

في الأنثروبولوجيا والتاريخ

مقاربة منهجية

د. محمد حسين درويش*

في التمهيد . . .

خلال القرن التاسع عشر، تكررت الأنثروبولوجيا كميدان علم مستقل، له تقييماته الخاصة و مجال بحثه التميز: المجتمعات المسمة «بدائية». لقد شكلت ولادة هذا العلم الجديد عن الإنسان، استطراداً لمعنى تاريخي قديم: الاكتشاف التدرج أو التدرج من قبل أوروبا للمجتمعات «الأخرى» أي التخلفة وغير الصناعية^(١).

في الحقيقة، إن الأضواء سلطت منذ القرن التاسع عشر على تنوع الأعراق البشرية وأشكال تنظيماتها الاجتماعية واحتلافها، وذلك حين بدأ الرحالة والمكتشفون الأوائل من أوروبا الغربية بالتعرف الأولى على آسيا الشرقية وأسيا الوسطى؛ وأحد أشهر هؤلاء، كان الرحالة الإيطالي ماركو بولو Marco Polo (1254-1324) الذي زار الصين وأقام فيها مدة ست عشرة سنة، أطلق بعدها كتابه الشهير «عجب الدنيا» الذي لا يزال يلاقي نجاحاً كبيراً حتى اليوم.

هذا الاهتمام بالمجتمعات «الخارجانية والغربية»، ازداد منذ عصر النهضة في أوروبا، خاصة خلال مرحلة التوسيع الاستعماري، الاقتصادي السياسي الملائم لنمو الرأسمالية الهادفة للتغذية عن مصادر جيدة للمواد الأولية الضرورية للتطور الصناعي، وعن أسواق استهلاكية جديدة لتصريف بضائعها^(٢)؛ لذا ومع الحملات العسكرية والتجارية كثرت المؤلفات والروايات التي تصف مجتمعات القارات الأخرى وأنواع البشر الذين يعيشون فيها؛ ومع بداية القرن الثامن عشر تابعت وترتبط جهود البحث في هذا الإطار وتم اكتشاف المجتمعات «المحيطية» التي ألحقت بالتالي بخارطة العالم، إضافة لمواصلة التوغل في اكتشاف شمال آسيا،

(*) أستاذ مادة الأنثروبولوجيا في الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول.

مع التعمق في مجالات مجهولة من القارة الأفريقية.

إن جمل الاكتشافات والمعطيات التي جمعت عن المجتمعات غير الأوروبية، كانت في البداية دافعاً لتجديد الفكر الفلسفـي عن الإنسان وطبيعة وجوده، وهكذا فإن موضوعة الإنسان «المتوحش الطيب» الذي يمثل نقيضاً للإنسان «المتمدن الحديث» قد شغلت حيزاً كبيراً من اهتمام فلاسفة كبار أمثال ديدارو Diderot، برناردين Bernardin، سانت بيار Saint-Pierre، روسو Rousseau، مع ما أفضـت إليه من ظهور أفكار فلسفـية كثيرة حول وجود تطور إنساني آحادي الوجهـة، يبدأ من حالة بدائية أصلـية وينتهي في الأشكال المعقـدة التي يجسـدهـا المجتمع الصناعـي.

نستطيع القول إذاً، إن كلمة الأنـتروبـولوجـيا قد استعملـت منذ نهاية القرن الثامـن عشر، بهـدف الرد على جملـة الأسئلة المتعلقة بالأصول، التشابـهـات والاختلافـات القائمة بين مختلف المجتمعـات البشرـية المعروـفة حتى ذلكـ الحين؛ وهي بهذا التـحدـيد كانت تعني ولا تزال بالإنسـان في مختلف أشكـال ارتقـائه وتطورـه وانتظامـه على مختلفـ الأصـعدـة، من الفـيـزـيـولـوجـيـ السـلاـليـ إلى الـاـيـديـولـوجـيـ مرـورـاً بالـاـقـتصـادـيـ والسـيـاسـيـ والـقـرـابـيـ، بلـوـغاً للـرمـزيـ والأـسـطـوريـ، المـعـقـدـيـ والـدـينـيـ⁽³⁾، إنـهاـ والـتـعرـيفـ من الـاـنـتـولـوجـيـ الـبـرـيطـانـيـ الـكـبـيرـ رـادـيكـلـيفـ بـراـونـ Radcliffe Brown: «درـاسـةـ طـبـيعـةـ المـجـتمـعـ الإـنـسـانـيـ درـاسـةـ منـجـيـةـ منـظـمـةـ، تـعـتمـدـ عـلـىـ مـقـارـنـةـ الأـشـكـالـ المـخـتـلـفـةـ للمـجـتمـعـاتـ الإـنـسـانـيـةـ، بـالـتـركـيزـ عـلـىـ الأـشـكـالـ الـأـوـلـيـةـ للمـجـتمـعـ الـبـدـائـيـ»⁽⁴⁾.

مع تـطـورـ هذاـ المـيـدانـ الـعـلـمـيـ الـجـدـيدـ، اـخـتـلـفـتـ التـسـمـيـاتـ الـيـ أـطـلـقـتـ عـلـيـهـ، وـذـلـكـ باـخـتـلـافـ المعـانـيـ وـالـدـلـلـاتـ الـتـيـ أـعـطـيـتـ لـهـ مـنـ قـبـلـ الـبـاحـثـينـ الغـرـبـيـنـ عـلـىـ تـنـوعـ جـنـسـيـاتـهـ وـثقـافـاتـهـ وـلغـاتـهـ هـكـذـاـ أـصـبحـ هـنـاكـ لـبـسـ بـيـنـ مـصـطـلـحـاتـ مـنـ مـثـلـ الـاـنـتـوـغـرـافـيـ Ethnographieـ الـاـنـتـولـوجـيـ Radcliffe Brownـ الـاـنـتـروـبـولـوجـيـ Anthropologieـ؛ هـنـاـ لـاـ بـدـ مـنـ التـوضـيـعـ أـنـ الفـارـقـ فـيـ الـاستـعمالـ بـيـنـ مـصـطـلـحـيـ الـاـنـتـولـوجـيـ الـاـنـتـروـبـولـوجـيـ هوـ فـارـقـ فـيـ الـاسـتـخدـامـ الـلـغـويـ الـاهـدـافـ لـإـعـطـاءـ مـضـمـونـ هـذـاـ عـلـمـ الدـفـةـ الـلـازـمـةـ وـالـإـطـارـ الـواـضـعـ، فـيـ حـينـ استـخدـمـ الـإـنـكـلـيزـ مـصـطـلـحـ الـاـنـتـروـبـولـوجـيـ بـعـنـيـ عـلـمـ إـلـيـانـ بـشـمـولـيـتـهـ وـسـعـةـ آـفـاقـهـ، نـرـىـ أـنـ الـأـمـرـيـكـيـنـ وـالـفـرـنـسـيـنـ قدـ استـخدـمـواـ مـصـطـلـحـ الـاـنـتـولـوجـيـ بـعـنـيـ عـلـمـ الشـعـوبـ بـماـ تـحـتـويـهـ مـنـ تـماـيزـاتـ عـرـقـيـةـ وـثـقـافـيـةـ وـحـضـارـيـةـ؛ وـلـكـنـ وـبـعـضـ النـظـرـ عـنـ هـذـهـ مـسـأـلـةـ؛ فـيـنـ التـفـارـقـ الـعـلـمـيـ هـوـ أـسـاسـاـ فـيـ كـيـفـيـةـ استـخدـامـ كـلـ مـصـطـلـحـيـ الـاـنـتـوـغـرـافـيـ وـالـاـنـتـولـوجـيـ وـعـدـ جـواـزـ الـخـلـطـ بـيـنـهـاـ:

الـاـنـتـوـغـرـافـيـاـ: تـقـومـ عـلـىـ مـراـقبـةـ بـعـضـ الجـمـاعـاتـ الـبـشـرـيـةـ مـنـ خـلـالـ المشـاهـدـةـ الـحـقـلـيـةـ الـمـاـشـرـةـ، وـهـيـ بـهـذاـ تـلـجـأـ إـلـىـ وـصـفـ دـقـيقـ وـتـجـمـعـ لـكـلـ الـمـعـطـيـاتـ التـفـصـيلـيـةـ وـالـجـزـيـئـيـةـ الـمـتـعـلـقـةـ بـحـيـاةـ جـمـعـوـةـ ثـقـافـيـةـ مـحـدـدـةـ فـيـ الزـمـانـ وـالـمـكـانـ استـنـادـاـ إـلـىـ مـنـجـ الـدـرـاسـةـ الـحـقـلـيـةـ الـمـفـرـدـةـ monographicـ بهـدـفـ تسـجـيلـ كـلـ مـظـاهـرـهـاـ عـلـىـ مـخـتـلـفـ الـأـصـعدـةـ (الـبـيـةـ، التـقـنـيـاتـ، الـاـقـتصـادـ، السـيـاسـةـ، الدـينـ، الـقـرـابـةـ)ـ!

الـاـنـتـولـوجـيـاـ أوـ الـاـنـتـروـبـولـوجـيـاـ: فـيـ تـقـومـ بـالـعـنـيـ الحـصـريـ الـمـعاـصـرـ لـهـاـ عـلـىـ الـدـرـاسـاتـ التـولـيفـيـةـ وـالـتـحلـيلـيـةـ مـعـ ماـ يـتـرـبـ عـلـيـهـاـ مـنـ نـتـائـجـ نـظـرـيـةـ، وـذـلـكـ استـنـادـاـ إـلـىـ التـوـثـيقـ الـاـنـتـوـغـرـافـيـ السـابـقـ الـذـكـرـ، وـالـذـيـ يـهـدـفـ بـشـكـلـ

خصوص نحو مسائل الانتشار، الاتصال، التواصل والأصل بالمعنى الثقافي العام، إضافة إلى التراكيب الاجتماعية القائمة على بني ومقابل متعددة الوظائف والحرفيات.

نستطيع القول على الإجمال، إن النسج في الانثربولوجيا يستند إلى الدراسة العينية المباشرة، لخلق المجتمعات أو القبائل موضوع الاهتمام؛ وذلك من خلال حضور الباحث ومعاشرته.

المبدأ الرئيسي لهذا التوجه العلمي هو ما يسمى **المشاهدة المشاركة** (Observation Participante) التي تتطلب شروطاً تقنية وتجريبية وشخصية تكوينية لدى الباحث، تسمح له بالانخراط اليومي في زمن النسج الاجتماعي بما يحتويه من علاقاتٍ وقيمٍ ومعتقداتٍ؛ مع القدرة على فهم واستيعاب أشكالها ومضمونها وبالتالي الربط والتليف اللاحقين بينها توخيًا لنتائج نظرية عامة يتشكل منها بمحمل الإرث العلمي والمنهجي الذي عرفه الميدان حتى اليوم.

للأنثربولوجيا إذن طموحٌ كليٌّ، شموليٌّ في النظر إلى الإنسان وذلك بقدر ما تتيحه خاصية التنوع الحضاري والاختلاف الثقافي من رؤية وتبصر، كيف السبيل إلى هذا الهدف وما هي خاصية السياق التاريخي الذي جعل في هذا الميدان علىًّا يختص بدراسة ما يسمى بالشعوب «البدائية»، «اللاتاريجية» كما يُقال، حيث التدوين المكتوب يختفي أمام الحضور الدائم لفعل التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل؟! (الذاكرة)⁽⁵⁾.

هنا نتساءل مع الأنثروبولوجي البريطاني الكبير إيفانز بريتشارد Evans Pritchard، ماذا يقصد بالشعوب «البدائية»؟ ولماذا تدرس هذه الشعوب؟ إن كلمة «بدائي» بالمعنى الذي تستخدمناه في الكتابات الأنثربولوجية لا تعني أبداً أن المجتمعات التي توصف بها أسبق في الزمن أو أدنى منزلة من أنواع المجتمعات الأخرى. فمن المعروف أن تلك المجتمعات تاريخاً طويلاً قد يماثل في طوله تاريخ المجتمعات الأوروبية نفسها، وأنه إذا كانت هذه المجتمعات لم تتطور في بعض النواحي بالنسبة نفسها التي تطور بها المجتمع الأوروبي فإنها تفوقه تطوراً في الواقع في نواحٍ أخرى⁽⁶⁾.

لقد تحفظنا كما هو ملاحظ حول استعمال مصطلح «البدائية» وصفاً للشعوب التي تتناولها الأنثربولوجيا بالدراسة، لقد وضناه بين مزدوجين حذراً وتنبهماً لعدم جواز قياس درجة تطور بعض الشعوب ومشروعيتها نسبةً لما هو حاصل عند شعوب أخرى؛ ف مجرد تسمية هذه الشعوب «بدائية»، تكون قد جلأنا إلى حكم تقييمي مسبق بصدق هذا «الآخر» المختلف نسبةً لما «نحن» عليه من حال، مما يدفع للتساؤل: نسبةً إلى أي مقياس هذا «البدائي» هو «بدائي»؟ واستناداً إلى أي منظور علمي أو تاريخي أو أخلاقي يستطيع العلم - أي علم إنساني - اللجوء إلى قياس «الآخر» انطلاقاً من الذات (هنا الذات الحضارية الأوروبية)!؟ ذلك أن كل جماعة بشرية تتطور نسبةً لما يمليه عليها نسقها الحضاري الخاص من محددات ومن حركة تاريخية - مرئية كانت أو كامنة، متسرعة أو بطيئة - وهذه الظروف هي قطعاً مختلفة ومتعددة بمقدار اختلاف وتتنوع أنماط انتظام الاجتماع البشري والحضاري⁽⁷⁾.

هنا أرى من المفيد التنبيه إلى ضرورة التمييز بين المعنى اللغوي لمصطلح «بدائي» وبين المعانى والمضمونين التي أعطيت له بما وُسِّمت به المجتمعات المندرجة في إطاره، من مواصفات ومعايير تقويمية، إذا كان هناك اصطلاح

يرتبط بالأنثربولوجيا ذاتياً فهو اصطلاح «البدائية» الذي يستعمل لوصف معلومات وجدتها الأنثربولوجيون في مختلف بقاع العالم. فهناك علم بدائي، ودين بدائي واقتصاد بدائي، وعقلية بدائية، وشعوب بدائية، ومجتمعات وثقافات بدائية⁽⁸⁾، أما المعنى اللغوي المعجمي لكلمة Primitive المشتقة من الفرنسية Primitif، المشتقة من الكلمة Primus اللاتينية، المشتقة من Primus ومعناها، [الأول]:

ما يتعلق بالبداية أو الأصل، الأقدم في الزمن، الأول، الأصلي، مثل العصور الأولى للدين، أجدادنا الأوائل⁽⁹⁾؛ بمعنى أن الأشكال الثقافية عند المجتمعات البدائية هي أشبه، من حيث خصائصها العامة، بالخصائص التي نظرنا إليها سادت في الثقافات الأولى لطفولة البشرية⁽¹⁰⁾.

من الواضح إذن، أن ما يحمله هذا المصطلح من مضمون ومحنتي، يتجه نحو تقويم المجتمعات المكتشفة «حديثاً» من قبل أوروبا، قياساً إلى معايير الارتقاء والتطور التي عرفها التاريخ الحضاري هذه الأخيرة من محطات ومراحل تسمى بسيادة مواصفات محددة على الصعد الاجتماعية والثقافية والتقيمية؛ وبكفي في هذا الصدد القول، إن الأنثربولوجيين حين يستخدمون هذا المصطلح فإنهم يقصدون بها الإشارة إلى المجتمعات الصغيرة سواء من ناحية السكان أو المساحة أو تشعب العلاقات الاجتماعية؛ والتي تمتاز ببساطة الفنون الآلية والاقتصاد وقلة التخصص في الوظيفة الاجتماعية إذا ما قورنت بالمجتمعات المتقدمة؛ وبحسب الأنثربولوجيين أن يضيفوا إلى ذلك مقاييس ومعايير أخرى أهمها عدم وجود تراث مكتوب وبالتالي عدم وجود أي فن أو علم أو لاهوت منهجي منظم⁽¹¹⁾، وأن أكثر تعبير وصفي للدلالة على نظرية الأوروبيين لهذه المجتمعات في اعتبارها:

sans foi	sans roi	sans loi
بدون إيمان	بدون ملك	بدون قانون

وذلك بالاستناد طبعاً، إلى مقارنة الأشكال والنظم، المؤسسات، القيم والمعتقدات «البدائية» هذه، بتلك السائدة في المجتمعات «المتقدمة» و«المتطورة».

لقد كان من الضروري، حتى الآن، القيام بهذه التوطئة التمهيدية في التعريف الأولى والسرعى لما هو علم «الأنثربولوجيا»، وذلك تسهيلاً على القارئ غير المتخصص الولوج إلى صلب الموضوع الذي نعالجه في هذه المقالة المنهجية والمتعلق أساساً بطبعية العلاقة التي تربط ما بين علم التاريخ وعلم الأنثربولوجيا، أين هي المشكلة في هذه العلاقة؟ ما هو موقع علم التاريخ من دراسة المجتمعات «البدائية» وهي التي لا تعرف أصلاً فن كتابة هذا التاريخ، وهل أن غياب الكتابة أو الجهل بها يؤديان إلى غياب التاريخ وتفيه عن هذه المجتمعات التي تصبح كما ذهب بعض الاتجاهات في الأنثربولوجيا، مجتمعات لا تاريخية؟! ما هو السبيل إذاً لتحديد تاريخ هذه المجتمعات ومعرفته طالما لا وجود أصلاً لوثائق مكتوبة ولتدوين لراحل التطور التاريخية التي عرفتها؟! باختصار نقول ماذا يستطيع علم الأنثربولوجيا الحال كذلك أن يقدم إلى علم التاريخ؟!

في المعالجة . . .

من البديهي القول بأن كل الحضارات والمجتمعات التي عرفتها البشرية حتى الآن، هي حضارات ومجتمعات تاريخية؛ إذ إن القول بانعدام التاريخ عند إحدى هذه المجتمعات، يعني بالضرورة القول بانعدام وجودها نفسه، وبالتالي فإن المجتمعات «البدائية» هي بالضرورة الحتمية عنها، مجتمعات تاريخية ولو أنها لا تعرف فن كتابة تاريخها الخاص، ولا يصح علمياً نعتها بصفة «اللاتاريجية» انطلاقاً من أنها لا غنى عنها مكتوبة ثائق مكتوبة تدويناً لهذا التاريخ. إن هذا الموضوع فتح الباب أمام أكثر الإشكاليات المعاصرة بعلاقة التاريخ والأنتروبولوجيا، والتي عبر عنها الأنثropolجي الفرنسي الكبير كلود ليفي ستروس بقوله؛ إن دراما النجاح الأنثropolجي هي : «في إعادة بناء ماضي يتغدر الوصول إلى تاريخه أو كتابة تاريخ حاضر لا ماض له»⁽¹²⁾.

إذاً، كيف يمكن لعلم التاريخ أن يتناول المجتمعات «البدائية» موضوعاً لبحثه، طالما أن إعادة بناء ماضيها، تركيبة وتحليل أنساق ارتقاوه وتطوره هو مسألة متعددة أصلًا لعدم توافر النص الحضاري المكتوب المعبّر عنه، أي عدم توافر التاريخ المكتوب، المدون والموثق، مرجعاً للدراسة والتحقيق، هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فكيف يمكن لعلم الأنثروبولوجيا الانطلاق في مقارنة تلك الحقيقة الحضارية المعاصرة والمسماة بـ«البدائية» بهدف كتابة تاريخها الحاضر فقط، وذلك بالانقطاع عن شرط التواصل والاسترداد الضروريين مع بعدها الزمني الماضي ، مما يؤدي بكل بساطة إلى إلغاء تاريخ هذه المجتمعات، أي استطراداً إلى إلغاء وجودها بالذات!؟ ، ذلك أنها حينما تقترن على اللحظة الحاضرة من حياة مجتمع ما، تكون أولًا ضحية وهم: لأن كل شيء تاريخ؛ فيما قيل بالأمس تاريخ وما قيل قبل دقيقة تاريخ؛ ولكننا بهذا نحكم على أنفسنا وعلى وجه الخصوص بعدم معرفة هذا الحاضر، لأن التطور التاريخي وحده هو الذي يتبع بروز عناصر الحاضر وتقديرها في علاقاتها المبادلة⁽¹³⁾.

ماذا يعني ما تقدم؟ هل يعني أن الأنثروبولوجيا ذات علاقة سلبية بـ«بعد التاريخية» عند الشعوب، أي أنها اختصت لنفسها عبء معاينة ما هو لا تاريخي من الوجود الحضاري للشعوب؟ وما هو ثابت من بنية اجتماعها ثبات الدورة التكرارية لزمنها؟⁽¹⁴⁾ هنا نرى من المفيد أن نطرح أمام القارئ غير المتخصص بعضاً من الخطوط الرئيسية العامة في كيفية التعاطي المنهجي مع هذه المسألة، وذلك من قبل الاتجاهات النظرية الكلاسيكية الأساسية التي عرفها الميدان العلمي الأنثروبولوجي حتى الآن، ونحن إذ نلجأ لهذه الطريقة في معالجة الموضوع فإنما نهدف إلى تسهيل الطريق أمام الاستنتاجات الأولية للحلول التي طرحت بصدره.

التطور والتاريخ :

ال الخيار التطوري ، وهو يقوم على اعتبار « الآخر » هو شكل أدنى ومتاخر من أشكال تطور « الذات الحضارية » الغربية ، وحيث إن التطور التاريخي لا بد له أن يتبع وبشكل حتمي وضروري اتجاهًا محدداً (اتجاه التطور الأوروبي) فإن قدر المجتمعات «البدائية» الراهنة ، بما هي تعيش حالة متاخرة داخل إحدى مراحل التطور التاريخي الكبرى (الوحشية ، البربرية ، المدنية) هو الوصول آجلاً أم عاجلاً إلى مرتبة تطور المجتمعات الأوروبية المعاصرة ، ولقد علق هذا الاتجاه

التطورى فى الأنثربولوجيا أهمية فائقة فى أبحاثه على المجتمعات «البدائية» لإثبات أن الأشكال الاجتماعية السائدة فيها، ليست سوى تعبير عن حالات من الجمود التاريخي سبق للتاريخ الاجتماعى الأوروبي أن مر بها وتجاوزها إلى أشكال أخرى أكثر رقياً. إذاً فالتأكيد على الشمولية التاريخية للإنسان الأوروبي، يجعل من الإنسان «البدائي» في حالة تماثل مع «الطفولة الإنسانية الأوروبية»؛ . . . وهنا يأخذ العلم الأنثربولوجي دوره في «تبثة» هذه المجتمعات المتأخرة لاستقبال مراحل التطور اللاحقة؟!

إن الاستنتاجات النظرية العامة ووجهة التحليل التي أرساها هذا الخيار التطوري؛ قد شكل الأساس العلمي لنمو التيار الماركسي الأنثربولوجي لاحقاً، أي منذ منتصف هذا القرن تقريباً وفي فرنسا على وجه الخصوص؛ إن الأنثربولوجيين الماركسيين من أمثال كلود مايسوه، موريس غودوليه، إمانويل تراي وبيار فيليب راي، قاموا بانتاج جمل أعماهم مستندين إلى المحصلة العامة لما يسمى اليوم بالأنثربولوجيا الاقتصادية؛ إن المفصل المنهجي والنظري لكل هذا الجهد الماركسي، يجد قاعدته العلمية الأساسية فيها بدوره، أحد مؤسسي النظرية الماركسيّة عن المجتمع والتاريخ، فريدريك إنجلز، في كتابه المشهور «أصل العائلة، الملكية الخاصة والدولة» وذلك انطلاقاً مما كان قد توصل إليه كُل من مورغان وتايلور، اللذين أقرَا بوجود شمولية لقوانين التطور البشري التاريخية وأقاما على أساسها ترسيمة متدرجة لسلم الارتفاع الحضاري البشري، وضعا في كل المجتمعات الخارجية عنها استقرار عليه النسق الحضاري الأوروبي، على درجات أدنى⁽¹⁷⁾ مستندين إلى هذه «الشمولية التاريخية» لقوانين التطور البشري التي أنتجتها الماركسيّة (المادية التاريخية) في سياق تحليها للتشكيلة الاجتماعية الرأسمالية في أوروبا القرن التاسع عشر، فإن الهاجس المركزي للأنثربولوجيين الماركسيين يكمن في كيفية الوصول إلى صيغة تطبيقية لهذه القوانين خارج المجال التاريخي الأوروبي، أي في التشكيلات الاجتماعية السابقة على الإنتاج الرأسمالي، إنه تحديداً هم الوصل بين «شمولية التاريخ الأوروبي» «خصوصية عائلة» في المجتمعات الأخرى المختلفة⁽¹⁸⁾. هكذا؛ فإن المشكوك التي طرحها هذا التيار الماركسي في تعامله مع المجتمعات «البدائية»، تكمن أساساً في كيفية استعمال مفاهيم مثل (أسبقية القوى المنتجة، الملكية، تحديد نظر الإنتاج، أوليات الصراع الطبقي وأشكال التعبير عنه، تحفص القوى المنتجة على علاقات الإنتاج). إذن، هناك ضرورة تاريخية للتجسد الاجتماعي الفعلى لفهومي التناقض والصراع في كل التشكيلات الاجتماعية التي عرفتها البشرية حتى الآن؛ ولكن ما العمل إذا كان «قدر» آلاف المجتمعات «البدائية» أن تستعصي أبداً على هذين المفهومين، على الرغم من محاولات الغرب الكثيفة لتصدير «جرثومة» الانقسام الاجتماعي الأفقي، المعنى الاقتصادي للكلمة تحديداً، إلى الجسد البدائي مستحلاً هذه الغاية كل ما أنتجته عقريته العلمية والتقنية من وسائل: أسلحة فتاكة، عسكر، إرساليات دينية، إدارات وأجهزة، إبادة جسدية وحضارية الخ . . .⁽¹⁹⁾.

للحقيقة يقال، أنها المنطق الاقتصادي لم يكن بمقدوره إغواء الأنثربولوجيين، بقدر ما كان عاجزاً عن إعطاء صورة واضحة عن الوظائف الاجتماعية المعقّدة السائدة في المجتمعات «البدائية»، بما تحتويه من عناصر متنافرة، سياسية، قرابة، أسطورية . . . وفي الوقت الذي كانت الماركسيّة فيه تتجه نحو دراسة اختلالات التوازن، الارتجاحات والهزات؛ عمليات الانقطاع والانتقال بالمعنى الاجتماعي - التاريخي، داخل النسج الحضاري «البدائي»؛ فإن الأنثربولوجيا كانت تتجه من ناحيتها نحو رؤية عناصر الديمومة والثبات فيه، وليس في الأمر أي غرابة طالما أن الماركسيّة

كما هو معلوم أصلاً، قد ولدت في إطار تفكير نظري ومارسة سياسية حول المجتمعات أو التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية⁽²⁰⁾.

الوظيفة والتاريخ⁽²¹⁾

لقد شابت نظرية التطوريين إلى المجتمعات البدائية تحديداً، وإلى مجتمعات البشرية على العموم، منحي تأملياً، ظنناً قائماً على التخمين استناداً إلى معلوماتٍ غير دقيقة، وتقارير الرحالة المبشرين والإداريين والتجار، مما أثار حول مفاهيمهم واستنتاجاتهم عدداً كبيراً من الأسئلة العلمية، المنهجية منها والنظيرية، إذ كيف نفس التطور غير المتوازي بين الشعوب والثقافات المختلفة، بالاستناد إلى الافتراض التطوري القائل بوحدة التكوين الفيزيولوجي والسيكولوجي والسوسيولوجي للإنسان؟ وإذا ما كان قدر المجتمعات البشرية الحتمي أن تمر [بالضرورة التاريخية] في المراحل الارقائية نفسها كما لاحظها [التاريخ] التطوري لأوروبا، كيف نفسر بالتالي التفاوت في وتيرة التطور الزمني بين مجتمعٍ آخر؟ لماذا اندثرت بعض الحضارات وتخلقت أخرى، وتقدم البعض الآخر وازدهر، والأهم من كل ما تقدم ذكره، هو السؤال عن مدى الفعالية العلمية التي تبقى لعلم التاريخ في دراسته لاعتبارات التطور المخصصة بكل سبق حضاري محدد ومنها تلك المتعلقة بالمجتمعات «البدائية» طالما أنه محكمٌ سلفاً بنموذج ارتقاءٍ وحيد «وشمولي» يشكل قاعدة الارتكاز والقياس؟!

أمام كل تلك المآزر النظرية والمنهجية التي واجهت الخيار التطوري في الأنثروبولوجيا، بدأت بالتكوين منذ بدايات القرن العشرين، اتجاهات نقدية تدعو إلى القطع مع المعايير التطورية القائمة على الظن والتخمين، وإلى انتقال الباحث مباشرة إلى حقل المجتمعات «البدائية» لمعايشتها ودراستها عن كثب؛ لم يعد مقبولاً أن ينفرد الأنثروبولوجي في مكتبه بإحدى العواسم الأوروبية، يعمل على التقاضير المرسلة، بل أصبح لزاماً عليه التزول إلى ميدان المجتمعات موضوع الدراسة بنفسه. إن هذا المنحى الجديد هو ما يسمى بالختار الوظيفي في الأنثروبولوجيا، والذي اتسمت به المساهمة البريطانية في هذا المصمار؛ من أبرز المؤسسين العالم برينسلاوي مالينوفسكي الذي انتقل إلى جزر غينيا الجديدة في الباسفيك الغربي وأقام هناك لمدة أربع سنوات (1916-1920) معايشاً القبائل «البدائية» الموجودة هناك كواحدٍ من أفرادها، تعلم اللغة الأهلية السائدة ومارس كل شعائرهم وطقوسهم، مؤسساً بذلك لمجهجٍ جديد في دراسة الحضارات البشرية المختلفة.

لقد كانت مواجهة الثقافات الأخرى بالنسبة لمالينوفسكي مواجهة في الوقت نفسه مع ثقافته الخاصة، لقد أعلن بأن الأنثروبولوجيا ليست لغة غامضة متميزة عن الاستعمار الغربي، إنما الشكل الخاص الذي يجسد الثقافة الغربية لحظة اصطدامها التاريخية مع ما يسمى بالثقافات «البدائية»، إن المقاربة الوظيفية للمجتمعات «الأخرى» تؤكد على الاستقلالية التي تتمتع بها الثقافات البشرية المختلفة، بحيث تشكل كل ثقافة منها نظاماً كلياً من العناصر التماسكة التي يصعب دراستها بشكلٍ منفصلٍ وعلى حدة خارج سياق انتظامها الوظيفي الكلي. إذاً، في كل غاذج الحضارات البشرية لا بد من التذكير بالدور الذي يمكن أن يلعبه طقس ما، سمة ثقافية أو تقنية، عادة أو أي معتقد آخر داخل الوظيفة العامة الكلية للمجتمع، فلكل هذه العناصر وظيفة حيوية، مهمة معينة تمثل بالإجمال جزءاً ضرورياً من الجهاز الكلي⁽²²⁾.

إن السؤال الرئيسي الذي تدور حوله هذه المعالجة أصبح معلوماً، علاقة الأنثروبولوجيا والتاريخ؛ فما هي وجهة تعامل الوظائفية مع هذه المسألة العلمية الخامسة؟ لماذا أغفلت الأنثروبولوجيا الالتفات إلى تاريخ الثقافات «البدائية» وتبع ماضيها البعيد؟ على الرغم من أن التاريخ إنما يلقي على الحاضر ضوءاً أفق، ويبقى لنا منها أكثر دقة ووضحاً للحاضر الثقافي الراهن. في الواقع لقد أغفل علماء الأنثروبولوجيا كما أصبح معلوماً لدينا، دراسة تاريخ المجتمعات «البدائية» لسبب بسيط وهو أنها مجتمعات معزولة بلا تاريخ مكتوب، ولعدم توفر الوثائق اليقينية المؤكدة، على ما يذكر أحد أهم مؤسسي التيار الوظيفي، العالم البريطاني رادكليف براون⁽²³⁾. إن هذا الإقرار بصعوبة أن تكون المجتمعات البدائية موضوعاً لعلم التاريخ على قاعدة انتفاء وجود «شكله الكتبي» عندها، يؤدي بالدراسة الوظيفية إلى مجرد «التجاوز» البسيط والمجرد لهذه المسألة والانطلاق بالتالي إلى دراسة هذه الثقافات «البدائية» تأسيساً على ما هي عليه في زمنها المعاصر، الراهن، أي في فعل الحاضر منها دون التفاتٍ أو اعتبارٍ لما هو ماضٍ منه.

يلخص براون هذه القاعدة النهجية - العلمية للنحوان الوظيفي على الشكل التالي: وحدتها الحقيقة البدائية المعاصرة ملائمة لنظرية فنلن크 وحدة الحقل التحليلي المتميز عن التاريخ⁽²⁴⁾.

كما هو واضح من خلال هذا النص، فإن براون يعين للانثروبولوجيا ميداناً خاصاً بها، يميزها عن العلوم الإنسانية الأخرى، من حيث إن موضوعها يتناول حضراً ما يسمى بالمجتمعات «البدائية»، هذا ما تعنيه بالتالي وحدانية المجتمعات التي تتناولها بالدراسة بشكلٍ مخصوصٍ ومحدد. إن هذا المفهوم يتضمن تأكيداً من قبل براون على أن المجتمعات «البدائية» أنساق اجتماعية قائمة بذاتها غير قابلة للمقارنة مع المجتمعات أخرى، إنماحقيقة مستقلة ويجب بالتالي دراستها، انطلاقاً من كونها بكل بساطة، مجتمعات «بدائية».

إن تشكيل نظرٍ في هذه المجتمعات يعود بالدرجة الأولى، إلى قاعدة معايشتها مباشرة، كمرتكز رئيسي لتكون المادة المعرفية والتجريبية عنها؛ بهذا المعنى فإن لوحدة الحقل التحليلي بعدها شرطياً ضرورياً إمكانية الانطلاق في دراسة الحقائق الاجتماعية والثقافية «البدائية» تأسيساً على تخصيصها وتناولها بشكلٍ جزئي ومتاثر بدأةً، وصولاً لإقامة المقارنة الكلية فيها بينها؛ إذاً لا بد من اختيار حقل دراسة محدد في الزمان والمكان، وصفه بدأةً، تصنيف معطياته تالياً ومن ثم الرابط بين مختلف هذه المعطيات وإقامة التحليل العميق عنها.

نستطيع الاستنتاج بناءً على ما تقدم، أن المجتمعات «البدائية» بحسب هذا المنظور الوظيفي، ليست موضوعاً لعلم التاريخ، ذلك أن لها بعدها زميلاً محدداً في إطار الراهن أي الحاضر، أي أن أهميتها أصلًاً تعود، إلى ما هي عليه في الزمن المعاصر «المتميز عن التاريخ». لكن السؤال هنا يبقى هو نفسه، هل يمكن تناول أي مجتمع بشري ودراسته بمعزل عن تاريخه؟ وماذا يعني مفهوم «المتميز» عن التاريخ هذا، سوى أن يكون تبريراً «علمياً» ذرائعيَاً يهدف إلى تحويل المجتمعات «البدائية» إلى مجتمعات تعيش على الدوام، في زمن دهرى، سكونى، دائري وتكراري، ويؤدي بشكلٍ منطقي إلى نفي كل إمكانية لتفكير مقارن حول المجتمعات والحضارات المختلفة وحول «المصير التاريخي» لكل منها، إنه يؤدي باختصار إلى إزالة التاريخ.

براينا، إن نفي تاريخية المجتمعات الخارجية عن نموذج الحضارة الغربية، والتركيز على الوظيفة الكلية «مزاجها

الداخلي»، يترك المجال أمام التاريخ الأوروبي لمصادرة هذه المجتمعات واستيعابها استعمارياً داخل حركته وتحت سيطرته، وليس مستغرباً والحال كذلك أن يشكل الاتجاه الوظيفي قاعدة المنحى الانثربولوجي السائد في بريطانيا خلال النصف الأول من هذا القرن.

- البنية والتاريخ :

إن ما يهم الانثروبولوجي ليس كلية الوظيفة، التي ليست أكيدة، والتي لا يمكن إثباتها بدون دراسة متأنية لجميع عادات هذا النظام وتطورها التاريخي، على الرغم من أن العادات شديدة التغير. عليه، فإن من الصحيح أن العلم الذي يمكن هدفه الأول، إن لم يكن الوحيد في تحليل الفروق وتفسيرها، يوفر على نفسه جميع المسائل عندما لا يأخذ بعد ذلك بعين الاعتبار سوى التشابهات⁽²⁵⁾.

بهذا الرأي، يحدد كلود ليفي سترووس مؤسس المدرسة البنوية في الانثروبولوجيا، موقفه من الاستنتاجات النظرية والمنهجية العامة التي أرساها التيار البريطاني الوظيفي في مقارنته للاقتصاد الاجتماعي والثقافية «البدائية»؛ إذ ما هي القيمة العلمية الحقيقة لعرفة الوظائف الجزرية التي يضطلع بها كل عنصر من مستويات البناء الاجتماعي العام، وبالتالي الوظيفة الكلية العامة له، إذا كانت غير مستندة إلى قاعدة المعرفة العلمية الدقيقة للتطور التاريخي الذي أفضى بها إلى ما هي عليه اليوم؟! إن مقاربة «علمية» لعدد معين من المجتمعات والثقافات البشرية، لا ترتكز على منهج تحليل الفروق القائمة فيما بينها بهدف تفسيرها، مع ما تفترضه من ضرورة الانطلاق من معطياتها التاريخية الناجزة منها والمحركة، سوف لن تفضي في أحسن الأحوال، سوى إلى إقامة نظام ميكانيكي مقارن من التشابهات الظاهرة، الراهنة والمعاصرة فيما بينها، إنه التخلص البسيط والماشـر عن «فهم التاريخ» لكي يجعل من «دراسة التفاوتات تحليلًا متزامناً لعلاقات عناصرها المؤلفة في الحاضر». والمسألة كلها تكمن في معرفة ما إذا كان تحليل ثقافة وحيدة تحليلًا في غاية الدقة، يشتمل على وصف مؤسساتها وعلاقات هذه المؤسسات الوظيفية وعلى دراسة التطورات الدينامية التي يؤشر فيها الفرد في الثقافة، والثقافة في الأفراد، يمكن أن يأخذ معناه كله بدون معرفة التطور التاريخي الذي أفضى إلى الأشكال الحالية⁽²⁶⁾.

إذا كان علم التاريخ يستحيل إمكانية حين عزله عن مقوله «التطور»، وذلك بغض النظر عن توفر تدوين له وكتابة أم عدم توفرهما، فإن الانثروبولوجيا بالمقابل، ونتيجة لما اختصت به من معاينة «للمجتمعات البدائية» في بعدها الزمني المعاصر والراهن، أي الحاضر المتميز عن التاريخ، قد استحوذت على في «البني التزامية» هذه المجتمعات؛ أي على في التسلسل الزمني، السكوني، التكراري للعلاقات والأسباب والمظاهر الاجتماعية السائدة، وبذلك يكتسب الزمن بالمفهوم الانثروبولوجي صفة «الدهر» بمقابل التاريخ «يؤول النقاش، إذا، إلى العلاقات بين التاريخ والأنثروبولوجيا بمعناها الضيق. ونحن سثبت أن الفرق الأساسي بينها ليس فرقاً في الموضوع ولا في الهدف ولا في النهج؛ ولكنها، باعتبار أن موضوعهما واحد، هو الحياة الاجتماعية، وهدفهما واحد، هو فهم الإنسان فيها ممتازاً، ومنهجها يتغير فيه تقدير طرق البحث فقط، يتميزان على نحو خاص باختيار الآفاق المتممة: «يرتب التاريخ معطياته بالنسبة لعبارات الحياة الاجتماعية الداعية، والأنثروبولوجيا بالنسبة

شروط هذه الحياة غير الواقعية⁽²⁷⁾

هكذا، يتوصل بنا كلود ليفي ستراوس فيها سبق ذكره أعلاه، إلى الخروج من دائرة المعالجة المغلقة، التي سادت إشكالية العلاقة بين علم التاريخ والأنثروبولوجيا على قاعدة المعيار الفصلي/الانقطاعي بين مجتمعات «كتابية» أي تاريخية، وأخرى «لا كتابية» وبالتالي لا تاريخية؛ التاريخ هو نفسه معيار الشمولية بين كل المجتمعات التي عرفتها البشرية؛ والفرق الحقيقى بين مجتمع يعرف فن كتابة تاريخه وأخر لا يعرف هذا الأسلوب التعبيري المخصوص، هو كالفرق بين إنسان يعرف كتابة تاريخه الشخصى أي مذكراته، وأخر أمي يعتمد على الذاكرة في رواية هذا التاريخ؛ في الحالة الأولى كما نلاحظ، يتدخل الفكر البشري في بنية وجوده الواقعية كتابةً لكتابيةً اعتباراته الفردية والاجتماعية، مما قد يطرح تساؤلات عن مدى موضوعية القصد والبنية من وراء هذه الكتابة، بينما في الحالة الثانية، فإن هناك شروطًا موضوعية لا شعورية تحبط بتجارب الحياة الفردية والاجتماعية، وتحترقها البنية الوجودية اللاواعية من ذاكرة الفرد والجماعة⁽²⁸⁾.

إننا نلاحظ منطقياً، أن الفصل بين علم التاريخ والأنثروبولوجيا هو بالحقيقة «فصلٌ تعسفيٌ» وغير علمي؛ إن علم التاريخ لا يستطيع أن يحصر غير اهتمامه بغيرات الحياة الاجتماعية الواقعية، استناداً إلى مختلف أشكال «تسجيلها» من وثائق ومدونات وكتب؛ إذ إنه كما هو معلوم، فإن الكثير من هذه الأخيرة، قد يكون عرضةً للتشكيك وعدم الثقة، لأنحراف الغاية والقصد عند المؤرخ ربما، لذلك فهو معنىً بالشروط الاجتماعية الموضوعية التي تحبط «بالحدث» التاريخي وتحكم بمسار تطوره وتغييره، وهي التي توجد بالاستقلال عن «وعي» الأفراد والجماعات وإدراكهم بها. مهمّة الأنثروبولوجيا إذن، الكشف والوصول إلى هذه «البني الاجتماعية الأولية واللاشعورية» لكي يستطيع علم التاريخ دراسة ما طرأ عليها من تطور، ارتقاء، تحولٍ وتغير في مختلف الحضارات البشرية المقارنة حتى الآن.

أن تستمد الأنثropolجيا، أصولها من الطبيعة اللاواعية للظاهرات الجماعية، فقد نتج ذلك، ولو بصورة يتعورها الإبهام والالتباس من إحدى صيغ تایلور. وبعد أن عرف الأنثropolجيا كدراسة تتناول الحضارة أو الثقافة، وصف هذه الأخيرة كمجموعة معقدة تتظم فيها «المعرف، المعتقدات، الفن، علم الأخلاق، الحقوق، العادات، جميع الكفاءات الأخرى التي اكتسبها الإنسان باعتباره عضواً في المجتمع»⁽²⁹⁾.

لكن ما هي هذه «الطبيعة اللاواعية» للظاهرات الجماعية الثقافية وما هو المقصود بتشكيل مضمونها من بني اجتماعية أولية ولا شعورية؟ إنما يعود الفضل إلى العالم الأنثropolجي الأميركي بواز في تعريف هذه الأخيرة، وذلك من خلال مقارنتها مع اللغة، «فقد أثبت بقاء بنية اللغة مجهولة من التكلم إلى حين وضع كتاب علمي في النحو والصرف، ومواصلتها، حتى في ذلك الحين، تشكيل الكلام خارج وعي فاعل الفعل، فارضة على فكره بني تصورية اعتبرت كمفولات موضوعية»⁽³⁰⁾؛ إذاً كما في اللغة، كذلك في المجتمع، واستعارة المنهج نفسه تهدف للوصول، إلى مبدأ تفسير علمي وصحيح في كل نظام وعلاقة أو عادة وتقليد أو معتقدٍ وطقوس، بالمعنى «الاجتماعي» للكلمة؛ وهذا الأخير يتحدد من خلال بنية لا شعورية كامنة تعتبر بدورها كمفولة موضوعية تعطي الإمكانية لتصور النسق الاجتماعي السائد على المستوى الذهني والفكري.

ولكن كيف يتم التوصل إلى هذه البنية اللأشعورية؟ هنا بالذات يلتقي المنهجان الأنثولوجي والتاريخي. أن يختص الأنثولوجي بدراسة البنى الاجتماعية «التزامنية» أي القابلة للارتداد وإعادة إنتاجها هيكل ومفاصيل انتظامها العام، فإن هذا لا يعني على الاطلاق الاستغناء عن المارف التاريخية المحيطة بسياق هذه العملية «ذلك أن تحليل البنيات المتزامنة ذاته ينطوي على الرجوع إلى التاريخ رجوعاً مستمراً؛ ذلك أن التاريخ عندما يُظهر بعض الأنظمة العامة التي تحول دون غيره استخلاص البنية المسترة في صياغات متعددة والمستمرة وسط سلسلة من الأحداث»⁽³¹⁾.

وبعد، إن ما تقدم ليس سوى عينات أولية تمتلك من صدق التعبير والدلالة عن طبيعة العلاقة «الإشكالية» بين علم التاريخ والأنثروبولوجيا. لقد قررنا باستحالة تناول المجتمعات «البدائية» المعاصرة، دوغا الاقرارات المسبق بتاريخيتها، ولكن هل «تستطيع اللغة الرمزية الجمالية للذاكرة البدائية السراهنة التعبير عن هذا «القدر التاريخي» المحتوم؟! بمعنى آخر، كيف يمكن لنا من خلال المشاهدة والتوصير والمعايشة اليومية لدوره الاجتماع البدائي (ممارسة الطقوس، السحر، الأساطير الطوطم، القرابة بتعقدتها، الرقص، التبرج بالوانه.. الخ) قراءة ماضي (أو حاضر!) هذا الاجتماع وكتابته تاريخيته»!⁽³²⁾ !!

إن الأنثولوجي يهتم اهتماماً خاصاً بما هو غير مكتوب، لأن ما يهتم به مختلف عن كل ما يفكر الناس عادة في تثبيته على الحجر أو الورق، أكثر مما يعود ذلك لأن الشعوب التي يدرسها عاجزة عن الكتابة⁽³³⁾.

هكذا، فالأنثولوجيا لا يمكن أن تتحذّر موقفاً لا مبالياً حيال التطورات التاريخية وتعابير الظاهرات الاجتماعية الوعية على نحو رفيع. على أنها إذا كانت تعيّرها اهتماماً يضاهي اهتمام المؤرخ بها، فلكي تتوصّل، بنوعٍ من السير التراجعي، إلى فصلها عن كل ما تدين به للحدث التاريخي وللتفكير. وهدفها هو الوصول، وراء الصورة الوعية والمختلفة دائمًا، التي يكرّها الناس عن صيرورتهم، إلى وضع إحصاء بإمكانات غير واعية لا توجد بعد غير محدود، ويقدم فهرسها وعلاقات التلاقي أو التناقض التي يحافظ عليها كل إمكانٍ مع باقي الإمكانيات، بنية منطقية لتطورات تاريخية، يمكن أن تكون غير متوقعة، دون أن تكون كافية أبداً⁽³⁴⁾.

والآن، بالاستناد إلى ما تقدم من معطيات نظرية ومنهجية في التعاطي الأنثروبيولوجي مع هذه الموضوعة، نستطيع القول، إن صفة التاريخية لا تستبع بالضرورة وجود نص تاريخي مكتوب عنده الحضارة التي تحملها، وعدم وجود هذا النص عند البعض الآخر، لا يستدعي استطراداً نزع صفة التاريخية عنها؛ إن التوصل إلى قراءة المعاش الحضاري الراهن من تاريخ الشعوب، تتوسّطه بالضرورة، إمكانية التوصل لقراءة البنية التاريخية اللأشعورية للفكر البشري، وهذه الامكانية كما رأينا، تجدها تحولها إلى فعلٍ حقيقي عبر قراءة الأشكال الرمزية المختلفة التي تعبّر من خلاها الذاكرة الجماعية للشعوب عن جوهرها وكثيرها الحضاريين بما هما إفراز دائمٍ مستمر لحركة التاريخ البشري نفسه... .

إن النص المكتوب كما رأينا هو أحد أشكال التعبير الرمزية دون أن يستبع ذلك كونه الشكل التعبيري الرمزي الوحيد، طالما أن هناك نصاً آخر غير مكتوب، هو النص المعاش والقراءة الأنثولوجية الراهنة للحضارات البشرية المختلفة هي في حقيقة الأمر منها، قراءة في الإمكانيات التاريخية المتنوعة التي عرفتها

المجتمعات الإنسانية حتى الآن؛ إذاً هي قراءة تاريخية في التعبير المعاصر، الحاضر عن التاريخ نفسه، بهذا المعنى، لن تكون خصوصية المجتمعات اللاقتائية، طالما أن المجتمعات الكتابية تحتوي إلى جانب نصها التاريخي المكتوب على نصها التاريخي أيضاً ولكن غير المكتوب.

إن قراءة المجتمعات الإنسانية على منهج علم التاريخ، أي استقراء الواقعية الحضارية الاجتماعية من خلال الكتب والوثائق والأرشيف، لا تكتمل إلا باعتماد المنهج الآخر، أي القراءة الأنثropolوجية الراهنة لمعانٍ ودلالات البنية الثقافية ودلالاتها عبر تحليل وفكك رموز عناصرها المستترة.. هكذا إذن، يلتقي علم التاريخ والأنثروبولوجيا.

الحواشي

- (1) من المفید العودة في إطار تاريخ هذا الميدان، موضوعاته واتجاهاته المختلفة إلى كتاب *Histoire de L'anthropologie*; Paul Mercier; P.U.F; Pais: 1971
- (2) حول علاقة الأنثروبولوجيا بالسابق التاريخي للتوسيع الاستعماري الغربي، يراجع بهذا الصدد كتاب الأنثروبولوجيا والاستعمار، جبار لوكلرك؛ ترجمة د. جورج كحورة، معهد الإنماء العربي، بيروت 1982 أو كتاب «علم المعرفة» بعنوان: قصة الأنثروبولوجيا فصول في تاريخ علم الإنسان، تأليف د. حسين فهيم، عدد رقم 98، الكويت: 1986.
- (3) الأنثروبولوجيا، الذاكرة والمعنى، د. محمد حسين ذكروب، معهد الإنماء العربي، بيروت: 1984؛ ص 5.
- (4) *Method on Social anthropology*; Radcliffe Brown; Chicago, 1958 P.133.
- (5) الأنثروبولوجيا، الذاكرة والمعنى، سبق ذكره أعلاه، ص 6.
- (6) الأنثروبولوجيا الاجتماعية، إيفانز بريتشارد، ترجمة د. أحد أبو زيد؛ هـ . مـ . عـ . ثـ؛ الاسكندرية: 1980، ط 6؛ ص 26.
- (7) الذاكرة والمعنى، سبق ذكره أعلاه، ص 7.
- (8) كتاب «علم المعرفة»؛ البدائية، تحرير أشلي مونتاغيو، ترجمة د. محمد عصفور؛ عدد رقم 53؛ الكويت: 1982؛ ص 54.
- (9) المرجع السابق ذكره أعلاه ص 108-109.
- (10) المرجع السابق ذكره أعلاه ص 112.
- (11) Robert Redfield; The Folk Society; The American Journal of Sociology; 1947؛ ورد في كتاب الأنثروبولوجيا الاجتماعية، السابق ذكره أعلاه ص 27.
- (12) الأنثروبولوجيا البنية، كلود ليني ستراوس، ترجمة د. مصطفى صالح، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ص 16.
- (13) المرجع السابق ذكره، ص 29.
- (14) الذاكرة والمعنى، سبق ذكره، ص 22.
- (15) ظهرت الأعمال الكبرى لهذا الاتجاه وتكررت كمدرسة في الفترة التاريخية ما بين (1860-1880) ويعتبر من أبرز مؤلفيه، لويس مورغان في كتابه عن «أساق روابط الدم والمصاهرة في العائلة الإنسانية» (1871)؛ باسخون في كتابه عن «حق الألم» (1861)؛ تايلور في كتابه عن «أبحاث في التاريخ القديم للجنس البشري» (1865)؛ حين في كتابه عن «القانون القديم» (1861)، ماكليلان في كتابه عن «الزواج البدائي» (1865) ... الخ.
- (16) الأنثروبولوجيا والأقوية الحضارية للغرب؛ د. محمد حسين ذكروب؛ مجلة «الفكر العربي»؛ معهد الإنماء العربي؛ بيروت عدد 60، 1981، ص 19.

-
- (17) الذاكرة والمعاش ، ص 116.
- (18) الانثروبولوجيا والأنوبي المضاربة . . . ص 64.
- (19) الذاكرة والمعاش ، ص 112.
- (20) الذاكرة والمعاش ، ص 117.
- (21) شكل الاتجاه الوظائي في بدايات هذا القرن، المنحى الانثروبولوجي المسيطر، من ابرز مؤسسيه، برونيسلاي مالينوسكي، راديكليف براون وإنفانز بريشارد.
- (22) الانثروبولوجيا الأنوبية . . . ص 60.
- (23) راديكليف براون ، سبق ذكره أعلاه ص 133.
- (24) راديكليف براون؛ سبق ذكره أعلاه ص 133.
- (25) الانثروبولوجيا البنوية، سبق ذكره أعلاه، ص 31.
- (26) المرجع السابق ص 25.
- (27) المرجع السابق ص 37.
- (28) الانثروبولوجيا، الذاكرة والمعاش ، سبق ذكره أعلاه ، ص ص (44-15). فصل بعنوان: السؤال الانثروبولوجي ، في إمكانية طرحة في إمكانية الجواب عنه.
- (29) الأنثروبولوجيا البنوية ، ص 37؛ عن كتاب تايلور «الثقافة البدائية».
- (30) المرجع السابق ، ص 38.
- (31) المرجع السابق ، ص 41.
- (32) الذاكرة والمعاش ، سبق ذكره ، ص 114-115.
- (33) الانثروبولوجيا البنوية ، ص 45.
- (34) الانثروبولوجيا البنوية ص 43.