

وحدة : مدخل إلى علم الاجتماع الأستاذ : محسن محمد الرحوتي السنة الجامعية -2023 2024 الاتجاهات الكبرى في الفكر الاجتماعي قبل نشأة علم الاجتماع 1. تصور المجتمع كنظام طبيعي - تلقائي 3- جان جاك روسو الشروط المعرفية و التاريخية لنشأة علم الاجتماع I - الثورة الصناعية II - الثورة المعرفية و العلمية الاتجاهات الكبرى المؤسسة لعلم الاجتماع القسم الأول : الاتجاه الكلي - I holisme le - مساهمة أوغست كونت II - مساهمة كارل ماركس III - مساهمة إميل دوركايم القسم الثاني : الاتجاه الفردي - I 'individualisme - مساهمة ماكس فيبر II - مساهمة جورج زيميل 1- Les étapes , Aron (Raymond) de la pensée sociologique , Gallimard, Paris, 1967. 2- Nisbet (Robert), La tradition sociologique , PUF, Paris, 1993. 3- Berthelot (Jean-Michel), La construction de la sociologie, PUF, Paris, 1993. 4- Rocher (Guy), Tom 1 : l'action sociale. Tom 2 :l'organisation sociale. Tom 3 : le changement social. Edition HMH, Paris, 1968. 1- (تيماشيف) نيكوال(، نظرية علم الاجتماع: طبيعتها و تطورها، ترجمة جماعية، الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 2 نبيل عبد الحميد عبد الجبار، تاريخ الفكر الاجتماعي، دار دجلة ، بغداد ، العراق ، -3 جیدنز (أنطوني(، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، -4 جیدنز (أنطوني(، مقدمة نقدية في علم الاجتماع، ترجمة جماعية، الاجتماعية، جامعة القاهرة، مصر، -5 محمود عودة، أسس علم الاجتماع، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، -6 عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، سلسلة عالم المعرفة، العدد ، -7 بودون (رايمون (و بوريكو (فرانسوا(، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، ملحوظة: بالنسبة للكتب الكالسيكية ، المتعلقة بكبار المفكرين و علماء الاجتماع ، الاتجاهات الكبرى في الفكر الاجتماعي قبل نشأة علم الاجتماع فرض الاجتماع الإنساني منذ بداياته على البشر، ضرورة التفكير فيه إعطائه معنى و دالة ، تفسيره. فنجد أن المنظومات المعرفية المختلفة من أساطير، ديانات، فلسفات. تحوز بهذا القدر أو ذاك، بشكل مباشر أو غير مباشر على أفكار اجتماعية. - sociologie la في إطار تطور هذا التفكير الاجتماعي la pensée sociale لكن مع حيازته على و عليه يمكن القول، أن علم الاجتماع لم يأت من فراغ أو عدم معرفي nihilo-ex، اجتماعي سابق عليه، و خاصة ذلك التي أنتج من داخل الفلسفة. من مالمح هذا التفكير الاجتماعي الما- قبل سوسيولوجي، I - تصور المجتمع كنظام طبيعي تلقائي: -1 أرسطو :) 384 ق.م - 322 ق.م(تظهر الأفكار الاجتماعية أرسطو بكثير من الوضوح والجالء في كتابه " في السياسة - Politique ". فهو يرى بأن الإنسان مجبول على العيش مع آخرين . فهو اجتماعي بطبعه. المجتمع البشري عنده هو نظام تلقائي- طبيعي naturel et spontané ordre un ، لقاء أولي بين الذكور و الإناث بهدف التناسل و التكاثر، تعيش في قرى و بلدات villages les ، هذه الدولة باعتبارها سلطة سياسية هدفها و غايتها هو تحقيق حياة الثقة و فاضلة لمواطنيها. عند أرسطو علم عملي يروم تحقيق الخير و السعادة لمجموع المواطنين في مجتمع ما. يستمر إذا لم يتحقق فيه العدل و الفضيلة و احترام القوانين. و الوسيلة لذلك هي السياسة. (المجتمع و السياسة متالزمان بشكل طبيعي عند أرسطو ليستمر الوجود الاجتماعي الإنساني مع كل القيم المثلى المرتبطة به: الحق، الخير، الفضيلة، العدل، الجمال. ففي نظره، أسرة. بدون مدينة. بدون قانون . بدون رابط سياسي يبقى بدون انتماء و ال قيمة. إزعاج و قلق لغيره من البشر. dégradé أو ككائن فوق- إنساني. هو " إما حيوان أو إله". لذلك فالإنسان ال تكتمل إنسانيته إل إذا عاش في مجتمع. و ارتباطات اجتماعية ؛ أ- ال ارتباط النافع : هو عاقلة اجتماعية تنبني على أساس تبادل منافع، مصالح، و خدمات. ب- ال ارتباط الممتع : هو عاقلة اجتماعية تنبني على أساس المتعة و ال السمتاع plaisir le ، ال السمتناع بالمناقشة و تبادل الأفكار، ال السمتناع باللعب، ال السمتناع بالملذات الحسية (الطعام، ت- ال ارتباط الأصل: هو العاقلة الحقيقية ، بما أنها ارتباط بالآخر لذاته. لما هو في ذاته كالمحبة. هذا ال ارتباط هو التجسيد أالمثل للفضيلة بما أنه يساهم في تكريس الخير العام و ليس المصلحة هذه الأنواع الثلاثة من ال ارتباط الاجتماعي تضمن استمرار المجتمع/ المدينة خاصة إذا اشتغلت بشكل من خال نموذج أرسطو ، التفكك، مما من شأنه أن يهدد إمكانية الإنسان لعيش حياة خيرة و فاضلة. -2 عبد الرحمان بن خلدون (-1406 1332 :) بعد سقوط الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومانية تحت ضربات القبائل الهمجية (جرمان، وندال، قوط. (في أواسط القرن الخامس الميلادي، و انكفائها إلى الشرق في إمبراطورية أصغر، إسم الإمبراطورية البيزنطية التي لم يكن لها زخم حضاري كبير. أثرت في تاريخ الإنسانية بشكل كبير، العلمية، العمرانية و ال اقتصادية. ضروب المعرفة و العلوم . مساهمته من الأهمية بمكان ، الاجتماعي الإنساني ككل . في واقع الأمر، كان الاهتمام الأول و الأساسي لدى ابن خلدون هو علم التاريخ. يهدف كتابة كتابه " العبر ". حكي الحكايات، السرد و الوصف، نقل الأخبار ال أكثر ، و الغرابة لدرجة أن العقل السليم ال يمكنه قبول ذلك و الإقرار به. لذلك سيعمل

ابن خلدون على إعادة بناء علم للتاريخ يبحث في أسباب و علل الوقائع التاريخية، أنها ال تحدث بمحض الصدفة أو بسبب قوى مجهولة بل نتيجة أسباب موجودة و كامنة في المجتمعات البشرية ذاتها. فالظواهر الاجتماعية الإنسانية مرتبطة بعضها ببعض، بحيث لكل ظاهرة سبب، ظاهرة هي سبب أخرى. و بما أنها مترابطة سببياً فإنها تكون بالضرورة خاضعة لنظام معين . معين تحدث بموجبه، و يتكرر بموجبه هذا الحدث. غير أن ابن خلدون سيجد نفسه أمام مشكلة ذات طابع معرفي و منهجي، التالي: كيف السبيل لكشف تلك التنظيمات التي تحكم الوقائع الاجتماعية و التاريخية علماً ان هذه الأخيرة هي كثيرة. متناثرة. متفرقة. لذلك وجد ابن خلدون نفسه في حاجة إلى علم يساعده في ذلك. " المقدمة " الذي بسط فيه أسس هذا العلم الجديد مع تحديد لموضوعه و قواعده المنهجية. – موضوع علم العمران البشري: يحدد ابن خلدون موضوع هذا العلم في كل ما يهم الاجتماع البشري و ما يرتبط به من ظواهر سكانية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، ثقافية. طبيعية بل تنتج عن الاجتماع البشري وحده و بحكم طبيعته و ليس عن مصدر آخر غير هذا الاجتماع. هذه الظواهر هي ما يسميها "بواقعات العمران البشري". – منهجية ابن خلدون: اتبع ابن خلدون في دراسته للمجتمعات العربية – الأمازيغية كما الشعوب الأخرى (العجم) خطوات منهجية اتسمت بالابتعاد أكثر ما يمكن عن التأمل التجريدي أو التخيلي، المقارنة و التحليل التاريخي؛ و إخضاع ما يرشح عن ذلك لعمليات عقلية – فكرية من تحليل و استنتاج، تركيب و تفسير بالربط بين الأسباب و النتائج. – مضمون التفكير الاجتماعي البن خلدون: يعتبر ابن خلدون الإنسان كائناً اجتماعياً بطبيعته، بحيث ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن أبناء جنسه. غير ان هذه الحاجة للاجتماع ال تملئها طبيعته فقط، بل أيضاً لضمان حاجياته من الطعام و الحماية. أن هذه الرغبة و الحاجة للاجتماع لدى البشر لم تجعلهم يتخلصون من نزعتهم الحيوانية – البهيمية التي تظهر على شكل العدوانية و نزعة تغلب الناس بعضهم على بعض. الاجتماع البشري و التحكم فيه. وجود وازع يحمي البشر من أنفسهم و من بعضهم البعض. حاجة اجتماعية لسلطة حاکمة لها قوة القهر و الإلزام. مجتمع ما. أي البحث عن المبدأ الأساسي لحكم المجتمعات البشرية. " العصبية " . العصبية مفهوم مركزي في نظريته الاجتماعية – السياسية، الأحداث التي تطرأ على العمران البشري / الاجتماع الإنساني بما فيه مسألة الحكم و السلطة الضرورية لوجود و استمرار هذا الاجتماع. فكيف يعرف ابن خلدون " العصبية " ؟. يعرف ابن خلدون العصبية بكونها نزعة طبيعية في البشر، الدم أي القرابة و النسب. قد تكون في حدود ضيقة كالعائلة، كما قد تمتد إلى العشيرة و من ثم إلى القبيلة. عندما تولد ذلك الوالد الصلب للقبيلة، يصبح أمام ما يسمى بالعصبية القبلية. داخل القبيلة كجماعة بشرية. تظهر لديها الرغبة في السيطرة و الهيمنة على عصبيات أخرى. صراع و حرب. و في حالة التغلب و النصر عليها، الدولة. إذن بالقوة و الغلبة و الظفر يبنى الحكم. الملك. تبنى الدولة. فالملاحظ إذن، غلب التحليل السياسي الاجتماعي لتفسير بناء السلطة السياسية على التفسيرات ذات الطابع الديني – الفقهي تولدها العصبية فقط ؛ أساس الدين و قيمه ، و على أساس اتباع سياسة حكم تتسم بالحكمة و التعقل، التبصر و الفضيلة. ينتبه ابن خلدون إلى كون كل عصبية حاکمة، تخضع بالضرورة لحتمية دورة تاريخية. الغلبة و الظفر بالملك – – – – – ثم مرحلة القوة و النضج – – – – – فمرحلة الضعف و النهيار على يد عصبية أخرى جديدة قوية. و التي ستدخل بدورها نفس الدورة التاريخية. رغباتهم تمكن من النفالت من سطوة هذه القوانين التاريخية – الاجتماعية. كما يقوم ابن خلدون برصد الأبعاد الاجتماعية الأخرى لهذا الانتقال من العصبية القبلية إلى الدولة و الملك. فنجده يقسم العمران البشري إلى عمران بدوي و عمران حضري، بالضرورة على الثاني. و غايته التحضر و رفاهية الحضر/ المدينة. " العمرانين " على المعيار الاقتصادي و كفاءات إنتاج الخيرات المادية لضمان العيش و المعاش. فالعمران البدوي يعتمد على الرعي و الزراعة، نلاحظ أنه ثمة نسقية تطبع تفكير ابن خلدون الاجتماعي حول الانتقال من نمط عمراني آخر، على وعي نظري و منهجي كبير لديه: – على المستوى السوسيو – سياسي: هو انتقال من عصبية القبيلة إلى دولة الملك. – على المستوى السوسيو – مجالي: هو انتقال من البادية إلى المدينة. – على المستوى السوسيو – اقتصادي: هو انتقال من الرعي و الزراعة إلى الصنائع و التجارة. – فكر ابن خلدون و سؤال الامتداد و الاستمرارية: تبقى مساهمة ابن خلدون من أعمق و أنضج الكتابات الاجتماعية في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. و ذلك أخذاً بعين الاعتبار الصرامة المنهجية التي تحلت بها، المتعالية أو الغيبية لتفسير الاجتماع الإنساني، المجتمعات نفسها لتفسير " واقعات العمران البشري ". كما سيتبلور ال حقا في العصر الحديث. حدود مجتمعات معينة و في حدود فترات زمنية و تاريخية معينة، نتساءل في الأخير، لماذا رغم أهمية مساهمة ابن خلدون، نجدها بقيت بدون استمرارية أو امتداد لها، بحيث انتهت بموت صاحبها. هناك ابن خلدون و ال توجد " الخلدونية ". خلدونية" تكمل و تغني مشروعه ؟ يمكن تقديم قراءات متعددة بهذا الصدد، – الأول يعود إلى السياق الاجتماعي السياسي و التاريخي الذي جاءت فيه مساهمة ابن خلدون. (إلسامي آنذاك) القرن 14م) كان

في مرحلة تراجع حضاري و بدايات دخوله عصر النحطاط على كافة الأصعدة. بحيث لم تتوفر شروط طلب معرفي، بالتالي لم يكن السياق مناسباً بشكل موضوعي، الاستيعاب مثل هذا العلم و تطويره. - الثاني يعود للمشروع الخلدوني نفسه، أساسي محوري " هو العلم المطلوب في ذاته"، التاريخ "كعلم آلي" لفهم و تفسير الوقائع الاجتماعية و التاريخية و استيعاب انتظاماتها. ابن خلدون عند المسلمين كمؤرخ بفضل كتابه " العبر" أكثر مما سيعرف بكتابه في الفكر الاجتماعي " المقدمة". لذلك بقيت مقدمته يعلوها الغبار، 19م. ليتبين أن قيمتها المعرفية ال تقل عن قيمة كتابات الرواد الأوائل لعلم الاجتماع، كونها كُتبت في عصر و مجتمع لم يكن قد دخل عهد الحداثة و التصنيع. -3 (مونتيسكيو) 1755 1689 (إن مساهمة شارل مونتيسكيو Montesquieu Secondat de Charles في إغناء الفكر lois الذي صدر سنة 1748). غير أننا هنا لن نركز على الجانب السياسي و القانوني فيه، على مسألة فصل السلط عن بعضها البعض، و شروط التشريع. الخ. الاجتماعي. و مدخل مونتيسكيو لذلك الجانب، لدراسة هذا الموضوع، اتبع مونتيسكيو بداية، منهج الوصف لكشف السمات المشتركة للنظمة الحكم، حتى يتمكن من تشكيل أنماط (types des) أصناف. جديد، بل يلاحظ تلك الموجودة أصال، باحثاً عن المشترك و المختلف بينها. - الحكم الملكي يقوم على مبدأ الشرف. - الحكم الجمهوري يقوم على مبدأ الفضيلة. - الحكم الاستبدادي يقوم على الخوف و العنف. و من ثم يبدأ بالبحث عن الأسباب و العوامل، السياسي أو ذاك. بمعنى الكشف عن القوانين العلمية وراء ذلك. " تلك العالقات الثابتة و الضرورية التي تربط بين الأشياء (الظواهر) التحليلية الفكرية، قادر في نظره على كشفها و معرفتها. فهو يميز بين قوانين نفسية من طبيعة فردية، التي ليس لها تأثير على الأشكال الاجتماعية (كالحاجة للطعام و الأمان.) كطبيعة التضاريس، المناخ. (، و تلك القوانين المتولدة من طبيعة المجتمع نفسه (الديموغرافيا، الثقافية و الدينية، العالقات الاجتماعية، تقسيم العمل، و جمع و تنظيم و ترتيب الوقائع بالتركيز على العالقات و الترابطات بينها، استطاع مونتيسكيو، أن يتوصل إلى تفسير إشكالية اختلاف أنظمة الحكم باختلاف المجتمعات. بالمعايير العلمية المعاصرة، غير أن أهميته بالنسبة لدارس علم الاجتماع، خاصة بها، و لم يتعامل مع الإنسان الفرد 'individuuel homme. لحيثيات ال ترجع لوعي الأفراد و إراداتهم و مشاريعهم الذاتية. هو كائن و ليس عن ما ينبغي أن يكون. للعالقات الاجتماعية و السياسية. الحديث. فقد و صفه رايمون آرون II. Aron- تصور المجتمع كنظام تعاقدية: نظريات العقد الاجتماعي social contrat le ابتداء من القرن 17م بدأت فكرة جديدة عن المجتمع و أسسه بالتبلور و الانتشار. المجتمع البشري هو نتاج تعاقد إرادي و اتفاق و توافق بين البشر. تتصور المجتمع كنظام تلقائي طبيعي يجد أسسه في أسس غير- اجتماعية أو فوق - اجتماعية - extra social أو تلك التي تتصوره كنظام تلقائي طبيعي. تجدر الإشارة إلى أن فكرة التعاقد، ليست وليدة القرن 17م، اليونانية، عند فالفسة أمثال أبيقور Epicure و زينون Zenon. ديني، يرتبط بحركة الإصلاح الديني في أوروبا القرن 16م التي قادها مارتن لوتر Luther. الذي يسمى ميثاق العهد (covenant le) الصالح و الإيمان مقابل الجزاء الحسن. (التعاقد بين الرب و البشر هو ما فتح إمكانية التفكير في تعاقد آخر يجمع البشر أنفسهم. أفكار العقد الاجتماعي جاء في نفس الحقبة التاريخية التي انتشرت فيها أفكار حركة الإصلاح الديني ممثلة هذا الفكر التعاقدية لم يكن واحداً موحداً، بل اختلفت الآراء و النظريات داخله. عليه و هو: أصل المجتمع و الدولة تعاقد بين بشر أحرار، لقوانين، حتى و لو كانت تحد من حرياتهم لضمان استمرارية النظام الاجتماعي. -1 العقد الاجتماعي حسب توماس هوبس (1676-1588): بسط توماس هوبس (Hobbes.) 1651. و فيه يرى أن الإنسان قبل العقد الاجتماعي كان يعيش في حالة الطبيعة. نتيجة لذلك في حالة حرب و اقتتال متواصلة. tous contre. و في لحظة زمنية ما، لم يعد البشر يتحملون هذه الحرب الدائمة. اقتناع كون مصالحهم الجماعية، souverain un و طاعته و الخضوع له. النظام و الأمن و النسجام بين أفراد المجتمع. في نظر هوبس ال يجوز التمرد و الثورة على الحاكم/ الدولة إل في حالة واحدة و وحيدة، تهديد حياة المواطنين. ألن الحق في الحياة مبدأ أسمى من قيمة العقد الاجتماعي. -2 العقد الاجتماعي حسب جون لوك (1704 1632): يذهب جون لوك J. Locke في منحي مغاير لتوماس هوبس. بحيث . التعاقدية فكره لوك يبسط، يعتبر أن الإنسان في حالة الطبيعة كان يتمتع بالحقوق الطبيعية les naturels droits و هي الحرية الفردية la liberté individuelle و الملكية الخاصة la propriété privée. الخوف من فقدان الحرية و الممتلكات الخاصة، إرادتهم لحماية حقوقهم الطبيعية. بكل من يحاول المس بحقوقهم الطبيعية. أما مقاومة الدولة و التمرد عليها في نظر جون لوك، الطبيعية. فالدولة بنيت لحمايتها و ليس للمس بها. نلاحظ أن التعاقد الاجتماعي عند جون لوك يحكمه منطق التحكم و التخفيف من الصراعات بين البشر، و ليس منطق إحلال السالم الشامل كما عند هوبس. -3 العقد الاجتماعي حسب جان جاك روسو (1778 1712): يطرح ج. ج. روسو Rousseau. الاجتماعي (1762- social contrat Du). فهو يتصور أن الإنسان في

حالة الطبيعة كان بريئا، غير فاسد و منسجم مع الآخرين. السعي نحو الغتاء، أنتجت مظاهر الفساد ، الظلم، طغيان الأنانية و المصلحة الخاصة. و للقطع مع هذا المجتمع الفاسد *corrompue société la* الذي جعل من الإنسان غريبا عن نفسه و *générale volonté la et populaire souveraineté*. و المجسدة لإرادته العامة. فهي بذلك ليست كدولة "توماس هوبس" مكلفة بفرض النظام و حماية الحياة، ليست كدولة "جون لوك" المكلفة بحماية الحرية الفردية و الملكية الخاصة. نالحظ إذن، أنه في حين يجعل هوبس و لوك من لحظة إنجاز العقد الاجتماعي لحظة تنتمي للماضي، فإن روسو يجعلها لحظة مفتوحة على المستقبل. و بذلك هناك، قدح شرارة الثورة الفرنسية لسنة 1789 بعد سنوات عشر من وفاته، ال شك أن الفكر التعاقدي قد أغنى الفكر الاجتماعي و السياسي بنظرياته و أفكاره؛ – هو فكر فيه قدر من الال – تاريخية، – هو فكر يختزل تاريخ الاجتماع البشري في لحظتين: لحظة ما – قبل العقد الاجتماعي و لحظة التعاقد – إذا كانت المجتمعات البشرية نتاج تعاقد حر و إرادي بين البشر، ان تكون شفافة تنعم بالسلم و ينتفي منها الصراع الاجتماعي أو الثورات أو الحروب الأهلية. ال تدعمه الشواهد التاريخية. – الفكر التعاقدي ال يمكنه منطقيا استيعاب الصراع الاجتماعي أو تفسيره. – الوقائع التاريخية و الاجتماعية تثبت أن لحظة التعاقد الاجتماعي هي لحظة ال حقبة لظهور المجتمعات (و هو ما انتبه إليه روسو). و ليس العكس. من طبيعة سياسية بالأساس: التأسيس لنظام سياسي و ليس تأسيس مجتمع بشري. III – التصور اليوتوبي / الطوباوي للمجتمع – 'utopisme': لقد سمي كذلك نسبة إلى كتاب UTOPIA / يوتوبيا الذي ألفه المفكر السياسي الإنجليزي توماس مور (1478 1535) – More Thomas Topos تحيالن على "ال – مكان". و في هذا الكتاب الذي صدر سنة 1516 م ، مثالي، فاضل و سعيد، حيث يعيش الإنسان أفضل و أكمل حياة ممكنة. لم يكن توماس مور الوحيد الذي تخيل و كتب عن مجتمعات يشرية مثالية و تعاونية، ومفكرين سبقوه أو عاصروه أو جاؤا بعده قاموا بنفس الشيء. (مثل أفالطون) 428 ق. م – 348 ق. كتاباته الفلسفية و السياسية: la République. – الجمهورية – Les lois. – الشرائع – Le politique. – السياسي – حيث يطرح أفالطون أن الإنسان كما هو موجود ليس بكائن اجتماعي بطبيعته أي مجبول على العيش مع آخرين. فالإنسان في نظره " عدو لكل إنسان و عدو لنفسه أيضا". يعيش حياة متمسكة بالخير و الفضيلة عليه أن يعيش مع آخرين في إطار مجتمع أو ما يسميه فالسفة اليونان المدينة cité La .. مدينة تدار شؤونها بيساسة حكيمة . فاضلة. عادلة. في كتابه " الشرائع" يالحظ أفالطون أن المدينة (المجتمع) الموجودة أمامه تتسم بالتفرقة و النقسام و الصراع و انتشار الرذائل. مما يجعلها مدينة فاسدة *corrompue cité une*. دليل على الفساد و النحطاط. و لتحقيق العدالة و الفضيلة، يطرح في كتابه " الجمهورية" ضرورة بناء مدينة جديدة. مجتمع جديد. هذه المدينة العادلة الفاضلة ينبغي أن تكون مقسمة بشكل تراتبي بين ثالث فئات (اجتماعية) بحيث تتميز – فئة الحكام *gouvernants les* ، فضيلتها الحكمة *sagesse la*. – فئة الحراس *gardiens les* ، فضيلتها الشجاعة *courage le*. – فئة المنتجين *producteurs les*، فضيلاتها الاعتدال *tempérance la*. الحكماء و الفالسفة . و بالرغم من مثالية الأفكار الاجتماعية لدى أفالطون، 950م (صاحب كتاب " آراء أهل المدينة الفاضلة " الذي يحمل بصمة أفالطونية واضحة. تأثير أفكار أفالطون حتى الفترة المعاصرة، سياسية تركز على دور النخبة *élite* المتنورة في قيادة المجتمع و تدبير شؤونه. و بين القرنين السادس عشر و السابع عشر سيظهر طوباويون آخرون أمثال فرانسيس بيكون (Bacon. F(1561–1626) و كتابه " أطالنتيس الجديدة". و توماسو كامبانيال. Campannella. 1568–1639) (و كتابه " مدينة الشمس". ال ينبغي الاستهانة بهذا الفكر ، فهو رغم طابعه الفلسفي و الروائي الخيالي، اجتماعي يجمع بين الواقعية و الطوباوية، بطرح بدائل سياسية و اقتصادية و اجتماعية. السياسي، أو الاجتماعي الإنساني التي وصلت إليها المجتمعات المتقدمة حاليا، نخلص إذن إلى كون الفكر الاجتماعي الماقبل – سوسيولوجي، جهة، و بكونه لم يتناول المسألة الاجتماعية بشكل مباشر، كالهما معا. بحيث تتداخل فيه الفلسفة الاجتماعية مع فلسفة التاريخ مع الفلسفة السياسية. حمل في هذا الموضوع أو ذاك، أفكارا يمكن البناء عليها و النطالق منها، أسس علمية أكثر منها فلسفية.