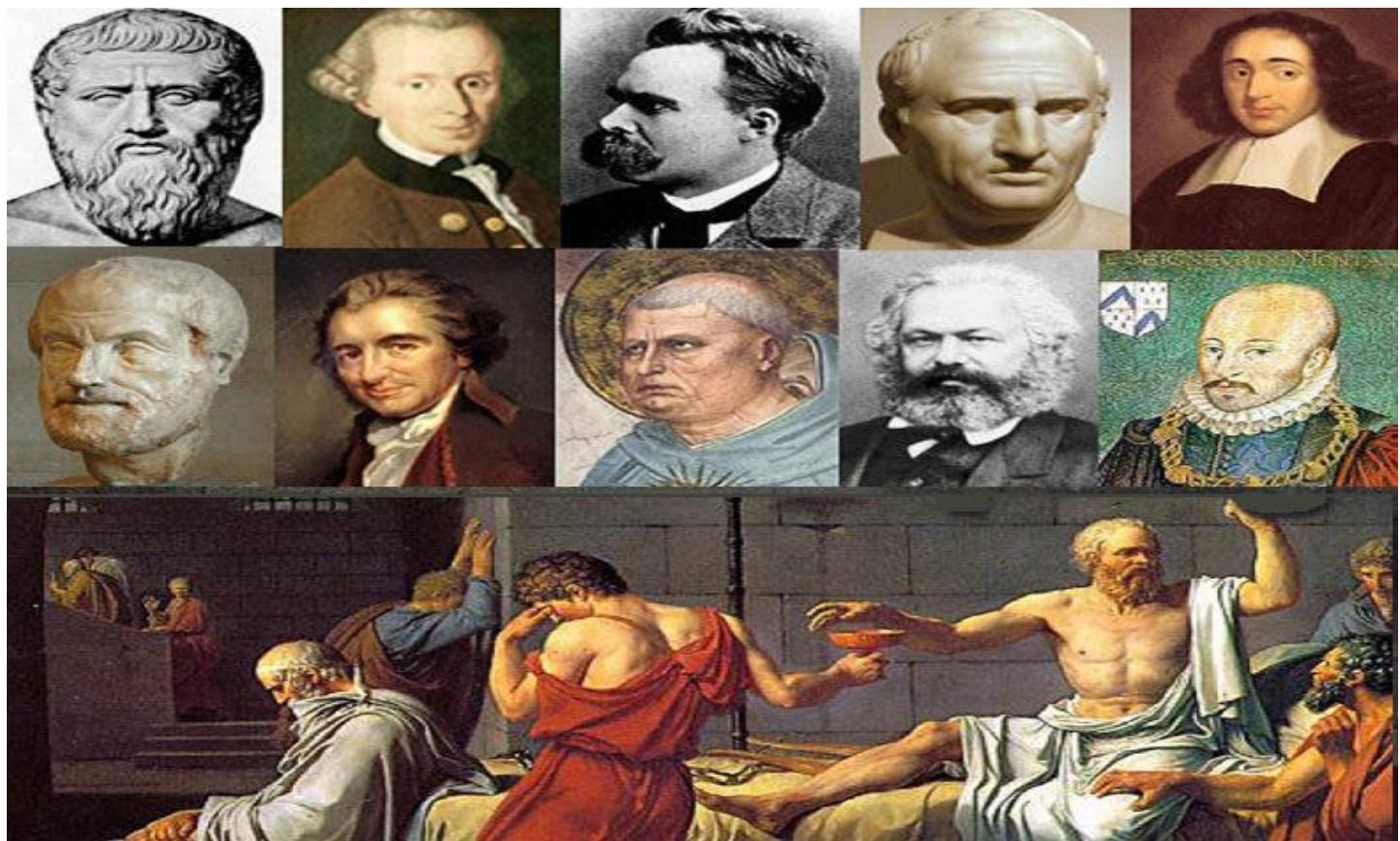

جميع المواقف الفلسفية

السنة الثانية بакالوريا

جميع الشعب

مفهوم الشخص

المدor الأول: الشّيـر والهـوية.

كيف يمكن تفسير ثبات الآنا أي الهوية الشخصية رغم مختلف التغيرات؟

موقف لاشولي: المحدد الرئيسي للشخص هو هويته، أي تطابقه مع ذاته وبالتالي تميزه عن غيره. أما وحدته النفسية عبر جل مراحل حياته فهي الضامن لهذه الهوية، لأنهما ليستا تنتاجا تلقائيا، بقدر ما أنها نتاج لآليات ربط، وهي آليات نفسية تقوم بمهمة السهر على وحدة الشخص وتطابقه. أولها وحدة الطبع أو السمة العامة للشخصية، في مواقفها وردود فعلها تجاه الآخرين. وعلى هذا النحو يرى لاشولي، أن كل من وحدة الطبع أو السمة العامة للشخصية، هي ضمان هويتها إلى جانب الذاكرة التي اعتبرها آلية ضرورية لربط حاضر الشخص بماضيه القريب أو البعيد.

موقف ديكارت: يذهب إلى تأكيد أهمية الفكر في بناء الشخصية وفهم حقائقها، فالتفكير صفة تخص الذات الإنسانية وهي وحدتها لصيقة بها. والتفكير هو الشرط الضروري للوجود. إذن أساس هوية الشخص هو التفكير الذي يعتبر مناسبة لحضور الذات أمام نفسها وإدراكها إدراكاً مباشراً لكل ما يصدر عنها من أفعال والتي تبقى رغم تعددتها واحدة وثابتة.

موقف جون لوك: يعطي تعريفاً للشخص باعتباره ذلك الكائن المفكر والعاقل، القادر على التعلق والتأمل حيثما كان وأنى كان ومهما تغيرت الظروف، وذلك عن طريق الشعور الذي يكون لديه عن أفعاله الخاصة وبشكل مستمر دون حدوث أي تغير في جوهر الذات، فاقتراح الشعور بالتفكير على نحو دائم هو ما يكسب الشخص هويته ويجعله يبقى دائماً هو هو، باعتباره كائناً عاقلاً يتذكر أفعاله وأفكاره التي صدرت عنه في الماضي وهو نفسه الذي يدركها في الحاضر.

المدor الثاني: الشّيـر بـوـسـفة قـيمـة.

انصب تفكير الفلسفه وعلماء الاجتماع على هذا البعد، فمنه من أرجعه لعلاقته مع الغير

موقف كانت: الإنسان كائن عاقل وهو غاية في ذاته، وليس مجرد وسيلة ستعلمها الغير أو وسيلة يستعملها هو نفسه لتحقيق هدف ما. الإنسان خلافاً للأشياء هو الكائن الوحيد الذي له قيمة مطلقة لأنها غاية في ذاته. لهذا السبب يسمى الإنسان شخصاً وتسمى الموجودات الأخرى أشياء. فلا يمكن تقوين الإنسان بسعر كما نفعل بالأشياء والحيوانات: الإنسان ليس قابلاً للبيع. فهو شخص يعتبر قيمة تتجاوز كل سعر. إنه شخص، غاية في ذاته، له كرامة ويتمنى بالاحترام واحترامه هذا يعني احترام الإنسانية التي يمثلها.

موقف هيجل: الشخص يكتسب قيمته الأخلاقية عندما يعي ذاته وحريته وينفتح على الواقع الذي ينتمي إليه، بالدخول مع الجماعة في علاقة تعاون متبادلة امتنالاً للواجب.

موقف غودسونوف: يعرف الشخص انطلاقاً من كونه عنصراً مكوناً للجماعة وهو ما يعني أن قيمة التضمن بين أفراد الجماعة مكون أساساً لقيمتها بحث أن أنايتها ستضر بالغير وبنفسه أيضاً. التضامن والتعايش هو أساس قيمة الشخص وكماله. لأن الانعزالية والأثنانية والفردانية يجعل الشخص معادياً لنفسه ولإنسانيته وللغير. بما أنه شخص وليس بهيمة فإن وجوده لا يتحقق إلا بمشاركة الآخرين حياتهم وبالتوارد داخل الجماعة وبقبول الغير. وخلاصة هذا الموقف أن الشخص ليس هو ما يملك وإنما هو أخذ وعطاء.

المدor الثالث: الشّيـر بـيـن الـضـرـورة وـالـحـرـية.

اختلاف الفلسفه في تحديد موقف وضع الإنسان داخل المجتمع، فمنهم من اعترف بعدم حرريته لأن خضوعه للضرورة هو الشكل الوحديد للحياة مع الناس وفي الكون، ومنهم من رأى أن الوعي والاختيار يمكنان الإنسان كشخص من العيش حراً.

موقف سارتر: يميز سارتر بين الوجود والماهية. والإنسان هو الكائن الوحيد الذي يبق وجوده ماهيته، ولهذا فهو يتجاوز وضعه إلى وضع آخر عبر الإرادة والفعل والشغل...

موقف موني: الشخص حر لأنه يقبل الظرف والوضع الذي يتواجد فيه لأن الحرية لا تتحقق إلا في مواجهة العائق والحواجز، وعن طريق الاختيار بين عدة اختيارات والتضحيّة، أي بذل جهد للتلغلب على المعيقات الداخلية والخارجية. الحرية تتحقق داخل شروط تلزم الشخص بتغييرها. ليست الحرية هي أن نفعل ما نريد وإنما أن نصارع ظروفًا معيبة وتغلب عليها.

موقف اسبينوزا : يذهب إلى اعتبار أن ما يميز الشخص عن باقي الكائنات الأخرى، هو سعيه للحفاظ على بقائه واستمراره، وهو سعي يتأسّس على الإرادة الحرة. وليس الحرية هنا بمعنى الجواز، بل إنها تقترب بالفضيلة والكمال، وليس بالعجز أو الضعف، وفق ما تفضّله قوانين الطبيعة الإنسانية من قدرة على استخدام العقل للتمييز بين الخير والشر، وتفضيل الأول على الثاني.

مفهوم الغير

كيف نستدل على وجود الغير باعتباره وجوداً خارج الذات، بالرغم من أنه وجود مختلف عن باقي الموضوعات الأخرى التي تشكل العالم الخارجي؟

المحور الأول: وجود الغير.

موقف ديكارت: كان أول فيلسوف حاول إقامة مفارقة بين الأنا الفردية الوعية وبين الغير؛ حيث أراد ديكارت لنفسه أن يعيش عزلة إبستيمية، رافضا كل استعانة بالغير في أثناء عملية الشك. فرفض الموروث من المعرفة، واعتمد على إمكاناته الذاتية، لأنه يريد أن يصل إلى ذلك اليقين العقلي الذي يتصرف بالبداهة والوضوح والتمييز... فوجود الغير في إدراك الحقيقة ليس وجوداً ضروريَا، ومن ثمة يمكن أن نقول: إن تجربة الشك التي عاشها ديكارت تمت من خلال إقصاء الغير... والاعتراف بالغير لا يأتي إلا من خلال قوة الحكم العقلي حيث يكون وجود الغير وجوداً استدلاليَا.

موقف هيجل: تجاوز هذا الشعور السلبي بوجود الغير، لأنه رأى أن الذات حينما تتغمس في الحياة لا يكون وعيها وعيًا للذات، وإنما نظرة إلى الذات باعتبارها عضوية. فوعي الذات لنفسها - في اعتقاد هيجل - يكون من خلال اعتراف الغير بها. وهذه عملية مزدوجة يقوم بها الغير كما تقوم بها الذات. واعتراف أحد الطرفين بالأخر لابد أن ينتزع. هكذا تدخل الأنا في صراع حتى الموت مع الغير، وتستمر العلاقة بينهما في إطار جدلية العبد والسيد. هكذا يكون وجود الغير بالنسبة إلى الذات وجوداً ضروريَا.

موقف سارتر: يرى الغير ما هو إلا أنا آخر، أي كأنما مماثل لأنّي، إلا أنه مستقل عنه، لكن وجود الغير هو كذلك نفي لأنّي، من حيث هو مركز للعالم. ويترتب على وجود الغير هذا نتائج هامة وحاسمة لا على مستوى أناي فحسب، بل على مستوى علاقتي مع العالم الخارجي.

إن ما سبق يظهر التناقض الحاصل بين التمثيلين الديكارتي والميجلبي؛ ففي الوقت الذي يقصي فيه ديكارت وجود الغير، يعتبره هيجل وجوداً ضروريَا. وهذا يتولد عنه السؤال التالي: هل معرفة الغير ممكنة؟ وكيف تتم معرفته؟

المحور الثاني: معرفة الغير.

إن معرفة الغير تمثل علاقة "إبستيمية" بين طرفين، أحدهما يمثل الأنا العارفة والآخر يمثل موضوع المعرفة. الشيء الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي: هل نعرف الغير بوصفه ذاتاً أم موضوعاً؟ بمعنى آخر، هل معرفة الغير ممكنة أم مستحيلة؟

موقف سارتر: يطرح العلاقة المعرفية بين الأنا والغير في إطار فينيومينولوجي (ظاهراتي) فالغير في اعتقاده هو ذلك الذي ليس هو أنا، ولست أنا هو". وفي حالة وجود علاقة عدمية بين الأنا والغير، فإنه لا يمكنه "أن يؤثر في كينونتي بكينونته"، وفي هذه الحالة ستكون معرفة الغير غير ممكنة. لكن بمجرد الدخول في علاقة معرفية مع الغير معناه تحويله إلى موضوع (أي تشبيهه) : أي أننا ننظر إليه كشيء خارج عن دوافتنا ونسلب منه جميع معاني الوعي والحرية والإرادة والمسؤولية. وهذه العلاقة متبادلة بين الأنا والغير : فحين أدخل في مجال إدراك الآخر، فإن نظرته إلى تقيدني وتحدد من حرريتي وتلقائيتي، لأنني أنظر إلى نفسي نظرة الآخر إلىي؛ إن نظرة الغير إلى تشبيهني، كما تشبيه نظرتي إليه. هكذا تبدو كينونة الغير متعلالية عن مجال إدراكتنا ما دامت معرفتنا للغير معرفة انتباعية حسية.

موقف ميرلوبونتي: له موقف آخر إذ يرى أن نظرة الغير لا تحولني إلى موضوع، كما لا تحوله نظرتي إلى موضوع "؛ إلا في حالة واحدة وهي أن ينغلق كل واحد في ذاته وتأملاته الفردية. مع العلم أن هذا الحاجز يمكن تكسيره بالتواصل، فبمجرد أن

تدخل الذات في التواصل مع الغير حتى تكتفى ذات الغير عن التعالي عن الآنا، ويزول بذلك العائق الذي يعطي للغير صورة عالم يستعصي بلوغه.

المورث الثالث: العلاقة مع الغير.

هل العلاقة مع الغير هي علاقة تكامل أم تنافر

موقف كانت : يرى أن علاقة الصداقة هي أسمى وأنبىل العلاقات الإنسانية لأنها قائمة على الاحترام المتبادل. وأساسها الإرادة الأخلاقية الخيرة. فالصداقة باعتبارها واجباً أخلاقياً، تشرط وجود المساواة وعلاقة التكافؤ، وهي أيضاً نقطة تماس بين الحب والاحترام. وهذا ما يمنح الإنسان توازنه وعدم الإفراط سواء في الاحترام أو الحب.

موقف أفلاطون : فيعتبر أن علاقة الصداقة تتبع من الحالة الوجودية الوسط التي تطبع وجود الإنسان، وهي حالة وسط بين الكمال المطلق والنقص المطلق تدفع الإنسان إلى البحث الدائم عما يكمله في علاقته مع الآخرين... فالكمال الأقصى يجعل الإنسان في حالة اكتفاء ذاتي لا يحتاج فيها إلى الغير، وفي حالة النقص المطلق تندفع دلبيه الرغبة في طلب الكمال والخير. من هنا تقوم الصداقة كعلاقة محبة متبادلة يبحث فيها الآنا عما يكمله في الغير، يتصرف فيها كل طرف بقدر كاف من الخير أو الكمال يدفعه إلى طلب كمال أسمى، وبقدر من النقص الذي لا يحول دون طلب الكمال

مفهوم التاريخ

أين يتجلى الاختلاف بين المؤرخ والفيلسوف في التعاطي مع المعرفة التاريخية؟ وكيف تبني تلك المعرفة؟ وهل التاريخ ثابت ومستقر أم تحكمه دينامية التقدم؟ وهل للإنسان دور في التاريخ؟ هل يمكن أن نعتبره صانعاً للتاريخ؟

المورث الأول: المعرفة التاريخية

إن التطرق لموضوع المعرفة التاريخية يثير إشكالاً منهجياً يتعلق بالماضي الذي انقضى وولى و التعامل معه في الوقت ذاته كموضوع للمعرفة، و من ثمة فكيف يمكن الحكم على المعرفة التاريخية؟

موقف ريمون أرون : يؤكد على أن المعرفة التاريخية هي معرفة نسبية. لأنها لا يمكن أن تدرك الماضي بصفة نهائية مادام أنه لا يوجد لماض خالص، فكل ماضي هو ماض مستحضر ومعرفته لا تتأتى إلا عبر البحث و التقريب و التحقيق. كما أن المعرفة التلقائية التي نعرفها بطريقة مباشرة هي سمة أساسية لواقعنا الذي نعيش فيه، بحكم أننا نفهم جميع دلالاته. في حين أن المجتمعات التي عاشت قبلنا لا يتمنى لنا أن نعرف دلالاتها دون توسط منهج المؤرخ و بذلك تندفع شروط المعرفة التلقائية بها. بالإضافة إلى كون تجربتنا في الماضي لا يمكن أن تكون هي تجربتنا في الحاضر. و انتلاقاً من ذلك فالمعرفة هي إعادة بناء لما كان موجوداً و لم يعد وهي عملية تخص زماننا و مكاننا محدثين.

موقف ماكس فيبر: ينطلق من نقطة أساسية تعتبر كمدخل من أجل التعاطي مع المعرفة التاريخية كمؤشر لتصور مستقبل الإنسانية. فالواقع الإمبريقي (التجريبي) يتميز باللامحدودية بحكم كثافته و لا نهائته، فذلك لا يمكن لأية عدة منهجية أن تشمل ذلك الواقع في كليته. إن المؤرخ لا يمكن أن يتأتى له معرفة الماضي بصفة نهائية، ذلك أن الأسباب التي يعتمدتها لتفسير الواقعية ستبقى منتفقة انتلاقاً من علاقة المؤرخ بالقيم. كما أن السببية التاريخية بالنسبة لماكس فيبر هي سببية تحليلية، متفردة وجزئية احتمالية، ويبقى العمل المنهجي للمؤرخ محدداً لهذه المعرفة

المورث الثاني: التاريخ و فكرة التقدم

لتاريخ منطق: لكن هل يحكمه التقدم؟ أم التكرار؟ أم الضرورة؟ أم الصدفة؟

موقف ابن خلدون: التاريخ لا يعرف التقدم وإنما هو دوري، تكراري، وفق نفس المراحل، وهذا ما تتبثه نظرية العصبية القائمة على الدم والقبيلة: فالبداية هي الفتنة أو النشأة ثم القوة واكتساب السيادة وبعد الغنى والترف تحل الشيخوخة ثم الاندثار، لتبدأ في مكان آخر آثار عصبية جديدة وهذا ما يشهد عليه تاريخ إفريقيا الشمالية (لا يبدو هذا التوصيف مشابهاً لحياة كائن طبيعي هل يتعلق الأمر بإسقاط الطبيعة على المجتمع البشري، أم أن الأمر أعمق من ذلك؟

موقف هيجل: ما يحكم تطور التاريخ هو الجدل القائم على النفي ونفي النفي، حيث يتجاوز الحدث اللاحق الحدث السابق وذلك في أفق تحقيق غاية قصوى هي وعي الروح المطلق ذاته عبر تتحقق في التاريخ موضوعياً: فالتقدم صيرورة عقلية وخاصية للعقل المطلق أو الوعي وهي أيضاً خاصة للتاريخ الكوني كمسرح يتمظهر فيه تجسم الروح المطلق ووعيه ذاته. أما الاحتلال الطارئ المتمثل في الحروب والتوقفات الظاهرية للتطور فليست إلا استثناءات جزئية ضرورية للصيرورة العامة وتخفي التقدم الحاصل فعلاً.

موقف ريمون آرون: فكرة التقدم متخيزة للغرب كمركز لأنها من إنتاجه وخصوصاً في ارتباطها بعصر الأنوار الذي بني على التقدم كأساس للتطور في جميع المجالات، ولا شك أن النموذج الأساسي هو العلوم لكن هل يمكن تعميم هذا النموذج على المجتمعات والفنون وجميع أشكال الحياة الأخرى؟

موقف ك.ل.ستروس: فكرة التقدم تقود لنزعة التمركز حل الذات الأوروبية، أي أن نموذج التقدم هو الغرب ونموذج التخلف هو ما عدا، وهذا يعني أن فكرة التقدم سوف تفرض خطاطة تاريخية واحدة، وتذيب جميع الاختلافات بين الشعوب والأمم والحضارات والمجتمعات ، وتعاني فكر التقدم من خلل آخر ومن ضعف كبير لا وهو أنها تحتاج لغاية تشكيل نهاية التقدم (في الماركسية هي الشيوعية)، وعند هيجل هي معرفة الروح المطلق ذاته، وعند فوكو ياما هي نهاية التاريخ المتمنّة في انهيار الاشتراكية

إن فكرة التقدم تقضي فكرة الخلاص والتي هي فكرة دينية بل ميثولوجية.

الم دور الثالث: دور الإنسان في التاريخ

موقف هيجل: القوة المحركة للتاريخ كسيرورات متلاحقة هي الروح المطلق الذي يحقق وعيه ذاته ويجسد ذلك موضوعاً في التاريخ الكوني، متّخذاً الشعوب والمجتمعات والفنون والديانات كوسائل... إذن لا أهمية للأفراد على الإطلاق إلا باعتبارهم منفذين وأدوات يستعملها الوعي المطلق

موقف سارتر: الإنسان حرية تتتجسد في اختياره بين اختيارات ممكنة وذلك لأن وجوده سابق على ماهيته التي لا تدرك كشيء منه أو ماهوي وإنما كسيرورة وكمشروع دائم، لا يمكن تصور الإنسان الذي هو وجود ذاته ومن أجل ذاته، أي يعي ذاته ويعي الضرورات المحدقة به لا يمكن تصوّره إلا متّخذاً مواقف عبر تحمل مسؤولية الاختيار حتى وإن كنت النتيجة قاسية إلا وهي الفلق الدائم مadam هو وحده المسئول عن اختياراته

النظرية والتجربة

الم دور الأول التجربة والتجريب

ما لا مناص فيه، تعتبر المعرفة العلمية نموذجاً للموضوعية والدقة في أبحاثها ونتائجها، لكن ما سبب قوتها ومصادقتها؟ ثم كيف تبني موضوعها: هل بالاعتماد على الواقع الحسي أم باللجوء إلى الفكر العقلي؟

موقف كلو德 برنار يرى أن المنهج التجريبي الذي ينطلق من التجربة مروراً بالمقارنة وانتهاء بالحكم يشكل جوهر المعرفة العلمية لكونه هو المصدر الوحيد للمعرفة الإنسانية ولا سيما في إدراك العلاقات بين الظواهر، وفي اعتماد الاستدلال التجريبي لاستنباط الأحكام والقوانين من الظواهر الطبيعية بغية التحكم فيها.

موقف دافيد هيوم لا يرى ضرورة ابتداء المعرفة بالتجربة وحدها بل عليها أن تقوم كلياً على التجربة. مما يمكن ملاحظته هي الظواهر التي لا يمكن تفسيرها ، إذ لا شيء يمكن معرفته قبلياً دونما أي تجربة.

موقف رونييه طوم فيعتقد أن الواقعية التجريبية لا يمكن أن تكون علمية إلا إذا استوفت شرطين أساسين : قابلية إعادة صنعها في مجالات زمكانية مختلفة.

الم دور الثاني: العقلانية العلمية

في الوقت الذي يشكل فيه العقل مصدراً لبناء النظرية يؤسس الواقع موضوعها لكن ما الأساس الذي تبني عليه العقلانية العلمية ؟ هل العقل أم التجربة، أم هما معاً؟

موقف ديكارت يرى ضرورة بناء المعرفة العلمية اعتماداً على العقل وحده دونما الاستعانة بالتجارب والمعارف النابعة من الحواس لأن له جميع الخصائص والمؤهلات التي تتيح له إنتاج الحقيقة فالعقل يعتمد على المبادئ التي تساعد على بلوغ أهدافه ببراعة ووضوح تامتين.

موقف كانط له موقف يجمع فيه بين قدرات العقل ومعطيات التجربة، بمعنى التكامل بين المعرفة العقلية القبلية والمعرفة التجريبية البعدية. فالتجربة ليست إلا مجرد وسيلة يتم بموجبها الحكم على المبادئ العقلية القبلية لأن بلوغ الأحكام الكونية رهين بالتفكير العقلي المنفتح بالتجربة.

موقف ألبير إنشتاين يذهب إلى أن للعقل الدور الایجابي في المعرفة العلمية. فالعقل هو الذي يمنح النسق الرياضي - الذي أصبح في ظل الفيزياء المعاصرة المحدد الرئيسي - بنائه. أما التجربة فينبغي أن تتناسب مع نتائج النظرية تناسباً تاماً. لأن البناء الرياضي الخالص يمكننا من اكتشاف المفاهيم و القوانين و التي تمنحنا مفتاح فهم ظواهر الطبيعة التي يرى إنشتاين أنها تتحدث لغة الأرقام.

المور الثالث: معايير علمية للنماذج العلمية.

من المصادر عنه أن المعرفة العلمية حققت نجاحاً باهراً في كل مجالات اشتغالها، والفضل في ذلك يرجع إلى زخم كبير من الأسباب التي جعلتها تحظى بالدقة والموضوعية والصرامة، لكن لا يحق لنا أن نتساءل عن ما هي معايير علمية المعرفة العلمية؟ وما هي مقاييس صلاحيتها؟

موقف برتراند راسل أن المعرفة العلمية التي يحصلها الإنسان على وجهين: معرفة بالحقائق الخاصة ، ومعرفة بالحقائق العلمية. فالحقائق الخاصة هي وقائع تتضمن استنتاجات تتبادر صحتها وصلاحيتها ، في حين تتخذ الحقائق العلمية صورة استنتاجات يقينية . إلا أن هذه الحقائق العلمية قد تقتصر على استيفاء شرط العلمية حينما لا تفي بمعايير منهجهية ثلاثة تتلخص فيما يلي:

- الشك في صحة الاستقراء .
- صعوبة استنتاج ما لا يقع في تجربتنا، قياساً على ما يقع فيها.
- افتراض إمكانية استنتاج ما لا يدخل في تجربتنا يكون ذا طابع مجرد لذلك يعطي قدرًا أقل مما يبدو أنه معطيه لو استخدمت اللغة العادلة.

موقف بوانكاري يذهب إلى أن معيار الموضوعية في العلم فيتحدد في العلاقة الموجودة بين الظواهر ، لهذا لم يعد ينظر إليها بشكل معزول مما أتاح للباحثين تحقيق المسافة العلمية الضرورية بينهم وبين الموضوع المدرس. والخاصية التي تميز النظريات العلمية ، هي قابليتها للتطور والمراجعة والتغيير ، فالنظريات قد تصبح يوماً ما متجاوزة لنفسها ولآخر لتحول محلها وتتخذ لاحقاً النظرية حلقة جديدة.

مسألة العلمية في العلوم الإنسانية

المور الأول: موضعية النماذج الإنسانية

هل يمكن اعتبار الإنسان موضوعاً للدراسة العلمية؟ هل يمكن تطبيق منهج صارم على الإنسان قياساً لما يتم في العلوم التجريبية؟
موقف أوستن كونت: من الممكن أن يصبح علم الاجتماع مثلًا علمًا حقيقياً، ولذلك يمكن اعتباره "فيزياء اجتماعية" ، ويبدل هذا النعت على إمكانية استعمال المنهج التجريبي كما هو الشأن في الفيزياء والحصول على نتائج يقينية ...

موقف إميل دوركايم: من الممكن دراسة الظاهرة الظاهرة الاجتماعية دراسة علمية وفق "قواعد منهجهية" خاصة بعلم الاجتماع مثل ، والحصول على نتائج جد مقنعة كما تم ذلك في دراسة ظاهرة الانتحار من طرف دوركايم نفسه. ويعبر هذا الموقف عن نزعة علمية هي موضع جدال بين المتخصصين في هذا المجال وذلك لخصوصية الظاهرة الاجتماعية مقارنة بالظاهرة الطبيعية.

موقف جان بياجي: توجد عدة عوائق تعرّض تحقيق العلمية في العلوم الإنسانية لتعلق بطبيعة موضوعها. فالعلوم الإنسانية تتميز بخصوصية تتمثل في كون الذات الملاحظة تلاحظ ذاتها (الذات الأخرى موضوع الدراسة)، مقارنة بتفاصيل الذات عن الموضوع (على الأقل بشكل عام) في العلوم التجريبية. يتعلق الأمر بتدخل الذات والموضوع إضافة إلى التزام الباحث بمواقف فلسفية وإيديولوجية. وهو الأمر الذي يشدد عليه أيضًا

المور الثاني: التفسير والفهم في العلوم الإنسانية

هل تتحدد وظيفة النظرية العلمية في مجال العلوم الإنسانية في الفهم أم في التفسير؟

موقف جيل غاستون غرانجي يرى أن النظريات العلمية في مجال العلوم الإنسانية تتشكل في صورة أبنية عقلية يتراوح نشاط العقل فيها بين نموذجين معرفيين: التفسير باعتباره كشفاً موضوعياً للعلاقات السببية القائمة بين الحوادث الإنسانية و الفهم بوصفه نشاطاً عقلياً تأويلياً يستخلص الدلالات و القيم.

موقف دلتاي يرى أن الفرق بين موضع العلوم الطبيعية و موضوع العلوم الإنسانية يفرض على العلوم الإنسانية منهجاً بلائم موضوعها، و هو المنهج القائم على الفهم.

موقف ستروس يبين انه إذا كانت العلوم الحقة حققت تقدما بفضل عمليتي التفسير والتنبؤ، فان وضع العلوم الإنسانية لا زال يتارجح بين التفسير والتنبؤ، بل إنها علوم محكوم عليها بان تظل في وسط الطريق : بين التفسير والتنبؤ.

المحور الثالث : مسألة نموذجية العلوم الإنسانية:

أي نموذج للعلمية في العلوم الإنسانية؟

موقف ميرلوبونتي يرى بان المعرفة العلمية الوضعية تجاهلت أهمية تجربة الذات في العالم. تلك التجربة المعيشية التي تشكل أساس المعرفة بذواتنا وبالعالم. فالذات هي المصدر المطلق لكل معرفة. كما يشكك ميرلوبونتي في قدرة المعرفة الموضوعية على النفاذ إلى عمق الوجود الإنساني. فالمعرفة الموضوعية تشيء الإنسان وتتجزأه و تتتجاهل تجربته الذاتية التي هي أساس وجوده الموضوعي .ولهذه الأسباب يدعو ميرلوبونتي إلى القطعية التامة مع نموذج العلوم التجريبية في ميدان العلوم الإنسانية.

موقف دوركهaim يرى أن الظواهر الاجتماعية يجب أن تدرس كأشياء ، و هو بذلك يدعوا إلى محاكاة النموذج العلمي الموجود في ميدان العلوم التجريبية . ومن هنا قوله "يجب أن يضع عالم الاجتماع نفسه في وضع فكري شبيه بالوضع الذي يكون عليه الفيزيائيون والكيميائيون والفيسيولوجيون حينما ينخرطون في استكشاف منطقة مجهلة عن ميدانهم العلمي"

موقف لادير يؤكد على ضرورة التفاعل مع نموذج العلوم التجريبية بالشكل الذي يحقق الموضوعية و لا يلغى فاعالية الذات ، لأنه إذا اخترنا تناول الواقع الاجتماعي بوصفها أشياء فإننا بذلك سننفي من مجال المعرفة الإنسانية كل ما يتصل بالقيم و الغايات و المقاصد ...و إذا ما اخترنا تناول الواقع الإنسانية بوصفها أشخاصا سقطنا في منظور ذاتي

موقف إدغار موران أن السوسيولوجية الإنسانية هو نمط من أنماط الخطاب السوسيولوجي المعاصر ، لكنه لم يتحرر بعد من التقلي الميتافيزيقي والتأمل الأخلاقي ، بل أنه لا زال محتفظا بالنظر التأملي في جوهر الموجودات ، فهو يفترض وجود ذات أو قوى فاعلة تساهم و تؤثر في الظاهرة الاجتماعية ، ومن هذا المنطلق فلا يمكن اعتماده على النموذج الفيزيائي وبالتالي على المنهج العلمي مما يجعله يفتقر إلى الموضوعية.

مفهوم الحقيقة

المحور الأول: الحقيقة و الرأي.

نتساءل في هذا المحور عن ماهية الحقيقة. هل هي معطى جاهز لا يحتاج إلى تحقيق أو تقبيل ، أم أنها بناء يتأسس على الانفتاح على استكشاف الواقع دون ما حاجة إلى أفكار قبلية جاهزة؟

موقف ديكارت يرفض تأسيس الحقيقة على الحواس لأن الحواس في نظره تخدعنا و تقدم لنا حقائق ظنية ينبغي تلافيتها رغم أنه لا ينكر وجود العالم الحسي إلا أنه لا يعتبره منطقا مضمونا لاكتشاف الحقيقة ، لأنها في نظره من شأن العقل وحده وهو ما يقبله العقل تلقائيا دونما حاجة إلى برهان فالحقيقة في الأصل ليست واقعا بل أفكارا في العقل ولما كانت الحدود بين الصادق والكاذب من الأفكار ليست بينة منذ البداية فإن الطريق إلى الحقيقة في نظر ديكارت هو الشك المنهجي ،

موقف كانت سيعتبر أن الحقيقة ليست لا ذاتية ولا موضوعية، وليس معطاة أو جاهزة خارج الفكر والواقع ولا داخله بل إنها منتوج (بناء) إنها حاصل تفاعل الفكر والواقع ، بينهما العقل انطلاقا من معطيات التجربة الحسية مادة المعرفة التي يضفي عليها الفهم الصور والأشكال . فالحقيقة تستلزم المادة والصورة ، الواقع والفكر معا . وعلى هذا المضي أصبحت الحقيقة متعددة ونسبة وغير معطاة بل لم تعد مطابقة الفكر للواقع بل انتظام معطيات الواقع في إطار أو مقولات العقل .

موقف هайдجر يذهب إلى أن الحقيقة تتحذ طعما آخر ومفهوما جديدا إنها في نظره توجد في الوجود ما دام هذا الوجود لا يمكن من التعبير عن ذاته و الكشف عن حقيقته فإنه يحتاج إلى من يقوم بذلك والإنسان هو الكائن الوحيد الذي تتجلى فيه حقيقة الوجود ، لا لأنه يفكر وإنما لأنه ينطق و يتكلم و يعبر . فالإنسان في نظره نور الحقيقة في ظلمات الكينونة ، فالحقيقة ليست فكرا ينضاف إلى الوجود من الخارج كما ادعى ديكارت و كانط ، وإنما هي توجد في صميم الوجود نفسه و ليس الإنسان سوى لسان حال الوجود أو كلمة الوجود المنطقية ، الأمر الذي يدل على أن الحقيقة هي فكر يطابق لغة معينة تعبر عن وجود معين أي كشف للكائن و حرفيته، أي استعداد الفكر للانفتاح على الكائن المنكشف له ، و استقباله إذا ما تحقق التوافق و الانسجام.

المحور الثاني: معايير الحقيقة

إذا كان هدف الحقيقة هو معانقة اليقين في إنتاجها لمختلف أصناف المعارف وفي مختلف الوسائل للإقناع وبسط سلطاتها المعرفية، فإننا نكون أمام تعدد معايير الحقيقة بما هو معيار الحقيقة؟ هل هو معيار منطقى أم مادى؟

موقف ديكارت يرى أننا لا نخطئ إلا حينما نحكم على شيء لا تتوفر لدينا معرفة دقيقة عنه ويعتبر أن الحقيقة بسيطة ومتاجنة خالصة وبالتالي متميزة وواضحة بذاتها . فالحقيقي بديهي بالنسبة للعقل ولا يحتاج إلى دليل ومتميز عما ليس حقيقا ، إنه قائم بذاته كالنور يعرف بذاته دونما حاجة إلى سند كما قال أسبينوزا ، واللاحقيقي كالظلام يوجد خارج النور ، فالفكرة الصحيحة (الكل أكبر من الجزء) صادقة دوما ونقضها خاطئ دوما .

موقف باشلار فيعتبر أن الحقيقة العلمية خطأ تم تصحيحة ، وأن كل معرفة علمية تحمل في ذاتها عوائق ابستمولوجية تؤدي إلى الخطأ وأول هذه العوائق الظن أو بادئ الرأي وهذا يعني أن الحقيقة لا تولد دفعه واحدة فكل الاجتهادات الإنسانية الأولى عبارة عن خطأ واكتشاف الخطأ وتجاوزه هو الخطوة الأولى نحو الحقيقة.

موقف نيتше يرى أن الحقائق مجرد أوهام نسينا أنها أوهام وذلك بسبب نسيان منشأ اللغة وعملها لأن اللغة ما هي إلا استعارات وتشبيهات زينت بالصورة الشعرية والبلاغية مما يجعل من الصعب التوصل إلى الحقائق بواسطة الكلمات أو إلى تعبير مطابق للواقع وللكيانات الأصلية للأشياء بالإضافة إلى نسيان الرغبات والأهواء والغرائز التي تحول دون السلوك الإنساني وتدفعه إلى الكذب والأخطاء ، بدل الكشف والإظهار وبذلك يصبح الطريق إلى الحقيقة ليس هو العقل أو اللغة بل النسيان واللاشعور.

المحور الثالث: الحقيقة كقيمة:

إن اعتقاد الإنسان في الحقائق وسعيه وراءها أمر ضروري لاستمرار الحياة الاجتماعية والأخلاقية، كما تبين في المحور السابق ولعل هذا ما يطرح مسألة الحقيقة كقيمة. فمن أين تستمد الحقيقة قيمتها؟ ما الذي يجعل الحقيقة مرغوبا فيها وغاية وهدفًا للجهد الإنساني؟

موقف كيركجارد يرى أن الحقيقة لها قيمة أخلاقية إنها فضيلة على الطريقة السقراطية، قبل أن تكون مجرد معرفة، فهي لا تكشف في العقل ولا تدرك في الاستدلال وإنما تولد في الحياة وتعيش بالمعاناة .

الحقيقة ليست شيء ثابت إنها حوار واختلاف وهي ذاتية لأنها لا تتكرر في كل واحد منا، إنها أخلاق وفضيلة وليس قضاية معرفية وغاية مذهبية بعيدة عن شروط وجود الإنسان .

موقف وليام جيمس فان فلسفته كانت ثورة على المطلق والتأملي والمجرد . قيمة الحقيقة هي قدرتها على تحقيق نتائج وتأثيرات في الواقع ، وبالنسبة لجيمس قد تكون تلك نتائج مباشرة كما هو في الواقع المادي ، وقد تكون غير مباشرة بمعنى غير فعالة بشكل مباشر كحدث وليام جيمس عن تأثير الإيمان با في الفرد بحيث ينحت داخله مجموعة من القيم التي باكتسابها تسود قيم من قبيل الخير والفضيلة .

مفهوم الدولة

المحور الأول : مشروعية الدولة وغاياتها

من أين تستمد الدولة مشروعيتها من الحق أم من القوة؟ وكيف يكون وجود دولة ما مشروعًا؟

موقف ماكس فيبر يعتبر أن السياسة هي مجال تدبير الشأن العام وتسييره. وما الدولة إلا تعبرا عن علاقات الهيمنة القائمة في المجتمع، وهذه الهيمنة تقوم على المشروعية التي تتحدد في ثلاثة أسس تشكل أساس الأشكال المختلفة للدولة. وهي سلطة الأمس الأزلي المتجذرة من سلطة العادات والتقاليد، ثم السلطة القائمة على المزايا الشخصية الفائقة لشخص ما، وأخيراً السلطة التي تفرض نفسها بواسطة الشرعية، بفضل الاعتقاد في صلاحية نظام مشروع وكفاءة ايجابية قائمة على قواعد حكم عقلانية.

موقف هوبرز يرى أن الدولة تنشأ ضمن عقد إرادى وميثاق حر بين سائر البشر ، حتى ينتقلوا من حالة الطبيعة - حرب الكل ضد الكل- إلى حالة المدنية.وبذلك ستكون غاية الدولة هي تحقيق الأمن والسلم في المجتمع.

موقف سبينوزا يرى أن الغاية من تأسيس الدولة هي تحقيق الحرية للأفراد والاعتراف بهم كذوات مسؤولة وعاقلة قادره على التفكير وبالتالي تمكين كل مواطن من الحفاظ على حقه الطبيعي في الوجود باعتباره وجودا حرا.

موقف هيجل يرى أن مهمة الدولة هي أبعد من ذلك وأعمق وأسمى. فالفرد في رأيه يخضع للدولة وينصاع لقوانينها لأنها تجسد فعليا الإرادة العقلانية العامة، والوعي الجماعي القائم على الأخلاق الكونية، لأنها تدفع بالمرء للتخلص من أنايته بحيث ينخرط ضمن الحياة الأخلاقية. فالدولة في نظره، هي أصدق تعبير عن سمو الفرد ورقمه إلى الكونية. فهي بذلك تشكل روح العالم.

المدور الثاني: طبيعة السلطة السياسية.

هل يمكن حصر السلطة السياسية في أجهزة الدولة أم أن السلطة هي قدرة مشتركة في كل المجتمع؟ هل هي متعلقة عن المجال الذي تمارس فيه أم هي محايدة له؟

موقف مونتسكيو فقد عالج في كتابه "روح القانونين" طبيعة السلط في الدولة، إذ يتصادر على ضرورة الفصل بين السلط داخل الدولة، حيث ينبغي في نظره استقلال السلطة التشريعية عن التنفيذية عن القضائية والفصل بينهما. والهدف من هذا الفصل والتقسيم هو ضمان الحرية في كف الدولة.

موقف ميشيل فوكو يحصر السلطة في مجموعة من المؤسسات والأجهزة وسييلور تصوراً أصيلاً للسلطة، إذ يرى أنها ليست متعلقة عن المجال الذي تمارس فيه، بل هي محايدة له، إنما الاسم الذي يطلق على وضعية استراتيجية معقدة في مجتمع معين تجعل مفعول السلطة يمتد كعلاقات قوية في منحى من مناحي الجسم الاجتماعي.

موقف دو وكفيل الذي يرى أن الصفات الجديدة التي أصبحت تتحلى بها الدولة، في ممارستها السياسية، هي تلبية متعددة للأفراد ورغباتهم وتحقيق حاجياتهم اليومية، لكن هذه الامتيازات يرى أنها كانت على حساب إقصائهم من الحياة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تقلص الحريات وتدنى الوعي السياسي لديهم، وبالتالي تحول الأفراد إلى قطيع تابع وفاقد للإرادة.

المدور الثالث: الدولة بين الحق والعنف

هل تمارس الدولة سلطتها بالقوة أم بالقانون؟ بالحق أم بالعنف؟

موقف مكافييلي يركز على ضرورة استعمال جميع الوسائل ومن ضمنها العنف لمحافظة الأمير على السلطة السياسية ولمارس إخضاع الرعية بالرغم من أنه لا يقول بأولية العنف، لكن يكفي ذلك لاستنتاج أن العنف مكون من مكونات الدولة أي أساس من أساسها الهامة

موقف ماكس فيبر الذي يرى أن ما يميز الدولة الأساسية هو احتكارها للعنف الشرعي، أي أنه لا توجد أية جهة تمتلك شرعية استعمال العنف ما عدا الدولة

موقف ماركس الذي يعتبر الدولة جهازاً طبيعاً يخدم مصالح الطبقات السائدة سياسياً لأنها سائدة اقتصادياً. وهذا يكون العنف وسيلة مركزية معبراً عنها بالأجهزة القمعية إلى جانب الأجهزة الإيديولوجية

مفهوم العنف

المدور الأول: أشكال العنف:

ما هي طبيعة العنف؟ ماهي أشكاله ومظاهره؟

موقف بير بورديو يحدد أشكال العنف في العنف غير المادي والعنف غير المرئي، الصامت والسرى من إلحاد الأذى عبر وسائل عدة كاللغة والتربية والإيديولوجيا. والعنف الرمزي وهو عنف يمارس على فئة أو أفراد بالاتفاق والتواطؤ وبالتالي فهو سلسلة من الإكراهات التي تمارس عبر قنوات عدة تصبح فيها هذه الممارسة العنيفة شرعية من الناحية الاجتماعية وأي نشاط تربوي هو موضوعياً نوع من العنف الرمزي وذلك بوصفه عنف لطيف وغير محسوس

موقف لورينتز يعرض موقفين فيما يخص تفسير النزعة العدوانية لدى الإنسان فال موقف الأول يقوم على فكرة أن العدوانية الإنسانية هي فطرية لارتباط الإنسان بالنوع الحيواني واشتراكه معه في الصفة العدوانية من أجل الحفاظ على البقاء. أما الموقف

الثاني فيبين أن النزعة العدوانية عن الإنسان هي نزعة مكتسبة أي أنه يكتسبها من العالم الخارجي ومن احتكاكه واندماجه مع الآخرين.

موقف كلوزفتش الحرب هي ممارسة العنف اتجاه الغير بهدف إخضاعه لإرادة الذات. ولا يعتمد الإنسان على قوة الجسد فقط، بل يستخدم كل الوسائل التي تقدمها التقنية والعلم، ومن هنا فان حرب المجتمعات المتحضرات أقل عنفاً من حرب المجتمعات المتوجهة. وإذا كان الإنسان يشترك مع الحيوان في السلوكات العدوانية الطبيعية فان الحرب تقصر على الإنسان وحده.

المotor الثاني: العنف في التاريخ:

كيف يتولد العنف في تاريخ البشرية؟

موقف ماركس يرى أن هاتين الطبقتين كانت في صراع دائم تقضي أحدهما على الأخرى أو بنتفيان معاً. وأنه منذ العصور القديمة كان المجتمع مقسم إلى طبقات متمايزه حسب سلم تراتبي، وحتى المجتمع البورجوازي نفسه لم يأتي بالجديد وإنما خلق ظروفاً جديدة للاضطهاد. أما رونى جيرار فيرجع نشأة المجتمعات إلى صراع الرغبات وتصادها، وبالتحول من حالة الصراع والعنف إلى حالة السلام يكون المجتمع قد بآليه التضاحية (كبش الفداء) الذي حول الوسيلة لمنع تصاعد العنف الذي سببه التنافس المتسنم بالتقليد.

موقف فرويد السلطة الناتجة عن اتحاد واتفاق الجماعة هي مصدر الحق والقانون / تحول اهتمام الإنسان من اعتماد القوة الجسدية للممارسة العنف وإخضاع الآخرين، فأصبح يستخدم قوة عقلية مدعومة بالتقنية وأسلحة متقدمة، وأصبح يتم مواجهة العنف الفردي بعنف جماعي تمت صياغته في القانون، و القانون بمثابة عنف جماعي يوجه ضد المتمردين بهدف الحفاظ على الحقوق.

موقف فريديريك إنجلز يعرض دور العنف في التاريخ البشري، ويرى أنه ليس هو محرك التاريخ ويقدم لنا العلاقة التي تجمع بين العنف الاقتصادي والعنف السياسي، إذ يرى أن هناك عنف اقتصادي وعنف سياسي، ويؤكد أن العنف الاقتصادي هو الذي يحدد العنف السياسي لأنه هو الذي يؤدي إلى تطور المجتمع.

المotor الثالث: العنف و المشروعية:

هل يمكن الإقرار بمشروعية العنف من زاوية الحق والقانون والعدالة؟

موقف ماكس فيبر يرى بضرورة احتكار الدولة للعنف، باعتباره شرطاً أساسياً لبقاءها والمحافظة على النظام، لكن هذا العنف الذي تمارسه الدولة يبقى وسيلة فقط من أجل الحفاظ على الأمن العام والنظام ، لكن إلى جانب العنف، فالدولة تلجأ إلى وسائل أخرى سلمية مثل الإنقاذ والتفاوض والحوار

موقف كانط يمنع على الشعب اللجوء إلى العنف ولو كان الحكم لا يحترم ميثاقه مع الشعب(الدستور) ولا يلتزم بالقانون، لأن تم رد الشعب واستخدامه للعنف سيؤدي إلى الفوضى وستتضيع معها كل الحقوق، و يعتبر "كانط" أن الحكم وحده من يملك حق استخدام العنف.

موقف فايل يرفض اللجوء إلى العنف لأنه سلوك حيواني عدواني يحط من قدر الإنسان/ لهذا فإن الفلسفة تواجه العنف و تناقضه، إنها تدعو إلى التفكير و الحوار و التنازل عن العنف و استخدام القوة، فالفلسفة أسلوب من اللاعنف (الحوار السلمي) و هي صراع فكري و ليس جسدياً .

مفهوم الحق و العدالة

الحق بين الطبيعي و الوضعي

هل للعدالة ارتباط بالحق الطبيعي أم بالحق الوضعي؟

موقف طوماس هوبيس يؤكد أن العدالة ترتبط بالحق الوضعي و تتعارض مع الحق الطبيعي، لأن الحق الطبيعي يحکم إلى القوة و يخضع لتوجيهات الغريرة و الأهواء، مما يجعله حقاً يقوم على الحرية المطلقة التي تتبع للفرد القيام بكل ما من شأنه أن

يحفظ حياته (العدوان ، العنف..) أما الحق الوضعي فهو حق يحتم إلى القوانين و التشريعات المتعاقد عليها، ويُخضع لتجهيزات العقل مما يجعله يحد من الحرية المطلقة لكنه يضمن حقوق الأفراد و يحقق العدل و المساواة، وبذلك يخلص هويس إلى أن العدالة ترتبط بالحق الوضعي أي بالحرية المقننة بالقوانين و التشريعات و تتعارض مع الحرية المطلقة التي تستند إلى القوة و الغريزة.

هل يمكن تحقيق العدالة خارج القوانين أم تشترط الارتباط بها؟

موقف جاك روسو يميز بين حالة الطبيعة التي يخضع فيها الأفراد لأهوائهم و رغباتهم بحيث تطفى عليهم الأنانية و الذاتية و يحتملون إلى قوتهم ، و بين حالة التمدن التي يمثل فيها الأفراد لتجهيزات العقل و يحتملون إلى القوانين و التشريعات في إطار عقد اجتماعي يساهم الفرد في تأسيسه و يتلزم باحترامه و طاعته و يمارس حريته في ظله.

إذن فالعقد الاجتماعي يجسد الإرادة العامة التي تعلو على كل الإرادات الفردية، فالامتثال و الخضوع للعقد الاجتماعي هو خضوع للإرادة الجماعية التي تتحقق العدل و المساواة و تضمن الحقوق الطبيعية للأفراد و بذلك فالامتثال للقوانين التي شرعاها العقد لا تتعارض مع حرية الفرد مادام العقد الاجتماعي هو تجسيد لإرادة الأفراد.

العدالة كأساس للحق .

ما هي طبيعة العلاقة بين العدالة و الحق؟ أيهما أساس الآخر؟ هل تقوم العدالة على أساس الحق و الفضيلة؟

موقف أسبينوزا يعتبر أن هناك مبدأ تقوم عليه الدولة الديموقراطية و هو تحقيق الأمن و السلام للأفراد من خلال الاحتكام للقوانين التي وضعها و شرعاها العقل و تم التعاقد عليها ، و بذلك يتم تجاوز قوانين الطبيعة التي تحتكم إلى الشهوة و الغريزة و تستند إلى القوة الفردية مما يؤدي إلى انتشار الفوضى و الظلم و العدوان و الكراهية و الصراع ، فالقانون المدني الذي تجسده الدولة كسلطة عليها هو قانون من وضع العقل و تشريعيه، لذلك يجب على الأفراد الامتثال له و الخضوع له حفاظا على حرية و حقوقهم لأنه يجسد العدالة و يسمح بأن يأخذ كل ذي حق حقه بذلك تتحقق المساواة و الإنفاق من خلال ضمان حقوق الجميع و عدم التمييز بينهم سواء على أساس طبقي أو عرقي أو جنسي أو غيرهم ؟ إذا كانت العدالة هي تحقيق المساواة و الإنفاق و إعطاء كل ذي حق حقه فهل يمكن تحقيق الإنفاق لجميع الأفراد داخل المجتمع ؟

موقف فريدريك فون هايك الذي عرف السلوك العادل بأنه سلوك يكفل الحق في منظومة قانونية ، شرعية ، في إطار مجتمع تسوده الحرية حيث لا تعكس العدالة دلالتها إلى في نظام شرعي فالقانون الذي يستند على قواعد العدالة له مقاما استثنائيا لا يجعل الناس يرغبون في أن يحمل إسما مميزا فحسب بل يدفعهم أيضا إلى تمييزه بوضوح عن تشريعات أخرى تسمى قوانين ولعل مبرر ذلك يكمن في أنه لو شئنا الحفاظ على مجتمع تسوده الحرية فإن ذلك القسم من الحقوق الذي يقوم على القواعد العادلة هو وحده الكفيل بأن يكون ملزما للمواطنين ومفروضا على الجميع.

العدالة بين الإنفاق و المساواة

إذا كانت العدالة هي تحقيق المساواة فهل يمكن تحقيقه لجميع الأفراد داخل المجتمع؟

موقف أفلاطون يرى أن العدالة تتحدد باعتبارها فضيلة تتضمن إلى فضائل ثلاثة هي: الاعتدال والشجاعة والحكمة ، فالعدالة حسب هذا الأخير هي أن يؤدي كل فرد الوظيفة المناسبة لقواه العقلية والجسدية والنفسية ، فهي (أي العدالة) تتحقق على مستوى النفوس حيث يحدث انسجام بين القوى الشهوانية والعقلية لدى الإنسان فالضامن الوحيد لتحقيق الفضيلة والعدالة هو الدولة التي تملك سلطة القانون والحكمة وتبعاً لذلك فإن الوظائف التي تستدعي قدرات عقلية وانسجام الغرائز مع العقل ستكون من نصيب الحكماء وال فلاسفة لأنهم هم القادرون على تحقيق الحق و العدالة

موقف دافيد هيوم (من رواد المدرسة التجريبية) فإن العدالة بالنسبة إليه تفقد معناها عندما تكون غير ذات نفع، ويدعو إلى التصرف أكثر إنفاقاً من أجل مصلحة ما، حيث ما وجدت مصلحة وجدت العدالة مادام الإنسان يميل بطبيعتها إلى تحقيقها. وهناك من يذهب إلى السخرية من العدالة لاستحالة تحقيقها، أما الإنفاق فيتحقق بفعل العرف الذي يعتبر بمثابة الأساس الروحي لسلطته وسبباً في القبول به، هذا ما عبر عنه أحد المفكرين يدعى بascal.

مفهوم الواجب

المحور الأول: الواجب والإكراه

الحديث عن مفهوم الواجب يجرنا للتساؤل عما إذا كان إلزاماً أم التزاماً؟ بمعنى آخر هل ما نقدمه من واجب هو صادر عن رضى وطيب خاطر؟ أم لأننا أرغمنا عليه؟

موقف كانت يذهب كانت إلى اعتبار الواجب هو القيام بالفعل احتراماً للقانون الذاتي الأخلاقي القائم على الخير الأسمى، والمؤسس على العقل والإرادة وعلى هذا النحو يكون المرجع الأساسي الذي يجب أن ينطلق منه الجميع هو العقل لأنه كوني بالنسبة للجميع. والحكم الأخلاقي إذ يصدر عن الإرادة الخيرة، التي مصدرها العقل هي الأخرى، فهو أيضاً يمكن توصيفه بالكوني. لذلك وضع قوانين تتسع رقتها لتشمل الإنسان كمفهوم، أي الإنسان في صيغته المطلقة، مركزاً على العقل والإرادة لطابعهما الكوني والمشترك. فالعقل العملي إلى جانب الإرادة هما المشرعين لمفهوم الواجب، الذي هو إكراه، من حيث هو فعل خاضع للعقل، وللحريمة، لأن مصدره الإرادة.

موقف غوبيو يرى غوبيو أن الفعل الأخلاقي لا يجب أن يصدر عن إلزام ولا عن خوف من أي جراء أو عقاب. إنما يكون هو فعلاً تأسيسياً لمسار الحياة الذي لا ينتهي، ولغايات حددتها الطبيعة الإنسانية بوصفها فاعلية مطلقة نحو الحياة. لكن الواجب الأخلاقي من وجهة النظر الطبيعية هاته التي ليس فيها شيء غيببي، يرتد إلى القانون الطبيعي الشامل، فمصدره هو الشعور الفياسق " بأننا عشنا وأننا أدينا مهمتنا ... و سوف تستمر الحياة بعدها، من دوننا، ولكن لعل لنا بعض الفضل في هذا الاستمرار ". و المنحى نفسه يتذبذبه حين يؤسس الأخلاق على مبدأ الحياة بوصفها اندفاع خالق محض. إذ الفعل الأخلاقي عند نيتشه ما يخدم الحياة ويزيد من قوتها و ليس ما يضعف الحياة ويزيد من محدوديتها. هكذا هو الخير و الشر عند نيتشه.

المحور الثاني: الوعي الأخلاقي

يعتبر مفهوم الوعي الأخلاقي مفهوماً مركزياً في الفلسفات الأخلاقية. بما هو الأساس الذي يقوم عليه هذا الوعي؟

موقف روسو يرى روسو أن الوعي الأخلاقي إحساس داخلي بموطنه وجاذبنا فنحن نحسه قبل معرفته، وهو الذي يساعدنا على التمييز بين الخير والشر، والحسن والقبح، وهي إحساسات طبيعية وفطرية يسعى الإنسان من خلالها إلى تفادي ما يلحق الأذى به وبالآخرين، ويميل إلى ما يعود عليه وعلى الآخرين بالنفع. الأمر الذي يقوى لديه الوعي الأخلاقي فيجعله تمييز عن باقي الكائنات الحيوانية الأخرى.

موقف هيجل فإنه يعتبر الوعي الأخلاقي هو الرابط بين الواجب والمبادئ الأخلاقية. وفي هذا الإطار يميز هيجل بين الواجب بمعناه القانوني والواجب بمعناه الأخلاقي، فإذا كان النوع الأول من الواجب يعتبر نموذجاً، فإن النوع الثاني يفتقر إلى الطابع النموذجي، وذلك لقيامه على الإرادة الذاتية. لكن، سرعان ما سيعكس هيجل هذا الحكم، عندما سيعتبر الواجب القانوني واجباً يفتقر إلى الاستعداد الفكري، على عكس الواجب الأخلاقي الذي يستدعي ذلك الاستعداد، ويقتضي أن يكون مطابقاً للحق في ذاته. وعلى هذا النحو يصبح للواجب الأخلاقي قيمة باعتباره وعيًا ذاتياً وليس إلزاماً خارجياً.

المحور الثالث: الواجب والمجتمع

ما هي الصلة التي يمكن إقامتها بين الواجب والمجتمع؟ وكيف تتحدد واجبات الفرد تجاه المجتمع والآخرين؟

موقف دوركايم يرى بأن المجتمع يشكل سلطة معنية تحكم في وجدان الأفراد، و يكون نظرتهم لمختلف أنماط السلوك داخله، و من ثمة فالمجتمع يمارس نوعاً من القهر والجبر على الأفراد إذ هو الذي يرسم لهم معلم الامتثال للواجب الأخلاقي و النظم الأخلاقية عموماً، و لما كانت الحال كذلك لأن الأفراد يُسلّب منهم الوعي بالفعل الأخلاقي، لأنه لم يكن نابعاً من إرادة حرية و واعية و إنما عن ضمير و وعي جماعيين هما المتحكمان في سلوكيات الأفراد. وبالتالي فالمجتمع سلطة إلزامية " و التي يجب أن تخضع لها لأنها تحكمنا و تربطنا بغايات تتجاوزنا.

و من ثمة فالمجتمع يتعالى على الإرادات الفردية، و يفرض السلوكيات التي يجب أن يكون بما فيها السلوكيات الأخلاقية لأن المجتمع "قوة أخلاقية كبيرة". فيتحقق الأفراد غاية المجتمع لا غاية ذاتهم و الإنصات لصوته الأمر لأن " تلك المشاعر التي تملّي علينا سلوکنا بلهجة أمرة صارمة و ضميرنا الأخلاقي لم ينتج إلا عن المجتمع و لا يعبر إلا عنه.

موقف ماكس فيبر ينصرف في حديثه عن الواجب الأخلاقي و الأخلاق عموماً إلى القول بأن الأخلاق في مجملها تنقسم إلى نمطين اثنين: نمط أول موسوم بأخلاق الاقتئاع ذات المظاهر المثالي و المتعالي التي يكون فيها الفرد غير متحملاً لأية مسؤولية، و

إنما هي مركونة إلى المؤثرات و العوامل الخارجية التي لا يتدخل فيها الفرد، و إنما تطرح فيه بتأثير الأبعاد الدينية، بما هي صوت متعال يصدر أوامره، حيث إن " أخلاقية الاقتناع لن ترجع المسؤولية إلى الفاعل، بل إلى العالم المحيط و إلى حماقة البشر و إلى مشيئة الله الذي خلق الناس على بهذه الصورة. و نمط ثان من الأخلاق هو ما أطلق عليه أخلاق المسؤولية، التي تصدر من الذات الفردية و تتأسس على الوعي الفردي الحر، إذ "نحن مسؤولون عن النتائج التي تمكن توقعها لأنفسنا" ، و لا ترجع المسؤولية إلى بعد خارجي قسري، لا علاقة لهذه الأخلاق بالقدر أو بالحظ.

مفهوم السعادة

المدور الأول : ممثلات السعادة

هل السعادة ممكنة؟ هل يمكن أن نستدل على وجودها؟ هل هي غاية كل الناس؟ هل يمكن بلوغها، و بأية وسائل؟
هل نطلبها من أجل ذاتها أم من أجل أشياء أخرى؟

موقف أرسطو يؤكد أرسطو أن السعادة ليست قدرة فطرية و إلا ملكها الكسالي والخاملون، ولكن موجودة بالفطرة عند غير الإنسان. وقد يتمثل الناس السعادة في منافع مادية كالصحة والمال .. الخ، و ذلك ما يفسر انسياق أفعال الناس نحو هذه الغايات. هكذا يتوجه الفعل الإنساني نحو تحقيق غايات توجد خارج الفعل ذاته. ويعتقد أرسطو، على العكس، أن السعادة غاية في ذاتها ومن ثم يكون الفعل المؤدي إليها فعل من أجل ذاته، بهذه الطريقة وحدها يمكن للفعل أن يصبح مرادفاً للفضيلة. لكن ليست كل الأفعال التي نأتيها ذاتها تجسد الفضيلة، وتقود إلى السعادة، فاللهو مثلاً قد يكون ذاته، ولكنه لا يؤدي إلا الكسل والتهاون.. أما الحياة السعيدة فهي كد واجتهاد واقتصاد، وباختصار هي تلك يحياها الفرد وفقاً للفضيلة.

موقف ألán Nod يؤكد بدوره أن الإنسان لا يجب أن يتوقع حدوث السعادة، بل يجب أن يعمل جاهداً لتحقيقها، وإذا تحققت الغاية التي من أجلها يك الفرد استطاع أن يتيقن أنه يملك السعادة. فمن الخطأ، إذن، أن نعتقد أن السعادة مفهوم يظل جميلاً ما دام مجرداً، وأنها تزول بمجرد تحصيلها. إن السعادة لا تحصل بدون إكراهات ومعاناة، وكم و عمل دؤوب. فأسباب بلوغ السعادة تكون دائماً مكرورة، لهذا تبدو السعادة في صورة جزاء ومكافأة.

موقف كانط يرى أن لا أحد يستطيع أن يحدد بدقة ما يربده من الحياة، والسبب يرجع إلى أن جميع مكونات السعادة مستمدّة من عناصر تجريبية حسية.. ومع ذلك يرى الفيلسوف أن السعادة لا يمكن أن تكون في المال، أو الصحة، أو الثروة، لأنها كلها أمور يمكن أن تزول لحدث عوارض. ومن هذا المنطلق، يؤكد كانت أن السعادة مثل أعلى idéal للخيال يحاول الإنسان بلوغه دون أن يتمكن من ذلك.

المدور الثاني : البحث عن السعادة

بأي شكل تكون السعادة ممكنة؟ أو بعبارة أخرى هل يمكن تحقيق السعادة؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب ، فما السبيل إلى تحقيقها؟
موقف روسي يعتقد روسو أن الناس في بداية أمرهم كانوا يعيشون على الضروريات ويرضون بما يأخذونه من الطبيعة لتأمين بقائهم. ثم تعلم الإنسان أن الحياة تكون أكثر ارتياحاً لما يتعايش مع الغير، فبدأ يحب الحياة الزوجية ويعشق الأبناء، فتعلم أن حب السعادة هي المحرك الحقيقي للفعل الإنساني. لكن ما أن اتجه إلى إنتاج الكماليات (التي كان الناس يجهلونها في الماضي) حتى فسدت حياته لأنه تحول إلى عبد لها.

موقف أبيقور بين أن السعادة تحصيل للذة الجسمانية والنفسيّة، وأن السعادة هي أساس الحياة و غايتها. ولكن ذلك لا يعني أن نأتي للذات بطريقة اعتباطية، بل إن الصبر والألم أفضل من تحصيل لذة لا يأتيها إلا الفساق. فمن يرضى بشظف العيش ويكتفي بضروريات الحياة وحده يستطيع أن يستمتع بما هو أحسن إن تمكن من تحصيله. ومن هذا المنطلق يتبن أن السعادة في نظر الفيلسوف تدل على تحصيل لذة تبعد الألم والاضطراب عن الجسم والنفس.

المدور الثالث: السعادة والواجب

ما هي علاقة السعادة بالواجب ، هل هي علاقة تكامل أو علاقة إعاقة؟

بمعنى آخر ، هل يمكن أساس السعادة في فعل ما نريد، أم في الانصياع للواجب و القانون، طبيعياً كان أو أخلاقياً؟

وإذا كانت هناك علاقة بين السعادة والواجب فهل السعادة واجب نحو الذات أم نحو الغير، أم هما معاً؟

وفي الختام كيف يمكن بلوغ السعادة في ظل تفصّلاتها مع مفاهيم الواجب والغير والإرادة؟

موقف كانط يرى كانت في مقابل المذاهب الأخلاقية الأخرى الذي ترتكز على نتائج الأفعال مقاييساً للأخلاقية ' على أن العقل ومبادأ استقلالية الذات و الارادة الخيرة هم الذين يجب أن يقرروا في النهاية الغايات النهائية والقيم المطلقة ، لا الميلات

والرغبات ، ولذلك فهو يرفض أن تكون السعادة هي أساس الأخلاق ، هذا لا يعني أن كانط يرفض السعادة بل يرى أننا نستحق أن نكون سعداء طالما كانت الفضيلة شرط السعادة، فعندما يصبح نيل السعادة دافع الإنسان للقيام بواجبه، لا يبقى هذا الإنسان فاضلا، ويفقد بالتالي حقه في السعادة ، لذا يجب على الإنسان أن يقوم بواجبه لمجرد أنه واجب دون أن يولي الاهتمام بأي شيء آخر بما في ذلك السعادة.

موقف ألان أما ألان فيجزم على أن لا سعادة لمن لا يرغب فيها. لذا يتحتم على الإنسان ألا يستسلم للعواقب. بل إنه من الواجب ألا يستسلم المرء دون مقاومة. وعلى كل واحد أن يدرك أن سعادة الذات واجب نحو الغير، فالناس لا يحبون أن يروا الشقاء يحيط بهم، ومن ثمة، فإن السعادة التي نحصلها لأنفسنا هدية نقدمها للغير. لذا يدعونا الفيلسوف إلى أن نجنب الناس شكاوينا وسرد همومنا، وأحزاننا عليهم.. ويؤكد الفيلسوف أنه لا يعلن الحرب إلا من لا يطيق أن يرى الناس سعداء.

مفهوم الحرية

المحور الأول : الحرية والحداثة

إذا كانت الحرية تتحدد بقدرة الفرد على الفعل والاختيار، فهل ستكون هذه الحرية مطلقة أم نسبية؟ وهل ثمة حتميات وضرورات تحد من تحقيق الإرادة الحرة لدى الإنسان؟ هل الحرية تتعارض مع الحتمية أم أن الوعي بالحتمية هو أساس الحرية؟

موقف إسبينوزا يرى سبينوزا، أن الحرية، أو بالأحرى الشعور بالحرية مجرد خطأ ناشئ مما في غير المطابقة من نقص وغموض؛ فالناس يعتقدون أنهم أحراز لأنهم يجهلون العلل التي تدفعهم إلى أفعالهم، كما يظن الطفل الخائف انه حر في أن يهرب، ويظن السكران انه يصدر عن حرية تامة، فإذا ما تاب إلى رشه عرف خطأه. فلو كان الحجر يفكر، لاعتقد بدوره أنه إنما يسقط إلى الأرض ببرادة حر. وبذلك تكون الحرية الإنسانية خاضعة لمنطق الأسباب والمسبيبات الذي ليس سوى منطق الحتمية.

موقف كانط كانط فينطق في معرض بحثه لمفهوم الحرية، من فكرة تبدو له من المسلمات والبديهيات، مفادها أن الحرية خاصية الموجودات العاقلة بالإجمال؛ لأن هذه الموجودات لا تعمل إلا مع فكرة الحرية. غير أن أي محاولة من العقل لتفسير إمكان الحرية تبوء بالفشل، على اعتبار أنها معارضة لطبيعة العقل من حيث أن علمنا محصور في نطاق العالم المحسوس وأن الشعور الباطن لا يدرك سوى ظواهر معينة بسوابقها، وهذه المحاولة معارضه لطبيعة الحرية نفسها من حيث أن تفسيرها يعني ردتها إلى شروط وهي علية غير مشروطة. كما ينص كانط على التعامل مع الإنسان باعتباره غاية، لا باعتباره وسيلة، ذلك لأن ما يعتبر غاية في ذاته ، هو كل ما يستند قيمته من ذاته، ويستمتع وبالتالي بالاستقلال الذاتي الذي يعني استقلال الإرادة. يقتضي هذا المبدأ بأن يختار كل فرد بحرية الأهداف والغايات التي يريد تحقيقها بعيدا عن قانون التسلسل العلي الذي يتحكم في الظواهر الطبيعية.

المحور الثاني : حرية الإرادة

هل أفعالنا نتاج لرادتنا أم أنها ملزمان بها ؟

موقف سارتر لا يختلف اثنان في اعتبار سارتر فيلسوف الحرية بامتياز ، وكيف لا وهو الذي نصب نفسه عدواً لنزوداً للجبريين. لقد بذلك هذا الفيلسوف قصارى جهده للهبوط بالإنسان إلى المستوى البيولوجي المحسن. فالحرية هي نسيج الوجود الإنساني، كما أنها الشرط الأول للعقل "إن الإنسان حر،قدر الإنسان أن يكون حرا ، محكم على الإنسان لأنه لم يخلق نفسه وهو مع ذلك حر لأنه متى ألقى به في العالم، فإنه يكون مسؤولاً عن كل ما يفعله". هكذا يتحكم الإنسان -حسب سارتر- في ذاته وهويته وحياته، في ضوء ما يختاره لنفسه بإرادته ووفقاً لإمكاناته.

موقف تيشيه فقد رفض الأحكام الأخلاقية النابعة من التعليم المسيحي، معتبراً أنها سيئة وأنها أكدت، تأكيداً زائفاً على الحب والشفقة والتعاطف، وأطاحت، في المقابل، بالمثل والقيم اليونانية القديمة التي اعتبرها أكثر صدقًا وأكثر تناسبًا مع الإنسان الأرقي "superman". فهذه الأخلاق مفسدة تماماً للإنسان الحديث الذي يجب أن يكون "روحًا حرة" ويثبت وجوده ويعتمد على نفسه ويستجيب لإرادته. فقد اعتبر بوجه عام أن الحقيقة القصوى للعالم هي الإرادة، ومثله الأعلى الأخلاقي والاجتماعي هو "الرجل الأوروبي" الجيد، الموهوب بروح حرة، والذي يتحرى الحقيقة بلا ريب، ويكشف عن الخرافات والتراثات.

المحور الثالث : الحرية والقانون

إذا اعتبرنا أن الحرية مقترنة بالإرادة الحرة وبقدرة الفرد على التغلب على الاكراهات والمحتميات ، فكيف يمكن الحد من الحرية المطلقة؟ وما دور القانون في توفير الحرية وترشيد استعمالها؟

موقف توماس هوبز لا يعول هوبز كثيراً على القانون، فهو يعتقد أن كينونة الحرية في الإنسان هي الدافع الأساسي لـ إعمال حريته وليس القانون، مضيفاً أنه إذا لم يكن الإنسان حراً بحق وحقيقة، فليس هناك موضع للادعاء بأن هذا الإنسان يمكنه أن يحظى بالحرية فقط عندما يكون تحت نظام قانوني معين... إذ تبقى الحرية عند هوبز نصاً يمتلك معنى واسعاً، ولكنها مشروطة بعدم وجود موانع لإحراز ما يرغب فيه الإنسان، فالإرادة أو الرغبة لوحدها لا تكفي لإطلاق معنى الحرية. وهو يرى كغيره من رواد الفكر السياسي الغربي، يؤمن بأن حرية الإنسان تنتهي عند حرية الآخرين، فقد رفض الحرية الزائدة غير المقيدة، إذ أكد بأن الحرية ليست الحرية الحقيقة لأنها خارجة عن السيطرة، بالأحرى سيكون الإنسان مستبعداً من خلال سيادة حالة من الخوف المطرد المستمر. وهذا يتعرض المصالح الشخصية الخاصة وحتى الحياة نفسها للرعب والذعر، من قبل الآخرين أثناء إعمالهم لحرياتهم. فالحرية المطلقة تقود إلى فقدان مطلق للحرية الحقيقة.

موقف أرندت ربطت أرندت "Arendt" الحرية بالحياة اليومية وبال المجال السياسي العمومي ذلك أن اعتبار الحرية حقاً يشترك في جميع الناس، بفترض توفر نظام سياسي وقوانين ينظمان هذه الحرية، ويحدان مجال تعايش الحريات. أما الحديث عن حرية داخلية (ذاتية)، فهو حديث ملتبس وغير واضح. إن الحرية، حسب أرندت، مجالها الحقيقي والوحيد هو المجال السياسي، لما يوفره من إمكانات الفعل والكلام، والحرية بطبعها لا تمارس بشكل فعلي وملموس، إلا عندما يحتك الفرد بالآخرين، إن على مستوى التنقل أو التعبير أو غيرها، فتلك هي إذن الحرية الحقيقة والفعالية في اعتقادها.

بالتوفيق