — نسبة الى الشروط الموجودة : طقسيه « كل شيء ممكنا ») — مارسو — بيفير *Marceau-Pivert* سنة ١٩٣٦ ، بارجوني *Barjonet* سنة ٦٨ الخ . — وهو يشكل تحديدا الوهم الذاتي ، الصفة المميزة للحظة الازمة) . ذلك هو العنصر الدراميكي الاول : هذا الاختلال في التوازن يشكل ، بمعنى ما ، نابض كل « توتر » .

العنصر الثاني : التناقض المفاجيء للزمنين الماضي والمستقبل في الحاضر ، يشكل مفصلا لانه بالضبط يربط بين زمينين منفصلين عادة . الازمة تختصر ماضيا معقدا ، وتجسد مقدما على الاخص ، مرحلة مقبلة . تستطع المنظورات البصرية : البعيد يرتد الى القريب المباشر ، ويصبح في الدرجة الاولى من الاهمية . لهذا السبب بالذات يمكن أن يقال عن الحل المقترن لازمة ، والخط الشبئي ، والسلوك المراعي في هذه اللحظة ، بأنها جسعا حاسة : فهي تقرر الاتجاه الى أمد طويل مقبل . والقرار الذي يتخذ آنذاك بعيد المدى . الدراميكي في كل أزمة هو التقصير المفاجيء للأجال . كل ما ينتظر العمل يجب ان يعمل حالا وما سيعمل سيطور تائجه الى فترة طويلة . الانفصال بين

جعید الاستراتيجية وصعب التكتيك يكون في حده الادنى .
ال استراتيجية تمثل كتكتيك ، تلبس بالتكتيك مباشرة ،
تلتصق به . بطل المراهنات على المستقبل ؛ المستقبل (يتقرر)
اليوم . الاستراتيجية تقپض نقدا ، في قرارات تتخذها فورا .
وبطفل الاعذار . من هنا كثافة « لحظة الازمة » ؛ الكثافة
البالغة لا دنى كلمة ، للصمت ، لا عمل ذاته . يكون تعقد
الحتمية بحيث يأخذ كل شيء معنى ، حتى الفراغ ، وبخاصة
الفراغ والغياب (غياب دينغول في آخر أيام - لكن دينغول
عيقري في المناورات الكبرى ، لا سيما أن خصومه « رجال
عاديون » ، قادة غير مخلوقين لللزمات لأنهم لم يخلقوا في
ازمات كدينغول نفسه) .

وتنشأ هذه الكثافة عن :

أ - تراكم المجازفة الشاملة فوق نقطة محددة من
المكان والزمان الاجتماعي . المجازفة : بقاء الامة ذاته ، في
زمن الحرب . بتعبير آخر : استمرار نظام سياسي ، معنى
مرحلة تاريخية ، الخ . هذه المجازفة تؤثر في ميل ، أو ،
بشكل أكثر دقة ، المخاطرة ذاتها ، العبرة ذاتها هما اللتان
تولفان من العناصر المستخدمة كلا . « كل شيء » متعلق
بقرار ، بنتيجة هذه المعركة أو تلك ، بنجاح هذه المناورة
أو تلك . هذا ما يجعل المعركة من ناحية استراتيجية حاسمة ،
يمكن أن تكون زهيدة في ذاتها ، دون معنى ، بل مثيرة
للسخرية ، لكن أهميتها استراتيجية بمعنى أن الكل المعنى ،

يتلمس بها ، (أو بمعنى أنها مكتفة الحشمة ، مرة أخرى) . كانت معركة فالمي Valmy نزهة حرية على الاقدام ، لكنها كانت ذات أهمية حاسمة . أما معركة آيلو Eylau فكانت مجررة ، لكنها من ناحية استراتيجية كانت دون جدوى ودون فعالية . فلا بد ، في الحدث السياسي أو العربي ، من اعتبار علاقته بالسياق ، لا طبيعته الخاصة . فحواجز الحي اللاتيني كانت ، من حيث طبيعتها الخاصة ، فكاهات غير أن تفصيلها الملموس مع حقبة رمزية (أيام العشرة) ، وظرف اقتصادي وكفاحات عمالية هو الذي جعلها ، من الناحية السياسية ، حاسمة . هذا التفصيل ذاته لم يصبح مكتنا الا بفضل وجود سمات فرنسية ، بنوع خاص ، (دور «المثقف» ، الغائب في انكلترا او ألمانيا ، والتقالييد الثورية ، وقبل كل شيء وجود طبقة عمالية مكافحة ومسيرة) ، وجود شروط اجتماعية ، سياسية ، اقتصادية لن تجتمع بعد اطلاقا كما حدث أن اجتمعت . ان حواجز الحي اللاتيني ، من هذه الناحية ، أقيمت من خارج ، (أقامها الماضي الفرنسي ومعامل الضواحي) ٠٠٠ وكان ينقص أن تقام ماديا في مكانها ، وفي تلك اللحظة بالذات .

ب - تفاوت العلاقات سبب / نتيجة ، في فعالية القيادات السياسية ، وهذا انعكاس واضح للتراكم . ان غلطة ، او زلة ، او خطأ بلا أهمية في الزمن العادي تحول الى أخطاء يتعدى اصلاحها في ظرف الازمة ، لانها ارتكبت

في زمان حدوث التراكم ومكانته . هذا التضخم في النتائج أو الانعكاسات صعب المراقبة (مطالبة ميرلاند ، في مؤتمر الصحافي ، بالتسليك بأيار ٢٠٠٨ لأن الناس ما يزالون يتحدثون عنه) . إن معانٍ الكلمات المتبادلة انعكاس لتعقد حتمية الأزمة . والمفارقة هي أن ثمة زيادة في هامش المبادرات ، و « حرية الاختيار » ، ونقصاناً في التسامح بالخطأ ، في آن . من هنا تفعل كل أزمة فعل الشرك .

هناك عنصر آخر دراميكي ، أي غير آلي أو قدرى : إذا كانت خاصية الأزمة هي في تحديدتها المعسكرات و « الصدمات » المسكونة ، من مختلف جهات الخط الفاصل ، فإن على كل حزب يكافع أن يقوم باختيار لا يفرض نفسه ، مع ذلك ، تلقائياً (من البدهي أننا نقصد بعبارة « الاختيار » تطبيق أو اعتماد خط ، أي رفض الخط المعاكس الذي يقدم نفسه هو كذلك كخط ممكناً ، ولا نقصد العمل الوعي لوعي منفرد) . والاختيار صعب ، لأنه ليس مانويا – بين جوهرين أخلاقيين ، وليس واضحاً من الناحية المنطقية . الطريق يفترق ، لكن هناك خطر في الجانبيين . هكذا يفترض التقدير الصحيح للمجازفات تجديد المنظورات التي محتها الحاجة الأزمة . وما اعتبر في المدى القصير أنه أدنى خطر يمكن أن يظهر ، حين ينظر إليه من أفق المدى الطويل ، أنه الخطر الأكبر . هذا المنظور الأخير تسخوه على وجه الدقة الفورية الغامضة للأزمة . فإذا جدد نصل

بشكل عام الى نتيجة تبدو ، في نظر الذين يستسلمون لخدعة الامد القصير ، غير معقوله جزافية ، وبلا سند .

أمثلة ١٨٧١ واصطدام ماركس - كوجيلمان

كذلك ماركس ازاء العمومية : ان انحرافه هو في آن حماسي واقيادي . فبعد التعبير عن الاعجاب أمام هجوم الباريسين المفاجئ ، الذي لم يشكل موضوع نقاش بالنسبة إليه أو الى كوجيلمان ، بقى التقييم السياسي للمخاطر المتجشمة ، وهذه نقطة أساسية في تبيان الآراء ، ومسألة عصبية في العمل . وقد اختار كوجيلمان السلب ، فهو نموذج « المكافح الطيب » ، الحذر ، المخلص ، المترن ؛ الثورة المسلحة سلبية لأنها سابقة لاوانها ، فهي لا تحترم النظام المنطقي للازمنة : تربية سياسية أولاً ، تنظيم ، فانتقال الى العمل : « الفشل سيحرم العمال ثانية من قادتهم فترة طويلة . لا تخس هذا الشقاء قيمته ! ففي رأيي أن البروليتاريا في حاجة الى لحظة التربية أكثر جداً مما هي في حاجة الى الكفاح المسلح »^(١) . وقد رد عليه ماركس بشدة ، لكن جانبياً نوعاً ما ، مغيراً وجهة المسألة المطروحة : عمقياً ، يستشعر هو كذلك الهرزلة ، فهو ضمناً ، يوافقه ، على هذه النقطة . وهو يرد في رسالته المؤرخة في ١٧ نيسان بما خلاصته :

(١) « ١٨٧١ برومیر » ، المنشورات الاشتراكية ، ملاحظة الناشر ، ص ١٥ .

أ - ان التاريخ سيكون « صوفيا جداً » اذا فرض
مهما تكون شروط تفويتها ، كل مرة ، مجتمعة بشكل لا
خطأ فيه .

ب - أنه اذا كانت الشروط الموضوعية لکفاح قصير
الامد غير مؤاتية ، باعتبار الاشياء هي ما هي ، فان عدم
الکفاح سيخلق في المدى الطويل شروطاً أقل مؤاتة كذلك
بالنسبة الى الکفاحات المقبلة .

ج - ان الکفاح المسلح ، ولو انهزم ، سيحدد منعطفاً،
مفصلاً حاسماً في تاريخ الدولة والمجتمع الرأسماليين . وفي
مثل هذه الشروط ، وحيث أن الخيار مطروح في الاحداث ،
من الافضل مواجهة مزيد من المخاطر الان ، بغية تحسب
مخاطر أخرى أكثر عدداً وخطورة ، لكنها ستكتشف
فيما بعد . يستند ماركس الى الشروط المعلومة ، ينطلق
من الموجود . أما كوجيلمان فينطلق مساً كان واجباً أن
يكون ، وأن يفضل . يرى ماركس الحاضر في منظور
المستقبل - وتلك هي الميزة الجوهرية التي كان غوركي
يعترف للبنين بها ، الميزة الجوهرية اللينينية . وبتعبير أدق :
من وجاهة نظر المستقبل . غير أن الحاضر هو الذي يحسم ،
 فهو نقطة الانطلاق . أما كوجيلمان فيعطي الحاضر أمثلة
من وجاهة نظر مستقبل افتراضي ، مثالي . انه يرفض حالية
اللحظة الراهنة باسم تقييم مثالي ، تجريدي لما يجب أن
يكون . انه لا يعني كون الحركة وحدة وكونها تسير في

اتجاه واحد لا ينعكس^(١) .

أحياناً نجد عند ماركس شيئاً من لينين ، لينين في أواخر حياته (لينين النابليوني بسخرية في قوله : « تخرط ثم فری ») ، وبخاصة في مرحلة أزمات ١٨٤٨ و ١٨٧١ . ويسكن ، تحت ضغط الحادثة ، الكلام على « يسروية » Gauchisme ، على ارادية عرضية ، سيطرت على ماركس لحظة أو غداة المزارات الاوروبية الكبرى ، في انفصال جلي عن بعض الاتجاهات النظرية في كتاب رأس المال ، حيث ييرز داروين واضحاً بالنص الكامل ؛ والوحدة بين ماركس هنا وماركس هناك ما تزال تنتظر التحديد ، فليس في هذه المسألة أي شيء واضح .

امثلة ١٩١٤ ويسار زيمفالد

تضمن صحة العمل السياسي ، وفقاً لتشبيه غوركى ، نوعاً من الرؤية المزدوجة : « رؤية » القريب والبعيد في

(١) مقطع من رسالة ١٧ نيسان إلى كوجيلمان : « لا يجوز قطعاً في هذه المرة البحث عن المصادفة البالسة الخامسة في الظروف العامة للمجتمع الفرنسي ؛ بل في حضور البروسين في فرنسا ، وفي تمركزهم على أبواب باريس . كان البارسيون يعرفون ذلك جيداً . وذلك ما كانت تعرفه العشالة البورجوازية في فرساي . ولهذا بالضبط وضفت البارسيون أمام خيار قبول التحدى أو الاستسلام دون كفاح . وفي الحالة الثانية ، سيكون تشبيط الطبقة العمالية أكثر فداحة من خسارة عدد من الرعماء مهما بلغ ». (برومير ، المقدمة ، ص ١٥) .

آن ، ورؤية القريب من وجهة نظر البعيد . إن التكيف الصحيح مع اللحظة الراهنة يفترض إعادة وضعها في السياق العام كلحظة تحمل المستقبل ديناميكياً ، ويفترض القدرة على التقاط المفصل أو نقطة ارتباط الهدف المقصود في الطرف الراهن . هذه الاستقبالية (النظرية - الحدسية) يمكن أن تولد اقتلاعاً في المنظور ، لاول وهلة ، ضمن التقدير الشائع للمخاطر التي تعابها أو التي لا تعابها . تموز ١٩١٤ ، مثلاً . من وجهة نظر استراتيجية (وجهة نظر تجريدية طبعاً : فالمصطلحات لم توضع بهذه الطريقة ، بل هي لم توضع أبداً) ، وفي الغياب الكامل لكل مسألة نظرية حدثت آنذاك ، كان المسؤولون عن الاعمال مجريفين قاصرين ، ناسين أنهم آخذون في نسيان عشرات القرارات السلمية والمؤتمرات والتصريحات) ، ووضعت أزمة اعلان العرب الاممية الاشتراكية أمام خيار اللاشرعية ، وقضايا الخيانة والانشقاقات الداخلية وسقوط المناضلين من جهة ، أو المحافظة على التنظيمات القائمة لكن بشرط التجند للحرب الامبرialisية ، والحلف المقدس ، والشوفينية ، الخ ، من جهة ثانية . ولو افترضنا أنه كان لقادة الاممية أن يختاروا ، أنه كان لديهم متسعاً من الوقت للموازنة بين عبارات الاختيار ، وافتراضنا أن الأزمة كانت مادة للباحث والتقرير ، وأنه كان لديهم الوقت للجتماع حول مائدة ، فإنهم سيكونون موجودين في حالة اختيار بين الحاضر

والمستقبل ، بين حساب الارباح والخسائر في المدى القصير والحساب نفسه ، ممكوسا ، في المدى الطويل . ان ما يميز الاتهارية هو تشبيتها بالارباح المباشرة ، واعتبار التكتيك استراتيجية ، وهذا مما يقودها الى أن تتتجنب بأي ثمن أقىء الاختناق ، والمنعطفات المفاجئة ، وحتى الطرق المسدودة حيث يتوجب أحيانا الانحراف في كل ما هو مباشر اذا كان المقصود خلق شروط لخروج ملائم ، في المدى الطويل . وقد بدا لينين والقربون اليه ، في سيرهم ضد التيار ، أنهم يرتكبون ، في نظر جميع الاشتراكيين تقريبا ، عملا جنوبيا ، وينفصلون عن الجماهير ويستقطون في نوع من المثالية برفضهم الاقرار بحالية الحرب وانحراف الامم الاوروبية في الحرب انحرافا شاملا . غير أن يسار زيمرافالد لم يكن يعارض فكرة الواقع ، فكرة التضامن البروليتاري أو السلام الذي يتم بالتفاوضة ، الواقع العربي الامبرالي ، فقد كان يندمج تماما بالطرف لكن لكي يحوله الى نقطة انطلاق أو نقطة ارتكاز ، بغية الانطلاق الى ما وراءه ، نحو تحقيق « الفكرة » ، أو البرنامج الثوري . لم يكن يتخد مكانه في معزل عن الحاضر الملموس ، شأن أولئك الذين كانوا ي Sherون بالعودة الى « الوضع الراهن السابق » ، الى السلام وحدود ما قبل ١٩١٤ . لم يكن يحكم على الواقع باسم الفكرة ، فيدين الحاضر باسم مستقبل أسطوري ؟ شأن محبي السلام على غرار رولاند Rolland . كان يفصل

المستقبل على الحاضر ، مضاعفا ، اذا صبح القول ، رهانه : الطريقة الوحيدة للمخلاص من مجازفات التدمير والابادة هي القبول بالمجازفة الاضافية المتمثلة بالحرب الاهلية : فالحل ليس من قبل بل من بعد . كانت الظروف القائمة تبطل أن تكون سببا خالصا ، جامدا ، يائسا (العرب الامبرialisية كنهاية مطلقة للبرامج والمثل الاشتراكية) ، لكنه تصبح ، وقد تجدد منظورها ، الشفرة المفتوحة التي كان مسكنها أن تدخل فيها ، في ظروف جديدة وأكثر مؤاتاة ، سياسة ثورية هجومية . كانت الجرأة اللينينية ترى بعيدا ، في « الظروف الحاضرة » ، لكن بواقعية . كانت تجعل الفكرة ممكنة باستخدامتها هذه الظروف كوسيلة ، بحيث أن الفكرة تبدو كأنها تحول للسلعوم ، نفي دياlectيكي معقول . مثلا : الشعار ، في هذا السياق ، يصبح : « تحول الحرب الامبرialisية الى حرب مدينة ثورية » . غير أن هذا « التحول » لا يدين بشيء الى لامارك Lamarck . ليس لأنه غير طبيعي ، يستخدم سلطة التقرير ، بل لأنه ، اذا لاحظنا أحداث التاريخ ، انتهاك : قفزة الى الامام ، فيما وراء المجموعات ومقاييس « الحياة العادلة » ، وانقسام عن الماضي ، وصدع في الاستمرارية التاريخية ، وتحير للخط القديم ، الخ . وفي هذا ، لا نجد أي أثر للآلية على يمين هذه الجرأة ، المحيرة ، الفورية والحازمة ، المليئة بـ « المنعطفات » ، بـ « المفاجآت » ، بـ « التعرجات » وفقا

لتغيرات الوضع . ولا نجد الى يسارها أي اثر للارادية او الطوباوية لانها على وجه الدقة تدرج في الاوضاع القائمة ، وانها تستند الى الواقع الموضوعي الذي يعكسه التحليل عكسا صحيحا . هذا الواقع يستوجب وقائع طبيعية (الموقع الجغرافي للبلد ، موارد الطاقة فيها ، تركيب تربتها ، ديموغرافيتها ، اتساعها ، الخ) . وواقع تاريخية (ماض قومي ، تقليد ، عقلية ، الخ) ، لا تشكل بالطبع فتنين من « العوامل » ، سنتين متزمنين من الاسباب ، بل تشكل ، بتحديد بعضها للبعض الآخر ، وتداخل بعضها في البعض الآخر ، كتلة الظروف المعاطة ، التي يصنع البشر التاريخ بدءا منها (نعم « البشر » ، هماركس لا يستخدم الكلمة أخرى) . بحيث أن السياسة الثورية تجد نفسها بانتظام تحت نيران تجربة من جوانب متعددة ترشقها بتهم الاتهازية والتجريبية ، الى يسارها ، وبالنطريقة والارادية الى يمينها . والخلاصة يجب الاتفاق على معنى الكلمة « واقعية » . فقد اتهم لينين ، سنة ١٩١٤ ، بـ « اللاواقعية » . ان البحث في الاستعارات البصرية والتجسيمية والنظر الى القريب بالنسبة الى البعيد ، الخ ، لا يحل وحده المسألة . ان الحل هو في ما نعنيه بكلمة « الواقع » ، أي هو في تصور معين للعالم ، في فلسفة معينة . ان لكل من سياسي العي والواقعي المبني « فلسفة » ، شأن السيد جورдан الذي ينجح في أعماله دون أن يعلم . ان فلسفته ليست مع الاسف فلسفة

جيدة : انه محكوم بأن يكون الموضوع السلبي ، وليس المرك للتغيرات التاريخية . لكن اذا كان « الواقع » سياقا خاصا بعض القوانين ، فمن الصواب أن تسبق ، أن تقدم أن تتخصى المعلوم المعطى كواقع ، في لحظة معينة ، من أجل السيطرة على تغييره . انت لا تكون « داخل » اللحظة الراهنة تماما الا بكوننا « أمامها » . لا أي « أمام » بالطبع ، فالتقدم نفسه يجب أن يقاس بالصفة المميزة الدقيقة لما يجب أن يتخطاه . انه « أمام » هذه اللحظة الراهنة بانذات ، لا آية لحظة أخرى ، والتي ليست في جوهرها الا الحركة التي يتجاوز بها نفسه في مستقبله . وذلك ما يمنع للتوقع السياسي وضع خاصا : فالتوقع هو في الدرجة الاخيرة « رؤيا » صحيحة للحاضر الملموس . ان ليس ، في ما يتعلق بالتوقع ، يترك بعيدا وراءه رفقاء في الحزب وعددا من قرئائه : الى يمينه ، بوخارين ، والى يساره غرامشي ، ذلك لأنه كان على وجه التحديد ، يتمحذ من « اللحظة الراهنة » محورا لعمله التطبيقي .

ان وحدة الاضداد تتيح فهم الترابط بين مظاهر التناقض ، في جميع مراحل تطوره . وفي التضاد الصريح ، والمفتوح ، يكتسب التحديد المتبادل للقوى المتصارعة أو لمظاهر التناقض ، أهمية حاسمة . فكل مظهر شرط لوجود الآخر ، وما يؤثر على الواحد يؤثر على الثاني . الصدمة تستدعي الصدمة المعاكسة ، والعمل يستدعي رد الفعل ،

وهكذا حتى يتم القرار . إن ظرف «الازمة» المفتوحة يحدد اللحظة التي تكتشف فيها القوى الحاضرة العلاقة التي تصل فيما بينها وتعارض الواحدة بال الأخرى والتي لا توجد إلا ضمن هذه العلاقة بالذات ؛ وهي علاقة مقتنة في الزمان العادي ، محيطة في تعايش ذي مظهر جامد ... هذا الاكتشاف المتبادل يكشف لكل من القوى الحاضرة هويتها الخاصة ، لافه يكشف مقاومة القوة النقيضة وصفتها المعاكسة . آنذاك تحدد كل منها بالنسبة إلى الأخرى لأن كلا منها تكتشف علاقتها بال أخرى . فالازمة توفر ، من الناحيتين ، الوعي الظبيقي ؛ وتأكد على الملأ المميزة ، وتلقيح الكفاح بدم جديد ، وتنمي حركة الانضمام إلى المنظمات الطبية النقابية والسياسية ، وتوسيع انتشار الأفكار والصحافة . وبقدر ما تنمو قوى الانفصال ، تقاوم القوى المتضامنة مع التوازن القديم وتتجدد ، والعكس صحيح . (هل كان ستالين على خطأ في اعتقاده أن صراع الطبقات سيختدم ، بعد أن تسيطر البروليتاريا على الدولة ؟ يبدو أن الجواب هو لا ، وهذا ما تشير إليه التجربة في بلدان مختلفة . الأخطاء والجرائم والشرور آتية من كونه لم يعرف أن يميز بين مختلف نماذج التناقض ، ولا بين الوسائل المتعددة لحلها في مجاهتها مع مناهج صحيحة : اذا ردتنا على صدمة بصدمة أخرى ، فانتا نرد على الفكرة بفكرة ثانية ، وعلى الفرضية الخاطئة بمناقشة

هذه الفرضية ، وعلى اختلاف سياسي بوسائل سياسية ، لا بوسائل ادارية او بوليسية . أضف الى ذلك أن الديالكتيك ليس مفتاحا عموميا : فلهذا « المَعَد » حدود ، والصراع يغير في استمراره أشكاله ، والعلاقة بين القوى تتحوال لصالح الطبقة المحاكمة ، الخ . الخلاصة أن تالين ، الديالكتيكي الجيد على الورق ، انتهى في الممارسة – في أواخر حياته – الى الميتافيزيقا التأمليّة بواسطة النفي والقتل . والميتافيزيقا المحاكمة هي فيزيقيا خطرة على الذين تحكمهم) .

تمييز ضروري : الأزمة والظرف الثوري

حدار ! اذا كان كل ظرف ثوري ظرف أزمة ، بالضرورة ، فليس كل ظرف أزمة ظرفا ثوريا . حتى لو حدثت المجابهة ، بعد اكتشاف التناقض ، وحتى لو ظهرت سلطة الدولة كأنها دخلة في المجابهة ، فمن الممكن أن تكون الشروط الموضوعية غير متوفرة بشكل يسمح بأن يعم حزب مع حظ يكفي للنجاح ، أو تنظيم طبقي ، على أن ينخدع بوجوده في الميزان ، وأن يقفز ، لكي يتزعزع القرار . كل شيء يتوقف على نسبة القوى ، أي على معرفة أية قوة ستعزل الأخرى ، وأية طبقة ستعالج مع الطبقة الأخرى ، لكي تشكل قل الأغلبية الفعالة . من المؤكد أن قدرة البروليتاريا على التدخل في السياق الاقتصادي للاتاج ،

يفضل الاحزاب مثلا ، تسخنها أهمية نوعية لا علاقة لها
 بصلتها الكبير ، وبقلها النسي . لكن الى كم من الوقت
 وفي آية شروط سياسية ؟ ففي نهاية المطاف ، في بلد كفرنسا ،
 تستبع ممارسة السلطة السياسية ، في القاعدة ، دعم قوة
 تشكل الاكثرية قابلة للبقاء بعد زمن الازمة ، وهذه القوة
 لا يمكن أن تنشأ الا من تحالف مع الفلاحين الفقراء
 ومتسطي الحال ، ومع قسم كبير من البورجوازية الصغيرة
 في المدن . هذا التحالف المادي هو وحده الذي يستطيع
 أن يمكن البروليتاريا الثورية من أن تراقب ممارسة السلطة ،
 في المستوى الحاسم الذي هو المستوى السياسي . ليس في
 هذا شيء مما يثير الحماسة ، فمن الطبيعي اذن نسيانه في
 لحظة من الحماسة الربيعية⁽¹⁾ . إن الازمة لا تصنع الثورة
 بأكثر مما يصنع الرداء الكاهن . إنما الازمة ، في شكلها
 العضوي ، هي مقدمتها الحتمية ؛ وعني بالعضوية أنها مؤثر
 في مجتمع الطبقات الاجتماعية في أمة ما ، (لا في طبقة
 واحدة أو اثنتين بل في الطبقات جميعا وفي آن) ، و المؤثر في
 مجتمع علاقات السيطرة القائمة ، وفي سلطة الدولة ، أعلى
 أشكال هذه السيطرة تنظيميا . يقول لينين : « القانون
 الاساسي للثورات ، الذي أكدته جميع الثورات وبخاصة

(1) يشير هنا الى ثورة أيار الفرنسية ، ١٩٦٨ .

الثورات الروسية الثلاث في القرن العشرين ، هو التالي : لا يكفي لحدوث الثورة أن تكون الجماهير المستغلة المضطهدة تدرك استحالات الحياة على غرار الماضي ، وتطالب بالتغيير . فلا بد لكي تحدث الثورة من أن يكون المستغلون غير قادرين على أن يعيشوا ويفحسموا شأنهم في الماضي . فالثورة مستحيلة بغير أزمة وطنية عامة » . وقد تأكد أن هذا المفهوم الاخير رئيسي قطعا وحاصل في استراتيجية اللينينية للسيطرة على السلطة ، اذ أنه على أرض الازمة الوطنية العامة (وهي نفسها متعلقة بظرف أزمة عالمية ، متصلة بصراع عسكري دولي) ، لا أي مكان آخر ، في هذه اللحظة بالذات ، لا قبل ولا بعد ، لا قبل الاواذ ولا بعده ، يمكن أن تتحل القضايا الحاسمة « للمجرى العادي » ، أو ، بشكل أدق ، يمكن أن تجد التناقضات التجريدية التي تعارض ، مثلا ، فكرة الاقلية الفعالة بفكرة الاكثرية الاتخافية ، وكلتا هما ضئيلتان باللينينية حلها العملي . ان الجماهير المستغلة المقومة لا تستطيع أن تتضم بطريقة عملية ، غفوية ، متسرعة ، الى الحزب أو الى التنظيم الاولى اللذين يظهران أنهما متماسكان في الدفاع عن مصالحها الطبقية ، الا داخل سياق تطوري حاسم من التصاعد المتطرف ، حين ترى امثال « حياتها العادية » يتهدم بسرعة ، وأوهامها الايديولوجية تتبدد ، وممثلتها الشرعيين ينهارون عاجزين عن مجابهة الوضع الناشيء والسيطرة عليه : في ثلاثة أشهر ، من توز الى أيلول

١٩٣٧، ازدادت حظوظ البلاشفة بمقدار عشرة أضعاف تماماً، كما تؤكد ذلك انتخابات الدوما البلدية في موسكو، التي كانت بمثابة اختبار بالنسبة إلى قادة الحزب قبل أن يقرروا القيام بالثورة. ومن جهة ثانية، فإن مسألة التحالفات التي تقييمها البروليتاريا أو الطبقة الطليعية، وهي مسألة جوهرية قطعاً (جوهرية لأن طبقة الطليعية الأقلية تصبح أكثرية حقيقة في إقامة التحالف الطبيعي الجديد)، يمكن أن تجد على أرض الازمة الوطنية العامة حلاً ملائماً يقدر ما تتجدد الطليعة في برها عنها عن أنها تمثل حقاً ما سماه انجلز «الطبقة الوطنية»، الوحيدة التي تتمكن سيطرتها في المستقبل من أن تتكلل بالدافع عن المصالح القومية: في الصين، يسجل منتصف ١٩٣٧، منعطف «الجبهة الموحدة ضد اليابان» بداية المرحلة التي أصبح واضحاً للجماهير الصينية انطلاقاً منها أن حياد الاستقلال القومي مرتبطة عضويًا بانتصار الحزب الشيوعي وجيش التحرير الشعبي، وليس صدفة أن يقدر الحزب الصيني الذي تراجع في بيان أن يزيد فجأة عدد أعضائه بمقدار عشرة أضعاف ما كانوا عليه، ويتوسّع المناطق المحررة ويتوطّد هو نفسه كحزب ويتحقق في الوقت نفسه في حمى الحرب سياسة التحالف مع «الطبقات الأربع» كفاتحة للديمقراطية الجديدة.

استطراد حول مسألة التحالفات

إن كتابات ما وراخة بالارشادات حول هذه المسألة

الرئيسية ، وما يدعوا للاستغراب أن معظم تلامذته الأوروبيين لم يفيدوا منها ، يلاحظ باختصار ، في إطار الثنائية المقولية ، على المستوى الاستراتيجي (ثورة/ثورة مضادة ، اشتراكية/امبرالية ، شرق/غرب) الذي يسمح بتوقيت « المنعطفات » ، وتحديد الاختلافات في علاقة القوة (مثلاً : الوضع الراهن ومهانتنا ، ١ ، ١٩٤٧) ورسم الخطوط الفاصلة السياسية والابدابولوجية (أصدقاء/أعداء) أن هناك مكاناً لتعددية مرهفة جداً ، ظرفية ، في التمييز بين الفئات والطبقات الاجتماعية ، في المستوى التكتيكي .

تميز في تحليل الطبقات الريفية أربع طبقات أساسية ، ويعتبر داخلاً الأولى ، أي طبقة الفلاحين الأغنياء ، بين الطراز القديم من الفلاحين والطراز الجديد ، الخ . وفي المدن تميز ثلاثة طبقات : البورجوازية الكومبرادورية الاحتكارية ، البورجوازية الوطنية ، البورجوازية الصغيرة . هذا يسمح بتحديد سياسة التحالفات لكل مرحلة ، وفقاً للأهداف المقصودة . والعالمة اليقينية على صحة خط ما ، هي تحديد التحالفات الملائمة . لقد نفرت الفلاحين المتوسطين أخطاء اليسريين في ١٩٣١ - ١٩٣٤ . وفي فترة التحالف مع الكيومترانغ ، نقص عدد الحلفاء الممكنين : لا اصلاح زراعي ، والاكتفاء بتخفيض معدلات الفائدة وایجار الأرض ، الخ . مرحلة « الديموقراطية الجديدة » : الطبقات الأربع ، الخ .

هناك ، بتعبير آخر ، عدة « طبقات » متميزة داخل كل طبقة رئيسية في المجتمع الصيني ، وكل مرحلة سياسية تستخدم التحالفات بين القوى المتميزة . لكن الجوهرى هو أننا نجد في القاعدة ، لا التواتر والمنطق الثنائى ، بل الثالثي . وكل وضع ، كل ظرف تاريخي يجب أن يفهم ، في آن لكن يتميز ، بالاستاد الى العدد ٢ ، والعدد ٣ ، العدد الاستراتيجي ٢ ، والعدد التكتيكي ٣ . هنا على وجه التحديد خطأ اليسروية Gauchisme الاساسي : العدد الاول يحجب عنها العدد الثاني . فلا يوجد في نظرها الا مسکران ، الا صراع بين جوهرتين : العمل / الرأسمال ، وبين طبقتين : البورجوازية / البروليتاريا ، ولا شيء بينهما . صحيح لا يوجد الا مسکران ، لكن هناك ثلات قوى ، ولكلها ينتصر مسکر الثورة لا بد من توسيعه لكي تدخل فيه القوى - المحاور ، مفصل الانتصار او الهزيمة : طبقة الفلاحين ، او البورجوازية الصغيرة ، او الطبقة معا . ان اليسروية - الثنائية المانوية - لا يمكن أن تنجح في سياسة التحالفات . وبالحال أن جوهر الخطوط الصحيحة هو : « تنمية القوى التقدمية ، ربع القوى الوسيطة ، وعزل القوى المتطرفة » (الوضع الراهن ومهماتنا) .

وعلى هذا فان عزل العدو وربع القوى الوسيطة لا يشكلان الا عملية واحدة ، ما دامت تعنى حرمانه من حلفائه الممكنين . والعبارات الثلاث ائما هي عبارة واحدة ،

باعتبار أن القوى الوسيطة إذا لم تربحها نحن يربحها العدو الذي يصبح أكثرية ويجبر القوى التقديمة من وسائل نموها أو، كذلك، كما يوضح هذا التقسيم للجماهير بعامة: «تقسم الجماهير إلى أقلية فعالة، وأكثرية متعددة، وأقلية سلبية، وينبغي أن تسمى الفئة الأولى لكي نجتذب الفئة الثانية ونجذب الثالثة».

بهذا المعنى، يبدو دائمًا صراع الطبقات على المستوى السياسي كمبارزة ذات ثلاثة أطراف، مبارزة بين عدوين من أجل ربح الثالث، وفي أثناء ذلك، عزل الخصم.

إن تاريخ الثورات الفرنسية، بمجاهااتها واحتفاقياتها، من سنة 1789 إلى أيار 1968، يمكن ويجب أن يكتب، على نحو تبسيطي، من هذه الزاوية. فالمقصود هو التتحقق كل مرة من هوية القوى الوسيطة التي هي موضوع الاستخدام والجدل، والتي يتوقف على الدعم الذي تقدمه أو خارته نصر الحركة أو فشلها. في سنة 1789، فلاحو الخوف الكبير: ايجاب، في سنة 1848، تغير الفلاحين منذ البداية، بضريبة الـ 5% سنتيما (غارنييه - باجييز Garnier-Pagès)؛ سلب، الخ، حتى أيار 1968، تبلور انهيار «الطبقات المتوسطة» المدنية، بخطاب 30 أيار، لكن أيًا كانت «الازمة الوطنية العامة»، ومهما بدت قدرتها على الخلخلة، فهي لا تجمع بالضرورة الشروط التي تسمح بمنفعة ثوري ظافر. «كل شيء يتوقف على

الشروط ، على الظروف » ، كما تقول كلية زينين ، ولا
نستطيع هنا أن ندخل في دراسة شروط أزمة أيام وظروفها
ان ما يميز ظرف الأزمة عن الطرف الثوري هو أنه ، في
الأول ، تستطيع الطبقة الحاكمة أن تجده دائمًا حليولاً
احتياطيه للمحافظة على الوضع القائم ، وطريقاً متوسطاً
أو بسيطاً يتتجنب المنعطف المفاجيء ، أو تستطيع أن تتعطف
هي نفسها ان كان ذلك محتماً بغية الاحتفاظ بالمراقبة ،
وباختصار يمكنها أن تجتنب بعض العيوب البديل العاسم ،
في حين أن الطرف الثوري لا يمكن أن يعتبر حلاً ، أي حل
قائم على التسوية ، أو أي تغيير سطحي في التوازن ، فالحل
هو اما انتصار أحد المعسكرين المتصارعين انتصاراً كاملاً ،
واما هزيمته هزيمة كاملة .

« لم نعقد ميثاقاً بالنصر بل بالكفاح »

ليس الطرف الثوري ظرفاً تكون فيه الثورة ناضجة
كالشمرة ، يكفي أن تهز العصن ، وتلامسها لكي تسقط في
يدك ، وإنما هو ظرف لم يعد قابلاً لكي يحيى ، ولم يعد
ممكناً فيه الإفلات من الاختيار : الثورة أو الثورة المضادة ،
حين لا تعود الطبقة أو الطبقات الحاكمة قادرة أن ترجع إلى
التوازن القديم الذي كان يجعل أكثرية المجموعين ينسون
قمعها أي يقبلون به . فلا بد للطبقة المسيطرة من أن تسيطر
علانية ، دون مسكنات ودون مخالفة ، أو يسيطر عليها
علانية . انه ظرف لا يقبل ابهاماً ولا تسوية : ومن هنا

انشقاق المعسكرات • واد يقرر المتعطف ، تتجه يساراً أو
 تتجه يميناً ، ومن المستحيل الاستمرار على امتداد الطريق
 القديمة • إن لم يكن ليتين فكورنيلوف Kornilov ، ولكن
 في أية حال لم يعد مسكننا أن يكون كيرينسكي ،
 فكيرينسكي = كورنيلوف ، ومن هنا يجب أن تكون الازمة
 حاسمة في هذا الاتجاه أو ذاك ، بعد أيام توز وانقلاب
 كورنيلوف الذي فشل وقتياً • ودفعت الازمة في بضعة
 شهور مركز التقل في حكومة كيرينسكي نحو الثورة
 المضادة الملكية والدكتاتورية • لم يعد ثمة موقف
 متوسط • إن الديناميكية التي يتسم بها كل ظرف ثوري
 يجعل الطرف الثالث يتضمن إلى الطرف الأول أو الثاني ،
 فيصبح الصراع فوراً صراعاً استراتيجياً ، لانه انعد الشكل
 المتطرف من الخيار • يمكن لظرف أن يسمى ثورياً ، لا لأن
 الثورة فيه محتملة — فهي غير محتملة ، ولن تكون محتملة ،
 ولم تكن محتملة في أية لحظة من لحظات التاريخ — بل منذ
 أن يتضح فيه أن من المحتم إذا لم تحدث ثورة اليوم
 فستكون نهداً ثورة مضادة ، والعكس صحيح ، دكتاتورية
 شعبية أو دكتاتورية عسكرية ، اشتراكية أو فاشية ، تحرر
 أو عبودية : ايطاليا ١٩٢٠ - ١٩٢٣ ، المانيا ومار ، سانت
 دومونغ ١٩٦٥ ، بوليفيا ١٩٦٤ ، فيتنام ، اندونيسيا ، الخ .
 إن بين هذه الظروف التاريخية والمحليّة ، التي لا يمكن
 بالطبع اختزال بعضها في البعض الآخر قائماً مشتركاً ،

أمس واليوم ، ليس الثورة الحتمية بل الخيار الحتمي بينه سياق ثورة وسياق ثورة مضادة ، سياق استقلال وسياق تبعية . ولا تستطيع عفوية الحركة التاريخية أن تفعل أكثر من بلوغ المفارق الحاسمة حيث تصبح الكلمة الأخيرة « للسياسة » (للكفاح عاممة : السياسي ، العسكري ، الإيديولوجي ، أي لا تجاه هذا الكفاح) . لا توجد أذن عفوية ثورية ، اذ ستكون ثمة دائما ، الآن أو غدا ، لكن بشكل لا مفر منه ، أزمة عامة « تحسم » .

من المفيد بهذا المعنى الا ننسى أن الظرف الثوري يسكن ويجب أن يعتبر كذلك ظرف ثورة مضادة ، في نظر هؤلاء الذين يريدون أن يسيطرؤا على نتائجه . ونتيجة النمو الدياليكتيكي للأشياء هي : بقدر ما تقترب طبقة مضطهدة من سلطة الدولة ، تصبح السلطة صعبة المأخذ على ممثليها . ففي نسق الممارسة – التكتيك يتوجب على القيادة الوعية أن تتصرف كأن النصر يصبح أبعد منالا كلما اقتربت منه . لا تستطيع مثلا أن تجمع في جبهة موحدة الجماهير الشعبية المهمة بتغيير شروط حياتها ، دون أن تسبب في القطب الآخر تجمعقوى الرجعية ، الاسرع غالبا والأفضل سلاحا ، باعتبارها تمتلك آلية الدولة ؛ فليس من المعقول تصور الواحد دون الآخر ، أو تقدير الفعل في معزل عن رد الفعل . هذا مبتذل ، لكنه ينسى . من هنا هذه الاوهام وخيبات الامل :

— المفاجأة ، الفوضى ، المرارة ازاء انقلاب الطرف ، وتغيرات الوضع « الجائرة » ، « اللامنطقة » ، « المهمة » ، فما لا يفهم يجد بالطبع تفسيره في سلوك « الخونة » ، « المرتشين » ، « العاجزين » ، الخ . مثال : « لم نكن قط مرة بمثل هذه الكثرة في الشارع ، ولم يكن الحشد مرة بمثل هذا الاتساع ؛ عشرة ملايين من المضربين ، الثوريين ، البشفيين ، العاجزين ، بكلمة ، لكل شيء طق ! بين عشية وضحاها ، ينفس البالون ، ويغيب الجميع ، ويملا الخصم الساحة ٠٠٠٠ » ولننظر الى الصحف . بصورة أكثر جدية : الفاشية في ايطاليا والمانيا نمت متوازية مع نمو الاشتراكية فيما . ان تعاقب اشاره الجمع (+) لا يضمن أن تكون النتيجة ايجابية . (÷ س) . (- ع) ، حتى مع ع - س = - د . السياسة جبر لا حساب . والازمة تسير كعملية جبرية .

— الرفض العنيف والتهديدات العrvineة التي تصدر عن الاصلاحيين ازاء كل اتجاه متطرف ؛ فهو لاء السادة يعتقدون في الواقع أن التناقضات لا تنحل ، بالهياج والتبه ، بل بالتهافت الهادئ ، والانطفاء بوداعة . انهم يخلطون بين حل التناقض وانحلاله بذاته . هذا الاستدلال العدلي الزائف هو الذي يدعم تأملات من هذا النوع (تأملات مخجلة ، لا تعرف بهذا أبداً بشكل كامل ، لكنه يقرأ بين السطور) : « الااضطرابات في المجابر Ghettos الاميركية

ستؤدي الى انتخاب نيكسون ، والى اعطاء أصوات لوالاس . لو أن السود أكثر حكمة ، ولو أن الطلاب المتطرفين أكثر ذكاء ، لكان باستطاعتهم الحصول على رئيس ديموقراطي مهذب ، شجاع ، جذاب جدا » . كانت تلك هي الحجة الأساسية في الكفاح المزعوم من أجل السلام ، في مرحلة الاوهام الكبيرة للحركة العمالية الدولية (١٩٥٨ - ١٩٦٥) - « انتصارات » فضائية ، الشيوعية بعد عشرين سنة ، بورجوازيات وطنية ، ديموقراطيون من طراز جديد ، سوكارنو ، نكررها الخ ، وباسم هذه الحجة طلب الى الفيتنيين أن يخفقوا في المقاومة ، لأنها اذا استمرت ، ستضر بالسلام العالمي . كان ذلك يكتب تقريرا كذا يلي : « هذه البئر الخطيرة من التوتر الدولي التي لا تعرض السلام للخطر وحسب ، بل انها كذلك لا تشارك بشيء في تحسين مصير الشعوب ، تستخدمنا على العكس الامبرالية كذرعة للتدخل » ، الخ .

ثمة عنصران يجب التمييز بينهما في هذا النوع من ردود الافعال الشائعة كثيرا . الاول صحيح جدا : هاجس الاحتراس من التحديات ، من الاعمال المغامرة السابقة لا وانها التي يمكن ان تعرض المستقبل للخطر ، لأن زمن تطور التناقضات الطبقية ، القومية أو الدولية ، ليس « الاستبطان الجسعي » *intériorisation Cumulative* لعناصر الانقسام ، وانما هو شبكة مرهقة من العقد

الاستراتيجية تتقاطع كل منها مع الأخرى . لا تقدر أن نحرض اضططاعياً أو نرتجل أو نتعجل ظروف الازمة ، لكن بذلك ، لكل تاريخ محله زمنه الخاص ، يقاغه ، سرعنة تطوره . من المؤسف أن هذا العنصر منوه بالتطورية المبتذلة أو مستخدم ذريعة لها : فالبعض يتخيرون تقدماً هو بقوة الأشياء ، وبشكل طبيعي « تقدمي » ، مستمر ، منتظم جمعي ، متداهم ، دون اوجاع في الرأس ، وسوف يكتمل في اللحظة المناسبة ، أكراماً ! « قانون » الكمية / التوزيعية ، تاركاً في مجري طريقه حالات الوضع القديم للأشياء . يتجلّى هذا المفهوم من بين السطور في التعليقات ، ويستمد حججه من الفشل الثوري العابر ، كما نوأن الطريق الذي يقود إلى النجاح لم يكن تاريخياً مغطى بالتضحيات والهزائم . تعريدياً ، يمكن أن تسمى تحدياً كل مبادرة للانفصال عن الوضع الامبرالي القائم ، ومن المؤكد أنها ستسبّ ردة فعل من العدو . إن تحليل الشرود المعنوية ، المحددة هو وحده الذي يسمح بأن ندعى أو أن لا ندعى أن « التحدي » ايجابي ، ملائم ، تقدمي أو أنه ، على العكس ، غير مجد وفي غير وقته . من المسلم به أن الاصلاхين لا يجائزون بأي شيء ذي بال . وهم يعرفون جيداً أن المبادرة الثورية ، منظوراً إليها من الخارج ، تتعرض وقتياً للفشل . يمكنهم اذن أن يستنكروها مسبقاً ، أن يحكوا أنوفهم أو يسيرون خملة الصمت العبير . يعرف الجميع أن النجاح ،

في تاريخ الثورات لم يكن القاعدة ، بل الاستثناء . لكن يكفي استثناء واحد لقلب عصر بكماله وأعادة تكوين التاريخ ؛ تكفي حلقة تسقط في أحد أطراف العالم ، لكي تهتز السلسلة كلها حتى الطرف الآخر . (ولهذا فإن ما قد يحدث غدا في ماكوندو بأميركا اللاتينية ، رغم الأهمية الفيصلية لماكوندو حين تقارن بباريس أو طوكيو ، سيغير بطريقة غير متوقعة طبيعة ما يحدث في باريس وطوكيو) .

التجريdan ، أو الأخوة الأعداء

الميتافيزيقا على أرض التاريخ : جذر واحد ، لكن وجهان . الجذر : النظر إلىقوى في ذاتها ، باستقلال عن علاقتها . وهذه العلاقة هي التي تكون العجانب الملحوظ في كل ظرف ؛ وتحدد تحولات هذه العلاقة الاتصال من «لحظة راهنة» إلى لحظة راهنة أخرى . «لحظة راهنة» عبارة سياسية ، إذ إن في مستوى الالحاح السياسي لتنظيم ما اقتصادي - اجتماعي ، انسا تدخلقوى المتعارضة في علاقات متبادلة دخولاً كاملاً ، ويترس «العمل المنسق للقوى الاجتماعية» (لينين) . إذن ، في المستوى السياسي ، يتماسك التنظيم الاجتماعي ، ونتيجة هذا التماسك هي اللحظة الراهنة التي تشكل الموضوع المحدد لكل عمل سياسي فعال . وفي ظرف الأزمة ، تزعز اللحظة الراهنة ، إلى الاقتراب من تحديدها في علم الميكانيك : «لحظة قوة مزدوجة» . إذن ، من الضروري

آنذاك ، أكثر من أي وقت مضى ، تفحص تاج الاثنين ، الاثنين في تاجهما وعبره ، أعني أنه لا يجوز السقوط في التجريد الحادي الجانب ، إن مواجهة وضع بجميع مظاهره هي أن تفحص ترايط هذه المظاهر ، وأن ندرك وحدة الوضع كوحدة — نتيجة ، وحدة — حصيلة ، أي هي أن ندرسه ديالكتيكيًا . هناك شكلان للتهرب من المهمة الديالكتيكية ، هما بوابتا الدخول إلى الميتافيزيقا ، الشكل

• اليمني Droitier والشكل اليسري Gauchiste • أشار ماركس في البيان إلى الشكل الأول : « يريد الاشتراكيون البورجوازيون شروط الحياة في المجتمع الحديث ، دون الكفاحات والمخاطر التي تنتج عنها بالضرورة . يريدون المجتمع الراهن ، لكن بعد تطهيره من العناصر التي تفككه وثوره . انهم يريدون البورجوازية بدون البروليتاريا » . وقد تكفل لينين بمقاومة الشكل الثاني ، الذي هو شكل آخر للاشتراكية الميتافيزيقية سماه « اليساوية » (Gauchisme) . يريد اليساريون هم كذلك شروط الحياة في المجتمع الحديث دون التحالفات والاستقرار النسبي التي تصدر عنها بالضرورة . انهم يريدون المجتمع الراهن ، لكن بعد تنقيته من العناصر التي تحافظ عليه وتحاول أن تجدد وحدته . يريدون البروليتاريا بدون البورجوازية . (واقعيا ، في شهر أيار ، يريدون المسيرات باستيل - ريو بلوك ، لكنهم يعلمون عيونهم امام

منيرات كونكورد - آرك دو تريومف) . انهم لا يدركون
تعارض الاشياء ~~بما ينهم~~ ، يحرمون انسانهم من وسائل
التأمل ~~لأنها تناقض مصالحهم~~ يخونوها في الفكر .

(*مسرحيات التجريدية*) هو ظلل التجريد الاتهاري
(اليميني) ، مقلوبا . وهذه المناقشات الباطلة تشكل نأسى
تاريجية حقيقة ، لأنها تنمو نموا حقيقيا على أرض الكفاحات
الفعلية اليوم وفي أوروبا ، مثلا . هذان التجريدان يتولد كل
منهما الآخر ، ويسوغ كل منها الآخر ، وقد تكون هذان
الحلقة المفرغة نتيجة موضوعية للديالكتيك « في الأشياء
كما هي » . يمكن شعداد المناقشات الباطلة التي تجعل من
أوروبا ، الرأسمالية والاشراكية ، الغربية والشرقية ، ثربة
زاخرة بالزوائد الفطرية العقيمة - بدءا من المناقشة التي
تعارض أوروبا الاولى بأوروبا الثانية ، وتوحد بينهما ،
يشكليهما الراهنين . (على الصعيد النظري ، مثلا ، المناقشة
حول النزعة الإنسانية الانتقامية ، والعلمية *Scientisme*
المستبددة ، الخيانة والتفصيل ، إنما هي انحراف لا يقدر أن
يتقوم أولا إلا في انحراف بتأثير مناقص . المسألة اذاك
ليست أن تستقد تجريدنا العبارات المائلة ، بل أن تفهم
الشروط التاريجية - وفي هذه الحالة معطيات التاريخ
النظري ، وليس وحدها فحسب ، اذ يعكسن فيها ، في
التخليل الاخير تاريخ وصراع الطبقات الاوروبية منذ
الحرب - التي جعلت من هذه الاختيارات الزائفة الاقق

الملموس ، الضروري ، الذي لا مفر منه انتقاليا ، للتطور
الدياليكتيكي للذياكالتيك المادي ، الخاضع هو كذلك
لقوانين صراع الاضداد ، لتفاوت التطور ، وتغير الاتجاهات
لصالح ظروف الازمة ، الخ .)

هذا تجربة كل منها يعذى الآخر + إنما يقدمان، من حيث هما اتجاهان أو « بنيان الوعي اليدويولوجي » ، أيا كان شكلهما السياسي أو خصائصها الفردية ، معاشرة بلاغية ، تكرر باستمرار ، ولا حياة فيها . يمكن حينذاك أن تقدم ،أمانة للشيء الم موضوع ، وصفاً تجريدياً ، بايرازاً نال الملامح الجوهرية ، الاتجاه الأول يغض النظر عن الشروط المحددة موضوعياً ، والثاني يغض النظر عن الحركة التي تحرق هذه الشروط ، لكن ليس ثمة « أول » ولا « ثان » فالترتيب حيادي أو قابل للاستبدال إذ أن كلاً منهما هو ردة الفعل العفوية ضد تقضيه .

يكون الخط السياسي ثوريا حين يمتلك وسائل خرق «الشروط المحددة سابقا»، مرتكزا عليها انطلاقا منها، لكن بغية الوصول إلى هدف ليس متضمنا فيها، ليس قطعا متضمنا فيها كليا، هدف كامن فيما يتعداها. هذا العمل المتناقض هو الذي يصنع وحدة مظهره النظري ومظهره العملي، وهذا تناقض شكلي ينحل في الفعل لكنه لا يقبل حللا نهائيا، ثابتا إلى الأبد، ذلك أنه لا ينحل إلا الذي يطرح نفسه بشكل آخر، غير متوقع، فحله لا يمكن

ان يكون الا حركة تقدمة للغير وللذات ترصد الحزب الشوري من داخل وعلى الجوانب : كيف يندرج في أجهزة المجتمع الرأسمالي دون ان يسمح لها بامتصاصه ؟ كيف يكون في الداخل والخارج معا ، حاضرا ومتجاوزا ؟ كيف يصير حزبا جماهيريا دون أن يتوقف عن لعب دوره الطبيعي ؟ كيف يتوصل الى أن يدافع عن الديموقراطية البورجوازية ضدها هي ، وان يقاوم ، في الصراع الايديولوجي والسياسي اليومي ، الممارسة البورجوازية بمبادئها الديموقراطية - الليبرالية الخاصة ، فيما يتجاوز ، هذه المبادئ نفسها ، أي اذن فيما ينكرها ، من زاوية ما ؟ كيف ينخرط كليا في الكفاح الاقتصادي المطالب دون أن يسقط في شرك النقابية المحايدة Trade-Unionisme ؟ لقد أدركت روزا لوكسemborg ادراكا كاماًلا هذه الصعوبة ، والغريب أنها أخفقت في أن تراها بمظهر الكارثة الذي بدت فيه ، سنة ١٩١٤ مظهر الواقع القومي في علاقته العامضة مع الاممية البروليتارية ، على الرغم من عبارات جوريس Jaurès المطمئنة المشهورة المهمة . تلك هي أشكال التناقض المتزامنة ، في لحظة محددة . واذ يتطور التناقض في الزمن ، خلال مرحلة من الفاعلية التاريخية ، ينحل عمليا في حركة التقليل بين لحظة الانقسام ولحظة الالتحام المتجدد - داخل الحزب ، والمجتمع بكامله ، والتاريخ القومي . يمكن التناقض ، مثلا ، من هذه الناحية ، أن يتوضّح بهذا

الشكل ، شكل « الكينية » الغامض باستمرار — كيفية حل التناقض : كيف تندمج في الاستمرارية القومية (التاريخية ، العاطفية) لكي نسبب الانقسام الثوري — في مرحلة كفاح من أجل السلطة ؟ بعد ذلك تصبح القضية : كيف ، انطلاقاً من الانقطاع ، من تفكير الوحدة القديمة ، نعقد من جديد خيوط الاستمرارية القومية (رفض « الثقافة البروليتارية » ، Proletkult ، استعادة قيم الماضي الوطنية ، نشر الثقافة واللغة التاريخيتين ، الخ .) ؟

ان اليسروية بأشكالها المتوعنة ، البروليتارية والطلابية ، في المراحل المختلفة حيث كان عليها أن تعبر وتفرض نفسها كعقاب (كفارة ؟) لخطيئة الانتهازية ، تزرع إلى تمجيد الهدف الذي تلاحمه وتمجيد الانقطاع ، على حساب التأصل في القاعدة وحساب الجماهير والإيديولوجية الشعبية والتاريخ القومي . هذه النقطة الأخيرة بالغة الأهمية ان الاتفاضة التي تخلص بها فئة من المناضلين من التدبيقات التاريخية للانتهازية هي حتماً مطالبة ارادية تتعارض مع الادارة المستسلمة لمجرى الاشياء ، ولعبوء الى قوى « العمل » الذاتية . من هنا تميل الى ان تتفز فوق زمن التكونات ، وأن تمنع نفسها حافزاً لا ماضي له ، ذلك ان الماضي هو ما لن يتغير . وبالحال ان الجماهير ، ان الشعب الا اذا اعتبرنا هاتين الكلمتين الوحدة الاساسية لمقالة حيتافيزيقية او بلاغية — لا يظهران في التاريخ الواقعي الا

ضمن خلقات التقاليد القومية ، الامة ذاتها ، هذا المتحد من اللغة والارض والتكون النفسي (لكي تستعيد التحديد الادنى لكن الصحيح الذي قدمه سالين) ، تكون الشكل الفسيح الحسي للتراث ، من حيث هو انتقال دائم من الماضي الى الحاضر ، من حيث هو علاقتها المشتركة ، ان الشكل القومي للوجود التاريخي يعني حضور الماضي ، او كذلك حضور الطبيعة (المحددة سابقاً) في التاريخ (الذي سيصنع) ، وشروط ولادة تشكل اجتماعي فني تطويره اللاحق . ان كون العمل السياسي ، والاممية البروليتارية فهما لا يستطيعان ان يفولا الا في اطار تشكيلات القومية المحدودة المثلثة بالحدود من كل نوع ، جغرافية وتاريخية وعقلية ودينية ولغوية ، الخ .. يعيدنا باستمرار الى هذه الحقيقة الديوكتيكية المرة ، المرة على طوباويات الارادة ، والتي لا صلة لنا اطلاقاً ، وفقاً لها الا تاريخ طبيعي مثلما نحن دائماً امام طبيعة تاريخية . والحال ان « الطبيعة » ليست وحسب ما ترك للارادة ان تحدده ، بل انها كذلك ما يحدده الارادة . اذ تقبل بهذا المعنى ، نجد ان لما نجعنه ضمن قوس « اليسروية » (بخفة غالباً) ، قاسماً مشتركاً هو التجديد الاحادي الجانب للعنصر الارادي ، فأن من جوهر هذا الاتجاه ان تكون ذاكرته قصيرة (ذاكرة فردية او ذاكرة سياسية) ذلك ان الماضي ، بالنسبة اليها يخص « الطبيعة » . لكن

ينبغي تماماً أن نرى ما في هذا النوع من فقدان الذاكرة من السوي الصعي والملائم . انه يكون ردود الفعل الدفاعية الغريرية تقريباً ، العفووية (رغم انه لا بد من تجاوزه وتبعديه فيما بعد الا اذا تحول بدوره الى مرض جديد) ، للشباب ضد الشيخوخة ، لسير الحياة ضد التحير الاتهاري للجهزة القائمة وحرس المتاحف والمحفوظات الثورية . ضد هؤلاء الذين تفسرهم الذاكرة و « التجربة » على الشلل والتكرار ، الذين يحترسون حتى من ارتياح خطبهم المنسوجة من الاستهادات والتكرار والثرثرة ، الذين يضمنون حياتهم بحتفلون بذلك الاموات الكبار ، اعدائهم التي يختبئون وراءها . لا توجد سياسة ثورية غير مستندة الى تراث ، تراث طبقة وتراث امة ، في وحدة لا تنفص ، وبهذا المعنى لا يشعر الشيوعي الحق انه متضايق من كونه توانياً : انه بالضبط ، عامل التراث المسؤول ، في الحاضر عن المصالح التاريخية لبلاده وطبقة . ان على الثوري ان يعرف معرفة كلية التاريخ الاقدم لشعبه ، والتاريخ الاقدم كذلك للإنسانية كلها . لا يتوجب على الثوري الفرنسي ان يعرف سنة ٨٩ وحدها بل عليه ان يعرف تاريخ العرووب الصليبية وكلوفيس Clovis كذلك القيتامي عليه ان يعرف الكفاح الكبير ضد المغول . غير ان التراث ، بالنسبة الى أي ثوري ، هو يحد ذاته نشاطه عملي يجب ادخاله في

مهمات الحاضر . لا يمكن ان ينکفىء على نفسه ويتحوله الى عبء ميت او طقس ماضوي فتقطع بذلك العلاقة وينتوقف العريان المحيي للماضي في الحاضر . ان مفهومنا للترااث يفتح سبيلا للمجازفة بالتراثات وحتى لنقضها ، كما ان مفهومنا للامة يوصلنا الى الاممية . فنحن انما ننطلق من الترااث ، لكن لكي تتعداه ، وفي هذا ليست اميتهما تجريدية ، وانما تتركز على واقع الامة المادي ، وهي تحتويه وتضطلع به بدل ان تغض نظرها عنه .

اليسروية تقر « الانقطاع » ، دون ان تعرف لماذا ، في الفراغ ، في كل مكان ، في لا مكان ويلجاً الانقطاع الشوري الى ان يفرض نفسه كمطلق غير مشروط : حيث الكلمة السر حض على الوعي ، وحيث العمل التنظيمي يترك مكانه للواجد الاخلاقي . والرفض هنا ، غير المتميز ، ينطبق على كل شيء ، دون تمييز ويبقى واحدا وان تعددت البلدان والظروف والاواعض الاجتماعية .

الاتهارية اليمينية ترفض رفضا غير محدود لحظة الانقطاع ، وتدعى حتى لا اوانيتها *inopportunité* وتجعل من بشائرها سخرة او تبذها . انها تجعل الحقوق المقررة للاستمرار للترااث (الذي يتخد بخاصة اشكال الوفاء لبرنامجه المؤترات السابقة او قراراتها ، وذلك ضمن اطار وضع متتجاوز على سبيل الاحتمال) مقابل المطالبة الشاملة بالانقطاع ، بالقفز ، فيما وراء ما تقرر اكتسابه ،

حيث يغامر « الكل من أجل الكل » (لامد قصيري ، على الأقل) . إن اندماجها في واقع العالم البورجوazi يجري بحيث أنها بدلاً من أن تستند إلى هذا العالم الموجود فعليها بغية تعجيل انحلاله ، فإن هذا العالم هو نفسه الذي يستند إليها لكي يستمر في البقاء ، إذ بفضل هذه « المعارضة » التي تنتزع منه اصلاحات دورية ، يتمكّن هذا العالم من أن يتغير فيما يعني هو هو ، وإن يتقلب دون أن يقلب حتى الأزمات نفسها إذ تصيب المجتمع البورجوazi تنتهي بأن تصبح بالنسبة إلى الطبقة السائدة عوامل توازن متجدد .

استطراد ايديولوجي بقصد التروتسكية (كبنية للوعي الشقي)

بما اتنا نخوض في الميتافيزيقا ، فلنبق فيها بصحة أكثر الفلسفات الميتافيزيقية الثورية أثاره للعواطف ، والتي خرجت مسلحة تماماً من الجمجمة التي حظتها بدفأة ضربات المعلول ، جمجمة تروتسكى ، الرجل الطيب الساحر ، أفضل من كتب عن الاشتراكية ، بعد ماركس . لنترك جانبنا كل تقييم نظري للتروتسكية ، من حيث هي نظرية ، وقد لخص غرامشي ، في وقتها ، الوقت الذي كانت فيه تحرك المعارضة اليسارية ، في بعض كلمات لا اوانيتها العميقة التي وضعتها في مواجهة خطرة مع العصر : تروتسكى ،

محظوظ استراتيجي للهجوم في زمن دفاع وانكفاء فرضتهم العلاقة بين القوى بعيد ١٩٣٣ . يمكن الذهاب الى ابعد في حضرنا تحت النظرية : أليست اللاؤنية هي الميزة الدائمة ، الجوهرة ، للتروتسكية وبمعنى ما ، عمله وجودها من حيث أنها مسخرة سياسياً لوقف شعوري ،

لا تاريخي تصب فيه ديانة العذاب القديمة جدا ، الشابة جدا أو يصيب فيها ؟ لماذا تكتفي دقيقتان من الحديث للتعرف على التروتسكي في شخص لا نعرفه ؟ هذا عائد دون شك ، الى المفردات ، او الى ما تتضمنه ، الى ثلات او اربع مصطلحات اساسية — البروقراطية ، تيرميدور ، التسيير الذاتي ، الخ . او هو عائد بالاحرى الى نبرة صوتية ، الى نوع من الصريح التشنجي او المهازي او التعس ، الى شيء من المرارة او الغيبة . ان التروتسكي ، المعارض بطبعته حتى داخل منظماته الموجودة دائماً بين انشقاقين ، يبدو بطبيعة الحال نزاعاً الى الغيط ، انه مخدول ، مخدوع شأن البرونيتاريا ، وسيكشف غداً قادته المرتشين ، واكثر ممثليه حفاء سينسيون الى الاممية الرابعة . هذه النبرة آتية من موقف — ازاء — العالم ، من بنية التجربة . انها الطيبة التأيرة على مجرى الاشياء ، الفاسد الضال عن حقيقته ، الملوث . للبروقراطية عشرة الاف راس وكل ما يجري هو من شرور البروقراطية . التروتسكى ، شأن النفس الطاهرة ، يشكو شرا لا يقدر ان يستغنى عنه ،

والذي تصل شکواه حتى ان المحافظة عليه . كل تجسيد تاريخي للثورة الاشتراكية ملوث في أساسه ، ولهذا فان الشك فيه مهما حدث ليس خطأ بل احتراس ، مسلم بصحته سلفا . هذا يشبه كثيرا اليهودية *Judaïsme* الفلسفية التي حددتها هيغل الشاب في دراسته عن « أصل المسيحية ومصيرها » . فالتروتسكية ينطبق عليها ما ينطبق على ابراهيم : « الابتعاد عن كل مصير هو بالضبط المصير الاعلى » . الحكومة العمالية – الفلاحية ، والبروليتاريا هما تجريدان عموميان ، لا حركة فيها ، محكومتان بالتبسيس في المرارة المتهمة ، دون قدرة على الارتباط مع **الخصوصية الواقعية هذه** الحكومة الاشتراكية **هذه** البروليتاريا . ما من مصالحة ممكنة مع القانون . وعلى الفكرة ان تظل متعالية عن الممارسات الوضعية . الموجود أئيم ، يتلوث بالمعطى . ان التروتسكية – أعني هذه النقطة الصافية صفاء مثاليًا والتي تتوحد فيها الشيع الممزقة للأمية الربعة – الكلية النقد ، الكلية العلم ، تفارق هي نفسها كل مسؤولية وضعية ، ولا تضمن أي دولة ، او شعب او ثورة جارية . ليس هذا فشلا او عرضا ، وانما هو ضرورة طبيعية ، واجب تفريجا . ان طبيعتها هي ان تعكس الطبيعة ، ان تخلص من كل وضعية ، ان تمارس بلا كلل مهنة النقض التي تسب ، سلبيا ، منذ هيغل ، فالعمل الذي يشبه عمل السلب هو وحده الذي يستحق في نظرها

الغفران : يتبعي اذن رسم الخط الفاصل دائماً بين المشبوه والظاهر ، الكفاح في فيتنام ظاهر بشكل معجز ، لكن يجب الاحتراس في دراسة محتواه السياسي ، وبرنامج الجبهة والتحالفات السياسية ، وطبيعة الثورة الديموقراطية الفيتنامية R.D.V. ونظمها الاشتراكي اذ « لا بد من تحفظات » حول هذه الموضوعات كلها . هذا ينطبق كذلك على العلاقات بين كوبا وتشي ، او الشخص المشوه اللاتاريفي الذي صنعوه منه دون علم ، وبافضل النوايا غالباً . من المؤسف ان يوماً سيأتي يسيطر فيه على السلطة ، ويأخذ السلب مضموناً محدداً . سيكون ثمة دائماً سلطة معينة ، دولة معينة ، امة معينة . كل سياسة ايجابية ، اذن طبيعية ، مشبوهة ، مختصة بوضع جغرافي ، بمناض قومي ، بشقاقة محددة ، بفضاء حضاري . هذا المحتوى بالنسبة الى المفرد العام ، يلوث . ذلك واقع ، قدر ، كما هو الشأن ، بالنسبة الى دولة اشتراكية معينة ، لا تملك مصادر للطاقة الطبيعية (فحم ، نفط ، محاري مياه) ، واقعة على بعد آلاف الكيلومترات من أول بلد صديق ، مرتبطة تقليدياً ، من حيث هي دولة لا تزرع الا محصولاً واحداً Monoculture ، بالتجارة الخارجية ، الخ . . . كثيرة لا تسع بتبني أية سياسة مهما تكن ، في أية لحظة مهما كانت ، وهي تضفي على السياسة المتبعة تقل الايجابية الممكنة ، لكنها تسمح للمتافيريين بتوجيه تهمة

«الاتهارية» بشكل لا مبال وغير مسؤول ، يدينهم هم وحدهم . ولا تمثل أمام التروتسكية ورصفائها في الميتافيزيقا ، أية دولة اشتراكية بريئة ، لا لسبب الا لأن جميع الدول ، التي تستحق على الأقل أن توصف بأنها «اشتراكية» ، إنما هي دول قومية : الشك يخيّم عليهما جميـعا . كيف كان يمكن التروتسكية أن تُؤول في محاولات «التجـيد» التاريخي : بوليفيا الحركة القومية الثورية ، (M.N.R.) ، جـائزـ بنـ بـلا ، غـواـيـماـلا ؟ وفي النـهاـيـة سـوفـ يـفـشـلـ كـذـلـكـ اـنـدـمـاجـهاـ فـيـ الشـبـيـةـ الفـرـنـسـيـةـ . صـحـيـحـ أـنـ المـكـانـ ، الشـاغـرـ اـيـدـيـوـلـوـجـيـاـ ، كـانـ يـنـتـظـرـ مـنـ يـمـلـئـهـ ، وـكـانـ الفـرـاغـ يـمـثـلـ دـورـ الشـراـقةـ . لـكـنـهـاـنـ تـسـتـطـعـ أـنـ تـسـلـأـ تـامـاماـ ، بـلـ قـنـاعـ ، هـذـاـ الفـرـاغـ ، لـيـسـ لـاـنـ اـتـجـاهـاتـ أـخـرىـ سـتـحـولـ بـيـنـهـاـ وـبـيـنـ ذـلـكـ مـنـ خـارـجـ وـحـسـبـ ، بلـ كـذـلـكـ بـسـبـبـ نـوـعـ مـنـ العـائـقـ الدـاخـلـيـ . وـلـيـسـ حـيـلـةـ تـكـيـكـيـةـ ، بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ الـأـوـفـيـاءـ قـدـمـاءـ الـأـمـمـيـةـ الـرـابـعـةـ ، أـنـ يـقـوـاـ مـعـتـكـفـينـ ، وـرـاءـ الشـبـانـ بـفـهـدـ الـاعـتـكـافـ ، وـتـكـلـمـ هـنـاـ بـلـغـةـ هـيـغـلـ هـوـ الـأـمـوـقـفـ الـذـيـ اـتـخـذـهـ اـبـرـاهـيـمـ الـبـدـوـيـ وـالـذـيـ لـمـ تـكـنـ أـرـضـهـ أـوـ عـالـمـهـ أـوـ أـقـرـبـأـوـهـ فـيـ أـيـ مـكـانـ «كـانـ يـرـعـيـ مـاـشـيـتـهـ عـلـىـ هـذـهـ الـأـرـضـ وـيـرـحلـ» . أـنـ وـعـيـ التـرـوـتـسـكـيـ يـسـتـبـعـدـ الـكـلـ وـالـكـلـ يـسـتـبـعـهـ . أـنـهـ لـاـ يـعـتـرـفـ نـفـيـهـ لـذـاتـهـ أـكـثـرـ مـاـ يـعـتـرـفـ لـلـآـخـرـينـ تـقـيـمـ لـهـ . أـنـ الـأـشـقـاقـ الـذـيـ هـوـ عـنـصـرـهـ ، وـالـذـيـ هـوـ مـكـانـ لـذـتـهـ وـأـلـهـ ، مـوـجـودـ فـيـ كـيـانـهـ ذـاتـهـ . التـرـوـتـسـكـيـ السـعـيدـ غـيرـ

موجود . ان شقاءه وفشلها يبرانه ويؤيدانه في نفوره القاطع من « البيروفراطيات » . واذا ينفي جميع التجددات الفعلية خارج الدائرة النظرية للأشكال المحسنة ، ينفي كيانه ذاته خارج التاريخ الفعلى ، وتنتهي المسألة ، ويقى التروتسكى دائمًا على حق .

ان التروتسكية من حيث هي قدر لاحق للتروتسكى ، الانسان المدهش ، ملحاً رفيع . هذه الايديولوجية التي هي مفتاح عمومي لكل شيء ، كان يمكن ان يتحصل منها لكن لم يكن ممكناً الا تكون ايديولوجية : والعامل انه لم يرد أن يكون هي ، غير أنها انتهت لأن تصير هو ، بأن تصير قدره . ان قدر اللغة السياسية هو كذلك ان توقف بهذه التأملات بعض القربي المشبوهة من جهة « لغة الغابة » والتهم ستالينية المشؤومة ، العالقة بهذا الموضوع . هذه المعانات المتواترة تخص الماضي . ان الانجاز المدهش الذي حققه الثورة الجارية في أميركا اللاتينية ، هو الذي جرف جميع هذه الانحيازات التي ورثناها من القارة القديمة ؛ ووصل الى هذا الحد في قضائه على تفكيرنا التجزيى الضيق . وهو الذي علمنا أن نميز بين قيمة المناضلين ، المتساوين جميعاً في الحقوق والواجبات ازاء المهمة المشتركة التي يواجهونها سوية ، والسد الذي يمكن أن يشكله هذا أو ذاك في موسوعة الايديولوجيات الكلامية . الاحترام والاعجاب بلا حدود لهمغو بلانكو Hugo Blanco ليسزار

لورا César Lora لغونزاليس موسكوزو
Gonzales Moscoso وجميع الذين استشهدوا في
المؤامرات البوليفية ، المزوجين كلهم تحت اسم :
« تروتسكيون » .

الدور المزدوج للازمات السياسية - الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي

مثل ثانوي : الازمات المزدوجة الحد ، في تاريخ المجتمعات الرأسمالية المتقدمة . لهذه المناسبة نذكر باستياغية البيان حيث قال : « لا تستطيع البورجوازية أن تعيش إلا إذا أدخلت تغيرات ثورية مستمرة على أدوات الاتاج ، أي على علاقات الاتاج ، أي على الشروط الاجتماعية بأسرها . وعلى العكس من ذلك ، كانت المحافظة على أسلوب الاتاج القديم ، الشرط الاول لحياة الطبقات الصناعية السالفة . ان ما يميز العهد البورجوازي عن جميع العهود الأخرى ، إنما هو الانقلاب المتتابع في الاتاج ، وتزعزع المؤسسات الاجتماعية كلها بشكل مستمر ، انه باختصار ديمومة الحركة وانعدام الاستقرار » . البورجوازية تتطور اذن بشكل طبيعي عبر أزمات متتابعة . وطريقة الاتاج الرأسمالي ثورية من حيث أنها تنتهي باستمرار على تغيرات تقنية ، في جهاز الاتاج ، ومن حيث أنها تستدعي هذه التغيرات التي تصاحبها أزمات اقتصادية وايديولوجية وسياسية . وأن

تعتبر بشكل آلي مثل هذه التغيرات دليلاً على نهايتها ، أمر خطير وساذج . فالرأسمالية تظهر بذلك من بعض النواحي ، حيوتها ، ونمو قواها الاتاجية ، وأهليتها على الصعيد السياسي لاعادة اللعبة من جديد ، واقامة تحالفات طبقية جديدة . ذلك بدءاً بالنسبة الى العروبة الامبرالية ؛ فهذه الاشكال التامة المتعددة الجوانب لـ « أزمة النظام الرأسمالي العامة » ، قامت في الواقع بدور المهاز بالنسبة الى قواها المنتجة (في الولايات المتحدة) ، أو هيأت لها فرصة انطلاق جديد ، ونهضة في النمو الاقتصادي ، بفضل تصفيه البقايا القطاعية أو أجهزة الاتاج البالية (المانيا ، اليابان) . اذ الرأسمالية قابلة ، بتعبير آخر ، لأن ترسمل أزماتها الخاصة وأن تتجدد من خلالها . حتى أنه يمكننا أن نقيس حيوية مجتمع بورجوازي ما ، بقدرته على استقبال أزماته الخاصة ، وتفسحاته الداخلية ، وقوى الانفصال فيه ، أو بقدرته على امتصاصها . البرتغال تجهمل الأزمات ، فالاسكودة⁽¹⁾ بغير ، إن الاستقرار البرتغالي علامة على التعفن الاقتصادي والسياسي ، والوهن المفرط في تطورها الرأسمالي ، والميوعة الايديولوجية في طبقتها السيطرة . هذا الجمود علامة مرض أكثر استعصاء على الشفاء من الهزات المتتابعة التي تصيب المجتمع الفرنسي أو الإيطالي . وعلى العكس من ذلك ،

(1) الوحدة النقدية في البرتغال (المترجم) .

تعيش أشباه المستعمرات الرأسمالية في أميركا اللاتينية في حالة أزمة مستمرة ، لكنها لا توفق في أن تجعل منها المحرك لتطور بورجوازي صحيح . إن البورجوازيات الاميركية اللاتينية عاجزة عن أن ترسم إرثاً سياسياً واقتصادياً ؛ إن طاقتها الهيمنة على مجموع المجتمع هي من الوهن والبلوغة بحيث تضرر على حلها بالكبح ، والقمع الجسدي ، والخنق البوليسي . إن لجوء الطبقة العاكمة إلى القوة الخاصة دائماً هو علامة ضعفها المفرط . كل اضراب ، كل مظاهره ، كل معارضة لسيطرتها مهما قيل شأنها تحكم عليها بأنها تستوفي مع النظام الدستوري ، وبأنها تمارس التحرير ، وتتجه إلى القوة لمحابية القوة الخاصة . هذا النقص في طاقتها على الهيمنة يتجلّى بالنقص في المرونة السياسية ، وفي هذا القصور الذاتي الذي ترجه التشنجات المتنافرة ، وردود الأفعال العصبية التي تميز الزمان السياسي الاميركي اللاتيني . وكما أن الطبقة العاكمة ، التي تتحلّب البورجوازية ، لم تعرف أن تباشر تراكم رأس المال ، بطريقة منتظمة ومستقلة ، فقد تأكّد أنها عاجزة عن أن تقدم سياسياً ، أن تعيش زمناً سياسياً ثراكيياً ومرناً . إن تتبع الانظمة السياسية ، والانقلابات الدائمة ، والبلبلة وتبدل آراء الزعماء السياسيين أشكال مشوهة وسلبية للتقلّل البورجوازي ؛ إنها حركة مستمرة لكن بسبب انعدام الحركة العميقه . في هذه الحالة تصبح الأزمة السياسية

المستمرة هي عالمة الركود الاقتصادي والاجتماعي ،
والشكل التعبيري للزمانية غير الديالكتيكية .

إذا تأملنا الآن في طبقة مسيطرة ذات جداره تاريخية
مثلا ، فاننا نلاحظ القدرة على تحويل التناقض الداخلي الى
دافع للتعدد (نسي ، طبعا ، فالبنية تبقى على حالها) ،
دافع للتعدد (نسي ، طبعا ، فالبنية تبقى على حالها) ،
والخصم الاجتماعي الى شريك ، رضي أم لا ؛ من هنا الجرأة
الاكيدة ، وحرية الفكر ، وقدرة الاستقبال لدى البورجوازية
الفرنسية ، غير المفهومة حرفيا ، أي الفاضحة بالنسبة الى
بورجوازي بوليفي ، مثلا . إن مفهوم لفظة « بورجوازي »
فقير جدا اذا أدركنا أن فرنسا وبوليفيا العاليتين ، وهما
مجتمعان متضامنان « نظريا » ضمن معسكر واحد في الكفاح
الطبقي الاممي ، وكلاهما ضمن « المعسكر البورجوازي » ،
غير قابلين لتقسيم مقارن كمي (أحدهما متطور ، قليلا أو
كثيرا ، « اقطاعي » قليلا أو كثيرا ، الخ) : انهم عالمان
من السيطرة الاجتماعية ، متميزان تميزا نوعيا ، كوكبان
تفصل فيما بينهما آلاف من الكيلومترات الزمانية –
المكانية . (تصبح جريدة الفيغارو هنا هدامه ، ولا يسمع
بتداولها) . هذه القدرة الاجتماعية ، التاريخية على
الامتصاص والتغويض تسمح للبورجوازية بأن تتصور
وحدتها كحركة ، وأن تحول التصدع الى لحظة ضرورية
ومؤاتية ، بعد كل حساب ، للاحتمام الخاص . (مجيء

المجتمع البورجوازي في إيطاليا مع كافور ، ونشوء عقلية جديدة داخل العقلية التقديمة يصورهما على نحو رائع لاميديوزا Lampedusa ، في انشقاق الابن عن الاب ، الاقطاعي المنطوي على خوفه قبالة المغامر الحذر ، كما يمثله ديلون Delon في فيلم فيسكونتي Visconti ، والذي يرى أن المرأة هي الوسيلة الأكثر سلامة للمحافظة على المصالح الأبوية ، والذي يسمح لنفسه بالقميص الأحمر العاري الذي إلى حد ما « فلكي لا تتغير الأشياء ، يجب أن تغيرها ») . إنها تسر خصومها على المعارضة ، على منازعاتها السلطة في مرتعها الخاص (الأيديولوجي ، الدستوري ، الانتخابي) . إن احترام الشرعية في فرنسا هو ، موضوعا ، تقليد جمهوري ، « يساري » تاريخيا ، ويعقوبي (ضد العصاة ، لا فندي Lavendée بولانجي Boulanger ، الخ) ، مع أنه يمارس الآن تحت رقابة « اليسين » الفعلية . ليست المسألة أن تسقط في الطرف المعاكس الأحادي الجانبي ، بل أن نعيد إلى « أزمات » المجتمع البورجوازي ازدواجيتها التاريخية ، وأن نلح على فكرة أن هذه الأزمات الخاصة بالتطور الرأسمالي غير « ملائمة » في التحليل الآخر ، بالضرورة ، ذلك أن ثمة استخداما جيدا لللزمات وأخر سيئا ، وأن في هذا الاستخدام ذكاء جيدا وأخر سيئا . الازمة ، في هذا الإطار ، ليست « حفلة أولى » ، أو هي تكرار كذلك بالنسبة إلى

أولئك الذين لا مصلحة لهم في أن يتم «الاصل» . إنها بمثابة انذار للمجانين اللذين يمكن لكتلهم ، أو يمكن لاحدهما بشكل أفضل مما يمكن للأخر ، أن يختص نفسه بنتائجها ، وأن يستخرج منها الارشادات التي تلائمه أكثر من غيرها ، ويظل العنصر الحاسم في المعالجة السياسية والنظرية التي تعالج بها الأزمة ذاتها والمجتمع الذي أصابه الأزمة . ما يمكن أن يعلن موت هذا التشكيل الاجتماعي في حاليه الحاضرة ، يمكن كذلك ، من ناحية ثانية ، أن يفيد في بقائه . والكلمة الأخيرة تخص الاطباء ، أي المسؤولين السياسيين . أكيد أن من الممكن ، حكميا ، الإعلان أنه سيموت يوما ، وأن ثمة قانونا معينا لتتابع التشكيلات الاجتماعية ، وأن الرأسمالية « تلد نفسها الخاص في الحتمية التي توجه تحولات الطبيعة » . لا بد كذلك ذات يوم من التساؤل بجدية عن نموذج الضرورة العامل في التطور التاريخي العام ، وعما إذا كان هو ذاته الذي يباشر العمل ، وبالطريقة ذاتها ، في مختلف مراحل التطور الاجتماعي ، ضمن المجتمع البدائي وضمن رأسالية الاحتكارات .

لنقل الآن إن الطب ما كان ليتقدم كثيرا ، ول كانت الإنسانية أقل تقدما كذلك ، لو تمسكتا منذ ابفراط Hippocrate بهذا اليقين الذي لا يتزعزع ، والسلبي والمجرد بشكل مرعب ، الارهابي اذا دفعناه الى غايته ، من أن كل كيان عضوي حي هو ، طبيعيا ، صائر الى الموت ،

وليس مهما ، اذا لم نشف من الموت ، اعطاء بضع سنوات اضافية من الحياة الى انسان مريض . ليس مهما — بالنسبة الى من ، وبالقياس الى أية « مصالح عليا » ؟

ان أزمة نظام ما ، ان أزمة سياسية — اجتماعية تفعل ، في هذا الاطار ، في آن ، ككاشف ، كتعريه للبني ، وكتغطية محتملة ، أي كفخ ايديولوجي . انها تكشف مثلا حضور التناقضات ، بين جماعية الاتاج الرأسمالي والتملك الشخصي للربح ، وتكشف ثبات صراع الطبقات الراسخ موضوعيا ، مكذبة بذلك الايديولوجية المسيطرة . لكنها تجيئ من جديد هذه الاخرة ، وتكشف لها النقاطة الارسع تأثيرا في نظام المؤسسات ، الجامعة مثلا ، حيث يتجمع حشد من التناقضات غير المحلولة ، وقد وصلت الى نقطة التحول الحرج : التزايد السكاني (الديموغرافي) ، قدم التجهيزات ، عدم تلاؤم التعليم مع متطلبات الاتاج ، ضعف سوق العمل ، أزمة الايديولوجية المسيطرة ، الخ . تتيح الازمة آنذاك افراز العضو المريض موقتا بجذب انتباه الطبقة المسيطرة نحو مكمن الداء ، في الوقت المحدد . صحيح أن الحمى المعلنة تشير الى مرض ، لكنها تسمح كذلك بعصره ، والتحقق من طبيعته ، وعزل العضو الاكثر تأثيرا به ، وتبسيط النتائج العلاجية من كل نوع . الازمة ، بالنسبة الى مثلي الطبقة الحاكمة ، كالحمى ، علامة سيئة وإشارة ايجابية في آن ، ان الاصابة المعلنة او الجرح الواسع افضل من سرطان

معهم ، مستتر ، يفعل خفية ، لكن يتعدى اكتشافه مكانه ، فهو لم يظهر في أي مكان ، لانه غير مستقر . قد تضحك هذه التشبيهات الطبية ، يeed أن للديموقراطية البورجوازية امتيازاً كبيراً على الاشتراكية البيروفقراطية ، هو لجوؤها الممكن الى جمع اشكال الطب الوقائي بفضل الالتجاهات التي هي بمثابة ميزان الحرارة ، والتحيطات الشعاعية الدورية للجسم الاجتماعي – السياسي ، واستفتاءات الرأي العام ، والمعارضة التي هي بمثابة مثبت للحرارة ، وجميع أنواع الصراعات التي يمكن قبولها أو احتمالها (الاضرابات الاقتصادية ، الحملات السياسية ، المهاجمات الایديولوجية) التي تتوصل عبرها السيطرة الطبقية ، كيما كان ، الى الضبط الذاتي وسد الثغرات الاكثر خطراً (في ٦٨ ، الثغرة الجامعية ، بفضل ادغار فور ، الطبيب السريري الفريد) ، واتخاذ جميع الاحتياطات العاجلة . ولقد مثل عام ١٩٣٦ نصراً كبيراً للطبقة العمالية ، غير أن هذا الانتصار لم يسب هزيمة ذات شأن للبورجوازية الكبيرة . ولم يستمر ، على الصعيد السياسي ، الا فترة وجيزة . أما ، على الصعيد الاجتماعي ، فان منجزاته باقية لكنها ، فضلاً عن ضرورة الدفاع عنها باستمرار ، أو الكفاح للحصول عليها من جديد ، ضمنت من ناحية ثانية توافقاً جديداً للعلاقات الاستغلال ، يعادل تسوية جديدة . أكيد أن ذكرى أزمة كبيرة – ١٩٣٦ ، ١٩٦٨ – انما هي ذكرى

صعبه . إنها تعين اتجاه تراث من الكفاح ، وتعمق الوعي الطبقي ، وتبهر ضعف الخصم ، والامكانيات الفخمة للجماهير المتحدة ، وضرورة الوحدة ، الخ . غير أن تحول الأزمة إلى أسطورة في الذاكرة الإيديولوجية ينطوي على عنصر مخدر . الذاكرة الغنائية ، التذكر المعاد يحجبان واقع أن النظام سيطر في التحليل الأخير على الأزمة ، وأنه استخدمها ، وأنه أفاد منها حتما في خدمة أهدافه السياسية أو الاقتصادية ، وأنه وبالتالي استمر يفعل وكأن فعله استباقي . أما الأسطورة فتلعب دور الاستيهام المروي ، والتعزية المشالية ؛ وهي لحظة تعبيء ، قد تشنل الحركة الراهنة بأسنادها داليا إلى نمودج ، إلى قاعدة ماضية . تخلق آنذاك طبقة من « القدامى » ، من الشيوخ المناضلين المسلمين بمبدأ السلطة (« لم تشهد سنة ٣٦ ، لم تشهد سنة ٤٥ ، لم تشهد أيام ، اسكت اذن أيها الرفيق ، فأنت لا تعرف ما تقول ، الخ . ») ، وتحتفظ بروليتариين بشاكلة واحدة من قدماء — المعارين — لهم — ترك — في فردان — أيها — الفتى .

« الأزمة » : « لحظة حاسمة خطيرة في تطور الأشياء ». لا تقدر أن تستسلم لصوفية الأزمة ، الشبيهة بالصوفيات التي تجاور المنف ، كمرادفة مجردة للثورة ، والتخيلات الرؤياوية . كذلك لا تقدر أن تتصور تطورا اجتماعيا مستقيما ، سلسلة من « الفتوحات المتعاقبة » من « المراحل

التقدمية » ، لا تفصلها مفارق ومنعطفات قابلة ، كل مرة ومرارا ، لاعادة النظر في اتجاه السير المعنى (الطريق نحو الاشتراكية ، مثلا) ، بما في ذلك الفتوحات المنجزة . ان في ذلك صوفية من نوع آخر ، تستحل العقلانية . لا يمكن الاستسلام لعدل عبادة الاله القديمة – الشخصية والاجتماعية كدليل على التطهير والتکفير : « المجتمع المدني » يکفر عن آثام عادته ، عن دناءة « مصالحه » في الحرب الاهلية . لكن ما لا يؤلم ، في التاريخ ، يدفع بالتقسيط ، بالام مخففة . حين واجه لينين قبل اوكتوبر بفترة قصيرة تحولا غير مؤلم نحو الاشتراكية ، لم يكن يستند الا الى فرصة دنيا لا بد من اغتنامها في اللحظة الحاضرة ، لكن لم يكن يمكنه الا ان يرجى تجربة القوة مع البدان الرأسالية المحاربة المتحالفه مع الرجعية الداخلية . ينبغي أن نفهم ما كلف تشيكوسلوفاكيا والديمقراطيات الشعبية الاخرى وما سيكلفها كونها لم تلد فقط نفسها اشتراكيتها ، وأن الاشتراكية الراهنة فيها لم تقدر مطلقا أن تصبح اشتراكيتها تماما ، وأنها ظلت ابتكار العjar ، وموضع اتفاق أو مفاوضة دبلوماسية . ليس صدفة أن يتكرر المجاز البيولوجي والعضوی باقتنام في كتابات ماركس – انجلز حينما يصفان تحولات التشكل الاجتماعي . فيما يتحدثان عن الكلمات الاجتماعية المنظمة التي « تلد » ، « تضع » ، « تخلق » كلية منظمة من طراز جديد ، تحتورها ، تجيء

«في وقتها»، لكنها تتألم حين تضع «الولادة اتصال وقطع في آن غير الاتصال لا يكون الا بالتمزق»، الوحدة تتجزأ لكي تلد وحدة جديدة؛ فالشكل الاسمي إنما يخرج من انشطار الشكل القديم، ان أيديولوجية «التغيرات» تفترض تغييراً آلياً للاوالية، أعني تطوراً عفرياً وآلياً يصيّب بالتتابع ومحلياً الاجزاء التي تنفصل عن المركب، ولكي تتحاشى من اعتبار الازمة العامة لحظة ضرورية وحاسمة من تطور تاريخي، لا بد أن تتحاشى من اعتبار المجتمع المحمد، موضوع التطور، كلاً عضوياً، ان الاولية الاصلاحية توضح تصورها للمجتمع، والديالكتيك الثوري يفعل الشيء ذاته.

الازمة - الرحمن

بين الاسباب التي تحول دون أن تخضع الفترات أو المراحل المتتابعة من سياق تطوري (مثلاً، سياق الانتقال إلى الاشتراكية، إلى الثورة) إلى تخطيطات مصغرة أو تقديرات مجملة، بسبب يعود إلى أن كل فترة أو كل مرحلة تحدد طبيعتها، بشكل مباشر، الازمة التي ولدتها والطريقة التي حلّت بها هذه الازمة، لا يكفي القول إننا لا نقدر أن ننتقل من سياق إلى آخر، من الرأسمالية إلى الاشتراكية، دون أن نجتاز أزمة أو عدة أزمات («لحظة وحاسمة») تشمل مجموع السياق، ذلك أن «لحظة الازمة» لا تعزل

ولا تحيد ، كدرجة ، كتفاصيل ، كمعابر ؛ إنها تندمج في السياق الجديد الذي نشأ عنها ، وسوف تحدده على مدى تطوره باعتبارها الشرط الأكثر حساً بين شروط وجوده التاريخي ؛ إنها من السياق بمثابة رحمه التاريخية ؛ تشكله وتتميزه . (« على أساس الشروط السابقة » تعني بشكل خاص « على أساس الحلول التاريخية لازمات السابقة ») . إن الطريقة التي حلّت بها أزمة ما ، أو كيفية نشوء نظام اشتراكي ما ، توجه كيفية ظهور الأزمة التالية وطريقة حلها ، أو إمكانيات الوصول إلى مجرى جديد . حين تتفجر الأزمات تبدو كأنها تضفي على التاريخ فتوة خارقة : كل شيء ممكن ، أي أن كل شيء يبدأ من جديد . والواقع أن ذاكرة مديدة ما تتيّز بفعل في أكثر الأزمات مفاجأة ، وأقلها قابلية للتوقّعات ، هي ذاكرة الرحم . ومن هنا تكون اللحظة التقصيرية من الأزمة حاسمة ، تبُث في الأزمات الآتية . من هنا كذلك وجود ما لا يمكن تلاقيه في السياسة ؛ فقد يتبع أحياناً عن بعض الاحتفاقات الثورية ما لا ينعكس ، أضعف إلى ذلك أن الانتصارات ذاتها يمكن ، وفقاً لشروط تحقّقها ، أن تكون جبالي بالانهزامات أو الحواجز أو التراجعات — في حين أن بعض الهزائم زاخرة بالمستقبل ؛ بالوعود ، وابحاثية على المدى الطويل . ولئن أمكن اعتبار « الحركة » أو بالآخر « الحركة المضادة » في براغ (١٩٤٨) انتصاراً للاشتراكية ، فإن الشروط التاريخية لهذا « الانتصار » كانت

تكشف في داخلها التطور (السياق) الذي أدى إلى التدخل السوفياتي في آب (الأزمة) . إن ما حدث في ١٩٦٨ هو إذن من منطق ما حصل سنة ١٩٤٨ ، فهو منه بثابة المقابل ، والاداء المؤخر . إن نظاماً اشتراكياً لم ينشأ عن أزمة ثورية أصيلة عميقة انحفلت على أساس قواها الداخلية الخاصة والقومية ، في أثناء محنّة تاريخية طويلة وقاسية ، إنما ينطوي في داخله على بذور انهياره — أو على بذور تسوّره . إن تفتيرنا في الثورة من أجل بناء الاشتراكية بطريقة «اقتصادية» ، «غير مؤلمة» ، «مرضية» يعني أننا نخلق في الغد القريب شروط الثورة المضادة .

بهذا المعنى يمكن ويجب أن نسأل كل نظام اشتراكي قائم : «قل لي عن أيام أزمة نشأت ، أقل لك من أيام . قل لي بأية طريقة ، واستناداً إلى أيّة قوة اشتراكية فاصلة وعلى أيّة أرض ظفرت بسلطة الدولة ، أقل لك نوع الاشتراكية التي بنيها وطريقة هذا البناء» . من هنا ضلال وغور وعقم المنظرين المزعومين ، خبراء الاشتراكية أو علمائهما ، الذين ينقلون علمهم الاقتصادي من بلد إلى بلد ، من جهل إلى فشل ، لأنهم ينزعون جميعاً إلى اعتبار «مرحلة الانتقال» مستقلة عن شروط وجودها التاريخي ، التي هي في المقام الأول شروط أصلها التاريخي ، أعني الكفاح الشوري الخاص بكل بلد ، والذي أدى إلى الاستيلاء على سلطة الدولة ، بأشكال متعددة تاريخياً وجغرافياً وثقافياً . وإنما

لجدلية ذاتية وخادعة أن نعتبر « الاستيلاء على السلطة » جوهرًا مطلقاً ، ممترضاً بالثورة ذاتها ، نشأنها حين تعالج « مرحلة الانتقال » بعامة ، كمشكلة اقتصادية تتطوّر في ذاتها ، بشكل مستقل و « تصوري » خالص على تحديد ذاتها الخاصة . ذلك هو ، من جهة أخرى ، سهم خبراء الاشتراكية المزعومين هؤلاء ، في اعتبارهم أيها جوهرًا مستقلًا ، محدداً بنظام تصوراتها ، و « كيفية طرحها العلمي للمسائل » ، يتوزع هنا وهناك في العالم ، في بلدان شتى ، دون اعتبار تاریخها الخاص ، وشخصیتها الثقافية ، وحضارتها ، ووضع قواها الإنتاجية ، وذهنیاتها الجماعية ، دون أن تذكر الأهداف السياسية التي تسعى إليها سعيًا واعيًا القيادة الثورية ، لا أية قيادة ، بل جماعة قيادية تكونت بتجربة كفاح ثوري محدد للاستيلاء على السلطة ، وفي أثناء هذه التجربة ، ان أزمة وزارية ترافقها اجتماعات في الشارع (براغ) ، وحرب تحرير شعبية وطنية طويلة تشتعل انتلاقاً من الارياف (الصين) ، وثورة عمالية في العاصمة (بيروغراد) ، وتفاوضية دبلوماسية بين حلفاء ، استندت في التحليل الأخير إلى الأهمية الحاسمة للجيش الأحمر (أوروپا الشرقية) ، وحرب غوار مستقلة وقومية (كوبا ، فيتنام) لا تشكل وحسب نماذج متميزة من القيادات الثورية ، وأسلوب عمل وحياة ، وطرازًا معيناً من تحقيقه الذات بالنسبة إلى الجماهير ، تختلف بحسب الحالة ، وإنما

تحدد كذلك طبيعة التحالفات الطبقية ، وهوية القوّة الاجتماعية التي تلعب فعليا دور الطبيعة ، وتحدد الدور المهيمن للجيش ، أو الحزب ، أو جبهة الأحزاب في قيادة الدولة . ثم إن أشكال الكفاح الشوري ، إذ تحدد طبيعة التطور الاشتراكي وأشكاله ، إنما تتحدد هي ذاتها بالتاريخ الماضي كله للمجتمع ، وبأشكال دخوله في التاريخ (خروجه من العصر الحجري) وطريقة سيره الاشتراكي - الاقتصادي التي كانت خاصة به .

يبدو أن الثورات الاشتراكية الوحيدة التي يمكن أن ترتفق تطويرا نحو الشيوعية ، وعقلنة لأهدافها السياسية ، وبالتالي المحافظة على مكتسباتها الاشتراكية (التي لا تبقى إلا بتجاوزها المستمر لنفسها) إنما هي تلك التي تأسست في الدرجة الأخيرة على نظام تناقضاتها الخاصة ، تلك التي حللت من الداخل « أرمتها الأصلية » ، حتى لو أن مجموعة معقدة من الاسباب الخارجية استطاعت أن تعجل في الوصول إلى المخرج الملائم (كالحرب الامبرialisية العالمية سنة ١٧ ، مثلا) . أكيد أن ذلك ليس الا شرطا امكانيا (ضروريا وليس كافيا) : فلننظر إلى يوغوسلافيا تيو ، المفرطة في تعديليتها . لكن هذا الشرط - المنطلق ينعدم بالنسبة إلى بقية أوروبا الشرقية ، فإن انتقالها إلى طراز جديد من الرأسمالية (أصلي دون شك ، وليس عودة آلية إلى شكل سابق) إنما هو مسألة وقت . هذا التراجع الذي ذكرناه

آنفا هو يمعنى ما ملازم السلطة الاشتراكية في جذورها ، في شكل التناقض بين الواقع القومي والاشتراكية المستوردة ؟ المبنية من أوضاع تاريخية استمرت بعد العرب . هذا التناقض ، أو هذا التناقض التاريخي نزع الى أن يطور مذاك بعناد ترافقه في ابئاق نزعه قومية ضد الاشتراكية ، ذات صفة « بورجوازية » لكنها ذات تكون شعبي : تشيكوسلوفاكيا ؛ أو في اشتراكية قومية تضحي على مذبح استقلالها بقابا الاممية البروليتارية : رومانيا . انه انبعار مرجاً لتناقض دفين في « أزمة » الولادة ؛ ما يجيء « من فوق » مصطنع ، وما يجيء « من تحت » هو وحده البافى : « فالمعسكر الاشتراكي » لا يقدر ولا ينبغي أن يكون الا الاطار المشترك للاشتراكيات القومية ، اى اخره بالفوارق الخاصة ؛ ولا يمكن لضروراته أن تحل محل الخلافات القومية . انه لا يقدر ولا يجوز أن يكون الا محصلة لها .

*

انه لعمل أحادي الجانب ، خاطئ ، خطط أن نحصر بحثنا عن المفتاح الذي يتبع أن نفهم مرحلة تاريخية كاملة ، في « ظروف الأزمة » . وهذا الحصر غير ممكن . فكما أن التضاد ليس الا شكلا انتقاليا في تطور تناقض ما ، فان الأزمة لحظة استثنائية من سياق مستمر ولا يمكن فهمها الا بالنسبة الى ما « قبلها » ، الى مجموع السياق الذي تحدد ذرته . وما من ذرة دون منحدر ، ولا قمة دون صعود .

لكن كما أن انحلال التناقض الضدي يتقرر ، على مستوى التاريخ الحقيقى ، في التضاد المفتوح وبه ، وكما أن الانتقال من القديم إلى الجديد ، على مستوى تأمل (التاريخ الحقيقى في الفكر) يتحدد أو لا يتحدد في ظرف أزمة عامة وبه ، فان تحصص لحظة الأزمة هو الذي يحدد نظرية صحيحة في التاريخ ويوضحها . وبايضاح نظرية في التاريخ (العام) بنظرية في اللحظة (الخاصة) للأزمة ، نستطيع أن نقد هذه النظرية من الصوفية ، أعني من تصور مخدوع خادع للديالكتيكية التاريخية . نعرف أن هذه الصوفية ، في تاريخ حركتنا ، قد اتخذت « الآلية *Mécanisme* » اسما لها وشكلها . ويسكن أن نطلق التسمية **بالآلية** على تصور للتناقضات تفعل فعل في الصيورة كما لو أنه ليس لحلها ابن يتخذ شكل أزمة، بالمعنى القوي والآيديولوجي للتقرير . التناقضات تكفل هي نفسها بحلها ، فليس لها أن « تحسن » بالنشاط الوعي أو العمل السياسي . إنها تحل بشكل حتى ، لا مفر منه ، دون تدخل . الآلية هي إذن اقتصادية ، تنزع إلى الغاء ضرورة السياسة ، ذاتها ، والدرجة السياسية في التشكيل الاجتماعي ضمن السياق الاقتصادي . الآلية مفهوم عن الكفاح الثوري يتحاشى أن يعتبر هذا الكفاح استراتيجية ، يعني سياسة في الدرجة الأخيرة ، أو في القرارات الممكنة . إن لحظة الأزمة هي اللحظة الاستراتيجية في « تطور الأشياء » ، وهي كذلك اللحظة التي تكشف

جوهر السياسة وطبيعتها — وجوهر «السياسات» العدوة وطبيعتها — كاستراتيجية . وفي هذه اللحظات من الكثافة القصوى ، في هذه الذروات يبرز جوهر السياسة ، مقود الكفاح الظبقي ، اذن فن مواجهة الازمات السياسية ، ذلك أن هذا الكفاح ينحسم نهائيا على مستوى الكفاح من أجل سلطة الدولة ، سرى فيما يأتي هذه المسألة : السياسة = الازمة = الاستراتيجية . الآلية في المجتمعات الرأسمالية تنتظر الخلاص الثوري من عودة الازمات الاقتصادية دوريا . وهذا يوحى بتحليل اقتصادي ، بمناقشة خصائص المرحلة الحالية للنظام العربي ، من أجل تعين ضرورة هذه الازمات ومرحليتها المزعومة ، وتعين وسائل تمويهها ، الخ . لكن ينبغي ، على أي حال ، أن نلاحظ أن الازمة الاقتصادية ليست قطعا استراتيجية بذاتها ، وهي لا تصبح استراتيجية إلا بنقلها إلى المستوى السياسي ؛ تستطيع في الأكثر أن تنظم طريقة المواجهة ، أن تقترح سبلات الكفاح أو تعدلها ، أن تغير بشكل ملائم العلاقة بينقوى الراهنة ، دون أن تلغى اطلاقا حيز مناوراتها السياسية . حسين قال لينين ألا طريق اطلاقا دون مخرج بالنسبة إلى البورجوازية ، فإنه كان يشير إلى أن هناك دائما مكانا ليديل ، أي لا تتمكن أية حتمية اقتصادية من أن تحسّم سلفا ، بدلا من العوامل الاجتماعية ، في أي اتجاه سينحل صراع طبقي محدد . ان أزمة ٢٣ «حسينا» الرأسمال المالي الالماني في اتجاه

الفاشية ، ولم « تحسها » الطبقة العمالية في اتجاه الاشتراكية ؛ وقد « طرحت » الأزمة الاقتصادية على الفريقيين الطبيعيين المتضادين (في ظروف غير متساوية ، طبعا) معركة سياسية ، خسرتها الطبقة العمالية ، سياسيا ، بقيادة أحزابها ونقاباتها ، ما من أزمة اقتصادية تسمح بانتماص من الأزمة السياسية ، وما من علم للأليات الاقتصادية يعفي نفسه من فن قيادة المواجهة السياسية ، أي أنه لا يستبعد اطلاقاً امكانية الهزيمة .

الاقتصادية والآلية ترعنان جبريليان دنيويتان ، فوض أمرهما إلى **الخير المطلق** ، لون الرجاء ، من حيث أنهما تنقضان فكرة دينية عن الضرورة . وقد أوضح غرامشي دور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه في فترات التفهمر ، كفلسفة شعبية وايديولوجية تعويض ، فتتيح للقوى الثورية ، للبروليتاريا ، أن تتجاوز وهن العزيمة ، والشعور بالعجز ، وقد ان السيطرة على الحدث . يقال آنذاك : « الزمن يصل في صالحنا ، قتراجع لكي تغزو بشكل أفضل ، تأجل الأمر . . . الخ . » يمكن كذلك أن نوضح كيف أن الآلية تدوم في الحماية ، بعد الظفر بالسلطة في ايديولوجية « المعسكر الاشتراكي » الرسمية . فلا تتي قوى التقدم تقدم ، غدا يتحقق النصر الشامل ؛ احتضار الرأسمالية ؛ الانتفاضات الأخيرة ، الخ . إن يقين الأيام المقبلة يسمح اليوم بأن ترك لمجرى الأشياء عفوته ، وشعر الاناشيد

المقبلة يقوى النثر الاداري الحزين للحاضر ، وكم هو صحيح ، اذا عكسنا كلمة لغرامشي ، القول ان تفاؤلية العقل تجر الى تشاومية الارادة ، لا تعود الآلية اذاك ايديو لو جية تبشر بالعمل ، وتجييش الطاقات ، بل تصبح تسييحا للطاقات وتسويعا للقصور الذاتي . من هنا هذا التناوب الطويل الامد بين الجمود واليقظة المفاجئة المجنونة ، بين الغبطة اللغظية المذهبية واتفاقات الرعب ازاء ظروف الازمة الداخلية او الدولية ، التي تميز دول الاشتراكية «الظافرة» (المعدبة والمكافحة) .

الدين الهيجلي التاريجي

وبعض نتائجه المشروحة بجريدة :

ملاحظات وقعة

يمكن أن يتظر إلى الأولية ، في مختلف تحولاتها على أنها النتيجة الأكثر مباشرة لمجرد قلب الديوالكتيك الهيجلي ؛ أي على أنها خاصية الديوالكتيكية الروحانية وقد أوقفت على قدميها فباتت تسير بخطى تطور القوى المنتجة وليس بفعل الفكر . وإذا كانت ثمة ماركسية ما تتسب إلى ديانات الكتاب فذلك تبعاً لتبني هيجل وفلسفته في التاريخ تبنياً حرفيَاً وإنما مقلوباً بحيث يبقى الفكر جوهرها . ينبغي أن نلاحظ على الفور ، أن المقصود هنا تحدُّر عضوي يصيّب بعض الماركسية على أنها علم من الداخل ، ولا يتأتى من عنصر ديني خارجي ، ناجم عن تحول نظام تصوري إلى معتقد شعبي وإيديولوجية للجماهير ، تفعل كرباط تماستك الاجتماعي — شأن كل دين ، عن طريق الوسطاء الكبار (ماو ، الشمس الحمراء ، الخالد ، ألف عام الخ .) . هذا الوجه للأشياء يتعلق بالدراسة التاريجية ، وعلم الاجتماع ؛

أما النسب الذي مر ذكره فيتصل بالفلسفة .

١ - إن التصور العام لفلسفة التاريخ ، بالنسبة إلى هيجل ، هو أن هذه الفلسفة هي تجلي العقل ، وأنها ليست شيئاً آخر غير هذا التجلي الذي تلتقي عبره ب نفسها ، في وحدة الفكر . إن العقل الهيجلي ، من حيث هو حكمة تتحقق غاياتها في العالم ، إنما هو عنایة لاحقة بهذه الحكمة ، عنایة منطقية مع نفسها تمضي حتى النهاية . وهيجل ينقد فكرة العنایة المسيحية (بوسوويه Bossuet) ليس لما تمثله بذاتها بل لأنها لا تظهر نفسها . وهو إنما يقصد أن يكشف الخطة الخبيثة ، ويخترق بوساطة العقل طرق الله التي لا تخترق . وبهذا يكون العقل عنایة ملحدة ، باعتباره معرضًا لكل النظارات الفلسفية ، إلا أنه كذلك تقي عميقاً ، لأنه يظل متعالياً ، في كل لحظة من لحظات تحققه . المطلق حركة ، وهذه الحرارة تاريخ ، ومن المسكن معرفة هذا التاريخ . وهكذا فإن هيجل سيصل إلى معرفة الله (الفكرة المطلقة) . إن ليين في « دفاتر حول الديالكتيكية » غالباً ما يقابل هيجل الذي يريد أن يسمى قوى العلم مع كنط الذي يسعى إلى أدلة العلم من أجل تمجيد الإيمان الديني . لكن الديالكتيكية الهيجلية تلغى من البداية الحد الفاصل بين العلم / والإيمان ، وموضوع العلم / موضوع الإيمان : إنها الشكل الذي يتسع الله معرفته من خلاله . وواضح أن هذا يلغى الامكان في المحتوى ، ويعطي التناقض خاصته الموقته .

ان الفكر يلتجأ الى التأريخ لكي يوضح من خلاله تصوره ،
لكي يتقلل من الموجود بذاته الى الموجود لذاته ، أي لكي
يصير ما هو عبر سلسلة من التناقضات ، لكنه ليس بذاته
غير الشوق الى المصالحة مع ذاته ، واذن الى وضع نهاية
للتناقض . وتناقضات التاريخ الحقيقي إنما هي نتيجة لعدم
امكان النمو غير المتناقض . إنها أشكال انتقال تسرّ بها
الوحدة التي سيحدد مجبيها نهاية التاريخ ، أي نهاية كل
تناقض . ومثل هذه النهاية ، في نظر الماركسية لا معنى لها
ما لم يكن هناك جوهر بسيط أصلي يلعب دور المحرك في
السياق التاريخي . والمجتمع البشري لن ينتهي فقط من
تطوره ، ولن يتوقف أبداً عن تحقيق وحدته ؛ أو انه لن
يتحقق هذه الوحدة الا عن طريق سلسلة من التناقضات التي
تشاء بصورة غير محدودة ، وهو السبب الذي يجعل
« المجتمع البشري » عاجزاً عن الوجود الفعلي الا في صيغة
الجمع ، أي كمجتمعات متعددة ، وأمم متميزة ، ومدنیات
مختلفة الخ . (كما سين بلا شك القرن العادي والعشرون
بصدق المسألة القومية — فبقدر ما توحد الأرض ستزداد
خصوصيات المجموعات القومية ، وبقدر ما تتماكل شروط
الوجود (التقنية ، والعلمية ، والاقتصادية) ستبرز الفروقات
(الثقافية ، واللغوية ، والنفسية) — هذه الديالكتيكية بين
الخصوصي والكوني لا نهاية لها) .

٢ — هذه الضرورة الالهية التي توجه التطور الزمني

للغدر ، تقتضي ، كشرط نظري ، نمطاً للسببية التكوينية .
الفكرة هي خالقة الطبيعة كما جاء على وجه التقرير في
المنطق الكبير (وتعوزني هنا النصوص) . الجوهر ينتج
الواقع المادي كظاهرة له ؛ كما أن العقل يولد التاريخ
الظاهري ، التاريخ المحسوس للشعوب التي تمثله ، تارة
في الشرق وتارة في الغرب ؛ وتقوم فنفة التاريخ في هذه
الحال على الرجوع بالظاهرة إلى جوهرها الخفي ، الذي علتها
الوحيدة ، بمثيل الطريقة التي ألقى بها بوسويه Bossuet
على الارادة الالهية تبعة موت الصبية هنرييت الانكليزية .

٣ - حتى وإن كان ، بالنسبة إلى هيجل ، ووفقاً
لنسق المعرفة « ما من شيء يستطيع أن يففر متجاوزاً زمانه »
قانونياً ، فإن الحتمية البيطية بموجب « مبدأ الجوهر
الذاتي » هو بمثابة التحريم المسبق . والتاريخ المحسوس
بتحديداته الطبيعية ، الجغرافية والعرضية ، الخ . لا
يمكنه أن يضيف أي شيء إلى المقدمة ، وهو ليس إلا تجلياً
لها . ليس له إذن أن يعلم فيلسوف التاريخ شيئاً لم يكن
يعرفه ، فهو يعلمه في النتيجة فلسفته الخاصة . إن بساطة
السببية التكوينية تسمح بالفصل بين الجوهر وشروط
وجود الظاهرة ، وفي لغة المادية - التاريخية ، الفصل بين
البنية التحتية الاقتصادية المحددة للكتلة المعقدة من
التحديات البنوية الفوقية ، الاجتماعية ، والإيديولوجية ،
والحقوقية ، والسياسية ، الخ . تلك هي عملية المذهبية

Dogmatisme التي تفضي الى فكرة القانون العام *لنشرورة* تتكامل بصورة مستقلة عن الاحتلالات الخاصة التي يتحقق هذا القانون من خلالها ، تلك الاحتلالات التي تظل خارجة عنه وغير متأثرة به وليس لهذا صفة الازام . لهذا ليس للمذهبية ما تقوله به . وليس لها صفة الازام . لهذا ليس للمذهبية ما تقوله عن « الراهن » كراهن ، وهي تقصر على اقراره واعتباره متوافقاً مع الضرورة « الديالكتيكية » التي ليست الا عرضاً له حتى لو اقتنى الامر اقتطاع شيء من الراهن ، وحذف او تحويل ما لا يناسب جوهرها^(١) . اقول بتعبير مستعار من علم الوراثة، ان تكونسا سابقاً

Pré-formationniste يرقد في كل مذهب . وفي القرن الثامن عشر ، كان مستقبل الانسان يكمن مسبقاً في الرحم ، ولا يحدث له أكثر من تغير الابعاد دون أي تبدل ، يكشف عن سماته فيما هو يكبر . كما أنتا تقرأ مستقبل وحدة اجتماعية ما ، في التناقض - النواة ، وهو التناقض الذي يعارض علاقات الاتصال بقوى الاتصال ، أي أنه انعكاس مصغر لتطورها

(١) راجع مقالات غارودي عن كوبا في ١٩٦٢ ، حيث يبين أن الثورة الكوبية « تطبق جيد للقوانين الديالكتيكية المعروفة ، وأن خصوصياتها التي لا مفر منها باعتبار أنها ما يشوب كل تجد في الواقع المعاوس للمبادئ الكبرى شأن نفي النفي المخ .. »

المقبل . اذ التكويني المسبق لا يدرك ما هو حي كوحدة دينالكتيكية للكيان العضوي وشروط وجوده ، وقوته الوراثية السلالية وبيتها و « ظروفها » ، ولاهوتي التاريخ لا يدرك حقيقة تاريخية راهنة كوحدة دينالكتيكية لمبدئه في التطور والظروف التي تسمح بوجوده .

* * *

ان ما يبدو كأنه محدد مسبقا ، مقدر سلفا ، في نظر هيجل وخلفه ، هو ما يلي :

— في التطور التاريخي ، أي في تتبع اللحظات التي يتپور خلالها الفكر ، اندماج الواقع والقيمة ، النسق المتوازي والنسق التدرجى . وما هو متتابع منطقيا — أي وفقا لنسب تتابع اللحظات — هو موضوعيا أرقى . (بالنسبة إلى هيجل ، موضوعيا تعنى فكريا ، وبايقاف الجوهر الروحي على قدميه تحصل « اجتماعيا » على ما هو أرقى) . ان الفكر ، اذ يجري في الغنصر الطبيعي ، يصير تاريخا ويجمع المزيد من الفكر باستمرار . انه يدور على نفسه عبر زمن المدييات المتعاقبة فيزداد بنفسه وينمو ، في غفوة جوهرية ، وهذا التزايد شأن داخلاني . وهو فيما ينمو ، لا يكف عن الاقتراب إلى ذاته ، إلى هذه اللحظة التي تلتقي فيها المصادفة مع جوهرها فترخي نابض التاريخ ، وت تلك هي اللحظة الهدامة للراحة والتملك ، إنها المعرفة المطلقة ، نهاية التاريخ . هذه نتيجة « كرة ثلج » التاريخ (التي وصفها

آلتوصير بأنها « داخلانية تجعيفية ») أو عملية تقرير مصير ذاتية متصاعدة يقوم بها الفكر ، منتقلًا من الأكثر تجريداً إلى الأكثر واقعية . إذن هناك بالضرورة والالزام . وهذا هو الجانب اليقيني في دياlectيكية هيجل ، حتى ليكتسب الدافع عن هذا التفسير وعيوتنا مفمضة — زيادة على المعلنة الكلية ظ بالقياس إلى الوضع السابق للكل ظ ، هي

« زيادة في الاقتراب إلى الذات » أي أنها شيء أفضل .

إن طريق التاريخ العالمي الأكثر سهولة ، في هذه الشروط ، هي طريق وحيدة الاتجاه ، وهذا الاتجاه الوحيد ، هو اتجاهها الأعمق . فالتفكير لا يقدر أن يتوقف ولا أن يتراجع . إن هيجل وأتباعه لا يبعدون أي معنى لفكرة عرفة التاريخ ، وبالآخرى لفكرة التقهقر : فلا سبب لها ، لذلك لا وجود لها . ولا يمكن تصور انتقال الحركة من الأكثر إلى الأقل ، من الأكثر واقعية إلى الأقل واقعية . لقد كان عصر مسيحية القرون الوسطى بهذه نشأة ، بهذه ممارسة مبدأ الذاتية الفردية ، والروح الشخصية ، وهو المبدأ الذي كان يشكل مضمونها الأساسي . هذا المضمون يحتوي في ذاته على المبدأ الروماني القائل بالشخصية الحقوقية المجردة كمضمون امتهنه وتخطاه ، وهو لا يقدر أن يرجع عما تحقق له اكتسابه ، إذ لا يكون لهذا الرجوع تذكرًا شرط وجوده وحسب ، بل يكون كذلك تمثلاً على جوهره الخاص ، وتمثلاً على الحركة التي تحفظ هذا الجوهر في عمليات فيه

المتوالية . بل انه مما لا يعقل من وجة نظر هيجلية ، التناقض بين شروط الفعل التاريخي والهدف الذي يختطفه هذا الفعل لنفسه ، فهذا مما يفسح كذلك مجالاً للمطوباوية كنتيجة لهذا التناقض . القديم يحوي في ذاته الجديد ، والحاضر يحوي المستقبل الذي يطوره ، بحيث ان الجديد حين يظهر لوعي البشر ، تكون ساعة مجئه قد حانت . وبهذا المعنى تبدو الفكرة الماركسية القائلة ان الانسانية لا تطرح على نفسها الا المشكلات التي تستطيع حلها ، او التي تكون شروط حلها قد توفرت ، تبدو أنها تتحدر مباشرة من العقلانية الهيجلية . ولكن ، هل يمكن لهذا اذ يفسر الفشل كاحتلال اساسي ملازم للنشاط التاريخي ؟ أفلًا يمكن أن تقبل التفكير في الفشل بكل قسوته – « وفي أيام شروط يكون الفشل التاريخي مسكنًا ؟ » حتى يتسعى فهم النجاح ، وحتى يقدر ثمنه ، وحتى يرد بالضبط الى شروط امكانه ؟ أو ليس ذلك التصور الصوفي للصيورة الاجتماعية ، ذلك الاتشاء الذي قام في جانب كبير من الحركة العمالية (وبالضبط في الجانب غير المقاتل ، الميال الى التسوية ، والمسايرة ، وتعاون الطبقات) – قام بدعم فرز كامل من الخطب المتفائلة اللفظية ، المتحمسة الفارغة ، أو ليس ذلك التصور مسؤولاً عن كثير من الاخفاقات ، والخيارات والمراوحة في المكان ، لا بل عن الاتكاس ؟ الواقع أن ماركس وانجلس ، في دراستهما التاريخية ، وكلما كان عليهما أن يحللا مرحلة

معينة في صراع الطبقات في أوروبا ، كانوا يديرون ظهرهما بحزم لهم جل ولصوفية « اتجاه التاريخ » التي استندت منه . وفي مضمون الملموس التاريخي ، لم يهتموا إلا بمشوّعات ثورية جاءت قبل أوائلها ، والتي لم تجتمع كل شروط تنفيذها — وهي لا تجتمع أبداً — والتي توجب فيها اعتبار الحقائق الدقيقة للصدفة ، والحوادث المفاجئة الخ . ٠٠٠ من ذلك عمومية باريس ١٨٤٨ الخ . ٠٠٠ ألم بين الجلز نفسه في « الحروب الفلاحية » (*Les guerres paysannes*) كيف أن طليعة ثورية تتوصل في ظل الوجودان الديني الكاذب ، إلى تحديد هدف صحيح من الناحية الثورية ، لكنه بعيد عن متناولها ؟ ورأى منذر Munzer ليست مجرد نادرة تاريخية ولا تكشف عن فولكلور وطني وحسب . وكهم من مرة وجدت طليعة بروليتارية ، أو قادة ثوريون أنفسهم في طريق مسدود لأن يكونوا قد اضطروا إلى الشروع بعملية محددة رغم علمهم بأن شروط نجاحها لم تجتمع بعد ، ذلك أن عدم القيام بالعملية ، كما قال ماركس عن العمومية ، والتهرب وعدم إثبات الحضور سيجر في هذه اللحظة وفي هذه الشروط ، فشلاً أسوأ . والتفاوت بين ما يتوجب عمله وما يمكن عمله ينبغي أن ينقص إلى أقصى ما يمكن ، فلا ينظر إليه على أنه « قدر محتوم » ينبغي السعي إلى عدم مواجهته علماً بأن ذلك محتم في بعض الأحيان . لم يكن لينين رح Isa بالمفاهيم النظرية عند روزا لو كمبرغ —

العنفوية ، نسيان المسألة الوطنية ، الديمقراطية الخ
ولم يجد ، مع ذلك ، كلمة يلومها بها على انجرافها الكافي في
حركة الترد السباراتاكي ، وهو تمرد كانت هي نفسها
تتقده و تستشعر فشله . غير أن تزعم هذا الفشل المحتسب
كان بالنسبة إليها وجها ثوريا ، آنذاك ، في الظروف الالمانية
لعام ١٩١٩ . وهذا الواجب يعني الضرورة في هذه اللحظة
المعينة من التاريخ التي تم ادراها نظريا ، والاضطلاع بها
عمليا حتى النهاية .

ان ديناليكتيكية روحانية متطبعة ، تحكم زمن التاريخ
الواقعي تتوصل إلى اعاقته فهم هذا التاريخ . اذا كان النظام
الاشتراكي متعاقبا ، اذن متفوقا على النظام الرأسماني ، فمن
غير « المفهوم » أن يكون من الممكن حصول ارتداد من
الاشراكية إلى نموذج جديد من الرأسمالية ، مثلا . وبما
أن مثل هذا الارتداد تطور « مخالف للطبيعة » فإن تدخل
قضية خارجية ، مصطنعة ، يحركها العدو الخارجي ، وحده
يسمح بتفسير ذلك . هذه « المادية التاريخية » تحول اذن
إلى مفهوم للتاريخ مثالي — متأمر . وفي داخل المعسكر
الاشتراكي ، في مرحلة البناء المظفرة ، الخ . . . ، يعتبر
السلبي غير جوهري ، ولا يمكن اذن ينتق من الايجابي
ذاته . وتكون المسألة اما صمود الماضي ، ورجوع المستغلين
القدامى بالقوة ، اواما مؤامرة خارجية ، وفي الغالب يجتمع
العاملان . ان حل هذا النوع من التناقض يرجع اذن الى

الشرطة (أو التدخل العسكري) لإعادة الشعب إلى حقيقته وتوعيته على مصالحه الحقيقية ، بعد أن فقد صفاء بصيرته بسبب الموجهين الإشرار الذين عثروا بثغته الخ .

ان الفكرة التي ترى أن الانتقال إلى الاشتراكية فعل تاريخي لا ينعكس ، والتي تلزم أخلاقيا مجتمعنا معينا بكامله ازاء نفسه — أو ازاء بلدان شقيقة في حال الاحراق — تستخدم ميتافيزيقا الصبرورة . ان ثمة ، فيما وراء المصالح الاستراتيجية للقوة الكبرى المهددة تعليلا ينطلق من الحق إلى الفعل ، من منطق التاريخ إلى تجسيده في الواقع الاجتماعي المباشر .

(مقاطع)

ريجيس دوبري

مايو ١٩٦٩

531

81

Bibliotheca Alexandrina

0408575

الكتاب
المكتبة
البلدي