

X. الاتجاه الثقافي المادي:

يكاد أن يكون أي تفسير معاصر للتطور الثقافي مدین بقدر كبير من عناصره للفكر الماركسي. ويلاحظ وجود ثلاث مدارس رئيسة في الأنثروبولوجيا المعاصرة تدعى كلها الارتواء من نبع الإيحاء الماركسي: المادية الثقافية، والبنيوية الماركسية، والمادية الجدلية. وتؤلف المدارس الثلاثة في جماعتها جزءاً كبيراً من البنية النظرية للتحليل المعاصر للتطور الثقافي وهو ما يفرض علينا تناولها بالشرح والتوضيح وبالتحليل. نرى أن نبدأ عرضها بتناول المعالجة المادية الثقافية وذلك لأنها تشكل تبسيطاً للمعالجين الآخرين . ورغم الاختلافات العديدة في مجال المصطلحات والفرضيات والمنهج، فإنَّ الاتجاه المادي الثقافي يتميز ببنية منطقية تعكس الكثير من أوجه الشبه بالبنية المنطقية للاتجاه الأيكولوجي الثقافي فالاتجاه الأخير يفسر التباين بين الثقافات المختلفة للشعوب في إطار التنوع البيئي كما يهتم بالكشف عن الكيفية التي تؤثر فيها الثقافة على تكيف الأفراد مع ما قد يحدث في البيئة من تغيرات جذرية. ولا تقتصر البيئة لدى دعامة الاتجاه الأيكولوجي الثقافي على المحيط المادي فقط وإنما تشمل أيضاً على كل ما يحيط بالإنسان من كائنات حية، سواء من نوعه أو مختلفة عنه وترتبط جميعها في نسق متكملاً، أطلقوا عليه مصطلح "النسق الأيكولوجي" الذي أصبح مجالاً لدراساتهم المركزية.

ويعطى الايكولوجيون الثقافيون أهمية خاصة لمناهج تصميم البحث ووسائل جمع المادة، والاستعانة بمفاهيم العلوم ذات اللغة ومناهجها (مثل علم الأحياء، والتغذية، والطب والسكان، والعلوم الزراعية)، وذلك بقصد تشكيل تصور عن أنماط التفاعل بين البيئة والكائنات الحية. نتيجة ذلك أصبح هذا الاتجاه مشابهاً لنظرية التطور الحيوي الذي قد يفسر عملية التكيف ولكنه يعجز عن التنبؤ أو تحديد منشأ التغير أو أسبابه. وبما أن معالجتنا للاتجاه المادي الثقافي تتطبق أساسياتها على الاتجاه الايكولوجي الثقافي فإننا سنكتفي بالعرض لتحليل الأول فقط.

يفترض الاتجاه المادي الثقافي كما يفسره أحد دعاته حماساً، مارفن هاريس "أن تكون الأسبقيّة المنهجية موجهة للبحث عن قوانين للتاريخ في علم الإنسان"، وذلك على أرضية تناول منهجي ابستمولوجي منطقي وضعي، مع إدراك هاريس للنقد الموجه إلى بعض جوانب الوضعية المنطقية. وينحصر دين هاريس لهذه الابستمولوجيا المركبة في التركيز على "الأحداث، والوحدات، والعلاقات التي يمكن إدراكتها عبر عمليات إمبريقية منطقية واستقرائية استدلالية، وقابلة للقياس، وخاضعة للتجربة عن طريق ملاحظين مستقلين".

ينتقل هاريس في تفسيره للتطور الثقافي تقسيم كارل ماركس الثلاثي للمجتمع الإنساني: القاعدة، والبنية، والبنية الفوقيّة. ويرى هاريس أن كل تغيير ثقافي وكل المجتمعات يمكن تحليلها من خلال أنماط الإنتاج (أي النظم الاقتصادية وتقنيات الإعاقة)، وأنماط إعادة الإنتاج (أي أنماط التزاوج وأساليب التحكم في السكان)، والاقتصاد السياسي (أي الطبقة والطائفة وال الحرب)، والبنية الفوقيّة (أي الفن والدين). تتفصل تلك الوحدات في البنية التحتية لتكون أنماط الإنتاج وإعادة الإنتاج، والبنية التي تشمل الاقتصاد المنزلي والسياسي، والبنية الفوقيّة. ويرى هاريس أن الأساس الذي يربط تلك الوحدات هو أن أنماط الإنتاج وإعادة الإنتاج تعمل "محتماً احتمالياً" للاقتصاد المنزلي وللاقتصاد السياسي الذين يعملان بدوريهما "محتماً احتمالياً" للبنية الفوقيّة.

لا يشكل هذا المبدأ بالنسبة لهاريس وللماديين الثقافيين قانوناً وفق مفهوم قانون نيوتن، لكنه يشكل في الغالب إستراتيجية للبحث يمكنها أن توفر إمكانية للوصول إلى فهم يقوم على نواميس الطبيعة والمنطق مثل مبدأ الاصطفاء الطبيعي في نظرية داروين. ويقول هاريس أنه بترجمة هذا المبدأ بحسبانه إستراتيجية للبحث فإن "مبدأ الحتمية التقنية-البنية" هذا يفترض أن تكون الأولوية لدراسة الشروط المادية للحياة بالقدر نفسه الذي يفترض فيه مبدأ الاصطفاء الطبيعي أن تكون الأولوية لدراسة النجاح التفاضلي النهائي في إعادة الإنتاج".

ومن ثم ينصب اهتمام هاريس في تفسيره للتطور الثقافي على رصد التغيرات وتفسيرها، أي التغيرات في أنماط الإنتاج وأنماط إعادة الإنتاج والتي يمكنها، وفق شروط معينة، أن تنتج تحولات في البنية والبنية التحتية. ويتم التعبير عن تلك التحولات، في رأي هاريس، عبر ظهور المجتمعات القائمة على أساس التراتب الطبيعي والتي يكون فيها الاستحواذ غير المتساوي على الثروات والسلطة هو السمة المميزة، وعبر ظهور ديانات رسمية، واقتصاديات الاعتماد الدولي، والحروب المتكررة. ويصر هاريس على التأكيد بأنه لا يدعو إلى إنشاء ربط آلي أو ثابت وغير متغير بين كل من البنية التحتية والبنية الفوقيّة يمكن من خلاله التكهن بالظواهر الثقافية كما هو الحال في الميكانيكا الحرارية. ويتمسك هاريس بأن عناصر البنية والبنية التحتية بإمكانها أن تتجزء، بل وتتجزء بالفعل، بعض مقاييس السبيبية المستقلة بحيث تبدو العلاقة بين البنية التحتية والبنية الفوقيّة في أي مجتمع - لأغراض التحليل - علاقة تغذية متبادلة (راجعة) يمكن ترجمتها وفق نظرية الأنظمة.

لدى تفسيره لنشأة الأشكال الأولى للتقوينات الزعامة القبلية (المشيخات) (والدول يؤكّد هاريس على التداخل بين البيانات الطبيعية وإمكانيات بنى الإنسان على إعادة الإنتاج. ويلاحظ أن هاريس يحدد الأشكال الاجتماعية وفقاً للتركيبات المعيارية التطورية الثقافية. ويرى هاريس بأن توادر الأحداث والعلاقات التي تؤدي إلى إنتاج كل المجتمعات المعقدة المبكرة تبدو كالتالي:

أدت التحولات المناخية التي شهدتها عصر البليستوسين المتأخر مع تزايد الكثافة السكانية وسط افراد بني الإنسان إلى استنفاد الموارد النباتية والحيوانية بحيث تُظهر نسبة التكلفة / الفائدة المرتبطة بنشاط الصيد وجمع الغذاء تحولاً لمصلحة النشاط المرتبط بالزراعة وتربية الحيوانات. أدت تلك الظروف الناشئة إلى "اصطفاء" الاقتصاديات الزراعية والتجمعات المستقرة بما مكن المجموعات التي خاضت التجارب لتبني الاقتصاديات الزراعية واقتصاديات الرعي من التكيف وإنجاز عملية إعادة إنتاج نفسها على حساب مجموعات الصيد وجمع الغذاء المتنقلة وغير المستقرة.

ويستثنى هاريس البيرو وبعض المناطق الأخرى التي شهدت نشوء أنماط حياة مستقرة مع تزايد في الكثافة السكانية رغم عدم ظهور اقتصاديات زراعية. يرى هاريس أن الظهور اللاحق للثقافات المعقدة قد جاء نتاجاً لتلك المجتمعات الزراعية المبكرة التي نشأت في بيئات ايكولوجية واجتماعية سمحت بإنجاز نمو طبيعي تحول من خلاله فرد واحد إلى زعيم مسؤول عن اتخاذ قرارات حيوية تتعلق بتكتيف الإنتاج، وإعادة توزيع الموارد، وإدارة شؤون الحرب والتجارة. بمجرد ظهور هذا النوع من الفرد "الإداري" يندفع المجتمع، تحت ضغوط التنافس مع المجتمعات المجاورة، وتحت ضغط النمو السكاني إلى درجات أعلى فأعلى للإنتاج المكثف والتراتب الاجتماعي. يكتب هاريس "تُظهر مثل تلك الأنظمة نزعة للتحرك من الأشكال المتساوية لإعادة الإنتاج إلى أشكال غير متساوية يحتفظ فيها الموزعون بالمزيد من المنتوج لفترات أطول فأطول ... تتوقف الإسهامات في نسب إعادة التوزيع الاقتصادي تدريجياً عن أن تكون طبيعية ... سريعاً ما تتحول إلى ضرائب في تلك اللحظة تصبح المشيخات على عتبة التحول إلى دول".

ويطرح هاريس فرضية تقول بأن الكثير من الدول المبكرة استخدمت الحرب والتوسيع العسكري أدواتاً رئيسة للتحكم في النمو السكاني إذ بمجرد أن تتكون الدول فإنها تستمر في النمو بسرعة طالما أن المجتمعات المجاورة الأقل تعقيداً لا تملك سوى واحد من خيارين: إما أن تستسلم أو أن تتطور في الاتجاه نفسه.

ويفسر هاريس المسارات التطورية المختلفة للدول المبكرة، إلى حد كبير، باللجوء إلى استخدام عناصر النمو الإيكولوجي الزراعي مثل المقدرات الأعلى على تكتيف إنتاج الحبوب وتطوير إستراتيجيات الرعي في جنوب شبه الجزيرة العربية مقارنة بالمحاصيل الجذرية والخنازير البرية، بمعنى توضيح الحدود الإيكولوجية لنشوء المجتمعات الزراعية المبكرة بدقة إذ أنه بمجرد الوصول إلى كثافة سكانية معينة يصبح لدى الناس حافز قوى إما لتكتيف المنتوج تجنيباً للمجاعة، أو إلى الهجرة إلى مناطق ذات كثافة سكانية أقل نسبة لمحدودية إمكانياتها الزراعية، وبالتالي إلى مستوى معيشى أدنى. إذا انتزعنا بعض المصطلحات الماركسية الكامنة في تفسير هاريس للتطور الثقافي فإن تفسيره سيبدو مشابهاً للتحليلات المعتبر عنها في المعالجات الإيكولوجية الثقافية من حيث التركيز على المحتم التقني البيئي، وعلى أهمية الضغوط السكانية، وبوجه عام نظره للتطور الثقافي كما انعكس في العديد من الحالات المتعاقبة لإشكالات الموارد المتناقصة والكثافة السكانية المتزايدة والتنافس. ومن ثم نرى أن الانتشار الواسع لمثل هذه الأفكار يفرض علينا إجراء مراجعة دقيقة لحقيقة لمنطق المادية الثقافية والمعالجات اللصيقة الأخرى.

مثلاً فإن البيئة الآثرية المتوفرة حالياً تتعارض مع بعض الاستنتاجات التي توصل إليها هاريس بشأن انقراض الصيد (الحيوانات الضخمة) في عصر البليستوسين. كذلك شكك البعض من الباحثين في أهمية الضغوط السكانية بالنسبة لنشوء الثقافات المبكرة، إن التفسيرات الوظيفية هي حجج تشير إلى وجود بعض عناصر / أو مركب عناصر في نظام بعينه تسهم في التناقض التكيفي لذلك النظام. من هذا المنطلق يفسر هاريس ظهور الزعماء في المجتمعات المعقدة المبكرة على ضوء المهام الإدارية التي يتم إنجازها من خلال هذه "الزعامة". ويواجهه هذا النوع من التفسير قدرًا من المحدودية التي تتمثل في مشكلة الغائية المتساوية إذ أنه وبالنسبة لكل إشكالية تكيفية تطرحها بينة ثقافية أو أية بينة أخرى غيرها فإنه يمكن تصور بدائل وظيفية محتملة حلأً لتلك الإشكالية. فلماذا، على سبيل المثال، لم تطبق المجتمعات الزراعية المبكرة تحكمًا سكانياً أكثر صرامة، أو أن تتشكل مؤسسات تعاونية أو ديمقراطية أو

مساوٰية للتعامل مع مشكلاتها بدلاً عن إنتاج "حل" تمثل في الزعماء؟ يقدم الماديون الثقافيون عادةً إجابةً يعتمدون فيها على تحليل النزاعات / الفائدة بالنسبة للاحتمالات الممكنة المختلفة ليدلوا على أن الزعماء (أو الأئمة عناصر أخرى) هي الأكثر كفاءة. إن هذا الدفع يحتوى، في تقديرنا، على ما أسماه ليونتيين في نقده الذي وجهه إلى ما أسماه الاجتماعية بالفكرة الخاطئة القائلة بأن "المتقدم لهذا الغرض هو الفاعلية المكتملة".

يكون هذا "الخطأ المنطقى" أكثر وضوحاً عادة في العلوم البيولوجية في حالة العديد من التجارب التي يتم من خلالها عزل جانب من تاريخ حياة الكائن الحي بحسبان أن ذلك الجانب يؤلف إشكالية تستوجب حلّاً. ومن ثم، وبطريقة نموذجية، يتم تحديد ما قد يكون حلّاً أمثلاً للإشكالية عبر التحليل الهندسي في حالة محددات بيئية معينة. ويقاس الكائن الحي لتحديد مدى توافق السمة المعينة مع الحل الأمثل. في حالة النتيجة إيجاباً تصاغ حجة مقبولة توضيحاً لكون ظهور السمة إنما هو استجابة للإشكالية. أما في حالة النتيجة سلباً، أي بمعنى وجود تباين بين السمة من جانب والحل الأمثل من جانب ثان، فإنه يتم البحث عادة عن إشكالية ثانية ... وثالثة سعياً لمعرفة ما إذا كان جزء من السمة يُظهر توافقاً مع إشكاليات عديدة، أو أن يكون، احتمالاً، استجابة لمركب طاقة مختلف جداً. ويرى ليونتين، أنه في حالة توفر قدر من البراعة والمجهود الكافيين، سيكون ممكناً بهذه الطريقة مطابقة أية سمة لإشكالية تكيفية بحيث تكون النتيجة الحقيقة في نهاية المطاف عدم اختبار أي شيء.

يشكل هذا "الخطأ المنطقي" عنصراً مركباً في العديد من التحليلات المادية الثقافية والايكونولوجيون الثقافية عادة ما يلجأ الايكولوجيون إلى وصف البيانات الطبيعية والثقافية القديمة لاستقراء الإشكاليات التكيفية التي يفترضون حلاً لها في الزعماء والحرر وبما إلى ذلك.