

مقدمة في علم الأخلاق

ترجمة وتقديم وتعليق
دكتور/ على عبد المعطى محمد

تأليف
وليام ليلي

الناشر // منشأة **كتاب** فا بالاسكندرية
جمال عزى وشركاء

الناشر:

منشأة المعارف ، جلال حزى وشركاه

٤٤ شى سعد زغلول — محطة الرمس — ت / ف : ٤٨٣٣٣-٣ — ٤٨٥٣٠٠٥٥ الاسكندرية

٣٢ شى دكتور مصطفى مشرفة — سويس — ت : ٤٨٤٣٦٦٢ — ٤٨٥٤٣٣٨ الاسكندرية

الإدارة : ٢٤ شارع ابراهيم سيد أحمد — محرم بك — ت / ف ٤٩٢٢١٦٤ الاسكندرية

حقوق التأليف :

جميع حقوق الطبع محفوظة ، ولا يجوز إعادة طبع وإستخدام كل أو أى جزء من هذا الكتاب
الأوفقا للأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها .

الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية :

مقدمة لى علم الاخلاق - د/على عبد المعطى

رقم الابداع : ٢٨٦٦/٢٠٠٠

التزقيم الدول : I.S.B.N. : 977-03-0691-6

للتجهيزات الفنية :

جميع وتصميم غلاف : سلطان كميوتز - الاسكندرية

طباعة : مطبعة الانتصار - كوم الدكة - الاسكندرية

مقدمة فى علم الأخلاق

تأليف

وليام ليلى

ترجمة وتقديم وتعليق

دكتور

علي عبد المعطى محمد

أستاذ الفلسفة وتاريخها

ومدير مركز التراث القومى والمخطوطات

بكلية الآداب جامعة الاسكندرية

٢٠٠٠

الناشر
جلال حذى وشركاه
بالتعاون مع
مركز التراث القومى
والمخطوطات
بجامعة الاسكندرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة في علم الأخلاق

دعاء

اللهم فني شر أولئك
الذين لا يعملون ويضربهم
أو يعملون إلا خسرون

أهداء

إلى

ابني عمرو ..

الذي يخطو خطواته الأولى

نحو محراب الفكر والفلسفة

مقدمة

في

علم الأخلاق

هذه ترجمة عربية

لكتاب

An Introduction to Ethics

تأليف

WILLIAM LILLIE

مقدمة الطبعة الثانية

يسعدنى أن أقدم لجمهور الطلاب والباحثين الطبعة الثانية من هذا الكتاب الذى ألفه «وليام ليلى» والذى قمت بترجمته والتقديم له والتعليق عليه. وذلك بعد أن نفذت الطبعة الأولى تماماً نظراً لما يحتويه الكتاب من موضوعات ذات أهمية بالغة فى الحقل الأخلاقى، فبعد أن تحدث المؤلف عن طبيعة علم الأخلاق، وسيكولوجية الفعل الأخلاقى؛ وتطور الأخلاق، وسيكولوجية الحكم الأخلاقى، وتطور النظرية الأخلاقية، وبعد أن استعرض موضوع النظريات النسبية والذاتية والطبيعية، أفرد عدداً من الفصول للحديث عن المعايير الأخلاقية: منها المعيار الحدسى، والمعيار القانونى، ومعيار اللذة، والمعيار التطورى، ومعيار الكمال، ومعيار القيمة.

ولم يقتصر عرض «وليام ليلى» لهذه الموضوعات بدقة وعمق، بل تحدث أيضاً عن الأخلاق بين النظرية والتطبيق، والفرد والمجتمع، والحقوق والواجبات، والفضيلة، وعلم الأخلاق بين الميتافيزيقا والدين، ولغة الأخلاق، وهى موضوعات هامة، وتتصل أوثق الاتصال بقضايا الأخلاق فى المجتمع المعاصر.

وفى الطبعة الثانية من هذا الكتاب قمت ببعض التغييرات

الجوهرية فلقد غيرت العنوان العربي لكي يكون « مقدمة في علم الأخلاق » بدلاً من « المدخل إلى علم الأخلاق » فالعنوان الأول أفضل وأكثر تعبيراً عن موضوعات الكتاب ، وألصق بما جاء في فصوله وفقراته من العنوان الثاني؛ ذلك أن « وليام ليلي » قد عرض في كتابه هذا لكثير من الموضوعات والعديد من الآراء لكبار الفلاسفة ورجال الأخلاق لكن بصورة مختصرة إلى حد كبير، وهو الأمر الذي جعل هذا الكتاب بمثابة مقدمة لكل مذهب من المذاهب التي عرض لها، ولكل رأي ورد في ثناياه.

أما التغيير الثاني فهو إنني قمت بإعادة ترتيب فصول هذا الكتاب ترتيباً منطقياً ومنهجياً وموضوعياً يتسم بالسلامة والتدرج من الأيسر إلى الأصعب، مع جمع الفصول المتقاربة جنباً إلى جنب، وذلك لأنني لاحظت علي مؤلف هذا الكتاب حين أعددت طبعته الأولى أن التوفيق قد خافه في ترتيب وتنسيق فصوله وأجزائه؛ فلم نجد قاعدة واضحة ينتقل وفقها من فصل إلى آخر يترايط معه برباط ما، إذ ينتقل مما هو عام إلى ما هو خاص علي غير هدي، ويتكلم في موضوع ثم يقطعه بموضوع آخر لكي يعود إليه مرة أخرى دون سبب واضح. وعلي هذا النحو سيكون ترتيب الفصول علي النحو التالي :

الفصل الأول : طبيعة علم الأخلاق .

الفصل الثاني : تطور النظرية الأخلاقية .

الفصل الثالث : تطور المستويات الأخلاقية.

الفصل الرابع : علم الأخلاق والميتافيزيقا والدين .

الفصل الخامس : لغة الأخلاق .

الفصل السادس : الفرد والمجتمع.

الفصل السابع : سيكولوجية الفعل الأخلاقي .

الفصل الثامن : سيكولوجية الحكم الأخلاقي .

الفصل التاسع: الحقوق والواجبات .

الفصل العاشر: النظريات النسبية والذاتية والطبيعية للمعيار الأخلاقي.

الفصل الحادي عشر : المعيار الحدسي .

الفصل الثاني عشر: المعيار القانوني .

الفصل الثالث عشر: معيار اللذة .

الفصل الرابع عشر: المعيار التطوري .

الفصل الخامس عشر: معيار الكمال .

الفصل السادس عشر: معيار القیمة .

الفصل السابع عشر: الفضیلة .

الفصل الثامن عشر: النظریة والتطبیق .

ولقد قمت بإصلاح بعض العبارات، ودققت في كثير من المصطلحات، ورجعت بالقارئ إلى كثير من الإشارات، وصححت بعض الأخطاء، بحيث يدي الكتاب أمام ناظري وهو أكثر دقة، وأعظم وضوحاً وجمالاً.

هذا ولقد تمت ترجمة هذا الكتاب على مستويين : المستوي الأول هو مستوي الترجمة الحرفية، وهو مستوي يحاول الحفاظ على ما جاء في الكتاب المترجم سطرأ سطرأ وحرفاً حرفاً حتي لو أدى ذلك إلي غموض بعض الأفكار، والمستوي الثاني هو مستوي الفهم، أي فهم المصطلح الواحد من خلال التعبيرات التي جاء ذكره فيها وفهم التعبيرات من خلال السياقات. (١) وهذا يعني أننا حاولنا الحفاظ على النص وروح النص في الآن عينه، وهو ما يقتضي جهداً زائداً من قبل المترجم الذي حرص علي أن يفهم كل ما جاء في النص الذي قام بترجمته، لكي يفهمه القراء بالتالي. وفي هذا السياق قد تتم التوضحية ببعض الكلمات أو بعض السطور خدمة لهذا الهدف الجليل.

(١) - علي عبد المحطي محمد : رؤية معاصرة في علم المناهج، دار المعرفة الجامعية ١٩٨٥ .

أتمنى أن يحقق هذا العمل الأمل المنشود منه، والله ولي
التوفيق

زيزينيا في ١ / ١ / ٢٠٠٠

الترجم

أ.د. علي عبد المعطي محمد

أستاذ الفلسفة وتاريخها

ومدير مركز التراث القومي والمخطوطات

كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

مقدمة الطبعة الأولى

تنقسم مباحث الفلسفة الي ثلاثة : مبحث الوجود أو الأنطولوجيا ومبحث المعرفة أو الإبستمولوجيا، ومبحث القيم أو الإكسيولوجيا والمبحث الأخير ينقسم بدوره إلي ثلاثة : مبحث الحق أو المنطق، ومبحث الخير أو الأخلاق ، ومبحث الجمال أو فلسفة الجمال.

والكتاب الذي بين أيدينا اليوم يعالج مبحث الخير أو الأخلاق، كتبه وليام ليلي وبطريقة فيها من العمق وثراء المعرفة وتدفق الأفكار ما لانجده في غيره من المؤلفات، فلقد احتوي الكتاب علي ثمانية عشر فصلا، تعرض في الفصل الأول لطبيعة علم الأخلاق من حيث تعريفه، ومعطياته، ومناهجه، واستخداماته، ثم انتقل في الفصل الثاني لسيكولوجية الفعل الأخلاقي فتعرض لسيكولوجية تفسير السلوك، وطبيعة الرغبة، والدافع والنية، والعملية الإرادية، ومذهب اللذة السيكولوجي، والعقل كدافع للفعل، وحرية الإرادة، ثم انتقل في الفصل الثالث للحديث عن تطور الأخلاق، فعرض لمستويات التطور : مستوي الفريزة، ومستوي العادة، ومستوي الضمير، وقارن بين مستوي العادة ومستوي الضمير، ثم بين مسار التطور التاريخي لعلم الأخلاق، وعاد في الفصل الرابع مرة أخرى للجانب السيكولوجي وإن كان حديثه هنا قد

انصب علي الحكم الأخلاقي، وتعرض في هذا الفصل للضمير كأساس للحكم الأخلاقي، وللنظريات التي تناولت الضمير، وطبيعة الحكم الأخلاقي، وموضوعه، وعن تطور النظرية الأخلاقية كتب « وليام ليلي » الفصل الخامس عن تاريخ الأخلاق، مقسماً ذلك التاريخ إلي ثلاث مراحل متميزة، بادئاً بالمرحلة اليونانية، مروراً علي العصور الوسطى، وانتهاءً بالعصور الحديثة، متوقفاً عند تصنيف متميز للنظريات الأخلاقية.

أما الفصل السادس من هذا الكتاب فلقد تعرض فيه المؤلف إلي النظريات النسبية والذاتية والطبيعية للمعيار الأخلاقي، وافتتح الفصل بحديث عن الأخلاق المطلقة والأخلاق النسبية، منتقلاً إلي الحديث عن المعيار الذاتي، ثم المذهب الطبيعي غير الذاتي، موضحاً طبيعة المغالطة الطبيعية، مختتماً الفصل بأهم نتائجه.

وينقلنا المؤلف بعد هذا نقلة كبيرة متعمقة إلي المعايير الأخلاقية من زوايا عديدة، وذلك في الفصول من السابع إلي الثاني عشر. وهو يبدأ بالحديث عن المعيار الحدسي، فيتناوله من نقاط طبيعة وموضوعات الحدس، ومدرسة الحدس الأخلاقي، ونظرية بتلر، مفرقاً بين الحدوس الفردية والحدوس العامة، والحدوس الكلية. ثم ينتقل في الفصل الثامن إلي تناول معيار آخر هو المعيار القانوني الذي يبدأ بالحديث عن معني القانون، وعن القانون الأخلاقي كقانون سياسي، ثم كقانون للطبيعة، ثم

كقانون للعقل، ويفرد فقرة طويلة للحديث عن نظرية كانط في هذا الصدد.

ويفرد المؤلف الفصل التاسع بعد ذلك للحديث عن معيار اللذة، فيعرض لطبيعة اللذة، ولذهب اللذة الأخلاقي، ثم لذهب اللذة الأخلاقي الأناني، منتقلاً بعد ذلك إلى مذهب المنفعة ونظريتي جون استيوارت مل وسيدجويك ومختتماً الفصل بموضوع « الغاية كلذة للآخرين ».

وعن المعيار التطوري كتب المؤلف فصله العاشر، بادئاً بالحديث عن مفهوم التطور فنظرية هريبرت سبنسر، منتقلاً إلى الحديث عن مفهوم الغائية واللاغائية في أخلاق التطور، فالإنتخاب الطبيعي في الأخلاق، ومختتماً هذا الفصل بعرض لأهم النظريات الحديثة في التطور، ثم عرض للأخلاق الخلاقة أو الإبداعية.

وفي الفصل الحادي عشر يتعرض المؤلف لمعيار الكمال من خلال الحديث عن تحقق الذات، والتصور الروحي، مبيناً ذلك من خلال نظرية توماس هل جرين. وفي إطار الموقف الإنساني وواجباته، ثم اختتم الفصل بالحديث عن مفهوم السعادة، وأردفه بخاتمة ذكر فيها أهم نتائج الفصل.

وأخر فصل عرض فيه المؤلف للمعايير الأخلاقية هو الفصل

الثاني عشر، حيث خصصه للحديث عن معيار القيمة، بسداه بالحديث عن مفهوم القيمة، ومعني القيمة الأصلية أو الأساسية. ثم تحدث عن الخير الأصلي كهدف للفعل الأخلاقي، وانتقل منه إلي عرض وجهة نظره في الشخصية الصالحة كفاية تستهدف الأخلاق تحقيقها، واختتم هذا الفصل بعرض للأفعال الصالحة كخير أصلي.

وفي الفصل الثالث عشر يعرض الباحث لأحد الموضوعات الهامة التي تتعلق بالنظرية والتطبيق. وقسم هذا الفصل إلي سبع نقاط : تحدث في النقطة الأولى عن الغرض من الدراسة الأخلاقية ثم انتقل في النقطة الثانية للحديث عن علم حل المشكلات، وعرض في النقطة الثالثة لتأثير النظرية الأخلاقية علي الميدان التطبيقي من خلال البرهان والتجربة، وتحدث في النقطة الرابعة عن سلطة المعيار الأخلاقي، ثم انتقل في النقطة الخامسة لعرض علاقة النظريات الأخلاقية المختلفة بالجانب التطبيقي، وعقد مقارنة في النقطة السادسة بين الأخلاق والمنطق من حيث أوجه التشابه وأوجه الاختلاف، واختتم هذا الفصل بالنقطة السابعة حيث لخص فيها نتائج هذا الفصل.

انتقل المؤلف بعد ذلك، وفي الفصل الرابع عشر للحديث عن الفرد والمجتمع، ونراه هنا يسلم منذ البداية بأن المجتمع يمثل الخلفية العريضة للحياة الأخلاقية، ثم ينتقل الي بيان الموقف العلائقي بين الفرد والدولة، عارضاً لمواقف الأنانية والكلية

والخيرية، مختتما هذا الفصل بحديث نقدي طويل عن نظريات العقاب المختلفة.

ويخصص المؤلف الفصل الخامس عشر للحديث عن الحقوق والواجبات ويبدأ فصله ببيان ما يقصده بالحقوق وطبيعة تلك الحقوق، ثم ينتقل إلى بيان حقوق الإنسان، ويعرض للواجبات في مقابل الحقوق، مركزاً على حتمية الواجبات، ويفرد الفقرتين الأخيرتين من هذا الفصل للحديث عن « الواجب والفضيلة » ثم الحديث عن « الواجب كالتزام أخلاقي ».

وفي الفصل السادس عشر الذي خصصه « وليام ليلي » لعرض مفهومه عن الفضيلة يتحدث المؤلف عن معني الفضيلة، ومعالجة أفلاطون للفضائل، لكي يقف وقفة أكبر عند الفضائل الأربع : العفة للنفس الشهوانية ولطبيعة الزراع والتجار والصناع، والشجاعة للنفس الغضبية ولطبيعة الجند أو الحراس، والحكمة للنفس العاقلة ولطبيعة الحكام الفلاسفة، والعدالة التي تتحقق إذا تحققت الفضائل السابقة بصورة عادلة، أي أن يحقق كل جزء إنساني وما يقابله من طبقة في المجتمع وظيفته دون أن يطفئ أو يعتدي على وظائف الجزئين أو الطبقتين الأخريتين، ويختتم المؤلف هذا الفصل بعرض لتصور أرسطو للفضيلة ولقضيته الشهيرة القائلة بأن الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة.

ولقد انتقل بنا المؤلف في الفصل التالي إلى ميادين الأخلاق

والميتافيزيقا والدين، بدأ فصله ببيان علاقة الأخلاق بالميتافيزيقا، ثم انتقل إلي بيان مسلمات أو مصادرات الأخلاق، وتوقف وقفة معقولة عند تصوره للعالم باعتباره محتوياً أو مالكا لعلاقات أخلاقية، ثم إختتم فصله هذا بحديث نقدي واع عن الدين والأخلاق.

ويأتي الفصل الأخير.. الفصل الثامن عشر، جديداً تماماً، فمؤلفه يخصصه للحديث عن لغة الأخلاق، ويفصل فيه القول عن إستخدام اللغة المستخدمة في الأخلاق : اللغة التقويمية، واللغة الانفعالية، ولغة الأمر والنهي والنصح ثم اللغة الوصفية.

ويعقب هذا مباشرة قائمة ببعض المراجع التي يمكن الإسترشاد بها أو الرجوع إليها إذا أراد القارئ الاستزادة في كل فصل من فصول الكتاب.

ولنا علي هذا الكتاب الملاحظات التالية :

١- أن الكتاب يعرض لموضوعات عديدة بعمق نافذ، وبصورة متقدمة، وثقافة شمولية واسعة، ولقد ظهرت تلك الناحية الموسوعية العميقة في أن صاحبها كان علي دراية عريضة بعلوم النفس والتاريخ واللغة والإجتماع جنباً إلي جنب مع الميتافيزيقا والمنطق والمعرفة والدين والقانون، بالإضافة إلي عدد وافر من النظريات العلمية كما جاءت في علوم الفيزياء والطب والفلك، فضلا عن علم الأخلاق بطبيعة الحال.

ولقد إستفاد المؤلف بلا ريب بثقافته العريضة تلك في عرضه لموضوعاته ومسائله، فجاءت فصول الكتاب عميقة، شاملة، غنية بالمعارف والمواقف، ممتلئة بالاتجاهات والتيارات من كل نوع.

٢- بيد أن هذا لايعني أن ضخامة وكثافة المادة المستخدمة في هذا الكتاب قد عاقت الخط العام، الذي أراد أن يثبته المؤلف في ثنايا كتابه، فنجدّه يتمسك بين الفينة والفينة، وخلف كل سطر من سطور الكتاب بأن الأخلاق علم معياري لسلوك الكائنات الحية التي تحيا في مجتمعات : فالأخلاق ليست علما موضوعيا كعلوم الطبيعة وغيرها وإنما هي تنضاف إلى جملة العلوم المعيارية التي تجمع الأخلاق إلى الجمال والمنطق. ثم هي تضع معايير أو نماذج عليا لسلوك الانسان باعتباره كائنا إجتماعيا يعيش في مجتمع له عاداته وتقاليده وقيمه وثقافته ...الخ.

٣- غير أننا لانقبل هنا قول المؤلف بأن الأخلاق علم معياري، فلقد ميز « فنت » بين العلم النظري والعلم المعياري، حين قصد أن المنطق والجمال والأخلاق علوم معيارية ترتبط بقيم ثلاث هي قيم الحق والجمال والخير علي التوالي.

من التناقض أن نجتمع بين كون الأخلاق علما وبين كونه معياريا، إذ يقال أنه لا يوجد علم معياري. ولقد أصبح هذا الرأي شائعا منذ ظهور كتاب « ليفي بربل » المسمي « علم العادات الأخلاقية » فالأخلاق كما تصورها الفلاسفة إنما تفرض علينا مثلا

عليها أو معايير يجب أن يرقى إليها السلوك الانساني، إذا أريد به أن يكون خلقيا. وهذا هو ما لم يسمح لها بأن تقوم كعلم طوال تاريخ الأخلاق، وهي لكي تصبح كغيرها من العلوم الاجتماعية يجب ألا تكون معيارية، ويمكن الإشارة إلي آراء ليفي بريل في هذا الصدد علي النحو التالي :

قضايا العلم تستمد من الواقع، وتعبر عما هو كائن، بصيغة المضارع عادة كأن تقول مثلا « الحديد يتمدد بالحرارة » « واضع المنطق أرسطو » « الأرض تدور حول الشمس » فهذا هو ما يسمي بالأحكام التقريرية، وإذا كان الأمر كذلك أي إذا كان العلم يعبر عما هو كائن فقط، فمن التناقض تصور علم بمعنى كلمة العلم هذه تكون قضايا غير مستمدة من الواقع، وإنما تعبر عما يجب أن يكون عليه الواقع. وهذا يتأتى بالطبع من صيغة الوجوب كأن تقول مثلا « يجب أن يتمدد الحديد بالحرارة » فمثل هذا الحكم وغيره هو الذي تقوم عليه العلوم المعيارية كالأخلاق والجمال والمنطق، وهي علوم يتصورها الفلاسفة علي أنها تفرض علينا واجبات وتستن معايير يقاس عليها، هي القواعد أو القوانين الخلقية والجمالية والمنطقية.

إلا أن الأخلاق وغيرها إذا أرادت أن تكون علما بكل معاني الكلمة فلا بد من إبتعادها عن فكرة المعيارية هذه، أي لابد أن تكتفي بأن تتقصي الوقائع وتدرس السلوك الانساني كما هو

حادث في المجتمعات، وتستتبط منه القوانين الخلقية وتلزم الناس بها.

ومن ثم فإن الأخلاق إذا أريد لها أن تقوم كعلم حقيقي فيجب ألا نتصورها تصوراً معيارياً، ولا أن تكون معبرة عن أحكام معيارية، لأنه من التناقض أن نجتمع في شيء واحد بين كونه علماً وكونه معيارياً، فهذا شيء وذاك شيء آخر (١)

٤- ويؤخذ علي مؤلف الكتاب أنه لم يوفق في ترتيب فصوله وأجزائه لذا لم نجد قاعده واضحة ينتقل وفقها من فصل إلي آخر يترابط معه برباط ما، فهو ينتقل مما هو عام إلي ما هو خاص علي غير هدي، ويتكلم عن موضوع ثم يقطعه بموضوع آخر لكي يعود إليه مرة أخرى بدون سبب واضح أو حتي مستتر. ولذلك فنحن نقترح ترتيباً عاماً آخر لفصول هذا الكتاب علي النحو التالي :

الفصل الأول : طبيعة الأخلاق من حيث الموضوع والمنهج وهو يمثل مكان الفصل الأول في الوضع الحالي.

الفصل الثاني : تطور النظريات الأخلاقية من المنظور الأخلاقي، وهو يحتل مكان الفصل الخامس في الوضع الحالي.

الفصل الثالث : تطور مستويات السلوك الأخلاقي وهو يحتل هنا مكان الفصل الثالث.

(١) أنظر في ذلك محمد ثابت الفندي أصول المنطق الرياضي بيروت ١٩٧٢ .

الفصل الرابع : الأخلاق في علاقتها بالميتافيزيقا والدين وهو هنا يحتل مكان الفصل السابع عشر في الوضع الحالي.

الفصل الخامس : لغة الأخلاق ، وهو هنا يحتل مكان الفصل الثامن عشر .

الفصل السادس : الفرد والمجتمع أو البعد الاجتماعي للأخلاق وهو يحتل هنا مكان الفصل الرابع عشر .

الفصل السابع : البعد السيكولوجي للمفعل الأخلاقي وهو يحتل هنا مكان الفصل الثاني .

الفصل الثامن : البعد السيكولوجي للحكم الأخلاقي وهو يحتل هنا مكان الفصل الرابع .

الفصل التاسع : الحقوق والواجبات وهو يحتل هنا مكان الفصل الخامس عشر .

الفصل العاشر : النظريات النسبية والذاتية والطبيعية وهو يحتل هنا مكان الفصل السادس .

الفصل الحادي عشر : المعيار الحدسي وهو يحتل هنا مكان الفصل السابع .

الفصل الثاني عشر : المعيار القانوني وهو يحتل هنا مكان الفصل الثامن .

الفصل الثالث عشر: معيار اللذة وهو يحتل هنا مكان الفصل التاسع.

الفصل الرابع عشر: المعيار التطوري وهو يحتل هنا مكان الفصل العاشر.

الفصل الخامس عشر: معيار الكمال وهو يحتل هنا مكان الفصل الحادي عشر.

الفصل السادس عشر: معيار القيمة وهو يحتل هنا مكان الفصل الثاني عشر.

الفصل السابع عشر: الفضيلة وهو يحتل هنا مكان الفصل السادس عشر.

الفصل الثامن عشر: النظرية والتطبيق وهو يحتل مكان الفصل الثالث عشر.

تم ترجمة هذا الكتاب علي مستويين : مستوي الترجمة الحرفية أولا، ثم مستوي الصياغة القاشمة علي الفهم ثانيا. والمستوي الأخير، يحتاج إلي عدم التمسك الكامل بحرفية الترجمة التي تعوق عمليات الفهم، مع عدم الإخلال - مع ذلك - بالنص قدر الإمكان. وهو مستوي لايمكن أن يقدم عليه إلا الباحث المتخصص المتعمق في دائرة ما يترجمه، ويكفي هنا أن نقول أن من يقدم

عملا لا يفهمه هو، لا يمكن أن يفهمه القارئ بالتالي، ومن ثم تنتفي الاستفادة، وتمتنع الفائدة.

أمل أن يحقق هذا العمل الهدف المرجو منه، والله ولي التوفيق.

زيينيا في عام 1٩٨٥

الترجم

أ.د. علي عبد المعطي محمد

أستاذ الفلسفة وتاريخها

ومدير مركز التراث القومي والمخطوطات

كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

الفصل الأول

طبيعة علم الأخلاق

- ١- تعريف إجرائي .
- ٢- العلوم الأخلاقية .
- ٣- معطيات ومناهج الأخلاق .
- ٤- إستخدامات الأخلاق .

١- تعريف إجرائي

كثيرا ما نسمع في حديثنا العادى عبارات مثل « كان يجب ألا يفعل هذا » و « من الصائب أن تعاون جيرانك » و « هذا رجل صالح - وذاك طالح » و « كان فلان يقوم بواجبه فقط » و « من الصواب أن أقول الصدق ».

ورغم يسرها الظاهر بالنسبة إلى المستمع إلا أن الاختلاف في تفسيرها كثيراً ما يقيودنا الى تقرير أن الأمر ليس بمثل هذه السهولة، فاختلاف صديقى معنى في فهم عبارة مثل « سميت رجل صالح من كل الوجوه » قد يرجع الى واحد من السببين التاليين:

١- أن صديقى يعرف عن سميت ما لا أعرفه، ولو أقنعنى بما لا أعرفه فقد أقرر معه أن سميت ليس صالحاً من كل الوجوه.

٢- أن اختلافنا في فهم تلك العبارة لا يرجع الى جهل الواحد لنفس الحقائق التى يعلمها الآخر، وإنما قد يرجع إلى اختلافنا في استخدام مصطلحى « صالح » و « طالح » أى استخدامهما بمعانى مختلفة.

إن الأخلاق تدرس مثل تلك المصطلحات، وتكشف النقاب عما

تتضمنه أحاديثنا اليومية من كلمات أخلاقية. كما أنها تحاول البحث عن الأسس التي يقلع الإنسان وفقها عما هو طالح، ويتحول الى ما هو صالح، كما يدخل في نطاق علم الأخلاق عدداً من القضايا الأخرى.

ويمكن تعريف علم الأخلاق بأنه العلم المعياري لسلوك الكائنات البشرية التي تحيا في المجتمعات .. وأنه العلم الذي يحكم على مثل هذا السلوك بالصواب أو الخطأ، بالصالح أو بالطالح. إن هذا التعريف ينص أولاً على أن الأخلاق علم. ويمكن تحديد العلم بأنه نسق معرفي لجموعة وقائع جزئية مترابطة، ولفظة نسقي Systematic تعتبر لفظة هامة هنا، لأنها هي التي تميز المعرفة العلمية عن المعرفة العادية التي تتصف بالعشوائية واللاترابط.

ولكل علم مجاله الخاص، فعلم الطب يعالج الأمراض، وعلم النبات يدرس النباتات، وعلم الأخلاق يعالج أحكاماً معينة يصدرها على السلوك الإنساني، وهكذا، أما الوجود ككل فهو من شأن الميتافيزيقا. بيد أننا نستطيع أن نقول أن علوم الطبيعة وصفية ووضعية تخضع للحواس، وتقتصر على الوصف، لكنها لاتصدر أحكاماً قيمية، فعندما يصدر عالم النبات حكماً على نبات معين بأنه نبات «صالح» أو «طالح» أو حتى «جميل» فهو هنا لايقوم بدوره كعالم. والواقع أن مثل تلك الأحكام القيمية لاتقوم بها إلا

العلوم المعيارية كالمنطق والجمال والأخلاق، وهي تختلف عن العلوم الوصفية أو الوضعية في أنها لا تقتصر على الوصف، وإنما تتجاوز الوصف إلى الحكم.

الأخلاق إذن علم معيارى، وهو علم معيارى للسلوك، والسلوك اسم جمعى للأفعال الاختيارية، وهذا الاختيار وتلك الحرية هما ما يميز سلوك الإنسان عن غيره من أفراد الحيوان، ومن ثم فإن، الأفعال الاختيارية تشتمل على كل أفعال المشيئة أو الإرادة، وتشتمل كذلك على الأفعال اللاإرادية والإعتيادية كغلق العين أمام الضوء المبهر، أو كامتصاص الطفل لاصبعه، لكن بشرط أن يكون فى مقدور الفاعل صنع أو تغيير أو تعديل الفعل بمحض إرادته.

ويمكن مؤقتاً أن نحصر «السلوك» الذى نتعامل من خلاله مع علم الأخلاق بطريقتين:

١- فنحن نتعامل مع أفعال انسانية مختارة وليس مع أفعال حيوانية، على الرغم من أن وفاء الكلب لسيده شديد الشبه بالفعل الإنسانى الخير، بيد أن استبعاد مثل هذا الفعل الحيوانى وغيره يعزى إلى كونه فعلاً غير اختياري.

٢- وإذا كان علم الأخلاق هو العلم الذى يدرس سلوك الكائنات البشرية التى تعيش فى المجتمع، فإن هناك من بين رجال

الأخلاق من يحدد هذا السلوك أكثر بقوله إن هذا السلوك يقتصر على علاقة الفرد بغيره من الأفراد في مجتمعه الذي يحياه، واضعين في اعتبارهم بأن لكل كائن بشري خلفية إجتماعية عريضة وإلا لما كان بشراً. يقول أرسطو: «إن هذا الإنسان الذي يعجز عن العيش في مجتمع أو يكتفى بذاته، إما أن يكون إلها أو وحشاً» طبعاً لا يمكن الحكم على سلوك «روبنسون كروزو» أثناء عزلته في جزيرته القاحلة بأنه سلوك صالح أو طالح، لكن هذا الحكم إنما يتم بالرجوع الى بيئته التي عاش فيها قبل أن يجد نفسه في جزيرة فقراء، تلك البيئة التي كان يحدها الأمل دائماً في الرجوع إليها.

وهناك مصطلحات متعددة تستخدم استخدماً شائعاً في أحكامنا الأخلاقية، فنحن نقول مثلاً: «هذا الفعل خير وذاك شرير» كما نقول «أنه فعل صائب أو خاطئ» ونضيف «أنه فعل أخلاقي أو لا أخلاقي» أو أنه «سلوك صالح أو طالح» وكثيراً ما نقول «أننا يجب أن نقوم بهذا العمل» أو أن «علينا القيام به» أو أن «من الواجب فعله» وعن نوع آخر من الأفعال نقول «إنه لا ينبغي عمل ذلك» أو «ليس علينا القيام به» أو «ليس من واجبنا أن نقوم به» نعم إن بعض هذه المصطلحات تبدو مدعومة للاتجاه الأخلاقي، وبعضها الآخر يدعونا إلى تجنب السلوك اللا أخلاقي لكنها مع ذلك

تعد من أكثر المصطلحات صعوبة، وقد يرجع جزء كبير من صعوبتها الى إستخداماتها المهمة فى اللغة العادية، فقد نقول أن المؤمن قد يقوم بأعمال «باطلة» وأن المشاغب يقوم بمشاجرات «رائعة» والسارق يسطو بطرق «بديعة» على البنك، وأن ذلك خمر «جيد» وغير ذلك.

لكن يبدو أن استخدامنا للمصطلحين «صالح» و«طالح» يكون ملائماً فى ميدان الأخلاق إذا وضعنا فى اعتبارنا أن النتائج المترتبة على السلوك. والنظر للأفعال وفقاً لنتائجها لا يمكن أن يتم إذا غيرنا المصطلحين السابقين بمصطلحي «الصواب» و«الخطأ» إذ الصواب يعنى ملائمة الفعل لقاعدة أو اتفاق ما يناسبه مثل قولنا فى علم الجمال مثلاً «أن هذه القبة تلائم هذا الفستان» أو «أن هذه الكلمة تناسب هذا البيت من القصيدة» أو أن هذا الفعل يتناسب مع القاعدة القائلة «لاتسرق» وقد يرتبط الصواب بالإلزام «ينبغي أن تقوم بهذا العمل» أو «من الواجب أن تفعل هذا وتدع ذاك» لكن ذلك ليس هو الحال فى كل المواقف، فعندما تترك حماة فرد ما بيته فمن الصواب أن يشعر بالأسف، ولكن ليس فى مقدور أحد إلزامه بذلك إن لم يكن يشعر بالأسف فعلاً، ضف إلى ذلك إنه من المحتمل أن يقوم الفرد بفعلين صائبين فى آن واحد كتناول الشاي والقهوة فى الإفطار أو دراسة الاقتصاد والتاريخ

فى الجامعة، ويستطيع الفرد أن يقول بالطبع أن من واجبى تناول الشاي أو القهوة فى الإفطار، أو ينبغي على أن أدرس التاريخ أو الاقتصاد.

٢- العلوم الاخلاقية

حاولنا فى الفقرة السابقة أن نعطى تعريفاً لعلم الأخلاق، وأن نفسر كل كلمة استخدمناها فى ذلك التعريف. ومن المستحسن الآن أن نميز بين موضوع علم الأخلاق وموضوعات العلوم الأخرى التى تعالج السلوك الإنسانى، والتى قد يخلطها البعض بعلم الأخلاق.

إن علم النفس خصوصاً عند المدرسة السلوكية وعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا علوم تدرس أيضاً السلوك الذى يركز عليه علم الأخلاق، لكن ما يميز هذه العلوم عن علم الأخلاق هو أنها علوم وصفية تباعد عن أحكام القيمة أيا كان نوعها، بينما علم الأخلاق علم معيارى لا يتوقف عند الوصف وإنما يصدر أحكاماً قيمية.

وعلى الرغم من أن كلمة «أخلاق» مشتقة بطريقة غير مباشرة من الكلمة الإغريقية التى تعنى «العادة Custom»، فإن الأخلاق تم تحديدها بحيث تنحصر فيما هو معيارى، أى فيما يجب أن نفعله بحيث يكون خيراً، وفيما يجب أن نفكر فيه بحيث يكون صواباً. وبذلك فليس على الأخلاق أن تنحصر نحو علوم النفس والاجتماع والانثروبولوجيا فتتجه الى الدراسة الواقعية للأفعال والأفكار.

إننا ندرس فى علم الأخلاق المعيارى هذه المستويات التى يمكن أن نحكم من خلالها على صواب أو خطأ الأفعال أو على صلاح أو طلاح السلوك. واكتشاف وتأسيس مثل هذه المستويات أو المعايير بعد الواجب الرئيسى لعلم الأخلاق المعيارى.

إن كلمة «تأسيس» تشير هنا إلى أننا لانستطيع أن نتوقف فى ميدان الأخلاق على مجرد تفسير مصطلحات «الخير» والصواب والواجب وإيجاد الترابط المنطقى القائم بينها، إذ ينبغى أن ندرس علاوة على ذلك لماذا ينبغى على الإنسان أن يسلك سلوكاً صائباً؟ ولماذا يجب عليه أن يتحاشى ما هو غير ذلك؟ كما ينبغى ألا نكتفى باكتشاف وتأسيس المستويات أو المعايير الأخلاقية وحسب بل يجب أيضاً أن نفحص تلك المستويات التى تصدر وفقاً لها أحكاماً أخلاقية.

والواقع أن استخدام المعايير الأخلاقية فى التمييز بين الفعل الصائب وبين الفعل الخاطئ يعتمد بدرجة كبيرة على تلك المعايير، بيد أنه يصعب فى كثير من الحالات حتى بالنسبة إلى المحنكين من الناس أن يصدروا أحكاماً أخلاقية تخبرنا بالمسار الصائب للفعل. ولقد حبذ البعض إطلاق اسم «علم حل المشكلات» على تطبيق معايير علم الأخلاق، أو استخدام تلك المعايير فى تمييز ما هو صائب عما هو خاطئ. وفى هذا يقول ج. إى مور G.E Moore "إن

علم حل المشكلات هو أحد أهداف البحث الأخلاقي."

غير أن الجانب التطبيقي لعلم الأخلاق يجب ألا يبعدنا عن الجانب النظري أو المعرفي له، ويتمثل هذا الجانب الأخير في النظر في طبيعة المبادئ الأخلاقية، واستخلاص القوانين الأخلاقية وتجريدها من الجزئيات الواقعية. ولقد إعتقد ماكنزى Mackenzie أنه ليس صحيحاً أن نتحدث عن السلوك كفن، غير أن هناك أوجه شبه فعلية بين السلوك الصالح وبين الفنون الجميلة مثل الرسم أو الموسيقى.

١- فنحن نتعلم ما هو صواب في علم الأخلاق، كما يتعلم الفنان الرسم، لاعن طريق المعرفة النظرية ولكن عن طريق الممارسة المضنية. نعم قد يعيننا فهم المبادئ الأخلاقية على ممارسة الخير، كما يعيننا فهم علم الجمال على ممارسة الرسم، لكن التقليد لأساليب العباقرة العظام ورجال الأخلاق الكبار يعيننا بنحو أكبر على نجاح ممارستنا العملية.

٢- يؤدي السلوك الصالح كما تؤدي الفنون الجميلة الى تغييرات مباشرة في العالم الخارجى، ويمكن أن نغير بأفعالنا الخيرة الأشياء التى توجد حولنا تماماً كما تؤدي لوحة رسم الى التعبير عن شئ جديد فى عالمنا. وهذه الممارسة وذاك السلوك يكون لهما تأثير أكبر من مجرد معرفتنا بالعلم والفلسفة،

فالمعرفة الأخيرة لا تؤثر إلا في عقل العارف ثم يؤدي هذا التأثير إلى تغيير في النشاطات الخارجية. أما السلوك والممارسة الأخلاقية والفنية فهما أسلوبان مباشران في تغيير العالم المادي الوضعي وهدفهما هو العمل وليس المعرفة.

٢- يتشابه السلوك الصالح مع الفنون الجميلة في إنتاجهما لما يستوجب الثناء من سلوك أو شئ جميل، كما أن الفعل الأخلاقي النبيل يثير فينا إعجاباً مماثلاً لذلك الإعجاب الذي يتم من رؤية صورة جميلة، أو قراءة «قصيدة عظيمة».

غير أن أوجه التشابه تلك بين السلوك الصالح وبين الفنون الجميلة يجب ألا تنسينا أوجه الاختلاف بينهما:-

١- بينما يختص الفن بنمط معين من نشاطات الفرد، يتعلق السلوك الصالح بكل نشاطاته، والحكم الجمالي أو الفني لا يتم من خلال معايير جمالية وفنية فقط بل ومن خلال المعايير الأخلاقية أيضاً، فنحن قد نحكم على عمل فني بأنه جميل على المستوى الفني، لكنه ضار من الناحية الأخلاقية.

٢- والفنان يمارس فنه حيناً ويهمله أحياناً، أما ممارسة العمل الصالح فيجب أن يكون في كل الأوقات، فليس ثمة عطلات للحياة الأخلاقية.

٢- وإذا كنا في الفنون لانعير أى اهتمام لنوايا الفنان، فإن الأمر على العكس من ذلك في ميدان الأخلاق، إذ قد نحكم بصلاح الإنسان عندما نعتقد بحسن نواياه حتى لو حولت الظروف تلك النوايا الحسنة الى أفعال لأخلاقية. كما نظل نستحسن فعل الخير لرجل حاول إنقاذ طفل أو غريق حتى وإن لم يؤد فعله هذا إلى إنقاذ هذا أو ذاك.

٤- وفي حين أن في قدرة الفنان أن ينتج عملاً فنياً، فإن الرجل الصالح لا يستطيع أن ينتج فعلاً أخلاقياً فقط بل هو يفعل ذلك دائماً. وبينما يفقد الفنان الذي يتوقف عن ممارسة فنه المهارة التي تؤهله بأن يكون جديراً لأن نطلق عليه لقب فنان، نجد أن الحال على غير ذلك فيما يتعلق بالرجل الصالح حيث تكمن فيه نوايا الخير، ولا تظهر إلا في المواقف المناسبة.

وهناك أنواع ستة من الأنساق الأخلاقية هي:-

١- العلم الوضعي للأخلاق: وهو الذي يصف المعايير الأخلاقية للناس في المناطق المختلفة وطبقاً لتنوع سنوات العمر.

٢- العلم المعياري للأخلاق: وهو الذي يقرر صحة المعايير الأخلاقية.

- ٣- الفلسفة الأخلاقية : وهى تبحث صحة تلك المعايير من خلال موضعها فى إطار كلى عام.
- ٤- علم الأخلاق التطبيقي : وهو يطبق المعايير الأخلاقية الصحيحة على حالات معينة جزئية.
- ٥- التهذيب الأخلاقى : وهو يستهدف تحسين السلوك وتشذيبه.
- ٦- فن مزاوله الحياة الصالحة.
- لكن مايعنيننا فى هذا الكتاب هو العلم المعيارى للأخلاق، وإن كان هذا لن يمنعنا فى كثير من الأحوال من أن نعرج على الأنساق الأخلاقية الأخرى.

٣- معطيات ومناهج الأخلاق

ذكر الفيلسوف الأنجليزى جون لوك فى فقرة شهيرة له « أن الله لم يكن يضمن على البشرية بهذه الدرجة، وذلك بأن يجعلهم مخلوقات من نوات الرجلين ثم يترك الأمر لأرسطو كى يجعلهم كائنات عاقلة ... لقد منح الله الانسان عقلاً يفكر به دون أن يحتاج الى تعلم طرق القياس »^(١) وهذا القول ينسحب بدوره على قوى الانسان المميزة بين الصواب والخطأ، إذ لم يترك الله الأمر لأساتذة الأخلاق كى يبينوا الفارق بين الصواب والخطأ، إذ ليس من شأن رجال الأخلاق أن يخلقوا المعايير الأخلاقية من لاشئ أو من فراغ، فهم أنفسهم يعيشون فى بيئة اجتماعية توجد فيها تلك المعايير رغم كونها مبهمه وفجة وغير ناضجة فى كثير من الأحيان.

إن واجب رجل علم الأخلاق الأول هو إزالة عدم التناسق القائم بين المعايير العامة المقبولة، واجراء بعض التبديلات الضرورية فى تلك المعايير فى أضيق الحدود، وذلك بواسطة إيجاد مبادئ عامة أخرى يمكن أن تضم - فى تناسق تام - تلك المعايير الأخلاقية بين ثناياها، وهذا هو الواجب الثانى لرجل الأخلاق. وهو قد يلجأ

(١) جون لوك - رسالة فى لفهم البشرى - الكتاب الرابع، فصل ١٧.

فى سبيل ذلك الى الفحص والتصنيف وفرض الفروض المختلفة ولايصبح الفرض قانوناً إلا إذا ثبت صحته أمام كل الحالات المراد له تفسيرها .

إن رجل الأخلاق يقوم - بعبارة أخرى - بمقارنة المعايير الموجودة ليقف على امكانية حذف عدم الإتساق بينها بواسطة ايجاد مبادئ أوسع وأرحب.

ويسرى بعض الباحثين أن على علم الأخلاق أن يستخدم منهج التحليل الذى تستخدمه العلوم الطبيعية، ولكن يبدو أن مثل هذا المنهج ليس ملائماً لدراستنا الأخلاقية على الإطلاق؛ فالفعل الخير لا بد من رؤيته ككل، وأننا حينما نلتقط من خلال تحليل الصفات الحميدة أجزاء الفعل، فإننا نتجاهل ببساطة الطبيعة الحقيقية للفعل الأخلاقى. طبعاً يمكن القول بأن منهج التحليل يمكن أن يصل بنا فى علم الأخلاق وفى غيره الى فهم أكمل، لكن ذلك لاينطبق من وجهة نظرنا على تحليل عناصر الفعل الأخلاقى وإنما على تحليل الحكم الأخلاقى النهائى.

٤ - استخدامات علم الأخلاق

يعد علم الأخلاق بادئ ذي بدء ضمن العلوم التي تبحث عن الحقيقة. ومن ثم فهو علم يستهدف البحث عن المعرفة، وهو يبدو من هذه الزاوية أقرب إلى الفلسفة منه إلى علوم الطبيعة. ونحن نبحث بالطبع عن حقيقة الأشياء، ويستهدف علم الأخلاق البحث عن حقيقة الأشياء هو الآخر! ذلك البحث الذي يتسم بالأهمية والإثارة، لأنه يكشف عن صواب أو خطأ السلوك الإنساني. بيد أن فهم المبادئ الأخلاقية لا يستلزم بالضرورة اتباع الصواب، فيذكر بارري Barrie في كتابه «ماذا تعرف كل امرأة» كيف أن رجلاً جاهلاً استطاع انقاذ أخيه من أن يسلك طريق الشر رغم حصول هذا الأخير على جائزة الجامعة في الفلسفة الأخلاقية. وعلى الرغم من تعليم سقراط بأن المعرفة هي الفضيلة، فمن المتعارف عليه بأن مجرد معرفة المبادئ الأخلاقية ليس كافياً كي يتمسك الإنسان بالفضيلة.

غير أننا لانستطيع أن ننكر من جهة أخرى أن معرفتنا بالمبادئ الأخرى يمكن أن تؤدي إلى مساعدتنا في فعل الخير، ودارس علم الأخلاق يكون على مقدرة كبيرة على النظر إلى السلوك الأخلاقي

نظرة أكثر شمولاً وأقل تحيزاً وأعظم اتساعاً وجدية. كما أن دارس علم الأخلاق يكون أكثر استعداداً من غيره على اكتساب الصفات الأخلاقية.

الفصل الثاني

تطور النظرية الأخلاقية

- ١- تاريخ الأخلاق .
- ٢- الأخلاق عند اليونان .
- ٣- الأخلاق في العصور الوسطى .
- ٤- الأخلاق في العصور الحديثة .
- ٤- تصنيف نظريات المستوي الأخلاقي .

١- تاريخ الأخلاق

لعلم الأخلاق الأوروبي تاريخ طويل يمكن تقسيمه الى ثلاث مراحل متميزة لكل مرحلة خواصها وكيفياتها :

١- هناك الفترة اليونانية التي تبدأ من عام ٥٠٠ ق.م تقريباً وتنتهي عام ٥٠٠ ميلادية.

٢- وهناك فترة العصور الوسطى التي تبدأ من عام ٥٠٠ بعد الميلاد الي عام ١٥٠٠ ميلادية.

٣- الفترة الحديثة التي تبدأ من عام ١٥٠٠ ميلادية حتي عصورنا الراهنة.

الأخلاق عند اليونان

فى الفترة اليونانية سادت مدينة الدولة (city state) (١) خلفية

(١) الواقع أن معظم دول المدينة الإغريقية كانت بقيادة بواسطة الطغاة فى القرن السادس قبل الميلاد وذلك عدا دولة المدينة الإمبرطية وبهذا أصبحت الموناركية التى تركز فيها السلطة فى يد فرد واحد هى الطابع الغالب على أنواع الحكومات فى هذا القرن.

ويعصور لنا دانتج هذا الطاغية الذى كان يتحكم فى دولة المدينة الإغريقية على أنه لا يعنى بالعرف الاجتماعى ولا بالشعور الدينى، وإنما كانت سلطته مرتكزة إلى قوة سافرة، وعنف بالغ، ولقد نجم من هذا رد فعل معاكس إتجه إلى البحث لا عن حق الحاكم ولكن إتجه إلى رفاهية وحقوق المحكومين.

لقد وجهت حكومة الطاغية قسوتها وعنفها إلى الأرستقراطيين أول الأمر، ولكن ما لبث أن شعر الجميع بقسوة وعنف تلك الحكومة، فتضافر الأرستقراطيون مع عامة الشعب فى سبيل القضاء على تلك الحكومة، وبالفعل فلقد بدأ حكم الطغاة فى الزوال من كثير من دول المدينة الإغريقية، وأصبح الجو مهيئاً لظهور الديمقراطية، فتدفع الناس الصعداء، وأمسى الجميع يتمتعون بالحرية.

إلا أنه سرعان ما ظهر الشقاق والنزاع بين الإتجاه الديمقراطى والعناصر الأوليغاركية متمثلاً فى محاولة القلة الغنية الإستئثار بالسلطة وتحقيق أهدافها الشوعية التى تبغى مزيداً من الثراء على حساب الجميع، ولكن حينما أبتدأت الحروب الفارسية وجد الهلينيون جميعاً أنفسهم أمام عدد وافر القوة كثير. الأفراد، فكان عليهم ترك خلافاتهم جانباً والاتحاد وجمع الكلمة والقوة فى سبيل القضاء على الخطر الخارجى، وحينما زال الخطر الفارسى بدأ صراع مرير بين الإتجاهات الديمقراطية والإتجاهات الأرستقراطية، وفى وسط هذا الصراع ظهرت الفلسفات السياسية الكبيرة لدى اليونان (أى فلسفة أفلاطون =

الحياة الأخلاقية، ودار الحوار السوفسطائي السقراطي، وظهرت أخلاق أفلاطون المثالية. وتابعتها أرسطو بأخلاق واقعية تقوم على أساس نظريته القائلة بأن الفضيلة وسط بين رذيلتين، كما ظهر في هذه الفترة أيضاً مذهب اللذة عند الأبيقوريين، والنظرية السياسية، وفلسفة أرسطو السياسية).

وبينما كانت الاتجاهات السياسية داخل دولة المدينة الإغريقية تتأرجح بين الأرستقراطية والأوليغاركية والديموقراطية والموناركية أو حكومة الطاغية، فإن العلاقات الخارجية بين هذه الدول قد كشفت عن وحدة قومية هيلينية Helenic National Unity أساسها وحدة لغوية ودينية وثقافية. وبالطبع فإن هذه الوحدة القومية الهلينية أمكن تمييزها بوضوح عما كان يسمى حينئذ بالمجتمعات البربرية.

لم يكن هناك عدد محدود من دول المدينة الإغريقية ولكن كان هناك المئات من هذه الدول. إلا أننا نستطيع أن نميز بوضوح من بين هذه المئات دولتين فقط كان لهما طابع خاص وأثار ضخمة على الاتجاهات والنظريات السياسية الإغريقية: الأولى هي أسبرطة والثانية هي أثينا (انظر للمترجم: الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية ١٩٩٦).

* * * *

والواقع أن دولة المدينة الإغريقية مازالت تحتل أهمية كبيرة في سياق النظريات السياسية. وعلى الرغم من أنها تحمل اسم المدينة Polis التي نقولها بطبيعتنا إلى السياسات Politics إلا أننا نلاحظ أن دولة المدينة تمثل شيئاً أكبر من النسق السياسي، كما أنها ترتفع على الهدف القانوني الذي يوضح ويدعم شريحة القواعد التي تضبط العلاقات القانونية أو الشرعية. إن دولة المدينة هي دولة State ومجتمع Society هي أن واحد بدون أي تحديد وأدنى تحايز، إنها نسق مفرد من دولة المجتمع Society State سواء أكان هذا النسق -

الرواقية في طلب السعادة من خلال رباطة الجأش، والتحكم في الإنفعالات والأهواء والميول الذاتية والابتعاد عن الخوف من أي مصدر، والهدوء الناجم عن قهر الرغبات وضبط الإنفعالات وعدم الرهبة حتى من الآلهة، والمساواة والأخوة بين أفراد الإنسانية في كل مكان، ولقد كان لهذا تأثيره على الفكر الأخلاقي والسياسي، ففي مجال الأخلاق سادت أفكار الأخوة والمساواة بين البشر والعدالة وحب الإنسانية جمعاء حباً شاملاً كلياً، وفي السياسة

== منظماً أو غير منظَّم.

لم تعد الدولة الآن هي كل شيء، كما كان الأمر بالنسبة إلى دولة المدينة، إن الدولة أصبحت الآن مجرد ضامنة للحقوق والواجبات، إنها تملك في يدها قوة القانون، وقوتها مستمدة من قوة القانون، بل هي لا تستطيع أن تتجاوز هذا القانون. إن الدولة هي تلك التي تعلن وتضمن قانونياً حقوق وواجبات الأفراد وتجمعاتهم؛ إنها يمكن أن تعلم وتضمن حقوق وواجبات التجمعات الدينية ولكنها ليست مجتمعا دينيا هي حد ذاتها، كما أنه يمكن أن تعلن وتضمن حقوق وواجبات المؤلفين والأساتذة وكل من يساهم في إبتكار ونقل الثقافة، ولكنها ليست في حد ذاتها مبتكرة الثقافة ومقررتها، إنها تستطيع أن تعلن وتضمن حقوق وواجبات كل القوى الاقتصادية والإنتاجية والتوزيعية، وبالطبع فإنها تستطيع أن تكون كذلك إذا ضمنّت حقوق العمال مثلاً وواجباتهم، ولكنها حين تصبح كذلك فإنها تعارض طبيعتها، وتتخذ موقفاً معارضاً لوظيفتها القانونية ... إنها لا تخلقه ... إنها تؤلف إطار الحقوق والواجبات ولكنها ليست نفسها كل إطار الحياة. إن دراسة دولة المدينة الإغريقية سوف تعطينا الملامح العامة والأسس الجوهرية لبداية الفلسفة السياسية، كما أن دراسة الدولة القومية ستريخا كيف انتعشت الفلسفة السياسية وتطورت من الدولة المدينة إلى الدولة القومية.

ظهرت فكرة العالمية لفكرة دولة المدينة وهي فكرة قامت على أساس مانجده من أفكار المساواة والحرية والإخاء لدى الرواقيين (١).

(١) نذوقف هنا بالشرح لمواقف سقراط وأفلاطون وأرسطو وأبيقور الأخلاقية لقصور المؤلف في عرضها وقد فهم سقراط الحكمة على أنها كمال العلم لكمال العمل. ولاشك في أن سقراط قد استفاد من تعاليم السوفسطائيين كمذهب عقلي خاص به، فلم يكن الجدل عنده غاية في ذاته، وذلك لأنه كان يريد أن يعيد إلى المجتمع الأثيني نظامه وأمنه وطمأنينته بعد أن دسست فيه الفوضى وفساد الخلق بفضل تعاليم السوفسطائيين ولم يتحقق لسقراط هذا الأمل المنشود إلا بفضل العقل وتهذيب النفس وتنظيم الفكر تنظيماً منطقياً خالياً من التناقض وتعارض الآراء. وأصبح العلم عنده هو العلم بالنفس لأجل تقويمها مؤكداً الشعار الأبدى « أعرف نفسك بنفسك ».

وكانت وظيفة سقراط الرئيسية هو النظر في الإنسان، ولهذا لم يحفل بدراسة العلوم الطبيعية والرياضية، بل إنحصرت فلسفته في دائرة الأخلاق باعتبارها أهم ما يهتم الإنسان، وحول النظر والفكر من الإهتمام بالفلك والعناصر إلى الإهتمام بالنفس. وتدور الأخلاق على ماهية الإنسان حيث يقول سقراط معارضاً السوفسطائيين: إن الإنسان هو الروح وهو العقل الذي يسيطر على الحس ويديره. وأن من يحترم القوانين العادلة يحترم العقل والنظام الإلهي. والإنسان في نظر سقراط - يريد الخير دائماً ويهرب من الشر بالضرورة. فالإنسان إذا عرف حقيقته وماهيته معرفة يقينية، فإنه لابد أن يكون فاعلاً للخير، أما الشهواني فرجل جهل نفسه وخيره، ولا يعقل أنه يرتكب الشر عمداً وعلى ذلك فالفضيلة علم، والرذيلة جهل. وهذا القول دل دلالة قاطعة على مدى إيمان سقراط بالعقل وحبه للخير.

ولكن أهم ما يميز سقراط إلى جانب أنه قد طبق فلسفته في حياته العملية تطبيقاً دقيقاً. أنه كان شجاعاً لا يهاب الموت في سبيل الحق. وقد عاش من أجل =

نعم لقد بدأ سقراط الحوار الأخلاقي، فأعلى من شأن الروح،

= الإنسانية ومن أجل العقل والروح، ومات من أجل هذا كما أفقد حياته من دنيا اللذات الحسية والشهوات البهيمية بل كان سقراط من أنبل الناس خلقاً وأبسطهم حياة وأنقاهم سريرة، ولقد كان مثلاً في القدرة على ضبط النفس والسيطرة على نزواته ورغباته.

والسعادة التي كان ينشدها سقراط لنفسه ولغيره من البشر لم تكن قائمة خارج الإنسان. وإنما هي في داخل نفسه يستطيع أن يلعب مكانها ويتعرف عليها حتى عرف كيف يوجه إرادته بما يتلاءم مع تحقيق ما ينشده من سعادة أبدية، وكيف يتناول الأمور في جوهرها وحقيقتها الكامنة فيها دون إهتمام بما هو عرض زائل فالمال مصيره الزوال وكذلك الجمال والصحة والمركز السياسي والنسب والحسب فكلها إلى الزوال. أما ما يبقى ويستقر ويتصل ويدوم أبداً، فهي فضائل النفس والروح التي تسبب لصاحبها الطمأنينة وراحة البال والقناعة.

ويتأكد موقف سقراط من المشكلة الأخلاقية بقولنا أن العدالة وسائر الفضائل الأخرى تتلخص في الحكمة أو معرفة الخير وهو يؤكد أن السلوك هو الاختيار الصحيح، والرجل الشرير مجبر بالجهل على أن يفعل ما يناقض رغبته الحقيقية التي تتجه على الدوام نحو خيره الأسمى، والمعرفة وحدها هي التي تطلق عقله وتجعله حراً في تحقيق رغباته.

أما فلسفة أفلاطون فتعتبر في معالجتها للمشكلة الأخلاقية امتداداً للمذهب السقراطي فقد سائر أستاذه في موقفه من اتجاه الفلسفة السوفسطائية في ميدان المعرفة والأخلاق.

كان هدف أفلاطون من خلال محاوراته التي تقوم على أساس من الحوار الجدلي التعليمي أن يقضي على نسبية المقائق في مجال المعرفة أو نسبية القيم في مجال الأخلاق كما أنه أبطل رد الخير إلى اللذة، فلم تصبح الفضيلة قائمة في لذة الفرد كما زعم السوفسطائيون ذلك والفلسفة القورينائية بعدهم، وإلا استحال التمييز بين الخير والشر، فالمتبرع بالدم يشعر بألم لكنه يشعر بلذة.=

وأرسى دعائم الفضيلة، ووقف بكل حزم ضد أوجه الفساد السوفسطائى، ثم قدم أفلاطون تحليلاً أخلاقياً طويلاً يتعلق بالفرد

= لأن الفعل الواحد قد يسبب لفرد لذة وآخر ألمًا وحاول أفلاطون - كما فعل سقراط - أن يحدد الشروط التى تقتضيها إقامة مقياس أخلاقى موضوعى لا يختلف باختلاف الأفراد ولا يتغير بتغير الزمان والمكان. ويلج أفلاطون فى القول بأن الفعل الخلقى يتضمن جزاءً فى باطنه، ويحمل فى ذاته مبررات فعله، وقيمه باطنية ذاتية بمعنى أن الإنسان الفاضل لا يقدم على الفعل الخير رغبة فى تحقيق لذة أو جلب منفعة ففرضي بهذا على رأى السوفسطائيين الذين وضعوا غاية الأخلاق خارجها وراهنوا باللذة التى تنجم عنها ويؤكد أفلاطون أن كافة الفضائل - مع إستثناء الحكمة - قد نشأت فى النفس عن طريق العادة والمران. وتقوم الفضائل عنده على قوى النفس الثلاث:

١- القوة الشهوية : ويقول عنها أفلاطون أن جميع الرغبات متى تعزى بوضوح إلى أسباب بدنية يطلق عليها - بمعنى خاص - اسم «الشهوات» وفضيلة هذه القوة هى (العفة) التى تلتطف الأهواء فتترك النفس هادئة والعقل حراً.

٢- القوة الغضبية : وهى تعتبر عند أفلاطون مصدراً عاماً لطائفة من الإنفعالات تحض على العمل النشط الميال إلى النزاع، والغضب والشجاعة أو الإقدام، وحب الشرف والحياء والنفور من العار. وفضيلة هذه القوة هى «الشجاعة».

٣- القوة العاقلة :

وفضيلة هذه القوة هى الحكمة حيث تكمل العقل بالحق، والحكمة هى أولى الفضائل ومبدؤها فلولا الحكمة لجرت الشهوانية على خليقتها وأنقادت لها الغضبية. ولو لم تدع العفة والشجاعة شرطين للحكمة تمهدان لها السبيل وتشرقان بخدمتها، لما خرجنا من دائرة المنفعة إلى دائرة الفضيلة.

وإذا ما حصلت هذه الفضائل الثلاث للنفس فخضعت الشهوانية والغضبية =

وبالدولة على حد سواء، نمت نمواً مثالياً، وذكر أن فضائل الفرد
 = للعقل، تحقق في النفس النظام والتناسب. ويسمى أفلاطون حالة التناسب
 هذه بالعدالة، باعتبار أن العدالة بوجه عام هي عطاء كل شيء حقه. فليست
 العدالة عنده فضيلة خاصة قائمة بذاتها أو لها قوة في النفس الإنسانية، ولكنها
 حال الصلاح والبر الناتجة عن إجتمع الحكمة والشجاعة والعفة.

اللذة والسعادة وعلاقتها بالخير الإنساني :

لقد بحث أفلاطون في الخير الأقصى للإنسان، كما بحث سقراط عن هذا
 الخير الإنساني. وهل هذا الخير يقوم في الحكمة أو اللذة أو الثورة أو الشهرة ؟
 وقد بحث كل منهما من المعنى الحقيقي للاسم الكلي « الخير » إذ لابد أن نلهم
 أو لا الطبيعة الحق للخير في ذات.

يقال عند بعض المؤرخين من أمثال «سجويك» في كتابه «المجمل في تاريخ
 علم الأخلاق» أن أفلاطون يبدو أنه تذبذب في عدة اتجاهات فيبعد أن كان في
 مسامرة «بروتاجوراس» يؤكد في وضوح أن اللذة هي الخير، تحول إلى الرأي
 المتطرف لذلك، وأنكر إنكاراً باتاً - في محاورته «فيدون» و «جورجياس» - أن
 تكون اللذة خيراً، فاللذة باعتبارها شيئاً محسوساً وعابراً ليست إلا وسيلة.
 ومن الواضح أن اللذة ليست هي الخير الحقيقي الجوهرى الذى ينشده الفيلسوف.
 وقد لاحظ بالإضافة إلى هذا أن الوجدانات التى أدركت في وضوح على أنها
 لذات، تتصل بالآلم إتصلاً وثيقاً كما أن الخير لا يمكن أن يصاحب الشر مادامت
 اللذة ليست إلا مجرد إشباع لرغبات آلية تنتهى بزوال هذه الرغبات. وإذا
 فإدراك الناس لبعض اللذات على أنها خير، لا يتأتى إلا من نزوع اللذات إلى
 إحداث خير آخر. واللذة التى تتصل بآلاف الرغبات لاتعدو أن تكون لذة دنيئة
 غير مهيبة. ومن أجل هذا كله لم يجد أفلاطون في جمهوريته ما يبرر الاعتراض
 على محاولة البحث في موضوع السمو المقيى للحياة الفلسفية أو الفاضلة في
 ضوء اللذة، مؤكداً أن رجل الفلسفة - أو الرجل الخير - هو وحده الذى يتمتع
 باللذة الحقيقية، بينما ينشق الرجل المسمى حياته مذبذباً بين ألم الرغبة وحالة
 الحيدة الخالية من الألم، تلك الحال التى يخطئ في اعتبارها لذة إيجابية =

تتركز في العفة والشجاعة والحكمة والعدالة: العفة للنفس

= ومع هذا أعلن أفلاطون في لهجة قاطعة في كتابه «النواميس» أن من واجبننا إذا خاطبنا البشر - لا الآلهة- أن نؤكد لهم أن الحياة التي نمتدحها باعتبارها أفضل حياة وأنبلها، هي الحياة التي يطفئ فيها فيض اللذة على الألم ولكن أفلاطون- وإن سلم بأن العلاقة الوثيقة بين «الأفضل» و «الألذ» حقيقية وجليلة الشأن - إلا أنه يؤكد من أجل عامة الناس أهمية اللذة على هذا النحو، فإن المقارنة الفلسفية التي عقدها في محاوره «فيليبوس» بين مطالب اللذة ومطالب الحكمة اندجرت فيها اللذة وقضى عليها تماماً.

من هذا كله يتبين لنا مدى الجهد الذي اضطر أن يبذله أفلاطون في إقامة فلسفة خاصة للأخلاق، وذلك من أجل محاربة جهل السوفسطائيين ولكنه سلك بعد ذلك طريقاً آخر سهلاً تتبين فيه معنى السعادة التي هي الخير الأقصى للإنسان، وهذا الطريق هو طريق الجدل الذي تقطع فيه الإرادة مع العقل نفس المراحل ويتقابلان عند نفس الغاية. ومن هنا يؤكد أفلاطون أن الحياة الحكيمة هي المطلب الحقيقي للنفس، وأن الجهل هو علة الإعراض عنها والإمتناع عليها. ذلك بأننا إذا تأملنا النفس وجدنا فيها قوة عظمى تحركها أبداً وهو الحب. والحب هو قلق دائم وشوق خَيْرٍ فالحب مبدؤ الخير وغايته الخير، ويتجه الحب أول ما يتجه إلى جمال الأجسام والأشكال، عند هذا المجال يقف الأكثرون ظانين أنه الغاية.

ولكن النفس الحكيمة تدرك أنه زائف زائل، لا يبرر شوقها، فتتجاوز هذا الوهم وتدرك أن الجمال المتحقق في جسم هو مثل الجمال المتحقق في سائر الأجسام، وأن الجمالات الجسمية أشياء بعيدة لجمال واحد بعينه يحويها في حدته هو مثال الجمال المحسوس. فلا تدرك النفس أن ماتحب في الأجسام هي صفاتها وأن هذه الصفات فائضة عليها من النفس التي هي مصدر حياتها، فترتفع من المعلول إلى العلة ثم تعلق وهكذا تكون النفوس مشتركة في جمال واحد هو الجمال المعنوي، فتصعد من جمال الأجسام إلى جمال النفوس، فإلى جمال العلوم النظرية، ولا تزال تصعد النفس من علم إلى علم حتى تبلغ إلى=

الشهوانية، والشجاعة للنفس الغضبية، والحكمة للنفس العاقلة،
 = الجمال كله، فتقف متأملة وتنتهي بهذا التأمل لمشاهدة الجمال المطلق غير
 المخلوق الفاني، الذي لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير أبداً أي الجمال بالذات الذي يحب
 ذاته، والمحب الحقيقي الكامل عند أفلاطون هو الفيلسوف الذي يحتقر الجمال
 الزائل، ويتعلق بالجمال الدائم.

وهكذا يريد أفلاطون أن تتخلص النفس من سجنها وهو الجسم، ولا يكون هذا
 إلا بأمانة الرغبات والاهواء والإنصراف عن اللذات، والاقبال على حياة الزهد
 والحرمان.

وهكذا يصبح عالم الحس كله شر، يجب الإبتعاد والانفصال عنه رويداً رويداً،
 حتى تصبح الحياة الفاضلة هي العيش والتأمل في عالم المثل وهو التأمل
 الفلسفي القائم على النفس الناطقة، ومن هنا تصبح الفلسفة هي معرفة عالم
 المثل- هي المقوم الوحيد للخير الأقصى.

كان أرسطو أدنى إلى الواقع من أفلاطون، فلقد رأى أن تحقيق الخير الذي
 يقتضيه بحثه هو أمر ميسور في حياتنا هذه الحاضرة، وإذا كان أفلاطون قد
 رفض عالم الحس والشهادة، فإن تلميذه الذي لقب بالمعلم الأول، كان يميل إلى
 الواقع وينظر من عالم الغيب والجمال الأفلاطوني، ويتمسك بدنيا التجربة
 الإنسانية.

والواقع أن منهج أرسطو كان يختلف كل الاختلاف في أبحاثه الخلقية
 وغيرها عن منهج أستاذه أفلاطون، فإذا استطعنا أن نحدد مذهب ومنهج
 أفلاطون بقولنا بأن فلسفته كانت فلسفة عقلية تصورية مثالية، فإن فلسفة
 أرسطو كانت عقلية تصورية واقعية، أي أن أرسطو قد أنزل الفلسفة من السماء
 إلى أرض الواقع. والحق يقال أن أرسطو هو أول من جعل للعلوم العلمية ومنها
 الأخلاق طابعاً علمياً وفلسفة منظمة.

فأرسطو هو أول من نادى بأن الأخلاق علم عملي يهدف إلى تحقيق غاية، بدون
 هذه الغاية يستحيل على الإنسان أن يقوم بفعل أو تصرف، ومن هنا أخذ أرسطو
 يبحث عن غاية الحياة فتوخي الكشف عن الغاية القصوى التي لا تكون أداة =

وإذا تركنا كل نفس لما خلقت من أجله تحققت الفضيلة الرابعة وهي فضيلة العدالة، وهذا ينطبق على الدولة: فالعفة فضيلة

للاغاية أبعد منها، ومن ثم تتجه إلى تحقيقها أفعال الإنسان وتكون قيمتها في ذاتها وليس خارجها، فتوصل إلى الخير الأقصى الذي يجب أن نختاره لذاته لا لآغاية أبعد منه وأن يكفي وحده لإسعاد الإنسان.

ومن هذا يتضح أن علم الأخلاق ينظر في أفعال الإنسان بما هو إنسان، ويديرها على هذا الاعتبار، والإنسان مدنى بطبعه، لا يبلغ الكمال إلا في المدينة وبمعونتها ولتدبير المدينة علم خاص هو علم السياسة. فكما أن الفرد جزء من المدينة، فإن علم الأخلاق جزء من العلم السياسى وعلم السياسة هو رأس العلوم العلمية جميعاً.

إستبعد أرسطو من مجال علم الأخلاق مذهب أفلاطون التجريدى، وأبقى من تعاليم أفلاطون على المنهج السقراطى الاصيل فى إستقراء الرأى العام وتحقيقه ويرى أرسطو أن أهم عنصر فى الحياة الغيرة عند عامة الناس يقوم فى فعل الخير كما يحدده تصور الكمالات الخلقية المختلفة. وعندما فصل أرسطو فى عرض هذه الكمالات قدم خلال عرضه ملاحظته التحليلية الخالصة للشعور الخلقى الشائع فى عصره وهو يرى أن الحقيقة الخلقية تدرك عن طريق المقارنة الدقيقة لأراء خلقية معينة، كما أن الحقيقة الفيزيقية تدرك باستقراء مشاهدات فيزيقية معينة. ولما كانت أحكام الناس بصدد الخير والشر تختلف ويتعارض بعضها مع البعض تلاشى الأمل فى إدراك الموضوعات الأخلاقية فى وضوح تام ويقين مؤكد، ومع هذا فإن التأمل ينتهي بنا إلى إغفال وجهات النظر المتعارضة والتوفيق بين سائرهما.

ومعرفة الخير الأعظم هي الغاية القصوى للإنسان، الذى يتوقف عليه توجيه الحياة ويذهب كافة الناس إلى أن الخير الإنسانى الأعظم والأسمى هو السعادة. ولكن ماهو نوع هذه السعادة وماهو موضوعها؟ لاشك في أن الناس يختلفون فى فهم هذه السعادة، وهم إنما يحكمون عليها عادة بحسب السير وهي ثلاث :-

الطبقة العمالية من زراع وصناع وتجار، والشجاعة فضيلة طبقة

١- سيرة اللذة .

٢- سيرة الكرامة السياسية .

٣- سيرة النظر أو الحكمة .

أما اللذة فهي غاية العبيد والبهائم، وهي غاية العوام الأجلاف، إلا أنه يجب النظر فيها واعتبارها نوعاً من الخيرات، وذلك لأن كثيراً من أهل المناصب يطلبونها هم أيضاً.

وأما الكرامة السياسية فيطلبها الممتازون النشيطون، ولكنها في الحقيقة متعلقة بالذي يوليهما أكثر اعتبار، فالذي يتقبلها يتعرض لمخاطر كبيرة، وكم من رجل رفعه الناس ثم أسقطوه، والخير يجب أن يكون ذاتياً لا يمنح ولا ينتزع، ثم أن طالبه يريد أن يفتنح بفضل، فهو يطلب التكريم من العقلاء ومن أهل بيئته، ويطلبه للفضل أي للكمال، وقد تنزل بصاحبها المحسن وتنابيه الآلام، فتتنفس عليه سعادتته.

إذن يجب أن نتساءل هنا بعد هذا كله، ماهو خير الإنسان؟ إن أفلاطون قد أوضح أن السعادة إنما تتحقق بتأمل الخير الأعظم والاتحاد به، أما السعادة عند أرسطو فهي تبقى معلقة لأنه لم يعين لها موضوعاً كقولاً كما فعل أفلاطون فالعلماء الخلقية لا تبصرت في خير الإنسان من حيث هو صاحب مهنة أو حرفة معينة مثل أن يكون نجاراً أو طبيباً أو فلاحاً، بل من حيث هو إنسان، وإذن فمعرفة الخير هامة وضرورية.

ولا شك أن موقف أرسطو في الفضيلة يرتبط كل الارتباط بمفهومه عن السعادة التي تقوم على العقل والنفس. فلما كان الإنسان يجمع بين الحيوانية والإنسانية، كانت الفضائل نوعين أو صنفين: - صنف يمثل في التغذي والحس، وصنف يتمثل في حياة التأمل والنظر المجرد. وتقوم فضيلة الصنف الأول في إخضاع الشهوات والأهواء لسلطان العقل، أما حياة التأمل فسمى بكثير .. إنها ترتفع بالإنسان حتى تضعه تحت عرش الله، وحياة الله فكر محض وتأمل =

الجند أو الحراس، والحكمة فضيلة طبقة الفلاسفة، وإذا تحقق لكل طبقة القيام بما هي مؤهلة له تحققت الفضيلة الرابعة وهي فضيلة العدالة. بيد أن أرسطو اتجه في أخلاقه إتجاها واقعيا على عكس

= خالص.

وعلى هذا الأساس تكون الفضائل عند أرسطو صنفين: فضائل خلقية وأخرى عقلية. والفضائل الخلقية تتكون بالتربية والتعود، وتنشأ الفضائل العقلية عن طريق التعلم. ومن أجل هذا وجب على المشرع أن يروض مواطنيه على تعود العادات الطيبة، لأن الفضائل إنما تكنسب بالمران والتعود وعندئذ تقتدرن مزاولتها بالإحساس بالمتعة بل إن الفضيلة لا تكون فضيلة إلا متى أصبحت عادة تصدر عن صاحبها في يسر وسهولة حتي يجد في مزاولتها لذة، ومن وجد في مباشرة الفضيلة مشقة أو عناء فإن ذلك يدل على عدم إستعداد الشخص لعمل هذه الفضيلة، فاللذة ترشد إلى الفضيلة وتقتدرن بها، وهكذا تبدو اللذة وصلاحياتها كأداة للتربية والتهديب.

ويحدد لنا أرسطو مذهبه في الفضيلة عندما يؤكد أن الأشياء التي نجنى منها الخير قد تضرنا حين نستعملها بإفراط أو تفريط. فالغذاء المفرط، والغذاء غير الكافي، يعنعان الصحة على السواء. أما الغذاء المعتدل فإنه يعطي الصحة وينميها. وهكذا يتحدد موقف أرسطو فيما يسمى بالوسط الذهبي، فكل فضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة فالشجاعة وسط بين التهور والجبن.

والشجاعة حالة تختص بالنفس، فالإفراط في التعرض للمخاطر يجعل الإنسان متهوراً، وقلة التعرض لها يجعله جباناً، وكلاهما يمنع الشجاعة التي إنما تنشأ وتبقى وتنمو بالممارسة المعتدلة للخطر. والممارسة شرط نمو الملكة وإستقرارها في الفضيلة وفي كل فن، فالرجل الشجاع هو الحاصل على كمال الشجاعة، وهو أقدر سيطرة على أفعاله. فلا توجد الفضيلة حقاً إلا إذا صارت ملكة أو عادة، وصدرت عن الملكة بمثل ما يصدر به الفعل عن الطبيعة من سهولة =

إتجاه أستاذة المثالي، غير أنه إنتهى إلى أن ما يحقق السعادة
 = وإذا كانت الفضيلة ملكة، فإن ذلك يستتبع إلى جانب أنها كيفية للفاعل
 فهي أيضاً كيفية للفعل. فالفضيلة تتطلب، علاوة على العلم وقيل كل شيء، أن
 يحقق الفاعل في نفسه شرطين آخرين هما: إستقامة النية أي إختيار الفعل
 لذاته، ثم المشاورة أي أن يصدر الفعل عن ملكة ثابتة. وليست الفضيلة وسطاً
 حسابياً كما يظن بعض اللذين أنتقدوا مذهب أرسطو، فالكرم ليس وسطاً
 حسابياً بين الاسراف والتقتير بل هو أقرب إلى الاسراف منه إلى التقتير،
 وكذلك الاعتدال وسط بين الغرور والمسكنة أو الذلة، والتواضع وسط بين الخجل
 وإندام الحياء والدعابة وسط بين الجنون والفظافة.

فالوسط هنا وسط إعتباري يتغير بتغير الأفراد والظروف التي تحيط بهم.
 والعقل وحده هو الذي يعين هذا الوسط مع مراعاة ظروفه. بل إن من الأفعال
 والإنفعالات ما ليس له وسط كالسرقة والقتل والحسد ونحو ذلك مما يعتبر رذيلة.
 وإذا كانت الفضيلة - كما قلنا من قبل - هي ملكة إختيار، فإن الإختيار صادر
 عن الإرادة. والفعل الإرادي هو الصادر عن معرفة وتزوع فلا يجب أن تخضع
 أفعالنا لعامل الخوف، أو إتقاء شر أعظم، أو إبتغاء خير أعظم. (أنظر: ص ٢ أبو
 ريان، تاريخ الفكر الفلسفي الجزء الثاني).

أما أبيقور فهو يرى أن اللذة هي الخير الوحيد الأقصى، وأن الأكمل هو الشر
 الوحيد، وأن ليس ثمة لذة ترفض إلا من أجل نتائجها الآليمة، ولاتختار الأكمل إلا
 متى كان وسيلة لتحقيق لذة أعظم، كما يقول أن قيمة كافة القوانين والعادات
 لاتتوقف إلا عن القصاص الذي يقتضيه عصيانها. وصفوة القول أن كل سلوك
 فاضل وكل نشاط نظري عقلي يكون باطلاً أجوف معدوم القيمة إلا بمقدار
 ما يضيف من لذة إلى حياة صاحبه، ويؤكد أبيقور أنه يقصد باللذة ما يعنيه
 الرجل البسيط السوي، وأنه إذا إستبعد نداء الشهوة والحس، فقد جرد الفكرة من
 مغزاها ومن هنا يبدو المذهب ملائماً لميول أعظم الناس إستجابة لنداء السوق،
 غير أن هذا المذهب يتغير عندما نعلم أن أسمى درجات اللذة - ما كان منها عقلياً
 أو جسمانياً لا يدركه الإنسان إلا بإقتداء الأكمل أو إزالة الاضطراب الذي تقبل =

ليست اللذة أو التشريف السياسي وإنما حياة الحكمة، ثم يقدم لنا أرسطو نظريته عن الوسط العدل وهي التي تقول بأن الفضيلة وسط بين رذيلتين.

= اللذة بعده التذوق لا الزيادة، ولهذا فإن أقصى إشباع يحتمله الجسم قد تحققه أبسط الوسائل (المترجم).

٣- الأخلاق في العصور الوسطى

تميزت أخلاق العصور الوسطى المسيحية بأنها كانت متأثرة إلى حد كبير بالديانة المسيحية، فلقد ربط المفكرون في تلك المرحلة بين الأخلاق وبين الدين، كما ذهبوا إلى أنه لا توجد قطيعة بين الأخلاق وبين علم السياسة.

لكن يؤخذ على العصور الوسطى هذه أنها لم تشجع التأمل الأخلاقي، ولا البحث الحر في ميدان الأخلاق، بل إنكبت على تحديد الصواب والخطأ والخير والشر بالرجوع إلى القانون الإلهي، وإلى الإنجيل كما فسرتة الكنيسة، وحينما يقول شخص أو يكتب ما يخالف ذلك يعدم وتحرق كتبه، وإن كانت هناك ثمة إضافة إلى الميدان الأخلاقي فهي مجرد تطبيق ما جاء في الإنجيل على حالات فردية.

لذلك يمكن القول بصفة عامة أن أخلاق العصور الوسطى «المسيحية» هي أخلاق دينية من الدرجة الأولى أو على الأقل تأثرت بالدين وبقضاياه، والكنيسة وتعاليمها. لذا تم تفسير الأفعال والأقوال والسلوك على أساس ماتحمل هذه من موافقات أو معارضات للدين المسيحي فإن وافقته كانت صائبة صالحة، وإن

عارضته أو خالفته كانت خاطئة طالحة.

وبدیهی أن العقل البشرى لا يلعب فى هذه الحالة كبیى دور، بل
أصبح العقل قوة لا یعتد بها أمام قوة الدين و سطوته الكبرى.

٤- الأخلاق فى العصور الحديثة

أما فى الفترة الحديثة والمعاصرة فلقد بدأت يفقد الكنيسة للسلطة المخولة لها فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ويرجع السبب فى ذلك إلى ظهور المذهب الفردى الذى أكد على الحرية الإنسانية بمعزل عن الوحي المسيحى، كما يرجع إلى الانقسامات والاختلافات المستمرة داخل الكنيسة مما أضعفها آخر الأمر. على أى حال لم تعد للأفراد الرغبة فى قبول قرار البابا أو قساوسته كقرار نهائى وسلطة حاسمة فى الأمور الأخلاقية. كما عمل البيروتستانت على تأييد هذا الأمر بصورة أخرى حينما أرادوا لكل مسيحى أن يحمل إنجيله بين يديه وأن يفسره تفسيراً فردياً غير منتظر فى ذلك رأى راهب أو قسيس.

١- تمسك البعض بأن الفارق بين الصواب والخطأ إنما هو فارق ذاتى يعتمد على إتجاه الفرد الذى يصدر الحكم الأخلاقى، فما يحبه يعتبر صواباً، وما يكرهه يعتبر خطأ ويمكن أن تضع فى هذه المجموعة أيضاً كل الذين يتمسكون بأن الفرق بين الصواب والخطأ هو مجرد تقليد إنسانى، وكانت هذه هى وجهة النظر الأكثر تطرفاً عند السوفسطائيين وأصبحت هى وجهة المفكرين

المحدثين الذين يتبعون المذهب الشكى.

٢- وتمسك البعض الثانى بأن الاختلاف بين الصواب والخطأ إنما يتم من خلال البصيرة المباشرة أو البديهة المباشرة ولقد سُمى المتطرفون من أنصار هذا الإتجاه «بالحس الأخلاقى» كما نادى به شافيتسرى وهاتشيسون و«بالعقل المتميز أو الحصافة» التى نادى بها ريد Reid فى القرن الثامن عشر و«بالبديهية المعتدلة» كما نادى بها آخرون.

٣- أكد البعض الثالث على أن الفرق بين الصواب والخطأ يعتمد على قانون ما، لكن وجهات نظرهم اختلفت حول طبيعة هذا القانون: فنادى الروقيون بالقانون الكلى الذى ينطبق على العقل والطبيعة، وتابعهم فى ذلك توما الإكوينى ونادى بتلر بأن القانون الأخلاقى ماهو إلا قانون الطبيعة البشرية التى تكشف عنها دراسة التكوين السيكولوجى للإنسان، وتمسك آدم سميت بقانون التعاطف الوجدانى، بينما ذهب آخرون إلى أن مثل هذا القانون ليس إلا قانون العقل ومنهم ديكرت وكانط وهيغل.

٤- ذهب البعض الرابع إلى أن اللذة معيار الصواب والخطأ أو الخير والشر، ولقد كانت إرصاصات تلك النظرة موجودة عند الأبيقوريين، ثم امتدت فى الفترة الحديثة لى تنفذ إلى

مذاهب جيرمي بنتام وجون إستيوارت مل وسيد جويك.

٥- غير أن هناك نظرات أخلاقية أخرى عديدة ظهرت كرد فعل لنزعات فلسفية ظهرت في الفترة الحديثة والمعاصرة، فهناك أخلاق التطور التي قامت على فلسفة سبينسر والأخلاق المثالية كما تطورت على فلسفات جرين وبوزانكيت، والأخلاق النسبية كما ظهرت على يد ويستر مارك، وأخلاق الحدس كما قامت على فلسفة برجسون.

٥- تصنيف نظريات المستوى الأخلاقي

يمكن تصنيف النظريات الأخلاقية بطرق مختلفة، وقد يقودنا هذا الأمر إلى الغموض، فهناك أولاً التصنيف الذي يميز بين الأخلاق المطلقة Absolute وبين الأخلاق النسبية Relative، فبينما تذهب الأخلاق المطلقة إلى تقرير وجود مبادئ أخلاقية عامة وأبدية تطبق على جميع الناس في كل زمان ومكان مهما اختلفت ظروفهم وآرائهم، فإن الأخلاق النسبية ترى أن الأخلاق تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى غيرهما هو صائب بالنسبة إلى مجتمع قد يكون غير ذلك بالنسبة إلى مجتمع آخر وهكذا.

وهناك تمييز آخر بين الأخلاق الموضوعية Objective وبين الأخلاق الذاتية، الأولى لا تتأثر بميولنا وأهوائنا وأفكارنا الذاتية والثانية تتأثر بذلك Subjective.

وهناك تمييز ثالث بين النظريات الأخلاقية الطبيعية وبين النظريات الأخلاقية غير الطبيعية، النوع الأول يحلل التصورات في ضوء العلوم الوصفية، والنوع الثاني يحلل تلك التصورات في ضوء مآثبه ونميله إليه.

ويمكن تقسيم الأخلاق أيضاً إلى نظريات إتجاه ونظريات منفعة

الأولى تحدد إتجاه بعض الكائنات أو بعضها الآخر، والثانية يتم تحديدها على أساس نتائج الأفعال.

ولقد قسم برود Brood نظريات علم الأخلاق الى نظريات علم أداء الواجبات ونظريات الغايات، وترى نظرية علم أداء الواجبات أن خطأ وصواب فعل يعتمد على الفعل ذاته وليس على النواتج التي يولدها وهذا ينطبق على المذهب الحديث، ولكن لنا أن نسأل عن مصدر ذلك الحدس هل هو الضمير أم هي الحاسة الخلقية؟ وتتطابق نظرية الغايات مع نظرية علم أداء الواجبات، لكن مذهب البلدة يعد من أكثر المذاهب تعبيراً عن نظرية الغايات.

الفصل الثالث

تطور المستويات الأخلاقية

- ١- مستويات التطور .
- ٢- مستوى الغريزة .
- ٣- مستوى العادة .
- ٤- مستوى الضمير .
- ٥- مقارنة بين مستوى العادة ومستوى الضمير .
- ٦- التطور التاريخي للأخلاق .

١- مستويات التطور

يمكن التمييز بين مستويات ثلاثة من مستويات تطور الأخلاق وهي:-

١- مستوى الغريزة : حيث يكون السلوك صائباً متى كان متوافقاً مع الحاجات والميول الفطرية والغرائز التي عرض لها ماكدوجال.

٢- مستوى العادة : حيث يكون السلوك صائباً متى كان متوافقاً مع عادات الجماعة التي ينتمى إليها، وتقاليدها المجتمع الذي يعيش فيه.

٣- مستوى الضمير : حيث يكون السلوك صائباً متى كان ميثار استحسان وقبول الضمير، ويكون غير ذلك إذا استهجنه الضمير ورفضه وثار عليه.

لكننى أوجه الأنظار إلى أن ذلك التمييز لايعنى أن هناك تطوراً تاريخياً، إنتقلت فيه المجتمعات تبعاً من مرحلة إلى أخرى، ذلك أن أكثر المجتمعات البدائية يخضع السلوك فيها لمديح أو عتاب الضمير، كما يخضع لجريات العادة السائدة فى المجتمع، كما

أن أكثر المجتمعات تقدماً يتعرض إلى مستوى الغريزة في كثير من سلوكياته، ومن ثم يصبح من الأنسب أن نقول أن هذه المراحل أو المستويات تتداخل تداخلاً حميماً في سائر المجتمعات، وما الاختلاف بين مجتمع وآخر فيها إلا مسألة درجة.

٢- مستوى الفريضة

هناك صورتان مختلفتان للإنسان في حالته البدائية الأولى، فلقد ذهب الفيلسوف الفرنسي روسو^(١) إلى أن الإنسان الطبيعي الأول كان حراً وخيراً وكانت حياته الأولى خالية من القيود المتكلفة المفروضة عليه الآن من خلال مؤسسات المجتمع، وكانت حياته تتميز بالسعادة والهناء.

(١) قرأ روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) ذات يوم إعلاناً عن مسابقة دعت إليها أكاديمية ديجون في الموضوع الآتي: هل عملت الفنون والعلوم على تنقية الأخلاق؟ فاجاب روسو بالتففي في بحث له أسماه «مقال في العلوم والفنون» وضعه عام ١٧٥٠، وفاز بحثه بجائزة الأكاديمية المذكورة. وذاع صيته في مختلف البقاع، وفي عام ١٧٥٢ أعلنت الجمعية ذاتها عن موضوع مسابقة أخرى يدور حول «أصل التفاوت بين الناس، وهل التفاوت مشروع في نظر القانون الطبيعي» - فوضع روسو بحثاً جديداً أسماه مقال في التفاوت بين الناس، نشره عام ١٧٥٤. كما نشر روسو بعد سنوات قليلة بعد ذلك كتبه السياسية كالعقد الإجتماعي، وإميل أو في التربية، وهو لويز الجديدة.

ولقد أوضح روسو في مؤلفاته السابقة تصوره لحالة الطبيعة State of Nature، والعقد الإجتماعي Social Contrat، ورأيه عن السيادة والقانون Soverginty and Law وعن الحكومة Government. وكانت له مكانة رفيعة في النظرية السياسية. (انظر للمترجم كتاب «الفكر السياسي الغربي» دار المعرفة الجامعية ١٩٩٦).

وأن الإنسان الأول كان طاهراً لم يزين له خياله أمراً، ولم يقدم على شر، ولم يعرف ماهو الطلاح ولا السلوك السيئ أبداً. كان

= ١- حالة الطبيعة :

يرى روسو في بحثه المسمى «مقال في العلوم والفنون» أن حالة الطبيعة الأولى كان يسودها الخير والسعادة والفضيلة، وأن الشرور والآثام والكذب والرياء ماهي إلا سمات المجتمع المتحضر، وهو يقسم بحثه هذا إلى قسمين، يبين في أولهما أن الآداب الظاهرة في المجتمع المدني، والرفقة والأدب في المعاملة الحاضرة بين الناس إنما تخفي وراءها عادات قاسية وأخلاقاً وحشية ويرى أن العلوم والفنون هي المسئولة تاريخياً عن إزدهار الكذب، وذيوع الرياء، وإنتشار التملق والخداع. وإن الانحطاط الخلقي ينمو باطراد كلما نمت المدنية وارتقت الحضارة، وابتعد الإنسان عن حالة الطبيعة. ويستدل روسو على صحة دعواه بالمفاسد والنواحي اللاأخلاقية واللامساواة التي ظهرت في الأمبراطورية الرومانية والحضارة الفرعونية، والمملكة الفارسية القديمة والصين وأسبرطة وأثينا وغيرها.

وفي القسم الثاني من بحثه هذا يرى أن العلوم والفنون عودت رجال العلم والآداب والفن على البطالة والتفكك، وأن الترف يزاد بارتقاء العلوم وإزدهار الفنون، فينتشر حب الأشياء الكعالية، ويعم فساد الأخلاق. وينتهي روسو إلى أن الفضيلة هي العلم الأسمى الذي يزين النفوس الساذجة، والأرواح البسيطة التي تحيا في عالم الطبيعة الأولى. يقول روسو «أيتها الفضيلة، أنت علم رفيع تحفل به النفوس البسيطة، هل ثمة حاجة إلى هذا العناء الشديد، وهذا العنت كله حتى نعرفك؟ أليست مبادئك مطبوعة في القلوب كل القلوب؟ ألا يكفي في تعلم قوانينك أن يخلو المرء إلى نفسه، ويصغى إلى صوت الضمير في صمت الأهواء؟ (انظر : عادل العوا : المذاهب الأخلاقية)

ومعنى هذا أن الفضيلة تميز حالة الطبيعة الأولى وهي مطبوعة في كل القلوب وأن إمتهان الفضيلة لم يكن موجوداً في حالة الطبيعة الأولى وإنما ظهر =

الإنسان الأول مساوياً لكل إنسان آخر، وانعكست هذه المساواة المطلقة لأعلى وضعه الطبيعي فقط بل وعلى أوضاعه الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. لم يكن ثمة تمييز أو تفاوت أو تقسيم

= بظهور المجتمع المدني.

كان الإنسان الأول هائناً سعيداً، لم يعرف القيود ولا الحواجز، ولم يحطن الرياء، كان يتصرف بتلقائية وحرية، ولم يكن له مسكن واحد ثابتاً، ولا لغة. كانت صرخاته الغريزية تغنيه عن الألفاظ والكلمات ولقد علمت الطبيعة الإنسان كل ما يريد أن يتعلمه، ومنحته كل ما يريد أن يمتلكه أو يستخدمه (Maxey: political philosophies P.350) لم يكن الإنسان الأول محتاجاً إلى معونة الآخرين ولم يكن جبناً يرهب كل قوة حوله كما ذهب مونتسكيو. ولم يكن وحشاً أنانياً لم، وذلك لأن الحياة البسيطة، المنعزلة الغريزية، التلقائية للإنسان الأول لا يمكن أن تتضمن هذه الشرور (ibid)، (P.6).

لقد كانت حاجات الإنسان الأول قليلة محدودة، وكان إرضائها سهلاً سريعاً، وكان كل إنسان مساوياً لكل إنسان. يقول دانتج « امتيازات الحالة الطبيعية بالمساواة التامة، لم يكن ثمة تمييز أو تفاوت بين فرد وآخر ويقول Maxey « كان الناس يتمتعون بالمساواة لأن علاقاتهم كانت قليلة محدودة » (Maxey: Political Philosophies, P.351)

من المستحيل أن يكون الإنسان عبيداً حتى ولو أراد ذلك . يقول روسو: « لا نستطيع أن نعد أي تنازل اختياري عن الحرية وما القول بأن من الناس من يهب نفسه للغير دون مقابل إلا سخف وهراء غير معقول ... ولو فرضنا إنساناً يهب للغير نفسه، فإنه لا يمكن أن يهب أنشاءً لأنهم يولدون أحراراً، وحريةهم ملكهم، وليس لأحد حق التفريط فيها ... بل إننا إذا تصورنا أن الإنسان قد يتنازل عن حريته لسواء إبتغاء العيش، فلأى شئ يتنازل شعب بأسره لملك أو سلطان؟ إن الملك أبعد من أن يمد رعاياه بالقوت والعيش، لأنه هو نفسه يستمد =

للناس إلى حاكم ومحكوم، أو جاهل ومثقف، أو غني وفقير. وعلى هذا النحو لم يعرف الإنسان الأول النفاق والرياء والكذب والخداع، إذ لماذا ينافق إنسان إنساناً آخر مادامت المساواة كاملة، ولماذا يخدع هذا ذاك أو يكذب هذا على ذاك؟

وكما تمتع الإنسان الأول في حالة الطبيعة عند روسو بالمساواة، تمتع أيضاً بقسط متساو من الحرية: كان الإنسان الأول حراً حرية تلقائية كاملة ولم يكن شأن أي إنسان أن يقضى على حرية إنسان آخر، لم تعرف الإنسانية في عهدها الأولى تفرقة بين سيد ومسود، أو تمييزاً بين حر وعبد، أو تفاوتاً بين أمر ومأمور وكان الإنسان الأول حراً، وكانت حريته مطلقة بلا حدود ولا قيود.

كان الإنسان عند روسو رءوفاً لايؤذي أي إنسان آخر، بل ولا يؤذي أي كائن ذي إحساس أبداً وكان لا يحتاج إلى عقل أو تفسير، لقد

تبعشه منهم» (نقلا عن عادل العوا : المذاهب الأخلاقية).

ليس شمة تعاقد أو تعهد أيا ما كان يبيع أن يسترق إنسان إنساناً، ولكن شمة حاجة انبثقت من ضرورة تعاون الناس في سبيل مقاومة قوى الطبيعة، ودفعت الناس إلى تعاقد أولى لا يركز إلى القوة هو العقد الاجتماعي الذي يهدف إلى تكوين نوع من المشاركة، يحمي بكل قوى المشتركين فيه مجتمعة - شخص وثروة كل عضو فيه، ويذود عنهما، على وجه يمكن كل فرد، رغم إتحاده مع سائر الأفراد أن يظل فيه حراً، لا يطيع إلا نفسه، ويؤلف في الوقت ذاته جزءاً لا يتجزأ من المجموع» (نقلا عن عادل العوا : المذاهب الأخلاقية).

أعطته الطبيعة كل ما يحقق رغباته الغريزية، لكنها لم تطلب منه التفكير في أمر أو تفسير شيء، بل لانكون مبالغين إذا قلنا بأن الطبيعة تكره العقل وتنفر من الفكر.

مجد روسو الحياة الطبيعية الأولى للإنسان وهاجم المجتمع المدني المتحضر، وذهب إلى أن الرقة الظاهرة في المعاملة بين الناس في المجتمعات الحاضرة تخفي عادات قاسية وأخلاقاً وحشية، ورأى أن العلوم والفنون زادت من البطالة والتقاعس، وأن الترف قد محى الخصال العسكرية وأفسد الحياة الأخلاقية، ومن ثم نادى بضرورة العودة إلى الماضي ... إلى الإنسان الأول... الإنسان الوحشي السعيد.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى رأى الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز أن الإنسان الأول كان إنانيا لا يبحث فيما يسره ويسعده ، وأنه كان في حالة حرب مستمرة مع الآخرين، فكان قلقاً خائفاً، وامتازت حياته بأنها كانت قذرة وقصيرة ووحشية.

ويلاحظ أن روسو لم يتحدث عن غرائز معينة مثل غريزة حب القتال والاعتداد بالذات والملكية ، وأن هوبز لم يتعرض لغرائز الاجتماع والغريزة الأبوية، وأنه لم يفسح الطريق للتعاطف والتفاعل والإنسجام بين البشر.

وينبغي أن توجد أنواع من السلوك حتي علي مستوي الغريزة يحببها أعضاء نفس النوع أو يكرهونها. فالنوع الإنساني يحب غريزة الإعتماد بالذات ولكن يبدو أنه توجد أنماط أخرى من السلوك يكرهها أعضاء نفس النوع وتثير فيهم غريزتي النفور وحب القتال.

والواقع أنه حدث تطور في سلوك المجتمع البدائي وذلك في اتجاهين :

١- الميل إلى التعاون وحب الإجتماع بالآخرين من خلال تطوير غرائز الإجتماع والغريزة الجنسية والمحاكاة، ومن خلال ميول التعاطف الوجداني ومشاركة الآخرين أفراحهم وأطراحهم.

٢- الميل نحو إستخدام أكبر للعقل، واستعمال الذكاء في إشباع كثير من الحاجات، أكثر من إستخدام القوة الجسدية والميول العاطفية (وذلك مثل إنتصار الأضعف على الأقوى في الحروب بسبب إستخدام الذكاء والميول العقلية)

٣- مستوى العادة

يعتبر السلوك الصائب في ذلك المستوى هو السلوك الملائم للعوادات الاجتماعية ولسلوك الجماعة التي ينتمى إليها الفرد. بحيث يمكن أن يقال أن الفعل الصائب هو ذلك الذي «يُفعل دائماً» وأن الفعل الطالح هو ذلك الذي «لا يُفعل دائماً» وتتبدى أهمية هذا المستوى في تأثيره على مصطلحاتنا الأخلاقية: فكلمة «أخلاق» مشتقة من الكلمة اللاتينية *mores* والتي تعنى العادات أو التقاليد. ونحن نميز الآن بين العادات التي يمارسها أعضاء المجتمع فعلاً، وبين تلك التي تمارسها الأغلبية، وذلك أن الأغلبية قد ترى الأفضل وتتبع الأسوأ.

ويوجد قليل من الشك في أن الغريزة كانت أساس الأخلاق القائمة على مستوى العادة خصوصاً غريزة الاجتماع والميول الأخرى كالتعاطف، والمحاكاة التي يمكن إعتبارهما تعبيران أو تطوران لهذه الغريزة أكثر من إعتبارهما مجرد ميول فطرية. وقد ذكر تروتر Trotter في كتابه «غرائز القطيع في الحرب والسلام» أن بواعث قطيع الناس أو التجمعات البشرية ترجع أساساً إلى غريزة الاجتماع، وأن من الصعوبة الفصل الحاسم بين

العادة ومستوى الغريزة.

ويتميز مستوى العادة بمساندة كبيرة من جهة القبيلة أو المجتمع المحلى أو الأمة. والقبيلة هنا ليست مجرد وحدة سياسية تحمى أعضائها، بل إنها وحدة إقتصادية تمد الجميع بما يحتاجونه، وتنظم ملكياتهم، وتقسم العمل بينهم، كما أنها تشكل وحدة إخلاقية، لأن الظلم الذى يرتكبه عضو فى القبيلة هو ظلم تكون القبيلة كلها مسئولة عنه، والجماعة أيضا أو القبيلة وحدة دينية ترتبط بروابط روحية من خلال «طوطم» بيد أن القبيلة إن كانت تخص المجتمع البدائى فإن الفرد فيها يختلف عن الرجل العصرى الحديث الذى تكون له إرتباطات عديدة متنوعة مع عائلته وعمله وناديه ومدرسته وكليته وكنيسته ومدينته ودولته، ومن ثم فهو لا يخضع لسلطة منفردة مثل سلطة القبيلة على أفرادها بل لسلطات متعددة.

وهناك عدداً من الوسائل المختلفة التى تجعل الجماعة متمسكة بعاداتها الخاصة وهى:-

- ١- قوة تأثير الرأى العام، فميلنا الطبيعية فى التعاطف والمحاكاة تجعلنا نرغب فى عمل ما يستصوبه جيراننا.
- ٢- والتأبؤ قوة غيبية تحرم الأعمال التى تخالف ما اعتاد عليه

المجتمع، وهو قوة خارجة عن طبيعة البشر تقتص وتعاقب بالموت كل من يخرج عن عادات وتقاليد المجتمع. والتأبؤ بمثابة قوة أو سلطة دينية.

٢- والطقوس تعتبر أقوى حليف أو نصير لأخلاق العادة.

٤- يتم ترسيخ العادات الأخلاقية بواسطة العقاب الجسدى لكل الخارجين عليها، فإحدى خواص أخلاق العادة هى أنها لا تتردد فى قصر الناس على أن يكونوا صالحين.

إن المعايير الأخلاقية هنا هى معايير عرفية يساندها رأى العام من جهة والعقوبات الشديدة التى توقع على من يخرق هذه المعايير من جهة أخرى.

غير أنه يؤخذ على هذه المعايير أنها صارمة لاتعياً بالظروف الفردية، ولا تقيم كبير وزن للفروق الفردية ولاتدع للحرية الفردية إلا حيزاً ضئيلاً لا يكاد يذكر.

٤- مستوى الضمير

السلطة في مستوى الضمير تكون داخل الفرد لاخارجة عنه كما هو الحال في السلطة علي مستوى العادة، فسلطة الضمير ليست إلا الصوت الداخلي الذي يوجه الإنسان إلي فعل الخير. حقاً إن الضمير غالباً ما يأمر الفرد باتباع عادات الجماعة لكنه لا يأمر بذلك أحياناً، وعند هذا المستوى يكون العامل الحاسم هو ما يعتبره الفرد على أنه صواب.

ويحدث التقدم من مستوى العادة إلى مستوى الضمير في ثلاثة اتجاهات:-

١- يقوم الفرد باختيار المعايير الأخلاقية بنفسه وبصورة إيجابية لم تكن له في مستوى العادة حيث كان يقابل معايير جماعته قبولاً سلبياً لا اختيار له فيه ولا إرادة.

٢- على مستوى العادة يتم قبول المستويات الأخلاقية بصورة لا شعورية على أنها جزء من الواقع الأخلاقي في المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد. ولكن تتغير المسألة عند مستوى الضمير إذ تصبح المسألة فردية بحتة، ويصبح صلاح الفرد ميزة له هو نفسه ومسألة فردية تخصه.

ويمكن تحديد الفردية بأنها «تأكيد الفرد على آرائه ومعتقداته وإستقلاله وإهتماماته مقابل آراء ومعتقدات وإهتمامات الجماعة».

٣- وفي الوقت الذي كانت تنتمي فيه جوانب كثيرة للمؤسسات المختلفة سنجد أن الأخلاق انفصلت عن تلك المؤسسات (سياسية كانت أم دينية) وأصبحت مسألة فردية من الطراز الأول.

وقد مر مستوى العادة إلى مستوى الضمير خلال حقبات طويلة من التاريخ فلقد ساد المستوى الأول المراحل الأولى من التاريخ، ثم عملت المسيحية على إنتشار الدعوة الفردية والإرتكاز على الضمير، وقبل ذلك عمل تفكك الدولة المدينة الإغريقية في القرن الرابع قبل الميلاد بفعل الكشف عن القدرات الفردية للإنسان على نمو مستوى الضمير والمستوى الفردي؛

ولقد ذهب جيلبرت إلى أن الإنسان يولد ويوجد فيه هذان الميلان، التمسك والحفاظ بالقديم أو الإنطلاق والتفرد بالجديد. ولقد كتب في مسرحية أبولونيت يقول:

كل صبي وكل فتاة

جاء إلى الدنيا حياً

فإنه إما أن يكون لييرالياً صغيراً

أو أن يكون محافظاً صغيراً

الميل المحافظ يفضل صاحبه أن يكون خاضعاً للمعايير الأخلاقية التي يضعها المجتمع، والميل الليبرالي يفضل صاحبه الإنطلاق بحرية في المجهول وعدم الخضوع الأعمى للمعايير الأخلاقية للمجتمع، إلا أن الميلين قد يوجد معاً داخل فرد ما، ولكنه عندما يواجه هذا الصراع مواجهة تأملية، حتي ولو من منظور واحد، فإنه ينتقل من مستوى العادة إلى مستوى الضمير. كما أن الميل الليبرالي يتضح أكثر حينما تتعارض مصالح الفرد مع مصالح الجماعة ككل.

وكقاعدة عامة نستطيع أن نقول أنه في الأوقات السحيقة من التاريخ كان مستوى العادة سائداً وكان أفضل شيء يستطيع الفرد أن يفعله هو أن يخضع لمصالحه لمصالح جماعته، والدفاع عنها، والكفاح من أجل الحفاظ على وجودها لكن المجتمع الحديث الذي سادته الفردية يسوده مستوى الضمير لمستوى العادة.

٥- مقارنة بين مستوى العادة

ومستوى الضمير

تتميز أخلاق اليوم بأنها أمر من أمور العادة لكن الأفراد يتأملون هنا وهناك تلك الأمور الأخلاقية وذلك تحت توجيه «الضمير» ويرفضون على هذا النحو بعض عادات مجتمعهم أو طبقتهم أو فئتهم. طبعاً أنه لمكسب كبير للحقل الاجتماعي أن يقبل معظم الأفراد معايير مجتمعهم دون نقاش، لكن إذا وجه البعض أسئلة عن صواب أو خطأ أساليب مجتمعهم، فسيحدث إنهيار لاستقرار الهيكل الأخلاقي، ولن يستطيع الصغار أن يتعلموا تعاليم هذا الهيكل الأخلاقي بسهولة وبدون تصدع. نعم قد يقبل أولئك الذين يتأملون في الأخلاق هذه العادات كأمر مستقيم، ولكن عندما يجد المتأمل أن ثمة عدم إتساق ما في معايير جماعته، أو حينما يجد أن تلك المعايير لا تتفق مع الطموحات الأخلاقية، عندئذ لا يقبل هذه المعايير، ويعتنق معايير أخلاقية جديدة كلية.

وتختلف الأخلاق التأملية النابعة عن مستوى الضمير عن الأخلاق التقليدية كما تظهر في مستوى العادة فيما يلي:-

١- فى مستوى الضمير، نستطيع أن نعى الفارق بين ما هو أخلاقي وبين ما هو مجرد أمر عادى، ونحن لانستطيع القيام بهذا التمييز على مستوى العادة.

٢- ينحصر عمل الفرد فى مستوى العادة فى مراعاة واتباع عادات المجتمع أما فى مستوى الضمير فيتأمل هذه العادات، بصورة نقدية واعية، إذ هو لا يستطيع مهما بلغت قدرته تقديم نظام جديد من البداية وكل ما يستطيعه:

أ- إكتشاف عدم فائدة بعض العادات التى كان لها فائدة من قبل.

ب- إكتشاف تنوع وتغير العادات من حالة إلى أخرى ومن ظرف لآخر.

ج- إكتشاف عادات معينة لا يمكن تبريرها بواسطة ذكائه الأخلاقى الخاص.

٣- وعلى مستوى العادة لا يوجد تقدم أو تطور فيوضع المصلح والمنحرف فى نفس الرتبة.

٤- يتم إشباع ورضاء الجماعة فى مستوى العادة كما يتم إشباع رضاء الفرد إذا راعى ظاهريا عادات المجتمع وحتى إذا اكتفى

بالقول دون العمل أنه فعل هذا أو ذاك. أما مستوى الضمير ففيه مراعاة باطنية أو داخلية واهتمام بالجواهر وليس بالمظهر.

٥- يميل مستوى العادة الي إبقاء الأخلاق عند مستوى ميت نوعاً ما في كل أنحاء المجتمع، وهو يستخدم العقوبات الرادعة من أجل تحقيق هذه الغاية إلا أنه يحدث في بعض الآونة أن يخاطر بعض الأفراد بكسر هذه القاعدة ومحاولة التهور بنفسهم على مستوى رفقاتهم. أما مستوى الضمير ففيه نوع من التفكير الإبتكاري، وخرق للعادة المألوفة ولذلك كثيراً ما يواجه بالإستنكار أو بالعقوبات الرادعة.

٦- لاتستطيع أخلاق العادة أن تتأقلم مع إشباع الحاجات الخاصة بكل فرد، وهذا يؤكد على أن القواعد الثابتة للأخلاق لايمكن أن تتكيف لكي تشبع إهتمامات وحاجات وطموحات كل ذات فردية. فهذا لا يتم إلا على مستوى الضمير.

يبدو أن المقارنات السابقة كلها كانت لصالح الأخلاق في مستوى الضمير، بيد أن تلك الأخلاق الأخيرة لايمكن أن توجد إلا على أرضية واسعة من أخلاق مستوى العادة. ضف إلى ذلك أن الأخلاق في مستوى الضمير لاتخلو من عيوب ومخاطر: فلقد يختار الفرد طريق الشر بدون وجود كايح من أخلاق العادة. وقد

يقع الفرد فريسة تضخم الذات، أو ضحية شكوك وهواجس ضميره، أو قد يتجه إلى العزلة سعياً وراء الكمال الذاتى (الراهب) مهملًا واجباته الاجتماعية مثله فى ذلك مثل الراهب.

٦- التطور التاريخي للأخلاقي

إذا قمنا بدراسة التطور التاريخي للأخلاق لعلمنا أن معظم فترات التاريخ خصوصاً الأولى منها كان يسودها نمط أخلاق العادة ثم أتت مرحلة تم الانتقال فيها من نمط أخلاق العادة إلى نمط أخلاق الضمير، ونحن نصل إلى هذا النمط الأخير عندما يختار ضميرنا شيئاً مختلفاً عما هو معتاد.

ومن وجهة النظر التاريخية هذه يمكن أن نقول أن عدة مكاسب أخلاقية قد تم الحصول عليها أثناء الانتقال من مستوى العادة إلى مستوى الضمير أو الأخلاق التأملية هي:-

١- ميل الحكم الأخلاقي إلى التعامل مع الداخل أكثر من ميله إلى التعامل مع الخارج.

٢- إتساع مجال الحياة الأخلاقية عن إطار ماكان موجوداً في القبيلة (الدين والسحر) لكي يشمل الأمة بل العالم الإنساني بأسره. وأكثر من ذلك اتسع هذا المجال حتى شمل الحياة الحيوانية ذاتها (جميعيات الرفق بالحيوان).

٣- اضحي القانون الأخلاقي قانوناً، لا يرتبط بمستوي العادة، أو

بإدارة دينية، أو سياسية بل أصبح هذا القانون مرتبطاً بالأفراد
وبمحض اختيارهم الفردي الحر .

الفصل الرابع علم الأخلاق والميتافيزيقا والدين

- ١ - العلاقة بين الأخلاق والميتافيزيقا .
- ٢ - مصادر علم الأخلاق.
- ٣ - العالم في إحتوائه على العلاقات الأخلاقية.
- ٤ - الدين والأخلاق

١- العلاقة بين علم الأخلاق والميتافيزيقا

قد يرتبط علم الأخلاق بالميتافيزيقا، تلك النظرية التي تنظر في الطبيعة القصوى للحقيقة بطرق عديدة. فإذا كانت الحياة الأخلاقية ممكنة بالمرّة عند باحث علم الأخلاق، فإن هذا يعنى قبول هذا الباحث لوجهة نظر معينة عن طبيعة الكون وإذا كان هناك أى معنى حقيقى فى أن تقول أنه يجب عليك أن تفعل شيئاً مختلفاً عما تفعله الآن، فإن هذا يعنى أنك تكون حراً فى الاختيار بين فعلين مختلفين. ومن الواضح أن الميتافيزيقا أو الفلسفة الأولى تقوم بإخبار رجال علم الأخلاق عما إذا كانت لديهم دعائم تعتمد عليها إفتراضاتهم عن الحرية الإنسانية فى الاختيار. ونطلق على مثل هذه الإفتراضات إسم المصادرات. ولقد قسم راشدال المصادرات الميتافيزيقية التى تهتم بها الأخلاق الى مجموعتين هما:-

أ- مصادرات ضرورية لابد أن نقبلها إذا كان هناك إحساس أخلاقى بإظهار الاختلاف بين الأفعال الصائبة والخطئة.

ب- مصادرات يمكن التمسك بدونها بالتمييز بين الصواب والخطأ، لكن قبولها يضيف وضوحاً ومعقولية إلى مبادئ

النظرية الأخلاقية.

وهناك إختلاف مماثل فى مصادرات العلوم الأخرى، ففى معظم العلوم الطبيعية يتم قبول قانون العلّية بصور ما كمصادرات ضرورية، لكن علم الكيمياء حينما يصادر بوجود الذرات فهو يقبل الفرض الذى يجعل تفسيراتها أكثر وضوحاً ومعقولة.

غير أننا إذا تركنا تلك المصادر جانباً لوجدنا معظم الفلاسفة من المدرسة المثالية يذهبون إلى أن طبيعة الخير تعتمد على طبيعة الحقيقة، ولذلك فوجهات نظرهم عن الصواب تؤثر بدرجة تقل أو تكثر على وجهات نظرهم عما هو صالح. بيد أن « مور » أنكر ذلك إنكاراً شديداً حين ذهب إلى أن الخير صفة بسيطة لا يمكن تحليلها ولا تعتمد فى طبيعتها على علاقاتها بالأشياء الأخرى فى الكون ومن ثم يخلص إلى أن تلك الأشياء الأخرى لا يمكن أن يكون لها أدنى تأثير مهما كان نوعه على طبيعة الخير.

ومع هذا لم ينكر « مور » أن وجهات نظر الإنسان فى طبيعة الكون تؤثر كحقيقة واقعة على وجهات نظره فى طبيعة الخير، فإذا رأى الإنسان أن الأفعال الصالحة ستؤدى الى نتائج طيبة فإن إتجاهه نحو تلك الأفعال سيختلف من إتجاه الإنسان الآخر الذى لا يرى أن للأفعال الصالحة أية نتائج على الإطلاق: فى الحالة الأولى ستبدو الأفعال مرغوباً فيها، بعكس الحالة الثانية.

ومن جهة أخرى إن تبني ميتافيزيقا معينة قد يؤدي إلى إقتراح نظرية أخلاقية معينة يتمسك بها أصحاب هذه الميتافيزيقا، غير أن هذا شيء مختلف تماماً عن القول بأن نظريته الأخلاقية كانت نتاجاً منطقياً لميتافيزيقاه أو القول بأن نظريته الميتافيزيقية تقدم أسباباً منطقية لتمسكه بنظريته الأخلاقية. إن «مور» لم يهتم بمثل تلك الاختلافات السيكلولوجية، وكل الذي سلم به هو وجهة النظر القائلة بأن الخير نفسه لايعتمد في طبيعته على الأشياء الأخرى.

وقد ذهب الفيلسوف المثالي H. J. Paton إلى الاتجاه المضاد حين قرر أن طبيعة الخير تعتمد على طبيعة الإرادة، وأنه متى كانت متماسكة ومتراصة فإنها تكون صالحة كما أن أشياء أو موضوعات تلك الإرادة المتماسكة أو المترابطة تكون صالحة. ونحن لانستطيع هنا أن نناقش تفصيلاً هذين الرأيين المتعارضين لمور وباتون لأن مثل هذا النقاش يخرج عن نطاق كتابنا هذا. وكل ما يهمنا التركيز عليه هنا هو ذلك الاختلاف الواضح بينهما، فبينما يذهب مور إلى أن الخير لايمكن تحليله، وأنه صفة بسيطة لايمكن تحديدها، يرى باتون أن الخير يعتمد على علاقته بإرادات الكائنات البشرية أو إرادة المطلق.

وهناك طريقان آخران يربطان بين الأخلاق وبين الميتافيزيقا هما :-

أ- أن علم الأخلاق يكون أحكاماً عن القيمة تتنوع كثيراً طبقاً لاختلاف حدودياتها، وعلى الميتافيزيقا أن تقرر في ضوء معرفتها للكون ككل ما إذا كانت تلك الأحكام صادقة أم لا.

ب- ومن جهة أخرى فأحكام القيمة التي تنتمي أساساً لعلم الأخلاق، قد تخدم بلا شك النظرية الميتافيزيقية، فأراء الناس عن الخير الإنساني تقدم أفكاراً معينة عن خيرية الله، تلك الأفكار التي توجد في النظريات الميتافيزيقية والدينية على الرغم من عدم وجود علاقة منطقية مباشرة بينهما. ولقد ذهب بعض المفكرين إلى أبعد من هذا حينما قرروا أن أحكام الضمير تكون مادة يجب على الفيلسوف أن يضعها في إعتباره كما يضع في إعتباره معطيات الحواس ثم عليه أن يقوم بعملية التعميم بدءاً من أحكام الضمير.

وطبقاً لهذا يكون لدينا أربع طرق تترابط الأخلاق وفقها مع الميتافيزيقا وهي:-

١- من الضروري للأخلاق أن تقبل عدداً من المصادرات، وصدق هذه المصادرات مسألة من مسائل الميتافيزيقا

- ٢- تؤثر المعتقدات الميتافيزيقية على المعتقدات الأخلاقية، سواء كانت طبيعة الخير تعتمد على طبيعة الكون أم لا.
- ٣- إن صدق كل الأحكام الأخلاقية لا يمكن أن يتم إلا من خلال الميتافيزيقا .
- ٤- تزود الأخلاق الميتافيزيقا بأحكام القيمة كمادة لها.

٢- مصادرات علم الأخلاق

ذهب كانتط إلى أنه من الضروري لعلم الأخلاق التسليم بالمصادرات أو المسلمات التالية: وجود الله، والحرية، وخلود النفس، ومسلمة أو مصادرة الحرية ولقد اعتبرت تلك المسلمات أساسية بدونها تكون الأحكام الأخلاقية مستحيلة. والأفعال الأخلاقية تكون بالضرورة أفعال ذوات أو نفوس دائمة والتي تكون بمعنى ما سبب أفعالها الخاصة. وهناك مدرستان ميتافيزيقيتان تميلان إلى إنكار هذا:

أ- الماديون الذين يرون أن الأفعال تنتج بواسطة أسباب خارجة تماماً عن جسم الفاعل، ولا يمكن أن يقال أن الفرد يسبب أفعاله أكثر من الكرة التي تضطرها كرة أخرى يمكن أن يقال عنها أنها تحرك نفسها أو تتحرك بواسطة كرة ثالثة على طاولة البلياردو.

ب- المثاليون الذين يرون أن ليس للفرد أى حقيقة اللهم إلا إذا إندرج فى المطلق أو فى الكائن الكلى الواعى بذاته (١). وطبقاً لهذا

(١) الإشارة هنا إلى مثالية هيغل بالذات ومن ثم يجب أن نقف وقفة عندها. جورج فليهلهم فريدريك هيغل (١٧٧٠-١٨٣١) فيلسوف ألمانيا العظيم بعد كانتط نجح فى إعطائنا فلسفة مثالية جديدة تختلف عن الفلسفة المثالية عند باركلي =

يكون ذلك المطلق الذي يعاثل الله في تفكيرنا العادي هو علة كل الأفعال.

=وتتعداها إلى نتائج مثالية شاملة لدرجة أن الكثيرين درجوا على تسميتها باسم المثالية المطلقة. والواقع أن هيجل أعطانا كما يقول رايت «نسقا مثالياً أكثر معقولية وفهماً» (Wright: A history of Modern Philosophy, ch. xiv, P. 316) للعالم وللوجود ولكن هذا النسق الهيجلي اتسم ولا يزال يطابع الفصوص والصعوبة الكاملتين فيقرر رسل «أن فلسفة هيجل تنقسم بالصعوبة الكاملة» (Russell, B.: A history of western Philosophy ch. xxii, P. 757) ويضيف أن هيجل يعد «أصعب فيلسوف على الفهم من بين عظماء الفلاسفة» (Ibid) ولعل السبب في هذا راجع إلى كتابات هيجل فهي «مركزة، ومدققة، متقنة، ومثقلة بالمعاني، ونادراً ما يقول ما يعينه أو يعني ما يبدو أنه يقول» (أيكن، ترجمة فؤاد زكريا، عصر الإيديولوجية، الفصل الرابع ص ٨). وعلى أية حالة يمكننا في كلمة واحدة أن نقرر بأن «الهيجلية هي فلسفة من أصعب الفلسفات» Encyclopaedia Britannica Volume 11, P. 38.

ولكى نفهم هذا النسق الهيجلي تمام الفهم يجب أن نلم في معالجة سريعة ببعض الأفكار الفلسفية التي أتت هيجل من بعض الفلاسفة السابقين عليه، فلقد أتت هيجل من كانت فكرة أن العقل هو الذي يؤسس أو يبني العالم، وأن بناء العالم كله إنما يعود إلى العقل في آخر الأمر، وأن العقول الشخصية ليست إلا أجزاء من العقل العال. وأتته من اسينوزا فكرة أن الجوانب الروحية ليست إلا مظاهر للجوهر الأبدى (الله)، وأن العالم خاضع إلى نسق عقلي روحي ترتبط فيه الأجزاء بالكل ارتباطاً ضرورياً (وحدة الوجود). وأتته من الأفلاطونيين فكرتان على جانب عظيم من الأهمية: الأولى هي أن عالم المثل والأفكار المطلقة والقيم والكمالات هو العالم الحقيقي، وأن عالم الحواس مشتق من العالم المتعالي للروح. والثانية هي أن العالم المادي يرجع إلى التحديد الذاتي للروح ومن ثم يصبح كنتائج لهذه الروح. ولقد أضاف هيجل إلى هذه الأفكار التي أتته من =

والواقع أن الأفعال الأخلاقية تكون مجرد وهم في كل من

«كانط واسبينوزا والأفلاطونيين فكرة أرسطو من تعاقب المستويات المتطورة والتي ترى أن كل فكرة تكون أكثر كمالاً من سابقتها.

هذا ويتضمن النسق الهيجلي «أولاً: المنطق، وثانياً: فلسفة الطبيعة، وثالثاً: فلسفة الروح (Wallace: The Logic of Hegel P. xi) ويفيخ راييت في هذا التقسيم فيقول إن هذا التقسيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام «الأول: هو المنطق ويحوى مذهب الوجود ومذهب الماهية ومذهب الفكرة الشاملة، والثاني هو فلسفة الطبيعة ويحوى الميكانيكيات والطبيعيات والعضويات، والثالث: فلسفة الروح ويحوى الروح الذاتية (علم النفس) والروح الموضوعية (القانون والأخلاقيات وعلم الأخلاق) والروح المطلق (الفن والدين والفلسفة). وبينما يشير المطلق إلى الفكرة في ذاتها، وتشير فلسفة الطبيعة إلى الفكرة لذاتها، تشير فلسفة الروح إلى الفكرة في ذاتها ولذاتها (Wright: A History of modern philosophy. ch xiv. P.326) ويؤيد هيجل نفسه هذا التقسيم فيقسم فلسفته إلى: أولاً: المنطق، وهو علم الأفكار في ذاتها ولذاتها وثانياً: فلسفة الطبيعة، وهي علم الأفكار في الأشياء التي تباينها، وثالثاً: فلسفة الروح وهي علم الأفكار بعد رجوعها إلى ذاتها خارجة من الأشياء التي تباينها» (Wallace: The Logic of Hegel P.P. 28-30)

وعلينا الآن أن نتتبع هذا النسق الهيجلي بالدراسة فنتناول أولاً المنطق عنده ثم نتناول ثانياً فلسفة الطبيعة وأخيراً نتناول فلسفة الروح عند هيجل لكي نتبين في النهاية طبيعة هيجل المثالية. وقبل أن نتتبع هذا النسق نورد هنا نصاً من رسل يوضح لنا فيه ميزتين يمتاز بهما هذا النسق «الأولى هي تأكيد هيجل على المنطق ... والميزة الثانية (وهي ترتبط بالأولى أو ثقل ارتباط) هي جدله ذو الحركة الثلاثية» (Russell, B. : A history of western philosophy ch xxii P 758) إذا أن «كل حقيقة وكل واقع له ثلاثة مظاهر أو مراحل»

النظرتين السابقتين المادية والمثالية (كما جاءت عند هيجل) وهذا

= (Encyclopaedia Britannica Volume 11P. 382) كما أنه ربط دياكتيكه
بالثلاثية. Findlay: J.N. Hegel Are Examination. ch. iii, P. 63.

أولا - المنطق عند هيجل :

هوجم المنطق الأرسطاطاليسى هجوماً عنيفاً، وكان من بين أسباب الهجوم على هذا المنطق هو أنه عقيم مجذب لا يقدم لنا شيئاً ولا يساعدنا على تنمية معارفنا كما أنه إتسم بالسكون والثبات والاستقرار والتعبير عن الماهيات الثابتة الجامدة وجاء هيجل بمنطق جديد في مقابل المنطق الأرسطى وهو منطق الحركة والتغير والتطور فأتسم بسمات جديدة جعلتنا نطلق عليه المنطق الحركى أو المنطق الديالكتيكى في مقابل منطق السكون أو المنطق الاستاتيكي عند أرسطو.

والمنطق عند هيجل علم، هو « علم الفكرة المحضة، وهي محضة لأنها تكون في وسط مجرد من التفكير (Wallace: The Logic of Hegel. P30) أما بغيته أو منتهاه فهي الفكرة المطلقة، والفكرة المطلقة هذه هي « الفكرة التى يتحد فيها كل من الفكرة الذاتية والفكرة الموضوعية » (Russell, B. A history of western Philosophy ch xxii. P. 759) ومن هنا تنأت صعوبة المنطق، فالمنطق « صعب لأن عليه أن يعالج لا الإدراكات الحسية ولا التمثيلات المجردة للحواس كما تفعل الهندسة وإنما هو يعالج المجردات المحضة (Wallace: The Logic of Hegel P. 30) ومن جهة أخرى فالمنطق سهل « لأن وقائمه ليست شيئاً أكثر من تفكيرنا نحن وأشكاله المألوفة من المصطلحات التى تكون بمثابة ألف باء كل شئ آخر » (Ibid. P. 31) ثم يقرر بعد ذلك أن الحقيقة مساوية للتفكير أو الفكر فيقول « إن التفكير هو موضوع المنطق (Ibid. P32).

ونسنتج من هذا أن المنطق عند هيجل إنما يعالج الأفكار المجردة، وأن موضوعه هو التفكير المحض، وأن ذلك التفكير المحض إنما يمثل أعلى درجات-

هو ما يدعوننا إلى التمسك بقولنا الذي يقرر أن نفوسنا الفردية

= الحقيقة عنده.

ويقوم المنطق الهيجلي على الجدل، والجدل هنا ليس فنا قائماً على براعة المجادل كما كان الأمر عند الإغريق. وإنما هو حوار العقل الخالص مع ذاته يناقش فيه محتوياته ويقيم به ويواسطته العلاقات بين هذه المحتويات، فهو إذن «كما يقول هيجل مبدأ كل الحركات والنشاطات التي نجدها في الواقع» (Pindlay, J. N: Hegel, Are- examination. ch. iii P. 65) Thesis والنقيض Antithesis والمركب منها Russell B.:A History of western Philosophy "Synthesis, ch.xxii P.756" ومع ذلك يجب أن نحترس هنا من فكرة أن الجدل ماهو إلا المنطلق إذا أننا نجد الجدل وملتقى به في البناء الهيجلي كله وفي نسقه الفلسفي برمته ولكنه يتسم في كل فرع من فروع ذلك البناء وهذا النسق بطبيعة نوعية خاصة، فهو في فلسفة الطبيعة مثلاً موجود ولكنه يتسم بطبيعة نوعية خاصة تخالف الطبيعة النوعية الخاصة التي نجدها بها في فلسفة الدين مثلاً أو فلسفة التاريخ وهكذا.

ولقد قلنا أن منطق هيجل ينقسم إلى ثلاثة مذاهب، الأول هو مذهب الوجود والثاني هو مذهب الماهية والثالث هو مذهب الفكرة الشاملة وهذا التقسيم الثلاثي يشبه المثلث الذي يمثل الضلع الأول فيه الوجود بينما يمثل الضلع الثاني فيه الماهية ويمثل الضلع الثالث أخيراً مذهب الفكرة الشاملة.

ثانياً: فلسفة الطبيعة عند هيجل :

إن الفكرة التي بحثناها ونحن بإزاء المنطق، لايمكن أن تبقى كما هي محض فكرة مجردة بل لابد من أن يقابلها أو يناقضها تبعاً للمنهج الجدلي الهيجلي الفكرة المشخصة المعبرة عن الطبيعة. أما جماع هاتين الفكرتين في الطرف الثالث فهو الفكرة بعد أن تعود إلى ذاتها وتسحب نفسها من الطبيعة كما تظهر لنا في الجزء الثالث والأخير من النسق الفلسفي الهيجلي المتعلق بفلسفة=

هي سبب أفعالنا، وأن نقبل ذلك القول علي أنه مسلمة من

= الروح.

وعلى هذا النحو لا تبقى الفكرة محض فكرة مجردة بل لايد من تخارجها على شكل طبيعة مشخصة، ومن هنا تنشأ فلسفة الطبيعة عند هيجل. ولقد درج كثير من الفلاسفة ومؤرخي الفلسفة على تسمية هذا الجزء من فلسفة هيجل بأسم الجزء الخجلان، ذلك لأنه «أضعف أجزاء فلسفته» (Wright: A history of Modern Philosophy, ch xiv, P. 337) أما السبب في ضعف هذا الجزء فهو عدم بقاء انتقال المنهج الجدلي فيه، وإستعداد الترابط العقلي بين مكوناته كما أن النتائج التي يصل إليها غير ضرورية، وغير ملزمة حتى للعقل، علاوة على أن كثيراً من القضايا التي يقررها هيجل في هذا الجزء من فلسفته كان يعارض الأبحاث العلمية التجريبية التي وصل إليها العلماء في معاملهم عن طريق التجربة والمنهج العلمي.

فكانت وجهة نظره «تعارض الآراء الجارية في العلم» (Encyclopaedia Britannica, Volume 11, P. 383) من ذلك الابتعاد الكامل عن الأبحاث التجريبية والاكتفاء بالنزعة العقلية، ومنها أيضاً الترابط المخل الذي كان يقيمه بين أشياء طبيعية وأخرى عقلية، مثل ربطه «بين عملية منطقية كالقياس وطبيعة القضيب المتمغنط متعللاً بهذه الحجة الخادعة، وهي أن القضيب المتمغنط يجمع بين قطبين متباعدين يحد وسيط، وأن القياس يقيم علاقة بين حد كبير وحد صغير يفضل حد وسيط» (أندرية كريسون وبرييه ترجمة دكتور أحمد كوي: هيجل ص ٥٨) زعماً منه بترابط الفكر وكلية. لهذا كله وصفت فلسفة هيجل في الطبيعة بأنه أضعف أجزاء فلسفته.

وعلى أية حال فإن هيجل في فلسفته للطبيعة كان يرمى إلى الكشف عن التصورات العامة التي تقف وراء الطبيعة، وهذه التصورات يقول رايت «تختلف عن مقولات المنطق من حيث أن كل هذا التصورات لا توجد بالضرورة».

مسلمات علم الأخلاق.

وإنه لمن الصعب أن نقرر بدقة ضرورة إفتراض علماء الأخلاق

= في كل الأشياء (٢) (Wright: A history of Modern Philosophy ch. xiv, P. 336)
 بعكس الأمر في حالة المنطق، حيث نجد الضرورة والحتمية والكلية طابع مقولاته
 وتصورات وأفكاره.

ثالثاً- فلسفة الروح عند هيجل :

ويأتى القسم الثالث والآخر من فلسفة هيجل ألا وهو فلسفة الروح، وفلسفة
 هيجل برمتها في حقيقة الأمر إن هي كما يقول هوفدنج إلا «فلسفة للروح من
 البداية للنهاية». فهذه الفلسفة ماهي إلا محاولة تجعل علم الروح علماً مطلقاً

(Hoffding: A history of Modern Philosophy, Volum II. ch iii, P. 184)

إذا أن هيجل يقرر بأن «كل شئ روح والروح هي كل شئ» (Ibid. P. 185).

إن الفكرة بعد أن كانت مجرد فكرة محضة في المنطق وبعد أن تخرجت على
 شكل طبيعة تعود مرة ثانية وفي نهاية المطاف لتصبح فكرة مطلقة ثرية بالروح
 غنية بما إكتسبته في طوافها بالعقل والطبيعة بمعانى الكلية والشمول
 والإطلاق.

ويعالج هيجل في هذا الجزء الأخير من فلسفة الطبيعة الخبرات الثقافية
 التي تقع في متناول الإنسان مثل علم النفس والقانون والتاريخ والفن
 والأخلاق والفلسفة. ويقسم هذا الجزء أيضاً إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الأول
 ويسميه بالروح الذاتية ومجالها علم النفس أي الحياة العقلية الداخلية للأفراد،
 ونقيض الروح الذاتية هو الروح الموضوعية ومجالها الحقوق المجردة للأشخاص
 والأخلاقيات الذاتية والأخلاق الموضوعية أو الاجتماعية، والقسم الثالث الذي
 يجمع بين الروح الذاتية والروح الموضوعية في وحدة أعلى وأشمل يسميه
 بالروح المطلق ومجالها الفن والدين والفلسفة=

أن الأفراد أحرار. وهناك مناقشات عديدة تحاول أن تبين أن الآلات مثل محركات السيارات لا يمكن اعتبارها «صالحة أو شريرة» علي

=أما الجزء الأول الخاص بالروح الذاتية فيقسمه هيجل إلى ثلاثة أقسام هي الأنثروبولوجيا والفينومينولوجيا وعلم النفس: «والأنثروبولوجيا تعالج النفس في حالة اتحادها بالجسم ... وتناقش علاقة النفس بالجوامد، وأجناس الإنسانية واختلاف الأعمار ... أما الفينومينولوجيا فهي تعالج الشعور والشعور الذاتي والعقل ... أما علم النفس فهو يعالج الأشياء المختلفة للحياة العقلية نظرية كانت أم عملية مثل الانتباه والذاكرة والرغبة والإرادة»

(Encyclopaedia Britannica, Volume 11, P. 383)

وأما الجزء الثاني الخاص بالروح الموضوعية نقيض الروح الذاتية فهو «أجمل أجزاء فلسفة هيجل»

(Wright: A history of modern Philosophy ch. xiv P. 339)

كما يقول رايت، ويقسمه هيجل إلى ثلاثة أجزاء هي :

١- فلسفة الحق بمعنى الحق المجرد للأشخاص ويحددها هيجل «بأن تكون إنساناً وأن تحترم الآخرين كإنسانيين»

(Hegel: The Philosophy of right (Creat book 46) Para 36, P.21)

ويقسم هيجل هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام هي:

- الملكية: فكل إنسان له الحق في أن يمتلك أشياء.

٢- التعاقد الذي يحمي الأفراد.

٣- الجريمة أو الخطأ الذي يترتب على الاهتمام بالملكية بدون وجه حق وبدون اهتمام بحرية الآخرين. هذا ويقرر هوفدنج بأن «فلسفة هيجل عن الحق لها قيمة كبيرة في تأكيد الترابط بين حياة المنظمات والشخصية التاريخية للدولة ككل»=

الرغم من أن حركاتها محددة ومحتمة بنفس الطريقة التي قررها الماديون من حتمية حركات الكائنات البشرية. والواقع أنه من الصعب أن نصدق وجود أي فرد يعتقد في إمكانية إستخدام كلمة «خير» علي السيارة بنفس المعنى الذي نستخدمه حين الحديث عن الكائنات البشرية؛ فخيرية السيارة ذات قيمة أدائية أو تكون

(Hoffding: A history of Modern Philosophy Volume 11, ch. iii, P. 187) =

ب- الأخلاقيات الذاتية : وهي تقوم كمنقيض للحق المجرد أو لفلسفة الحق الأطروحة الأولى وهي تعالج:

أ- حق الفعل المجرد والصوري وهو ذلك الحق الذي يحمل محتوياته إلى الخارج .

ب- المظهر الخاص للفعل وهو محتواه الداخلي.

ج- والله باعتباره الغاية النهائية للارادة .

ج- الأخلاق الموضوعية أو الاجتماعية : وهي الفكرة المركبة من الحق المجرد والأخلاقيات الذاتية. ويقسمها هيجل إلى ثلاثة أقسام هي:

١- الأسرة وهي المؤسسة الاجتماعية الأولى وهي ليست جنسية أو تعاقدية وإنما هي وحدة أخلاقية

(Wright: A history of Modern Philosophy. ch xiv, P. 342)

وتقوم الأسرة على دعائم ثلاث وهي: الزواج ... والملكية ... وتعليم الأطفال »

(Hegel: The Philosophy of right (Great Book 46) Para 159P. 58)

ويقوم كمنقيض للأسرة الأطروحة الأولى المجتمع المتحضر وهو يقوم على=

علي سبيل المجاز أو التشبيه. ولقد رأينا فيما سبق أن فكرة «الإلتزام» تشكل جزءاً جوهرياً من فكرة الصلاح الأخلاقي، بيد أن أي فرد لا يستطيع أن يعتقد بأن حركات السيارات فيها نوع من الإلتزام اللهم إلا إذا كان شاعراً من النوع الخيالي جداً. والنقطة

= الحاجات الاقتصادية المتعثلة في الزراعة والصناعة والتجارة والطبقات الحاكمة.

٢- الدولة وهي الفكرة المركبة والوحدة الأعلى للأسرة والمجتمع المتحضر «في غايتها وحقيقتها» (Ibid: Para 159, P.57)

ولقد أعطى هيجل «الدولة أرفع اعتبار» (Wright: A history of Modern Philosophy, xiv, P. 343) وفي الدولة فقط يتمتع المواطن بالحرية المطلقة ويمتلك الحقوق التي توضع، ومع ذلك فالدولة أهم بكثير من أي شخص.

ولقد تعرض هيجل وهو بصدد دراسة الدولة إلى فلسفة التاريخ وذهب فيه إلى أن هناك مراحل أربعة، الأولى مرحلة العالم الشرقي والثانية مرحلة العالم الإغريقي والثالثة مرحلة العالم الروماني والرابعة والأخيرة مرحلة العالم الألماني. ويبدأ هيجل فلسفته للتاريخ بدراسة الصين فيقول «وبالإمبراطورية الصينية يبدأ التاريخ

(Hegel: The Philosophy of History, Translated by J. Sibree Part I P. 116)

وتقدم الروح الغيبية والسحرية في الصين والعالم الشرقي لكي تصبح محاطة بالطبيعة وقواها وبالإلهة عند الإغريق ثم لكي تصبح أكثر تحديداً وتخلصاً من الإلهة عند الرومان، وأخيراً تصبح حقيقة مطلقة عند الألمان وهنا تمثل «الروح الألمانية روح العالم الجديد» (Ibid: Part iv, P. 341).

ويرى هيجل أن تاريخ العالم بأشكاله المتغيرة التي قدمناها ماهو إلا عملية تقدم وتحقيق للروح» (Ibid: Introduction, P. 16) أما عن الدولة فيرى هيجل «أن=

الهامة بالنسبة إلي الميتافيزيقا هي : ما هو المذهب الملائم هل هو المذهب الجبري أم مذهب الحرية ؟ وما هو إنعكاس ذلك علي الجانب الأخلاقي، الواقع أن الحرية تلائم الأخلاق أكثر من الجبرية. حرية الاختيار وما يستتبع ذلك من مسئولية.. والعقاب والثواب الناجم عن الاختيار الصر للأفعال الصالحة أو الطالحة .. كل ذلك يعطي

= الدولة تكون سليمة الكيان قوية البنيان إذا إتفقت المصلحة الخاصة لمواطنيها مع الصالح المشترك للدولة « (Ibid: Introduction, P. 24) ومن ثم فيجب أن تنصهر الإرادات الفردية في ثنانيا الدولة أو يجب « على الإرادات الفردية أن تعمل داخل إطارها » محمد عبد العزيز نصر: فلسفة السياسة عند الألمان الفصل الخامس ص ٥٦ .

وأما الجزء الثالث الخاص بالروح المطلق فهو المركب من الزوج الذاتية والروح الموضوعية. ويتكون من هذه الثلاثية:-

أ- الفن : ويتكون من جوانب ثلاثة « الرمزي والكلاسيكي والرومانتيكي المسيحي

(Lowith, K: From Hegel to Nietzsche. Part. I. ch. I, P. 36)

ب- الدين : ويتكون من الدين الطبيعي والدين الروحي ثم دين الروح المطلق وهو تركيب الدينين المتقدمين. ويرى هيجل « أن واجب فلسفة الدين هو إيجاد حل للتناقض بين العقيدة من جهة والعقل أو الشعور الذاتي من جهة أخرى »

(Hoffding: A history of Modern Philosophy Volume II, ch. iii, P. 189)

ج- الفلسفة : وهي « التركيب النهائي في نسق هيجل »

(Wright: A history of Modern Philosophy ch. xiv. P. 240).=

للحرية قيمة أعلي من الجبرية أو الحتمية في المجال الأخلاقي وبالتالي في المجال الميتافيزيقي.

إن وجود الله، وخلود النفس هما مصادرتان أو مسلمتان من النوع الثاني وهما يمنحان النظرية الأخلاقية مغزي أعمق ووضوحاً أكبر، بيد أنهما ليسا ضروريان لوجود علم الأخلاق. وهذا يعني أنه ليس من الضروري قبول هاتين المسلمتين علي الأسس التي قبلهما فيه كأنط؛ ففي حالة الخلود رأي كأنط إننا ملتزمون بأن نصل إلي الكمال، وهذا يقتضى وقتاً لا نهائياً كي يتم إنجازة، ومن ثم ينبغي أن تكون خالدين حتي يتحقق الكمال لنا. ولا يقبل «برود» هذا المنطق، ويقرر أن القول بأن الكمال يحتاج إلى وقت لا نهائي أو لا محدود كي ينجزه يكافئ قولنا بأن الكمال صعب المنال أو لا يمكن نيله. وعلي أي حال، فعندما تأمرنا الأخلاق بالبحث عن كمالنا، فكل ما نعنيه بصورة عادية هو أننا ينبغي أن نستمر في ممارسة أسلوب الأفضل في الحياة ونجاهد في أن يكون هذا الأسلوب أعظم وأجدر مما نحن عليه في الوقت الحاضر. إن الكمال الذي يختص به علم الأخلاق هو الكمال النسبي الذي يمكن بلوغه

= ومن خلالها يكتشف الإنسان المطلق في كل مراحل الجدل، أي يصبح الإنسان من طريق الفلسفة علقياً وحائزاً للشعور الذاتي ويقدر مركزه الغامض في ذلك العالم العضوي والعقلي (المترجم).

في هذه الحياة وليس الكمال المطلق الذي لا يمكن نيله إلا بعد وقت لا نهائي ولا محدود.

إن مناقشة كانط لمسلمة وجود الله إعتمدت علي البديهية القائلة بأن الفضيلة ينبغي أن يصاحبها مقدار ملائم من السعادة. بيد أن مثل تلك العلاقة بين الخير أو الفضيلة وبين السعادة ليست علاقة واضحة أو أكيدة.

كان كانط يقول أنه ينبغي أن توجد مثل هذه العلاقة، وأنه يجب إثابة الفضيلة بمقدار معين من السعادة، وأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجود الله الذي ينسق وينظم الأمور بحيث يجعل الفضيلة مصاحبة للسعادة. غير أن التصاحب بين الفضيلة والسعادة لا يحتاج إلي وجود الله، فمثل هذا التصاحب قرره أرسطو بقوله إن السعادة هي إعتياد نفس الإنسان أن تفعل بما يتفق مع الفضيلة.

ولقد أشار «راشداال» في كتابه «نظرية الخير والشر» إلي مسلمتين أخريتين نافعتين للأخلاق ويمكن إعتبارهما مسلمتين ضروريتين وهما :

١ - التسليم بوجود الشر، فإذا لم يكن الشر موجودا كما ذهب إلى ذلك بعض المثاليين، فلن يكون للحياة الأخلاقية أي معنى،

وستصبح الأخلاق مجرد وهم، وسيفقد الكفاح من أجل الحياة الأخلاقية دوره.

ب - إن عملية الوقت هي عملية حقيقية بمعنى ما، فلو كان الزمان وهمياً فلن يكون للتغير أي حقيقة. وإذا كنا في ميدان الأخلاق تحتاج إلى «ذات دائمة» فمثل هذه الذات ليست ثابتة وإنما هي متغيره وإلا ما كان هناك معنى للمجهود الأخلاقي المتجه نحو الكمال.

إن المصادر أو المسلمات التي بدت ضرورية للأخلاق هي وجود الذات الإنسانية الفردية الحرة، وحقيقة الزمان، ووجود الشيء بمعنى ما. أما المسلمات أو المصادر الأخرى مثل الخلود ووجود الله فهما يمنحان الحياة الأخلاقية مغزي أعمق ووضوحاً أكبر.

٣- العالم في احتوائه على العلاقات الأخلاقية

إن وجهة النظر الخاصة والتي لاقت قبولاً في كتابنا هذا هي أن قوانين الأخلاق ليست واضحة وضوح قوانين الطبيعة، وهي وجهة نظر ذات مضامين ميتافيزيقية، بيد أن الغرض من هذا الكتاب ليس هو إقامة نظرية ميتافيزيقية كاملة بقدر ما هو عرض لمعظم النظريات الأخلاقية.

من المعتاد أن ننظر إلى العالم باعتباره حاوياً على أحداثات تترايط فيما بينها بعلاقات العلة والمعلول، وعلى وقائع تشبه بعضها بعضاً، وذلك هو ما جعلنا نصيغ عبارة تقول إذا حدث شيء معين يحتمل أن يتبعه حدث آخر مترابط معه، فتعرض الماء للحرارة يعقبه تبخر هذا الماء، ولدغة بعوضة لإنسان من المحتمل أن يتبعها إصابة بمرض الملاريا. ومثل هذه العبارة أصبح يطلق عليها الآن اسم القانون العلمي أو القانون الطبيعي. وكان هذا بدءاً من القرن السابع عشر.

غير أن القول بأن الأحداث العقلية تكون مثل أحداث العالم من حيث ارتباطها ببعضها البعض برابط العلوية أو حتى بالقوانين

العلمية أو قوانين الطبيعة هو أمر لا زال محل نزاع، كما أن القول بأن ما ينطبق على الطبيعة يمكن أن ينطبق على النفس الإنسانية أمر فيه شك. فيري معظم السيكلولوجيين أن العلاقة بين الأحداث العقلية والنفسية ليس من نفس نوع العلاقات التي تربط بين الأحداث الطبيعية، وأن القوانين النفسية ليست مثل القوانين العلمية أو الطبيعية، أو باختصار ليست قوانين الإنسان باعتباره روحاً مثل قوانين العلوم الرياضية والطبيعية وليس المنهج المتبع هنا يصلح للتطبيق على الإنسان (١).

(١) شهدت القرون القليلة الماضية نمواً غير متوازن لعرفتنا بالعالم، فلقد إنتقل الإنسان من الإهتمام بالمشاكل اللاهوتية ومن إهتمامه بروحه إلى الإهتمام بالقوى الطبيعية التي تحيط به، كما أن البحث العلمي أعاد الحساب التقريبي لإكتشاف العالم، وأزاحت النظريات العلمية التأمل الميتافيزيقي، وهاتنا توقف العالم عن أن يكون لغزاً غامضاً، وأصبح الإنسان بالمعرفة قوياً مسيطراً على قوى عديدة.

لقد أصبح من الطبيعي أن نقوم بمحاولة تطبيق تلك الإنجازات العقلية على المعرفة الإنسانية، وأن نستخدم المناهج العلمية التي تكشف عن مكونات العمليات الفيزيائية في السلوك الإنساني وأن نأمل في أن تلقى الآلة التي صنعت لإنتاج عمليات عقلية الضوء من كيف يعمل العقل، وأن يؤدي تمكيننا من معالجة إستجابات الغثران لمنبهات مضبوطة إلى تمكيننا من تطبيق نفس الأمر على الإنسان.

إن المدخل المتعدد الأبعاد أثمر بعض النتائج لكنه خيب الآمال، لقد أمعنا قليلاً على فهم بعض المشاكل الإنسانية الكبرى كالجنوح، والإضطراب الاجتماعي، والأمراض العقلية، والصراعات الدولية، لكنه لم يشف غليلنا تماماً. لقد طلب=

والسؤال الذي يمكن أن تطرحه هنا هو هل يمكن أن نجد في

= منا أن نكون صبورين لأن تطبيق المناهج العلمية على الدائرة الإنسانية يثير صعوبات خاصة ... ومع ذلك فنحن نشعر بأن شيئاً ما قد يظهر ... فنحن لانزال ننتظر ظهور نيوتن العلوم الإنسانية.

إن تشييد الدراسات الإنسانية على غرار العلوم الطبيعية بحيث تكون نموذجاً مشابهاً لها تماماً هو ضلال عقلي، وعقم علمي، وخطر أخلاقي؛ هو ضلال عقلي لأنه يتجاهل العمليات المعرفية المألوفة، وعقم علمي لأنه لا ينتج المعرفة التي نحتاجها، وخطر أخلاقي لأنه يقبل تصور الإنسان على أنه شيء آخر في عالم مادي طبيعي، والواقع أنه يجب علينا أن نعود إلى الأسس، وأن نهتم بالإطار الملزم لمعرفة الإنسان.

إن التمييز الأساسي بين نمطي العمليات المعرفية ضروري وهام جداً، فمعرفة سرعة الضوء تختلف عن معرفة ماذا يعنيه الشخص بتحريك يده. تتضمن الحالتان إدراكاً لوقائع فيزيقية: قراءة لوحات الآلة في الحالة الأولى، ورؤية يد تتحرك في الحالة الثانية، كما تتضمنان أفكاراً، لكننا ندرك الحالة الأولى بواسطة الفكرة، وندرك في الحالة الثانية الفكرة بواسطة واقعة فيزيقية، نحن نسمى النوع الأول من المعرفة بالإدراك أو الإستيعاب Understanding ونسمى النوع الثاني بالفهم Comperheasion.

وحيثما نعطي الإطار النظري لكل من هاتين العمليتين المعرفيتين اللتين تحدثان دائماً في الحياة اليومية، فإن هذا يعني أننا نقيم نظرية المعرفة على قدميها وهذا يمكننا أيضاً من إقامة تمييز واضح بين العلوم التي تهتم بالإدراك، وبين الدراسات الإنسانية التي تركز على الفهم. إن النوع الأخير (الدراسات الإنسانية) هو النوع الوحيد الذي نفهم من خلاله الواقع التاريخي المركب والإجتماعي المعقد للحياة الإنسانية.

وعلى الرغم من أن للإنسان خواصاً فيزيقية هي موضوع العلم فإن صفته الحاسمة أو الفاضلة هي أنه عاقل؛ أنه يفكر ويفعل ويتعقب الغايات، إنه يبدأ =

العالم علاقات يمكن صياغتها من نوع آخر غير علاقة العلية؟ يبدو أن ذلك ممكناً في إطار القضايا الجمالية؛ إذ نستطيع أن نقول مثلاً

«العلم والفن والدين والمدن والآلات والقانون والنظم، وكل هذه تكون سياقات ذات معنى يمكن بل ويجب أن نفهم ومن ثم فلا يمكن أن نقتصر فقط في وصف الإنسان على وقائعه الفيزيكية وحدها، بل يجب أن ندخل فيها وأن نفهم العمليات العقلية التي يعطى بها الإنسان لعالمه معنى، ونحن لانستطيع أن نعرف إذا أصبح شخص ما «جائعاً» بدون أن نفهم مخاوفه وتطلعاته وإهتماماته ومقاييسه الأخلاقية للمجتمع، وإن مثل هذه الموضوعات الأخيرة تمثل موضوعات للدراسات الإنسانية.

إن كل العلوم المهتمة بالإنسان تتعامل مع أفعال واعية وأفكار وقيم وأهداف؛ فالتاريخ يعيد تكوين الماضي كقصة ذات معنى بواسطة إعادة القبض على الأفكار التي أثرت على الناس، وعلى الأهداف التي تعقبوها. والفيلولوجيا تعالج تطور اللغات، والفقه يعالج القواعد القانونية التي فرضها الناس على أنفسهم، والأنثروبولوجيا الاجتماعية تهتم بالأفكار والتقييمات التي تحدد السلوك في المجتمعات البدائية. نحن لا يكفي أن يلقى الناس الماء على بعضهم البعض، إنما نقتنع فقط حينما نفهم أن ذلك يعد جزءاً من التعميد أو طقوس التطهير.

إن علم النفس أيضاً يجب أن يكون دراسة إنسانية إذا أسهم إسهاماً حاسماً في معرفة الإنسان وفي حل مشاكله. ولأن العمليات الواعية تدخل في أغلب مايفعله الإنسان فإن إستجاباته لايمكن أن تفسر كما لو كانت ردود فعل آلة ذات طريقة واحدة في الاستجابة للدافع. إن على النظرية التعليمية أن تأخذ في إعتبارها وجه الاختلاف بين تذكر رموز لأمعنى لها وبين تعلم مادة ذات معنى، كما أن على نظرية الإدراك أن تعرف الدور الذي تلعبه التوقعات والأفكار التي لم يتم تصويرها بعد. إن أى نقاش حول الشخصية يجب أن يضع في إعتباره اللغة والأفكار والأحكام المسبقة والمبادئ الأخلاقية، وعلى علم النفس الاجتماعي أن يعالج موضوعات الدعاية والقيادة والعمل سواء بصورتها التقليدية أو غير=

أن هناك لوتين متوافقين مع بعضهما البعض، وأن هاتين = التقليدية، ولا يمكن إذن أن يتجاهل الأفكار والقيم والأهداف.

ولا يمكن لعلم الاجتماع أن يقتنع بملاحظة الناس وذكر نتائج منتظمة عن سلوكهم، إن على علم الاجتماع أن يبحث عن الأسباب المعقولة التي تقف وراء ذلك، فحينما نقرر أن عدد المنتحرين من الطلاب الكاثوليك أقل من غيرهم، وأن نسبة المواليد ترتفع عادة بعد الحروب، أو أن الناس ينفقون أموالهم بطريقة معينة، فإننا لانستطيع أن نستخلص مسألتنا الاجتماعية. إننا نحصل فقط على مادة محتاجة إلى دراسة أكثر. إن هي استطاعتنا دائماً أن نبين لماذا يفعل الناس مايفعلونه بالإشارة إلى المعتقدات الدينية أو الطموح الإجتماعى أو القواعد والأعراف.

والإقتصاد أيضاً دراسة إنسانية، حيث أنه يعالج علاقات ذات معنى. موضوع الإقتصاد هو التعبيرات ذات المعنى (كالأعمال القصدية، وكالأشياء المنتجة، وشرائها، والمنافسة فى الأسواق، ونتائج ذلك كله) والتي تتضمن أهدافاً أو أغراضاً بالنسبة للأفراد والجماعات أو للأمم فى حالة التخطيط المركزى. إن الأعمال والأهداف التي تقف وراء التعبيرات الإقتصادية وتأثيرها على الناس يمكن أن «تفهم» ومن ثم تكون موضوعاً للدراسات الإنسانية.

والواقع أن المنهج الخاص بالدراسات الإنسانية إشكال حديث، وإسهام معاصر. وهذا يعنى أن مثل هذا المنهج لايعود فى أصوله التاريخية إلى أكثر من حقيتين هما: الحقيقة الحديثة والحقية المعاصرة. نعم لقد إستطاع المفكرون القدماء خصوصاً سقراط وأفلاطون أن يميزوا بين الروح والجسد، وأعطوا للروح تفوقاً وسموا على الجسد، إلا أنهم لم يبينوا ضرورة إختلاف المنهج الملائم لدراسة المادة عن المنهج الذى يدرس الروح. كذلك نحن لانعدم وجود مفكرين دينيين فى العصور الوسطى ميزوا بوضوح بين الروح والجسد، لكننا لانجد عندهم أيضاً أى حديث يتعلق بضرورة تمييز منهج المادة عن منهج دراسات الانسان، وذلك إن كان لهم مثل هذا الحديث على الإطلاق =

(النوتتين) الموسيقيتين منسجمتان ومتوافقتان تماماً، إن مثل تلك العبارات الكلية تعبر عن علاقات لكنها ليست علاقات علّية.

= والواقع أن أول بادرة أو إرهاصة في هذا الصدد نجدها عند ديكارت (١٥٩٦-١٦٥٠) مؤسس الفلسفة المديثة، وإن إقتصرت مبادرته تلك على توجيه الأنظار نحو إختلاف ميدان الروح أو الفكر عن ميدان المادة أو الامتداد، وهو أمر كان يقتضى منه أن يقرر أن المنهج هنا لا بد أن يختلف عن المنهج هناك، لكنه لم يفعل، فظلت مبادرته محصورة في تمييزه بين النفس والجسد، ذلك التمييز الذي بلغت حدته مبلغاً جعله يفصل في تفسير مسألة إتحاد النفس بالبدن. وستتناول نحن هنا مسألة التمييز ثم مسألة الاتحاد.

١- تمايز الجوهرين الروحي والجسمي :

النفس والجسم جوهران متمايزان تمام التمايز بحيث يكون كلا منهما جوهرأً خاصاً مستقلاً عن الآخر، فماهية الجوهر الروحي هي الفكر، بينما ماهية الجوهر المادي هو الإمتداد (كريسون ديكارت- ترجمة تيسير شيخ الأرض- ص ٥٠).

وإذن فنحن نستخلص في ديكارت على مايقول قولية «التعيز بين النفس وجوهرها التفكير، وبين الجسم وجوهره الامتداد (Fouilles: K: Descartes P. 104)

ويذهب ديكارت في التأمل السادس الى تأييد هذا التمايز فيقول «هناك فرق كبير بين النفس والجسم من حيث أن الجسم بطبيعته منقسم دائماً في حين أن النفس لامتقسمة» (التأملات: التأمل السادس- فقرة ٢٨-ص ١٩٠).

كما يقول بريدو «ولتختلف طبيعة النفس فقط عن طبيعة البدن بل إن الواحدة منهما تضاد الأخرى، فنحن لانجد تصوراً نفسياً أو روحياً في مفهوم المادة كما لانجد تصوراً مادياً في مفهوم النفس، والأجسام ممتدة والنفس بعيدة عن الإمتداد، والأجسام قابلة للانقسام بينما الروح أو النفس لاتقبل القسمة»

(Bridoux: A: Oeuvres et lettrés des descartes, introduction P. XII)

ويؤكد ماير هذا التمايز بقوله «إننا نستطيع أن نؤكد بأن الجوهر موجود=

قد يقول ناقد إن العلاقات العلّية تتعامل مع وقائع موضوعية في

= وأنه متعيز عن الأجسام * (Meyer: F: A history of Modern Philosophy P. 85)

وأكثر من ذلك يقرر ديكارت أن معرفة النفس أسهل من معرفة البدن «فالفيلسوف يعرف نفسه مفكراً قبل أن يعرف نفسه موجوداً» (عثمان أمين: ديكارت - الباب الثالث - الفصل الأول - ص ١٦٣-١٦٤) على أي حال لقد ميز ديكارت بين طائفتين من الكائنات، أو طائفتين من الجواهر: جواهر مادية وجواهر مفكرة، جوهر النفس وجوهر البدن، الفكر والإمتداد، عالم المادة وعالم الأرواح، أي ميز بين عالمين يحكمان بواسطة قوانين مختلفة.

أما العالم المخلوق عند ليبنتز فلا تجد فيه تلك الثنائية، فعالم ليبنتز يقوم على وحدة عجيبة يعكس عالم ديكارت. وفي ليبنتز تكون كل العناصر التي تكون طبيعة العالم هي المونادات وقواها الإيجابية، الروح موناد والأجسام تجمع من المونادات.

(Bouillier, M.F: Histoire et critique de la revolution cartesienne P. 260)

كما يعطينا ديكارت صورة أخرى لتمييز جوهرى النفس والبدن في التعقيب الهندسى الذى يلحق الردود على الاعتراضات الثانية التى وجهت الى التأملات مؤداها أن كل ما ندركه فى وضوح وتماييز قد خلقه الله على الوجه الذى يدركه به، فمثلاً أنا أدرك النفس متمايضة عن الجسم، وأدرك الجسم متمايضاً عن النفس وإذن فلا بد أن يكون الله قد خلقهما منفصلين.

على أي حال الشواهد كثيرة على أن ديكارت ذهب إلى القول بتمييز جوهرى النفس والبدن، ذاك التمايز الذى أدنى ببولييه إلى قوله بأن هذا معناه وجود ثنائية عند ديكارت.

- إتحاد جوهرى النفس والبدن.

وهى مسألة من أدق ومن أعوص مسائل الفلسفة الديكارتية إذ أننا نجد ديكارت يعلن على طريقة أرسطو بأن النفس ليست فى جسدها كالثوتى فى سفينته، ولكنها مختلطة معه ممتزجة به إلى حد يجعلها تكون معه شيئاً واحداً =

حين أن التعميمات الجمالية تتعامل مع أساليب رأى إنسانية بيد أن الفحص غير المتحيز سوف يرينا تماثلاً ملحوظاً بينهما، فكما

= يقول يوسف كرم عن ديكارت « إن طبيعته علمته بأنه ليس حالاً في جسمه حلول التوتى في السفينة، ولكنه متحد به اتحاداً جوهرياً يكون كلاً واحداً » (يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة- الفصل الثالث- ص ٨٠) كما أن ديكارت انتهى من ردوده على إعتراضات أرنو إلى أن النفس متحدة مع الجسد اتحاداً جوهرياً

(Kemp Sith; Descarte's Philosophical writings P.P. 250 281)

أما عن الدوافع التي دفعت به إلى القول بالاتحاد بين الجوهريين فتجدها واضحة في التأمل السادس، وهذه الدوافع تدور حول وجود الفكر التخيلي فينا وعلى الأخص وجود الشعور، فوجود هذين الإثنين هما أهم ما حملته على الإعتراف باتحاد النفس مع الجسد (ديكارت: التساملات- التأمل السادس- فقرات ١٢، ٩، ٥، ٤، ٣، ٢).

ولقد رد ديكارت على رجيوس Raguis بقوله أن النفس متحدة اتحاداً جوهرياً ووجودياً مع الجسد وأن الإنسان من حيث هو مركب من نفس ومن جسد كائن بذاته لا بالمعرض. وكان رجيوس قد إعترض على ديكارت قائلاً « إننا نستطيع أن نفهم ما الجوهر المفكر فقط على أنه مفكر، وليس هناك ما يضطرنا لأن نصف ذلك الجوهر بأنه ممتد، لأن صفتي الفكر والإمتداد ليسا فقط متضادتان بل هما ببساطة مختلفتان »

(Brehier, Histoir de L'philosophie. Tome II Fas I P. 84)

كما أعلن ديكارت في خطاب له إلى الأميرة الينابات في مايو سنة ١٦٤٢ بأن النفس تفكر وأنها من حيث إتحادها بالجسم تعمل وتحس معه، كما تناول ديكارت في هذا الخطاب شرح نظريته للأميرة ميينا فيه كيف تستطيع النفس أن تحرك الجسد، ونراه يذهب في هذا إلى أنه توجد فينا أفكار ومعاني أولية=

أننا نلاحظ تعاقب حادثتين طبيعيتين في المجال الحسي بحيث أنه

= نستطيع تفضيلها وتحت حمايتها أن نكون كل معارفنا الأخرى، ومن بين هذه المعاني لا يوجد شيئاً خاصاً بالجسم غير معنى الامتداد وخاصاً بالنفس غير معنى الفكر. أما عن النفس والجسم معاً فإنه توجد فينا فكرة إتحادهما التي تضمن فكرة القوة التي تعمل بها النفس في الجسم ويعمل بها الجسم في النفس. ولقد وجد ديكارت في الغدة الصنوبرية مركزاً لهذا الاتحاد، لأنها تعكس أعضاء الجسم الأخرى، ولأنها سريعة التأثر، ومزدوجة أي نفسية وجسمية.

ولقد رأى جمهوره عريضة من الفلاسفة والمفكرين ومؤرخي الفلسفة أن ديكارت لم يحل مسألة إتحاد النفس بالبدن حلها النهائي والمقبول. فديكارت نفسه يقول في خطاب إلى الأميرة اليصابات سنة ١٦٤٣ «إنه لا بد من التمييز بين أفكار ثلاث رئيسية تملكها النفس بطبيعتها، فالنفس لديها فكرة عن ذاتها أو عن الجوهر المفكر، ولديها فكرة عن الأجسام أو عن الامتداد، ولديها أخيراً فكرة عن الاتحاد بين الجوهرين المادي والروحي، وتتعايز ميادين الوجود والمعرفة بحسب إدراج كل منها تحت فكرة من هذه الأفكار الثلاث: فميدان الله مثلاً يندرج تحت فكرة الجوهر المفكر، وميدان العلوم الرياضية والطبيعية يرتبط بفكرة الامتداد ويبقى أن يكون الميدان الإنساني مندرجاً تحت فكرة الاتحاد «نجيب بلدي: ديكارت- القسم الثاني- ص ١٢٨» بل إن ديكارت يذهب إلى حد التنبيه بأن مسألة التمييز تتناقض تماماً مع مسألة الاتحاد، ويحذر من مراعاة المسألتين معاً وفي آن واحد، إذا أننا «نجد ديكارت ينصح الأميرة اليصابات بالألا تفكر في الاتحاد عندما تفكر في التمييز، وبالألا تفكر في التمييز وبالألا تراعيه عندما تراعي الاتحاد لأن الضريبتين من التفكير متعارضتان تعارضاً منطقياً وواقعياً» «نفس المرجع: نفس الموضع- ص ١٢». وأكثر من ذلك نجده يقرر في المقال عن المنهج بأن النفس موجودة حتى إذا لم يكن الجسم موجوداً على الإطلاق يقول ديكارت «لو لم يكن الجسم موجوداً البتة لكانت النفس موجودة كما هي بتعامها» ديكارت: المقال عن المنهج- ترجمة الخضيرى - القسم الرابع-

كلما حدثت الأولى تكرر حدوث الثانية ومن ثم نربطهما بقانون على، كذلك فنحن نلاحظ تعاقب نوعين باستمرار بينهما تالف على هذا نرى أن ديكارت لم يعطينا حلاً مقنعاً بقدر ما أعطانا مشكلة عويصة ومسألة معقدة من كل الجوانب، وحاولت الفلسفات اللاحقة له والمعاصرة أن تجد حلاً مرضياً لها، وفي هذا يقول هاملان «ولقد حاولت كل من مذاهب العزل الاتفاقية عندما لبرانش، والتوازي عند إسبينوزا، وسبق التوافق عند ليبنتز، حل مشكلة العلاقة بين النفس والجسد»

(Hamelin, O: Le système de Descartes chxviii P. 374)

وبهذا نجد أن ديكارت فشل في مسألة الاتحاد فشلاً تاماً، لكننا نستطيع أن نقرر رغم هذا كله أن ديكارت قد إنتبه إلى أن ميدان الروح أو الفكر مختلف تماماً عن ميدان المادة أو الامتداد، وأن ميادين الوجود والمعرفة يجب بالتالي أن تتمايز ومع ذلك فهو لم يتحدث صراحة من منهج خاص بعلوم الروح وإن كان قد تحدث عن منهج العلوم الطبيعية والرياضية.

ولقد حاولت الفلسفات الحديثة من ديكارت إلى كانط أن تطور نسقاً عقلياً موحداً للفكر الإنساني محتفظة في الوقت ذاته بمفهوم العقل والمادة أو الروح والجسد باعتبارهما جوهرين متميزين، لكن فلسفة «هيوم» الشكية شكلت حجر عثرة في سبيل قيام هذا النسق، وذلك حينما رفض هيوم فكرة الجوهر ورفض بالتالي أية أفكار قطرية، وأي وجود روحي، وكل ما لا يخضع للحس والحواس. أما «كانط» Kant فيلسوف ألمانيا العظيم فلقد عد - في تقطننا هذه قيد البحث - ثلاثة ميادين يمكن إصدار الأحكام العامة بصددتها هي (١) عالم العلم (الرياضي والطبيعي بوجه خاص) وهو عالم يمكن إخضاعه للحواس، وإن كان يخضع في نفس الوقت لصورتي الزمان والمكان وهما عنده صورتان قبليتان موجودتان في العقل ومكونتان لما أسماه بـ «العساسية الضرورية» كما يخضع أيضاً لمقولات «الفهم الضرورية» كالعلية والإضافة والجوهرية والنسبة وغيرها (٢) عالم الأخلاق وهو عالم ذاتي يجعلنا نصلب تسليماً بوجود الله وخلود النفس، وذلك رغم عدم =

وإنسجام ومن ثم تربطهما بقانون جمالى، وذلك رغمًا من أن

= خضوعها للعنصر الحسى، وإعتبارهما كأغلوطين من أغاليط العقل النظرى الخالص، إنهما مسلمتان يقبلهما العقل العملى الخالص لضرورتهما فى مجال السلوك الأخلاقى. (٣) عالم الدين وهو عبارة عن علاقة ذاتية جوهرها الإيمان بالله والتسليم بوجوده بواسطة القلب والوجدان، ولامجال للعقل النظرى هنا، أو للبراهين، والأدلة العقلية فى إثبات الوجود الألهى.

ولقد رأى كامن أن التمايز واضح وقاطع بين هذه الميادين الثلاثة، وأنه لا يحدث شمة تناقض إلا حينما تصدر الأحكام فى مجال أو فى ميدان ونحاول أن نطبقه على المجال الثانى أو الثالث. كما رأى أن عالم الظواهر الأمبيريكية ينتظمه مبدأ العملية الآلية، أما عالم الأخلاق فينتظمه مبدأ الحرية. وإذا ماتساءلنا عن كيفية حدوث التفاعل والتأليف بين هذه المجالات أو الميادين فأننا سندرك على الفور أنها لا تتداخل أو تتفاعل أو تترابط.

وبينما إنشغل الفلاسفة بمشكلة النفس والجسد أو العقل والمادة أو حتى الروح والجسد، وحدد معظم الباحثين من العلماء مجالات معينة تحديداً مطلقاً باعتبارها تنتمى أساساً إلى نطاق العقل أو النفس أو الروح، ومجالات أخرى بوصفها تنتمى أصلاً إلى المادة أو الجسد. وذهبوا - تمشيًا مع فصلهم هذا بين العقل والمادة - إلى أن الأدب والفن والموسيقى وعلوم النفس والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والأنثروبولوجيا ينتمى إلى العقل، أما دراسة الخصائص الطبيعية والكيميائية للأشياء أو دراسة سطح الأرض والفسولوجيا فأنها تنتمى إلى المادة. لكن كثيراً ما حدث أن اختلطت علوم هذين المجالين ببعضها، بحيث لم يكن التمييز بينها تمييزاً واضحاً، ولكن إستدراك الأمر وتصحيحه كان لازماً، فإذا ما عادت الأمور إلى نصابها، بدأ الفلاسفة والعلماء فى البحث عن المنهج الملائم لدراساتهم، دون أن يلتفت البعض الأول منهم للمنهج المتبع عند البعض الآخر.

وهكذا إنصرف المتخصصون تخصصاً ضيقاً إلى تطوير مناهجهم ودراساتهم الخاصة متجاهلين تلك الشائبة الشهيرة بين العقل والمادة، لكن حينما ينتقلون =

العلاقات العلّية تكون أكثر شمولاً وقبولاً من العلاقات الجمالية،

=إلى مستوى التنظير وصياغة الأطر التفسيرية العامة التي ترتبط بتخصصاتهم الضيقة تلك، فإن تلك الثنائية تعود لمواجهة مرة أخرى.

ولقد نحت «جون إستيوارت مل» مصطلح العلوم الأخلاقية Moral Sciences الذي يرادف مصطلح Gaisteswissenschaften في اللغة الألمانية لكي يدل به على تلك العلوم التي نمت نمواً كبيراً في القرن التاسع عشر، وتميّزت عن مجموعة العلوم الطبيعية. ولقد عني ذلك أن دراسة الإنسان تختلف عن دراسة الطبيعة ولقد أثار تحت هذا المصطلح ودلالته الكثير من المناقشات Naturwissenschaften المنهجية، منها السؤال التالي؟ إلى أي مدى يمكن أن تحاكي العلوم الأخلاقية علوم الطبيعة الفائقة الدقة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تقف العلوم الأخلاقية على أقدامها من الناحية المنهجية؟ كما أن إعطاء اسم مشترك للدراسات الإنسانية بأنها علوم أخلاقية يمكن أن يثير جدلاً حول علاقة تلك العلوم بعضها ببعض الآخر... هل ثمة علاقة تداخلية بينها؟ وهل تشترك جميعها فعلاً في أسس مناهجها؟ وكيف يتميّز مثلاً المدخل التاريخي عن المدخل الاجتماعي وفي نفس الوقت يتلاءمان؟

والواقع أن هذا التصنيف الثنائي للعلوم إلى علوم أخلاقية، وأخرى طبيعية له معنى دقيق ومفيد، ولكن لما كان مصطلح «علوم أخلاقية» غير ذائع، كما أن الترجمة الألمانية له بالمصطلح Geisteswissenschaften غامضة المعنى بالنسبة إلى قارئ الإنجليز فيبدو أن مصطلح «الدراسات الإنسانية» أكثر وضوحاً وتحديداً في هذا الصدد، وذلك رغم ذبوع وإنتشار وشعبية مصطلح «العلوم الاجتماعية» ومصطلح «الإنسانيات».

والواقع أننا نجد للفيلسوف الدانمركي «كيركجارد» (١٨١٣-١٨٥٥) إسهاماً طيباً في هذا المجال وإن كان قد ربط إسهامه هذا بموقفه الوجودي من الدين المسيحي؛ فهو يرى أن «الموجود الإنساني يتميّز بآني ذي بدئ بالأصالة Primitivity». والأصالة تعني الروح، إن الله يعلم ذلك تماماً وخلق الإنسان روحاً، لكن كل ماهو زمني وأرضي وديني يحاول إبادة تلك الأصالة، أي إبادة الروح =

وهذا يرجع إلى فقدان الإهتمام بالعلاقات الأخيرة ولغموضها

=، أما المسيحية فهي تؤكد أصالة الذات وتدعمها إقتل أصالتك تكسب الدنيا وتخسر الأبدية، إتبع أصالتك تخسر دنيالك وتكسب الأبدية. على أن المسيحية عنده لاتعنى بالأصالة التباهى بالعقل، أو التفاخر بالمعبرة وماشابه ذلك. إنها تعنى بالأصالة الروح ... أن يأخذ الفرد نفسه أولاً ورويداً ورويداً تجاه ملكة الله، وهذا الفرد يقوم بذلك بواسطة الفعل، فالفعل هو أكثر الأشياء أصالة وليس العقل.

حاول كيركجارد أن يعود بمسيحية القرن التاسع عشر إلى أصالتها الأولى بواسطة تقديم فكرته عن معاصرة السيد المسيح، فذهب إلى أن كل فرد يجب أن يعيش معاصراً للسيد المسيح إلى جانب عيشه في زمانه الخاص، أي أن يعيش زمانين: الأول مقدس يعيشه أي مسيحي في أي وقت وفي أي جيل لأنه أبدي، والثاني هو زمانه الأرضي أو التاريخ العادي الذي يحياه في حياته القصيرة على الأرض. كما يجب على المسيحي أن يقبل المفارقة لأن السيد المسيح نفسه الذي يطلب إليه أن يعاصره كان مفارقة مطلقة. إن المسيحي الذي لا يقبل المفارقة تكون مسيحيته مجرد نفاق، والمسيحي الذي لا يعي اليأس الذي يتأذى به إلى الخلاص، تكون مسيحيته مجرد هراء. يقول كيركجارد «إن اليأس الذي يقع الفرد فيه يدعو إلى طلب الأبدية والخلاص» ولقد ذكر كيركجارد في كتابه «المرض حتى الموت The Sickness unto Death» أنه لا يوجد إنسان واحد في وقتنا الراهن يعيش بدون يأس ولا إستقرار ولا إنسجام ولا توافق، وبدون الشعور بالقلق من شيء مجهول ... قلق من الوجود، وقلق الإنسان من نفسه، وعلى نفسه وكما يقول الطبيب بأن الإنسان يعيش بمرض جسدي فنحن نقول بأنهم يعيش بمرض روحي يبدو لنا على هيئة قلق داخلي لاتفسير له. والواقع أنه ليس شدة إنسان مسيحي لاتغمره حمى اليأس ومع ذلك فبدون الوعي به، لانستطيع أن نتأذى إلى الخلاص Salvation، حتى وإن بدا الرباط بين اليأس والخلاص نوعاً من المفارقة.

لكن إنسان التجمعات أو الكتل الجماهيرية لا يعي هذا اليأس، أو على الأقل =

النسبي بالنظر إلى العلاقات العلوية.

إن مايريد الرأي القائل بأن القانون الأخلاقي قانون طبيعي أن

= لايريد أن يعيه، ومن ثم يغدو غير قادر على الوصول إلى الفلاس وإلى الأبدية. ومن المؤسف حقاً أن ترى ملايين الناس في عصورنا الراهنة وهم يؤكدون أنه لايعرفون شيئاً ولايريدون أن يعرفوا شيئاً عن ذلك اليأس، في حين أن الحقيقة هي أن اليأس الحق Authentic despair له رباط علائقي بالأبدية، ومن خلاله يصبح الإنسان روحاً حقة. إن الأمان الحقيقي لايجد إلا في الله الذي يخلصنا من يأسنا، وعدم الوعي باليأس أو التظاهر بعدم ملاحظته أسوأ وأخطر من اليأس نفسه، إن الإنسان كموجود روحى يكون دائماً في أزمة، فالأبدية- يقول كير كجارد- تتطلب منك ومن كل فرد في تلك الملايين والملايين شيئاً واحداً هو هل عشت ذلك اليأس أم لم تعيشه؟

ولما كان اليأس من طبيعة جدلية، فلايد من طلبه والوعي به رغم كونه مرضاً خطيراً بالنسبة إلى سائر الأمراض الأخرى، ونحن إذ نطلبه إنما نلتصق من الله تعالى أن يخلصنا منه ويشفيها من الآمه. إن من يقول أنه يأس، يكون أقرب إلى الشفاء من هؤلاء الذين يدعون أن اليأس لم يلفهم من أى جانب، وكذلك يكون أقرب إلى طبيعته الروحية الخاصة، وأدنى من أصالته كروح. إن من لايعي ذاته كروح، لايمسح واعياً بأن هناك إله، وأنه يوجد من أجل هذا الإله، الذى لايمكن أن يصل إليه إلا من خلال اليأس.

يالبؤس إنسان اليوم. إنسان التجمعات الكبيرة الذى ينشغل بكل شئ عدا الله. ويالبؤس إنسان اليوم الذى تضيق كل طاقته في ملذات الحياة المادية، ويالبؤس إنسان اليوم حينما يتملق الإنسان الآخر لكي يصل إلى منافع أكبر أو مناسب أعظم. لقد رأى كير كجارد كل البؤس في حياة إنسان التجمعات الكبيرة وتساءل ماذا سيحدث في يوم الحساب حينما تقول الأبدية «إننى لاأعرفك أيها الإنسان، لأنك لست روحاً مثلى، أو حينما تتعرف الأبدية عليه وتتركه مع ذلك وحيداً في يأسه».

يؤيده هو أنه توجد فى العالم أنواع أخرى من العلاقات الكلية

= ومن الواضح أن كير كجارڊ كان يهاجم المقاييس السيكلولوجية المنطقية الإجتماعية، تلك المقاييس التى تجسدت العلوم الموضوعية، والتى فسرت الانسان بيئته وظروفه الخارجية، ولم تفر أى إهتمام بحريته أو روحه أو مصيره الأبدى. إن علم النفس يستطيع أن يحلل سووين كير كجارڊ من الخارج فقط أو كما يبدو من الظاهر فيبين علاقته بأبيه من ناحية المظهر، وحادثه فسخ خطوبته بزوجنا أو لسن، وملامح كآبته ... إلخ ولكنه لا يستطيع أن يفهم روحه وتطلعه إلى الأبدية وحريته الذاتية، وباطنه الشخصى. وهذا الأمر ينطبق على علم الاجتماع الذى سيكتفى حينئذ برؤية علاقاته الاجتماعية، بإعتباره فرداً يعيش فى بيئة إجتماعية وحضارية، وسيخضعه للإحصاءات والاستبيانات التى تنظر إليه كمجرد عدد من الأعداد.

إن علينا هنا أن نقيم علماً جديداً، ومنهجاً جديداً، يعتبر الإنسان روحاً تبحث عن الأبدية، وكيفاً خالصاً لا كما معتداً، وحرية لاجتماعية ممسطفة بالضرورة، ولقد قام «يونج» بالاسهام فى هذا العلم وذاك المنهج فى علم النفس التحليلى، كما قام فرانكل A. Frankl بإسهام مناسب فى هذا المجال، كذلك قام غيرهم فى مجالات العلوم الإقتصادية والاجتماعية والسياسية ملاوة على الفلسفة بتقديم نماذج طيبة للعلم الباحث فى الانسان كروح. ولقد رجع الفضل فى كل هذا إلى إرهابات كير كجارڊ الأولية تلك، رغم أنها كانت مشوبة بطابع دينى؛ فلقد كان إدراك كير كجارڊ كبيراً لإحتياجنا إلى علم إجتمع جديد يعتمد على مقولة الكيف وليس على مقولة الكم، وإلى شدة عوزنا لمنطق القلب بدلا من منطق العقل، وإلى علم نفس جديد يسبر أغوار الذات الإنسانية المشخصة، بكل ماتعنيه من يأس وضمير وقلق، وبكل ماتعتمر به من عواطف، ولقد أشار كير كجارڊ مراراً وتكراراً إلى مثل تلك العلوم التى تبتعد عن الإحصاء والقياس، والتى تنفر من إعتبار الإنسان كائى مادة من المواد الطبيعية يمكن أن تقام كما أدرك كير كجارڊ سر التمايز بين التحليل الكمي وبين التحليل الكيفي وأعطى الأهمية القصوى للتحليل الأخير الذى يؤسس على الذات الفردية. يقول كير=

التي يمكن أن نسميها بالعلاقات الأخلاقية. وكما أننا نقول بأن
حادثة معينة تعقبها دائماً حادثة معينة أخرى، وكما أننا نقول

= كجارڊ «هناك في الواقع كيفية واحدة مفردة، وهي الفردية. إن كل شيء
يعتمد عليها وكل فرد يفهم كيفياً عن ذاته ما يفهمه موضوعياً عن الآخرين ... إن
هذا هو ما يؤسس الفردية، لكن الإنسان لا يريد هذا».

إن المشكلة تثلث هنا في أن الإنسان وهو كائن روحي يتحول إلى مادة، وتتم
دراسته في ضوء مصطلحات العلم الطبيعي، في حين أن دراسته الحقبة يجب أن
تتم في ضوء مصطلحات علم الروح. يقول كير كجارڊ «من المستحيل أن نعرف
المسيح والرسول من خلال الميكروسكوب» إننا نعرفهم من خلال الروح، وبالباطن
الذاتي لكل منا، ويجب أن يكون هناك علم له منهج يفيد في مثل تلك الدراسة.

إن كير كجارڊ يستحق بجدارة أن نطلق عليه أنه كان الرائد الأول للمنهج
الجديد في العلوم الاجتماعية، ذلك المنهج الذي تخلى عن مقولة الكم لكي يتروك
الفرصة ممانحة لدراسة الإنسان في جانبه الروحي والأخلاقي والداخلي.

والواقع أن كير كجارڊ رأى في منهج العلوم الطبيعية الذي إتبعته العلوم
الإنسانية تخلياً واضحاً عن ذلك المعنى الباطني والروحي الاصيل الذي يتميز
به الإنسان، يقول كير كجارڊ «دعونا نتخيل وقوع أعظم جريمة على وجه الأرض،
فإن علم النفس الفسيولوجي سوف يفسر القاتل بهذه الجريمة بأوصاف جسمية
مثل حجم المخ، وشكل الأنف، ونوع الجبهة... إلخ إن هذا لا يقاس في الواقع بما
تقول المسيحية عنه من أنه سيذهب إلى جهنم إذا لم يقب ويهود مرة أخرى إلى
السيرة الحسنى».

إن الإنسان بمنهج العلوم الطبيعية هذا يهبط إلى درك الحيوان والماديات،
ويقترب من الأداة التي لا روح فيها، إن البعد الديني للإنسان، أو وجوده بالبعد
الإلهي على حد تعبير كير كجارڊ يجب أن يبتعد عن هذا المنهج الذي يحوله إلى
كم أو عدد أو حجم أو مقدار كأي مادة طبيعية، وآراء كير كجارڊ هنا تذكرنا
بأسطورة الكهف الأفلاطونية، فعلم الإنسان: كعلم الاجتماع وعلم النفس =

أيضاً بأن لوناً معيناً يتوافق دائماً مع لون آخر، كذلك يمكننا

= والآنثروبولوجيا بمناهجها التحليلية والإحصائية لانفهم الإنسان في حقيقته بل تفهم ظلاله وأشباحه وحسب. إن تلك العلوم لا تدرس إلا التجمعات الإنسانية داخل الكهف، ولا تعد ولا تحصى إلا ما هو مرئى فقط من تلك التجمعات الشبحية التي هي مجرد ظلال وانعكاس على حائط الكهف، ومع ذلك فهي تعتبر تلك الأشباح على أنها حقائق لا ظلال. إن رحلة خارج ذلك الكهف خلال جدل صاعد تمكننا من إعادتنا كأفراد إلى مكاننا الحقيقي في مواجهة الله، وتجعلنا ننفصل بذواتنا الباطنية عن الكتل الجماهيرية التي هي مجرد أشباح.

إن الوصول خارج الكهف يتمثل في طريق عاطفى، يقف فيه الفرد أمام الله، في علاقة حب، ومن خلال حب كل إنسان لله، يحب الإنسان جاره، لا جارا معيناً محدداً، ولكن كل جار. ومثل هذا الحب الأبدى لله هو الوسيلة لإقامة الحب الحق بين البشر، ومن ثم يتكون المجتمع الحق خلال هذا الحب. يقول كيركجارد، ثمة حد أوسط في حيننا الأرضى، وفي حيك ليجارك يكون الله هو الحد الأوسط، فإذا أحببت الله حباً أكبر من كل شئ آخر، فإبتك سوف تحب حينئذ جارك، وجارك هو كل إنسان « إن هذا النمط الفريد من الحب والذي يؤدي الى قيام المجتمع بالمعنى الكبير كجاردى ليس مع ذلك حباً إجتماعياً.. إنه حب فردى، ولقد ذكر كيركجارد مايدل على إعجابه بسقراط في رؤيته للفرد حتى ولو كان وسط التجمعات فقال « إن عظيمة سقراط تبدت في أنه في اللحظة التي كان يجادل فيها التجمعات الأثينية فأن عيناه لم تكن ترى تلك التجمعات بل أفراداً فقط. فالفكر الاسمى لا يرى إلا من خلال الأفراد: والله نفسه لا يرى الكتل البشرية... إنه لا يرى إلا الأفراد وحسب ».

ولا يمكن أن ننسى هنا الدور الهام الذى قدمه المفكر المثالى المحدث «دلتاي» Dilthey والذي كتب كتاباً بعنوان Gesammelt werke (شتوتجارت ١٩٥٨) ترجم ريكممان مقتطفات كثيرة منه في كتابه Meaning in History (لندن ١٩٦٢) وذهب فيه إلى أن من المحال تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على علوم الإنسان، محاولاً وضع حد فاصل بين العلوم الإنسانية وبين العلوم الطبيعية. ولقد رأى - إنساقاً -

القول بأن فعلاً معيناً يكون هو الفعل الصائب يوماً لنوع معين من الشخصية ولظروف معينة، ففي ظروف الإجابة على سؤال فإن

= مع موقفه هذا- أن الفكر الإنساني يتخذ في كل من هاتين الطائفتين من العلوم شكلاً متميزاً ومنهجاً مختلفاً؛ فالعلوم الطبيعية تعالج وقائع Facts محسوسة وملموسة ولها وجود مائل أمام حواسنا في العالم الخارجي، بينما تعالج العلوم الإنسانية معاني Meanings تتخذ إليها نفاذاً كيفياً أو نحصل إليها عن طريق إختراقنا لما هو مرئى أو مسمع إلخ لكن نرى المعنى الذى يختفى وراءه. والفكر فى العلوم الطبيعية يتخذ صورة التفسير Explanation بينما يتخذ صورة الفهم Understanding فى العلوم الإنسانية. فى حين أن التفسير فى العلوم الطبيعية يستهدف إقامة العلاقات العلية والقوانين ويقترب من موضوعه من الخارج، فيلاحظه ويقيم التجارب عليه، فإن «الفهم» يحاول أن ينفذ إلى المعانى الباطنة داخل الأشياء، وأن يربط المعنى بالمعنى وأن يدرك موضوعه بالحدس أو بالبصيرة أو برؤية ما ينطوى عليه هذا الموضوع أو ذاك من معان، وفى كلمة واحدة فالتفسير يرتبط بالمنهج الكمى التجريبي أما الفهم فيرتبط بمنهج ذوقى كيفى.

أما «ريكرت» Rikert وهو الكانطى المحدث، فلقد اختلف موقفه عن موقف دلتاي: إذ هو يضع تمييزاته بطريقة مختلفة تماماً. إن العلم عنده «ريكرت» لا يهدف إلى تفسير الظواهر، ولا يعبأ حينئذ بما إذا كانت هذه الظواهر متعلقة بالفرد أم بالعالم الفيزيقي، لظواهر هي الظواهر، والعلم هو العلم، والفارق الأساسى عنده «ريكرت» لا يكون إلا بين العلم وبين التاريخ، فالعلم هو تحليل الطبيعة فى ضوء القوانين السببية، والتاريخ هو تحليل الطبيعة كنمط للأحداث الفريدة، ولعل وجه الاختلاف الأساسى بين دلتاي كمفكر مثالى جديد، وريكرت باعتباره كانطى محدث، يتمثل من وجهة نظر دلتاي فى أن العلوم الإنسانية تعالج مضمونات متميزة، بمعنى أنها تهتم بالمعنى، وأن هذه المعانى تختلف من فرد إلى فرد، ومن جماعة إلى أخرى وذلك فى مقابل فكرة ريكتر من أن العلم يعالج ظواهر ليست متميزة، أى ظواهر متماثلة تخلق من المعنى =

الإجابة الصحيحة تكون هي الإجابة الصادقة أو الإجابة الملائمة

«يعتقد «دلتاي» أن العلوم الإنسانية تعالج «الروح الانسانية» تلك التي تمر في عملية مستمرة من التغير والتطور، وعملية التغير والتطور هذه هي أهم خصائص مضمون العلوم الإنسانية، ولم ينظر إليها «ريكزت» على أنها خاصية للمضمون، بل على أنها خاصية للمنتج. والمثالي الجديد يهتم بالعالم كميدان للفعل أما الكانطي الجديد فهو يهتم بالعالم باعتباره موضوعاً للمعرفة، ذلك أن الطبيعة عند ريكزت هي كل واحد، قد تدرس إما عن طريق العلم وإما عن طريق التاريخ، والأمري بينهما مختلف جداً.

أما «ماكس فيبر» M. weber فلقد تصور العلوم الإنسانية والتاريخية بوصفها ذات خصائص جد فريدة، وأن أصالة مثل تلك العلوم ترجع إلى أنها تنشأ «الفهم» Vereteham وتسعى إلى الحقيقة، وأنها ذات طبيعة تاريخية».

«بينما لا تتكمن العلوم الطبيعية من فهم الظواهر إلا من خلال القوانين المعبر عنها بصورة رياضية بعد أن تصطنع منهج الملاحظة والتجربة، فإن العلوم الإنسانية التاريخية تتمكن من فهم المجال السلوكي للإنسان بطريقة مباشرة تستند على خبرتنا بأقربنا في الحياة اليومية أما سبب تخصيص فيبر لعلم التاريخ من بين العلوم الإنسانية فذلك راجع إلى أننا نستطيع - من خلال التاريخ - أن ندرك خصوصيات الأحداث، وتفاصيلها الجزئية، كما نتصور في الوقت ذاته إتصال هذه الأحداث ببعضها في سياق. ومثل هذا الفهم التفصيلي لا يمكن أن يتحقق في العلوم الطبيعية.

والفهم عند فيبر ليس مرادفاً للحدس التعاطفي الغامض، لكنه فهم فكري وتحليلي، وتفسير تنبؤي للسلوك ... وهو يحقق - عنده - هدفين إثنين فهو: يمكننا من معرفة الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث الظواهر الإنسانية، وهو يمكننا - من ناحية أخرى - من إدراك المعاني الذاتية التي تنطوي عليها الأفعال الإنسانية. وهكذا يكون «الفهم» فهماً ملائماً مسبباً، وملائماً أيضاً على مستوى المعنى. ويتحقق النوع الأول من الفهم - في رأي فيبر - من خلال تفسير سلسلة من الأحداث في ضوء تعميمات تكشف إمكانات ظهور هذه الأحداث =

أخلاقياً، كما أن طاعة الإبن لأبويه هو دائماً الفعل الصالح من الوجهة الأخلاقية. إن على العقل البشرى أن يكتشف العلاقات

على مواقف متعددة. أما الفهم الملائم على مستوى المعنى، فهو يستند إلى الحقيقة التي مؤداها أن الكائنات الانسانية على وعى مباشر بأفعالها، وأنها حينما تدرس العلاقات المتبادلة بين الناس تستطيع أن تذهب إلى ما وراء العلاقات السببية والوظيفية، أو تستطيع فهم النوايا والمقاصد والغايات الذاتية للناس.

وهكذا نتضح لنا أهمية «المعنى» عند دراسة الفعل الاجتماعي أو الفعل الانساني بوجه عام. وربما كان ذلك هو سبب تأكيد ماكس فيبر لفكرة «الفهم الذاتي»، فالسلوك الخالي من المعنى الذاتي، يظل دائماً على هامش دراسات الانسان، فالفهم منهج للتفسير، وهو بهذا المعنى مدخل فريد لعلوم الانسان لأنه يتعلق بالانسان أكثر من أى شئ آخر، فالانسان هو القادر على فهم مقاصده الخاصة بواسطة الاستبطان، وهو كذلك الذى يستطيع أن يفسر دوافع الآخرين من خلال معرفة مقاصدهم.

وهنا طريقان يتحقق بهما الفهم: الأول عقلية، وفيها نتبع سلسلة من الأفعال بهدف معرفة القصد الذاتى منها، والثانية وجدانية، تسمير فيها مع تيار العاطفة خطوة بخطوة، لكن تصل فى النهاية أيضاً إلى تفسير لما يقصد إليه الفاعل، لكننا ينبغي أن نلاحظ أن الفهم المتحقق فى الطريقتين هو فهم على مستوى المعنى ثم يرى أننا سنقيم، على أساس من الملاحظة المباشرة والنفاذ إلى الدافع الذى يقف وراء ما نلاحظه.

ويختلف إدراكنا للمعانى باختلاف أنماط الفعل الاجتماعي أو الانساني، ففي حالة الفعل الذى تحكمه العاطفة نستطيع أن ندرك المعنى من خلال المشاركة الوجدانية. وقد يلجأ المرء إلى الخيال ليتصور نفسه فى موضع الفاعل «فليس من الضروري أن يصبح المرء قيصراً، لكن يفهم سلوك القيصرة» ونحن نبليغ أعلى درجات الفهم العقلى للمعانى حينما نكون بصدد أفعال هادفة عقلياً=

الأخلاقية وأن يعبر عنها بصيغ نطلق عليها إسم القوانين تماماً كما يكتشف العلاقات العلمية ويصيفها في عبارات عامة نطلق عليها إسم القوانين العلّية، وكما يكتشف العلاقات الجمالية ويعبر عنها بعبارات عامة نطلق عليها إسم القوانين الجمالية.

= Rationally Purposive على أن نضع في إعتبارنا أن هناك أنماطاً من السلوك ذات المعنى قد تبدو في كثير من الأحيان كما لو أنها خالية من المعنى ويتضح ذلك بصفة خاصة في حالة السلوك التقيدى، ذلك أن التعود على هذا السلوك يفقده معناه.

وأخر محاولة في إرساء منهج الدراسات الانسانية هي تلك التي قام بها «ريكمان» H.P. Rickman أستاذ الفلسفة وعلم النفس بجامعة لندن، والذي وضع كتاباً هاماً في هذا الصدد أسماه Understanding and the Human studies (لندن ١٩٦٧) استهدف به وضع نظرية فلسفية في منهج «الدراسات الانسانية» بحيث يمكن إستخدام هذا المنهج في كافة هذه الدراسات. يذكر ريكمان في مقدمة كتابه هذا أنه من الأهمية بكان أن نفهم العالم الانساني، وأن نجعل الدراسات التي تتناول الانسان على أعلى درجة من الكفاءة، وتزداد هذه الأهمية اليوم أكبر مما مضى فلقد ترتب على الانفجار السكاني وتطور التكنولوجيا الحديثة المزيد من التعقيد في حياتنا، إذ علينا أن نتوافق مع الحياة في مجتمعات كبيرة، ومدن مكتظة بالسكان، وعمل في منظمات كبرى، علماً بأنه لم يعد من الممكن كما هو الشأن في القرى والمصانع الصغيرة، أن تؤسس الإدارة وعلاقات العمل على معرفتنا الشخصية بالناس الذين نتعامل معهم، كما يتعين علينا أن نعيد تكييف ظروف العمل بحيث يستطيع الناس الذين نتعامل مع الآلات المعقدة (أنظر كتاب: رؤية معاصرة في علم المناهج للمترجم دار المعرفة الجامعية ١٩٨٤ وأنظر أيضاً الترجمة العربية لكتاب ريكمان «نحو منهج جديد للدراسات الانسانية» للمؤلف وزميله الدكتور محمد علي محمد، والمصادر عن مكتبة مكاوي، بيروت ١٩٧٩).

وفي كل حالة من الحالات الثلاث تكون العلاقات موجودة وجوداً حقيقياً، وليست مجرد اختلاف من العقل الإنسانى كما يذهب إلى ذلك أنصار الذاتية. وإذا ركزنا على العلاقات الأخلاقية فيجب أن نعرف أن التشابه بين الأفعال الصائبة والتي تمكننا من إعداد قوانين أخلاقية بدءاً منها ليست هي كل الأمر، إذ هناك أيضاً فى الفعل الصائب جانب فريد يمتاز بالتفرد ولا يخضع من ثم للأفعال المتشابهة تمام التشابه.

وتتطلب النظرية الميتافيزيقية تحديد ما إذا كان هناك أى ارتباط بين العلاقات العلوية المكتشفة بواسطة العلم وبين العلاقات الأخلاقية التى يتعامل معها علم الأخلاق. من الواضح أن القانون الأخلاقى لا يمكن أن يقول أن فعلاً معيناً هو الفعل الصائب الذى علينا القيام به فى هذا الظرف، وذلك إذا كانت الأحوال الفيزيقية السائدة تجعل أداء هذا الفعل مستحيلاً. فمثلاً لا يمكن تحت الظروف الحالية أن أزور صديقى المريض فى الصين، وأن أعود فى نفس اليوم إلى إنجلترا فى ميعاد مقابلتى لأحد الزملاء فى بيتى. إذ الصديق المريض لو كان فى نفس المدينة التى أقطنها لكان تنفيذ تلك الزيارة ممكناً.

بيد أن هناك وجهة نظر تقول أن القوانين الأخلاقية هو قوانين الطبيعة، وذلك لأن الطبيعة وحدة واحدة، ومعنى هذا أنه يحتمل

وجود تشابهات بين القوانين العلّية والقوانين الأخلاقية وبين ما يحدث بالفعل وبين ما ينبغي أن يحدث، لأن هذه وتلك أجزاء من نفس الكون أو العالم. فالتضحية بالذات على سبيل المثال هي شئ يحدث بصورة واسعة جداً في أنحاء الكون الطبيعي المحسوس، وشئ ينبغي أن يحدث في الحياة الأخلاقية. فالقوانين الطبيعية التي تقرر أن البذرة تموت لكي تنتج نباتاً جديداً. أو أن غريزة الأمومة تدفع بالطائر الأم إلى إنقاذ حياة أبنائه حتى ولو أدى ذلك إلى موته، تتشابه مع القوانين الأخلاقية التي تأمر الإنسان بالتضحية بذاته من أجل مبدأ أو قيمة أو شخص.

وإذا ثبت هذا التداخل بين القوانين العلمية وبين القوانين الأخلاقية، لأدى ذلك إلى تقوية التشابه القائم بينهما وتدعيمه. بيد أن ما قيل في هذا الصدد لم يتأكد بعد وإنما هو بمثابة فرض غير مؤكد لأن :

أ- لو كانت القوانين العلمية- كما سلم بعض الفلاسفة بذلك- عبارات ميول أو اتجاه أكثر من كونها عبارات تتحدث عما يحدث دائماً، فإن القوانين الأخلاقية ستتشابه مع القوانين العلمية تشابهاً أوثق وأعمق.

ب- إذا كان العالم- كما قرر المثاليون ذلك - عقلياً وليس مادياً في بنيانه فإن العلاقة القائمة بين أجزائه ستكون أكثر شبيهاً

بالعلاقات العقلية للعلّة والمعلول، أكثر منها علاقات فيزيقية وسوف تظهر على أنها أكثر سهولة وملائمة للعلاقات الصائبة داخل نظام الكون.

ولقد أكدت نظرية النشوء الإرتقاء على جانب آخر للكون عدا ذلك الذى تعاملت معه القوانين العلّية للعلم. فلقد ذهبت إلى أن مسار التاريخ الطبيعى ومسار التاريخ الإنسانى يعتبران عمليتان للتطور، ذلك التطور الذى تعد طبيعته أمراً هاماً بالنسبة إلى الأخلاق. فإذا كانت عملية التطور كما جاءت عند أصحابها الأولين محددة بالقوانين والعلل الطبيعية وحدها، فإنها لن تكون ذات أهمية بالنسبة للجانب الأخلاقى. أما إذا كان التطور - كما ذهب إلى ذلك المفكرين المحدثين - يحمل غرضاً أو غاية، أو أنه لا بد من وجود غرض كوزمولوجى، فإن هذا يعد أمراً هاماً بالنسبة إلى ميدان علم الأخلاق. وإذا قبلنا وجهة نظر برجسون وتابعيه عن التطور الخلاق الموجه فسوف يكون العمل الصحيح هو واحد من الأساليب المعبرة عن الدافع الخلاق الموجه صوب إتجاه جديد ومن الممكن جمع وجهات النظر هذه مع ما يماثلها والتعبير بها عن القول بأنه يوجد فى وقت محدد هدف أو غاية أو أكثر يتم توجيه تطور العالم نحوه، ويكون بمثابة دافع خلاق يحقق ما يوجد ويخلق الجديد دوماً. والواقع إن إحدى أهداف نظرية

التطور هو إعطاء هذا الدافع الخلاق مجالاً كاملاً كي يعبر عن نفسه. ولو كانت وجهة النظر هذه وجهة نظر صحيحة، فإن الفعل الصائب يجب أن يتسم بالقدرة على «دفع نظام الحياة إلى الأمام» كما ذكر جونسون. وعلى هذا النحو سيكون هناك علاقة حميمة بين القوانين العلمية للطبيعة الخالدة للتطور وبين القوانين الأخلاقية، بيد أن هذا لا يعنى أنه من الضروري أن ننظر إلى القوانين الأخلاقية على أنها على نفس المستوى التعميمي الخاص بالقوانين الطبيعية.

إن التطور الخلاق يفترض جانباً أخلاقياً آخر تنكره النظريات الميتافيزيقية الواحدية الجانب مما يمثل خطراً داهماً. فإذا سلمنا مع المثالية الواحدية بأن العالم واحد، فأنشأ ننكر الكثرة وبالتالي حقيقة الاختلافات القائمة بين الأفراد. والمذهب الواحدى يقترح على الأخلاق أنه لا توجد إلا غاية أخلاقية واحدة—مهما بدى من تعقدها—يميل الناس إلى الوصول إليها. والنتيجة التى لا يمكن تحاشيها من مثل ذلك الموقف هو رد الحياة الأخلاقية إلى نمط واحد مفرد وهذا مغاير للحقيقة، فالكون يتقدم ويكشف عن الجديد باستمرار، ولكل فرد طموحاته وأهدافه التى تستهدف تحقيقها من خلال دافع خلاق.

٤- الدين والأخلاق

يمكن تعريف الدين بأنه إعتقاد فى حقيقة خارقة للطبيعة، تؤثر على المعتقد بها عاطفياً، بطريقة تدفعه إلى أداء أفعال معينة موجهة نحو تلك الحقيقة السامية. ومن الوجهة التاريخية هناك ارتباط وثيق جداً بين الأخلاق والدين، ومن المحتمل أن يكون التعرف على العادات الدينية قد تم قبل أن تتميز العادات الأخلاقية عن الدين، ومن ثم يمكن القول بأن تطور الأخلاق إنما بدأ من خلال الدين، وزاد هذا التمييز بين الأخلاق والدين من إدراك اختلاف الواجبات التى تقوم بين الإنسان وأخيه الإنسان عن الواجبات التى تقوم بين الإنسان وبين الله. بيد أن علاقة الإنسان بجاره أو بأخيه الإنسان كانت أحد الوصايا التى أمر بها الله، ومن ثم لازالت أواصر الصلة قوية بين الأخلاق والدين.

وهناك إمتراف عام فى الديانات العليا بأن إطاعة قوانين الأخلاق تحتل منزلة عليا بين الواجبات الدينية، ولقد علم الأنبياء العبرانيون ذلك عندما قالوا أن الله يطلب من الإنسان أن يكون عادلاً رحيماً بدلاً من أدائه للشعائر، وتقديمه للقرابين. وهناك رأى يقول بأنه كلما كان الفرد أو المجتمع متديناً كلما كان أخلاقياً، ولقد

أثبت التاريخ أنه في المرحلة التي يسود فيها فساد ديني نجد انحطاطاً أخلاقياً مواكباً لهذا الفساد.

وعلي أي حال فمهما يكن من أمر تلك العلاقة الوثيقة بين الدين والأخلاق إلا أن هناك إختلافات محددة بينهما هي :

أ- إن الدين يتضمن دائرة عريضة من الواجبات أكبر مما نجدها في مجال الأخلاق؛ فالعبادة والصلاة ومراعاة الشعائر والقرايين هي من بين أهم الواجبات الدينية، لكن الأخلاق لا تعتبر الواجبات من مكوناتها وتنظر إليها بطريقة غير مباشرة تمثل انعكاس تلك الواجبات علي علاقة الفرد بغيره من الأفراد. وتتبدى حقيقة هذا التأثير غير المباشر في إستخدام الشعوب البدائية للشعائر الدينية في تعليم وتهذيب شبابهم وتعريفهم بواجباتهم الأخلاقية كأعضاء كبار في المجتمع. وعموماً فالرجل المتدين يذهب إلى أن الغرض الأول من هذه الواجبات ليس غرضاً أخلاقياً، ومن توجيه الإنسان، لكنه غرض ديني ونابع من توجيه الله.

ب- والدين يتميز أساساً بأنه تجربة عاطفية أكثر من الأخلاق، وهذا هو الإختلاف الذي عبر عنه ماتثو أرنولد M.Arnold حين عرّف الدين بأنه «أخلاق منغمسة بالعاطفة» ومن الصعوبة بطبيعة الحال أن نقول بدقة ماهي العاطفة التي تميز الخبرة الدينية عن غيرها من الخبرات. يمكن وصف هذه العاطفة بأنها شعور غامض

أو سر هائل، أو ورع، أو قدسية، أو شعور كبير بالولاء تجاه الله، أو شعور بالخضوع، أو شعور سلبي وضعه ما كدوجال في غريزة تحقيق الذات، أو غير ذلك من صفات.

ج- أشار De Burgh إلى أنه في الوقت الذي ينطوى فيه الدين على السلوك وكذلك على المعرفة: حيث تكون المعرفة هامة جداً للدين، ويكون الفعل موجهًا بهذه المعرفة، فإننا نجد المعرفة مجرد وسيلة لفعل أفضل في مجال الأخلاق أو أنها أداة للسلوك كما ذهب إلى ذلك سقراط. إن الحياة الدينية تقوم على معرفة الله بصورة جوهرية، وهذا لا يعنى أن هناك تطابقًا بين الدين وبين اللاهوت وهو الدراسة الفلسفية لله، اللهم إلا يمثل تطابق علم العادات الأخلاقية مع علم الأخلاق الذي هو دراسة نظرية للسلوك الصالح. وعلى هذا النحو نفهم كيف أن المعرفة الخصوصية للدين قد حُجبت عن الحكماء وكشفت للأطفال الصغار. ولقد وصفت الديانات الكبرى المعرفة الدينية بكلمة «عقيدة»، بيد أن تلك العقيدة ليست إستدلالاً منطقيًا، ولارؤية سرية، رغم ما فيها من بدهة. إنها منغمسة بالعاطفة كما قلنا، ومشوبة بالتعاطف الوجداني، وهي حالة تجمع بين الفهم والشعور. فكما أن الرجل العطوف يفهم ما يعانيه الآخرون ويشعر بهم، كذلك فإن الرجل المتدين يفهم إرادة الله ويشعر بالورع والخوف منها. ولقد ذهب بعض المفكرين إلى

أبعد من هذا حين قالوا أنه بينما تهتم الأخلاق بسلوك الإنسان، فإن الدين يهتم بالشخصية كلها.

د- مركز أو محور الدين هو الله، بينما مركز أو محور الأخلاق هو الإنسان. ولقد تم إقامة هذا التمييز من خلال اتجاهات عاطفية وجدناها في الأخلاق وفي الدين. ويمكن أن نتصور وجود أخلاق إنسانية بحثة لاتشير من قريب أو بعيد إلى أي بعد ديني، فهذه كانت محاولات بعض مجتمعات اليوم. كما حاولت «البوذية» تلك المحاولة لكنها وجدت أن هذا كثير على الإنسان، ومن ثم أقامت الأخلاق على الدين فيما بعد. ومع ذلك فإن الدين سيفقد طبيعته الأصلية إذا تم إستبعاد كل إشارة للخوارق أو لما هو فوق الطبيعة. غير أننا يجب أن ندرك أن الأخلاق غير المرتكزة على وجود الله هي أخلاق ضيقة قد تنطبق على دولة دون أخرى، أما الأخلاق المرتكزة على وجود الله فهي أخلاق موسعة يمكن أن تنطبق على العالم بأسره، فالدين واسع كاتساع الإنسانية، وهو يعلمنا الأخوة بين أفراد الإنسانية جميعا.

وبالنظر إلى هذه الاختلافات الأربعة بين الأخلاق والدين يمكن طرح سؤال عما إذا كانت الأخلاق تتطلب مساندة الدين أو أنها يمكن أن توجد بصفة دائمة بدون الدين. لقد بين التاريخ لنا أن الأخلاق يمكن أن تقوم بدون تدعيم من الدين، وذلك دون ضرر يذكر

ولفترات طويلة، ولكن الطرق التالية تبين لنا الحالات التي يكون الدين فيها متضامنا في الأخلاق.

أ- تتضمن الأخلاق نظرة ميتافيزيقية معينة، على الأقل الاعتقاد في وجود الذوات الفردية التي تؤدي الأفعال، وفي حقيقة الزمان، وفي وجود الشر، ومسائل ميتافيزيقية أخرى. وهذه النظرة الميتافيزيقية دينية الأساس عند معظم الناس. إن الإنسان العادي لم يدرس الميتافيزيقا من حيث هي كذلك، بيد أنه تكون له وجهة نظر ميتافيزيقية تجاه العالم وإلا ما كان للقواعد الأخلاقية عنده أى معنى، فوجهة النظر الميتافيزيقية إذن مهما كانت بسيطة وفجة هي من صنع الدين.

ب- والدين يقدم للقيم الأخلاقية ناحيتها الموضوعية، فهناك خوف مزمّن في الأخلاق من أن يكون الخير والشر مجرد تخيلات للعقل البشري، ومن ثم يصبح الكفاح الأخلاقي مجرد وهم من الأوهام. وهنا يتقدم الدين ويقدم الضمان على أن الكفاح الأخلاقي كفاح حقيقى يهتم به الله خالق الإنسان والعالم، وأن القوانين الأخلاقية هي قوانين إلهية مثلها مثل القوانين الطبيعية سواء بسواء.

ج- وتتضمن الأخلاق دافعا أو مبادرة صادرة عن شئ وراء الطبيعة. وهذا هو رأى أولئك الذين يقولون بأن صوت الضمير

هو صوت الله فينا. وسواء قبلنا هذا الرأي أم أنكرناه فلا بد أن نعترف بأن في الطبيعة البشرية شيئاً أعظم وأكبر مما نجده في عالمنا الطبيعي المادى، وأن هناك في حياتنا ما هو أكثر من إشباع غرائزنا الحيوانية.

د- وتتضمن الأخلاق ولاءاً شخصياً أكثر من إطاعة قانون لاشخصى. فأتجاهنا نحو القانون الأخلاقى يختلف عن إتجاهنا نحو القانون السياسى لفائدة ما، أو لتجنب العقاب إذا ماخرقناه، أو لأننا نعتقد بأن من واجبتنا الأخلاقى إطاعة كل قوانين الدولة حتى لو كانت سقيمة. ومن ناحية أخرى يجب إطاعة القانون الأخلاقى بالصورة التى نرغب فيها إطاعة صديق لنا، وإذا فشلنا فى طاعته، فإننا إنما نفشل فى حقيقة الأمر فيما نسميه بالالتزام الشخصى. نعم قد تكون طبيعة الالتزام فى الأخلاق فامضة، بيد أن الالتزام الدينى يكون أكثر معقولية، ومن ثم فحين نريد أن نكون أخلاقيين علينا أن نلتزم نحو شخص ما ... أى نحو الله.

هـ- لقد ذكرت الأديان فكرة الخلود، وهذه الفكرة لها مغزى كبير فى مجال الأخلاق من حيث أنها تجعل للكفاح الأخلاقى معنى. فالرجل الصالح لا يتوقف إشباع أفعاله الأخلاقية على أشياء مادية فى عالمنا هذا، ولكن من خلال مملكة أخرى روحية أى من خلال الحياة الآخرة. إن حياتنا هذه مرتبطة بالحياة الأبدية، وتلك الحياة

التي يعرفها الناس معرفة طفيفة رغم إيمانهم بها، هي التي يتطلع إليها الإنسان، ويسمو بسلوكه من أجلها.

الفصل الخامس لغة الأخلاق

- ١- إستخدام اللغة .
- ٢- اللغة المستخدمة في الأخلاق .
- ٣- اللغة التقويمية في الأخلاق .
- ٤- اللغة الإنفعالية في الأخلاق .
- ٥- لغة الأمر والنصح في الأخلاق .
- ٦- اللغة الوصفية في الأخلاق .

١- استخدام اللغة

يمكن للتعبيرات أن تتشابه من حيث القواعد، بيد أنها لابد أن تختلف من حيث المنطق. فالجملة «يوبى كلب صغير» تتشابه من حيث البنية والقواعد مع الجملة «يوبى مزعج فى البيت»، غير أنه بينما تشير الجملة الأولى إلى تعريف «يوبى» بأنه كلب صغير، فإن الجملة الثانية تعبر عن واقعة أدركناها بالملاحظة ورد فعل تجاهها. ولقد بين برتراند رسل متتبعاً «فريجة» فى ذلك «أن الشكل المنطقى الظاهرى للقضية لا يحتاج إلى أن يكون شكلاً حقيقياً» ولقد أظهر فتجنشتين بتحليله المنطقى للغة أن معظم الأسئلة الفلسفية، لا إجابة لها، لأنها أسئلة بلا معنى. ومثال تلك الأسئلة التى لا معنى لها «هل المطلق Absolute أحمر أم أصفر». ولقد لخص جلبرت رايل وجهة نظر أولئك الذين تأثروا بهذا النمط فى الفلسفة حين قال عام ١٩٢٢ «إن العمل الرئيسى فى الفلسفة هو إكتشاف التصورات المتناقضة والنظريات اللامعقولة فى المصطلحات اللغوية» ولقد قام كل من راسل وكارناب وأير بالدراسة المستفيضة لفلسفة اللغة، بيد أن ستيغندسون كان أول من عالج علاقة اللغة بالأخلاق معالجة نسقية متكاملة وذلك فى كتاب له عنوانه «عمل الأخلاق واللغة» وضعه عام ١٩٤٥ ثم أكمل

آخرون هذا العمل.

نحن نعتبر الكلمات كأدوات ... أدوات أولية لكافة أنواع الاتصال ... وأدوات للتفكير البنيء أيضاً. وتبعاً لذلك يمكن أن نميز بين أنواع مختلفة من العبارات طبقاً لوظائفها، وقبل أن نناقش أنواع اللغة المستخدمة في الأخلاق علينا أن نقدم أمثلة لأنماط قليلة نستخدمها في نقاشنا العادي.

أ- لغة الأمر والنصح :

وهي تتكون من الأوامر، والإلزاميات كالعبارات التي تجيز لفرد مايفعله مثل «إغلق الباب» «لا تسرق»، «أريد أن تكتب هذا الخطاب».

ب- اللغة الانفعالية :

وهي تتكون من كلمات أو عبارات لها وظيفة التعبير عن اتجاه إنفعالي أو عاطفي مثل «يالللحسرة» «هذا مدمر» «تخيل ذلك» «كم هو رائع» «ياله من عار».

ج- اللغة الوصفية :

وهي تتكون من عبارات خبرية ومن أمثلتها «السحب ممثلة بالمطر» «يوبى كلب صغير» «إذا أردت أن ترى أكبر مدينة في

إسكتلندا فإذهب إلي جلاسكو» وذلك عندما تريد إخبار السامع بحجم مدينة جلاسكو.

د- اللغة الإستفهامية :

وهي تتكون من أسئلة مثل « ما لون أرجل اليوم؟ » « ماذا أفعل كي أخلص؟ » « ألاستطيع أن نتحدث معه أثناء الاجتماع؟ ».

هناك بالطبع أنواع أخرى من اللغة، سنهتم ببعضها فيما بعد، ولكن ينبغي أن نذكر الآن أن لكل نوع من الأنواع السابقة صورته التي تخصه من حيث القواعد، فالفعل في حال الأمر هو صيغة التعجب في اللغة الانفعالية وهو الفعل الأمر في لغة الأمر والنصح، وهو البادئ بعلامة الاستفهام في اللغة الاستفهامية، وهو الفعل الخابر في اللغة الوصفية، بيد أنه يمكن أن ننظر إلى العبارة « إنك لم تتحدث إليه في هذا الاجتماع » في سياقات مختلفة وبببرات مختلفة قد تكون تعجبية أو خبرية أو غير ذلك.

لقد نادى عدد من فلاسة اللغة المبكرين بما يسمى « نظرية تحقق المعنى » وهي التي يمكن تبسيطها بما عبر عنها آير بقوله إن اللغة يكون لها معناها الحرفي إذا كانت القضية المعبرة عنها تحليلية أو ممكنة التحقق تجريبياً.

« القضية التحليلية لايفيد حملها شيئاً جديداً بالنسبة إلى

موضوعها مثل قولنا المثلث له ثلاثة أضلاع، أما القضية التجريبية فهي تضيف جديداً ندركه بواسطة الملاحظة أو التجربة.

بيد أن هناك من الفلاسفة من نادى بأن العبارات أو القضايا هي تلك التى تقبل الصدق أو الكذب، وهؤلاء يعبرون عن المسألة من وجهة نظر منطوقية وليس من وجهة نظر «نظرية تحقق المعنى».

٢- اللغة المستخدمة في الأخلاق

يقبل معظم الناس العبارات التي نجدها في الكتب المدرسية عن علم الأخلاق مثل « من الصواب قول الصدق » و « السرقة شر » و « على جون أن يؤدي ديونه » على أنها عبارات صادقة بدون النظر ما إذا كانت تحليلية أو يمكن التحقق من صدقها بالملاحظة أو التجربة. وبالطبع فنحن حينما نتحقق من صدق جملة أخلاقية بواسطة الملاحظة، فقد يتأدى بنا الأمر إلى الشك في أنها جملة أخلاقية بالمرّة « فالسيد هير » قائد الجيش الهندي والذي يقول مثلاً عبارة تبدو على أنها أخلاقية وهي « بلونكنت رفيق حسن » إنما يقول في حقيقة الأمر أن بلونكنت يلعب البولو، ويصطاد الخنازير مع « إيلان »، وليس على وفاق مع المثقفين الهنود » وهذه ثلاث عبارات وصفية يمكن التحقق منها خلال الملاحظة، لكنها ليست أحكاماً أخلاقية- فالكلمات التي تستخدم في الأحكام الأخلاقية، لا تستخدم كذلك أحياناً مثل « إلتقط التفاح الجيد » خمس مجموعات صائبة ومجموعتان خاطئتان ، ينبغي أن يكون الطقس أفضل بعد العيد ».

وفي سياقات معينة تؤدي الأحكام الأخلاقية وظائف خاصة

بأنواع ثلاثة من اللغة تم ذكرها سابقاً:

أ- فعندما نجيب على السؤال: هل اختلق قصة أو أقول الحقيقة؟
«قد يقول شخص ما» «من الصواب أن تقول الصدق» والإجابة هنا
ترادف النوع الأول وتعنى تقريباً الأمر «قل الصدق».

ب- وعندما يشاهد إنسان عملاً شجاعاً فهو يتعجل ويقول «كم
كان هذا العمل نبيلاً» أو «ياله من عمل نبيل» وهذا يرادف النوع
الثانى.

ج- وعندما يعبر الراهب عن سعادته من أن A بنت صالحة، فهو
يكاد يعنى أن A تحضر صلوات الكنيسة ولها صفات معينة من
الشخصية، وهو هنا يرادف النوع الوصفى أو الإخبارى.

ومن المهم أن نقرر أن الفلاسفة يشيرون من خلال تحليلهم
للمصطلحات الأخلاقية إلى أكثر من استعمال لكل مصطلح منها
على حدة، فيذكر ستيفنسن أن عبارة «هذا حسن أو صالح» ترادف
أنا موافق على هذا، وعلى أن أفعله بقدر إمكاني. هنا تم
إستخدامها كى تعبر عن كل من اتجاه الاستصواب فى اللغة
الإنفعالية، كما أنها تعطى أمراً (فى لغة الأمر أو النصيح). وبالمثل
فقد كتب أير يقول أن المصطلحات الأخلاقية لاتعبر عن الشعور
فقط ولكن تثير الفعل أيضاً، أى تجمع بين الاستخدام الإنفعالى

وبين الاستخدام الوصفي.

ويبدو أن كلمات الأخلاق مثيرة فعلاً للقلق، فنفس الكلمات تستخدم في عبارات أخلاقية وأخرى لا أخلاقية، وحتى لو استخدمت في العبارات الأخلاقية فإنها تستخدم لأداء وظائف مختلفة: لوظيفتين أو ثلاث في نفس الوقت. وعند التحليل المنطقي لمثل هذه الكلمات نجد أن كلمة (صالح أو حسن أو خير Good) التي هي أكثر الكلمات شيوعاً يمكن أن تستخدم بثلاثة طرق:-

أ- فقد يقال أن كلمة Good يمكن الدلالة بها على نشاط ما مثل تصحيح المقالات التي يقوم بها المدرس مثلاً، فنقول «إن تصويب المقالات أمر صالح أو حسن».

ب- يقدم لنا قانون إكسفورد تعريفاً لهذه الكلمة بأنها «أعم صفة في المدح أو الثناء» لكن المدح أو الثناء في حد ذاتهما كلمتان مبهمتان ويحتمل أن تكونا غامضتان وفي بعض الاستخدامات يبدو أنها تفقد معنى المدح أو الثناء، وذلك في قولنا مثلاً «الحمولة الجيدة» ونقصد بها الحمولة الكبيرة.

ج- ومع قبولنا لمعنى المدح أو الثناء لهذه الكلمة، فإننا نميل إلى مد استخدام كلمة حسن أو جيد في كل الدوائر التي يمكن

استخدامها فيها، وأحد هذه الطرق هو تقرير المعيار الذي يتم على أساسه إعطاء هذا المدح أو الثناء، ولقد اقترح آير وستيفينسن أنه حينما نستخدم كلمة Good في سياقها الأخلاقي، فإننا نجد عنصراً يتصل بالأمر أو الإلزام وهو ما لا نجده حينما نصف تفاعلاً بأنها جيدة.

ويدرك فلاسفة اللغة تماماً ذلك الاختلاف في استخدام المصطلحات الأخلاقية، بيد أنهم يميلون إلى القول بأن المصطلحات الأخلاقية من حيث هي كذلك ليس لها استخدامات وصفية على الإطلاق.

وفي هذا الصدد يقول Broithwaite «أن الاستخدام الأخلاقي لكلمة يجب ليس وصفيًا» ويقول آير «إن المحاولات الأخلاقية ليست واقعية» إنها لاتصف أية ملامح من الموقف الذي تنطبق عليه «إن ما يبدو واضحاً لدي من ناحية أخرى هو أننا إذا استخدمنا الكلمات الأخلاقية كمجرد كلمات تعجب أو أمر، فنحن لانستخدم أدواتنا بصورة أكثر فعالية. فلو كان غرضنا من القول «بأن هذا شيء صالح» هو فقط بسبب أنني أستصوب فعل ذلك فستكون الكلمات هي الأدوات الأفضل لغرضنا أو هدفنا، وهذه كلمات بسيطة لاتثير عدداً من الأسئلة مثلما تثير كلمة Good.

٣- اللغة التقويمية في علم الأخلاق

إن مجموعة من النشاطات التي يستخدم وفقها الناس كلمات مثل صالح وطالح تتضمن الاختيار والتفضيل والقبول والمديح والترتيب، وفي رأى بعض المفكرين فإن النشاطات المركزية التي تستخدم من أجلها اللغة هي الاختيار ونصح الآخرين لأن يختاروا، وفي مثل تلك النشاطات يجب أن نقول بأن اللغة تستخدم تقويمياً. وسوف نعرض لخلاصة مقال لأرمسون J.O. Umson يعالج فيه نمطا بسيطاً وغير أخلاقي من تلك النشاطات يقول أرمسون «عندما تصف فإنك تصف، وعندما ترتب فإنك ترتب، وعندما تعبر عن مشاعر فرد فإنك تعبر عنها، ولا يمكن رد واحدة من هذه إلى الأخرى، أو ردها إلى شئ آخر».

إن الترتيب ووضع الأشياء في درجات هو نشاط مألوف في دائرة الحياة، والمثال الرئيسي الذي يقدمه أرمسون هو ترتيب درجات التفاح في السوق، حيث نضع التفاح في درجات متفاوتة من الأجود والأكثر جودة والأسوأ والأكثر سوءاً وهكذا. وفي مثل هذا الترتيب نحن نستخدم لغة تقويمية نفضل فيها درجة أو رتبة على أخرى.

وعندما ندرس وضع التفاح في رتب مختلفة، فسنجد أن معايير مثل هذا الترتيب تعتمد على ما يحبه الناس وعلى ما يكرهونه، ولذلك فعندما نقول أن هذه التفاحة جيدة فكل مانعنيه هو أنها كذلك، لأن الناس يحبون التفاحة الكبيرة الوردية اللون الناضجة والحلوة المذاق. بيد أن هناك من يقول بأن الرتب تقام على أساس معايير ومقاييس موضوعية وليس على أساس ما يحبه الناس، وذلك إذا رجعنا إلى رأى الخبراء في الموضوع، غير أن ذلك لا يمنعنا من القول بأن معايير إختيار التفاح الجيد مازالت تعتمد على ما يحبه الناس ويفضلونه.

نحن لانستخدم بصورة عادية مصطلح الترتيب أو الرتبة في علم الأخلاق، لكن ذلك من تأثير نقاش أرمسون، وبالطبع فالقول بأن من الناس من هو صالح وطالح أو بأن من الناس من هم يتصفون بالشجاعة أو الجبن إنما يعنى أننا نقوم بعملية ترتيب نستصوب وفقها بعض الصفات ونختار بعضها دون البعض الآخر، وننتقى من بينها ما نشاء.

ويختلف الترتيب في المجال الأخلاقى عن أى نوع آخر، وهو يؤثر بلاشك على حياة الإنسان كلها وعلى علاقاته الإجتماعية وتقديراته ونشاطاته ويتم هذا الترتيب وفق معايير، معينة وأسس تقسيم محددة، استخدم منها أرمسون أساس « مثقف »

و« غير مثقف » و« أعلى » و« أدنى » وتفترض هذه الأسس حضور أو غياب الصحة أو الثروة أو التعليم أو الثقافة وغيرها من المعايير.

٤- اللغة الإنفعالية في علم الأخلاق

رأى بعض فلاسفة اللغة أن وظيفة اللغة الأخلاقية تتمثل في «التعبير عن الشعور» كما أنها تعبير عن الأوامر، بيد أنه يبدو أن كلمة الشعور كلمة مبهمه ومن ثم لا تكون ملائمة هنا. ولقد أضاف أير إلى وظيفة التعبير عن الشعور وظيفة أخرى هي إثارة الشعور، وبالتالي إثارة أو تنبيه الفعل، ومن ثم أضاف الإستخدام الإنفعالي للمصطلحات الأخلاقية إستخداماً آخر. أما إيرل رسل فلقد أحل الرغبات محل المشاعر، فعندما يقول فرد «هذا صالح في حد ذاته» فهو يعني أن كل فرد يرغب هذا الشئ الصالح، كما إستخدم ستيفنسن كلمة إتجاه بدلا من كلمة شعور التي لم يتم تحديدها تحديداً دقيقاً لكنها تشتمل على الأهداف والطموحات والرغبات والتفضيلات والحاجات ... الخ. وهناك خلط ما لما يتم التعبير عن الشعور به في صور أخلاقية.

وقد تسامدنا بعض الاعتبارات في معالجة هذا الخلط :-

أ- فعند استخدام اللغة الأخلاقية بجدية، وليس مجرد استخدام عرفي أو تقليدي فإن الإستخدام هنا يكون إنفعالياً بصورة طبيعية (فنحن نثار بصدد صلاح الناس لأننا بشر كما قال السيد

هير (Hare)، كما أن اللغة الأخلاقية هي لغة إنفعالية بصورة متكررة لأن المواقف التي تستخدم فيها هي مواقف نشعر بصددتها شعوراً عميقاً، علاوة على أن الناس غالباً ما يستخدمون المصطلحات الأخلاقية ليس لأى غرض آخر سوى التعبير عن إنفعالاتهم كما فى قولنا «يالهِ من شئ سئ».

ب- نحن نعبر فى أحكامنا الأخلاقية عادة عن مشاعرنا ولا نستخدم اللغة الوصفية فى مثل تلك الأحكام، فالعبير الإنفعالى وليس الوصف هو من اختصاص علم الأخلاق.

ج- إن الكلمات «صالح» و«صائب» و«ينبغى» تعبر بوجه عام عن اتجاه لنا ميل محبب نحوه، وهذا ما أطلق عليه نول سميث «ميل الإتجاه» إن هذا القول يكون صحيحاً بالنسبة إلى كلمة «صالح» ولكن الأمر ليس على هذا النحو بالنسبة إلى الكلمتين الأخريتين فحينما أقول «يجب أن أكتب خطاباً» فيبدو أن إتجاهى كان ضد إتجاه الكتابة وليس معها.

د- إن نفس المصطلح يستخدم غالباً إستخداماً إنفعالياً وآخر وصفياً وهذا أمر حقيقى فيما يتعلق بميدان علم الأخلاق. ولقد بين ستيفنسن أن المعنى الإنفعالى للمصطلح يمكن أن يعتمد على معناه الوصفى، كما أن التغيرات فى المعنى العاطفى يمكن أن يتواكب معها تغيرات فى المعنى الوصفى.

لكن ما هو الشعور أو الاتجاه الذي يعبر عنه بالخير في السياقات الأخلاقية؟ لقد تم تقديم إجابات عديدة، فتحدث نول سميث Nowell-Smith عن الميل للاتجاه الذي لا يجب أن يكون محدداً بنمط، أو عن اتجاه أخلاقي محدد، أو حتي مجموعة من الاتجاهات، وذكر ستيفنسن أن مصطلح «الخير» لا يمكن تعريفه، وأنه يحتفظ بمعناه الانفعالي الذي يمكن إدراكه خلال الاستبطان، وأطلق البعض على مثل هذا الشعور بأنه الموافقة «الموافقة الأخلاقية» لكن مصطلح الموافقة يعبر عن أشياء أخرى غير الاتجاه، مثل موافقة وزير الأسكان مثلاً على الرسومات الهندسية لمجلس النواب، ومثل موافقتي على خطة المقابلة ... الخ.

تختلف اللغة الأخلاقية عن مجرد اللغة الانفعالية في أنها لاتعبر فقط عن اتجاه، وأنها تتضمن وجود سبب ما لهذا الاتجاه. هذا هو الاختلاف بين قولي «أمنى أميل إلى هذا الفعل المعين» وبين قولي «إننى أستصوب هذا الفعل المعين» ففي حالة ميولنا نكون في مثل حالة تلميذ الدكتور «فيل» الذي قال «إننى لا أميل إليك يا دكتور فيل، وأمنى لا أعرف السبب في ذلك» وحقاً قد لا يوجد سبب على الإطلاق. لكننا عندما نستصوب فعلاً في المجال الأخلاقي فنحن نقصد أن لدينا أسباباً سليمة تعلل هذا الاستصواب.

والواقع أن مهمة اللغة الانفعالية في علم الأخلاق ليست التعبير
عن الاتجاه وإنما إقناع الآخرين، وربما إقناع أنفسنا، بعمل ما يجب
عمله.

٥- لغة الأمر والنصح في الأخلاق

إن الأخلاق كفرع خاص من المنطق تدين بوجودها إلى وظيفة الأحكام الأخلاقية كمرشد للإجابة عن أسئلة من منوال « ماذا سأفعل؟ » إن الإجابات على مثل هذه الأسئلة تأخذ عادة صيغة لغة الأمر والنصح وهي لغة تستخدم في إصدار الأوامر أساساً، وفي التحذير وفي النصيح والإرشاد، وحتى في المدح الذي تكون له أحياناً قوة وعظية، وفي الوقت الذي يستخدم فيه الناس نشاطات التقويم والتعبير عن الشعور، نجد تكراراً لكلمتي « صالح » و« طالح » عند الإجابة على سؤال « ماذا سأفعل؟ » كما تتكرر عندهم كلمة « يجب » أيضاً.

سوف نبدأ هنا بالأوامر التي تظهر في لغة الأمر في صورتها البسيطة، والتي قد تحدث في السياقات الأخلاقية والأخلاقية على حد سواء. إن الرأي المعتاد يقول إن وظيفة الأمر هو حمل فرد على أن يفعل شيء، لكن هير Hare يقدم لنا توضيحاً عن الفارق بين إخبار فرد للقيام بفعل ما، وبين حمله على القيام بهذا الفعل؛ في الحالة الأولى نحن نخبر الفرد بأن عليه أن يؤدي فعلاً معيناً وحينما لا يؤديه، أو يظهر ميلاً نحو عدم تأديته، فإن علينا أن نقوم

بعملية مختلفة تماماً وهي حمله على أن يفعل أو أن يؤدي ما يجب عليه أن يؤديه. إن هذا التمييز الذي قدمه Hare يتضمن تحديد الخطوة الأولى في محاولة حمل الفرد على أداء الفعل بلغة الأمر، ثم يحدد واحداً من الاختيارين التاليين: أما أن نوجه إليه حديثاً بلغة إنفعالية ومن ثمة يكون مقنعاً، وإما بلغة وصفية تظهر فيها أسباب الأمر. ويمكن في الواقع استخدام أساليب أو وسائل أخرى في الإقناع مثل الإقناع الشفوي أو الجسدي لكن الخطوة الأولى تكون بلغة الأمر فقط.

وبين Hare في كتابه The Language of Morals أن الأوامر في حالتها الشرطية والتماثلية والاستقرائية، يمكن أن يكون لها علاقة ببعضها البعض من جهة، كما يمكن أن توضع في إطار منطقي من جهة أخرى، حتى لو كان هذا الإطار هو إطار المنطق الأرسطي. إن واحداً من الصعوبات التي يواجهها فلاسفة اللغة هو إنكار أن الأحكام الأخلاقية عبارات أو قضايا لأنها تعبيرات عن اتجاهات أو مشاعر لا يمكن صياغتها في إطار منطقي، لكن إذا تمكنا كما فعل ذلك «هير» بالفعل من وضع المصطلحات في حالة شرطية (كما وضعها «هير» في أنموذجه التحليلي) فإننا نكون قادرين بذلك على التعامل مع قضايا الأخلاق بنفس المنطق والأمان الذي نتعامل بها مع القضايا العلمية.

بيد أن الأحكام الأخلاقية تختلف عن الأوامر العادية من النقاط التالية :

١- إن الأحكام الأخلاقية أحكام عامة وكلية بطريقة لانجدها في الأوامر العادية. ولقد تمكن «هير» في أنموذجه التحليلي من إعطائنا صيغاً مكثفة وكثيرة للدلالة على حالات الأمر الأخلاقي مستخدماً الأنواع الثلاثة من الضعائر، ومشيراً إلى صيغ أمر تشير إلى المستقبل الحالي فضلاً عن القريب، كما ابتكر صيغاً تعبر عن أمر بالوفاء.

ب- أشار ستيفنسن إلى أنه بينما تثير الأوامر المباشرة الإعتراض، فإن كلمة مثل «خير» لا يكون لها مثل هذا التأثير، وأن الأمر المباشر ليس أداة مؤثرة في الإقناع مثل الحكم الأخلاقي، لأنه يفتقر إلى المعاني الانفعالية التي تثير المشاعر وبالتالي تحرك الأفعال في الآخرين.

ج- وفي حين أن الأمر العادي، إذا ما أعطي بأخلاص، يكون له وظيفة واحدة تتمثل في قيام شخص ما بفعل معين، فإن الحكم الأخلاقي له وظائف عديدة ومتغيرة، فلقد بين ستيفنسن كيف أن أي حكم أخلاقي بسيط يثير نقاشاً أخلاقياً واسعاً.

د- إن الرجل الذي يصدر الأمر العادي ليس مسئولاً منطقياً عن

بيان أى سبب يوجب إطاعة أمره، ولكن حينما يقول إنسان «يجب عليك أن تفعل ذلك» فإن حديثه هذا يتضمن وجود أسباب لنصيحته تلك يجب أخذها فى الحسبان، ولعل هذا هو مايفسر قولنا بأن الأحكام الأخلاقية لايمكن أن تتطابق مع الأوامر الالهية، فالرجل المتدين لايمكن أن يشك فى سلطة الله ولذلك لايمكن أن يطلب تفسيرات للأوامر الالهية، أو أسباب معقولة لها، أما الأحكام الأخلاقية فيمكن بل ويجب أن نستفسر عن أسبابها وأن نطلب لها تفسيرات.

هـ- ونظراً لأن الحكم الأخلاقى يتصف بالعمومية فهو يعد أمراً للمتحدث نفسه كما هو أمر بالنسبة إلى آخرين. أى أنه حكم عام ينطبق على^٢ وعلى الآخرين بدون إستثناء .

٦- اللغة الوصفية في علم الأخلاق

عندما يقول شخص لآخر «هذه عربة جيدة» وحينما يكون هذا الآخر لديه معرفة سابقة بالسيارات وبدرجات ترتيبها، حينئذ نحن نقول بأن المتحدث يصف إلى حد ما السيارة المشار إليها. وبالمثل تكون اللغة الوصفية في مجال الأخلاق؛ فنحن نتوقع بعض الصفات التي يوصف بها «الفرد الصالح» وسيكون المصطلح «صالح» وصفيًا بدرجة كاملة إذا عرفنا وجهات نظر المتحدث بصدد هذا الأمر.

بيد أن المصطلح الأخلاقي قد يجمع بين الأسلوب التقني والأسلوب الوصفي، فحينما نقول عن إنسان ما أنه «شريف» فنحن لا نعبر فقط عن تقويمنا أو شعورنا بالاستصواب، وإنما نحن نصف أيضاً عادات الإنسان وإتجاهاته.

ويقال أحياناً إن تعبيراً مثل «سائق حسن» أو «عراف حسن» هما تعبيران وصفيان كلية، بيد أن لهاتين العبارتين مفهومًا وظيفيًا، فإلى جانب أننا نقوم بوصف «العرفان الحسن» و«السائق الحسن» فنحن ننظر في المعنى الوظيفي لهما والذي قد يختلف من سياق إلى آخر.

ويواجه فلاسفة اللغة عناءاً كبيراً في إنكار أن عبارة «هذا حسن» هي عبارة وصفية أخلاقية يمكن التحقق من صحتها مثل عبارة «هذه تبلغ ثلاثة أقدام طولاً» أو «هذا يورانيوم» ويقوم إنكارهم هذا على مايلي:-

أ- التسليم بأن ما يطلق عليه «حسن» هو صفة مجردة من صفات الموضوع بينما نجد صفة «أحمد» من كل الصفات التي تلحق الشمس كالاستدارة والإضاءة والحجم... الخ، وينكر آخرون مثل هذا القول حينما يذهبون إلى أن «الخير» أو «الحسن» لا يمكن تجريده مثل صفة «الأحمرار» لأن الخير نتاج الخبرة كلها.

ب- إعتقاد فلاسفة اللغة بأن عبارة «هذا حسن أو خير» لا يمكن التحقق من صحتها عملياً مثل عبارة «هذا أحمر».

ج- قد يقودنا الحدس المباشر إلى تصديق عبارات الأخلاق عن الحدسيين على إعتبار أنها بديهيات، بيد أن البديهيات معرضة للخطأ تماماً كالادراك الحسي، وذلك بسبب الشحنة الانفعالية التي توأكبها.

د- إن كثيراً من العبارات الأخلاقية يمكن إستخدامها إستخدامات مختلفة ومتباينة منها ما هو تقويمي، وما هو إنفعالي، وما هو وصفي، ومنها ما هو مصاغ على هيئة أوامر ونصائح.

هـ - إن كثيراً من التجارب الأخلاقية تعبر عما هو فريد ومتميز عند أصحاب التجربة الحدسية المباشرة، مما يصعب صياغته في عبارات يفهمها أولئك الذين لم يخوضوا مثل هذه التجربة.

و- إن هناك خلافاً جذرياً كما لاحظ ذلك هيوم بين عبارات يتم ربطها (بعلاقة يكون أو لا يكون) وأخرى بكلمتى (يجب ولا يجب).

الفصل السادس الفرد والمجتمع

- ١ - المجتمع كخلفية للحياة الأخلاقية .
- ٢ - الفرد والدولة .
- ٣ - المذهب الأناني، والمذهب الكلي، والمذهب الإيثاري .
- ٤ - نظريات العقاب .

١- المجتمع كخلفية للحياة الأخلاقية

عرفنا سابقا علم الأخلاق بأنه العلم المعياري لسلوك الكائنات الحية التي تعيش في مجتمعات، كما أشرنا في عدد من الفصول الأخرى إلى أن الفعل الفردي يؤثر على أفعال الآخرين، والواقع أن أفكارنا الأخلاقية تتطور مع أفكار الناس الآخرين ويتم إنتقادها وتعديلها باستمرار من خلال آراء الغير، كما أن الأساس السيكولوجي لاعتبار آرائنا الأخلاقية آراء موضوعية هو إكتشاف تطابق تلك الآراء مع الآراء الأخلاقية للآخرين، علاوة على أن أحكامنا الأخلاقية غالباً ما يكون لها مرجع أو إشارة إجتماعية مباشرة، لما تحمله من قيم ذات أبعاد سوسيولوجية.

إن الاتجاه نحو الآخرين أو الإيثارية لدى معا يميز الأشياء الصالحة أخلاقياً، ويصف الإنسان بأنه رجل أخلاق فعلاً. نعم قد ينعزل بعض القديسين والزاهدين عن المجتمع، ويؤدون واجباتهم الأخلاقية منفردين، لكن الرجل العادي لا يزال وسيظل عاشقاً في مجتمع، وكما قال أرسطو من قبل فإن الإنسان الذي يعيش منفرداً أو منعزلاً إما أن يكون وحشاً أو إلهاً^(١).

(١) أرسطو : الأخلاق النيقوماخية - الكتاب الأول، الفصل الثاني ١،٩٤ ب (المؤلف).

ويجب أن نتجنب هنا هاتين المبالغتين المرتبطتين بالقول بأن الحياة الأخلاقية ليست إلا حياة إجتماعية.

١- فهناك أولاً وجهة النظر القائلة بأن خير الفرد سيكون تابعاً لخير المجتمع، إنه وسيلة لهذا الخير، وإذا فسرنا خير المجتمع على أنه مكون من خيارات الأفراد الذين يؤسسونه ومن ثم يكون خير المجتمع أعظم من خير أى فرد فيه كما أوضح ذلك أرسطو، فسيتم تفضيل خير المجتمع على خير الفرد.

ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى خير المجتمع على أنه شئ ما أكبر وأعظم من خير الأفراد المؤسسين له فسيتم تفضيل خير الفرد على خير المجتمع. إن الخير فى التنظيم الاجتماعى هو خير وسيلى (أى يستخدم كويسلة) يستهدف تحقيق خير الأفراد. والدولة تكون صالحة إذا أنتجت مواطنين صالحين أو أشياء خيرة لمواطنيها، والكلية تكون صالحة مادامت أداة صالحة لتعليم الأفراد الصديق والصالح. وبالطبع فإن ما نعنيه بخير المجتمع يتضمن خير أعضائه...خيرهم الأصيل الخاص. الواقعى لا المجرد، فكما قال كانط «المخلوقات العاقلة غاية فى حد ذاتها» (١).

٢- ووجهة النظر القائلة أن اختبار صدق الإرادات الأخلاقية

(١) كانط : ميتافيزيقا الأخلاق، ص ٤٩ (المؤلف).

الخيرة يتم بواسطة مدى ارتباطها أو تماسكها بإرادات أعضاء المجتمع كما اقترح ذلك باتون F.H Paton في كتابه «الإرادة الخيرة» هي وجهة نظر خاطئة. نعم قد يكون الترابط أو التماسك ممكناً في حالة الإرادة الخيرة الفردية، وفي حالة مجتمع مثالي، أما في حالة مجتمعاتنا الحالية فإن الصراع والتنافس يحل محل ترابط إرادات أعضاء المجتمع وتماسكها.

٢- الفرد والدولة

ستكون دراستنا محددة أكثر إذا وجهنا حديثنا إلى إحدى الجماعات الاجتماعية التي ينتمى إليها الفرد وهي الدولة، وذلك على الرغم من أن مثل هذا الحديث يمكن تطبيقه إلى حد ما على جماعات أخرى مثل الجماعات المدنية والكنيسة والمدرسة والنادي والعمل والعائلة.

ولقد أعطت المناقشات الأخلاقية للدولة إهتماماً كبيراً، على الرغم من الخلط الذي تم بين الدولة وبين الحكومة. ولسوء الحظ فكثيراً ما نجد إستخداماً واحداً لكلمات مثل «الحكومة» و«المجتمع» و«الدولة» مما يؤدي إلى الغموض، ولذلك سنبدأ بتحديد ما نقصده بكلمة الدولة فهي تعنى هنا «حياة إجتماعية منظمة لجماعة من الناس تحكمها حكومة واحدة، ويكون الفرد فيها على وعى ذاتى بأنه يساهم فى هذه الحياة الاجتماعية مهما كان قدر مشاركته فى حكومته»، وإذا لم يعتبر الفرد نفسه جزءاً من الدولة بهذا المعنى، فإنه يعتبر نفسه عبداً إلى حد ما لأن ماتعليه عليه دولته حينئذ لن يكون إلا قيوداً مفروضة عليه من الخارج وليس جزءاً من صنع حياته الأخلاقية الخاصة. أما كلمة مجتمع فقد تستخدم عينا لآى

جماعة إجتماعية، وتجريدياً للحياة الاجتماعية لأى جماعة.

وتتشابه الدولة مع الجسم الحى أو العمل الفنى فى إرتباط أجزائها ترابطاً وثيقاً يمكن وصفه بأنه يكوّن «وحدة عضوية»، ومع ذلك فإن ترابط أجزاء الدولة لايمثل تماماً الترابط الوثيق القائم بين أعضاء الجسم الحى أو حتى العمل الفنى؛ فالأفراد الذين يكوّنون الدولة هم كائنات مستقلة على عكس خلايا أو أعضاء الكائن الحى، ويستطيع الفرد أن ينتقل من دولة إلى أخرى، ولديه قوى أخرى للعمل الفردى لايملكها أى جزء أو عضو من الجسم. والدولة ليس لها من هدف إلا هدف أعضائها، علاوة على أن الدولة ليست الكلى الوحيد الذى يضم أفرادها أو أجزاؤه، فالفرد يمكن أن ينتمى علاوة على إنتمائه لدولته إلى أسرة معينة، وكنيسة معينة ومدرسة معينة، وتنظيم عمل معين، وإلى نواد معينة وهكذا، بل قد يكون ولاء الإنسان لأسرته وكنيسته أكثر من ولاءه لدولته. بيد أن هناك كثيراً من المفكرين يرون أن تلك الجماعات التى ينتمى إليها الفرد ماهى إلا جماعات داخل الدولة ومن ثم أعطوا الدولة المكانة العظمى من حيث هى «مجتمع المجتمعات» أو كما قال التوسيس Althusius نقابة النقابات أو تجسيدا لكل التجسيديات، بيد أن هذا يعكس تفكيراً خاطئاً، فالمسلمون المصريون يكون ولاؤهم للجامع الإسلامى أكبر من ولائهم للدولة وباختصار حينما

نطلق على الدولة إسم «الوحدة العضوية» فإن هذا المصطلح يستخدم إستخداماً مبهماً وغير دقيق، إذ الوحدة الحقيقية ليست هي الدولة، وإنما الوحدات الحقيقية هي الأفراد المكونين لها، ونحن نهتم بأفعال هؤلاء الأفراد ونحن فى ميدان الأخلاق.

ومن السهل أن نعتبر الدولة كالفرد، فالدولة تفعل أفعالا عديدة تماماً كما يفعل الفرد، فهي مثله تصدر الأوامر وتنفق المال، وتملك الملكيات، وذلك رغم وجود اختلافات معينة بين أفعال الدولة وأفعال الفرد لها إرتباطها بالأخلاق! فالقرار الذى تصدره الدولة مثل قرار الحرب مثلاً يصدر من خلال رجال أو نساء صدر عنهم هذا القرار، ومع ذلك فالمسئولية الأخلاقية لاتقع على الدولة وإنما تقع على الأفراد الذين أصدروا القرار. وبالطبع فإن تنظيم الدولة قد يعطي مجاًلاً أكبر من التأثير لبعض الناس، بيد أنه يوجد دائماً شخص أو أشخاص يتحملون المسئولية.

ولقد إختلطت المناقشات عن الدولة بتعابير مثل «العقل الجمعى» أو «الإرادة العامة» بيد أن مثل هذه التعابير تدل على أن الدولة وتجمعات أخرى تفعل مثلما يفعل الأفراد، فللدولة عقل كما للفرد عقل، لكن عقل الدولة جمعى وليس فردياً كعقل الأفراد، وللدولة إرادة كإرادة الأفراد لكن إرادتها عامة وليست فردية؛ قد تصل الدولة الى قرار بنفس الطريقة التى يصل إليها الفرد، وقد

يكون هناك تفكير مع أو ضد سياسة معينة، إلا أن قرار الدولة يكون نتاج عقول مختلفة، بينما يكون قرار الفرد نتاج عقل واحد وعلى أى حال نحن لانجد أمامنا وحدة منفردة مدركة بذاتها تكون عقل الدولة مثلما نجد وحدة فردية واحدة واعية تكون عقل الفرد، والنقطة الهامة فيما يتعلق بعلم الأخلاق هي أن المسؤولية الأخلاقية للدولة هي مسئولية أفراد، والذين ينكرون هذا الرأي يعتقدون أن الدولة بما أنها لاتكون مسئولة مسئولية أخلاقية على أفعالها فلا مسئولية على أى فرد من أفرادها، ونخلص من هذا إلى أن الدولة إذا كانت صالحة فإن أفرادها يكونون كذلك، أما إذا كانت شيطانية فلا بد أن يوجد فيها أفراد يتصرفون بأسلوب شيطاني، علما بأن هيئة القديسين لا يمكن أن تشرع في القيام بفعل خاطئ من وجهة النظر الأخلاقية.

هذا وتقوم الدولة بتوفير عدد من الأشياء الصالحة كالعدالة في توزيع الطعام والشراب وخدمات النقل والتعليم ومعارض الفنون ووسائل التسلية والصحة وغيرها، كما توفر بعض الأشياء الصالحة في ذاتها والتي تستوجب الإعجاب. ويمكن القول بأن هناك مهمتين للدولة: الأولى، تمكين الفرد من العيش، والثانية: تمكينه من العيش في رفاهية. وهي في سبيل ذلك توفر ما هو محقق للاشباع المادي كما توفر ما يستحق الإعجاب، وفي هذا

الصدد توفر المناخ الأخلاقي الذي قد يؤثر على أفعال الأفراد، فمن السهل أن يؤدي الإنسان الخير في مناخ يقوم الآخرون فيه بالسلوك الخير، فالامتناع عن إدمان شرب الخمر يكون سهلاً في مجتمع يحرم فيه الخمر على كل فرد ومن خلال هذا المنطلق يشكل المناخ الأخلاقي للدولة جزءاً من الخير العام.

يمكن اعتبار الخير إذن على أنه ثروة للوطن تقسم على المواطنين فتحقق لهم الإشباع أو التمتع بها. وهذه الثروة قد تكون مادية مثل اللوحات الشهيرة، والحدائق العامة، أو روحية كالثقافة والتقاليد الأخلاقية. ولقد ذهب بعض المفكرين الروس إلى أن الخير العام يتضمن : «أ» الخير الأصلي للدولة إذا كان هناك هذا الخير. «ب» الرصيد الروحي للخير «ج» الخيرات المادية «د» الثروة القومية التي توزع بين المواطنين في الدولة.

وينبغي أن نلاحظ أننا حينما نتحدث عن شيء صالح أو خير فنحن لا نتحدث عن شيء مبهم أو غامض، وإنما نتحدث عن موضوعات معينة تحقق الإشباع أو تستوجب الإعجاب إذا كانت موضوعات أخلاقية.

٣- المذهب الأناني، والمذهب الكلي

والمذهب الإيثاري

يرى أنصار المذهب الأناني بأن من واجب الفرد البحث عن صالحه أو خيره الخاص، وأن يفعل ما يستهدف تحقيق سعادته الفردية الخاصة. والصورة السيكلولوجية لهذا المذهب ترى أن الكائن البشرى مخلوق يبحث عن صالحه الفردى ولا يبحث عن خير الآخرين أو صالحهم. أما الصورة الأخلاقية لهذا المذهب فهي ترى أن على الإنسان أن يبحث عن صالحه وألا يبحث عن صالح الآخرين، إلا إذا كان ذلك مؤدياً إلى صالحه، بشرط ألا يقضى على سعادة الآخرين وهو يبحث عن سعادته.

أما المذهب الكلى أو العام فيرى بأن من واجب الفرد البحث عن صالح مجتمعه ككل، وبديهي أن صالح المجتمع سوف يشمل حينئذ صالح أو خير الأفراد المكونين له وهذا المذهب قادر على الإتساع والشمولية بقدر إتساع البصيرة وتعمق الرؤية؛ فقد يبحث الإنسان عن صالح جماعته أو مجتمعه أو بلده أو عن صالح البشرية ككل أو حتى عن صالح المخلوقات جميعاً. بيد أنه يؤخذ على هذا المذهب أنه يقصر دون تحقيق الخير لكل ذات فردية.

يبقى المذهب الإيثاري وهو يرى أن من الواجب على الفرد أن يبحث عن صالح الآخرين دون إعتبار لصالحه الفردي، فإذا خدم الفرد مجتمعه فيجب أن يخدمه لصالح الغير مضحياً بخيره الفردي، وعلى هذا النحو ففي حين يرمز مذهب الأنانية الى تحقيق الذات يرمز مذهب الإيثارية الى التضحية بالذات، غير أن سبنسر يلاحظ أن نتيجة مذهب الأنانية هي نفس نتيجة مذهب الإيثارية من حيث أنهما يقللان الخير العام، فإذا أهمل الفرد صحته اشتياًقاً لخدمة الآخرين فسوف يجد نفسه عاجزاً عن خدمتهم وربما إحتاج إليهم عندما تصل صحته درجة كبرى من الإعتلال. ومن ثم ذهب راشدال الى القول بأن التضحية بالذات من أجل التضحية بالذات هو عمل غير معقول وغير أخلاقي. كذلك إذا عمل الفرد على تحقيق صالحه بصورة أنانية فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل الخير العام.

٤- نظريات العقاب

هناك وسيلة أخرى تؤثر بها الدولة على الحياة الأخلاقية لأعضائها وهي وسيلة العقاب وهناك ثلاث نظريات عامة معروفة للعقاب وهي:

أ- نظرية العقاب المعوق أو المانع :

وطبقاً لهذه النظرية يكون الغرض من عقاب أي فرد أخطأ هو منع الآخرين من الوقوع في نفس الخطأ. ويعترض رجال الأخلاق على مثل هذا النوع من العقاب لأن المخطئ يعالج هنا كوسيلة لخير الآخرين وهذا ليس صحيحاً تماماً، لأنه وباستثناء حالة عقوبة الإعدام، يكون للعقوبة تأثير رادع على المجرم أكثر من تأثيرها على الآخرين.

ب- النظرية الإصلاحية:

وهدف العقاب بموجب هذه النظرية هو إصلاح شخصية المجرم نفسه، وهذه النظرة شائعة في الوقت الحالي، ولكن غالباً ما يساء فهمها، فكثير من الناس الذين يقولون بأن العقوبة ينبغي أن تأخذ في اعتبارها إصلاح أو علاج المجرم، يرون أنه لا ينبغي معاقبة

المجرم على الإطلاق، وإنما يكتفى بمجرد تعليمه بطريقة تمكنه من أن يعيش حياة أفضل. بيد أن التعليم ليس عقاباً، اللهم إلا إذا كان عملية مؤلمة، وهو أمر لا يرضاه التربويون. وهناك وسائل أخرى لعلاج المجرم غير التعليم مثل المعاملة الرحيمة أو الصفيح نفسه، لكن من الصعوبة أن ندرك ما إذا كانت المعاملة الرحيمة أو الصفيح أكثر إستفادة من معاناة الألم.

ج- النظرية الجزائية :

وترى هذه النظرية في أبسط صيغة لها بأن هدف العقوبة هو جعل المجرم يعاني ما عانى منه ضحيته، وهنا تذكر هذه النظرية القانون القائل « العين بالعين والسن بالسن » أى إحداث الضرر مقابل الضرر، والإصابة مقابل الإصابة.

بيد أن هذا جعل المجتمع في حالة الطبيعة الأولى يعيش حالة قتل وتشريد وبؤس وهول كما ذهب إلى ذلك هوبز، ثم أصبح المجتمع في حالة وجود الثأر أشد وبالا وقسوة. وهذا يعنى أن مبدأ العين بالعين والسن بالسن يجب أن يتم خلال مجتمع مدنى متحضر يحكم بواسطة القانون بحيث ينال كل مجرم جزاءه وفقاً للقانون بعد إجراء محاكمة قانونية يكفل فيها المتهم حق الدفاع عن نفسه.

ولقد اقترح أوينج A.C. Ewing نظرية تعليمية للعقاب لا تتناقض مع النظريات السابقة. وهو يرى أن الناس يميلون إلى تقسيم الأفعال الخاطئة إلى نوعين : الأفعال التي يتم تبريرها، والأفعال الخاطئة تماماً، والأفعال الأولى ليست في حقيقة الأمر إلا أفعالا خاطئة تماماً هي الأخرى وإذا تعلم الناس أن هناك قوانين رادعة تتخذ في حالة إرتكاب خطأ ما فإنهم سيعكفون على القيام بمثل هذا الخطأ.

الفصل السابع

سيكولوجية الفعل الأخلاقي

- ١- سيكولوجية تفسير السلوك.
- ٢- طبيعة الرغبة .
- ٣- الدافع والنية .
- ٤- العملية الإرادية.
- ٥- مذهب اللذة السيكولوجي.
- ٦- العقل كدافع للفعل .
- ٧- حرية الإرادة .

١- سيكولوجية تفسير السلوك

من شأن علم النفس تفسير السلوك، لكن ليس من شأنه الحكم عليه، سواء لتبريره أو لإدانته، فهاتان العمليتان الأخيرتان من شأن علم الأخلاق. نحن نعنى بتفسير الفعل بيان علاقاته بالوقائع الأخرى التى تترايط معه، وبخاصة علاقاته بتلك العمليات العقلية التى تسبق الفعل، بل ونقرر بأن الذى يسبب الفعل هو تلك العمليات السابقة عليه (الحوادث العقلية تؤثر على الحركات الجسمية).

وبينما لا يستطيع علم النفس أن يبرر أو يدين الأفعال فيبدو من المعقول أن نعتقد بأن التفسير النفسى للسلوك يمكن أن يؤثر فى أحكامنا الأخلاقية عليه. والمثال البسيط على ذلك هو أن الإدانة البسيطة لفعل عنيف يمكن أن تتضح إذا علمنا أن ذلك العنف يرجع الى استفزاز كبير، وهذه هى الحقيقة التى يعبر عنها المثل الفرنسى الشائع «عندما تعرف كل شئ فسوف تغفر كل شئ». والواقع أن ذلك لا يمثل الا جانباً واحداً من الموضوع، ذلك أن المعرفة الكاملة بالعوامل السيكولوجية للفعل قد تزيد من إدانتك له أكثر مما تؤدي الى خفض تلك الإدانة، وقول الكذب بنية متعمدة

وحاقدة أعظم سوءاً من قول الكذب عن جهل.

ويبدو أنه توجد في عقولنا أربعة أنماط من العمليات العقلية التي تحكم سلوكنا وتحده، وأن اثنين منهما أكثر أهمية من الإثنين الآخرين بالنسبة إلى علم الأخلاق، وتلك الأنماط هي :

١- **النمط الفكري الحركي** : فالأفكار ينجم عنها حركات مباشرة أوتوماتيكية، ومثال ذلك أننا حينما نفكر في هبوب رياح باردة ننهض ألياً ونتحرك نحو الباب ونقوم بغلقه بدون أن تكون هناك رغبة شعورية تلزمنا القيام بهذا الفعل؛ إذ لو فكرت في الأمر ملياً لتركنت الباب دون غلق، وذلك كي أسمح للهواء النقي بالدخول مع تدفئة نفسي بأي طريقة. غير أن الأفعال الفكرية الحركية تميل إلى أن تكون غير إرادية وذلك نظراً لتلقائيتها.

٢- **النمط الارتعابي** : فأنفعالنا تتطابق مع رغباتنا فعندما نجوع ونرغب في الطعام نأكل، وعندما يكون لدينا فضول في المعرفة ندرس، فالرغبة ذاتها عملية عقلية متطورة لها أهميتها الخاصة في الفعل الأخلاقي.

٣- **النمط الشعوري** : ونحن نقصد بهذا النمط تلك الأفعال التي تنجم عن رغبات لاشعورية من الصعب ملاحظتها أو الإلتفات إليها، بحيث تصبح كلمة « رغبة » في هذه الحالة مرتبطة باللاوعي،

وتختلف عن الرغبة الواعية. والرغبة اللاواعية قد توحى بسبب ذلك بدافع غريزي مامثل الرغبة الجنسية.

٤- النمط المرتبط بفكرة الواجب : وفيه تنبج أفعالنا من منطلق « الإحساس بالواجب »، وهى نوع من الإحساس يعد دائماً شكلاً بارزاً من أشكال الفعل الأخلاقى. ويرى كثير من السيكلوجيين أنه واحد من إحدى رغباتنا المتعددة، وإن كان يتصف بالتعقد. ويرى آخرون أن لدينا ميلاً جديداً يطلق عليه غالباً إسم الضمير، وهو ماسنقوم بدراسته فيما بعد.

٢- طبيعة الرغبة

تعتمد الرغبات على ميول معينة في طبيعتنا البشرية يمكن تصنيفها كالآتي:-

١- الحاجات العضوية Organic Needs .

٢- الفرائز Instincts .

٣- ميول فطرية عامة general innate tendencies .

الحاجات العضوية :

هي ميول إنسانية ضرورية لاستمرار الوجود والتطور الطبيعي للجسم، ويشترك الإنسان فيها مع الحيوانات الدنيا وحتى مع النباتات، لأن النبات محتاج مثلنا الى الطعام والشراب والهواء. وإن قلنا بأن النبات والحيوان لاوعى لهما فإن الإنسان يمر هو أيضاً بلحظات لاواعية. ونحن نشتهي الحاجات العضوية، ونستهدف إشباعها ولولاها لما بقى الكائن الحي.

الفرائز :

يعرف ماكدوجال الغريزة بأنها ميل فيزيقي - نفسي فطري أو

موروث يحدد لصاحبيها الإدراك والإلتفات إلى موضوعات من مرتبة معينة تثثيره على نحو محدد، وتحدد فعله بطريقة خاصة أو على الأقل تجعله يشعر بالدافع تجاه هذا الفعل. فإذا أخذنا غريزة الفرار أو الهروب كمثال نجد أن الفرد يميل إلى الالتفات إلى أو إدراك ضوضاء عالية، تثثيره وتجعله يشعر بالخوف، فيندفع نحو الهروب أو على الأقل تجعله يشعر بالدافع نحو القيام بهذا الفعل.

إن مثل هذا الميل الموروث لدى الحيوان والإنسان يكفي وحده لأن يؤكد غريزة الفعل، غير أن مثل هذه الغريزة قد تتنوع من مجرد اشتها غامض غير واضح إلى شعور واضح الغرض إلى درجة كبيرة ولقد رتب مكدوجال الفرائز الانسانية بهذه الطريقة:

١- غريزة الهروب.

٢- غريزة النفور أو الإشمئزاز.

٣- غريزة الفضول .

٤- غريزة حب القتال.

٥- غريزة تأكيد الذات أو تحقيقها.

٦- الغريزة الأبوية.

٧- الغريزة الجنسية.

٨- غريزة الاجتماع .

٩- غريز التملك .

١٠- غريزة البناء .

بيد أن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا نعتقد باكتمال قائمة ماكدوجال أو بتقاعس علماء النفس في عمل قائمة أفضل.

وتؤدي الغرائز بلا ريب إلى حفظ ووقاية الكائن البشري، بيد أن الإنسان قد لا يشعر بذلك نتيجة لممارسته للميول الغريزية ليل نهار. وإذا كانت الغريزة تملك غرضاً بيولوجياً، فإن زمام مثل هذا الغرض لا يكون في يد الله أو الطبيعة، غير أن تلك الأمور لا تدخل في اختصاص علم النفس بقدر ما تدخل في اختصاص اللاهوت أو الميتافيزيقا. وينبغي أن نضع في ذهننا أن الغرائز ليست عمليات عقلية أو نشاطات جسمية يمكن ملاحظتها، إنها استعدادات أو ميول، وليس لنا من وسيلة في معرفتها إلا بمحاولة تتبع الأفعال الصادرة عنها.

الميول الفطرية العامة،

تتميز الميول الفطرية العامة عن الغرائز في أنها لا تتعلق بحالة شعورية معينة أو بميل نحو فعل جزئى ما. إن أنواع الفعل التي

يعبر عنها ميل فطري عام تتفاوت وتتعدد. وتحتوى تلك الأنواع طبقاً لماكدوجال على التعاطف الوجداني Sympathy وهو ميل نحو مشاركة الآخرين أفراحهم وأطراحهم كما تحتوى على الإيحائية Suggestibility وهو ميل نحو قبول معتقدات الآخرين مع غياب الأسس المنطقية لهذا القبول. كما تحتوى على التقليد أو المحاكاة Imitation وهو ميل فرد ما نحو محاكاة حركات ونشاطات الآخر. وهناك ميول فطرية عامة أخرى مثل الميل إلى اللعب Play والميل إلى تكوين عادات Habits. غير أنه من الوجهة الأخلاقية البحتة لا يوجد أدنى أهمية لأوجه الاختلاف القائمة بين الاتجاهات الفطرية العامة وبين الفرائض فالميول الفطرية العامة التى ذكرناها أولاً وهى التعاطف الوجداني، والإيحائية والمحاكاة ترتبط تماماً بغريزة حب الاجتماع.

وهناك شعور كبير أو ضئيل بأى من هذه الميول والفرائض والحاجات العضوية تكون لدى الإنسان بكل درجاته، كما أن هناك شعور متفاوت بكل النشاطات المشبعة لتلك الميول على اختلافها. ونحن نطلق على هذا الشعور كلمة «باعث» أو كلمة «رغبة» إلا أن كلمة رغبة تشير إلى شعور أكثر تحديداً من ذلك الذى تشير إليه كلمة «باعث». كما أن الرغبة تتأثر بالرغبات الأخرى فى حين أن البواعث تظل منعزلة فى الذهن.

وحين نتعمق في دراسة الرغبات، تظهر لدينا طرقاً مختلفة تصبح الميلول الأصلية للفعل أكثر تعقيداً وفقاً لها وهي:

١- قد تثار الميلول نحو الفعل من خلال موضوعات أخرى، أو حتى من خلال أفكار تلك التصرفات أكثر من تلك المصادر المشيرة للفعل أصلاً.

فمثلاً قد يظهر ميل طفل نحو الهروب من الضوضاء ميلاً مماثلاً نحو الهروب من حيوان ما أو لعبة معينة كانت تصاحب تلك الضوضاء بصورة متكررة.

٢- إن حركاتنا الجسمية التي تشبع ميولنا الغريزية قد تتغير وتصبح أكثر تعقيداً، فالضربات العنيفة المعبرة عن غريزة القتال عند الطفل قد تتغير عندما يكبر لكي تصبح مجرد تهديدات خفية أو انتقادات ساخرة.

٣- وقد تثار العديد من الميلول الفطرية في وقت واحد، ففي موقف انتخابي تثار غرائز القتال، وحب تأكيد الذات، وحب الاجتماع، وحب التملك في وقت واحد.

٤- ويمكن تنظيم عدد من هذه الميلول تنظيماً نسقياً نحو فكرة معينة أو شيء محدد، مثل امتزاز الفرد بإنجازاته الوطنية، وتحقير ذاته أمام ماضى بلده بتاريخه العظيم، وحب القتال ضد

أعداء وطنه ... وهكذا تتشكل عاطفة الوطنية. وعلى هذا النحو تكون للمواطنف الوطنية مكانة عظيمة فى الحياة الأخلاقية للناس، وكقوى محركة لهم، غير أن تنظيم الميول بصورة نسقية منتظمة ليس هو الحال دائما، فقد تتصارع الميول والغرائز وتفسح الميول الضعيفة الطريق أمام الميول القوية.

٣- الدافع أو النية

يمكن تعريف الدافع بأنه العملية العقلية الواعية التي تدفع الإنسان الى أن يتصرف بطريقة معينة. وباستثناء الأفعال التي تقام تحت وطأة الأحساس بالواجب فإن الأفعال التي تتم بالعملية الإرادية الواعية تعتبر رغبات لدوافع، فرغبتى فى تناول الطعام هى التي تدفعنى الى دخول المطعم وطلب الطعام.

وفيما يتعلق بالرغبة ذاتها فيبدو أن لها وجهين: الأول الدافع الاضطرابى أو الارغامى والثانى الحث أو الأغراء، فالدافع الذى يرغب الأب على إرسال ابنه الى المدرسة يعبر من جهة عن الغريزة الأبوية التى ترغمه على هذا الفعل، كما يعبر من جهة أخرى عن رغبته فى تعليم ابنه كى يستطيع أن يحيا حياة أفضل، وهذا هو ما يبحث أو يفكر بإرسال ابنه إلى المدرسة. ويمكن التعبير عن هذين الوجهين للرغبة بصورة أخرى فنقول أن للرغبة وجهين: الأولى هو الدافع الى الفعل، والثانى هو الغاية أو الهدف من ذلك الفعل. لكن كثيراً من رجال علم الأخلاق لايهتمون إلا بجانب واحد من هذين الجانبين، ففعل الإحسان عندهم هو فعل خير أو صالح مهما كانت الغاية أو الهدف الذى يوجه إليه. وهذا ما جعلهم

ينحدرون الى مستوى أقل في سيطرة العواطف والمشاعر على التدبير والتفكير والتصرف بصورة عاطفية هو جاء، دون التفكير في غاية معينة أو نتيجة محددة. مثل هذه الأفعال الأخيرة تسمى بالأفعال المندفعة، وهي أفعال كان يمكن تغيير مسارها إلى الأحسن لو فكرنا في نتائجها قبل الإقدام عليها.

ويتنوع الشعور بنواتج الفعل من الإدراك الغامض لموضوع مثلما يجرى طفل من حيوان غريب نحو حضن أمه، إلى أن يصل إلى خطة ذات تفكير جيد، ومخطط على هيئة نسق، حيث يتم التفكير في كل النتائج المحتملة من خلال خطة.

أما النية فيمكن التمييز فيها بين النية «اللحظية» وبين النية «البعيدة» فقد يكون لدى شابين نفس النية اللحظية في التطوع في الجيش، لكن أحدهما تكون له نية بعيدة لكسب مبالغ طائلة من المال، في حين أن الآخر تكون له نية التضحية من أجل الوطن. كما يمكن التمييز بين النية «المباشرة» للفعل وهي الهدف من الباعث «جمع المال من عمل ما» وبين النية «الغير مباشرة» وهي النواتج المرتقبة الغير مرغوب فيها «التعب الناجم عن جمع مال من عمل معين».

غالباً ما يكتب السيكولوجيون المحدثون عن «الدوافع

اللاشعورية» للفعل، كما كان ماكنزى يكتب عن «النية اللاشعورية» بيد أن من الأنسب أن نقصر اللفظين «الدافع» و«النية» على العمليات العقلية الشعورية. ولقد أعطانا علم النفس الحديث أسباباً قوية تدعم الاعتقاد بأهمية دور العمليات العقلية اللاشعورية في أفعالنا، بحيث أصبح واضحاً أن الدوافع والنوايا الشعورية أضحت لاتفى تماماً بتفسير سلوكنا بصورة كاملة. ولما كانت العوامل اللاشعورية خارج نطاق تحكمنا، فليس لها علاقة مباشرة بعلم الأخلاق.

وكثيراً مانجد الدوافع غير متضمنة في النشاطات الإرادية التي يتم الحكم عليها من خلال الأخلاق، إذ في مثل ذلك النوع لا يستطيع الفرد تغيير دوافعه أو رغباته، فإذا وجدت رغبة الطعام فقد لا يستطيع الفرد بصورة أو بأخرى إحلال تلك الرغبة برغبة أخرى. بيد أن هناك أنواعاً عدة من التدريبات الدينية الأخلاقية تمكن الفرد من تطوير وتعديل دوافعه ورغباته فيتعلم المسلم مثلاً إحباط رغبته في الطعام خلال ساعات كثيرة في أيام شهر رمضان، ويتعلم المسيحي إحباط رغبته في تناول بعض الأطعمة خلال أيام كثيرة، ويتعلم كثيرون المحافظة على أهداب الأخلاق ضد فتنة الشهوات الدنيا وفتن أخرى.

وليس صحيحاً ما يذهب السيכולوجيون إليه من أن كل فعل

يكون نتاج دافع واحد، ففي أبسط النشاطات الإنسانية شأناً تتداخل عوامل كثيرة لدى الفرد بعضها شعورى والبعض الآخر لاشعورى فى تحديد تصرفه أو فعله. فالحصول على مرتب ليست هى الرغبة الوحيدة التى تقف وراء البحث عن وظيفة .. فقد تتداخل رغبات أخرى مثل تأكيد الذات فى نطاق واسع، وممارسة المواهب الاجتماعية .. والحصول على زوجة .. أو تقديم تسهيلات وخدمات أكبر لأفعاله ، ويحتمل أن تشبع هذه الرغبات من ميول الفرد أكثر من صدورها عن غريزة التملك.

وغالباً ماتتصارع رغبات الفرد من حيث هى دوافع مع بعضها البعض الآخر، ويطلق ماكينزى على تلك الرغبة التى تبرز من مثل هذا الصراع اسم كلمة « wish » التى تحمل نفس المدلول فى الحديث العادى. "Desire".

٤- العملية الإدارية

فى الفعل الإندفاعى يضرب الرجل خصمه على حين غرة وهنا تكون الرغبة الأقوى محددة للفعل فى التو واللحظة، أما فى حالة الفعل المتعمد تكون هناك عملية اختيار أو عملية إرادية بين الرغبة والفعل. ومعنى هذا أن التعمد والإختيار يحدث حينما تتصارع رغبتيان. والإختيار ذاته عملية معرفية تتبع عامة الفعل العقلى المكون للحكم أو لسلسلة الأحكام. ونحن حينما نختار فنحن لانتحكم فقط على أى الرغبات أقوى لأننا إذا فعلنا ذلك فإن هذا الفعل سيعد تحليلاً إستبطانياً لا يستطيعه الرجل العادي أو حتى السيكلوجى الماهر.

والواقع أن جانبية الفعل تبعث الإنسان أكثر إلى تنفيذه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإختيار يتضمن خطوة ثانية وهى تحقيق هدف من الأهداف التى نصبو الى تحقيقها، وإيجاد خير الوسائل التى تعيننا على تحقيق هدف آخر بأحسن مايمكن. ومن الخطأ أن نعتقد أن الشخص الذى يقوم بالإختيار يستطيع - لو أراد - إتخاذ أى خطوة يحددها وبصورة شعورية واعية.

والإرادة ليست مطلقة وإنما هى نسبية تعتمد على المقدار الذى

تندمج عنده رغبات الفرد كلية في الفعل. والسمة الرئيسية للمشيئة أو الإرادة هي تحكم الشخصية ككل كما يقول « ليرد » في الذاتية بحيث تبعد عن السمات العرضية، وتنأى عن إتباع دافع واحد محدد فقط. نعم قد تكون إحدى هذه الجوانب العرضية أو الثانوية مسئولة عن رغبة محددة أو دافع معين، ولكن تصبح الذات « كلها » مسئولة في حالة الإرادة. إن الإرادة ليست عقلية وحسب وتعتمد القيام بأفعالها، بل هي تجعل تلك الأفعال جزءاً منها.

٥- مذهب اللذة السيكولوجي

كان لمذهب اللذة السيكولوجي أثر كبير على التفكير الأخلاقي، وهو مذهب يرى أن السعادة أو اللذة هي غاية السلوك الإنساني، وحتى إذا ظهر أن الأفراد يبحثون عن الثروة أو المعرفة أو الفضيلة، فإنهم إنما يطلبون هذه كوسائل تعينهم على بلوغ اللذة.

بيد أننا ينبغي أن ندرك أن مذهب اللذة السيكولوجي هذا يقابله مذهب اللذة الأخلاقي الذي لا يتسم بالأنانية والبالفردية، والواقع أن إظهار تهافت مذهب اللذة السيكولوجي يكمن في التأكيد على القول بأن الكائنات البشرية تبحث في أشياء تتجه نحو غايات غير تلك المؤدية للذة الفردية البحتة، وأنه ليس من الصحيح أن الإنسان يستخدم المعرفة أو التحلي بفضائل الأخلاق أو جمع الثروة كمجرد وسائل لبلوغ اللذة. نعم نحن نتفق مع هولست Holt بأن فينا ميلاً طبيعياً نحو تحقيق اللذة، ولكن ما ينقص صاحب مذهب اللذة السيكولوجي هو بيان أن الميل هو الميل الوحيد الذي يحدد الفعل الإنساني.

وهناك صيغ ثلاث لمذهب اللذة السيكولوجي قد تكون الصيغتان الأولى منها غير مقبولتين وهي :

١- أن بهجة الرغبة في لحظة طلبها قد تكون العامل المحدد للفعل، وهذا ليس صحيحاً، فرغبة الجوعان في الطعام قد تكون مؤلة إلى أقصى حد، ولكنها تكون هي الرغبة المحببة للتنفيذ مع ذلك.

٢- وعادة مايفعل الإنسان تلك الأفعال التي تحقق له أكبر قدر من اللذة في اللحظة الراهنة .. لكن هذا ليس هو الأمر دائماً، فنحن نقوم أيضاً بأفعال لا تحقق لنا لذات فورية كما في حالة الذهاب لخلع الأسنان عند الطبيب.

٣- أن الدافع الذي يحدد الفعل عادة مايكون رغبة في تحقيق سعادة مستقبلية، وهذه هي أكثر الصيغ قبولاً عند أنصار مذهب اللذة السيكولوجي.

وهناك عدد من الأسباب الوجيهة تجعلنا نحكم على هذا المذهب بأنه زائف حتى في أحسن صوره وأكثرها قبولاً هي :-

١- إننا لانرغب دائماً فيما يحقق سعادتنا من وعى أو تفكير؛ فنحن قد نرغب الطعام أو الموسيقى أو نمارس رياضة بدون أى تفكير في الشعور باللذة. حقاً قد يصاحب هذا الإشباع لرغباتنا شعوراً بالسرور أو المتعة، ومن ثم نصف هذا الشعور بأنه شعور بالسعادة، ونصف الطعام أو الموسيقى أو التمرينات الرياضية

بأنها ملذات في الحياة، كما أننا نعتاد على القول عن مقابلة صديق لنا بأنها سببت سعادة لنا. ومع ذلك فمن الواضح أن مارغريناه ليس فقط الشعور بالسعادة، ولكن ذلك الموضوع الذي أثار تلك السعادة، فمهما كان حبنا للموسيقى، واستمتاعنا بسماعها، فإنها لن تشبعنا إذا كنا نرغب الطعام في تلك اللحظة.

٢- تتحمل الأم - حتي في عالم الحيوان - ألما مبرحة، وقد تضحي بحياتها من أجل صغارها. وحينما تتحمل الأم - في عالم الإنسان - ذلك، يصير مناصر مذهب اللذة السيكلوجي على أنها إنما تفعل ذلك من أجل لذة مستقبلية تتمثل في استمتاعها بمشاركة ابنها لها أو لكي لاتعرض نفسها لتأنيب الضمير أو حتي لكي تمنح نفسها متعة لحظية من الإشباع من خلال تضحياتها من أجل ولدها. بيد أننا لو سلمنا بمثل هذا التفسير لكل التضحيات الإنسانية، فإن ذلك لا يتبعه أن هذا هو التفسير الوحيد. فتضحية الأم - في عالم الإنسان أو الحيوان - هي أصلا من أجل رفع الخطر عن الأبناء وليس من أجل اللذة أو المتعة التي قد تأتي بعد ذلك.

٣- والواقع أن حالة تضحية الأم بذاتها، ليست إلا واحدة لما تفترضه قاعدة عامة وهي أن الحاجات تأتي قبل الإشباع، ويظهر صدق ذلك من خلال التطور البيولوجي للسلوك، فالنبات والأشكال الدنيا من الحيوان تحتاج الى الهواء والرطوبة، ولكن ليس شمة

دليل على وجود وعي لديها بتلك الحاجات أو باشباعها، ولذلك فليس من المعقول القول بأنها ترغب اللذة أو السعادة (١).

(١) يجب قبل أن تميز بين اللذة والسعادة أن تفرق بين معنيين للذة:-

أ- اللذة بمعنى الحالة الممتعة للشعور مثل السباحة المبهشة وقراءة كتاب جديد والإستمتاع بمناقشة مشكلة فلسفية، وخلق عمل فني، وتحدثنا مع أشخاص يتميزون باللطف- وكما قال أرسطو- أن اللذة بهذا المعنى مصاحبة لنشاط، هناك من يمارس اللذة من خلال الفنون المختلفة، وهناك من يمارسها خلال رحلات أو نشاطات ثقافية مختلفة، والكدر هو مايقابل اللذة بهذا المعنى، وهو يشتمل على كل الحالات الغير سارة للشعور مثل تلك الخبرات التي نمارسها كحدوث الألم الجسماني من جراء سماع الأخبار السيئة ومن المواقف التي تتضمن الكرب والغضب والرعب والغيرة وبصفة عامة فإن الحالة المرغوبة هي تلك الحالة التي نحسب أن تكون موجودة بصفة مستمرة، والحالات الغير سارة نحسب أن ننتهي منها بأسرع مايمكن.

ب- اللذة التي تشتق من الإحساسات الجسمية، وهي مثل المداعبة والملاطفة والملاسة وكل ماله أصل جسمي محدد.

والضاد للذة الجسمية هو الألم فالألم إحساس يتم ممارسته في مكان محدد مثل الألم في أسنانك، الألم في جانبك، وإحساسك بجرح أصبعك الكبير، ويمكنك أن تسأل دائماً بصورة حساسة « أين وفي أي جزء من جسمك تشعر بالألم؟ » ويستخدم الناس أحياناً بصورة مضللة مصطلح « الألم » كمقابل أو مضاد للذة بالمعنى الأول وهذا خطأ.

ولقد فشل كل من بنتام ومل في التعرف على المعنى المزدوج لكلمة « اللذة » ومن ثم كانت اللذة عندهم حسية ونفسية في الوقت نفسه، وكذلك كان الألم عاماً بحيث يشمل الألم النفسي والألم الجسمية معاً.

ولذا أن نبحث الآن في التمييز بين اللذة وبين السعادة ولنجهداً بالسؤال =

غير أن هناك نمواً تدريجياً يظهر عند الكائن البشري تجاه هذا الوعي أو ذاك الشعور، فتظهر لدى الطفل ميول فطرية في تقليد الكبار، كتقليده لهم في التدخين، بيد أن هذا التدخين لا يحقق له

الثاني: ما هي السعادة؟ إن الإجابة الشائعة هنا هي «لا أحد يعرف... فقد تكمن سعادتك في بناء الجسور والمناجم أو في دراستك للفلسفة» ولكن هذه العبارة تحتوي على خلط مزدوج:

(١) في المقام الأول لا يختص هذا القول بتحديد ماهي السعادة ولكن بكيفية إكتسابها، وربما يستطيع شخص ما أن يكتسبها بطريقة تختلف عن تلك التي يكتسبها بها الآخرون، لكن معرفة طريقة إكتساب السعادة لاتخبرنا شيئاً عما هي السعادة.

(٢) وفي المقام الثاني إذا لم يستطع أي فرد تقديم تعريف للسعادة، فينتج ذلك أننا لن نستطيع أن نعرف ماهيتها، والواقع أننا وإن كنا لانستطيع التعبير بكلمات دقيقة عن السعادة بحيث تصبح تلك الكلمات تعريفاً محدداً للسعادة إلا أننا نشعر في أنفسنا، ونخبر في ذواتنا الأحوال التي تجعلنا سعداء. وكلنا يدرك تماماً متى يكون سعيداً ومتى لا يكون كذلك، وهل هو سعيد الآن مثل سعادته بالأمس أو أكثر، وما الذي تحققه سعادته كل ذلك يتم بالخبرة رغم عجزنا عن تعريف السعادة.

والأمر الذي يتفق عليه الناس تقريباً هو أن السعادة تتصف بأنها ذات مدى أطول من اللذة، فقد تشعر باللذة في لحظة ولاتستطيع الشعور بها في اللحظة التالية. وهذا لا يصدق على اللذة النفسية (إذ يمكن أن تنال إحساساً ممتعاً في لحظة ولاتناله في لحظة أخرى). ولكن يصدق أيضاً بنفس الدرجة تقريباً على اللذة الحسية (فأنت تستطيع أن تحصل على اللذة عند سماعك للفقرة الأولى من قراءة الوهيبة، ولكن تشعر بسخط شديد عندما تستمع الي الفقرة الثانية). إذن فالحالات السارة أو غير السارة من الشعور هي حالات زائلة بصورة متطرفة، ويمكن للمرء أن ينتقل من حالة إلى أخرى (بدرجات=

لذة أو سعادة في المرة الأولى، لكن الميول التقليدية، والاعتداد بالذات يدفعانه نحو الاستمرار في ممارسة تلك العادة حتى تحقق له الإشباع. يحاول صاحب مذهب اللذة السيكلوجي هنا أن يبين = متنوعة لكليهما) منات المرات في اليوم الواحد. ومع ذلك يبدو من المستغرب القول بأن المرء يمر بلحظات سعيدة وغير سعيدة منات المرات في اليوم الواحد حيث يمكن للمرء أن يحكم على هذا الفرد بأن يكون سعيداً في لحظة وغير سعيد في غيرها، ولقد قال «داريوس» الفارسي - طبقاً لما يذكره «هيرودوت» = «لا تقل على أي إنسان أنه سعيد حتي يلقى حتفه، نظراً لما نتوقعه دائماً من وقوع لحظات غير سعيدة. ومن ثم يستطيع المرء أن يقول أنه أسعد حالاً هذا العام من العام الماضي، أو أنه يستشعر السعادة وحالات الشعور السارة؟

أ- هناك وجهة نظر تقول أن اللذات الحسية قد تقضى إلى السعادة ولكنها لا تمثل السعادة في مجموعها، فقد يجرب الشخص لذات كثيرة ومع ذلك يشعر بالتعاسة، وقد يمارس لذات قليلة ومع ذلك يكون سعيداً سعادة تامة. فقد تجلب الحالات الممتعة السعادة حينما تقع وربما لا تجلبها. فنجد مثلاً أن بعض المصادر التقليدية للذة الدنيا مثل الطعام والشراب والجنس عندما تكون بمعزل عن المحبة والود والإحترام المتبادل فإنها قد تؤدي إلى لذة ولكنها نادراً ما تؤدي إلى سعادة، في حين أن مصادر أخرى للذة مثل النشاط العقلي والجمالي غالباً ما تؤدي إلى توليد لذات تستهدف تحقيق السعادة، وبعض اللذات مثلها مثل العملات النحاسية ثقيلة ولكنها لا تضيف إلا قدرأ ضئيلاً إلى ثروة المرء، في حين أن هناك لذات أخرى مثل العملات الذهبية يكون لها قيمة كبيرة.

ب- وهناك وجهة نظر أخرى تقول بأن اللذات ليست مجرد وسائل ممكنة للسعادة فحسب، بل هي مكونات وعناصر للسعادة، فكلما مارس الشخص حالات شعورية =

أن سبب مواظبة الطفل على التدخين هو اعتقاده بأن التدخين بسبب متعة أو لذة الكبار ومن ثم لا بد أنه سيحقق له نفس المتعة = ممتعة كلما كان أكثر سعادة، فالعلاقة بين الحالات السارة والسعادة هي علاقة الأجزاء بالكل، حيث يتكون الكل من أجزاء، وتحتوى السعادة على جملة من الحالات السارة. وعلى أية حال فإنه كلما إزدادت الحالات السارة عندك على مدار العام أو طوال فترة من فترات حياتك، كلما إزدادت إحساساتك الممتعة وإزدادت سعادتك وهكذا فإن اللذات النفسية تنتج بصفة منتظمة عن اللذات الجسمية، ومن الإحساسات الممتعة (على الرغم من أنها تنتج من الإحساسات المؤلمة عند المازوكيين) ولكن كما أوتأيننا من قبل فإن كثيراً من اللذات النفسية تنبع من مصادر غير حسية تماماً مثل حفلات الموسيقى السيمفونية والبرقيات ذات الأخبار السارة، فاللذات النفسية لا الحسية هي التي تعد بمشابة عناصر للسعادة. على الرغم - بطبيعة الحال - من وجود تأثير تمارسه اللذات الجسمية لأحداث هذه السعادة.

والواقع أن وجهة النظر الثانية في السعادة قد تبدو هي الأفضل نظراً لأن وجهة النظر الأولى مبهمة وتخلط بين اللذة والإحساسات الممتعة.

ومما لا شك فيه أن الإحساسات الممتعة لاتعد من عوامل السعادة، ولكن إذا لم تصدر السعادة عن اللذات النفسية، فمن أي شئ إذن تصدر؟ إذا وضعنا نصب أعيننا وفي أذهاننا أن الفن والمعرفة والعبادة والمحبة الإنسانية قد تولد اللذات النفسية بقدر ما قد يولده (في المدى البعيد وربما أكثر من ذلك) الطعام والشراب والجاه والثروة، فإنه لا يبدو شئاً أي إعتراض مقبول إذا قلنا أن السعادة تتكون من اللذات النفسية، وأنه كلما إزدادت ممارسة الفرد لهذه اللذات، كلما إزدادت سعادته. فقد يحصل الفرد على بعض اللذات ومع ذلك يكون تعيساً، لأن السعادة تتطلب إتحاداً وإرتباطاً بين لذات نفسية كثيرة تشكل عناصر السعادة، ولا يمكن أن يكون الإنسان سعيداً بلذات قليلة أو بدون اللذات النفسية كلها. وإنظر الترجمة العربية لكتاب هو سجرن: السلوك الإنساني، دار المعرفة الجامعية ١٩٨٤ ترجمة وتعليق المترجم ص ٩٢-٩٧).

أو اللذة ... ولكن الخبرة الأولى للطفل (وهي غير سارة) تعد رداً كافياً على هذا الجدل.

٤- إن أفضل هجوم على مذهب اللذة السيكلوجي هو ذلك الذي نسميه بإسم «التناسى الظاهري لمذهب اللذة». وقد أشاد «سيدجويك» بأن أفضل أسلوب للحصول على اللذة هو نسيانها، فلاعب الكرة الذي يفكر باستمرار في الاستمتاع الذي سيجنيه من وراء المباراة من المحتمل أن يفقد تلك المتعة، في حين أن اللاعب الذي يركز كل ذهنه في اللعب ويكسب المباراة يحصل على المتعة الكاملة من ورائها.

ونحن نستنتج من هذا كله أننا لانرغب في الأشياء لأنها تقدم لنا لذة أو متعة ، بل على العكس من ذلك أن هذه الأشياء تمنحنا اللذة لأننا نرغبها.

٦ - العقل كدافع للفعل

رأى أرسطو أن الغاية فى العملية الإرادية التى تحدد دائماً رغباتنا، وأن وظيفة العقل هو التفكير فى الوسائل وليس الغايات، وبالمثل ذهب «هيوم» إلى «أن العقل يكون وينبغى أن يكون عبداً للعواطف» والواقع أن أصحاب مذهب اللذة السيكولوجى يتمسكون بتلك النظرة التى تقول بأن اللذة هى موضوع رغباتنا، وما على العقل إلا دور التوجيه أو الإرشاد إلى أفضل الوسائل الموصلة إلى تلك اللذة.

لكن هناك آخرون يرون أن ذلك أمر خاطئ تماماً، فيجب - من وجهة نظرهم - أن يلعب العقل دوراً أساسياً لا يقل أهمية عن دور الرغبات والميول الفطرية وذلك لما يلى :-

١- يميل الإنسان بطبيعته إلى الإتساق وعدم الوقوع فى التناقض، والنزوع نحو التعقل. وكثيراً ما يصحح العقل إندفاع العاطفة أو هياج الغرائز.

٢- يكون العقل دافعاً للفعل فى الأفعال الإرادية التى تنجم عن الاختيار الإرادى بين أفعال ممكنة بعد تعقل وترو كاف. لكن هذا الدور لا يكون له وجود فى الحركات المنعكسة التى لا تدخل للإرادة.

قيها.

٢- من المستحيل أن نعزل الجوانب المعرفية والإرادية والعقلانية عن دائرة أفعالنا. والقول بأن الفعل يحدث بدون إرادة أو معرفة أو تعقل هو أمر خاطئ، كما أن القول بأن الرغبات أو العواطف هي التي تقودنا وحدها نحو الأفعال تجريد زائف.

٤- إن الاستدلال حتى في صورته المجردة التي نستخدمها في الدراسات الفلسفية، يمكن أن يقترح سلسلة من الأفعال، ومن ثم يكون عاملاً محدداً لها.

والواقع أن الاستدلال أو التأمل الفلسفي يمكن أن يثير رغبة حين يدفعنا إلى التفكير في الأشياء السارة. كما أن العقل يمكن أن يعمل أحياناً على إضعاف رغبات معينة ببيان تفاهتها وسطحيتها وعدم جدارة السعى إليها أو تحقيقها.

٥- إن العقل لا يقوم بالاستدلال المنطقي وحسب سواء أكان ذلك إستنباطاً أم إستقراء فهناك وظيفتان أخريتان للعقل:-

أ- فهو يمدنا بالتصورات الأولية، وبالأفكار التي لا تستمد من الخبرة أو التجربة.

ب- وهو يمدنا أيضاً بنوع من الحدس، وهو تلك البصيرة التي

تريتنا الكلى في الجزئى بدون الاستعانة بالتجربة أو الخبرة
أو حتي الاستدلال المنطقي.

٦- يعمل العقل على تخفيف حدة الإنفعال وإندفاع العواطف. فإذا
كتبت خطاباً لصديق بلهجة عنيفة وتركته لصباح اليوم التالي،
فإن الإعتبارات العقلية قد تمنعك من إرساله أو تجعلك تخفف
ما فيه من حدة وإندفاع.

إن أهمية النقاش السابق بالنسبة إلى ميدان علم الأخلاق تبدو
في تقرير أن أفعالنا يتم تحديدها تحت وطأة «الإحساس بالواجب»
أو بدافع من الضمير، أو حتى تحت تأثير فهم وتعقل مبادئ
الأخلاق، وأن العقل يلعب دوراً هاماً في الحياة الأخلاقية كدافع هام
من دوافع الفعل الأخلاقي. وحقا ما كان يقوله سقراط منذ القدم من
أن الفضيلة علم وأن الرذيلة جهل.

٧- حرية الإرادة

تميل المدرسة السلوكية في علم النفس وغيرها من مدارس إلى القول بأن السلوك الإنساني يتحدد مقدماً بما يسبقه من أحداث، كما تحتم العلة المعلول في علم الطبيعة .. ومثل هذا القول ينكر بالطبع موضوع حرية الإرادة، ولا يفسح مكاناً لعلم الأخلاق، فمن غير المعقول أن نقول لفرد أنه يجب أن يفعل فعلاً معيناً في لحظة معينة، في حين أن الأحداث السابقة تفرض عليه القيام بفعل آخر. وهذا يعني أن إرادة الإنسان ينبغي أن تكون حرة إذا كنا بصدد الحياة الأخلاقية. (١)

(١) عن الحرية والمسئولية يذكر هو سبرز أنه ينبغي علينا أن نتحدث موضوع الحرية والمسئولية الأخلاقية، والسؤال الذي يتبادر لأذهننا هو تحت أي ظروف من الظروف يمكننا أن نقول بأن الشخص مسئول عن أفعاله؟

ومثل هذا التساؤل يقضى بنا إلى فحص أمرين أو مسألتين محددين وهما جانباً المشكلة، الأمر الأول يتصل بمتى يستحق المرء أن يوجه إليه اللوم أو المدح على أفعاله؟ أو بعبارة أخرى تحت أي ظروف يستحق المرء اللوم أو المدح؟

أما الأمر الثاني فهو متى يستحق المرء تقديم العذر على الأفعال التي قام بها؟

وأبسط نظرية في اللوم هي تلك التي يمكن أن نسميها النظرية النفعية في اللوم وهي ترى أن ما يقال عن اللوم يعادل ما يقال عن العقاب، ذلك لأن النفعي يرى أن اللوم هو نوع من العقاب، وعلى وجه التحديد هو عقاب من خلال وسيلة الكلام، وبالمثل يعد المدح كنوع خاص للثواب

والأمر الذي لا شك فيه أن اللوم غالباً ما يكون أقل فعالية من العقاب خلال الأفعال، فقد =

وهناك رأيان في العلية التي تحتم أفعالنا وكلاهما زائف:

١- الرأي الأول هو رأى القدرية Fatalism التي تنادى بأن إختيارنا لا يكون له أدنى تأثير على أحداث العالم الخارجى، مهما كان نوع تلك الأحداث وهذا الرأى زائف لأننا ندرك بسهولة أن مانتخاره يؤثر على أحداث العالم الخارجى.

= يمكن للعصى والحجارة أن تكسر العظام، ولكن لا يمكن للكلمات إيذاءنى قط. ولكن بالنسبة لكثير من الناس قد لا تكون الكلمات اللفظة وعبارات الإدانة كافية فى تأثيرها مثل العصى والحجارة، فنحن عادة مانحاول توجيه اللوم أولاً، نظراً لأنه من السهل علينا الانغماس فى ذلك لأنه يضمن استهلاك بضعة كلمات فقط إلا أنه فى حالة فشل اللوم، فإننا نلجأ الى العقاب بعد ذلك فتأتى العقوبة البدنية أو الغرامة، ويتمثل ذلك فى حرمان الأطفال من الاهتمام أو الامتيازات، أو الحكم بالسجن على البالغين.

والواقع أن اللوم والمديح والتهذيب مسائل ضرورية مطلقة إذا ما أريد للطفل أن ينمو ككائن بشرى متحضر، ذلك لأن معظم الكائنات البشرية تميل الى اللوم والنصح والتهذيب الأخلاقى وحتى لو لم تكن لهذه الوسائل أدنى تأثير أو أن تأثيرها لا يكون ضاراً أو حسناً، فهي لاتمنعنى من أن أقوم بعمل واجبى.

ولكن إذا سألنا «هل يجب توجيه اللوم ومعاقبة الطفل، ولو كان الأمر كذلك فكيف؟» هنا نجد أنفسنا على ثقة أفضل لأننا نكون على وعى تام وإدراك واضح لإجابة السؤال، ومن ثم يمكننا إستشارة خبراتنا الماضية عن إستجابات الطفل للمعشيرات المختلفة، وإذا ما تملكنا الحيرة، فيحقق لنا إستشارة علماء نفس الطفل عن مدى تأثير اللوم والعقاب.

وهكذا يظهر أن اللوم هو ممارسة يتم تبريرها من خلال نتائجها فى السلوك المتغير. فنحن نلوم الناس لكي يمتنعوا عن القيام بأفعال مماثلة فى المستقبل، وأيضاً نحن نمدحهم لكي نعزيز سلوكاً مماثلاً فى المستقبل، وعندما لا يكون لهذه الوسائل مثل هذه التأثيرات كما يحدث عادة، فيجب علينا أن نمتنع عن إستخدامها.

أما عن العذر فنحن نعلم أن هناك ظروفًا معينة تتطلب من الآخرين التماس العذر لنا فيها من الوجهة الأخلاقية، ونحن حين نلتمس العذر من الآخرين، فإننا نرغب فى =

٤- ويقول الرأي الزائف الآخر أن أفعالنا يتم تحديدها كلية وبطريقة مباشرة عن طريق علل خارجية عنا، وهذا رأى زائف لأن أفعال الشخص تتوقف على شخصيته وظروفه وإرادته الحرة. ما نريد أن نؤكد أنه أن أفعالنا لا تخضع للحتمية أو العلية أو الجبرية بقدر ما تنبع عن إرادتنا الحرة.

= تبرئة أنفسنا من اللوم أو الشعور بالذنب من خلال بذل جهدنا لتبرير موقفنا إزاء الغير وبيان أن ما قمنا به من أفعال تستوجب الإدانة غير مقبولة =

ولكن تحدث أية ظروف يمكن إلتماس العذر لنا على أفعالنا؟ تبعاً لأرسطو وهو أول فيلسوف يناقش المسألة بصورة منظمة نجده يقرر أن هناك نمطين من الظروف التي يتم تبرير أو إلتماس العذر للناس وهما: الجهل والإضطراب:

١. الجهل : غالباً ما نطلب إلتماس العذر لنا على أفعال معينة لأننا قمنا بها عن جهل بالحقائق ومن أمثلة ذلك تلك العبارات (أسف لم أكن أعرف أنك مسئول هام عندما تحدثت إليك) (أعتذر لأنني لم أكن أعلم أن البندقية ممشوة بالرصاص عندما صوبتها نحوك) (أعتذر لأنني لم أكن أعرف مدى حماسيتك في هذا الموضوع) (أسف فأنني قد صدمته بالصدفة ودون إرادتي بعد أن اصطدمت بجذع شجرة: فلم أعرف أن هناك شجرة).

٢- الإضطراب : والعامل الثاني الذي يذكره أرسطو لنا هو الذي يتعلق بالأفعال التي يفعلها الفرد إضطراباً (لم يكن الأمر بيدي فقد كنت مضطراً إلى القيام بهذا العمل) (إنني مضطرب لأن أستنتج) إنني مضطرب لأن أفعل كذا وعموماً فإن الإضرار مثل الجهل لا يمكن تجنبه. انظر الترجمة العربية لكتاب هوسبرز دار المعرفة الجامعية ١٩٨٤ للمترجم ص ٤٢٤ - ٤٤١ «

وهناك نقاش إلى جانب الحتمية ونقاش آخر ضدها، والجدل الرئيسي المدعم للحتمية يمكن تلخيصه فيما يلي:-

١- لقد قبلت النظرة العلمية المعاصرة مبدأ الحتمية في العالم الطبيعي ، وحينئذ تم قبول هذه النظرة من قبل السلوكية ومدرسة التحليل النفسي، انتقل مبدأ الحتمية الى علوم الإنسان ، واعتقد الناس أن الإيمان بالحتمية والعلمية يجعل الأخلاق والجمال والمنطق علوماً أكثر دقة وأقرب إلى الضبط مثل علوم الطبيعة.

٢- وكما تمكنت علوم الطبيعة من إثبات أن الحادثة الطبيعية تتأثر بما سبقها وتؤثر فيما يلحقها فإن علم الأخلاق يحاول - تمشياً مع تلك النظرية - إثبات أن الإنسان يتصرف بطريقة محددة في ظروف معينة بحيث يمكن التنبؤ سلفاً بما سيسلكه.

٣- إذا كانت هناك حتمية في مجال السلوك الأخلاقي فيقال إن ذلك لا يجب أن يستتبعه مسؤولية، لكن يقال أيضاً أن الفعل إذا لم يكن له علة فلا يعد الإنسان مسئولاً عنه أيضاً.

أما الجدل المدعم للاحتتمية أو حرية الإرادة فيمكن تلخيصه فيما يلي:-

١- كلنا يعلم أنه بعد الإنتهاء من فعل معين يثار في ذهننا أنه كان في استطاعتنا التصرف فيه بصورة مختلفة، فبعد أخذى كتاباً

من المكتب، أعرف أنه كان في مقدوري أخذ كتاب آخر وأننى أتمتع بحرية. نعم قد تقودنى تلك الحرية الى الخطأ، ومن ثم قد تعرضنى لتأنيب الضمير أو الأسف لكن ذلك كله مؤثر على أننا أحرار ونملك حريتنا بيدنا، وكان فى استطاعتنا ألا نتعرض إلى هذا أو ذاك لو كنا لم نخضع فى قدرتنا.

٢- والواقع أنه دون الإرادة الحرة فإن الأخلاق والنظريات الأخلاقية تصبح عقيمة بل ومستحيلة، فبدون الإرادة الحرة لا معنى للمسئولية ولالثناء واللوم ولاتبرير للعقاب أو الجزاء.

٣- إن القدرية التى ترى أن العبد مسير ولا إختيار له وأن الله هو الذى يحدد سلفاً لكل إنسان أفعاله يبدو أنها توجهنا الى عكس المطلوب منها، فالإيمان به أنه قادر يجعلنا نسير في طريق مستقيم خوفاً من بطشه وهذا هو ما حدث فى الإسلام وفى طائفة الكالفنيين المسيحيين.

٤- إن الحتمية لا تفتح باب الأمل على المستقبل ولا تؤدى الى تغيير فى العالم ولا تقديم الجديد فيه.

٥- إننا نفتقر الى المعارف الكاملة التى تمكننا من التكهّن بسلوك إنسان ما، أو التنبؤ بأفعاله بحيث لانتمكن فى الأغلبية

العظمى من الحالات من ربط العلة بالمعلول على نحو حتمى.

لكن يبدو أن مثل هذا النقاش لم يحسم موضوع الحتمية أو
اللاحتمية فى مجال السلوك الإنسانى حيث تظهر جوانب مختلفة
للموضوع.

الفصل الثامن

سيكولوجية الحكم الأخلاقي

- ١- الضمير : أساس الحكم الأخلاقي .
- ٢- النظريات التي تناولت الضمير .
- ٣- طبيعة الحكم الأخلاقي .
- ٤- موضوع الحكم الأخلاقي .

١- الضمير: أساس الحكم الأخلاقي

تبين لنا فيما سبق أن المستوي الذي يحكم الفرد من خلاله علي ما هو صائب أو خاطئ هو مستوي الضمير، وسوف نحاول في هذا الفصل أن نبين كيف يؤثر الإحساس بالواجب أو الضمير علي عقول الأفراد، لكننا لن نتناول هنا مسألة صدق قرارات الضمير، أو ما إذا كان متفقاً مع القوانين المعيارية للأخلاق. ولقد تم تعريف الضمير في المعاجم المختلفة علي أنه « ملكة أو مبدأ يؤكد علي الصفة الأخلاقية لأفعال الفرد. ويقبل منها ما هو صائب، ويدين ما هو خاطئ ».

ويميل الرأي العام الشائع الي اعتبار الضمير ملكة من ملكات العقل غير أن العقل يعمل كوحدة واحدة، ومن ثم يرون أن العقل ككل هو الذي يكون مشغولاً بتكوين الأحكام الأخلاقية وليس الضمير وحده. ولقد ميز الكاتب الانجليزي « بتلر Butler » بين جانبين للضمير : الأول يشتمل علي الجانب الوظيفي التأملي أو المعرفي الذي يأخذ في إعتباره أفعال الناس ونواياهم ودوافعهم للكشف عن صلاحهم أو طلاحهم والثاني يشتمل علي وظيفة الأمر أو التسلط والحكم والتوجيه والإشراف.

غير أن يرود يكشف عن وظيفته الثالثة للضمير وهي وظيفة التنفيذ، فالضمير يدفعنا الي فعل ويكبح فعلاً آخر، أي يقوم بفعل ويمنع آخر طبقاً للاحساس بالواجب.

وهناك خصائص أخرى للضمير، فقد لاحظ الفيلسوف اليوناني سقراط أن روحه الحارسة أو ملاكه الحارس قدم له نصيحة بما لا ينبغي أن يفعله.

إن من خواص الضمير فيما يبدو، تقدم النصيح السلبي ، غير أن هناك نصيحاً إيجابياً أيضاً للضمير يتمثل في قولنا أحياناً : « بأن شيئاً بداخلي يحدثني بأن أفعل ذلك ومن الواجب علي أن أفعله ».

ولقد ارتبط الشعور بالندم دائماً بالضمير، فلا يصدر الضمير حكماً علي فعل قمنا به فحسب، بل هو يؤنبنا ويجعلنا نشعر بالندم وهو بذلك يجعلنا نتحاشي الوقوع في الخطأ، غير أن هذا لا يمنع الضمير من التعبير عن ارتياحه لأفعالنا الأخلاقية ومن ثم يبتث قينا الشعور بالسعادة.

وهناك من يقول بأن الضمير معصوم من الخطأ، وأن أحكامه تتسم بالحسم ومن هنا نشأ القول بأنه ليس من الصواب إطلاقاً عصيان الضمير ، والقول بأن « الضمير الضال ليس إلا وهماً

كاذباً » ويقول المتدينون بأن الله لا يسمح قط لضمير الإنسان بأن يضلله.

وليس صحيحاً مايقوله البعض عن « ضمير الشعب الانجليزي » أو « ضمير الأمة » أو « ضمير المجتمع الإنساني » فهذه كلها عبارات مجازية ، لأن الضمير فردي وسيظل كذلك دوماً.

٢- النظريات التي تناولت الضمير

كان هناك رأي شائع يقول إن الضمير هو صوت الله في الإنسان، ومن ثم فهو قادر علي تكوين وإصدار أحكام أخلاقية معصومة من الخطأ. بيد أن هذا الرأي يمكن رفضه، فليس هناك دليل علي صحته، كما أن تحليل أحكام الضمير كثيراً ما يظهر خطأها تحت تزايد معرفتنا، وتحت وقوعنا أحياناً تحت طائلة التعصب وتحت وطأة بعض الظروف.

وتقول وجهة نظر أخرى معارضة لهذا الرأي بأن الضمير عبارة عن انعكاس العادة علي عقل الفرد، فيؤدي الضمير نفس دور العادة في تكوين الأحكام الأخلاقية، ولكن خطأ هذا الرأي سرعان ما يتضح إزاء تكرار ثورة الضمير الفردي ضد عادات وتقاليد المجتمع، ولقد بينا فيما سبق أوجه الاختلاف العديدة التي يمكن أن تقوم بين الضمير وبين العادة.

غير أن مدرسة الحاسة الأخلاقية الإنجليزية ذهببت الي أن الضمير هو القدرة المباشرة، أو الإحساس الخاص بالخير وتمييزه عن الشر. والحاسة الأخلاقية علي نوعين:

قد تكون هي الإحساس المباشر بالصلاح والصلاح وهذا لا يتأثر بالتعليم. أو قد تكون كذلك الإحساس الذي يميز الجمال من القبح وهي صورة تتبلور وتتعدل تحت تأثير التعليم والتدريب.

وهناك رأي صاغه آدم سميث وهو أن الضمير يقوم علي حقيقة سيكولوجية هي التعاطف الوجداني، فنحن نتعاطف مع الآخرين، والآخرين يتعاطفون معنا، ونشارك الآخرين أفراحهم وأطراحهم، والآخرين يشاركوننا أفراحنا وأطراحنا. وإذا كان علي الفرد أن يدرك مدي أخلاقية أفعاله فعليه أن يقف من نفسه موقف « المشاهد المحايد ».

وهناك محاولة قامت في القرن الثامن عشر لتحليل الضمير علي هيئة أحوال الشعور، وافترضت هذه المحاولة أن الضمير عاطفة أخلاقية مثل عاطفة الوطنية أو عاطفة الحب. لكن يبدو أن الضمير ليس مجرد عاطفة بل إنه يشارك سائر العواطف ويحكم عليها بالصلاح أو الطلاح. كما أنه لا يمكن تحليل الضمير الي صورة مشاعر فقط، لأن ذلك سيطرح العنصر التأملي من الضمير جانباً، فالعقل هو الذي يكوّن الأحكام الأخلاقية بصورة أوضح وأكثر، كما أن الفكر يكون أوضح وأكثر تأثيراً من القلب .

ولقد تحدث كتاب أخلاقيون كثيرون عن الضمير باعتبار أنه

ما يكون صورة في ذهننا عن ذاتنا الحقيقية أو ذاتنا المثالية، فنحن غالباً مانصوّر لأنفسنا ما يجب علينا عمله، أو ما ينبغي فعله، في الظروف العامة والخاصة علي حد سواء، لكننا لانبلغ ذلك في حياتنا العملية، فتظل هذه الصور مثلاً أو معايير عليا قد تقترب منها لكننا لانحققها بكمالها وتعامها أيضاً.

أما برجسون فلقد ذهب الي أن مسار التطور ليس مساراً اليأ ميكانيكياً بل هو مسار أخلاقي، ولذلك فهو يدفعنا الي الأمام درماً نحو مظهر جديد متفتح أبداً. وأحد جوانب هذا الجانب الخلاق هو وجود دفعة حدسية تدعونا الي ما هو أفضل مما نحن عليه في الواقع.

إن وجهات النظر الشائعة كلها تميل الي الإبتعاد عما أطلق عليه «بتلر» الجانب التأملي أو المعرفي للضمير. فلقد ذهب بتلر الي أننا نستخدم التأمل العقلي في الأمور الأخلاقية، وأننا كثيراً مانمعن النظر بعد تفكير وتروي في مسار العقل، وأن الحكم الأخلاقي المقترن بالتفكير والتروي يدل علي أن صاحبه (صاحب ضمير حي).

٣- طبيعة الحكم الأخلاقي

ما الذي نعنيه حين نقول بأن ضميرنا يخبرنا بأن هذا الفعل صائب أو خير ؟

إن أجزاء كبيرة من هذا الكتاب سوف تفحص هذا الموضوع. إن علينا في الأخلاق أن نبقى أفكارنا الأخلاقية قريبة قدر الإمكان من أفكار الرجل العادي، وأن نستخدم مثله المصطلحات الأخلاقية علي النحو الذي يستعملها به ، وإن كان ذلك بدقة أكبر وبتناسق أعظم.

وبادئ ذي بدء يبدو أنه من الضروري أن نميز بين ما يعد صائبا أو صحيحا بالمعني الذاتي، أي بالمعني الذي يقصده الفرد وبين المعني الموضوعي الذي تحدده المعايير الأخلاقية. بيد أن الرجل العادي لايقوم بمثل هذا التمييز، والذي يجعل الأمر مختلطا عنده هو ما يقرره بعض رجال علم الأخلاق من أن الصواب الموضوعي هو أن يفعل الفرد الصواب الذاتي.

وهناك أربعة مضامين تكون في عقول الناس حينما يستخدمون مصطلحي «الصواب» و «الخير» وغيرها من مصطلحات أخلاقية هي :

١- القيمة.

٢- الإلتزام .

٣- الملاءمة الأخلاقية.

٤- الصديق الموضوعي.

بيد أن هذه المضامين لا تكون كلها في ذهن الإنسان وهو يستخدم المصطلح الأخلاقي.. ولكن ما يكون علي بال الإنسان حينئذ واحد منها أو اثنين فقط.

كما أن بعض المصطلحات تحدد مضمونا أكثر من الآخر : « فالواجب » يؤكد علي « الإلتزام » و « الصواب » يتضمن « الملاءمة الأخلاقية » أكثر مما يتضمن « القيمة » وهكذا. ومن ناحية أخرى قد لا تكون هذه المضامين في حالة انسجام بين بعضها البعض ، فما هو « قيمي » أكثر لا يحتاج الي أن يكون « الزامي » أكثر. وسوف نقوم الآن بتحليل تلك المضامين كما تحدث لذي الرجل العادي حينما يقوم بأحكامه الأخلاقية.

١- القيمة : حينما تصدر حكما مثل « هذا الفعل صالح » فنحن نعني بذلك أن لهذا الفعل قيمة ما، أو أنه يستحق أن نفعله. ويصدق نفس الشيء ولو بدرجة أقل علي الحكم القائل « هذا الفعل صائب ». يمكن أن يكون الأمر هو أن الفعل تكون له قيمة في ذاته

بمعزل عن نتائجه، وهذا غالبا مانعنييه عندما نقول بأن هذا الإنسان رجل صالح، وأن دافع العظمة أو الامتنان دافع صالح وهكذا. ومن ناحية أخرى قد تكون للفعل قيمة بسبب نتائجه التي يستحق الثناء عليها مثل الجمال والسعادة. والسلوك الوحيد في الكون الذي له قيمة عظمي هو السلوك الإلهي، وذلك رغم أن هناك اتفاقا بين الناس علي أن وجود أشياء مثل الجمال والسعادة لها قيمة في ذاتها. بيد أننا نريد أن نقول أنه في حالة التأكيد علي أن لهذا الفعل «قيمة» أو «ليس له قيمة» فإن الاستخدام الأمثل هنا هو لمصطلحي «الصالح والطلاح» أكثر من استخدام مصطلحي «الصواب والخطأ».

٢- الإلتزام : حينما نقوم بالحكم علي السلوك من الوجهة الأخلاقية، فما نعنيه هو أنه «من الواجب» علي شخص أن يؤدي أفعالا معينة وغالبا ما تأتي الأحكام الأخلاقية بقوة القانون، ولهذا السبب أطلق كانط علي القانون الأخلاقي أنه «إلزامي»، وعده آخرون بأنه قانون من قوانين الدولة. ولقد يأتي الأمر الأخلاقي من الخارج أي من الله أو من المجتمع، وقد يأتي من الداخل أي من إحساس داخلي فينا.

ومهما كان من أمر الخير الذي ندركه في الموضوعات الجمالية وفي خبرتنا بالسعادة فنحن لانشعر بالالتزام تجاه الاستمتاع بها

بقدر استمتاعنا بالقيام بأفعال خيرة، ولقد ذهب الكثيرون من الكتاب الأخلاقيين بأن فكرة الإلزام فكرة جوهريّة في علم الأخلاق. بيد أن أناسا كثيرون يشكون فيما إذا كان في استطاعتنا القول بأن الشعور بالتعاطف أو الإمتنان شعور ملزم لنا. إننا نعني بالالتزام تكريس الفرد لذاته بأن يقوم بأفعال معينة، وفي تأكيدنا لهذا القول نحن نستخدم عبارات مثل : « ينبغي علينا أن نفعل شيئا » أو أنه « لمن واجبنا القيام بهذا العمل ».

٣- الملاءمة الأخلاقية : يظن معظم الناس أن الحكم الأخلاقي يحتوي على أفكار « القيمة » و « الإلزام »، فنحن حين نقول أن هذا الفعل « صائب » فنحن لانقصد أنه كذلك من حيث القيمة أو الإلزام، وإنما نعني أن هذا الفعل ملائم أو مناسب للموقف الذي يجد الفاعل نفسه فيه، وذلك على الرغم من أن هذا الفعل قد تكون له نتائج تكشف عن « القيمة » أو نشعر بأننا ملتزمون بأدائه فعلا. لكل ظرف فعل أخلاقي يلائمة، والعقل هو الذي يحدد هذا الفعل طبقا لكل ظرف وكل حالة.

٤- الصدق الموضوعي : حينما يطلق الإنسان العادي على العمل بأنه صالح أو صائب، فإنه يسلم بأنه يقول الصدق بمعزل عن حكمه الخاص على الأمور. نعم قد يكون مخطئاً في ذلك، وقد يكون رأيه مخالفا تماما لرأي الآخرين ولكنه يشعر في قرارة نفسه أنه

يستصوب هذا ولا يقبل ذاك .

بيد أننا يجب أن نميز بين أحكام الواقع التي هي أحكام وصفية ووضعية كتلك التي نستخدمها في العلوم الطبيعية وبين أحكام القيمة كتلك التي نستخدمها في العلوم المعيارية. إن الحكم بأن « الماء يتكون من أوكسجين وهايروجين » هو حكم واقع بينما الحكم بأن « هذه الصورة جميلة » وأن « قول الحق صائب دائماً » هما من أحكام القيمة. وإذا أردنا أن نتقدم خطوة الي الأمام لكان لنا أن نقول بأن أحكام الواقع أكثر موضوعية لأنها تعتمد علي الطبيعة الواقعية للأشياء، بينما تكون أحكام القيمة أكثر ذاتية لأنها تعتمد أكثر علي ذات الإنسان وميوله ورغباته. نعم إن كلا من هذين النوعين من الأحكام يقوم بهما العقل البشري ومن ثم فهما معا عرضة للتأثيرات الذاتية من رغبات وأهواء وميول، لكن النوع الموضوعي يحاول ما أمكنه أن يبتعد عن مثل تلك التأثيرات، بينما ينفمس النوع الثاني في هذا التيار الي منتهاه.

٤ - موضوع الحكم الأخلاقي

كل المواصفات التي تعرضنا لها حتي الآن تشير الي أننا قصرنا الحديث عن الأحكام الأخلاقية في ضوء الأفعال الاختيارية ، لكن هناك موضوعات مختلفة تكوّن أحكامنا الأخلاقية مثل الدافع الخير ، والنوايا الخيرة ، والإرادة الخيرة ، والأهداف الأخلاقية العليا ، والصفة الخيرة ، والأفعال الخيرة ، وهناك كتاب أخلاقيون يرون أن سبب إطلاق كلمة خير أو صائب علي الفعل إنما ترجع الي أنها تنتج نتائج خيرة .

إن التطور من مستوي العادة الي مستوي الضمير جعل رجال علم الأخلاق يعتنون بالعمليات العقلية التي تؤدي الي الفعل أكثر من اعتنائهم بالفعل نفسه أو عواقبه الخارجية .

ولقد ذهب كانط الي أنه ليس هناك أي شئ في العالم الخارجي أو في خارجه يمكن أن نطلق عليه لفظ خير بدون صفات سوي كلمة الإرادة الخيرة . إن المعرفة التي تبدو علي أنها خير يمكن أن تستخدم بواسطة خائن لوطنه ، لكن آثارها تبرهن علي فشلها لأن الخائن يفتقر الي الإرادة الخيرة . والقوة الجسمية تبدو أنها خير ، لكنها قد تستخدم إستخداما سيئاً ، ومن ثم تزيد من طلاح مالكها .

إن كانط لم يعني « بالإرادة الخيرة » مجرد رغبة غامضة قد تؤدي أو لا تؤدي الي الفعل، أو مجرد رغبة خالية من أي محتوى أخلاقي تماماً، إنه عني بتلك الإرادة الخيرة رغبة ثابتة أكيدة نحو فعل شئ خير، وجهد دائم يعبر عنه القول الشهير بأن « الطريق الي الجنة معهد بالنوايا الحسنة » بيد أن تعليق الأحكام الأخلاقية كلها علي الإرادة الخيرة هو ضرب من التجريد.

ولقد قام « مارتينو » بمحاولة دقيقة نحو تحديد الموضوع الخاص بالحكم الأخلاقي بقوله إن خيرية أو صلاح الفعل ترجع الي خيرية أو صلاح الدوافع المؤدية إليه، وهناك بالفعل دوافع صالحة وأخرى طالحة، فالتعاطف دافع صالح، والقسوة دافع طالح. بيد أن وجهة النظر هذه غالباً ما يعارضها الرأي القائل بأننا لانمدح أو نلام بسبب دوافعنا ولكن بسبب أعمالنا أو أفعالنا.

وهناك من يقول بأن موضوع علم الأخلاق هو النية، وأن النية تكون خيرة متى أدت الي أفعال خيرة، والعكس صحيح، بيد أن ما ينطبق علي النية ينطبق أيضا علي الدافع.

إلا أننا نستطيع أن نقول بأن الفعل الصالح أو الخير اذا كان موضوعا لعلم الأخلاق فيجب ألا نقصر هذا الفعل علي الحركة الجسمية البسيطة للفاعل بل يجب أن نضع في اعتبارنا الدافع والنية والغرض والإرادة فهذه كلها تكون أجزاء من الفعل لاتنفك

عنه أبدا. كما يجب أن ندرك أن الفعل إما أن يكون خيرا في ذاته،
واما أن يكون خيرا لأنه يؤدي الي نتائج خيرة.

الفصل التاسع الحقوق والواجبات

- ١- طبيعة الحقوق -
- ٢- حقوق الإنسان -
- ٣- الحقوق والواجبات .
- ٤- تحديد الواجبات .
- ٥- الواجب والفضيلة .
- ٦- الواجب كالتزام أخلاقي .

١- طبيعة الحقوق

نحن نقصد بكلمة « الحق » ذلك المعنى الذى جاء فى قاموس إكسفورد وهو أن الحق عبارة عن « إدعاء تم تبريره على أسس شرعية أو أخلاقية للحصول على شئ معين أو التصرف على نحو ما ». والحق قد يكون حقاً شرعياً قائماً على القانون مثل حق المرور، وقد يكون حقاً أخلاقياً وهو لا يخضع للقانون كحق طاعة الأبناء للآباء وحق إحترام الرجل العجوز. وقد يكون الحق فى التحكم فى موضوع مادى ما مثل ملكية قطعة أرض، أو الاستفادة من خدمات الآخرين مثل عقد الوظيفة، أو عمل شئ ما مثل الاستفادة من حق المرور. والقضية فيما يتعلق بعلم الأخلاق يمكن بلورتها فى السؤال « ما هى الأسس الأخلاقية التى يتم تبرير الحق على أساسها »؟ والأجابة العادية هي أنه يتم تبرير الحق من خلال الحقيقة القائلة بأن قدرة الفرد على تأكيد هذا الحق يكون للصالح العام أو الخير العام، فالحقوق تتضمن المجتمع، والإنسان الذى يعيش بمفرده مثل روبنسون كروزو لا تكون له حقوق على الجزيرة التى يعيش عليها، إن حقه يتمثل فقط فى إرسال مواطنة بعثة تبحث عنه وتعيده إليهم، ومن هنا يعتمد هذا الحق على الحياة الإجتماعية التى شارك فيها قبل مجيئه إلى الجزيرة. أما مقدرته

على إستخدام الأشياء المتاحة له والموجودة على الجزيرة فهي تعد أمر قوة وليست أمر حق، والقوة والحق ليسا مترادفين وإنما مختلفان تماماً.

وإذا كان الصالح العام أو الخير العام هو أساس الحقوق، فيتبع ذلك أن الوسيلة التي يتم من خلالها التأكيد على الحقوق لابد وأن تعمل على زيادة الدرجة القصوى للخير العام. وهذا مايفسر سبب إلزام بعض الحقوق بواسطة القانون، وسبب عدم إلزام البعض الآخر، فحق الملكية والحقوق التي تعمل على خير المجتمع يكون ملزماً بالقانون، أما حق الاحترام فلا يكون كذلك.

٢- حقوق الإنسان

هناك حقوق أساسية للإنسان يمتلكها كل فرد بصورة طبيعية. وهذا هو ما مبرر عنه «إعلان الإستقلال» الأمريكي، وبيان «الخریات الخمس» التي وضعها روزفلت وتشرشل كي تكون تعبيراً عن حقوق الناس في كل زمان ومكان. أما ماكينزي فلقد حدد حقوق الإنسان فيما يلي:-

١- حق الحياة.

٢- حق الحرية .

٣- حق الملكية .

٤- حق التعاقد.

٥- حق التعليم .

بيد أننا نريد أن نقرر بأن هذه الحقوق تنطبق على الرجل البدائي والرجل المتحضر سواء بسواء، وإن قيل بأن المجتمع البدائي كان مجتمع قتل وبؤس وتشريد كما صور ذلك هوبز فإننا نقول بأن المجتمع المتحضر شاهد أيضاً تلك الصور على الأقل في الحريين العالميتين الأولى والثانية. غير أن الإنسان البدائي

كانت فرصته أقل في حيازة الملكية وفي التعاقد وفي التعليم إذا قيست بهذه الحقوق لدى الإنسان المتحضر، وإن كان هذا لم يمنع من حدوث قصور في الحصول على تلك الحقوق في الحقبة الحديثة والمعاصرة، ففي حالة الحروب يطلب من الكثيرين التضحية بحياتهم، والتنازل عن القدر الأكبر من حرياتهم، وحتى في وقت السلام يكون الحق في الحرية محدوداً بقدر ما يؤدي إلى الصالح العام أو الخير العام. كما أن حق الملكية يكاد ينعدم في المجتمعات الشيوعية، ويكون محدوداً في بعض المجتمعات الأخرى تحقيقاً للصالح العام أو الخير العام. كما أن معظم الدول لا تؤيد حق التعاقد إذا أدى إلى إساءة واضحة للمجتمع، ولم يكن في وسع المجتمع مثلاً ولهياته القانونية تأييد العقد الذي باع من خلاله محافظ كاستر هريديج زوجته. ويجب أن نعلم أن حق التحكم في الملكية قد يكون صالحاً كوسيلة، أما حق التمتع بالحرية فهو صالح في ذاته.

٣- الحقوق والواجبات

إن كلمة « واجب » مثل كلمة « حق » لها أكثر من إستخدام واحد في كل من حديثنا العادي وفي علم الأخلاق فأحدى الطرق التي نصف فيها أحياناً العقل الصالح هو من خلال قولنا أن من واجبتنا أن نفعل هذا، والفعل الذي من واجبتنا القيام به يختلف عن الفعل الصائب من وجهين:

١- فهو يعنى أن فعلاً واحداً فقط يكون هو الصائب لنا في لحظة معينة، لأنه إذا كان من الصواب أن نقوم بفعلين بصورة متساوية في نفس اللحظة ونفس الموضوع فلن يكون في إستطاعتنا تحديد ما يجب أن نفعله من هذين الفعلين.

٢- وهو يؤكد على أنه لا يكفي أن يكون الفعل ملائماً بل يجب أن يكون ملزماً أيضاً. ويزيد « مور » على هذا الخصائص الإضافية التالية للواجبات :

- أ- إن الواجبات أفعال صائبة وربما يحاول الناس تجنب فعلها.
- ب- إن أكثر التأثيرات الصالحة تنصب على الناس وليس على القاسم بالفعل، ومن ثم نحن نميل إلى تجنب القيام

بالواجبات.

جـ- إن تلك الواجبات تثير عواطف ومشاعر الاستصواب الأخلاقي بصورة لاتثيرها الأفعال الصائبة.

ويمكن أن نستخدم كلمة « واجب » إستخداماً متخصصاً إذا ربطنا بينهما وبين كلمة « حق »؛ فإذا كان الحق هو إداء تم تبريره بواسطة المجتمع، فإن الواجب يمثل الإلتزام الذى يحقق هذا الإداء، وعلى هذا يعكن تعريف الواجب بأنه التزم من قبل الفرد كى يشبع الحق الذى يفرضه عليه المجتمع أو عضوفيه أو أعضاء آخرين من أعضائه وبحيث يحقق الصالح العام أو الخير العام.

فالطفل له الحق فى التعليم، ولذلك فواجب والديه أو واجب الدولة بصفة عامة تزويد الطفل بالتعليم. وشراء تذكرة سفر بالسكك الحديدية هو صورة من صور التعاقد بين ارتباط الحقوق بالواجبات بصورة واضحة: فشركة السكك الحديدية لها الحق فى ثمن تذكرة، وعلى المسافر واجب دفع هذا الثمن. والمسافر له الحق فى الوصول من مكان لآخر، وعلى الشركة توفير ذلك له، وهذه العلاقة الواضحة بين الحقوق والواجبات فى هذا التعاقد يعطى شكلاً معقولاً مقبولا لوجهة النظر القائلة بأن الأخلاق تعتمد على « التعاقد الإجتماعى » الذى يتفق من خلاله الأفراد على حقوق

معينة وواجبات محدودة، فإذا أدبت واجبا معينا، فإنك تكتسب حقاً محدوداً.

هذا والحق يتضمن الواجب بطريقتين مختلفتين:

أ- إذا كان لفرد ما حق، فعلى فرد أو أفراد آخرين واجب إشباع هذا الحق، فحق الطفل في التعليم يتضمن واجب والديه أو واجب الدولة في توفير هذا التعليم. وحق الفرد في استخدام ملكيته يتضمن واجب جيرانه في الإمتناع عن التعدي على تلك الملكية.

ب- إذا كان لدى الفرد حق، فمن واجبه استخدام هذا الحق من أجل الصالح العام لمجتمعه، فمن واجب الإنسان استخدام تعليمه لصالح المجتمع.

٤- تحديد الواجبات

تحدثنا فيما سبق عن « حقوق خمسة للإنسان » ويجب علينا الآن أن نقوم بتحديد الواجبات، والمثال الواضح في هذا الصدد هي تلك الوصايا المسماة « بالوصايا العشر » الذي يحتوى عليها قانون موسى، والوصايا الست الأخيرة تعالج واجبات أخلاقية، بينما تعالج الوصايا الأربع الأولى أموراً دينية في المحل الأول، يعدها الحدسيون من قبيل البديهيات. أما ماكينزى فقد حدد الواجبات وصنفها تحت العناوين التالية:-

- ١- إحترام الحياة .
- ٢- إحترام الحرية .
- ٣- إحترام الشخصية .
- ٤- إحترام الملكية .
- ٥- إحترام النظام الإجتماعى .
- ٦- إحترام المصدق .
- ٧- إحترام التقدم .

بيد أن كلمة «إحترام» التي بدأ بها ماكينزى كل نوع من أنواع الواجبات السابقة، أشار كثيراً من الغموض فى تعريف الواجب، فالأمر ليس أن تخبر الإنسان عما يجب أن يفعله فى كل حالة، ولكن نقول له فقط أنه يجب أن يراعى كيفية أداء واجبه عندما يؤثر شئ ما على الحياة أو الحرية أو الملكية الخ. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون هناك صراع بين هذه الأنماط المختلفة من الواجبات: فهناك خلاف بين إحترام النظام الإجتماعى وبين إحترام التقدم. ومهما عددنا أنماط الواجبات سواء كانت عشرة (فى حالة الوصايا العشر) أو سبعة (فى حالة قاشمة ماكينزى) فستظل هناك دائماً حالات لا يكون الواجب واضحاً فيها تماماً، وعلى الأخص، تلك الحالات التي يمكن أن تثير فعلين مختلفين.

وهناك مسألتان تتعلقان بتحديد الواجبات غالباً ما يتم الخلط بينهما:

الأولى : مسألة عمومية الواجب أى كونه ملزماً لكل انسان فى كل موقف عليه أن يؤدى فيه واجبه، والصدق والعدل هما واجبان من هذا النوع على ما يرى أغلبية الناس. وهناك تفسيران لعمومية الواجب: الأول نادى به رجال أخلاق العصور الوسطى حين ميزوا بين الوصايا الإلزامية أو الملزمة دائماً وبين الوصايا التي تكون ملزمة على الدوام، فمن واجب الانسان دائماً الإمتناع

عن السرقة ولكن ليس من واجبه دائماً أن يتصدق على الفقير، على الرغم من أن هذا التصديق واجب كلي أو أمر عام مثل واجب الإمتناع عن السرقة تماماً.

ونلاحظ أنه من الأسهل أن نقرر قواعد عامة بصدد السلوك الذي يجب على كل فرد أن يمتنع عنه مثل سلوك القتل والسرقة والزنا. وليس أمراً عرضياً أن نجد من بين الوصايا الست التي تتعامل مع الأمور الأخلاقية من بين الوصايا العشر، خمس وصايا كتبت في شكل نواهي أى بصورة سلبية (لا تفعل كذا أو كذا).

الثانية : تتعلق بما إذا كان يمكن التعبير عن الواجب بعبارات محددة بحيث تكون الحالات التي يتم التطبيق عليها واضحة بذاتها للجميع، ومن هذه الناحية تكون الصيغ السلبية التي تشير إلى النواهي كما سبق أن ذكرنا، فهناك صيغ تمنع القتل المتعمد من أجل السرقة، والخيانة المتعمدة للزوج أو للزوجة، بيد أن هذه الصيغ السلبية رغم ما قد يبدو من وضوحها إلا أنها لا تنطبق على كل الحالات وفي كل الظروف فهناك القتل تحت تأثير إستفزاز كبير، والقتل دفاعاً عن النفس، والقتل في الحرب، وتوقيع عقوبة الإعدام، وقتل الحيوانات الدنيا كلها لا ينطبق عليه حكم الوصية « لا تقتل » وإذا نظرنا إلى الوصية « لا تسرق » فهل ينطبق عليها إستغلال أو تسخير العامل، والتهرب من الضرائب بوسائل يسمح

بها القانون، والحصول على علاوات غير مكتسبة نتيجة العمل الفعلي. تلك أمثلة على القضايا التي أضنت الناس أصحاب الضمانات الحية، ومن الصعب أن نقرر حتى في صيغة سلبية الواجب العام ... فهذا غير عملي تماماً.

نعم هناك واجبات يمكن صياغتها بصورة إيجابية، مثل واجب رد الدين أو إحترام الوالدين فيمكن صياغتهما صياغة إيجابية بالقول يجب عليك أن ترد الدين» و«يجب عليك أن تحترم والديك» بيد أن مثل هذه الصيغ وإن كانت صيغاً أخلاقية عامة إلا أنها لا تنطبق في كل الحالات. فليس على الإنسان أن يحترم والديه إذا إنغمسا في حياة شريرة أو لا أخلاقية أو عاشا حياة خيانة مستمرة ... وهكذا.

وعلى أي حال فإن الأمر يعتمد كثيراً على مواقفنا الخاصة وظروفنا المتنوعة. ويمكن أن نقدم هنا بعض التمييزات التي قد يخلط بينها الناس وهم يصدد فكرة الواجب :

أ- يجب أن نميز بين الإلتزام بالواجب إلتزاماً كاملاً، والإلتزام بالواجب إلتزاماً ناقصاً. الإلتزام الكامل يمكن التعبير عنه بقوانين عامة محددة مثل «يجب عليك أن تدفع ديونك دائماً» و«يجب عليك ألا تسرق» ... إلخ والإلتزام الناقص مثل قولنا «لتكن كريماً أو يجب عليك أن تكون كريماً».

ب- واجب الإلتزام الكامل ينطبق إنطباقاً غير شرطى على أى ظروف مهما كانت، مثل الإلتزام بأن تكون شريفاً، أما واجب الإلتزام الناقص فلا ينطبق إلا تحت ظروف معينة، كالإحسان مثلاً إلى الفقير.

ج- وفى حين أن واجبات الإلتزام الكامل تكون واجبات إلزامية بصورة عامة، فواجبات الإلتزام الناقص تنطبق فقط على أفراد معينين لهم مواقف معينة، فواجب أنك شريف هو واجب إلتزام كامل ينطبق أو يسرى على كل فرد، وواجب الإهتمام فى بحث علمى هو واجب التزام ناقص يقتصر فقط على أولئك الذين يملكون قدرات معينة ومقداراً معيناً من التعليم.

٥- الواجب والفضيلة

هل من الممكن أن يفعل المرء ما هو أكثر من واجب؟ وهل توجد هناك أفعالا صالحة لانقول عنها إنها ملزمة، وإنما هي تضيف إلى الخير الأخلاقي الشيء الكثير؟ لقد أقام الرأي العام هذا التمييز وذهب إلى أن واجب الإنسان يتكون من التزامات واضحة مثل أداء الواجب اليومي، والعناية بالأسرة، والرحمة بالآخرين، وهو غير الأفعال التي تتميز بأنها أفعال بارزة مثل التضحية بالذات التي توصف بأنها أفعال أكثر من الواجب، وغالباً ما نطلق على هذه الأفعال إسم الفضيلة أي أنها أفعال فاضلة. وعلى هذا النحو يكون الرجل الذي يدفع ضرائبه بانتظام للحكومة هو رجل يقوم بواجبه فقط، أما الرجل الذي يمنح الحكومة ملكيته أو جزءاً منها فإنه يعمل أكثر من واجبه، ومن ثم فإنه يتبع الفضيلة. ولقد قام اللاهوتيون بعمل تمييز مماثل وأطلقوا على الأفعال الفاضلة التي تزيد على الواجب إسم «النوافل» أو «الأعمال الزائدة عن الواجب».

يمكن أن نعني بهذا التمييز أن هناك واجبات تفرضها الدولة بقوة القانون، ومن ثم نطلق عليها إسم الواجبات، التي تكون على عكس الفضيلة وهي تلك التي لا تقتن بال القانون ولا تفرض من قبل

الدولة مثل الكرم والعظمة. ثم إن الواجبات قد ترتبط بواجبات الإلتزام الكامل بأى معنى من معانيها الثلاثة الآنفة الذكر، أما الفضيلة فإنها تتعلق بواجبات الإلتزام الناقص. والفرد قد يودى تلك الواجبات التى يطلبها رأى العام والتى يجب عليه أن يؤديها، وتسمى هذه الأشياء واجبة، بيد أن ما يطلبه الضمير من الفرد يرتبط بالفضيلة؛ فالفرد الذى يعيش بضمير حي فى موقف معين سيجد من الواجبات ما لا يمكن للفرد العادى أن يجده.

غير أن النظرية الأخلاقية لا يمكن أن تسمح بأى تمييز حقيقى بين الواجب والفضيلة، وترى أنه حتى أولئك الذين وصلوا إلى أقصى درجة من الإمتياز والتفوق الأخلاقى يمكن أن يقولوا «أننا قمنا بعمل ما يمليه علينا واجبنا» وذلك رغم إمتلاكهم لبصيرة أعمق، ولدافع أعظم نحو القيام بما هو أكثر من أداء الواجب بالصورة التى نجدها عند الرجل العادى.

٦- الواجب كالتزام أخلاقي

نريد أن نرى علاقة الواجب بالالتزام الأخلاقي، فإذا خرجنا إلى رحلة فإن سبب هذا الخروج قد يرجع إلى أننا نود القيام بالرحلة، أو لأنها ضرورية في تحقيق بعض الغايات التي تهمننا، أو لأن من واجبنا القيام بها. فالدافع إلى الفعل قد يكون باعثاً يقودنا إليه، أو إلى تحقيق غاية، أو إحساساً بالواجب.

وهذا هو معنى كلمة الواجب عند الشاعر وردشورث، وعند برادلي خصوصاً في الفصل الذي عقده عن «الواجب من أجل الواجب» ويمكننا القول بأن كانت قبل كلمة الواجب بهذا المعنى على أنه الباعث الوحيد الذي يشير إلى قيمة أخلاقية للفعل.

وبهذا المعنى يكون الواجب التزاماً يواجهه المعيار الأخلاقي، أيأما كان، فإذا كان المعيار قانونياً سواء أكان القانون هنا هو قانون الله أو قانون الطبيعة، فإن واجبنا هو التزامنا بطاعة هذا القانون أو ذاك. وإذا كان المعيار هو الضمير، فإن على الفرد الإلتزام بأن يفعل وفق مايمليه عليه ضميره ... وهكذا.

يختلف الناس فيما بينهم إختلافاً كبيراً فيما يتعلق بما يعتبرونه واجبهم، وفي إحساسهم بالواجب ... هناك من يفعلون

الواجب بواعز من ضميرهم، وهناك أفضل من هؤلاء وهم أولئك الذين يفعلون الخير بصورة لاشعورية تكاد تكون كاملة بحيث لا يشعرون بأي إلزام أو قسر، وقد أشار إليهم وردثورت بقوله «أنهم يعملون الخير، دون أن يعرفوا أنهم يقومون به». وهناك من يسلم مع كائط بأن هناك قيمة أخلاقية خاصة في القيام بالفعل لأنه ببساطة من قبيل الواجب قبل أي شيء آخر. والواقع أن الإحساس بالواجب له مكانته في الحياة الأخلاقية، لكنه ليس الدافع الوحيد للفعل الصالح. ويعمل الرجل الصالح على أن يعتاد أداء الواجب والقيام بالأفعال الصالحة بصورة آلية لا تدخل ولا قسر فيها لأحد حتى ولو لضميره الخاص.

الفصل العاشر النظريات النسبية والذاتية والطبيعية للمعيار الأخلاقي

١- الأخلاق المطلقة والأخلاق النسبية.

٢- المعيار الذاتي.

٣- المذهب الطبيعي غير الذاتي.

٤- المغالطة الطبيعية.

٥- خاتمة (نتائج الفصل).

١- الأخلاق المطلقة والأخلاق النسبية

يرى أنصار الأخلاق المطلقة أن علم الأخلاق يحتوى على مجموعة من الأحكام الأخلاقية التى تصدق على جميع الناس فى كل زمان ومكان، بينما يرفض أنصار الأخلاق النسبية هذا القول، ويرون أن من المحال وجود قواعد أخلاقية يمكن تطبيقها على الناس بهذه الطريقة المطلقة، فلكل جماعة قواعدها الأخلاقية، ومعاييرها الخاصة، التى تختلف مكاناً وزماناً ويستند النسبيون فى هجومهم على الأخلاق المطلقة إلى مايلى:-

١- أن ما يعد أخلاقياً فى مكان قد لا يكون كذلك فى مكان آخر، فالهيندوسى له عاداته وتقاليده الأخلاقية التى لايعدها الإنجليزى من قبيل الأخلاقية أبداً. كما أن الأفعال التى لها نفس الأسماء فى أزمان مختلفة تختلف فى صفاتها الأخلاقية، ولذا قد يحكم عليها حكماً مختلفاً. ضف إلى ذلك أن الاختلاف فى الحكم الأخلاقى قد يرجع إلى اختلاف الآراء على أمور الحقيقة وعلى الأخص على النتائج الفعلية للفعل، فإذا ذكرنا أنه لا توجد قوانين أخلاقية مطلقة وأن ما يوجد هو قوانين تقريبية ناقصة، لعلمنا أنه ليس ثمة أخلاق مطلقة.

٢- ولقد شجعت وجهة النظر القائلة بأن الأحكام الأخلاقية تقوم على العواطف على الاعتقاد بالنسبية الأخلاقية، ذلك لأن العواطف متقلبة متحولة بين أفراد المجتمع فضلاً عن الفرد نفسه.

٣- هاجم الوضعيون المنطقيون فكرة الحكم الأخلاقي المطلق، وذهبوا إلى أن الحكم يجب أن يشير فقط إلى ما يتم تجربته أو ممارسته بواسطة الحواس مباشرة. وهم يرون أن كلمة «ينبغي» لا يمكن تحليلها لأنها لا تربطنا بدنيا بالواقع.

٤- ويشير النسبيون الأخلاقيون إلى الإفتقار إلى الحكم عند أصحاب علم الأخلاق المطلق فيما يتعلق بأسس الأخلاق، ففي الفترات التي سيطر عليها الوحي المسيحي، بحيث أضحى هو الأساس المتين للأخلاق في أوروبا كانت هناك ثقة عامة في قدرة العقل على الوصول إلى المعرفة الصادقة الكلية، وإلى تأسيس الأخلاق المطلقة. أما حينما لم يعد هذا الأساس الديني ولا أي أساس غيره مقبولاً قبولاً عاماً، فلقد أفسح الطريق تماماً أمام الأخلاق النسبية، حيث اختلف رجال الأخلاق على الأسس التي يبنى عليها علم الأخلاق إختلافاً بيناً.

إن نتائج الاعتقاد بعدم وجود معايير أخلاقية مطلقة أصبحت

واضحة لكل إنسان عاقل، وتمثلت هذه النتائج فيما يلي:-

١- إننا لانهك على الأفعال بواسطة قانوننا الأخلاقى، بل إننا نهكم بأن قانوناً أخلاقياً يكون أفضل من قانون آخر.

٢- إذا لم يكن هناك تفوقاً لواحد من القوانين الأخلاقية على الآخر، فلن يكون هناك تقدم أو تدهور بالمعنى الأخلاقى.

٣- إذا لم يكن هناك تفوقاً لواحد من القوانين الأخلاقية على الآخر فلن يكون هناك تقدم، وبالتالي سيكون كل مجهود أخلاقى عديم المعنى.

٤- إن النتيجة المنطقية للنسبية الأخلاقية يمكن أن تكون أنه لا يوجد إنسان أفضل من إنسان آخر لأن لكل إنسان وجهة نظره الأخلاقية التى تحدد سلوكه وأفعاله مهما كانت فجة.

يضيف النسبيون إلى ذلك أنه لا يوجد معيار أخلاقى عام، بل هناك معايير أخلاقية محلية، وقواعد أخلاقية تسرى على جماعة محدودة من الناس.

وسبب هذا الاختلاف فى القواعد والمعايير الأخلاقية يرجع إلى الاختلاف فى الظروف والعادات والتقاليد حسب الزمان والمكان.

٢- المعيار الذاتى

إن الأخلاق الذاتية صورة شائعة جداً من الأخلاق النسبية، بيد أن مصطلح «ذاتية» له معانى كثيرة، وبذلك فهو يستخدم إستخدامات مختلفة على يد رجال علم الأخلاق، كما أنه يستخدم فى بعض الاحيان لى يشير إلى كل النظريات النسبية، غير أننا سنقصر استخدام معنى هذه الكلمة على الخاصيتين التاليتين:

١- إن الحكم بصواب فعل يعتمد فى صدقه على الحالة العقلية لشخص معين.

٢- ولأن هذه الحالة العقلية تتغير من فرد إلى آخر بل وتتغير بين لحظة وأخرى لنفس الفرد، فإن الفعل قد يكون صائباً فى وقت ما وخاطئاً فى وقت آخر، أو صائباً وخاطئاً فى نفس الوقت لفردين مختلفين.

إن أبسط صور المذهب الذاتى هى تلك الصورة التى نقول فيها أن «الفعل يكون صائباً طالما أننى أحبه». والواقع أن كل النظريات الذاتية تحاول تحديد الأفكار الأخلاقية فى ضوء الحب أو الموافقة بالمعنى النفسى.

ولقد ميز أوينج Ewing فى كتابه « المذهب الذاتى والمذهب الطبيعى فى الأخلاق » بين ثلاثة آراء تتصل بالذاتية وهى:

١- وجهة النظر القائلة بأن الحكم الأخلاقى حكم يشير فقط إلى الحالة العقلية للشخص الذى يصدر هذا الحكم الأخلاقى. وهى وجهة نظر اتضحت فى قولنا السابق « إن الفعل يكون صائباً طالما أنتى أحبه ».

٢- وجهة النظر القائلة بأن الأحكام الأخلاقية ليست أحكاماً على الإطلاق ، بل هى مجرد أوامر أو رغبات أو حالات تعجب، لذلك فالقول « هذا العمل صائب » ليس إلا مجرد أمر بفعل هذا العمل.

٣- وجهة النظر القائلة بأن الأحكام الأخلاقية إما أن تكون زائفة أو تكون غير قادرة على الأقل على إثبات صحتها.

أما بخصوص وجهة النظر الأولى فالواقع أن استصواب الشئ لا يعنى الميل إليه أو حبه، فقد نستصوب إعدام قاتل رغم أننا لا نحسب الإعدام أو لا نميل إليه. وعندما يكون لدى شعور بالاستصواب نحو فعل ما، فإننى أقصد أنه صائب من الناحية الموضوعية وليس لأننى أهوى ذلك أو أريده أو أحبه.

إن هذا النوع من الذاتية يمكن دحضه مثل النظريات الأخلاقية الأخرى، لأن ما يترتب عليها لا يمكن لإنسان عاقل أن يقبلها وهى:

(أ) حينما يتحدث شخصان عن فعل معين، ويقول أحدهما أن هذا الفعل صائب، ويقول الآخر بأن نفس الفعل خاطئ، فإنهما لا يناقضان بعضهما البعض حقيقة، إنهما يقرران عباراتان مثل «أنا أحب السكر في الشاي» و «أنا لا أحب السكر في الشاي» وهما عباراتان صادقتان بالنسبة لكل واحد منهما ولا يحملان أى تناقض. ويتبع ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك إختلاف حقيقى فى الرأى حول صواب الفعل.

(ب) وحين نقول أن هناك شخصين يؤكدان نفس الشئ فأحدهما سيقصد أ، ب، ج والآخر يقصد د، هـ، و. وستقبل فئة من الناس القول بأنه عند صدور حكم أخلاقى، فإن أوجه الإختلاف تظهر فى كل حالة، ومن ثم تصبح المناقشة مستحيلة من جراء ذلك.

(ج) بيد أن الأمر يتطلب بعد ذلك تدخلاً من قبل علم النفس، فإذا أردت أن أبين أن عبارتك «هذا الفعل صائب» عبارة غير صحيحة، فإنه سيعوزنى فهم حالتك النفسية والعقلية، وأن استبطن ذاتك، وهذا يحتاج إلى جرأة كبيرة من جانبى، لأننى حينئذ سأفترض أننى أعلم ما فى داخلك أكثر مما تعرفه أنت، وهذا طريق غير مأمون الجانب.

أما وجهة النظر الثانية فهى التى يعبر عنها أصحاب المذهب

الوضعي، وترى هذه النظرية بأن كل الأحكام الصادقة تخضع للتحليل والإدراك الحسي، ونظراً لأن الأحكام الأخلاقية لا يمكن التحقق من صحتها بهذه الطريقة فهي لا تعد أحكاماً على الإطلاق.

أما وجهة النظر الثالثة والأخيرة، فهي ترى أن الأحكام إذا كانت زائفة أو لا يمكن إثبات صحتها فهي عرضة للشك دائماً، في كل من الحالتين السابقتين تستحيل معرفة المعايير الأخلاقية.

٣- المذهب الطبيعي غير الذاتي

يرى أنصار هذا المذهب الطبيعي أن الفعل يكون صائباً متى كان هذا هو اتجاه أغلب البشر أو أغلب أعضاء الجماعة أو الطبقة، لقد ذهب هيوم مثلاً إلى أن الأفعال تكون صائبة وخيرة عندما تحقق الخير لمعظم البشر ويمكن الاعتراض على هذا النمط من النظرية بما يلي:

١- هناك حالات مؤكدة يمكن للفرد من خلالها الحكم على فعل بأنه صائب، على الرغم من عدم استصواب الجماعة لهذا الفعل. ولعل هذا هو أهم ما يميز الضمير الفردي.

٢- على الرغم من وجود القول بأننى أفعل هذا «لأن كل فرد لديه نفس الشعور نحوه» قد يعترض الناس بالقول بأن الأقلية لا الأغلبية تكون في الجانب الصائب أحياناً، فهناك في تاريخ الأخلاق أمثلة كثيرة تؤكد على أن كثيراً من القوانين أو العادات الأخلاقية تبدأ برأى قليل من المتحمسين مثل أول من نادى بخطأ العبودية وغيرها.

إن معظم النظريات الطبيعية تذهب إلى أن الأفكار الأخلاقية يمكن أن تفسر في ضوء مصطلحات علم النفس، وهذه تسمى

بالمذهب الطبيعي النفسى، وهذا المذهب يتضمن نظريات الاتجاه الفردى، ونظريات الاتجاه الجماعى، ونظريات مثل نظرية اللذة التى تبحث عن تحقيق السعادة، وهناك مذاهب لاهوتية طبيعية وهى تلك التى ترى الصواب والخير فيما حده الله على أنه كذلك. لكن لما كان اللاهوت ليس علماً طبيعياً يخضع للتجربة والملاحظة فنحن نميل إلى تسمية هذه المذاهب باسم المذاهب القانونية التى تبحث فى القانون الإلهى، وهناك أيضاً المذاهب الطبيعية التطورية.

٤- المغالطة الطبيعية

فسر «مور» الزيف الموجود في كل نظرية طبيعية بأن الخير أو الخيرية لا يمكن تعريفها ومن ثم فكل النظريات الطبيعية تحاول تحديد الخير، وفي قيامها بذلك ترتكب ما يسمى بالمغالطة الطبيعية. لقد قرر «مور» بأن كل ما نستطيع القيام به في الميدان الأخلاقي هو أن نحدد تصوراً أخلاقياً في ضوء تصور أخلاقي آخر، فنحن نستطيع أن نعرف «الصواب» أو «الإلزام» في ضوء فكرة «الخير» بأن نقول مثلاً أن «الفعل الصائب هو ذلك الذي يقودنا إلي نتائج خيرة، لكننا لا نستطيع أن نعرف الخير نفسه.

ويمكن أن نظهر جدارة فكرة «الدكتور مور» وذلك إذا نظرنا في أي تعريف طبيعي للخير، ولو يكن التعريف القائل بأن الخير هو نتاج اللذة. إن المسألة هنا ليست هي البحث عن صدق أو كذب هذه القضية .. إنها تنصب فقط على ما إذا كانت تعطينا تعريفاً كافياً للخير أم لا؛ إذ أن هناك كثيراً من القضايا الصادقة لكنها لا تدعى أنها تقدم تعريفاً. نعم إن مور يرى أن الخير هو نتاج اللذة، لكن ذلك لا يعنى عنده أن الخير متطابق تماماً مع اللذة، فقد يشتمل على ما هو أكثر من ذلك. ونفس الأمر ينطبق على أي تعريف آخر

للخير « مثل قولنا بأن الخير يبحث فيما وراء الطبيعة أو أنه هو الإرادة الخيرة، أو أنه ما يأمر به الله » فهذه الأقوال كلها ليست تعريفات للخير.

بيد أن المعارضين لمور يذكرون أن الأمر لو كان كذلك، أي إذا لم نتمكن من تعريف « الخير » وهو الفكرة الجوهرية في علم الأخلاق، فعندئذ تصبح دراسة الأخلاق دراسة مستحيلة. غير أن مور يمكنه الرد على ذلك بقوله أن الخير لما كان أبسط وحدة فلا تعريف له، لكننا نستطيع مع ذلك تقديم العديد من القضايا التي تدور حول مفهوم الخير هذا.

٥- خاتمة (نتائج الفصل)

يمكن تلخيص ما عرضناه فيما يلي:

١- لكي تحتوى أحكامنا الأخلاقية على صدق حقيقى، فيبدو من الضرورى أن نفترض وجود معايير أخلاقية مطلقة، أياً ما كان من خضوع تطبيقات هذه المعايير إلى التغير تحت وطأة الظروف المختلفة.

٢- ليس ثمة نظرية أخلاقية ذاتية تتسم بالصدق، فمثل هذه النظريات ينتج عنها ما لا يمكن تعقله.

٣- فى حالة النظريات الطبيعية اللاذاتية فى مجال علم الأخلاق يبدو أن العديد منها يقدم قضايا كلية عن الأمور الأخلاقية بحيث تدخل فى إطار ما نسميه علم الأخلاق، غير أننا لن ننظر الآن فيما قاله « مور » من أن « الخير » لا يمكن تعريفه. وسوف نترك هذا الأمر إلى حين آخر.

الفصل الحادي عشر

المعيار الحدسي

- ١- طبيعية وموضوعات الحدس.
- ٢- مدرسة الحدس الأخلاقي.
- ٣- نظرية بتلر.
- ٤- الحدوس الفردية.
- ٥- الحدوس العامة.
- ٦- الحدوس الكلية.
- ٧- خاتمة (نتائج الفصل).

١ - طبيعة وموضوعات الحدس

الحدس فهم مباشر لموضوع بدون توسط أى عملية استدلالية، ومن ثم فالحدس الأخلاقى طبقاً لهذا هو الفهم المباشر لموضوع أخلاقى بدون التفكير فيه على الإطلاق ، وهناك ثلاثة موضوعات ممكنة للحدوس الأخلاقية:

١- الأفعال الفردية التى يحدسها كل فرد مباشرة والتى يمكن تسميتها باسم « الحدسية الفردية » وذلك مثل حدس الفرد لصواب أو خطأ هذا الفعل أو ذاك .

٢- أنواع أو طوائف الأفعال التى يمكن اعتبارها مباشرة ودون تفكير على أنها صائبة أو خاطئة مثل قولنا « أن الصدق صائب دائماً » وهذه ما أسماها سيد جويك « بالحدسية الدجماطيقية » ولكن من الأحسن تسميتها باسم « الحدسية العامة » .

٣- وهناك ما نسميه « بالحدسية العالمية » وهى تتناول موضوعات تتعلق بالإنسانية كلها مثل قولنا « عامل الناس على أنهم غايات فى أنفسهم وليسوا مجرد وسائل » وهى موضوعات تتناول مبادئ أخلاقية عالمية .

ونستطيع أن نقول دون الوقوع في التناقض بأن الإنسان يستطيع أن يحدث هذه الموضوعات الثلاثة كلها، لكن هناك بعض الاعتراضات التي يمكن أن توجه إليها وهي:

١- توجد بعض الأفعال، وبعض أنواعها أو طوائفها، وبعض المبادئ العالمية مما يمكن حدسها مباشرة ومعرفتها ما إذا كانت صائبة أو خاطئة بدون استخدام الفكر أو العقل. لكن هذا لا يكون في جميع الأحوال، فنحن نواجه بعض الأفعال أو طوائف الأفعال مما يمكن الشك في صحته وحتى في مجال المبادئ الأخلاقية فإن هناك من يرون في المبدأ القائل بأن «الفضيلة مقرونة بالسعادة» عدم بدهته واحتياجنا في فهمه إلى النقاش والتفكير العقلي.

٢- ويمكن القول بأن حدس هذه الموضوعات الثلاثة يمكن أن يكون صحيحاً في الظروف العادية، لكنه لا يكون كذلك في الظروف غير العادية، فقول الصدق أمر صحيح في الظروف العادية لكنه قد لا يكون كذلك في ظروف غير عادية (حالة الأسر أو المرض مثلاً).

٣- يختلف الناس فيما يقصدونه بالحدس فرجال الدين والمتصوفة يعنون بكلمة «الحدس» شئ ما معصوم من الخطأ،

ولكن مثل هذا الاستخدام قد لا تقبله أى دائرة أخرى فكرية أو علمية.

٤- يزودنا الضمير بحدوس عديدة ومختلفة لتكوين نسقنا الأخلاقي، وهاهنا هل يجب علينا إطاعة حدسنا الجزئي، أو الحدس العام أو استنباطاتنا التي نقيعها من تلك الحدوس؟ الواقع أن هذا ليس موضوع اتفاق بين الواحد والآخر.

٥- إن الحدوس قد يناقض بعضها بعضاً، فالعدالة قد تشير إلى فعل معين وإلى ما يناقضه في نفس الوقت.

٦- يخفق المذهب الحدسي كنظرية أخلاقية لأنه في كل حالة يحتمل إعطاء سبب لما يمليه الحدس وهذا لا يتم إلا بواسطة العقل والفكر.

ولقد اتخذ المذهب الحدسي أخيراً صورة من الصورتين التاليتين:

١- المذهب الحدسي الذي يرى أن الحدوس لا يمكن أن تخضع للتحليل، وهذا هو المعنى الدقيق للمذهب الحدسي.

٢- المذهب الحدسي الذي يرى أنه بالرغم من صحة وصدق حدوسنا فإن تلك الحدوس يمكن أن تحلل وتفسر ويتم مناقشتها عقلياً.

٢- مدرسة الحس الأخلاقي

ذهب شافيتسبرى (١٦٧١-١٧١٣) إلى أن الخير فى الإنسان يتطلب الوجود والموازنة فى العقل بين كل من : التعاطف الطبيعى تجاه الآخرين مثل الحب والتعاطف الوجدانى، والتعاطف الذاتى الموجه تجاه رفاهية الفرد كحب الحياة والطموح. ومن الممكن بالنسبة للإنسان أن يحكم بواسطة العقل التوازن بين النوعين السابقين من التعاطف، لكنهما يثيران نوعاً جديداً من التعاطف درج الإنسان على تسميته بالحس الأخلاقى، والذى هو شعور طبيعى يقودنا نحو الموافقة على بعض الأشياء وعدم الموافقة على بعضها الآخر، بحيث يؤدى فى النهاية دور الباعث الموجه نحو السلوك الخير، ويرى شافيتسبرى أن الحس الأخلاقى لا يمكن أن يفسد بواسطة التأمل الفلسفى أو التفكير الحر، لكن قد يفسد تحت تأثير العقائد الدينية المزيفة أو العادات السلوكية الشريرة. ويكشف شافيتسبرى عن طبيعة الحس الأخلاقى فيقول عنه أنه المرشد الصادق لنا فى حياتنا الأخلاقية.

أما هاتشسون (١٦٩٤-١٧٤٧) فلقد ميز فى الفعل بين الخير المادى والخير الصورى، فالخير المادى أو الموضوعى للفعل يتم

تحديده بأنه ذلك الذى يسبب أكبر قدر من السعادة لأكبر قدر من الناس، وهذا يتفق مع المبدأ النفعى. أما الخير الصورى للفعل فهو ما يمكن تحديده بأنه ذلك الذى ينبع من عاطفة خيرة فى تناسب عادل تكون الحاسة الأخلاقية فيها هى الموجهة والباعثة إليه ويؤدى الحس الأخلاقى عند هاتشسون إلى أفعال خيرة بصفة خاصة، بيد أن المعيار الأخلاقى الأخير عنده ليس الحدس بالحس الأخلاقى بقدر ما هو النتاج الواقعى للفعل فى المجتمع.

ويمكن أن ننظر إلى وجهة النظر الخاصة بالحس الأخلاقى حين نعقد مقارنة بين القدرة الأخلاقية للحكم على الأفعال الصالحة والأفعال الطالحة، وبين القدرة الجمالية للحكم بين الموضوعات الجميلة والقبيحة، فمن الناحية النفسية يبدو أنهما يتفقان فى كونهما مشاعر أو عواطف، ومع ذلك فهما معاً يكونان أحكام.

ومن ثم فقلد ذهب البعض إلى أنه لا تمايز بينهما فهما متحدان، والدليل على ذلك أن الإغريق استخدموا نفس المصطلح للدلالة على الجمال والخير، وذهب بعض الرواقيين إلى أن «الجميل هو الخير وحده» كما ذهب بعض الكتاب المحدثين إلى أن هناك على الأقل بعض التشابه بين الخير والجمال. ونحن نشعر بالطبع ببعض الإعجاب من الأفعال النبيلة كما نشعر بنفس الإعجاب من بعض الأعمال الفنية الجميلة.

والواقع أن الحكم الجمالى هو نوع معقد من الأحكام، فالإنسان الذى يرى أن موضوعاً ما يتسم بالجمال يكون غير مخلص مع نفسه إذا تخطى عن حكمه الواضح بذاته لإنسان آخر ماهر أو خبير يحكم بأن نفس الموضوع قبيح.

والذوق الجمالى يمكن تعلمه والتدرب عليه تحت تأثير الأساتذة والأصدقاء الذين لهم خبرة جمالية، وممارسة الفنون التى تخلق ما هو جميل، والدراسة النظرية للجمال. وكل ذلك يعيننا فى دراسة العلم المعيارى للجمال كما تعيننا دراستنا للمعايير الأخلاقية المختلفة على دراسة العلم المعيارى للأخلاق.

لكن هل يصل التشابه بين الجمال وبين الأخلاق إلى مستوى الهوية؟ الواقع أنه يحتمل أن تكون معايير الأخلاق أكثر موضوعية من المعايير الجمالية. وإن كان يمكن النظر إلى المعايير الجمالية الموضوعية فى مجال الفنون على أنها ذات قيمة أخلاقية.

ويرى «برود» أن صواب الفعل هو ذلك الذى «يلائمه» ظروف الموقف الكلى الذى يحدث فيه، وذلك طبقاً لما يتم الإحساس به أخلاقياً.

٣- نظرية بتلر

فضل الأسقف «بتلر» استخدام مصطلح «الضمير» لملكه الحدس عن استخدام مصطلح «الحس الأخلاقي» وهذا التغيير له مغزاه، ذلك لأنه رأى أن معرفة الصواب والخطأ هو أمر عقلى أكثر منه أمر شعورى. ولقد ذهب بتلر إلى أنه من المعقول أن نطيع أوامر الضمير، وأن ذلك التعقل الجميل لنظرية بتلر هو الذى جعله واحداً من أعظم رجال الأخلاق الإنجليز قبولاً.

ورأى بتلر أن العقل البشرى مركب أو «كل عضوى» من عدة عناصر متألفة. ويمكن أن نأخذ النظام السياسى الإنجليزى مثلاً لهذا الكل العضوى المركب والمتألف فى نفس الوقت: فهناك الملك ثم مجلس اللوردات ومجلس العموم. لكل من هؤلاء وظائفه الخاصة من جهة وعلاقاته المتآزرة والمتعاونة من جهة أخرى. وبالمثل فهناك عناصر مختلفة فى العقل البشرى رغم وجود علاقات طبيعية وتعاون وثيق بين العناصر الأساسية والعناصر الثانوية. ويسبب أن بتلر ذهب إلى أن تلك العلاقات الطبيعية فيجب أن نعتبره كواحد من أولئك الذين سلموا بأن القانون الأخلاقى قانون طبيعى وليس أمراً ينتسب إلى العادات أو التقاليد أو الاتفاقات.

وهناك عدد من الدوافع أو البواعث التي تكون داخل العقل والتي تقادى بنا إلي موضوعات مختلفة. فباعث الجوع يدفعنا إلى تناول الطعام، وباعث الخوف يدفعنا إلى الهرب، وباعث الشفقة يدفعنا إلى مساعدة الآخرين في أطراحهم. ولقد ذهب بتلر إلى أنه على الرغم من مصاحبة إشباع كل باعث من هذه بلذة فإن أى واحد منها لا يستهدف تلك اللذة مباشرة. إن هذه البواعث تستهدف الطعام والهرب ومساعدة الآخرين قبل أن تستهدف تحقيق اللذة. وهذا يعنى رفض بتلر لمذهب السيكلولوجى وذلك حين برهن علي أن ما تستهدفه بواعثنا هي أشياء أخرى غير اللذة.

ويرى بتلر أنه توجد داخل العقل البشرى مجموعة دوافع معينة ترتكز على مبدأين عقليين هما مبدأ حب الذات الذى يحقق به الفرد سعادته ومبدأ فعل الخير بالنسبة للآخرين والمبدأ أن ميلان طبيعيان فى الإنسان.

والضمير عنصر يفوق طبيعياً مبدأ حب الذات ومبدأ فعل الخير، وقراراته نهائية ومباشرة وحسبية وهذا هو ما يجعلنا نضع بتلر ضمن القائلين بالحدس وذلك على الرغم من أن بتلر اعتبر الضمير حدسى من جهة وعقلى من جهة أخرى.

٤- الحدس الفردي

حينما يرى فرد ما رؤية مباشرة أن هذا الفعل الجزئي صائب بالنسبة إليه في اللحظة الحاضرة. وأنه لا توجد فرصة لتأمل الموضوع مرة أخرى، فإن الكتاب الأخلاقيون يتفقون على أن هذا الفرد يتصرف من خلال حدسه. وهناك اعتباران يؤيدان هذا الرأي:

- ١- في كل دائرة من دوائر الفعل تتكون عادات تمنح الفرد قوة الرؤية المباشرة أو الحدسية للفعل الصائب ومن ثم تنفيذه.
- ٢- قد يكون الموقف الأخلاقي موقفاً فريداً، وحينئذ يثير ضمائرنا ويدفعه نحو إتخاذ قرار أخلاقي يتناسب مع هذا الموقف الجديد، وهذا القرار قد يكون حدسياً أكثر منه فكرياً، إذ غالباً ما لا يكون هناك وقت للتفكير.

نعم قد يقودنا الحدس المباشر إلى الخطأ في حالات كثيرة، إذا قد لا يكون لصاحب الحدس خبرة عميقة بالحياة « أو بممارسة الخير الذي يهذب الضمير » ولذلك قد يكون حدسه غير ناضج مثل حدس الطفل الصغير. لكن ذلك لا يمنعنا من استخدام هذا الحدس في

حالات أخرى، نهذب فيها ضميرنا ، ونمارس فيها خيرنا الأعظم،
ونتمى من قدراتنا الإدراكية المباشرة.

وللحدس الخاص فائدته الكبيرة فى الحياة الأخلاقية، وقد يمثل
التوجيه أو الإرشاد الأوحى لشخص ما فى موقف يتطلب إتخاذ
إجراء فوري، وهو الذى يواجه المواقف الفريدة وذلك رغم أنه قد
يقودنا إلى الخطأ.

٥- الحدوس العامة

يعتقد كثير من الناس أننا نعرف بالحدس أن أنواعاً معينة من الفعل تكون صائبة وأن أنواعاً معينة أخرى تكون خاطئة، فمساعدة الفقير هو دائماً فعل خير أو صائب وقول الكذب هو فعل طالح أو خاطئ. بيد أن حدوسنا «تمدنا بقواعد أخلاقية عامة تصدق بلا استثناء في كل الظروف» ولقد أشار «دافيد روس» إلى «التزامات الوهلة الأولى» التي تمدنا بقواعد تميل إلى تصنيف كل فعل تحت قائمة الصواب أو الخطأ.

إلا أن سيدجويك أشار إلى أن مثل تلك القواعد الحدسية لا تكون صادقة في كل الحالات .. فهناك قواعد يمكن الشك فيها، وهناك قواعد أخرى لا تكون صادقة بالمرّة. فالقتل خطأ، لكن القتل دفاعاً عن النفس ليس كذلك. بل أن سيدجويك يذهب إلى إنكار أن تكون الحدوس العامة حدوساً على الإطلاق، بل هي من وجهة نظره مجرد تعميمات اشتققناها من خبرتنا بأنماط السلوك التي تتأبى بنا إلى سعادتنا العامة في المجتمع. وحينما يظهر الحدس الواضح الذاتي واليقين لا يكون ثمة شك في ذلك لكن عند غياب هذا الواضح الذاتي وذاك اليقين يظهر الشك أو حتى الزيف في

قواعدنا الأخلاقية.

ويبدو أن سيدجويك كان على صواب حينما ذهب إلى أن القواعد العامة للأخلاق ليست حدوساً مباشرة بل مجرد تعميمات، سواء نبعت تلك التعميمات من تعميمات جزئية لأنماط سلوك مفيدة، أو من حدوس خاصة، فإذا أدرك الفرد بحدسه أن قول الصدق أمر صائب فإنه يمكن أن يعمم من إدراكه الحدسي المباشر هذا قاعدة أخلاقية عامة تقول بأن الصدق هو دائماً صائب.

وهناك اعتراضان على وجهة النظر القائلة بأن الحدس هو المعيار الأخلاقي الأوحى الذي يحكم على الفعل بأنه صائب أو خاطئ وهما:

- ١- إن هذا القول يتجاهل ما نسميه بروح الفعل، فقول «الصدق عن حب» أفضل من قول الصدق عن حقد أو عدا.
- ٢- لا تأخذ وجهة النظر هذه كبير اعتبار للظروف التي يتم فيها الفعل. فالكذب في الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة أكثر خطورة من الكذب في وصف مغم إمراء في الصيد.

٦- الحدوس الكلية

إن الرأي القائل بأن المبادئ الأخلاقية التي نصل إليها بواسطة الحدس ليست نظرية أخلاقية بل نظرية فلسفية تستهدف الوصول إلى الحقائق الكلية هو ما نقصده هنا بالحدوس الكلية. فإن ما نعرفه بواسطة تلك الحدوس ليس صواب أو خطأ الأفعال الخاصة أو طائفة معينة من تلك الأفعال، لكن ما نعرفه هو بعض القواعد أو المبادئ التي تساعدنا بطريق مباشر أو غير مباشر على اكتشاف ما إذا كان الفعل صائباً أو خاطئاً.

يمكن القول بوجود نظريتين في المعرفة: النظرية الاستقرائية التي نبدأ فيها بملاحظة الوقائع الجزئية وإقامة تعميمات إبتداء منها على هيئة قضايا كلية، والنظرية الاستنباطية التي نبدأ فيها بمجموعة من المبادئ الكلية المجردة التي نعرفها حدسياً ثم نستنبط منها قضايا جزئية. فإذا عدنا الآن للنظرية الاستقرائية قلنا أننا نلاحظ دائماً وباستمرار أن الناس يموتون، فنعمم هذه الملاحظة ونصل إلى القضية الكلية «كل إنسان فان» وبنفس الطريقة نصل إلى القضايا الوصفية مثل «أن كل الأجسام الأثقل من الهواء تتجه إلى السقوط تجاه الأرض». بيد أن الملاحظة وحدها لا تستطيع أن

توصلنا إلى القضايا الأخلاقية مثل « يجب أن تكون الفضيلة مؤدية إلى السعادة » أو « ينبغي أن تؤدي الفضيلة إلى السعادة » فهذه قضايا معيارية لا وصفية لا يستطيع المنهج الاستقرائي الوصول إليها. ومن ثم حينما نقول أن الأخلاق علم معياري يمدنا بالقواعد الكلية كما ينبغي أن تكون فإننا ينبغي أن نرفض النظرية الاستقرائية التجريبية.

أما النظرية الاستنباطية فهي ترى في صورتها العامة أن كل معارفنا تعتمد على مبادئ مجردة تعرف بالحدس وأعظم مبدأ من هذه هو مبدأ عدم التناقض^(١) وهنا يمكن أن نقول بأن الأخلاق علم معياري لأنه يعتمد على معرفة حدسية لبعض الحقائق. وحتى نظرية اللذة التي يبدو أنها تعارض ما هو حدسي تبدأ بحدس أن القضية القائلة بأن السعادة تعقب اللذة هي قضية صادقة. ويبدو أنه لا يوجد أمامنا طريق آخر في إكتشاف المبدأ الرئيسي لمذهب اللذة أو لأي مذهب أخلاقي آخر غير الحدس. وعلى ذلك فإن مبادئ المنطق والرياضيات تعرف عن طريق الخبرة بقضاياهما الجزئية وبعدم تناقض هذه القضايا المشتقة أو المستنبطة وهذا ينطبق

(١) لمعرفة أكبر بالمنهج الاستقرائي التجريبي والمنهج الاستنباطي يرجع إلى القارئ إلى كتاب المترجم: المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الرياضية، دار الجامعات المصرية ١٩٧٥

على الأخلاق: فمبادئ الأخلاق تعرف معرفة حدسية مباشرة ويثبت صحتها بواسطة الخبرة الأخلاقية، وبعدم تناقضها مع ما سبق إثبات صحته في ميدان علم الأخلاق.

٧- خاتمة (نتائج الفصل)

يستهدف الحدس الرؤية المباشرة للمبادئ الأخلاقية وقد يعجب الحدس بالاستدلال أو لا يعجب به.

(١) فهو لا يعجب بالاستدلال العقلي في حالة الأفعال الفردية التي يتخذ فيها الفرد قراراً أخلاقياً ملائماً وفورياً دون الرجوع إلى تحليل الموقف بالعقل أو بالفكر.

(٢) وفي حالة أنواع أو أنماط الأفعال يبدو أننا نعرف حدسياً ما إذا كان هذا النوع أو ذاك متوافقاً أو غير متوافق مع «قوانين الطبيعة».

(٣) كذلك نحن نعرف بالحدس بعض الأفكار الكلية الأخلاقية التي يعبر عنها باسم القضايا المعيارية والتي تبدأ بـ «يجب» أو «ينبغي» وهي بهذا لا تخضع للنظرية الاستقرائية كما بينا ذلك، بيد أننا نستخدم العقل بعد ذلك في استنباط ما هو جزئي من تلك المبادئ الكلية العامة.

الفصل الثاني عشر المعيار القانوني

١- معنى القانون.

٢- القانون الأخلاقي كقانون سياسي.

٣- القانون الأخلاقي كقانون للطبيعة.

٤- القانون الأخلاقي كقانون للعقل.

٥- نظرية كانط.

٦- خاتمة (نتائج الفصل).

١- معنى القانون

هناك نوعان مألوفان من القانون: قانون الدولة وقانون الطبيعة. يطلق الأول على القوانين السياسية التي هي أنظمة أو أوامر تضعها الحكومة القائمة لكل رعاياها أو لكل طبقة على حدة، ومن يقوم بعصيانها يعرض نفسه للعقاب وإلا ما أصبح لها رهبة. وتختلف القوانين السياسية باختلاف الدول زماناً ومكاناً، فقد تجلب الظروف الجديدة قوانين جديدة، فنجد في الحرب قوانين تتعامل مع ظروف التعبئة الوطنية والعسكرية وتلائمها.

وبعض القوانين السياسية وليس كلها يتعامل مع أمور تتعلق بالأخلاق، فالقتل مثلاً تحرمه القوانين السياسية لمعظم الدول كما تحرمه السنن الأخلاقية، كما أن القوانين الأخلاقية هي ببساطة عبارات كلية تقرر علاقات تنشأ بين الأحداث والإنسان في العالم الحقيقي.

وتختلف القوانين العلمية عن القوانين السياسية في أنها حقائق وليست أوامر؛ ففي الوقت الذي يمكن فيه عصيان القانون السياسي لا يمكن أن نعصي القانون العلمي متى ثبتت صحته.

أما في إطار التطبيق فكما أن القوانين السياسية يمكن أن تتعامل بطريقة كلية وعامة (مع تحريم القتل مثلاً) من ناحية، وتتعامل بطريقة جزئية ومحددة (كقوانين الضرائب التي تطبق علي مجموعة محددة من الناس يحصلون علي دخل معين) من ناحية أخرى كذلك فإن القوانين العلمية قد تكون عامة أو مطلقة من جهة كقانون الجاذبية (وهو الذي نميل إلى تسميته بقانون الطبيعة نظراً لعموميته تلك) وقد تكون خاصة ونسبية من جهة أخرى (فقانون مالتس وإن كان يمكن تطبيقه علي الهند والصين في الوقت الحالي إلا أنه لا يمكن تطبيقه علي غرب أوروبا أو شمال الولايات المتحدة) ومن هنا فنحن نستطيع أن نميز في القوانين العلمية بين القوانين العامة أو قوانين الطبيعة التي تستمر وتدوم بدون شرط أو قيد وبين القوانين العلمية المشروطة أو القوانين (العلمية الشرطية) التي لا تطبق إلا تحت ظروف معينة.

ولقد استخدم الفيلسوف الألماني كانط إسم «القانون الشرطي الافتراضي» لنوع آخر من القوانين يقترب في طبيعته من القانون الأمر أو السياسي أكثر من كونه تقريراً للواقع؛ فالبناء الذي يراد له أن يستمر دائماً، عليه أن يطبق بعض القواعد التي تفرضها عليه طبيعة المواد المستخدمة من جهة والهدف من البناء من ناحية أخرى (بناء الكاتدرائية لعدة قرون يختلف عن الهدف

من إقامة ملجأ مؤقت) نعم يمكن عدم إطاعة أو عصيان تلك القوانين تماماً كما يحدث بالنسبة إلى القوانين السياسية، بيد أن مثل هذا العصيان لن يجعل القائم بالبناء يحقق هدفه أو يقيم البناء بالصورة المرجوة.

ويقدم لنا علم الإقتصاد ثلاثة أنواع من القوانين، فهناك القوانين العلمية التي تطبق في ظروف معينة وجزئية (كقانون العرض والطلب وغيرها)

وهناك القوانين السياسية كاللوائح التي تضعها الحكومة لمراقبة الأسعار والإنجازات، وهناك أخيراً القوانين الشرطية الإفتراضية وهي تزودنا بالقواعد الخاصة بما يجب علي الإنسان أن يفعله إذا زادت ثروته الوطنية.

ولقد قرر بعض المفكرين أن القوانين الشرطية الإفتراضية قوانين معيارية وحدد البعض الآخر القانون المعياري بأنه ذلك القانون الذي يحدد القواعد التي يسلم بها الناس جميعاً وليس فئة دون أخرى، ومن ثم تصبح تلك القوانين الشرطية المسيطرة أهدافاً للقوانين الشرطية التابعة التي لن تكون أكثر من وسائل في تلك الحالة.

ولقد ميز كانط بين ثلاثة أنواع من القوانين المعيارية التي

أسمائها بالأوامر أو الفرضيات وهي :

- ١ - القوانين التي تتعلق بمجموعة من الأفراد أو الأشياء.
- ٢ - القوانين الكلية التأكيدية، وهي تلك التي تؤكد بواسطتها أن أهدافا معينة تكون محل طلب من كل إنسان بمعنى أن تكون تلك الأهداف صالحة للتطبيق علي كل الأفراد.
- ٣ - القوانين الأخلاقية التي يسميها كانط بالقوانين الافتراضية المقولية، وهي لا تستهدف التطبيق علي كل أو بعض الناس، ولا ينتظر أن يجنى من ورائها نتائج معينة. إنها قوانين تبحث في الخير في ذاته بغض النظر عن نتائجه.

٢- القانون الأخلاقي كقانون سياسي

كثيراً ما يدور في أذهان بعض المفكرين الذين لا ينتمون إلى وجهة نظر فلسفية واحدة فكرة أن القوانين الأخلاقية ما هي إلا تلك الأوامر التي أصدرها الله للناس عن طريق الوحي . . . فالمؤمنون بالله كما يقول الفيلسوف الإنجليزي Paley يؤمن به كسلطة أخلاقية تمارس نوعاً من التنظيم الأخلاقي للبشرية، بيد أنه يظل على قناعة - رغم ذلك - بأن تلك القوانين لا تزال قانونية حتي ولو لم يأمر الله بها.

وفي حالة ما تكون القبيلة مهيمنة أو مستبدة بكل الأمور الخاصة بأفرادها في مستوي العادة فمن اليسير أن نوجد القانون الأخلاقي وقانون القبيلة الذي يتمثل في أمر رئيس القبيلة أو الأكبر سناً أو الحكومة الدستورية في المراحل الأكبر تقدماً.

وهناك صعوبات معينة تكمن في تصوير المعيار القانوني حينما نحدده بالقوانين السياسية وهي :

١ - بينما تعالج القوانين السياسية الأمور الأخلاقية بطريقة سلبية « مثل تحريم القتل أو السرقة » فهي لا تكون قادرة في العادة على أن تعالج الواجبات الأخلاقية الإيجابية مثل واجبات

الإحسان التي تعتمد كثيراً علي موضع الفرد وظروفه.

٢ - وبينما تستطيع القوانين السياسية أن تحرم أو تأمر في مجال الأفعال الخارجية، فإنها لا تفعل إلا القليل في مجال الروح الباطنية وهي هامة جداً خصوصاً في مستوى الضمير.

٣ - والقانون السياسي لا يستطيع أن يحيط بالأفعال الفريدة في صفتها الأخلاقية مثل بطولة الرجل الشجاع، أو تضحيه القديس من أجل قيمة عظمي.

٣- القانون الاخلاقي كقانون للطبيعة

حينما نتحدث عن «طبيعة» شخص أو شيء فنحن نقصد واحداً من هذه المعاني الثلاثة :

١ - فقد نقصد بها الطبيعة البدائية أو الأصلية في جذورها التاريخية العريقة، وهذا هو المعنى الذي قصده روسو حين نادى بصيحته القائلة «العودة إلى الطبيعة» وحين نادى غيره من المفكرين بالرجوع إلى شكل أبسط من الحياة عاشها أجدادنا وآباؤنا الأولون وهناك دعوي تقول بأن حالة الطبيعة الأولى كانت تتفوق من الناحية الاخلاقية على حالتنا التي نعيشها الآن.

٢ - وقد نقصد بلفظ «الطبيعة» ما يكون عليه الشئ فعلاً في الوقت الحالي فعندما نقول بأن من «طبيعة» الكلب النباح، فنحن لا نفعل هنا سوى التأكيد على صفة عامة كلية تخص كل الكلاب بصورة عادية أو طبيعية وهي صفة «النباح».

٣ - وقد نقصد أخيراً بهذا اللفظ طبيعة الشئ المثالية فحين نصف حيواناً نصفه في صفاته العامة أو المثالية التي لا تنطبق على فرد معين وإنما تنطبق على النوع أو حتي الجنس كله.

وكان السوفسطائيون يرون أن الأخلاق ليست أكثر من مجرد عادات يتفق الناس ويصطلحون علي ممارستها في حياتهم اليومية، ورأي الأبيقوريون أن العدالة ليست أكثر من مجرد اسم وضعه الناس لتحقيق الأمن اللازم لتوفير سعادتهم، أما مدرسة سقراط فلقد اعتبرت الأخلاق علي أنها أخلاق طبيعية بالمعني الثالث لكلمة «طبيعة» كما قرر الرواقيون بأن الحياة الخيرة هي «الحياة وفق الطبيعة» التي يسيرها قانون كلي عقلي واحد». ولقد فسر شيشرون الرأي الرواقي بقوله «إن القانون الحق هو العقل السليم الموافق للطبيعة، وهذا القانون في صورته الكلية ثابت ودائم، يدعو إلي فعل الواجب، وينهى عن الفعل الخاطيء». أما المفكرون المسيحيون فلقد رأوا في الخير أمراً سامياً خارقاً للطبيعة وليس قانوناً طبيعياً؛ فالمفكر المسيحي «توما الإكويني» (١٢٢٥ - ١٢٧٤) كان يعلم بأن الله ينظم القانون الطبيعي المختص بتنظيم الحياة الإجتماعية الواقعية المحددة زماناً ومكاناً وبالجمله فالقانون له صفته الإلهية وكل القوانين الوضعية مشتقة من القانون الإلهي.

ولقد رأي أصحاب المذهب الأفلاطوني في كمبردج في القرنين السابع والثامن عشر أن قوانين الأخلاق ليست إلا أجزاء من البناء الجوهري للحقيقة، بيد أن أكثر العبارات وضوحاً وإيحائية عن

«قانون الطبيعة» نجدها عند المفكر الإنجليزي صمويل كلارك S. clarke (١٦٧٠ - ١٧٢٩) فلقد اعتبر كلارك أن العالم مكون من علاقات أخلاقية تشبه العلاقات العلمية التي تربط بين وقائع العالم الفيزيقي، ويرى أن تلك العلاقات الأخلاقية تقوم علي مبادئ أربعة هي تقوي الله، والإنصاف، والعدالة بين الناس، والاعتدال فيما يختص بالذات. وعموماً فكل ما نتفق عليه بأنه طبيعي يكون صالحاً، وكل ما نحكم عليه بأنه غير طبيعي لا يكون كذلك، علماً بأن كل إنسان سيتفق مع كل أنسان آخر علي تحديد ما هو صالح أو طالح وما هو طبيعي أو غير طبيعي تماماً كما يتفق الناس علي إشراق الشمس أو بياض الثلج، ومن هنا نصل إلى أن المعيار الأخلاقي في حالة اعتباره قانوناً للطبيعة يتسم بأنه موضوعي . ومن ثم ندرك كيف إن البعض يعترف بأن الحضارات المختلفة في العصور المختلفة تختلف أخلاقياتها إختلافاً طفيفاً وليس إختلافاً كلياً، ولعل هذا هو ما عبر عنه C.S Lewis بقوله أننا لا نستطيع أن نفكر في دولة يعجب أفرادها بالهروب من أرض المعركة وبمضايقه الفرد للآخرين الذين يحبونه بلا مبرر، ويقولون أن $2 + 2 = 5$ فنحن نفكر في الدول أيا كان موقعها وعصرها بشكل مشابه تقريباً رغم وجود اختلافات طفيفة فيما بينها.

لقد أثبتت الطبيعة الموضوعية للأخلاق وبطريقة علمية إلى حد

ما أننا نستطيع أن نقارن بين الأنماط الأخلاقية المختلفة من حيث الأفضل أو الأحسن والأسوأ. فإذا لم تكن هناك مجموعة من الأفكار الأخلاقية أحسن أو أصدق من غيرها فلن يكون هناك معني - كما يذكر لويس - لتفضيل الأخلاق المتحضرة على الأخلاق الوحشية ، أو الأخلاق المسيحية على الأخلاق النازية .

بيد أن القانون الأخلاقي لا يعد قانوناً للطبيعة بنفس المعني الذي يكون فيه قانون الجاذبية قانوناً لها . فالقانون الأخلاقي لا يذكر ما تكون عليه الأشياء .. أنه يتحدث عما يجب أن تكون عليه هذه الأشياء . أنه يتحدث عن ميول طبيعية مثل الخير وعن أخرى يقول عنها أنها شريرة ، ولا نخبرنا قوانين الطبيعة (كقانون الجاذبية) شيئاً عن ذلك .

لكن هذا ليس كل قصة القوانين الأخلاقية إذا نظرنا إليها كقوانين للطبيعة، ذلك لأن الصلاحية الأخلاقية للسلوك الذي تأمر به القوانين الأخلاقية هي صلاحية من نوع فريد يمكن فهمها فقط من خلال الحدس أو البديهة المباشرة يقول G.O. Brood أن الصلاحية أو اللاصلاحية عبارة عن علاقة أخلاقية مباشرة بين فعل أو عاطفة وبين المسار الكلي للحدوثات المحيطة بها . وهنا يمكن أن نضع فارقاً آخر بين القوانين الأخلاقية وبين القوانين الطبيعية وهي أن الأولى تقرر علاقة الصلاحية الأخلاقية، بينما الثانية

تقرر علاقة العلية.

بيد أن معظم علماء الأخلاق اتفقوا علي أن المعيار الأخلاقي كقانون للطبيعة إنما يتم معرفته من خلال العقل، وأن الحياة بموجب الطبيعة هي أيضاً الحياة بموجب العقل، ومن ثم ذهبوا إلى القول بأن كون الطبيعة عاقلة هي ما يجعلها تستحق طاعتنا لها. ولكن أيكون القانون الأخلاقي قانوناً منطقياً مثل قانون عدم التناقض وليس قانوناً علمياً مثل قانون الجاذبية ؟ هذا هو ما سنبحثه الآن.

٤- القانون الأخلاقي كقانون للعقل

عادة مانضع الرأي القائل بأن المعيار الأخلاقي هو قانون العقل كرد فعل للرأى الذى يقول بأن الأخلاق تعتمد على عواطف أو مشاعر صانع الحكم الأخلاقى. فإذا لم تكن الأخلاق معتمدة على العواطف والمشاعر- وهى متحولة ومتقلبة- ولكنها تكون معتمدة على العقل فإن النتيجة هى أن تلك الأخلاق ستتصف بالموضوعية وعدم التغير. ولعل هذا الرأى الذى يقيم الأخلاق على العقل يعتمد على ماسبق أن قلناه بأن الطبيعة عاقلة فى صميمها. ولقد عبر ولستون Wollaston وهو تلميذ كلارك عن هذا المعنى فى صورته المتطرفة بقوله « أن الفعل الطالح هو إنكار للصواب العقلى، وأن الفعل الصالح تأكيد له » ثم يستطرد قائلاً: « إن كل الأفعال الخاطئة تتكون من قبول ما هو كاذب ».

ويقرر ماكنزى Mackenzie أن الفعل الطالح لا يكون متسقاً إتساقاً عقلياً أو فكرياً، وهذا هو نفس رأى كانط Kant و H.J. Paton الذى ذهب فى كتابه « الإرادة الصالحة » الى ضرورة تماسك وترابط وتناسق الإرادة، ومثل هذا التماسك والترابط والتناسق لا يتم إلا بواسطة العقل الإرادى الواعى، الذى تسهل مهمته كون الطبيعة

عاقلة. ويختتم Palon رأيه بقوله «لكي تحيا بموجب الطبيعة يجب أيضاً أن تتصرف بأسلوب عاقل».

٥- نظرية كانط

المبدأ الأول عند كانط هو : « لا يوجد هناك شئ في العالم أو خارجه يمكن أن يكون خيراً في ذاته سوى الإرادة الصالحة » ولقد أوضح كانط هذا المبدأ بطريقتين هما:-

١- فلقد أشار إلى أن كل هبات الحظ والعبقورية والحكمة الدنيوية لا تكون خيرة إلا إذا استخدمت بواسطة الإرادة الصالحة. وهذه الهبات لا تكون خيرة إذا ظلت بمفردها، وحينما تستخدم الثروة أو الذكاء بواسطة إرادة صالحة فإن شرورهما تزداد وتتكاثر.

٢- وفي توضيحه الثانى عضد كانط بصورة أكبر القول بأن الإرادة الصالحة هي في ذاتها وبالأصالة كل الخير « لأنها تكون كذلك إذا ظلت بمفردها » ولقد كتب كانط يقول « إذا لم ينجم عن الإرادة الصالحة بعد بذل كل جهودها أى شئ، فإن قيمتها ستظل - رغم ذلك - موجودة، وستظل تلمع كما تلمع الجوهرة بضيائها الخاص، كالشئ الذى يحتفظ بقيمته كلها في ذاته ».

إن المشكلة التى كان على كانط أن يواجهها هي : ما الذى يجعل الإرادة الصالحة - صالحة حقاً ؟ لقد ذهب كانط إلى أن الإرادة تكون

صالحة إذا قامت على مبدأ عقلى، وهذا هو ما جعلنا نقرر سابقاً أن كانط من مؤيدي المعيار الأخلاقى كقانون عقلى، فالإنسان عند كانط كائن عاقل أساساً، وهو يتعامل مع عالم قائم على أسس عقلية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكون الإرادة صالحة إذا قامت على مبدأ لا يحتوي على أى إشارة إلى النتائج أو الظروف أو أية عناصر عرضية.

إن الفعل الصحيح المحدد بمثل هذا المبدأ سيكون عاماً بحيث لا يكثر بأية ظروف أو ميول أو أذواق فردية، وهذا ينطبق على القاعدة الثالثة التى ذكرها كانط وهى «إعمل بحيث يصير فعلك فى نفس الوقت قانوناً كلياً» ويفسر «برود» تلك القاعدة على أساس أنه من التناقض أن نقبل إعتناق مبدأ أخلاقى ما نرفض أن يعتنقه الآخرون، وأن الكائنات العاقلة ترفض دائماً ما هو غير متسق منطقياً.

ولقد تم توجيه نقاط النقد التالية الى نظرية كانط :-

أ- لقد قيل أن معيار كانط الأخلاقى هو معيار صورى مجرد، وهذا صحيح إذ أن كانط كان يستهدف تحقيق ذلك فعلاً، فكما أن المنطق علم صورى يعتمد قديماً على القياس الشكلى، كذلك الأخلاق فى نظر كانط يجب أن تقوم على معايير وقوانين صورية مجردة.

ب- ويمكن التعبير عن هذه الناحية الصورية بشكل آخر، فقد ذهب كانط إلى أن الإرادة الصالحة يمكن أن تعبر عن نفسها بدون إعتبار للنتائج التي يمكن أن تنجم عنها أو الظروف المحيطة بها. ونحن قد نتفق مع كانط وأصحاب علم الواجبات الأخلاقية بأنه توجد فعلاً حالات لفعل الإرادة تكون خيرة أو صالحة بغض النظر عن نتائجها وظروفها، كما أننا قد نتفق معه ومع مؤيدي قانون العقل بأن الفعل الإرادي يكون صالحاً من جهة إتساقه مع أفعال أخرى لنفس الفاعل أو لغيره من أعضاء مجتمعه، بيد أن ذلك لا يمثل إلا جانباً صورياً فقط، ذلك لأن الفعل العيني لكي يكون خيراً يجب أن يحقق شروطاً أخرى وهذا هو ما ينكره كانط منها الصلاحية الأخلاقية والتطابق مع الطبيعة وغيرها.

ج- إعتبر الكثيرون- أن مبدأ كانط مبدأ صارم غير مرن في تطبيقه ومن الممكن- رغم ذلك - تفسير مبدأ كانط هذا بطريقتين:

١- «إعمل بحيث يصير فعلك قانوناً كلياً لأولئك الذين يجدون أنفسهم في نفس الظروف».

٢- «إعمل بحيث يصير فعلك قانوناً كلياً لأولئك الذين يشاركون نفس النمط من الأفعال».

والواقع أننا لانستطيع قبول الصيغة الأولى لأنه من المحال أن

تتكرر نفس الظروف؛ فظروف كل فرد تتسم بأنها فريدة من يقع منها يقع دون أن يتكرر على نفس النحو تماماً مرة أخرى، وعلى هذا الأساس يتم رفض مبدأ كانط لو تم تفسيره بهذه الطريقة.

يبد أننا يمكن أن نقبل الصيغة الثانية المفسرة لمبدأ كانط على أساس مشاركة الأفراد في نفس نمط معين من أنماط الأفعال، حينئذ نجد مرونة في تطبيق المبدأ الأخلاقي.

غير أن صرامة مبدأ كانط تظهر بصورة أخرى من خلال حصره للأفعال الصالحة من الوجهة الأخلاقية في تلك التي تم تنفيذها بدافع إحترام القانون الأخلاقي ليس إلا ومن دافع أو وازع الإحساس بالواجب^(١) لا بدافع الميل أو الهوى.

د- ذهب «برود» إلى أن كانط كان خاطئاً حين إعتقد بأن الفعل

(١) إن التصور أو المفهوم الأساسي في علم الأخلاق عند إيمانويل كانت (Immanuel Kant ١٧٢٤-١٨٠٤) هو مفهوم الواجب Duty أو الإلتزام (Obligation) ومطبقاً لرأى كانت فإن صواب فعل لا يتوقف على النتائج التي تنتج عنه، بل يتوقف على طبيعته الفطرية ولهذا السبب فإن علم الأخلاق عند كانت علم شكلي. وعلم الأخلاق الشكلي هو الذي لا يتوقف فيه صواب فعل (على الأقل Formalistic) ليس كلية، وفي نظر كانت ليس مطلقاً على نواتجه الفعلية أو المحتملة أو المقصودة. والأشياء الصالحة عند كانت تتمثل في السعادة التي تصاحب الفضيلة، والإرادة الخيرة والعمل الصالح الذي يكون تابعاً كلية من دوافع الواجب وليس من ميولنا أو أهوائنا.

لقد قال كانت بأن الرجل الفاضل يتصرف من وازع الواجب ولكن ما هي =

الصائب يجب أن يكون دائماً كذلك، بغض النظر عن ميول صاحبه أو رغباته. فلا شك أن ميول الإنسان ورغباته لها أهميتها في إختيار الأفعال.

هـ- ولا يجب أن نقول أن الفعل الصالح هو ذلك الذي يتطابق مع الأفعال الصالحة الأخرى وحسب، فمثل هذا التطابق يتسم

= الأفعال التي يستلزمها الواجب؟ لكي نجيب على هذا السؤال ينبغي علينا أن نصف نظرية كانت عن الإلتزام.

يقول كانت بأن الإرادة الصالحة هي الإرادة العاقلة، تلك الإرادة التي تتصرف بما يتفق والعقل. فالإنسان ليس مثل كل الحيوانات الأخرى ... إنه كائن عاقل. والإنسان الصالح يتصرف بما يتفق والعقل، ولكن ما الذي نقصده بالضبط عندما نقول «يتصرف الإنسان بما يتفق والعقل» فمصطلح «العقل» مصطلح مضلل ويعوزه أن يكون أكثر دقة. ولقد استخدمه كانت بمعنى ضيق أكثر وكذلك أرسطو الذي كان لديه الكثير ليقوله، كما قد نتذكر، عن الملكات العاقلة عن الإنسان.

هناك شطحات كثيرة في مفهوم كانت عن العقل ولكن دعنا نبدأ بهذا المفهوم، ذلك المفهوم الذي عارض فيه كانت بوجهة نظره كثير من نظريات القرن ١٨ فالعقل ليس مثل كل المشاعر الأخرى ينبغي أن يكون عاماً Universal فقد تميل مشاعر شخص ما في إحدى الإتجاهات ومشاعر أخرى في إتجاهات أخرى. ولكن متطلبات العقل تتساوى عندك الكائنات العاقلة. فإذا إتبعنا العقل بصورة صحيحة، فيجب أن نصل إلى نفس النتائج. هناك شيء ما يصدد العقل يعتبر شيئاً عاماً، والعموم هو ما يطلبه كانت من النظرية الأخلاقية.

(أنظر كتاب هوسبرز السلوك الإنساني، تقديم وتعليق وترجمة المترجم هدر عن دار المعرفة الجامعية عام ١٩٨٤ ص ٢٢١-٢٢٩)

بالشكلية. ويجب علينا أن ننظر في مضمون ما هو صالح، وفي الصلاحية الأخلاقية الفريدة للظروف الفردية، وفي مطابقة الفعل الصالح لقانون الطبيعة، وفي توليد مثل هذا الفعل لنتائج صالحة. كذلك يجب أن نبحث في كل فعل عن عناصره الفردية المشخصة إلي جانب العنصر العام وهذا هو ما أغفله كانط.

ويضيف كانط صورتين أخريتين يجب على القانون الأخلاقي الصادق أن يحققهما وهما:-

١- « أن تعامل الكائنات العاقلة مما فيهم ذاتك كغايات في نفسها وليس كمجرد وسائل ».

٢- إن مبدأ السلوك الأخلاقي يلزم مني، ولو كان مفروضاً على فقط من داخلي، وليس من مصدر خارجي.

وإذا ما تم ذلك، أي إذا عامل الإنسان الآخرين باعتبارهم غايات في أنفسهم وليس مجرد وسائل، وإذا كان الواجب مفروضاً علينا من الداخل لا من الخارج بالقسر والإكراه، لتحققت الحياة الأخلاقية بأجلى صورها.

٦- خاتمة (نتائج الفصل)

إن القانون الأخلاقي - كما رأينا - هو قانون الطبيعة لأنه قانون موضوعي وعام ويعتمد على التكوين الطبيعي للعالم في ثباته، ولكنه ليس بالتأكيد كشفا لعلاقات عرضية متغيرة كتلك التي تبحثها القوانين العلمية. وإذا كان القانون الأخلاقي قانوناً للطبيعة، وكانت الطبيعة عاقلة فيجب أن يكون القانون الأخلاقي قائماً على العقل وعلى الإنساق المنطقي.

١- طبيعة اللذة

الإحساس باللذة يمكن أن يحدث في أحوال عديدة :

- أ- فقد يحدث كصفة مادية لبعض الإحساسات والإدراكات كالإحساس بالحلاوة وإدراك الموضوعات الجميلة.
- ب- كإحساس مصاحب لأي نشاط جسمي أو عقلي، بشرط ألا يكون هذا النشاط مفروضاً من الخارج، أو محيطاً بأية عوامل.
- ج- كإحساس مصاحب لأي فعل ناجح.
- د- كإحساس مصاحب لتحقيق رغبة كان يحلم صاحبها بتحقيقها .

٢- مذهب اللذة الأخلاقي

يرى مذهب اللذة الأخلاقي أن اللذة هي الصفة الأخلاقية الوحيدة التي لها قيمة وتتصف بالخير. كما يرى أن الفعل الخير والفعل الصائب هما اللذان يتأديان بنا إلى اللذة، وأن الفعل الذي تنتج عنه لذات أكبر أفضل من ذلك الذي تنجم عنه لذات أقل.

إن مذهب اللذة الأخلاقي هو مذهب في الأخلاق يخبرنا عن كيف يجب على الإنسان أن يفعل، وما الذي يجب عليه أن يطلبه أو يرغبه، وبهذه الطريقة يختلف هذا المذهب عن مذهب اللذة السيكولوجي وهو مذهب تفسي يرى أن الإنسان يفعل دائماً الأفعال التي تؤدي إلى لذته، وأنه يرغب في تحقيق تلك اللذة. ويرى أنصار مذهب اللذة السيكولوجي أن الإنسان يرغب دائماً في تحقيق اللذة ولكن ليس بالضرورة أعظم لذة ممكنة.

وهناك نوعان من مذهب اللذة الأخلاقي :

أ- مذهب اللذة الأناني الذي يرى أن على الفرد أن يبحث عن أقصى قدر من اللذة لنفسه وأن يبعد ما أمكنه عن الألم.

ب- مذهب اللذة العام هو ما يعرف بمذهب المنفعة Utilitarianism

الذى يستهدف تحقيق اللذة لا للفرد وإنما لأكبر عدد من الناس. وحين تقدير كمية اللذة يجب أن نضع فى إعتبارنا بعد الشدة أى شدة اللذة وبعد المدة أو الوقت الذى تستغرقه اللذة. ولقد أضاف جيرمى بنتام G. Bentham أبعاد أخرى للذة الى جانب البعدين السابقين هى:

بعد اليقين أو درجة احتمال وقوع اللذة، وبعد القرب أى قرب وقوع اللذة، فاللذة التى يتوقع الحصول عليها قريباً أفضل من تلك التى تحدث بعد عام مثلاً. وبعد الضمب وهو قدرة اللذة على إنتاج لذات أخرى وبعد النقاء والصفاء فاللذة الصافية التى لا يشوبها أى ألم أفضل من تلك التى تقترن بالألام، وبعد المدى أى عدد الناس المشتركين فى اللذة.

وعادة مايقبل رجال علم الأخلاق مذهب اللذة الأخلاقى لواحد من الأسباب الثلاثة التالية:

١- فقد يرى أن المصطلحين «لذة» و «خير» لهما نفس الدلالة أو نفس المعنى تماماً، ولذلك فقد يستخدم أحدهما بديلاً عن الآخر دون أدنى إكتراث بالتفرقة بينهما وحينئذ يعنى «مصطلح الخير» ما هو منتج أو مثمر «للذة».

٢- وقد يرى أنه على الرغم من أن «الخير» لا يتطابق فى المعنى مع

« ماهو منتج أو مثمر » فإن خبرتنا الإنسانية تجعلنا نقرر بأن
النتائج السعيدة أو اللذة غالباً ما تكون خيراً.

٢- وقد يرى أخيراً أنه علي الرغم من أن الخير واللذة لا يتطابقان
تماماً إلا أننا نعتقد بأن الفعل الخير أو الصالح يجب أن ينتج
عنه نواتج سارة أو تنتج عنه لذة.

٣- مذهب اللذة الأخلاقي الأناني

ترى تلك النظرية أن الفعل يكون صائباً إذا ما حقق لفاعله أكبر قدر من اللذة، ولا أهمية هنا لنواتج الفعل الأخرى، مثل ما قد يحدثه من ألم بالنسبة للآخرين. ويتبع ذلك تحديد واجب كل إنسان في تحقيق أقصى قدر من اللذة لنفسه في هذه الحياة، وأن يكون ذلك الواجب هو الواجب الوحيد.

وكان القورينثيون اليونانيون القدامى يرون أن الإنسان يطلب اللذة في كل لحظة تمر عليه بدون إعتبار للنتائج المقبلة، أما الأبيقوريون فلقد كانوا يدعون للاهتمام بالنتائج المقبلة بالإضافة إلى نتائج اللحظات الراهنة حتى يستطيع الإنسان أن يحصل على أكبر قدر من اللذة في حياته، ولكنهم كانوا يطالبون بالعيش في حياة هادئة لا انفعال فيها، ومن ثم غلبوا هدوء البال والنفس على اللذات التي تسبب ألماً أو إنفعالاً، وفضلوا اللذات العقلية كالتأمل ودراسة الفلسفة والصداقة على اللذات الجسمية التي تقتدرن بالآلم وتكون وقتية. ولقد ذهبت الرواقية إلى شيء قريب من هذا حينما دعت إلى الهدوء ورباطة الجأش والتحكم في الإنفعالات، كما رأت أن العدل ليس خيراً في ذاته لكنه وسيلة

محكمة فقط لصالح المجتمع، وذلك حين تمنع تلك الوسيلة أن يؤذى الإنسان غيره من أفراد المجتمع. بيد أن المسيحية في تأكيدها للتضحية بالذات لم توفر الجانب المناسب لمذهب اللذة الأناني، وكان اللذيون الأنانيون يعتبرون خارجين عن تعاليم المسيحية وأخلاقها. أما هوبز فلقد قرر أن الإنسان أناني بطبعه، ومن الطبيعي أن يبحث عن منفعته الخاصة، ولذلك فمذهب اللذة الأناني متضمن في نظريته بالرغم من عدم تصريحه بذلك.

والواقع أن تعاليم مذهب اللذة الأناني لا تتفق مع فطرتنا وطبيعتنا خصوصاً إذا كنا في مجال الأخلاق، فلا يوجد عاقل من بين الناس يتصور أن واجبه الأخلاقي في البحث عن لذته، والبحث عن طعام يحقق لذة أكثر لى ليست على ما يبدو مشكلة أخلاقية على الإطلاق. ضف إلى ذلك أن حصول الفرد على لذته لا يشبه كل طموحات العقل، فضلاً عن طموحات الروح.

غير أن هناك نقداً هاماً يمكن أن نوجهه لذلك المذهب، وهو أن الإنسان لا يبحث عن لذته أو منفعته الفردية غير عابئ مطلقاً بملذات أو منفعة الآخرين، فهو لابد - ومن الوجهة الأخلاقية على الأقل - أن يعي أن تحقيقه لذته أو منفعته يجب ألا تسبب الآلام لغيره من الأفراد، وأن سعادته يجب ألا تقضي على سعادة الآخرين.

٤ - مذهب المنفعة

أكد بعض الكتاب الأخلاقيين الإنجليز في القرن الثامن عشر بما فيهم بتلر وشافيتسرى على طبيعة الإحسان، وعلى البحث عن خير الآخرين، وعن مكانة ذلك كله في الحياة الأخلاقية. وقرر هاتشسون أن الغاية الموضوعية للسلوك الخير هي تحقيق «أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس» وهي عبارة أصبحت عنواناً بارزاً للمذهب النفعي الذي كان من أعلامه في بداية القرن التاسع عشر بنتام، وجيمس مل، وابنه ستيوارت مل.

ولعل من أسباب قبول مذهب المنفعة قبولاً واسعاً، أنه إستبدل اللذة بالمنفعة، ولم يعد يبحث فيما يحقق سعادة الفرد الانانية، وإنما سعادة أكبر قدر من الناس، وأنه حاول تقديم نوع من الإصلاح الإجتماعي تستصوبه الجماعات والناس.

وسنحاول أن ندرس من خلال تناولنا لمذهب المنفعة نظرية جون استوارت مل وهنرى سيدجويك (١٨٢٨-١٩٠٠) على الرغم من أن مل لم يكن من أنصار مذهب اللذة المطلقة، وأن سيدجويك لم يكن من أنصار النظرة الكلية العامة المطلقة. وقد حاول البعض تطبيق «المنفعة» على كل النظريات التي ترى أن الأفعال لا تكون

صالحة أو طالحة في حد ذاتها بل في نتائجها والفائدة التي يمكن أن تنجم عنها، ونظرية « المنفعة المثالية » التي نادى بها واشهدال خير دليل على ذلك. كما أن مذهب المنفعة أصبح يفضل إستخدام كلمة «سعادة» على كلمة « لذة » لأن الكلمة الأولى تضم في ثناياها كل الغايات التي يعتبرها الإنسان ذات قيمة أخلاقية.

٥- نظرية جون استيوارت مل

يمكن تلخيص وصف «مل» لمذهب المنفعة في العبارات الخمس التالية:

- ١- اللذة هي موضوع الرغبة الوحيد لدى الناس.
 - ٢- الدليل على أن الشيء يكون مرغوباً فيه، هو سعى الناس وإرتغابهم تحقيقه فعلاً.
 - ٣- سعادة الفرد أو لذته خير له، ومن ثم فاللذة العامة أو السعادة الكلية هي خير الجميع.
 - ٤- الأشياء الأخرى التي يرغبها الناس ليست إلا مجرد وسائل تعيننا على بلوغ السعادة.
 - ٥- إذا تم تفضيل لذة من لذتين بمعرفة الأكفاء من الناس، فنستطيع أن نبرر ذلك بقولنا بأن تلك اللذة المفضلة تفوق اللذة الأخرى من حيث الكيف.
- ونحن في نقدنا لنظرية «مل» فسوف نذكر مضامين معينة للقضايا المذكورة، ونفحص عما إذا كانت تلك القضايا صادقة أم لا.

١- «الخير هو ما يرغبه الناس فعلاً»:

تكشف هذه العبارة عما أسماه الدكتور مور «بالزيف الطبيعي» وذلك حين نفترض بأن الخير يمكن تعريفه في ضوء ما يرغب فيه الناس ذلك لأن الناس لا يرغبون دائماً وفعلاً ما هو خير.

٢- اللذة هي الرغبة الدائمة للإنسان

وهذا يشير إلى أن «مل» يقيم مذهب اللذة الأخلاقي على مذهب اللذة السيكولوجي، ولكننا قد بينا من قبل أنه إذا كان مذهب اللذة السيكولوجي صادقاً، فإن المذهب الذي يتواءم معه هو مذهب اللذة الأناني وليس مذهب المنفعة، فلو جعلنا الإنسان لا يبحث إلا عن لذته الخاصة الأنانية ولاشئ غير ذلك، فمن المستحيل أن يبحث عن لذة أو سعادة الآخرين وهو لباب مذهب المنفعة. وعلى أي حال يمكن أن نلتمس جانباً صحيحاً في مذهب اللذة السيكولوجي، وهو القول بأن الناس لا يرغبون دائماً في اللذة، ولقد اعترف «مل» إلى حد ما وبصورة غير منسقة بأن الناس يبحثون عن أشياء أخرى غير اللذة، لكنه أضاف بأنهم حينما يبحثون عن هذه الأشياء، فإنما يبحثون عنها لجزء من اللذة أو كوسيلة لتحقيق اللذة.

٣- تختلف اللذات عن بعضها البعض من حيث الكيف:

رأى مل أن بعض اللذات تفوق البعض الآخر من حيث الكيف أو السمة. وهذا الرأي يؤيده عامة الناس، فالإستمتاع بالموسيقى لذة تسمو في كیفيتها عنده لذة الإستمتاع بالكلام، ولذة الإحسان تسمو في كیفيتها لذة التمرکز حول الذات. وهنا يختلف مل عن الإتجاه العام لنظرية المنفعة التي تهتم بالكم وحده وتبتعد تماماً عن الكيف.

٤- يمكن للذات أن تتضایف مع بعضها البعض :

هل يمكن إضافة لذة هذا الفرد الى لذة فرد آخر ؟ إن «مل» يفترض صحة هذا الرأي ويرى أنه بالإمكان إضافة اللذات إلى بعضها البعض لكي تصل في نهاية الأمر الى ما أسماه بالمقدار الكلي للذة أو السعادة، ونحن نصل إلى هذا المقدار الكلي للذة بإضافة لذات الأفراد إلى بعضها البعض ثم طرح أو خصم الآلام منها لكي نصل في النهاية الى المقدار الكلي للذة.

٥- الغاية الأخلاقية ليست مجرد المقدار الأقصى للسعادة، لكنها أعظم سعادة لأکبر عدد.

حين يستخدم المذهب النفعي عبارة «سعادة أكبر عدد من الناس» فإنه يقدم إعتباراً آخر غير الذي ذكره مذهب اللذة الصارم: إنه يقرر أن علينا أن نستهدف ليس تحقيق السعادة

وحسب وإنما توزيعها توزيعاً عادلاً أيضاً. فمن الخطأ أن نحقق سعادة فرد أو فردين مهما كانت كمية السعادة التي سيحصلان عليها، ومن الأفضل توزيع كم - مهما ضال من السعادة - على جميع الناس بصورة عادلة. وهذا ما كان يقصده النفعيون بقولهم «أكبر عدد من الناس».

٦- اللذة هي الشيء الوحيد المرغوب أو الصالح :

إن النقد الرئيسي الموجه لمذهب المنفعة ولمذهب اللذة بكل صوره هو أننا لانقبل أن تكون اللذة هي موضوع رغبتنا الوحيد، وأنه هو وحده الشيء الصالح أو الخير، فنحن ندرك إدراكاً مباشراً وجود أشياء أخرى تتصف بالصالح أو بالخير عدا اللذة.

٦- نظرية سيجويك

اهتم سيدجويك Sidgwick وهو من أعظم المفكرين الإنجليز الذين نادوا بالمذهب النفصى فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر فى كتابه «مناهج علم الأخلاق» Methods of Ethics بثلاث نظريات أخلاقية هى المذهب الحدسى، ومذهب اللذة الأخلاقى الأنانى، ومذهب المنفعة.

ونوع المذهب الحدسى الذى فحصه سيدجويك فحماً متعمقاً هو ما نطلق عليه بالمذهب الحدسى العام أو الدجماطيقى الذى يرى أننا ندرك بعض القواعد الأخلاقية إدراكاً مباشراً بالحدس أو بالبديهية. ولقد ذهب سيدجويك إلى أن هذه القواعد هى تلك التى اعتنقها النفعيون فى عصر التنوير، الذين ذهبوا إلى أن الحدس مادام يقدم لنا إرشاداً أو توجيهاً أو دليلاً واضحاً، فنوع الفعل المتصل به بالتاكيد هو ما يسبب أعظم قدر من السعادة لكل البشر. ولقد رأى سيدجويك أن لكل نظرية حدوساً من هذا النوع، فمذهب اللذة الأخلاقى يقوم على البديهية القائلة بأن من الواجب على أن أبحث عن أعظم لذة ممكنة لنفسى مهما كانت نوعية النتائج الأخرى لأفعالى. ولقد ذكر سيدجويك نفسه مبادئ بديهية يدركها العقل

العملى إدراكاً مباشراً منها مبدأ الإحسان القائل بأن من واجبتنا أن نسعى الى الخير بصفة عامة ولانسعى إلى جزء معين منه، وأن ننظر الى صالح الآخرين قبل النظر فى صالحنا، ومنها مبدأ المساواة القائل بأن خير فرد ما يتساوى مع خير الآخرين، وأنه لا يوجد خير فردى أهم من خير أى فرد آخر. ويبدو أن تلك المبادئ فى المساواة والإحسان تنطوى على أن لذات الآخرين يمكن إعتبارها فى ثقل مساو لثقل لذتنا، وعلى أى حال فسدجويك ما يزال يحتفظ بمكان لمذهب المنفعة الأنانى.

يقوم مذهب المنفعة على بديهية أو أكثر من بديهيات مذهب اللذة الأخلاقى الأنانى مثل بديهية هذا المذهب الأخير والقائلة بأنه يجب أن نبحث عن أكبر مقدار ممكن من اللذة لأكبر عدد من الناس أو كل الكائنات الواعية.

٧- الغاية كلذة للآخرين

قلنا أكثر من مرة أن العقل الحصيف لا يستصوب من الناحية الأخلاقية الأفعال التي تجلب اللذة لفاعلها الفردي وحسب، وإنما يميل إلى أن يستصوب الأفعال التي تؤدي إلى سعادة الآخرين ودفع الآلام عنهم، ومن ثم فإن تحديد الغاية التي يسعى إليها الناس تقوم على أساس تفضيل السعادة الكلية للآخرين على السعادة الفردية البحتة التي لاتعنى بالمجموع، وفي ضوء هذه الغاية يمكن أن يكون لمبادئ الإحسان والعدالة والمساواة معانيها الأخلاقية الحق، فليس شمة إحسان أو عدالة أو مساواة لإنسان يعتزل الناس، ويغلق على نفسه برجه العاجي، وإنما تكون لتلك المبادئ معانيها بالنظر إلى المجتمع أو الإنسانية ككل. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ليس من الأخلاق في شيء أن نحقق سعادتنا الفردية على أساس تعاسة الغير، أو أن نشبع لذتنا على أساس حرمان الآخرين، أو نستهدف تحقيق ملذتنا على حساب آلام المحيطين بنا.

الفصل الرابع عشر المعيار التطوري

- ١- مفهوم التطور.
- ٢- نظرية هريرت سبنسر.
- ٣- التطور بدون غاية.
- ٤- الانتخاب الطبيعي في الأخلاق.
- ٥- النظريات الحديثة في التطور.
- ٦- الأخلاق الخالقة.

١- مفهوم التطور

تستخدم كلمة التطور بوجه عام لنشوء وإرتقاء الأنواع أو على نحو أكثر تحديداً لذلك الشكل من التطور البيولوجي الذي درسه شارلز دارون Charles Darwin في كتابه «أصل الأنواع» عام ١٨٥٩ . نعم لقد كانت فكرة التطور معروفة ومألوفة عند الفلاسفة وعلماء البيولوجيا منذ أرسطو، فمن الواضح أننا نرى التطور في تطور الجنين الى حيوان، وانتقال البذرة الى نبات، كما أننا نشاهد التطور وقد طرأ على الجنس الحيواني أو حتى على الكون بأسره عبر التاريخ، بيد أن دارون أعطى لهذه النظرة دفعة قوية بحيث إكتسبت شكل نظرية عامة تطبق على كل ظواهر الحياة كما سنرى.

ويمكن القول بأن نظرية دارون قد قامت في الأصل على نوع خاص من التطور، أنكر فيه أن يكون للأنواع أصل إلهي خلقها الله فيها زوجا وزوجا وتظل كما هي بدون تغيير أو تطور. ولقد رأى دارون في هذا الصدد أن كل نوع مألوف من حيوان أو نبات قد تطور من نوع قديم ليس مماثلاً بالضبط لأصله، وأنه يسير في تطوره طبقاً لقانون «الإنتقاء أو الإنتخاب الطبيعي» ولقانون

«البقاء للأصلح» ولنأخذ مثلاً على ذلك، فالمناطق الثلجية يندر فيها الطعام، مما يجعل الأرانب فريسة للحيوانات الأكبر، ومن هنا نجدها تحاول أن تجعل لونها قريباً جداً من لون الثلج حتى يتعذر رؤيتها والتهامها، ومع الوقت تنعدم أو تكاد الأرانب بنية اللون أو سوداء اللون إذ يسهل رؤيتها والتهامها ولا تبقى إلا الأرانب البيضاء لإختفائها عن أنظار الحيوانات الأكبر وبمعنى آخر يمكن القول بأن الأرانب البيضاء هي التي أصبحت صالحة للبقاء أو الأكثر صلاحية للعيش في البيئة الخاصة التي قمنا بوصفها. وبنفس الإسلوب، وبموجب نفس النظرية، إختفت الحيوانات الضخمة وإكتشفنا أثارها الحافرية، وأخذت مكانها الحيوانات المألوفة التي نراها اليوم لأنها أكثر صلاحية للبقاء.

وإذا كنا لانهتم بمدى صدق نظرية دارون في البيولوجيا إلا أننا لابد أن نشير الى أن من بين الحيوانات والنباتات يكون الإنتقاء الطبيعي هو الميل الوحيد من ميول عدة تعمل على تحديد مسار أو دورة النشوء والإرتقاء.

والواقع أن مفهوم النشوء والإرتقاء بالمعنى الدارويني قد أمكن تطبيقه على أنواع أخرى كثيرة من التطور غير تلك الخاصة بالنبات والحيوان، فلقد تحدث الناس عن نشوء وإرتقاء في مجال المجتمعات والمؤسسات والدين والفن والأخلاق وقرروا أن هذه

المجالات يحدث فيها تطوراً عبر التاريخ كما يحدث في نطاق النباتات والحيوان، ففي ميدان الأخلاق يزاول الناس سلوكيات ويتبعون معايير وقيم أخلاقية تتوافق مع الظروف الراهنة، وتختلف عن سلوكيات ومعايير أنتهت واختفت لأنها لم تعد صالحة. بيد أن نظرية النشوء والإرتقاء لو كانت هي أساس علم الأخلاق، ولاشئ غير ذلك، لتمثل السلوك الأفضل في ذلك السلوك الحادث الذي يعد أكثر تطوراً وحسب، أي في ذلك السلوك الحادث في مرحلة بعدية في دورة التاريخ، كما لايمكن إضافة أى معانى أخرى للمصطلحين «صالح» و«صائب» غير هذا المعنى.

٢- نظرية هيرت سبنسر

سوف نحاول أن نعرض لنظرية سبنسر فى عدد قليل من القضايا مستخدمين كلماته نفسها قدر الامكان.

١- إن الحياة توافق أو تكيف مستمر بين العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية، ويتضمن السلوك كل تكيفات الأفعال نحو الغايات.

٢- إن السلوك الذى تقول عنه أنه «صالح» هو نسبياً سلوك أكثر ظهوراً، والسلوك الذى تقول عنه أنه «طالح» هو نسبياً سلوك أقل ظهوراً.

٣- أن التكيف المتطور للأفعال تجاه الغايات أو السلوك الأخير فى مجرى التطور يطيل الحياة ويزيد مقدارها.

٤- الحياة تكون صالحة أو طالحة تبعاً لما تقدمه أو لاتقدمه من شعور متوافق فائض أى من سعادة.

٥- الحياة كأمر واقع تقدم هذا الشعور الفائض الذى هو السعادة.

٦- ما يمد كل القواعد الأخلاقية بقوتها هو الخوف من الألم أو العقاب.

٧- إن القواعد الأخلاقية الخاصة التي يقبلها المجتمع في فترة تاريخية محدودة تعتمد على الانتخاب الطبيعي المتوافق مع الظروف، ولذلك يلاقى السلوك العقاب الأخلاقي في وقتنا الحاضر حينما يصبح أقل ضبطاً وأكثر إصطناعاً.

٨- ومن البديهي أن يكون كل إنسان حراً في فعل ما يريد على شرط ألا يتعدى على حرية الآخرين (ويقصد سبنسر أنه يستخدم حريته لكي يبحث عن صالحه من خلال مسار التطور). ويمكننا أن نلاحظ ثلاثة محاور أثرت على نظرية سبنسر وهي:-

١- المذهب النفعي الذي ساد عصره، وهو المذهب الذي تقدم وراءه خلفية أخلاقية تدور حول طلب اللذة والابتعاد عن الألم.

٢- نظرية التطور البيولوجية .

٣- الفردية والتحرر.

بيد أن هناك سؤالاً ملحاً يجب أن يبحث سبنسر عن إجابة له وهو: ما هي الغايات التي يؤدي إليها السلوك الأفضل أي الأكثر تطوراً ؟ لقد قدم سبنسر ثلاث إجابات لهذا السؤال :

١- إطالة الحياة.

٢- اللذة فالحياة الأكمل عند سبنسر هي تلك التي تحتوى على

أعظم مقدار من اللذة.

٢- كمية أكبر لحياة أكثر نعيماً.

غير أن هناك إعتراضات عدة على تلك الإجابات التي قدمها سبينسر منها أن التوراة قد أشارت إلى أن الناس في الفترات السحيقة كانوا يتمتعون بحياة أطول من تلك التي يحياها إنسان اليوم. ومنها تلك الآراء التي تذهب إلى أن الإنسان الأول .. الإنسان الوحشي .. كان هائناً سعيداً، وكان أكثر هناءً وسروراً من الإنسان الحاضر وذلك ماذهب إليه جان چاك روسو وغاندى وغيرهما ومنها وهو الأهم أن إنسان الماضي السحيق كان أكثر أخلاقية من الإنسان المعاصر، ولذلك كثيراً ماسمعنا عن أن العصر القديم كان عصر البراءة والفضيلة، وأنه كان العصر الذهبي للأخلاق وغيرها، ومنها أن التضحية بالذات من أجل لذة فردية قد تميل إلى تقصير حياة صاحبها، وهناك نظرة أكثر تعقلاً كان من الممكن أن يقبلها سبينسر، وتقول بأن السلوك الصالح يميل إلى حفظ حياة الجنس أو السلالة أكثر من الحفاظ على حياة الفرد، وهنا يكون للطبولة والشجاعة والتضحية بالذات معنى؛ فإذا فقد الفرد حياته وهو يمارس واحدة من تلك الأفعال فإن ذلك سيكون من أجل حياة مجتمعه وجنسه والبشرية بوجه عام. ضف إلى ذلك عبارة «كمية أكبر من الحياة» أو «مقدار الحياة» من العبارات المبهمة

الغامضة هذه هي أهم الاعتراضات التي وجهت إلى نظرية
سينسر

٢- التطور بدون غاية

كانت نظرية دارون محاولة لتفسير تطور الأنواع الحيوانية - بدون ذكر لفكرة الغاية أو الهدف- تفسيراً ألياً أو ميكانيكياً وذلك ببيان كيفية تطور الأنواع الحاضرة بدءاً من الأنواع الأولى أو المبكرة. وحين نريد بيان مدى النجاح الذي لاقت محاولته تلك فإن الموضوع يتحول إلى عالم البيولوجيا. بيد أن عبارة «البقاء للأصلح» توحى لرجل الأخلاق بفكرة الصلاحية من أجل تحقيق هدف أو غاية. وفي فحصنا لنظرية سبينسر وجدنا تكرار فكرة الغايات مراراً وتكراراً (فى علم الأخلاق التطورى عنده) فالسلوك الصالح عند سبينسر ليس هو فقط السلوك المتطور فى دورة النشوء والإرتقاء، بل أنه هو أيضاً السلوك الذى يؤدي أو يستهدف إطالة الحياة أو تحقيق حياة أفضل تفيض بالسعادة.

وذهب سبينسر إلى أن مسار التطور يتحرك فى إتجاه التوازن أو الإتنان «الإرتباط المتوازن للأفعال الداخلية فى وجه القوى الخارجية التى يميل إلى قهرها» ولقد أشار ماكينزى إلى أن هذا الجانب من دورة التطور قد تم التأكيد عليه بواسطة عدد من المفكرين الأخلاقيين من أمثال ليزلى ستيفن وسمويل الكسندر.

والواقع أن فكرة التوازن فى إتجاهات الحياة عند الإنسان الصالح هي فكرة جديدة فى مجال علم الأخلاق. وكان أفلاطون قد ذهب فى فكرته فى العدالة كفضيلة من الفضائل إلى أن كل جزء فى طبيعتنا الانسانية يزاول وظيفته الصحيحة فى إنسجام مع الأجزاء الأخرى. ونفس الاتجاه يمكن أن تجده فى فكرة أرسطو عن الخير أو العلاج كوسيلة وعن أن الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة.

بيد أن فكرة التوازن فى علم الأخلاق تحتاج إلى فحص، ويمكن أن نلاحظ عليها مايلى:-

١- ليس الميل تجاه التوازن هو الميل الوحيد فى مسار التطور، فهناك أسباب أخرى غير الميل تتجه نحو التوازن مثل التكيف مع ظروف بيئة جديدة.

٢- يجب أن نتحقق خصوصاً ونحن فى مجال علم الأخلاق، من أن الميل ليس ميل هوى أو أنحياز أو تعصب وإنما هو ميل صالح أو خير.

٣- وحفظ التوازن فى مرحلة ما فى التطور الأخلاقى متقدمة عن المرحلة الحالية سيعنى الحفاظ على «الحالة الراهنة» أكثر من

الاتجاه أو السعي نحو الأنماط الجديدة من الأفعال الأخلاقية
الصالحة.

٤- الانتخاب الطبيعي في الأخلاق

هل هناك «انتخاب طبيعي» «وبقاء للأصلح» في مجال الأخلاق كما هما موجودان في المجال البيولوجي؟ إذا كنا نتعامل مع الأخلاق كعلم وضعي، فيمكن أن نعمم التطور البيولوجي على علم الأخلاق، ومن ثم يمكن أن نرى تنوع سلوك الأفراد والأجناس تعاماً كما يحدث في تنوعات «الصدفة» في المجال البيولوجي. كما قد نعتقد بأن تنوعات سلوكية معينة يمكن أن تؤدي بالجنس وبالأفراد الذين يمارسون تلك التنوعات السلوكية إلى البقاء، بينما يفنى أولئك الذين يمارسون أنماطاً مغايرة من السلوك، كما قد يكون هناك نضال من أجل البقاء في عالم الإنسان مشابه لذلك الذي يوجد في عالم الحيوان. وإن كان ذلك النضال يتخذ عند الإنسان في المراحل العليا صوراً أخرى تعتمد على العقل والذكاء أكثر من إمتادها على القوة الجسدية

ويبدو الانتخاب الطبيعي في مجال الأخلاق في تأييد الناس لمجموعة معينة من القيم والمعايير الأخلاقية وتدمير مجموعة أو مجموعات أخرى منافسة أغلب الظن أنها أصبحت بالية، أو غير صالحة للتطورات الإجتماعية الأخيرة

٥- النظريات الحديثة في التطور

هناك نظريات تطورية أخرى غير تلك التي ذكرها دارون في الإنتقاء الطبيعي البيولوجي ومنها ما يختلف كثيراً عن النظرية الأخيرة، إلا أننا سنعرض لنظريتين تطوريتين لهما مغزاهما في الحقل الأخلاقي على وجه الخصوص.

الأولى هي نظرية «التطور الطافر» للويد مورجان، وهي تلك التي ترى أننا لانفهم في معظم الأحيان العلة التي تسبب المعلول أو المعلول الذي ينتج عن العلة، إذ ينبثق أو يطفّر فجأة خلال عملية التطور وجود جديد وهكذا دوماً.

وطبقاً لهذه النظرية تنبثق الحياة من المادة غير الحية وينبثق أو يظفر العقل أو الروح عن المادة الحية. وبالمثل يمكن أن يكون هناك إنبثاق للطبيعيات من الميكانيكيات البحتة، وانبثاق للسلوك المحدد بالأفكار عن السلوك المحدد بالعلل الطبيعية. بيد أن مورجان لم يقدم لنا تفسيراً عن كيفية حدوث هذا الانبثاق، فضلاً عن إننا نعلم أن العلم غير قادر أيضاً على تفسير تلك الظاهرة.

يبعد أن التفسير عامة يمكن أن يتم بطريقتين:

١- التفسير الآلى الميكانيكى أو بواسطة العلل الآلية.

٢- التفسير بالغاية أو بواسطة العلة الغائية، وإذا طبقا ذلك على السلوك الإنسانى لكان التفسير الآلى أو الميكانيكى هو تفسير الظواهر بمعرفة عللها وليس بمعرفة هدفها أو الغرض منها أو الغاية التى تستهدف تحقيقها. كان التفسير فى الدارونية الأصلية اليا، كذلك كان التفسير فى «السلوكية» ميكانيكياً، وفى التحليل النفسى الياً أى يتم بواسطة معرفة الأسباب بنفس الأسلوب الذى يقوم به العالم فى مجال العلم الطبيعى. وفى مقابل ذلك هناك التفسير الغائى الذى يبحث عن هدف السلوك أو غايته أو الغرض من القيام به.

أما النظرية الثانية فهى نظرية الفيلسوف الفرنسى برجسون، ذلك الفيلسوف الذى لم يكن راضياً عن التفسيرات الغائية للسلوك ولا عن مجرى التطور، والذى سلم بأن كل التفسيرات التى قدمت لاتزال تعنى أن سلوكنا محدد أو محتتم سواء بالعلل الآلية أو بالعلل الغائية، وهذا لا يتفق مع الحرية التى يحدسها بذوقه الحدس المباشر على أنها الماهية الجوهرية لحياتنا الواعية. وطبقاً لهذا حاول برجسون أن يفسر مجرى التطور ل بنفس طريقة الدارونية

المبكرة ولاعلى طريقة الغائيين ولكن عن طريق « الوثبة الحيوية »
للدافع الخلاق، الذى يتميز بالتدفق والحيوية والذى لايمكن التكهّن
سلفاً بتطوراتّه، ومن ثم فالتطور عند برجسون لم يعد ألياً أو
غائياً وإنما خُلاقاً.

٦- الأخلاق الخلاقية

إذا كان الابتكار خاصية كل تطور، فإن نظرية التطور ترى بناءً على ذلك أن الخير والابتكار متطابقان، أو أن السلوك يكون أفضل حينما يكون إبتكارياً وخلاقاً، ولعل هذا ينطبق إلى حد كبير على نظرية برجسون.

ومن هذا المنطلق يجد L.A Reid أن الابتكار هو خاصية فعل الخير تماماً كما أنه خاصية العمل الفنى ويرى «إن واجبنا لا يكمن فى إطاعة القواعد العامة، لكنه يكمن فى العمل الفريد داخل الموقف الفردى العينى الذى لم يحدث من قبل ولن يحدث فيما بعد على الإطلاق». وهنا نستطيع أن نرى الفعل الصائب من خلال البصيرة الفردية القادرة على التخيل. ويرى Reid أن الإهتمام الشديد بالحياة الشخصية المفردة هو الذى لايجعل الأخلاق تقليدية وخالية المعنى وجامدة كما تبدو عليها دائماً، وأن الحب لا الواجب الذى نادى به كانط هو القوة المحركة فى الأخلاق الابتكارية. وهنا يتبع Reid رأى برجسون الذى ذهب إلى أن الأخلاق المفتوحة ... أخلاق الحرية ... أخلاق الحس هى الأخلاق الحقة.

ولقد ميز عالم اللاهوت الروسى برديانف بين ثلاثة مستويات من علم الأخلاق:

١- أخلاق القانون حيث تتمثل الأخلاق فى إطاعة القواعد الأخلاقية.

٢- أخلاق الفداء أو النعمة حيث يكون الإنسان المشخص لا الإنسان الخاضع للقانون هو الهدف الأقصى من الحياة، وحيث يكون القانون الأخلاقى من أجل الإنسان وليس العكس.

٣- الأخلاق الابتكارية أو الخلاقة، ويتفق برديانف فيها مع برجسون فى أن مستوى الأخلاق هنا ليس هو مستوى القانون أو مستوى الغاية أو الهدف، فى المستوى الأول يكون الإنسان مستعداً لسلطه خارجة عنه، وفى المستوى التالى يكون مستبعداً من أجل الغاية التى يسعى إليها. إن المستوى الثالث يبحث عن الابتكار أو الخلق ... إبتكار أو خلق شئ لم يكن موجوداً فى العالم من قبل. إنها أخلاق الحرية والحب أخلاق فريدة لإنسان مفرد متميز يعبر عن طاقته الخلاقة، ويخلص برديانف إلى أن تطور الأخلاق إنما يكون من خلال إتجاه الحرية والحب.

الفصل الخامس عشر

معييار الكمال

- ١ - تحقيق الذات .
- ٢ - التطور الروحي .
- ٣ - نظرية توماس هل جرين .
- ٤ - موقفى وواجباته .
- ٥ - مذهب الأديامونيزم .
- ٦ - خاتمة (نتائج الفصل) .

١- تحقيق الذات

أشار راشدل Rushdall إلى أن مصطلح «تحقيق الذات» الذي استخدم غالباً لوصف غاية الحياة الأخلاقية لا يمكن أن يعنى «مايجعل الذات على ماهى عليه فى الحقيقة» كما توحي صورتها بذلك، وإنما يعنى «مايجعل الذات تتصف بالكمال» ويذهب أنصار نظرية التطور إلى أن مسار التطور يتجه نحو إنتاج أنواع أكثر كمالاً فى الحيوانات والنباتات، كإنتاج كلاب أكثر كمالاً، وحياد أكثر كمالاً، وورود أكثر كمالاً وبرتقالات أكثر كمالاً... وهكذا، وبصورة أكبر مما تفعله الطبيعة نفسها، وهذا يعنى أن الاختيار الواعى للنشاطات الموجهة نحو تحقيق الغايات هو الأسلوب الأمثل لتحقيق الكمال الإنسانى وليس المسار الطبيعى للتطور.

وهناك إختلاف جذرى بين الكمال التطورى والكمال الأخلاقى؛ ففي التطور نهتم بكمال نوع أو جنس، كمحاولة الأفراد الوصول الى النوع الأكثر كمالاً كتحسين النسل مثلاً، أما الكمال الأخلاقى فيرتبط بتحقيق الذات الذى يستهدف تحقيق كمال الذات الفردية، ومن ثم يصبح الكمال الذى ننشده هو كمال الذات الفردية لا كمال النوع أو الجنس. ولقد أعطى أرسطو للغاية أو الهدف النهائي

الحياة الأخلاقية إسم « إيدايمونيا » Eudaimonia التى تعنى « السعادة » ومن ثم يصبح هدف الأخلاق عنده هو تحقيق السعادة. وكان هذا المصطلح يعنى فى الأصل تدريب قدرات الإنسان وتطويرها كى تحقق ذاته وتصل به إلى الكمال والسعادة.

٢- التطور الروحي

ذهب الفيلسوف الألماني هيجل إلى أن قصة العالم كتقدم أو تطور لا تعني التطور البيولوجي الخاضع للقوانين الميكانيكية، وإنما تعني التطور الروحي الذي يسوده الديالكيتيك أو العمليات المنطقية التي تصل إلى التقدم الأعلى في الحياة الواعية للإنسان. إن دورة التقدم الحيواني الذي يصل إلى ذروته في الإنسان في اتجاهه إلى الوعي الذاتي الكامل لا تكون في المعرفة وحسب ولكن في تأمل معرفة الإنسان ذاته. ونحن نستطيع أن نرى في التاريخ الإنساني ذلك النمو الديالكيتيكي الذي يجد صدهاء في الفلسفة. إن مثل هذا التطور الروحي يختلف عن التطور البيولوجي في أن الوعي الذاتي الكامل يكون هو الهدف الواعي للفرد الإنساني.

ووجهة النظر القائلة بأن العقل أو الفكر صفة تخص الإنسان هي وجهة نظر أرسطو الذي رأى أن العقل هو الصفة الممتازة المتوافقة مع الروح الإنساني في تقدمها الديالكيتيكي. وبدون هذا التأمل (الذي يجمع بين العقل الأرسطي والوعي بالذات عند هيجل) لا يمكن أن يكون الإنسان كاملاً، وسيكون عاجزاً بالتأكيد عن تنفيذ أي خطط تستهدف تحسين ذاته، وتحسين الآخرين، ذلك

التحسين الذى يعد من خواص الإنسان الصالح.

بيد أنه من الصعب أن نقبل بأن الخير الأخلاقى هو صفة لأولئك الذين يفكرون ملياً، ويتأملون الحياة من خلال مواقف فلسفية أو ميتافيزيقية مجردة. يمكن بالطبع التسليم بأن الفيلسوف التجريدى يؤدى وظيفة مفيدة لاجتماعه، لكن القول بأن الفيلسوف الذى يعتمد على الفكر المجرد أفضل أخلاقياً من الطبيب المخلص فى عمله أو السياسى الذى يتمتع ببصيرة نافذة هو إنحياز من أرسطو وهيغل إلى جانب الأسلوب الفلسفى فى الحياة.

والخير عند هيغل لا يتوقف على الفرد المنعزل بل يتعداه إلى الأسرة والمجتمع والدولة بصورة دياكتيكية ثلاثية ننتقل فيها من الفكرة إلى النقيض إلى المركب منهما إلى النقيض الجديد الى المركب منهما ثم إلى النقيض الجديد فالمركب الجديد وهكذا حتى نصل أخيراً إلى المطلق نهاية مطاف كل شئ. (١)

إن الإرادة الفردية الصالحة أو الخبرة عند كانط لم تعد أساس الأخلاق عند هيغل الذى حل محلها الإرادة الكلية العامة.

(١) لمعرفة أشمل وأدق بفلسفة هيغيل الديالكتيكية يمكن للقارئ أن يرجع لكتاب المترجم - تيارات فلسفية حديثة - الصادر عن دار المعرفة الجامعية عام ١٩٩١

٣- نظرية توماس هل جرين

كان لهيجل أكبر التأثير على المجال الأخلاقي الإنجليزى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر، ويمكن أن نتناول المثالية الأخلاقية عند جرين كمثال لهذا التأثير: لقد ذهب جرين إلى أن العنصر المميز للطبيعة البشرية هو «العنصر الروحى» فهو العنصر أو المبدأ الذي نميزه عن عالم الطبيعة من جهة، كما أنه الذي يرجع إليه وعى الإنسان بذاته من جهة أخرى. ولا يجب عند جرين أن ننظر إلى هذا العنصر أو المبدأ على أنه مجرد إضافة جزء لملكة العقل الإنسانية الذي تميزه عما يشترك فيه مع الحيوانات الدنيا، إذ أن هذا الجزء ينتقل ويعمل خلال القدرات الدنيا للحيوان، فالإنسان مثلاً تحدث له إحساسات بالألوان والأصوات تماماً كما تحدث للحيوانات الدنيا، بيد أن هذه الإحساسات تتغير لكي تصبح إدراكات ذات معنى فى الإنسان بفضل العنصر أو المبدأ الروحى وبالمثل فى الإنسان شهوة إشباع الجوع والعطش تماماً كما فى الحيوان لكن المبدأ الروحى يغير تلك الشهوة فى الإنسان إلى رغبة تحقيق غاية ، وهكذا.

ولقد ذهب جرين إلى أن ما هو صالح هو ما يؤدى إلى إشباع

رغبة، ليس بمعنى إشباع رغبات حيوانية معينة، ولكن بمعنى إشباع إدراك الوعي الذاتى للشخصية ككل، وتبعاً لجريين فإن الفعل الإرادى هو ذلك الفعل الذى يتجه الشخص وفقه إلى تحقيق فكرة ما تتعلق بهدف يسعى الشخص وقتها إلى إشباعه، وتلك القدرة على التطلع إلى إدراك فكرة هى خاصية المبدأ الروحى فى الإنسان، وهى قدرة يكون الإنسان من خلالها صورة طبق الأصل للمبدأ الروحى للكون الذى نطلق عليه إسم الله. وكما أن الله يدرك الكون فإن الإنسان يستطيع فى جانبه الروحى رؤية المستقبل وإدراك الخير فى نموه الروحى فى مسار التاريخ.

ولقد تتبع جريين كما تتبع هيجل من قبل المبدأ الأخلاقى الروحى عبر التاريخ، وذهب إلى أن الإنسان كلما تطور وتقدم زادت أخلاقه نمواً ووعياً من جهة، وإتساعاً وعمقاً من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق الأخير يدرك أن خيره لايجب أن ينحصر فى أسرته أو قبيلته أو أمته ولكن فى البشرية بأسرها.

٤ - موقفى وواجباته

إن عدم وجود فرد يستطيع أن يصل الى الكمال هو أحد صعوبات هذا المعيار، ومن هنا كانت الدعوة القائلة بأن على كل فرد أن يشغل مكاناً معيناً فى النظام الإجتماعى وألا يطمح فى الوصول الى الكمال المطلق. بيد أن ذلك لا يمنع الإنسان من تحديد موقفه وواجباته من الناحية الأخلاقية، فعليه أن يحيا حياة صالحة، وأن يثابر على تأدية وظيفته فى المجتمع من النقطة التى يقف فيها، وأن يطيع ضميره، وأن يمتنع عن فعل الأنماط الممنوعة من السلوك ولقد أشار برادلى فى كتابه «دراسات أخلاقية» الى أن كل فرد يكون له موقف معين فى المجتمع الذى ينتمى إليه ويتوقف أهم جزء فى حياته الأخلاقية على تنفيذ واجباته نحو هذا الموقف المعين، ومن خلال قيامه بهذا العمل يتمكن من إكتشاف مجال أخلاقى أو سيره من خلال الاتصال الإجتماعى بالآخرين. فيدرك الأنا والنحن، ويعرف الحد الوسط بين تحقيق الذات وبين التضحية بالذات.

٥- مذهب الأديامونيزم Eudaeonism

إستخدم أرسطو كما سبق أن ذكرنا ذلك المصطلح لكى يقصد به «السعادة» كغاية أخلاقية. وكلمة «إديامونيزم» تستخدم لمجموعة من النظريات الأخلاقية التى تربط حالة السعادة بعملية «التحقق الذاتى» ويمكن أن نحدد «الإديامونيزم» كنظرية أخلاقية تعتبر الغاية الأخلاقية فى كمال الطبيعة الكلية للإنسان بما فى ذلك سعادته الكاملة فى تحقيق ذاته، وطبقاً لهذه النظرية تختلف السعادة عن اللذة فيما يلى:-

- ١- أن السعادة لاتصاحب كاللذة بنشاط جزئى واحد بل تصاحب بمجموعة متناسقة من النشاطات.
- ٢- أن السعادة أكثر دواما وأقل عرضة للتغير من اللذة.
- ٣- ولكون السعادة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاطات التى تصاحبها، فليس من اللائق إذن أن نتحدث عن نشاط جزئى على أنه جزء من السعادة، إن السعادة هى سعادة الحياة ككل. ولعل هذا هو ما عير عنه «سولون» الذى اقتطف منه أرسطو قوله «لا يكون الإنسان سعيداً حتى يموت».

٦- خاتمة (نتائج الفصل)

إن معيار الكمال لا يزودنا في الواقع بأي مقياس أو حل وسط بين النظريات الغائية في الأخلاق وبين نظرية علم أداء الواجبات الأخلاقية. كما أنه من الصعب تحديد مفهوم «الكمال» أو الاتفاق حول معنى واحد له. هل هو المطلق عند هيجل؟ هل هو العنصر الروحي عند جرين؟ هل هو «الواجب» عند كانط؟ هل هو أعظم نتيجة خيرة تنجم عن الأفعال؟ هل هو الاتساق والترابط؟ الواقع أننا لا نجد تحديداً واحداً دقيقاً له، وبالتالي نحن لانتمكن وفق معيار الكمال أن نحدد الحياة الخيرة، أو الحياة الأخلاقية على نحو أكيد.

الفصل السادس عشر

مقياس القيمة

- ١ - مفهوم القيمة .
- ٢ - القيمة الأصلية .
- ٣ - الأشياء الخيرة في ذاتها كفاية للفضل الأخلاقي .
- ٤ - الشخصية الصالحة كفاية أخلاقية .
- ٥ - الأفعال الصائبة كخير في ذاتها .

١- مفهوم القيمة

يمكن أن نميز بين الأخلاق التي تعالج السلوك الخير والشرير وبين مبحث الخير الذي يعالج موضوع الخير والشر بوجه عام كالصور الجمالية والتجربة الصوفية جنباً إلى جنب مع الموضوعات العامة في الأخلاق.

وكثيراً ما تم تعريف مبحث الأكسيولوجيا أو الخير على أنه علم القيمة، وترى إحدى مجموعات النظريات الأخلاقية وهي المجموعة الغائية بأننا عندما نطلق على فعل بأنه صائب أو طالح، فكل مانعنا أن هذا الفعل تنجم عنه نتائج ذات قيمة. ولسوء الحظ فإن الإستعمال الشائع في اللغة الإنجليزية هو إستخدام كلمة خير وليس كلمة قيمة حين الإشارة إلى الأشياء ذات القيمة، وسوف نشير هنا منعاً لللبس والغموض إلى الأشياء ذات القيمة على أنها أشياء خيرة أو صالحة.

إن مصطلح «قيمة» أتى إلى مجال الأخلاق عن طريق علم الإقتصاد وقد استخدمت كلمة «قيمة» في الإقتصاد بالمعنى الآتية:-

١- قيمة الاستعمال أو القيمة المستخدمة، أى قدرة الموضوع على إشباع حاجة أو رغبة إنسانية.

٢- قيمة التبادل، تقوم فى العصر الحاضر على أساس تحديد قيمة السلعة بالمال.

وتشير الفكرة الاقتصادية « للقيمة المستخدمة » إلى تمييز هام جداً بين أشياء القيمة، وهو ذلك التمييز الذى أقامه دافيد روس بين موضوعات الإشباع وموضوعات الإعجاب؛ فموضوعات الإشباع هى ما يطلق الاقتصاديون عليها « القيمة المستخدمة »، وهى تمثل كل شئ يودى إلى إشباع الكائنات الحية بآية طريقة تحصل عليها تلك الكائنات، كما تمثل كل الأشياء السارة لأنه تشبه بدورها رغبات ما. ومن وجهة النظر الأخلاقية نستطيع أن نقول أن الموضوعات لا تكون خيرة أو صالحة من الوجهة الأخلاقية لأنها تؤدى فقط إلى إشباع رغبات أو لكونها موضوعات إشباع. أما موضوعات الإعجاب فقد لا تؤدى إلى إشباع ما اللهم إلا فى كونها حالات سيكولوجية مشبعة، ومع ذلك فنحن لانستطيع القول أيضاً بأن موضوعات الإعجاب هى وحدها الموضوعات الأخلاقية.

وهناك تمييز آخر بين القيم الوسيلية والقيم المطلقة، القيمة الوسيلية هى تلك التى تستخدم كوسيلة توصلنا إلى غاية، وكل

« القيم المستخدمة » هي من هذا النوع. أما القيمة المطلقة فهي تلك التي تكون خيراً في ذاتها وليسست وسيلة لأي غاية أخرى. وموضوعات الإعجاب تنتمي إلى هذا النوع من القيم.

٢- القيمة الأصلية

القيمة الأصلية هي القيمة ذاتها أو القيمة المطلقة وليست القيمة كوسيلة أو كأداة توصلنا إلى الخير أو النفع. ويمكن أن نميز بين تصور القيم الأصلية وبين النظريات الأخلاقية، ولقد سلم سيدجويك بأن اللذة قيمة أصلية، بينما ذهب كانط إلى أن اللذة ليست قيمة أصلية، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت جزءاً من الخير في ذاته. أما مور فلقد قرر أن كل شيء يعد قيمة في ذاته يمكن تصوره على أنه بناء مركب من نوع معين أطلق عليه إسم «الكل العضوي». ويبدو أن مور قد إشتق ذلك التصور من الحيوانات العضوية حيث يعمل كل عضو وهو في علاقة وطيدة بالأعضاء الأخرى، أو من وحدة العمل الفني حيث تضاف أجزاؤه عليه نوعاً من الإتساق والجمال.

ويمكن التعبير عن هذا التصور بالقول بأن «أجزاء الكل العضوي تعتمد تماماً على بعضها البعض» أو «بأن الأجزاء لا يمكن أن تكون ما هي عليه اللهم إلا بوجود الكل الذي يحويها».

ولقد فسر مور الكل العضوي في ضوء مصطلحات القيمة حين قال «إن قيمة الكل لا تحمل تناسباً منتظماً لمجموعة قيم أجزائه

« وهذا هو الحال في الكائنات الحية، فلكل عضو منفصل من أعضاء الجسم قيمة صغيرة لكن إذا تم إضافة تلك الأعضاء بعضها إلى البعض الآخر يصبح لها في إطار الكل قيمة أعظم، وهذا ينطبق على العمل الفني، حيث يكسب العمل الفني ككل قيمة أكبر من قيمة كل جزء من أجزائه على حدة ».

٣- الأشياء الخيرة في ذاتها

كفاية للفعل الأخلاقي

ماهى الأشياء الخيرة فى ذاتها، وأى منها يتصف بالصفة الأخلاقية؟ لقد ذكر مور فى كتابه « مبادئ الأخلاق » الاستمتاع بالأشياء الجميلة ولذة الجماع الجنسى .. بيد أن هناك أشياء أخرى مختلفة يمكن عدها خيراً فى ذاتها مثل الاتحاد بالله، وإدراك الحق ، والابداع الفنى، أو حتى إشباع بعض الرغبات الجسمية كتلك التى ذكرها مور، ومن الأفضل أن نتصور وجود تلك الأشياء بذاتها، وأن نقرر أن وجودها سيكون أفضل من عدم وجودها.

يمكن أن نقول بأنه توجد أشياء خيرة فى ذاتها لا تتأثر بالمسعى الإنسانى تماماً (فالسماء المرصعة بالنجوم تكون منعزلة عن الإنسان أو أى مشاهد أخرى) ومن ثم لا تكون خيرة بالمعنى الأخلاقى. كما قرر كانط أن الخير فى ذاته لا يتم إلا على يد الله أو أى منبع كونى آخر غير الإنسان. وحتى الأشياء التى ذكرناها فى بداية تلك الفقرة لا تقتصر على الإنسان وحده، فالاستمتاع بالأشياء الجميلة يعتمد على وجود تلك الأشياء الطبيعية، وعلى إمكانيات طبيعية فى الإنسان وإلى تهذيب للذوق. وتعتمد لذة

الجماع الجنسي على مواهب طبيعية توجد في أولئك الذين يمارسونها مثل القدرة على الكلام وعلى إرادتنا وإرادة الرفقاء. وبالمثل يكون الاتحاد بالله، وإدراك الحق والإبداع الفني تعتمد على الله وتعد الطبيعة والمواد المستخدمة في الفن. ومن ثم نصل إلى نتيجة جد هامة وهي أن بلوغ أهدافنا لا تعتمد علينا وحدنا بل تعتمد على ظروف خارجة عنا، وعلى ذلك يجب أن نقرر أن «هذا الفعل يكون صائباً لأننا خبرنا في أحوال عديدة أنه ينتج نتائج معينة».

وهناك سؤال آخر هو «أى من هذه الخيرات في ذاتها يستحق أن نصل إليه؟ وهل يمكن أن نقول أن واحداً منها يكون أكثر أصالة من الآخر؟ يمكن أن نبدأ إجابتنا بالقول بأن الموضوعات التي تثير الإعجاب تكون أفضل من موضوعات الإشباع. إن الخير الأصلي الذي يثير الشعور الخاص بالإعجاب يكون في مرتبة أعلى من تلك التي تحقق الإشباع. ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك حين نقول أن موضوعات الإشباع التي نعتبرها خيراً بالمعنى الواسع للخير المستخدم في مبحثي القيم ليست خيراً أخلاقياً بالمرّة. ومن ثم يمكن حصر الخير الأخلاقي في موضوعات الإعجاب أو يكون الخير الأصلي الذي يستهدف الصواب أو الأفعال الطيبة هو ذلك الذي يستحق الإعجاب.

ويمكن أن نقول شيئاً واحداً عن الخير الأخلاقي الذي يستحق الإعجاب به وهو أن الأفعال المؤدية إليه يجب أن تتسم بالصلاحية الأخلاقية والالتزام ويمكن إعطاء بعض الأمثلة على الإلتزامات الموجودة في النظرية الفاشية، فهناك أشياء عديدة خيرة في ذاتها يكون لها قوة السحر على بعض الأفراد بحيث يمكن أن يضحوا بحياتهم من أجلها. فالقديسون يضحون بحياتهم من أجل الاتحاد بالله، ويناضل الفلاسفة والعلماء من أجل الوصول إلى الحقيقة، ويجهد الفنان نفسه من أجل خلق موضوعات جمالية وهكذا.

ونحن نجد محاولة لترتيب الأشياء الخيرة في ذاتها في كتاب راشدال Rashdall «مذهب المنفعة المثالي» حيث يضع «السعادة» التي ينشدها النفعيون كغاية أخلاقية وحيدة في القمة، ثم يضع الفضيلة في مرتبة عليا، وقريب من الفضيلة وضع النشاط العقلي ثم التقدير الجمالي ثم تأتي اللذة في قاع هذا الترتيب.

بيد أن هذا الترتيب يختلف من إنسان إلى آخر: فرجل الدين، يدعى في كل زمان أن الاتحاد بالله هو أعظم الخيرات، بينما يسلم أرسطو وغيره من الفلاسفة بأن حياة التأمل الفلسفي هي أعظم حياة، أما ريد وبرديائف فيذهبان إلى أن إنتاج الفن الخلاق هو أعظم الخيرات جميعاً. وقد يوافق معظم الناس على أن الخيرات السابقة أفضل أو أعظم رتبة من لذة العلاقة الجنسية، والتمتع

بالجمال، وملذات الطعام والشراب فتلك الأخيرة موضوعات إشباع
وليست موضوعات إعجاب.

٤- الشخصية الصالحة كغاية أخلاقية

لقد تعمّدنا إغفال ذكر الشخصية الصالحة حينما عرضنا قائمة الأشياء الخيرة في ذاتها والتي تستحق الإعجاب وذلك لإفراد جزء خاص للحديث عنها. ولقد حصر بعض الأخلاقيين مصطلح «الخير الأخلاقي» في الشخصية الصالحة أو الخيرة وفي الأفعال المؤدية إليها. وقريب من نفوسنا أن نقرر بأن الشخصية الكاملة هي أعلى الشخصيات التي تتمتع بأعظم قدر من الخيرية، لكن المسألة على هذا النحو قد تؤدي بنا إلى دوار: فالقول بأن الشخصية الصالحة ليست إلا مجرد أفعال تؤدي إلى الشخصية الصالحة هو دوار، وحينما نحصر الأفعال الصائبة في تلك الأفعال التي تنتج أفعالاً صالحة في ذاتها وليس في شخصية صالحة فإننا بذلك نهمل أفعالاً عامة مثل قول الصدق، والتعامل بأمانة، ونفشل في تفسير الالتزام بالأفعال الصائبة بأي صورة.

غير أن أسهل طريقة تضع الشخصية الصالحة في وضعها السليم، وربما في وضعها الفريد، هو أن نقبل النظرية الغائية في علم الأخلاق التي تقرر أن الأفعال الصائبة أفعال لها قيمة في ذاتها، وغايات في ذاتها، وليست وسائل لغاية. والواقع أن أغلب

الأفعال التي يطلق عليها أصحاب نظرية الواجبات الأخلاقية بأنها أفعال صائبة أو صالحة أخلاقياً لها تأثيرات من نوعين:

أ- توليد هذه الأفعال لنواتج صالحة في ذاتها مثل الزمالة الانسانية أو اللذة.

ب- تأثيرات على شخصية الإنسان ذاتها بإعتبار أن الإنسان - كما ذهب كانط - غاية في ذاته. وأن النفس الفاضلة هي أعظم إنجاز في العقل الأخلاقي.

وكثير من الناس الذين قبلوا القيمة الأصلية للشخصية الإنسانية، وحددوا لها مكانة أكبر بين سائر أنواع الخير الأخرى لازالوا مترددين في القول بأن الهدف الواعي للشخص يجب أن يكون تحقيق شخصيته الكاملة، أو تحقيق «ذاته الحقيقية» أو تطوير شخصيته. وذلك لأن خبرتهم علمتهم أن الأفعال الصائبة يمكن أن تؤدي إلى هذا، رغم أنه يبدو واضحاً لهم، أن الفعل الصائب قد لا يؤدي إلى خيرهم، وإنما إلى خير زميل أو زملاء لهم، ومن ثم يبدو أن هناك نوعاً من «الأنانية» والاضطراب في قول كانط أننا يجب أن نبحث عن كمالنا وعن سعادة الآخرين، فهناك تناقض بين مذهب الكمال وبين مذهب اللذة.

ويظهر من هذا النقاش أن هناك موضوعات تستحق الإعجاب،

وهي أشياء خيرة في ذاتها، ويستهدف الناس الوصول إليها. ونحن نطلق هذه الأشياء الخيرة إما لذاتنا وإما للآخرين، وأعظم شئ بين هذه الخيرات هي الشخصية الصالحة. أما الأشياء الخيرة التي ليست إلا مجرد موضوعات إشباع فهي لا تطلب من أجل ذاتها، وإنما تطلب من أجل غيرها (موضوعات الإعجاب).

٥- الأفعال الصائبة كخير في ذاته

إحدى الصعوبات الناتجة عن النظرة الغانية تتمثل في القول بأن الغاية تبرر الوسيلة. فإذا كانت الأفعال صائبة بسبب نتائجها التي تنجم عنها فمن الصعب أن نفسر الخبرة العامة للأفعال الخاطئة التي قد يكون لها جوانب أو نتائج خيرة. إن الغائبين يستطيعون فقط أن يفسروا خطأهم بالإشارة إلى أن الفعل مثار النظر يؤدي إلى غاية سيئة. وحتى في حالة الفعل الذي يعد وسيلة نحو غاية يجب أن نحكم على صواب هذا الفعل ليس فقط في شكل ما يفضى إليه من غاية فقط ولكن من جهة صلاحيته لموقفنا ككل أيضاً.

بيد أن نظرية الواجبات تقف موقفاً آخر فهي ترى أن الفعل ذاته وليس نتائجه هو الصائب وهو الخاطئ في ذاته كما يذهب الرأي العام الشائع باطمئنان إلى أن فعلاً ما مثل الصدق هو فعل صائب في ذاته. وهم هنا يغفلون الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الفعل صائباً في موقف خاص وظرف فريد.

الفصل السابع عشر الفضيلة

- ١- معنى الفضيلة .
- ٢- معالجة أفلاطون للفضائل .
- ٣- الفضائل الأصلية .
- ٤- المفهوم الأرسطي للفضيلة .

١- معنى الفضيلة

إن الكلمة اليونانية ἀρετή التي ترجمت إلى الإنجليزية بكلمة الفضيلة Virtue إستخدمت للدلالة على التميز في أى نوع أو شكل، ونحن نجد الكلمة الإنجليزية تستخدم بنفس المعنى من وقت إلى آخر وذلك حين نقول مثلاً «لقد فقد الدواء فضيلته». بيد أن التميز يشير بوجه عام إلى تميز يخص الإنسان، ومن ثم فالفضيلة تتصل بالعالم الإنسانى وتلصق به وحده. وفى الأخلاق إستخدمت كلمة الفضيلة بمعنيين مختلفين هما:

أ- الفضيلة كصفة للشخصية، وهى إستعداد لعمل ما هو صائب فى إتجاه محدد، أو القيام بأحد الواجبات العامة التى ذكرناها سابقاً.

ب - الفضيلة عادة سلوكية تتوافق مع صفة الشخصية أو استعدادها، فتحسن قد تشير إلى الأمانة فى فرد أو الأمانة فى معاملاته على أنهما فضيلتان متساويتان.

ولقد قسم ليرد Laird الفضائل إلى ثلاث فئات :

١- فهناك الفضائل التى أسماها ليرد «الصفة الصائبة»

والفضيلة من هذا النوع تتكون من أداء واجب من نوع معين ومن نوعية الشخصية التي تؤدي هذا النوع من الفعل. والتميز الوحيد الذي يمكن إقامته بين السلوك الفاضل من هذا النوع وبين السلوك الصائب هو أن مصطلح السلوك الفاضل يؤكد على أداء ما هو صائب بصورة معتادة.

٢- وهناك الفضائل التي أسماها ليرد «الصفة الضرورية أو اللازمة» وهذا النوع يكون ضرورياً للشخصية الشريفة، وقد تؤدي إلى زيادة الشر في الفرد الشرير. وتشتمل مثل هذه الفضائل على الفطنة والمثابرة، فالنذل الشرير الذي يثابر في شروره أسوأ من الشرير المتردد في فعل الشر.

٣- وهناك الفضائل التي أسماها ليرد «بالصفة الكريمة» وهي فضائل من النوع العاطفي أساساً، وهي تضيف لمسات جمالية وأخلاقية على ماحولها من أفعال صالحة، وأحياناً تضيف صفة غريبة من النبل على السلوك الذي يعد خاطئاً من وجهة النظر الأخلاقية. ونحن نجد ذلك في الشجاعة الخطرة التي يوصف بها أحياناً قطاع الطرق وفي الوفاء المقدم إلى أناس لا يستحقونه تماماً. ويبدو أن للفضائل من هذا النوع قيمة في ذاتها.

أن النوع الأول من الفضائل يبدو أنه أهمها جميعاً لا بالنسبة إلى الحياة الأخلاقية وهي ماسوف نركز عليها في هذا الفصل. أما

النوع الثانى فهو يعتمد على النوع الأول، إذ لا يكون لهذا النوع من قيمة إلا إذا ارتبط بالنوع الأول، أما الفضائل من النوع الثالث فهي تعتمد أكثر على المواهب الطبيعية وتنظر فى الأفعال التى تكون أكثر من أداء الواجب.

وكما تختلف الواجبات من شخص إلى آخر، كذلك تختلف الفضائل طبقاً لموقف كل إنسان. ولقد إعترف أرسطو بذلك حين أشار إلى أن الشجاعة المطلوبة من جندي أقرب إلى الإندفاع منها إلى الشجاعة المطلوبة من الرجل السياسى، وهناك إختلاف مماثل فى التأكيد على فضائل مختلفة فى ظروف مختلفة للمجتمع؛ ففي العصر الصناعى وعندما تمتعت إنجلترا بسلام نسبى لفترة طويلة كتب سبنسر يقول «يكتسب السلوك جزاءه الأخلاقى بالتناسب مع الأنشطة المبذولة فى الصناعة، حيث يصبح السلوك أقل عسكرية وأكثر صناعية» والواقع أن تلك الفترة التى كتب فيها سبنسر بدت الفضائل العسكرية أقل أهمية بكثير من الفضائل الصناعية، بيد أن الأجيال التى شاهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية أعادت التأكيد على أهمية وتفوق الفضائل العسكرية. ومن ثم قد يقودنا هذا إلى تبني الموقف النسبى الذى يرى أن ما هو فاضل يتأثر تماماً بالظروف المحيطة، وهذا ما لانقبله هنا. نعم إن الفضائل الأساسية عند الإغريق وهى العدالة والحكمة

والشجاعة والعفة يمكن أن تطبق بصورة مختلفة عما كانت عليه لدى اليونان ووقت بركليس، بيد أن طبيعة هذه الفضائل الأساسية ظلت كما هي.

٣- معالجة أفلاطون للفضائل

نحن نجد في جمهورية أفلاطون تفسيراً واضحاً للمذهب الإغريقي في الفضائل الأربع الأصلية ولا يمكن أن نقدم تقديمًا ملائماً لتلك الفضائل أفضل مما نجد في تلك المحادثة الأفلاطونية؛ ففي حوار سقراط مع بعض أصدقائه تم طرح السؤال: ماهي العدالة؟ وكانت هناك إجابتان رداً على هذا السؤال :

الأولى : أن العدالة تتوقف على فعل الخير للصديق وجلب الأذى للعدو.

الثانية : أن العدالة إسم وضع لصالح الأقوى. بيد أن سقراط في تفنيده للإجابة الأولى يقول إن الإنسان الصالح مادام صالحاً فهو لايسبب الشر حتى لاعدائه، لأن الخير هو الذي ينبع من الشخصية العادلة وليس الشر. ثم يذكر فيما يتعلق بالإجابة الثانية أنها ترتبط برأي الشكاك القائل بأن القوانين من صنع الأقوياء أقاموها من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة، ويرى أن كل فنان يسعى إلى الكمال في فنه، فالطبيب يسعى إلى البحث عن الصحة الجيدة لمريضه، والحاكم يبحث عن صالح رعاياه، وكذلك قاضي العدالة يبحث عن صالح رعاياه: القوى منهم والضعيف وليس عن صالحه.

غير أن سقراط (١) وإن كان قد قرر زيف الرأيين السابقين إلا أنه لم يقدم لنا فكرة واضحة عن ماهى العدالة. ولقد دفعه محاوران له لأن يقدم وصفاً كاملاً للعدالة من خلال إثارتها بالقول

(١) يندر أن نجد في التاريخ عبقرية معقدة كعبقرية سقراط، فلقد كان وطنياً مخلصاً، شجاعاً صادقاً، اذدرى الإسراف بالمدينة وراح ينادى بالرجوع إلى عيش الفطرة الأولى (وسوف ينادى بندانء أفلاطون فيما بعد. كما سوف يمجّد جان جاك روسو في العصر الحديث حال الطبيعة الأولى)، فكان يسير حافى القدمين يقاوم الجوع والعطش. وانخرط في سلك الجندية، ومع ذلك فلقد كان محدثاً لبقاً بارعاً دقيقاً سخر من أمهر السوفسطائيين، وتهكم عليهم وأستطاع أن يسحر ببيانه وانتقاد قريحته شباب أثينا للتأثير فيهم وتوجيههم نحو حياة سياسية وإجتماعية وأخلاقية خيرة.

وكان سقراط فوق هذا، وخلافاً للسوفسطائيين، رجلاً متصوفاً يعتقد أن الآلهة توحى إليه ويرى أن كاهنة (دلفى) الناطقة بوحى (أبولون) قد زفت إليه بشرى الحكمة. فأخذ يبشر بها، إعتقاداً منه بأن الله قد أقامه معلماً مجانياً يرتضى الفقر في سبيل رسالته، راغباً عن متاع الحياة وزخرفها. وقد صرفته عنايته بتثقيف الأرواح والعقول عن طلب الشهرة والمجد، وعن الإهتمام بشئونه الخاصة وأمواله.

ونتج عن إيمانه بالآلهة وحكمتها أن أعاد إلى القوانين - التى سلبها السوفسطائيون قدسيّتها - قيمتها ورهبتها. فلقد ميز سقراط بين القوانين غير المكتوبة والقوانين المكتوبة الأولى قوانين إلهية والثانية قوانين بشرية وإن كانت مستمدة من القوانين الإلهية ففى «مذكرات سقراط» نجد سقراط يسأل هيبياس قائلاً:

- هل تعرف قوانين لم تكتب؟ فأجاب هيبياس:

- نعم، إنها القوانين التى لا تختلف فى جميع البلدان. والتى تبحث فى موضوع واحد =

بأن للظلم مميزات فى العالم العملى أكثر من العدالة. إن الرجل العادل يواجه الشهادة فى نهاية الأمر، بينما يمكن للظالم حتى بعد موته أن يقنع الآلهة بتقديم القرابين. وهذا ما جعل سقراط يقوم بتحديد وتعريف العدالة والدفاع عنها.

لقد بدأ سقراط وهو يتحدث بلسان أفلاطون فى المحاورات

= هل تستطيع القول أن الناس هم الذين وضعوها؟

كيف يصح ذلك، مادام البشر لم يستطيعوا أن يجتمعوا كلهم، وهم لا يتكلمون لغة واحدة.

- من الذى وضع هذه القوانين إذن فى رأيك؟

- أعتقد أن الآلهة هى التى أوحى بها الى البشر. لأن القانون الأول لدى الناس جميعاً هو قانون إحترام الآلهة (أكزونوفان: مذكرات سقراط).

ومن ثم فالقوانين غير المكتوبة تمتاز بأنها كلية وشاملة وأنها من وضع الآلهة ... لقد نقشت الآلهة هذه القوانين فى قلوب الناس، وهى تحمل فى ذاتها عقاب من يخالفها. وما القوانين المكتوبة سوى صورة أو نموذج من القوانين الإلهية غير المكتوبة. وبها إستقت القوانين الشعبية عظيمة قدسية من عظمة نموذجها الإلهى وقدسيته. وعلى هذا يعيد سقراط قدسية القوانين إليها، تلك القدسية التى هدمها السوفسطائيون.

ويرى سقراط أن مصلحة الفرد تتفق دائماً مع مصلحة المجموع، وأن الخير الفردى لا يتفصل عن الخير العام. وهو هنا يهدم مبدأ المنفعة الفردية الذى نادى به السوفسطائيون.

تساءل السوفسطائيون، وتساءل سقراط، عن الخير والشر، والعدالة والظلم، والتقوى والإلحاد ... إلخ وأفاد الأولون من إبهام الكلمات، فأتخذوا التعريفات=

بدراسة «العدالة في الدولة» بدلا من أن يدرس «العدالة في الفرد» وذلك كي تتضح هذه الفكرة على هذا النطاق الواسع. ورأى أن الدولة تنشأ بسبب أن كل فرد يجد نفسه عاجزاً عن أن يفي بمتطلباته بنفسه فيلزم أن يتعاون مع الآخرين من خلال تقسيم

= الغامضة الناقصة مباني يقيمون فوقها صرح جدلهم الزائف، أما سقراط فقد قارعهم بالحجة بالحجة، مقيماً للتعريفات الدقيقة ومحددًا للمصطلحات معانيها المحددة مستخدماً منهج التهكم والتوليد، التهكم ينقذنا من أخطائنا وينقى ضمائرنا حتى نصبح متسعين لتلقى الحقيقة، أما التوليد فغايتته إيصالنا إلى الحقيقة، تلك التي لا تتكشف إلا في نفوسنا، إذ أننا ولدنا بها.

والحاكم عند سقراط يجب أن يكون حكيماً فيلسوفاً، فكان يجهر ملائمة بأمنيته بأن يحكم الناس أحكم الناس، وكان يثور إذا رأى أن تعيين الحكام والشيوخ خاضع للمصادفة والاتفاق أو الظروف والملابسات. ومارس حريته السياسية بأقصى ما يستطيع حتى أنه رفض التصويت على الحكم بالأعدام على القادة الذين قاتلوا في (أرجينوزا) غير مهتم بالغليان الشعبي ولا بفضب الحاكمين.

سخر سقراط من السوفسطائيين وتلاميذهم، وهاجم نظريتهم عن الحق للأقوى، ذاهباً إلى قدسية القوانين، وضرورتها وكليتها بالنسبة إلى الجميع .. إلى الضعيف والقوى سواء بسواء. وأعاد للأخلاق قيمتها وعموميتها وهاجم نسبيتها، كما أعاد للمجتمع بنظمه المختلفة هيئته وللدين قدسيته. ورأى العودة إلى حال الطبيعة الأولى ... إلى عيش الفطرة الأولى بكل بساطتها وثقافتها التام، وأنقذ المعرفة من براثن الشك السوفسطائى، ووصل بين خير الفرد وخير المجموع، وأصلح عقول الشباب مما ملأها به السوفسطائيون، ورأى أنه من الضروري أن يحكم الناس أحكم الناس فكان بذلك مقدمه للارهاصات الأولى والجوهرية للفكر السياسى الأصيل (المترجم).

العمل وتنظيم أسلوب التعاون بين الأفراد (١) ومن بين هؤلاء توجد فئة الحراس، الذين يتمثل عملهم في حماية دولة المدينة

(١) رأى أفلاطون فيما يتعلق بنشأة الدولة أو المدينة أن عدم إستقلال الفرد بسد حاجاته بنفسه وإفتقاره إلى الآخرين هما سبب نشأة الدولة أو المدينة، وأن المجتمع بحالته السليمة إنما نشأ سداً لحاجتنا الطبيعية، مثل الطعام والسكن والكساء، ثم الصناع، ثم يذكر سقراط أمام محاوره أدمتس

- على أنه يندر اختطاط مدينة، في أي موقع كان، دون إفتقارها إلى واردات.
- يندر .

- فيلزمنا أشخاص آخرون، يجلبون مانحتاج إليه من المدن الأخرى.
- يلزم .

- إذا ذهب المندوب فارغ اليد معا يحتاج إليه الأقوام الذين نستمد منهم مانفتقر اليه من المواد عاد يخفى حنين.
- هكذا أظن .

- فلا تقتصر المدينة على ماتستهلكه، بل يلزم أن يزيد منتوجها على إستهلاكها ليكون لها ماتدفعه بدل ماتستورده من الخارج.
- يجب ذلك.

- فتحتاج مدينتنا إلى زراع وصناع أكثر مما سبق ذكره.
- تحتاج.

- وإلى وكلاء كثيرين لتصدير البضائع وتوريدها، هم التجار - أليس كذلك؟

- بلى .

- فإنن نحتاج إلى تجار أيضاً =

من الغزو الخارجى وتوسيع رقعة الدولة كى تجابه City-State
تكاثر السكان وذلك بالاستيلاء على أراض من المدن الأخرى. ولقد

= - مؤكد . (أفلاطون - جمهورية أفلاطون . ترجمة حنا خيبر - الكتاب
الثانى).

وبديهى أن التجارة تحتاج الى ملاحين لنقلها بحراً، وسائقين لنقلها براً، كما
تحتاج الى فتح الأسواق، وتداول النقود لتسهيل المعاملات، ووجود العمال
والبسطاء المتأجرون.

وبديهى أيضاً أن أناساً يعيشون فى مثل هذه المدينة لابد وأن يحيوا حياة
الفطرة السليمة الهتية والواقع أن أفلاطون يؤيد مثل هذه الحياة، ويحدد مثل
هذه المجتمعات، ففيها «يجنى الناس ذرة وخمراً، ويصنعون ثياباً وأحذية،
ويشيدون لأنفسهم بيوتاً، ويمكنهم العمل صيفاً وهم أكثر الوقت بدون أحذية ولا
أردية. أما فى الشتاء فيجهزون بما يلزمهم منها، أنهم يقتاتون بالقمح والشعير،
ويصنعون خبزاً وكهكاً .. ويجلسون على أسرة مصنوعة من أغصان السرو
والأس، ويتمتعون بصفا العيش مع أولادهم، راشقين الخمر، مكثلين بالفار،
مسيحين الآلهة، معاشرين بعضهم بعض بسلام، ولا يلدون أكثر مما يستطيعوا أن
يعولوا، إحتساباً من الفاقة والحرب». (جمهورية أفلاطون، الكتاب الثانى).

ولكن غلوكون أحد محاورى سقراط (وسقراط هنا يتحدث بلسان أفلاطون)
يعترض على مثل هذه المدينة، مطالباً بحياة تسودها الرفاهية.

وهنا يقرر أفلاطون أن مدينة تسودها الرفاهية كذلك التى يطلبها غلوكون
تحتاج علاوة على ماسبق من الضروريات اللازمة لحياة الفطرة إلى مد أطرافها،
وأن تملأ بالمهن المتنوعة التى لا توجد فى المدن لجرد سد الحاجات الطبيعية، مثال
ذلك الصيادون، وأرباب الفنون، والشعراء، والمنشدون، والممثلون، والراقصون،
والقصاصون، والمقاولون، وصناع الأدوات على أنواعها، وصانعوا البهارج،
وحلى النساء، والمرضعات، والمرضات، والعلاقون، والطهاة، والأطباء =

أولى أفلاطون أهمية خاصة لهذه الفئة أو لتلك الطبقة. ويجب أن يحمل هؤلاء الحراس كل الحب لطبقة أو فئة الفلاسفة، كما يجب أن يكونوا على قوة جسمية وعلى شجاعة حتى يدافعون عن دولتهم

ومن هنا تضيق حدود الدولة أو المدينة على سكانها بعد ما كانت كافية لسكانها الأولين، ومن ثم تضطر لد نطاق مراعى المدينة وحقوقها بواسطة الحرب.

وبالتالى نحتاج إلى تشكيل جيش من الجنود المحترفين، وتوفير المعتاد الحربي لهم، ثم نحتاج إلى إنشاء عقل مدير حاكم لهم.

ثم يستطرد أفلاطون فيبين أن الحاكم يجب أن يتصف ببعض الاوصاف الفطرية منها أن يكون فلسفى النزعة، محباً للمعرفة، وديعاً مع أصحابه، شديداً مع أعدائه. يقول أفلاطون «الحاكم الكفء فى عرفنا، فلسفى النزعة، عظيم الحماسة، سريع التنفيذ، شديد المراس» (جمهورية أفلاطون: الكتاب الثانى) ويأخذ أفلاطون بعد ذلك على عاتقه فى آخر الكتاب الثانى من جمهوريته، والكتاب الثالث بأكمله بيان كيفية تهذيب وتربية الأحداث المعدين للحكم.

يجب أولاً- يقول أفلاطون- أن نكون فى غاية الحذر فى إنتقاء القصص التى تملى على أسماع الحكام فى حداثتهم، فلا يباح فى هذه القصص ما يمس كرامة الآلهة، فلا يقال فيها أنها تشهر حرباً بعضها على بعض، أو أنها تنقض العهد أو الميثاق، أو أنها تنزل الكوارث بالناس، أو أنها تخدمنا بكذبها.

ويجب ثانياً ألا نشجع مخاوف الموت فى قلوبهم، لكن نحقق الشجاعة، و ضبط النفس، وإحترام الذات.

كما يجب ثالثاً ألا يفرطوا فى الضحك، وأن يحتفظوا بالصدق دون الكذب وأن يكونوا عفاة ومتحررين من حب المال.

ويجب أيضاً أن يعفى الحاكم من كل مهنة أخرى غير الحكم، لكن يتمكنوا من بلوغ أعلى مراتب المذق والمهارة فى تدبير شئون الحكم.

فى حالة الحرب. ولقد إقترح سقراط خطة تعليمية لطبقة الحراس تقوم على أساسين: الآداب أو الموسيقى، والتمرينات الرياضية

ويجب أن يضمن لهم نظام دقيق فى الأغاني والآلات الموسيقية، فلا يسلم لهم آلات موسيقية تنشئ فيهم الرخاوة وثبط العزائم، ويحظر عليهم أيضاً كل الألحان المركبة. والبسيط من هذه هو المباح لهم. وغرض هذا هو أن يتربى فى عقول الأحداث حكام المستقبل الشعور بالجمال والإتساق والإتزان وهى صفات تؤثر فى سميتهم، وفى علاقاتهم بعضهم ببعض.

ويجب أن يكون طعام الحكام بسيطاً ومعتدلاً وصحياً. وذلك يغبىهم عن الإستشارة الطبية إلا فى أحوال إستثنائية، كما يجب عليهم القيام بالتدريبات الرياضية، فنسبة التدريبات الرياضية للجسد هى نفس نسبة الموسيقى للعقل، والتربية الرياضية تقبل لترقية العنصر الحماسى، كما تقبل الموسيقى العنصر الفلسفى وأقصى أغراض التهذيب هو إعداد هذين العنصرين الحماسى والفلسفى بنسبة عادلة متزنة.

ويجب على الحكام أن يعيشوا عيشة شظف وتقتير، وأن يسكنوا الخيام لا البيوت، كما يجب ألا يمتلكوا ملكاً خاصاً.

وبعد أن يفيض أفلاطون فى تهذيب الحكام وتدريبهم يرى أنه من هذه الطبقة يجب إنتقاء وإختيار القضاة والحاكمين، ويجب أن تتوفر فى هؤلاء الذين يختارون للحكم سناً أكبر، ونظرة أوفر، وجدارة أعظم، ووطنية أرقى، وأمانة أقل.

وبون الحكام تقوم فئة المساعدين أو الجند، ثم تقوم بعد هذه الفئة الأخيرة فئة الفلاحين والصناع والتجار، فتتكون الدولة من ثم من ثلاث طبقات، الأولى طبقة الحكام وقد مزجت الآلهة جبلتهم بالذهب والثانية طبقة الحاربين وقد مزجت الآلهة جبلتهم بالفضة، والطبقة الثالثة هى طبقة التجار والصناع والزراع وقد مزجت الآلهة جبلتهم بالنحاس والحديد =

وعلى وجه خاص التدريبات العسكرية. فإذا ماتم تدريس تلك الأشياء بتناسب معقول بين بعضها البعض، فسوف تتطور من خلالها كل من العناصر الروحية والفلسفية فى النفس الإنسانية،

= أما أسلوب التهذيب والتربية، فيبدأ قبل ميلاد الحدث حتى تضمن له وراثة سليمة، وفى ضوء نظرية أفلاطون عن شيوعية النساء والمال يتم أخذ الأبناء الأصحاء، حيث ينضمون إلى مؤسسات عامة تشرف عليها الدولة وينشأ الأحداث معاً فتقوى أواصر الألفة والمحبة والتعاون فى نفوسهم مما يؤدي إلى تمكينهم من تسيير دفة شئون الحكم فيما بعد بهذه الروح.

وتستمر تربية الأحداث من ذكور وإناث ولم يفرق أفلاطون بين الرجل والمرأة بل ساوى بينهما، (أنظر فى ذلك كتابه جمهورية أفلاطون الكتاب الخامس الذى يدور حول المسألة الجنسية). حتى سن العشرين. فيتلقون تدريبات رياضية وموسيقية، ويختار منهم عن طريق الإمتحان من تثبتت صلاحيته والجزء الأخير يتلقى فتون التدريب العسكرى لمدة عامين أو ثلاث، ثم يتلقون دراسات فى الحساب ثم الهندسة البسيطة ثم الهندسة المجسمة ثم الفلك على الترتيب. وفى سن الثلاثين يعقد لهم إمتحان آخر، ومن يختاره يعضى فى دراسة المنطق والفلسفة. وفى سن الخامسة والثلاثين توكل إليهم أعمال رئيسية فى الجيش والإدارة، إلا أن مهام الحكام ومشاكله لاتوكل إليهم إلا بعد بلوغهم سن الخمسين.

أما من واجبات الحكام التى يجب أن يشعلها بدورها التربية والتهذيب فهي:-

- ١- أن يحولوا دون الميل إلى إثراء البعض وفقر البعض الآخر.
- ٢- أن يسهروا ضد اتساع الاراضى إتساعاً سريعاً.
- ٣- أن يتشددوا فى قمع البدع فى فنى الموسيقى والتدريبات الرياضية.
- ٤- أن يتركوا بقية القوانين لقطنة القضاة.

وسوف يتم إختيار الحراس فى مرحلة معينة من تعليمهم بطرق متعددة، وعلى الأخص من خلال قدرتهم على مقاومة الإغراءات. ومن خلال هذا التعليم يمكن لأبناء المواطنين المتواضعين أن يصبحوا حراساً إذا نجحوا فى الإمتحان، بينما يختص الراسيون منهم بالأعمال الدنيا (الزراعة - والتجارة). وهم يمثلون الطبقة الدنيا، أما الطبقة العليا فهم طبقة الحكام الفلاسفة، وتتكون من أولئك الذين نجحوا وتخطوا مرحلة الحراس بالنجاح وتلقوا مزيداً من العلوم المعقدة والفلسفات.

ويفترض سقراط بأن الدولة المنظمة بهذه الطريقة ستكون دولة فاضلة كلية بمعنى أن كلا من الفضائل الأربع الأصلية سيكون لها

- ٥- أن يוכלوا أمر الطقوس الدينية لوى أبولو إله دلفى.
- ويمكن حصر مزايا الفطرة الفلسفية التى يتمتع بها الحاكم فيما يلى :-
- ١- حب المعرفة: فأرباب الفطرة الفلسفية هاشمون بكل أنواع المعارف، لتتجلى لهم حقيقة هذا الوجود الخالد الذى لايتغير زماناً ومكاناً =
- ٢- حب الوجود الخالد حباً كلياً.
- ٣- حب الصدق ومقت الكذب، فالصدق قرين الحكمة.
- ٤- هجرة اللذات الجسدية، والهيام باللذات العقلية.
- ٥- شدة القناعة والعفة والبعد عن الطمع.
- ٦- نبذ كل ما هو وضيع وشرير، ونيل الجين :-

مجالاتها الكامل في الدولة، ففضيلة الحكمة ستكون فضيلة الفلاسفة، وستكون الشجاعة فضيلة طبقة الجند أو الح والفضيلة الثالثة والدنيا من طبقات المجتمع والتي تمثل ا والتجار والصناع هي فضيلة العفة.

بيد أننا لم نذكر حتى الآن الفضيلة الرئيسية للدولة ا وهي فضيلة العدالة التي بدأت بها محاورة الجمهورية سقراط يقول إن هذه الفضيلة كانت ضمنية في كل ما قبل تنظيم الدولة، فقد تم إفتراض أن كل شخص ينبغي أن يقوم ما يتوافق مع طبيعته وهذه هي العدالة، ولو تم مراعاة هذا فستزدهر الحكمة بين الحكام، والشجاعة بين كل من ا والحراس والعفة بين طبقة العمال والزراع والحكام على السو وبعد أن اكتشفنا ماهية العدالة على لوحة أكبر هي الدولة، يستمر سقراط في تصويرها على نطاق أصغر ا الفرد، وهنا تنقسم الطبيعة الإنسانية أيضاً إلى ثلاث تناظر بصفة عامة الطبقات الثلاث للدولة. فهناك النفس ا

٧- الزهد في الحياة الحاضرة، وعدم هيب الموت.

٨- سرعة الحاضر في التحصيل، والتميز بذاكرة حافظة.

٩- محبة الإتساق والجمال.

وهي تماثل طبقة الحكام وفضيلتها الحكمة، وهناك النفس الغضبية وهي تناظر طبقة الحراس وفضيلتها الشجاعة، وهناك النفس الشهوانية وهي تناظر طبقة العمال والزراع وفضيلتها العفة. وتتوقف فضيلة العدالة في الفرد كما في الدولة على تمكين كل جزء من القيام بواجباته على الوجه الصحيح؛ فإذا تعكنت النفس الغضبية أن تقوم بواجبها أيضاً وذلك بعد التحلى بفضيلتي الشجاعة والعفة، وبعد الخضوع لفضيلة الحكمة النابعة عن النفس العاقلة لتحققت الفضيلة الرابعة وهي فضيلة العدالة. وليس من العدل أن نترك الإنسان لنفسه الشهوانية فقط أو لنفسه الغضبية وحدها أو لنفسه العاقلة وحسب، بل علينا أن نترك كل قسم يحقق

يسأل سقراط غلوكون في محاوره الجمهورية.

أو يمكنك أن تجد عيباً في عمل يتطلب ممن تعاطاه من جدارة أن يكون ذا ذاكرة حافظة، سريع الخاطر، ذكي الفؤاد، حلو السمائل، محباً وحليفاً للحقيقة والعدالة والشجاعة والعفاف؟

كلا. إن نابعة النقد نفسه لا يمكنه أن يجد عيباً في عمل كهذا.

- أفستدرد في أن تعهد هذه الخلال في إدارة مصالح الدولة، وقد أنضجها السن والتهديب فأهلها لوظيفتها هذه (جمهورية أفلاطون، الكتاب السادس).

ويذكر أفلاطون أنه ما من دولة، ولا نظام، ولا فرد عليه أن يبلغ أو تبلغ الكمال ما لم تلق مقاليد الحكم فيه إلى أيدي الفلاسفة (نفس المرجع - نفس الموضع - المترجم)

واجباته بشكل صحيح، حتى يكون هناك إعتدال وعدالة (١).

ومن ثم تصبح الفضائل أربعة عند أفلاطون، الحكمة للنفس العاقلة ولطيفة الفلاسفة الحكام، والعفة للنفس الشهوانية ولطيفة

(١) مزج أفلاطون نظريته السياسية بأخلاقه وفلسفته، وفيما يتعلق بنظريته الأخلاقية نجده يقرر أن ثمة فضائل أربع هي على التوالي: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدالة، ولقد توصل أفلاطون إلى هذه الفضائل من نظره في النفس الإنسانية، فهي تنقسم عنده إلى ثلاثة أجزاء، أولها النفس العاقلة، وثانيها النفس الغضبية، وثالثها النفس الشهوانية، ومركز النفس الشهوانية في أسفل البطن، ومركز النفس الغضبية في الصدر أو في القلب، بينما مركز النفس العاقلة في العقل.

ولقد اختص أفلاطون كل نفس من هذه النفوس الجزئية بفضيلة معينة، فالنفس الشهوانية هي أدنى النفوس، ولها فضيلة سلبية هي العفة وقوامها ضبط الشهوات ومحاربة الشيطان والإسراف في الملذات، ونزع تعلق النفس بملذات الجسد تمهيداً لإدراك الحقيقة والخير، أما فضيلة النفس الغضبية فهي الشجاعة وقوامها إحتمال المكاره في سبيل إدراك الخير. والعفة والشجاعة فضيلتان تمهدان لفضيلة ثالثة هي فضيلة النفس العاقلة التي تسمى بالحكمة، ووظيفة الحكمة التمييز بين أنواع الخير لتحقيق أسعائها، وقوامها تحديد النفع على أساس الطبيعة. ولولا الحكمة لفازت النفس الشهوانية وطغت وتبعثها النفس الغضبية صاغرة لا تستطيع فعل شيء.

ولقد شبه أفلاطون في محاوره فيدروس النفس بعجلة يجرها جودان. إحداهما أسود جامع يرمز للشهوة، والثاني أبيض كريم يرمز للنفس الغضبية، أما الجودي فهو يرمز للنفس العاقلة، وهو يوفق وينسق بين الجوادين.

وإذا أفلح العقل وفضيلته الحكمة في أن يوفق بين الجوادين لتحقيق التوازن

التجار والزراع، والشجاعة للنفس الغضبية ولطبقة الحراس أو الجند، أما فضيلة العدالة فتنتج من إعتدال الإنسان وتركه لكل قوة من قواه أن تعمل دون قسر أو إهمال، وبالتطبيق على الدولة

ـ المنشود، وتحققت بالتالي العدالة، والعدالة تنشأ عند أفلاطون من خضوع النفس الشهوانية للنفس العاقلة، وهي بمثابة القوة الموحدة التي تستهدف إقامة الإئتمان بين واجبات كل نفس جزئية وبين مائتتضيه.

ويطبق أفلاطون نظريته الأخلاقية هذه على بولته أو مدينته، إذ أن الدولة أو المدينة الصالحة عنده يجب أن تكون حكيمة شجاعة عفيفة عادلة.

ومن هنا تصبح السياسة عند أفلاطون أخلاقاً موسعة، وكما تمتد نفس الإنسان على ثلاثة نفوس جزئية، فإن المجتمع يتكون أيضاً من ثلاث طبقات وإن كان ذلك لا يقتضى على وحدته وهذه الطبقات الثلاثة هي :-

الطبقة الأولى : وهي أرفع الطبقات، وتمثل طبقة الحكام الفلاسفة الذين يوكل إليهم أمر الحكم وإدارة دولة البلاد بالعقل والحكمة.

الطبقة الثانية: وهي تلي الطبقة الأولى، وتمثل طبقة الجند أو المحاربين، ويكلف أفراد هذه الطبقة بالدفاع عن الدولة من الناحيتين الداخلية والخارجية. وينبغي لهم أن يتحلوا بالشجاعة في الدرجة الأولى.

الطبقة الثالثة : وهي أدنى الطبقات، ويمثلها الصناع والتجار والزراع أي أنها تضم عامة الشعب ويوكل إلى أفراد هذه الطبقة أمر الإنتاج والسهر على تأمين الحياة النباتية والحيوانية. والعلة هي الفضيلة الأولى التي ينبغي أن يتحلى بها هؤلاء الأفراد.

أما العدالة فهي تقوم من الاتساق بين طبقات المجتمع الثلاث دون مائدخل من طبقة في شئون الطبقة أو الطبقتين الأخرتين أي «التزام كل بعمله الخاص، وعدم التدخل في شئون غيره».

تتمثل العدالة في قيام كل طبقة من طبقات المجتمع لما هي مؤهلة له في ضوء الفضائل الأساسية.

وكما تخضع النفس الشهوانية للنفس الغضبية، وتخضع هذه الأخيرة للنفس العاقلة، كذلك فإن العمال يخضعون للمجّارين، والمجّاريون يطيعون الفلاسفة الحكام، فالعدالة= في الدولة تماثل العدالة في الأفراد.

أما عن ربط أفلاطون نظريته السياسية بفلسفته، فهذا واضح، إذ الحاكم عنده فيلسوف يؤمن بالمثل وبالخير، ويتخذ من المعرفة الكلية زاداً معيناً. وهذا الفيلسوف تخضع له الدولة برمتها، ومن هنا قلنا أن أفلاطون ربط نظريته السياسية بالفضيلة (الأخلاق) وبالمعرفة (الفلسفة) أو ثقل إتباط (المترجم).

٢- الفضائل الاصلية

أطلق على الفضائل الأربع التي ذكرها أفلاطون في جمهوريته فيما بعد إسم الفضائل الأساسية أو الأصلية، وكلمة أصلية مشتقة من الكلمة اللاتينية "Cardo" التي تعنى «المفصل» وبهذا المعنى تصبح الفضائل الأصلية فضائل تركز عليها الحياة الأخلاقية كما يركز الباب على المفصل أو المفاصل. ولقد أضاف فلاسفة القرون الوسطى إلى الفضائل الأربع الأصلية ثلاث فضائل ثيولوجية هي الإيمان والأمل والحب، بيد أن هذه الفضائل دينية أكثر منها دنيوية، وهي تتعلق بأمور تنجيه نحو الله أكثر مما تنجيه نحو الإنسان. ومن ثم تبقى الفضائل الأربع أساسية وأصلية كما هي، وكأعظم مكون للخيرية يجب أن نعطيه اهتمامنا الأكبر وهذه الفضائل هي:-

أ- الحكمة : دار نقاش طويل حول عبارة سقراط بأن «الفضيلة علم والرديلة جهل» وحول رأيه عن الطبيعة الدقيقة للحكمة التي كان لها مكان كبير في محاورته الجمهورية من حيث أنها سمة هامة من سمات الرجل العادل أو المستقيم. ولقد تم إجراء تمييز هام بواسطة السيكولوجيين المعاصرين بين الذكاء الذى هو موهبة

طبيعية وبين المعرفة المكتسبة من خلال الملاحظة والدراسة. ويظهر الذكاء الطبيعى من خلال قدرتى التحليل والتركيب، والعالم يستخدم التحليل إلى حد كبير أكثر من الفيلسوف الذى يستخدم التركيب وبخاصة فى محاولته رؤية الكون ككل. وهناك أيضاً تمييز بين القدرة النظرية والقدرة العملية، وفى حين يمتلك الميتافيزيقيون والرياضيون القدرة الأولى، يمتلك السماسرة قدرة عملية. لقد ركز اليونانيون وهم يصورون الرجل الحكيم فى كتاباتهم على القدرتين النظرية والتركيبية، وذلك رغم أن الحكيم اليونانى سقراط كان يتحلى بكل القدرات السابقة النظرى منها والعملى ، والتحليلى منها والتركيبى.

بيد أننا نلاحظ - وخلافاً لذلك القول - أن الشرير قد يكون عارفاً أو عالماً بكل ظروف جريمته ومن ثم يكون أعلم وأفضل من ذلك الشرير الذى لايعرف بمثل هذا القدر، كما أن هناك من هم أغنياء لدرجة سيطرة هذا الغباء عليهم الذى يظهرهم وكأنهم غير فضلاء بالمرة، ذلك بالإضافة إلى أن القدرة العملية قد تكون أكثر فائدة من القدرة النظرية بعكس ماذهب إليه الفكر اليونانى.

ولنا هنا أن نضع السؤال التالى: هل يمكن أن نعتبر الفرد فاضلاً من الوجهة الأخلاقية لأنه يمتلك ذكاءاً قوطرياً أو يمتلك معرفة أكثر من غيره؟ الواقع أن الفيلسوف أو العالم لا يحتاج لأن يكون

أفضل من الوجهة الأخلاقية من العامل غير المتعلم أو من الفلاح الأقل ذكاءاً. وهناك من يرى أن سر الخير الأخلاقي مماثل لسر الوحي الديني: قد يدركه الأطفال ويكون خافياً عن الحكماء والأذكىاء.

غير أن هذه النظرة لا تتوافق مع وجهة نظر أفلاطون الذي رأى الحكمة في أولئك الذين تدرّبوا طويلاً على الرياضات المتعقّدة والفلسفة والمنطق بهدف تطوير قدرات التفكير عندهم. هؤلاء هم الذين وضعهم أفلاطون في الطبقة العليا، طبقة الحكام والفلاسفة على نحو ما بينا، وهم أيضاً أكثر الناس أخلاقية وفهماً للخير وإدراكاً للعالم المثالي.

ولقد بينت الدراسات الحديثة أن مرتكبي الجرائم عادة ما يكونون ذوي ذكاء أقل من غيرهم، وهذا يعني أن مقداراً معيناً من الذكاء لا بد أن يتوفر من أجل وجود حياة صالحة، وأن التخصص الضيق الذي يقتصر على دائرة أكاديمية ضيقة أقل درجة وشأناً من أولئك الذين يمتلكون ثقافة واسعة تضم تخصصهم وتخصصات كثيرة.

ب- الشجاعة : والشجاعة هي الفضيلة الثانية بعد فضيلة الحكمة عند أفلاطون، ويحتاج الإنسان الفاضل عند أفلاطون إلى الشجاعة كي يقاوم الخوف من الألم الذي يحيد بالإنسان بعيداً عن

الطريق الذى توجهه الحكمة إليه. وهناك على الأقل نوعان من الشجاعة :

١- شجاعة إيجابية : وهى تتمثل فى مجابهة المخاطر، دون اكتراث بالآلم أو الخوف منه.

٢- شجاعة سلبية : وهى تتمثل فى الجلد وتحمل المعاناة والمكاره.

لم تكن فضيلة المثابرة ضمن الفضائل التى ذكرها اليونانيون، بيد أنها تعد واحدة من أهم الفضائل فى عصرنا الصناعى الراهن، لكن وعلى أى حال فالشجاعة من المنظورين الإيجابى والسلبى تعد فضيلة ذات صفة صالحة، وهى تعتمد مثل غيرها من الفضائل على الموهبة، وإن كانت تتصور خلال الممارسة والتدريب.

ومن الشائع تمييز الشجاعة الجسمية عن الشجاعة الأدبية أو الأخلاقية، والشجاعة الجسمية على نوعين:-

١- شجاعة تتمثل فى عدم الحساسية الطبيعية للآلم أو الموضوعات المثيرة للخوف. وفى مثل هذا النوع من الشجاعة تصبح غريزة الهروب التى وصفها ماركس دوجال غريزة ضعيفة، وتكون القدرة الذكائية والقدرة على التمثيل أقل من مثيلاتها عن الآخرين.

٢- شجاعة تتمثل في الكرم أو العطاء، وهي شجاعة طبيعية أيضاً، لها قيمة أصلية.

وتختلف الشجاعة الجسمية عن الشجاعة الأخلاقية في أن الأخيرة تتميز بالوعى الكامل للألم الذي يجب مواجهته عند التمسك بالمسار الصحيح أو الصائب ويختلف الناس عن بعضهم البعض في أنواع الألم التي تسبب لهم الخوف، فبعضهم يخاف من الآلام الجسمية كآلم الأسنان مثلاً، والبعض الآخر يخاف من عدم التوافق الإجتماعي، والنقد اللاذع، وجرح الكبرياء، والبعض الثالث (المتدينون والمتطهرون) يخافون تأنيب الضمير. وهناك آلام في الحياة الأخلاقية يجب تحاشيها أكثر من مواجهتها، فليس على الإنسان أن يواجه آلام ضميره أو النعمة الإلهية بل إن عليه أن يتحاشى مايسبب هذه الآلام أو تلك النعمة.

ج- العفة : يعتقد ماكنزى أن فضيلة العفة موازية ومتساوية لفضيلة الشجاعة. فكما أن الشجاعة هي الفضيلة التي يواجه بها المرء الخوف من الألم، فإن العفة هي الفضيلة التي يقاوم بها المرء مغريات الشهوة أو المتعة. ومن هنا يظهر أن العفة ليست فقط فضيلة سلبية تعمل على كبت الشهوات، بل إن لها جانبها الإيجابي كما لاحظ ذلك أفلاطون والذي يتمثل في أن فضيلة العفة تستقي الإرشاد من العقل (وفضيلته الحكمة) بحيث يتم تحديد

ما يجب أن يتم إشباعه والخطوط التي يجب أن يتخطاها المرء حتى يكون عفيفاً. والعقل يطلب من النفس الشهوانية الاعتدال الغير مقرون بالإثارة.

والعفة فضيلة تمنح الجمال للحياة الأخلاقية وتحجب التعصب، وتمنع أي مسعى غير معقول لخير فردى محدود، وتدعو إلى إشباع كل رغبة وطموح بدرجة ملائمة ومناسبة، وتحقيق التناسب والإنسجام في كل عمل مبدع.

ولذلك ليس غريباً مانجده عند اليونان من ربط بين الجمال والأخلاق في وصفهم للرجل الصالح بأنه «جميل وخير»، يشبع رغباته إلى درجة محددة عن طريق العقل بما يتمشى مع الفضيلة السامية للحكمة. لقد حاول الإغريقيون القدامى تحقيق التوازن الدقيق بين الرغبات المتنازعة داخل كل فرد، وذهبوا إلى أن هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال التوازن المنسجم من خلال إستخدام الإنسان لقواه العاقلة، وهذا يحتاج إلى تدخل العنصر الروحي نظراً لصعوبة الصراع الأخلاقي في الفرد. والواقع أن سيطرة العقل يمنح الحياة الأخلاقية نوعاً من الكرامة، تلك الكرامة التي يعبر عنها المصطلح اليوناني σωφροσύνη والتي ترجمت إلى اللغة الإنجليزية بالمصطلح Temperance المعبر عن العفة بكل صفاتها وتهذيبها، والتي يظهر منها معنى الاعتدال الذي عبرت

عنه العبارة « لا تفرط في الإستقامة، ولا تخضع كلية للحكمة، لماذا تريد أن تدمر ذاتك؟ » وهذه العبارة مخالفة بالطبع لما جاء في العهد الجديد « عليك بالجوع والعطش بعد الإستقامة ». إن هذا النوع الثاني من الصلاح يتطلب التضحية المتطرفة وهي من خصائص البطل أو القديس، بيد أن الاعتدال أجمل.

د- العدالة : تتميز فضيلة العدالة عن الفضائل الأصلية الأخرى في أن لها بعداً إجتماعياً؛ إذ بينما تكون فضائل الحكمة والمشجاعة والعفة فضائل فردية، نجد أن العدالة فضيلة أساسية للمجتمع وهناك مضامين معينة لمفهوم أفلاطون عن العدالة منها أن العدالة هي « القوة التي تجعل كل عضو في الدولة يقوم بعمله » دون ضغط أو إكراه، وإن من واجب الحكام أن يعملوا على ألا يمتلك أمره ما يخص الآخرين، أو أن يحرم ما يخصه هو، وهذا يشير بالتأكيد إلى التحرر من تدخل الغير فيما يخص الفرد، ومنها أيضاً الاعتراف بقدر من المساواة بين أفراد المجتمع، تلك المساواة التي تظهر من خلال الاعتراف بأن لكل فرد وظيفته التي يؤديها في مجتمعه. والواقع أن الحرية والمساواة ليستا مجرد أعراف مفيدة لتطور المجتمع بل هما طبيعيتان ويقومان على قانون الطبيعة؛ فالفرد يملك بالطبع حريته بالنسبة لعمله الخلاق، وإلا لأضحى دافعه الخلاق مكبوتاً، كما أنه يملك بالطبع المساواة التي تجعله

يعامل الكائنات الحية على أنها متساوية.

كما تتضمن العدالة بالإضافة إلى الحرية والمساواة مضموناً آخر أشار إليه بتلر وهو الضمير. فمن العدالة أن يكون الألم ملائماً للفعل الخاطئ، وأن تكون السعادة ملائمة للفعل الصالح.

وتختلف وجهات النظر الحديثة في العدالة عن بعضها البعض عندما تؤكد على مبدأ المساواة والإستحقاق. فالعدالة في تأكيدها على المساواة تعبر عن «أن كل واحد واحد وليس أكثر من ذلك» ولو تم تطبيق هذا فقط على توزيع السلع، فسيكون ذلك مطابقاً للعدالة التوزيعية عند أرسطو. والعدالة في تأكيدها على الإستحقاق يمكن أن نقررها في القول بأن من العدالة أن نقدم لكل إنسان بقدر ما يمتاز به أو ما يستحقه أو بالقول بأن العدالة أن ينال كل فرد حسب عمله. وهذا المبدأ يرتبط تقريباً بعدالة أرسطو التوزيعية.

والإختلاف واضح بين هاتين النظرتين، فالعدالة بمعنى المساواة تؤكد على الصفة الطبيعية من حيث أن كل إنسان مساو لكل إنسان آخر، وهو لا يزيد عن مجرد واحد. أما العدالة بمعنى الإستحقاق فلا تؤكد الصفة الطبيعية وإنما على درجة التمييز أو الإستحقاق، ومن ثم نجد هنا ابتكاراً لمبدأ المساواة المطلقة التي عبرت عنها وجهة النظر الأولى، إن مبدأ المساواة يتطلب توزيعاً متساوياً للأشباع بين كل الأفراد، بينما يرى مبدأ الإستحقاق

أنه من الصواب تقديم إشباعات معينة للمستحقين فقط بحيث يجب منع هذه الإشباعات على الذين لا يستحقونها.

ولقد توسط راشدال بين مبدأ المساواة ومبدأ الاستحقاق وذلك بتقديمه لمبدأ جديد أسماء مبدأ الاعتبار المتساوى، فما للفرد حق فيه ليس هو النصيب المتساوى من الخير العام، ولكن المساواة الاعتبارية له وللآخرين ولقد ذهب Stace وبصورة مماثلة إلى القول بأن العدالة تتطلب ألا يكون هناك أى اختلاف فى معاملة الأفراد كأفراد؛ فالعدالة لا تنكر وجود اختلافات طارئة أو خارجية بين الأفراد مثل إحتياجهم وقدراتهم، أو أنه يجب معاملة الناس معاملة مختلفة بسبب هذه الاختلافات ذاتها، بيد أننا يجب أن نفسر الاستحقاق تفسيراً واسعاً كى لا يشتمل فقط على العمل الذى يؤديه الفرد ولكن على إحتياجاته لخير خاص وقدراته على إستخدام هذا الخير أيضاً.

والمجتمع الصالح الذى ينشد تحقيق العدالة فى أجلي صورها يقدم «ساقاً صناعية» لرجل فقد هذه الساق مهما كان لا يستحق ذلك من الوجهة الأخلاقية ومهما كان المقدار الذى يقدمه للصالح العام ضئيلاً. والذى يقرأ اللغة اليونانية له الحق فى إستخدام معجم يونانى ونسخ من الكلاسيكيات اليونانية ولا يكون مثل هذا

الحق لذلك الذى يقرأ الإيطالية مهما كان من جديته فى عمله. إن ما يؤكد عليه مفهوم العدالة هو أن هناك إعتبارات أخرى فى علم الأخلاق أكثر من الاستحقاق من أجل العمل، ويمكن رؤية ضرورة هذا الرأى بوضوح أكثر فى مذهب اللذة، حيث يستهدف الإنسان تحقيق أكبر قدر من اللذة على ألا يسبب الألم للآخرين.

إن الفكرة القائلة بأن على كل إنسان أن يحصل على إحتياجاته توحى بفضيلة أخرى تقترب بفضيلة العدالة، وهى فضيلة الإحسان وتتوقف فضيلة الإحسان على إشباع حاجات الآخرين حتى ولو كانوا لا يستحقونها، وذلك لأنه لما كان لا يوجد توزيعاً مثالياً عادلاً للأشياء الصالحة، فلزم أن توجد فضيلة الإحسان كفضيلة أساسية فى الحياة الأخلاقية.

٤ - المفهوم الأرسطي للفضيلة

ذهب أرسطو^(١) إلى أن الغاية الأخلاقية تتمثل في أيديمونيا

(١) كان أرسطو أدنى إلى الواقع من أفلاطون، فإن تحقيق الخير الذي يقتضي بحثه هو أمر ميسور في حياتنا هذه الحاضرة. وإذا كان أفلاطون قد رفض عالم الحس والواقع، فإن تلميذه الذي لقب بالمعلم الأول، كان يميل إلى الواقع، وينظر من عالم الغيب والمثل الأفلاطوني، ويتمسك بدنيا التجربة الإنسانية.

ولاشك في أن منهج أرسطو يختلف كل الاختلاف في أبحاثه الخلقية وغيرها عن منهج أستاذه أفلاطون فإذا كنا نحدد مذهب ومنهج أفلاطون بقولنا بأنها كانت فلسفة عقلية تصورية مثالية، فإن فلسفة أرسطو كانت عقلية تصورية واقعية، أي أن أرسطو قد أنزل الفلسفة من السماء إلى أرض الواقع. والحق يقال أن أرسطو هو أول من جعل للعلوم العملية وهي الأخلاق والسياسة والإقتصاد طابعاً علمياً وفلسفة دقيقة منظمة.

فأرسطو هو أول من جاهر بأن الأخلاق علم عملي يهدف إلى تحقيق غاية، بدون هذه الغاية يستحيل على الإنسان أن يقوم بفعل أو تصرف. ومن هنا أخذ أرسطو يبحث عن غاية الحياة، فتوخى الكشف عن الغاية القصوى التي لا تكون أداة لغاية أبعد منها، ومن ثم نتجه إلى تحقيقها أفعال الإنسان وتكون قيمتها في ذاتها وليسست خارجها، فتوصل إلى الخير الأقصى الذي يجب أن نختاره لذاته لا لغاية أبعد منه لأنه يكفي وحده لإسعاد الإنسان، والسعادة كما تصورها أرسطو ترتبط بالأسلوب الخير.

من هذا يتضح أن علم الأخلاق ينظر في أفعال الإنسان بما هو إنسان، وينظر إليها على هذا الاعتبار والإنسان مدنى بطبعه، ولتدبير المدينة علم خاص هو =

"Audaïmonia" التي ترجمت إلى الكلمة الإنجليزية Happiness والتي تعنى السعادة. ثم قرر أن « إيدايمونيا » تتوقف على ممارسة

= علم السياسة. فكما أن الفرد جزء من المدينة، فإن علم الأخلاق جزء من العلم السياسى. وعلم السياسة هو رأس العلوم العملية جميعاً.

نظرية أرسطو في الخير الإنسانى

لاشك في أن فلاسفة أرسطو تتصل إتصلاً وثيقاً بفلسفة سقراط أكثر من إتصالها بفلسفة أستاذه أفلاطون. ولكن أرسطو يختلف عن كل منهما في أنه يضع لنا نظرية ذات صيغة واقعية تعليمية جدلية، فبينما يعتبر الاستقراء السقراطى خاصية متميزة في محاورات أفلاطون، فإن منهجه المثالى في علم الأخلاق يعتبر منهجاً إستنباطياً محضاً. فأفلاطون قد إقتنع بالتسليم بأن الذوق العام - أو الحس المشترك بين الناس - وهو الذى يمهّد الطريق للعقل لكى يرتقى إلى معرفة الخير المطلق أو يقدم له نقطة البدء التى يسير منها إلى المعرفة، وعن طريق هذه المعرفة وحدها - كما يقول أفلاطون - تدرك المعانى الكلية للخيرات الجزئية إذا كان حقيقياً أم لا.

أما أرسطو فقد إستبعد في مجال علم الأخلاق مذهب أفلاطون التجريدى، وأبقى من تعاليم أفلاطون المنهج السقراطى الاصيل فى إستقراء الراى العام وتحقيقه - ويرى أرسطو أن أهم عنصر فى الحياة الخيرة عند عامة الناس يقوم فى فعل الخير، كما يحدده تصور الكمالات الخلقية المختلفة. وعندما فصل أرسطو فى عرض هذه الكمالات قدم خلال عرضه ملاحظته التحليلية الخالصة للمشعور الخلقى الشائع فى عصره، وهو يرى أن الحقيقة الخلقية تدرك عن طريق المقارنة الدقيقة لأراء خلقية معينة، كما أن الحقيقة الفيزيقية تدرك بإستقراء مشاهدات فيزيقية معينة. ولما كانت أحكام الناس بصدد الخير والشر تختلف ويتعارض بعضها مع البعض، تلاشى الأمل فى إدراك الموضوعات الأخلاقية فى وضوح تام ويقين مؤكد، وهذا التأمل ينتهى بنا إلى إغفال وجهات النظر المتعارضة =

النفس لما يتفق مع الفضيلة.

ولكى نضع الأمر وفق المصطلحات الأرسطية نقول أن

= والتوفيق بين سائرهما، وسيمدنا في الجملة ببقية من الحقيقة الخلقية تكفى من الناحية العلمية. وهذا التمسك بالذوق العام- وإن كان ينطوى على بعض التضحية بما في وصف أرسطو للفضائل من عمق وكمال، فإنه أجدى في الوقت نفسه على هذا الوصف من الناحية التاريخية، إذ يجعله خليقاً بالنظر بإعتباره تحليلاً للمثل الأعلى الشائع للحياة العادلة الخيرة عند الإغريق.

أما منهج العلم فيجب أن يناسب موضوعه. فإذا نحن صرفنا النظر عن الأسس الطبيعية للأخلاق، وجدنا الأخلاق مختلفة متغيرة جداً، بحيث قد تبدو صادرة عن العرف لا عن الطبيعة. ويشاهد مثل هذا الاختلاف أيضاً في الخيرات التي يسعى الناس وراءها. فما أكثر ما يلحقهم من الأذى، يعرضهم تهلكتهم الثروة، والبعض تهلكتهم الشجاعة. لذا كان العلم من أعقد العلوم، ومن أقلها احتمالاً للضبط، ومن أكثرها إقتضاء للخبرة والحكمة. فالمنهج المناسب هو الذي يصعد إلى المبادئ أي المنهج الاستقرائي، لا الذي يصدر عنها أي المنهج القياسي، ذلك لأن المعاني الخلقية معقدة متغيرة، وليس من اليسير كشف العلة فيها، وليس علم الأخلاق عند أرسطو علماً نظرياً يمكن أن يودع الكتب ويعلم دون أن يتحقق بالفعل، بل العلم الحاصل في العقل مع حسن إعتبار الظروف ومطابقة الإرادة وخضوع الشهوة والاستعداد القريب للعمل. ولهذا يجب أن يكون الإنسان على شيء من الفضيلة ليصير فاضلاً. ومن هذا المنطلق يضع أرسطو في كتبه الأخلاقية كثيراً من الوصف والتصوير - إلى جانب الاستدلالات الفلسفية - وذلك من أجل التشويق والحث على المحاكاة، فإن الوصف وسيلة للتهديب، أفضل من المبادئ وبخاصة إذا كانت هذه المبادئ قلقة ومضطربة وغير قائمة على أساس كما هي عند الكثيرين

ومعرفة الخير الأعظم هي الغاية العظمى للإنسان، الذي يتوقف عليه توجيهه=

الإيداييمونيا هي الغاية أو العلة الغائية للحياة الأخلاقية، بينما تكون الفضيلة هي الصورة أو العلة الصورية للحياة الأخلاقية.

= الحياة. ويذهب كافة الناس إلى أن هذا الخير الانساني الأعظم والأقصى هو السعادة. ولكن ماهو نوع هذه السعادة وماهو موضوعها؟ لاشك في أن الناس يختلفون في فهم هذه السعادة، وهم إنما يحكمون عليها عادة بحسب السير وهي ثلاث :-

١- سيرة اللذة .

٢- سيرة الكرامة السياسية .

٣- سيرة النظر أو الحكمة .

أما اللذة فهي غاية العبيد والبهائم، وهي حياة العوام الأجلاف، إلا أنه يجب النظر فيها وإعتبارها نوعاً من الخيرات، وذلك لأن كثيراً من أهل المناصب يطلبونها هم أيضاً.

وأما الكرامة السياسية فيقبلها المعتازون النشيطون، ولكنها في الحقيقة متعلقة بالذي يوليها أكثر منها بالذي يتقبلها، وكم من رجل رفعه الناس ثم أسقطوه. والخير يجب أن يكون ذاتياً لا يمنح ولا ينتزع، ثم أن طالبها يريد لها ليقتنع بفضله، فهو يطلب التكريم من العقلاء ومن أهل بيئته، ويطلبه لفضل أي كمال لا يكف، لكنها قد تنزل بصاحبها المحسن وتنتابه الآلام، فتتفص عليه سعادته.

إذن يجب أن نتساءل هنا بعد هذا كله، ماهو خير الانسان؟ إن أفلاطون قد أوضح أن السعادة إنما تتحقق بتأمل الخير الأعظم والاتحاد به. أما السعادة عند أرسطو فهي تبقى معلقة لأنه لم يعين لها موضوعاً كفهو كما فعل أفلاطون فالفلسفة الخلقية لا تبحث في خير الإنسان من حيث هو صاحب مهنة أو حرفة معينة مثل أن يكون نجاراً أو طبيباً أو قلاحاً، بل من حيث هو إنسان، وإذن=

لقد حدد أرسطو الفضيلة بأنها عادة الاختيار أو الخاصية التي تكمن في ملاحظة المتوسط أو الاعتدال (طبقاً لظروف الفرد محل النظر) كما هي محددة بواسطة العقل، أو كما يحددها الفرد الفطن

= معرفة الخير الأعظم هامة وضرورية (انظر: تاريخ الفكر الفلسفي الجزء الثاني للدكتور محمد علي أبو ريان. وأنظر أيضاً: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية).

ويجب أن يتوفر في الخير الأنساني شرطان:

- ١- الأول أن يكون غاية قصوى أو وسيلة لغاية أبعد.
- ٢- الثاني أن يكون كافياً بنفسه، أي كفيلاً وحده بأن يسعد الحياة دون حاجة لغيره.

وهذان الشرطان متحققان في السعادة، فإن الخيرات الأخرى إنما يطلبها الناس لأجل السعادة ولا يطلبون السعادة لشيء آخر، فالسعادة هي الخير، فما نوع هذه السعادة عند الإنسان؟ لاشك في أن لكل موجود وظيفة يؤديها ويقوم كمال الموجود أو خيره في تمام تلبية وظيفته. وللإنسان بما هو إنسان وظيفة خاصة يمتاز بها عن سائر الموجودات، ليست هي الحياة النامية ولا الحياة الحاسة، ولكنها الحياة الناطقة- وعلى هذا الأساس، يقوم خير الإنسان بمزاولة هذه الحياة على أكمل حال، أي أن السعادة في عمل النفس الناطقة بحسب كمالها، والسعادة ليست في فعل يوم واحد، ولأمد قصيرة من الزمان.

وهذه النتيجة التي وصل إلى أرسطو بالاستدلال، هي مطابقة للآراء الشائعة بين العامة والفلاسفة أيضاً. ذلك بأن الخيرات تنقسم عادة إلى خيرات خارجية وخيرات النفس، وخيرات الجسم، مع اعتبار خيرات النفس أكثر تحقيقاً لعنى الخير، ويعترف أرسطو بأن السعادة لا تكتمل إلا بضرورة النجاح الخارجي، فمن العسير أن يصنع الإنسان الخير إذا كان معدماً، وأن الأصدقاء والمال والتفوز=

بصورة عملية.

الفضيلة إذن عند أرسطو عادة للفعل في المحل الأول، وصفة

= السياسي وسائل إلى أفعال كثيرة ثم إن الحسب، والذرية السعيدة، وجمال الخلقة، هي عناصر للسعادة إن عدت أفسدتها، إذ ليس يمكن أن يكون إنسان تام السعادة وهو كره الصورة، أو ضيع الأصل، أو وحيد أو ليس له بنتون وأشد وطأة على السعادة فجور الأبناء أو الأصدقاء أو موتهم إن كانوا صالحين، ولقد ميز أرسطو بين العناصر الجوهرية والعرضية للسعادة، وقصر السعادة على خير النفس باعتباره خير الإنسان بما هو إنسان، مع تقدير للخيرات الجسمية والخارجية كسائر اليونان.

نظرية أرسطو في الفضيلة :

لا شك في أن موقف أرسطو في الفضيلة يرتبط كل الارتباط بمفهومه عن السعادة التي تقوم على العقل والنفس فلما كان الإنسان يجمع بين الحيوانية والإنسانية، كانت الفضائل نوعين أو صنفين : صنف يتمثل في التغذي والحس وصنف يتمثل في حياة التأمل والنظر المجرد. وتقوم فضيلة الصنف الأول في إخضاع الشهوات والأهواء لسلطان العقل. أما حياة التأمل فهي أسمى بكثير.. إنها ترتفع بالإنسان حتى تضعه تحت عرش الله، ذلك أن حياة الله فكر محض وتأمل خالص.

وعلى هذا الأساس تعتبر الفضائل عند أرسطو صنفين: فضائل خلقية وأخرى عقلية. والفضائل الخلقية تتكون بالتربية والتعود، وتنشأ الفضائل العقلية عن طريق التعلم ومن أجل هذا وجب على المشرع أن يروض مواطنيه على تعود العادات الطبيعية، لأن الفضائل إنما تكتسب بالمران والتعود، وعندئذ تقترب مزاولتها بالإحساس بالمتعة. بل إن الفضيلة لا تكون فضيلة إلا متى أصبحت عادة تصدر عن صاحبها في يسر وسهولة حتى يجد في مزاولتها لذة، ومن وجد في مباشرة الفضيلة مشقة أو عناء فإن ذلك يدل على عدم استخدام الشخص لعمل =

شخصية في المحل الثاني، ومن ثم فالفضيلة ليست مجرد عادة، بل هي عادة الاختيار. ولقد حدد أرسطو الاختيار بأنه الرغبة المتقدمة

هذه الفضيلة، فاللذة ترشد إلى الفضيلة وتقترون بها، وهكذا تبدو قيمة اللذة وملاحقتها كأداة للتربية والتهديب.

ويحدد لنا أرسطو مذهبه في الفضيلة عندما يؤكد أن الأشياء التي نهجن منها الخير قد تضرنا حين نستعملها بالإفراط أو تقريط. فالغذاء المفرط، والغذاء غير الكافي، يمتنعان الصحة على السواء. أما الغذاء فإنه يعطي الصحة وينميها وهكذا يتحدد موقف أرسطو فيما يسمى بالوسط الذهبي، فكل فضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة؛ فالشجاعة وسط بين التهور والجبن. والشجاعة حالة نخشع بالنفس، فإن الإفراط في التعرض للمخاطر يجعل الإنسان متهوراً وقلة التعرض لها يجعله جباناً، وكلاهما يمتنع الشجاعة التي إنما تنشأ وتبقى وتنمو بالممارسة المعتدلة للخطر. والممارسة شرط نمو الملكة واستقرارها في الفضيلة وفي كل فن. والرجل الشجاع هو الحاصل على كمال الشجاعة، وهو أقدر سيطرة على أفعاله، فليست توجد الفضيلة حقاً إلا إذا صارت ملكة أو عادة، وصدرت عن الملكة بمثل ما يصدر به الفعل عن الطبيعة من سهولة.

وإذا كانت الفضيلة ملكة، فإن ذلك يستتبع إلى جانب أنها كيفية للفاعل، فهي أيضاً كيفية للفعل، فالفضيلة تتطلب، علاوة على العلم وقبل كل شيء، أن يحقق الفاعل في نفسه شرطين آخرين هما: إستقامة النية أي اختيار الفعل لذاته، ثم المشاورة أي أن يصدر الفعل عن ملكة ثابتة. وليست الفضيلة وسطاً حسابياً كما يظن بعض الذين إنتقدوا مذهب أرسطو، فالكرم ليس وسطاً حسابياً بين الإسراف والتقتير، بل هو أقرب إلى الإسراف منه إلى التقتير، وكذلك الاعتدال وسط بين القورور والمسكنة أو المذلة، والتواضع وسط بين الضجل وإنعدام الحياء، والدعابة وسط بين المجون والفظاعة.

فالوسط هنا وسط إعتباري يتغير بتغير الأفراد والظروف التي تحيط بهم، والعقل وحده هو الذي يعين هذا الوسط مع مراعاة ظروفه. بل إن من الأفعال =

فى الأشياء التى فى قوتنا بعد إعتبارها بواسطة العقل. وطبقاً لهذا فإن الإختيار هو بمعنى ما إختيار حر، لأنه يتعامل مع الأشياء التى فى طاقتنا أو قدرتنا، وحينما يتكرر مثل هذا الإختيار يتحول إلى عادة الفعل التى نطلق عليها إسم الفضيلة، فاختيار عمل يؤدى إلى مواجهة الألم، يصبح هو فضيلة الشجاعة إذا تكرر وأصبح عادة.

قرر أرسطو أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور، بيد أن هذا الوسط ليس وسطاً حسابياً، بل هو وسط إعتبارى يتوقف على موقف الفرد وظروفه؛ فشجاعة الجندي ينبغي أن تكون أقرب إلى التهور منها إلى الجبن، بعكس رجل السياسة مثلاً وهذا الرأي الأرسطى يتوافق مع التأكيد الإغريقى على أفكار التناسب والسميترية والإنسجام، كما يتفق مع فكرة أفلاطون عن العدالة والعفة. ولقد كان أفلاطون سعيداً عندما أظهر أسلوب إشباع كل رغبة أو شهوة بما يتفق مع التوجيهات التى تقدمها الحكمة للحياة العادلة ككل. إلا أن أرسطو أراد بصفة خاصة

= والإنفعالات مالىس له وسط كالسرقة والقتل والحسد ونحو ذلك مما يعتبر رذيلة.

وإذا كانت الفضيلة - كما قلنا من قبل - هى ملكة إختيار، فإن الإختيار صادر عن الإرادة. والفعل الإرادى هو الصادر عن معرفة ونزوع. فلا يجب أن تخضع أفعالنا لعامل الخوف، أو إبقاء شر أعظم، أو إبتغاء خير أعظم. (المترجم)

تحديد حدود كل فضيلة بصورة أكثر دقة وبذلك وبدلاً من ربط الاعتدال بالطبيعة الإنسانية ككل حاول تعيين مكان الاعتدال لكل فضيلة قائلاً أنه الوسط الذي يقوم بين رذيلتين متناقضتين.

ونحن معرضون طبقاً لهذا التصور الأرسطى أن نعتبر الفضيلة خليطاً بين رذيلتين، لكن بيرنت هارتمان ينكر هذا، ويرى أن الشجاعة ليست تركيباً من الجبن والتهور لكنها تجمع بين التبصر الحريص وبين تحمل القلب العنيد القوي وكلاهما حالتان جيدتان وفاصلتان في العقل.

ويتم تحديد الوسط العدل عند أرسطو بطريقتين: الأول طريق العقل الذي يمكن توحيده بالمعرفة التي اعتبرها سقراط فضيلة، أو توحيده بالفهم الفلسفي الذي تطور بالتدريب الطويل على دراسة المنطق. والثاني طريق أصحاب الحكمة العملية.

إن حصيلة تعاليم الفلاسفة الإغريقيين عن الفضيلة يمكن التعبير عنها بلغة حديثة بالقول بأن الخير يتضمن وجهة نظر معينة يقبلها رجال الأخلاق بصفة عامة وهي أن الإنسان الذي يفعل الخير تحت تأثير باعث أو تحت ضغط خارجي لا يمكن أن نطلق عليه أنه إنسان فاضل.

الفصل الثامن عشر النظرية والتطبيق

- ١- هدف الدراسة الأخلاقية.
- ٢- علم حل المشكلات .
- ٣- تأثير النظرية الأخلاقية على التطبيق .
- ٤- سلطة المعيار الأخلاقي .
- ٥- علاقة النظريات الأخلاقية المتنوعة بالتطبيق .
- ٦- مقارنة بين الأخلاق والمنطق .
- ٧- خاتمة (نتائج الفصل)

١- هدف الدراسة الأخلاقية

هناك وجهات نظر ثلاث تتعلق بموضوع هدف الدراسة الأخلاقية وهي :-

١- تؤكد وجهة النظر الأولى أن علم الأخلاق هو دراسة نظرية صرفة تستهدف فهم طبيعة الأخلاق دون أن يكون لها أي تأثير على سلوك دارسيها، فلقد أنكر برادلي مثلاً إمكانية الأخلاق في مدنا بقاعدة كلية وقانون عام لكل حالة ممكنة، ورأى أن علم حل المشكلات الذي يستهدف تطبيق المبادئ الأخلاقية على حالات الشك في خبرتنا العملية غير مقبول.

٢- وتؤكد وجهة النظر الثانية على أن الغرض الأساسي من الأخلاق هو التأثير على سلوكنا الواقعي. ولقد جعل مور علم حل المشكلات «الهدف» الرئيسي من البحث الأخلاقي «وسلم بأن غرض الأخلاق هو تطبيق مبادئه كي يساعد الإنسان ويرشده ويعلمه فن الحياة.

٣- وتؤكد وجهة النظر الأخيرة والتي يؤيدها أغلب المفكرين أنه بينما تكون الأخلاق علماً نظرياً أساساً يهتم بكشف الحقيقة في الأمور الأخلاقية فيجب أن يبقى في مسار البحث الأخلاقي نقداً

دائماً للمعايير الأخلاقية الموجودة ولذلك يصبح علم الأخلاق موضوعاً علمياً برغم طبيعته.

٢- علم حل المشكلات

ذكرنا في الفصل الأول أن علم حل المشكلات هو علم مشروع ويمكن لكنه علم صعب للغاية، كما ذكرنا أنه إمتداد معقول لنطاق علوم الأخلاق في المجال العلمي والتطبيقات الإمبريقي، وهو بالتأكيد مميزة من مميزات دراسة الأخلاق: ميزة إخراج النظرية الصرفة إلى حيز التطبيق. والجانب التطبيقي علاوة على فائدته في الحياة السلوكية، له فائدة أخرى وهي إكتشاف كفاءة ودقة صياغة المبادئ النظرية أو عدم كفاءتها، كما يكشف عن تناقض أو عدم تناقض بعض البديهيات الأخرى. مثل هذا الكشف لا يتسنى لنا إلا عند التطبيق وأثناء الممارسة.

بيد أن هناك عدداً من الإمتراضات التي يمكن أن نوجهها إلى علم حل المشكلات هي :-

١- صعوبة المواقف الأخلاقية وتعقدتها إلى حد لا يمكن معه تحليلها. غير أن هذه الصعوبة لا تتعلق بالأخلاق وحدها، فعلم الطب يواجه بنفس الصعوبة لكنه يواجه تلك الصعوبات ولا يستسلم لليأس أبداً.

٢- إن الأسلوب العملي لا يقبل معالجة الحالات الخاصة، فالعلم

يعالج الكليات وهذا يتفق مع القول القديم « لا علم لنا إلا بالكلى ». ويرد على ذلك بأن علم حل المشكلات لا يعالج حالات فردية خاصة وإنما يعالج أنواع أو مراتب من الحالات.

٣- وإذا كان أصحاب حل المشكلات يعالجون أنواع أو مراتب من الحالات، فإنهم لا يستطيعون معالجة حالات أخلاقية خاصة كل منها فريد في حد ذاته ولا يكرر نفسه. وقد يكون في هذا مقدار من الصدق، لكن صاحب حل المشكلات سيؤكد على أن تلك الأفعال قد تتشابه مع بعضها البعض في جانب معين بشكل يمكن معه تصنيفها.

٤- ومن المرجح أن يكون العقل المميز على صواب حينما يكتشف خطأ أو صحة فعل في موقف معين بدون الحاجة إلى الجانب التطبيقي أو الإمبيريقى.

٥- ويتطلب علم حل المشكلات من القائم به إدراكاً عريضاً لمبادئ علم الأخلاق، وخبرة واسعة بتفاصيل الحياة، وهذا أمر عسير لكنه ليس مستحيلاً.

٦- القائم بحل المشكلات يأخذ النظرة القانونية لعلم الأخلاق، ولكنه يميل إلى تجاهل الحرية أو الابتكار التى تختص بالأشكال السامية العليا من الأخلاق.

٣- تأثير النظرية الأخلاقية على التطبيق

ينبغي أن نحاول الآن دراسة رأي ماكينزى القائل بعدم وجود أى تأثير من جانب النظرية الأخلاقية على القرارات الأخلاقية التى تتخذ حالة التطبيق.

بيد أن هذا الأمر ليس من الأمور السهلة، إذ من الصعوبة بمكان أن نقرر ما إذا كان التطبيق العملى يؤثر على النظرية، أو أن النظرية تؤثر على التطبيق، علماً بأن المشتغل بالأمور النظرية فى ميدان الأخلاق لا يبدأ عمله من مبادئ مجردة يستنتج منها نظريته لكنه يبدأ بأفكار عامة وشائعة فى زمانه ومكانه، ويفحصها ويعدلها بما يتفق ومبادئ الإنسان وبديهياته، ويرتبها فى نظام نسقى. وبمعنى آخر فهو لا يفترض معايير أخلاقية جديدة على الآراء الأخلاقية الموجودة ولكنه يستخلص تلك المعايير الأخلاقية من الآراء الموجودة ويقوم بنقدها وتعديلها، ومن المرجح أن تؤثر ظروف عصره وبلده ليس على نظريات الكاتِب الأخلاقى فقط، بل أيضاً على الآراء الأخلاقية الشائعة التى يبدأ منها بحيث يمكن القول بأن الكاتِب الأخلاقى طفل كبير لعصره، يكون طفلاً وديعاً أحياناً مثل جون إستيوارت مل، ويكون متمرداً فى أحيان

ويدين الأفعال الطالحة، وينجم عن ذلك شعور بالسعادة أو الألم.

د- جزاءات دينية : كالإحساس بالسعادة حين قيامنا بأعمال تتفق مع القانون السماوى، وإحساسنا بالقلق والألم إذا خالفنا أوامر الله، هذا فى حياتنا الأرضية أما فى الحياة بعد الموت فلقد بينت الكتب السماوية أن هناك ثواباً وعقاباً.

ولقد أضاف جون استيوارت مل إلى هذه الجزاءات الأربعة جزاءاً خامساً هو «الجزاء الداخلى للضمير»، فاللذة تنبع من الإحساس بالواجب وينبع الألم من تأنيب الضمير.

وبدبى أن هذه الجزاءات على تنوعها كانت تستهدف فى نهاية الأمر إبعاد الناس عن فعل الشر وحثهم على فعل الخير، بيد أن أخطر هذه الجزاءات وأكثرها روعاً هو الجزاء الإجتماعى، جزاء الرأى العام.

غير أن هناك رأياً لقي الكثير من القبول وهو يتمثل فى القول بأن الرجل الذى يطيع القانون الأخلاقى خوفاً من الجزاءات لا يعد رجلاً أخلاقياً على الإطلاق، سواء أكان هذا الخوف خوفاً بالمعنى الدينى أو الإجتماعى أو النفسى. وأن فعلنا الصالح يكون عظيماً إذا لم ينجم عن خوف، بقدر ماينجم عن حب وتقدير.

٥- علاقة النظريات الأخلاقية بالتطبيق

سوف ننظر الآن في ثلاثة آراء تناولت هذا الموضوع بالدراسة وهي:-

١- الرأي القائل بأن النظرية الأخلاقية ليس لها علاقة بالتطبيق، وهو رأي تمسك به الحدسيون الذين قرروا أن قرارات الوعي أو الحس الأخلاقي قرارات نهائية غير قابلة للتحليل، والحدسيون لا يعترفون أصلاً بوجود نظرية أخلاقية حتى يقرروا أن لها علاقة بالتطبيق، إن الأمر عندهم إدراك مباشر للخير بواسطة الحدس دون حاجة إلى نظر أو تطبيق.

٢- وهناك على النقيض من ذلك المذهب النفعي الذي يؤكد أنصاره تأكيداً متزايداً على علاقة النظرية الأخلاقية بالتطبيق. لقد قرر النفعيون أن الإنسان يتعلم من خلال الخبرة أي الأفعال يؤدي إلى أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس كما قدم عدد منهم أفكاراً إصلاحية ذات طابع إجتماعي وسياسي.

٣- وهناك علاوة على ذلك تراث أخلاقي متضمن بصورة أو أخرى في فلسفة أرسطو، ويبلور هذا التراث فكرته في نقطتنا

قيد البحث على النحو التالي: بينما تكون وظيفة الأخلاق هي كشف الحقيقة الأخلاقية، فإن فعل الكشف ذاته يرتبط ويؤثر في الجانب التطبيقي بإزاحة التناقضات وزيادة الوعي.

٦- مقارنة بين الأخلاق والمنطق

تفترض وجهة النظر النقدية أن ثمة تشابهاً وثيقاً بين وظيفتي المنطق والأخلاق، فكما أن الناس يستطيعون التفكير الصحيح دون أن يدرسوا المنطق، فهم يستطيعون كذلك أن يعيشوا حياة خيرة بدون دراسة الأخلاق. وكما أن من شأن المنطق إكتشاف المبادئ التي يتم التفكير السليم على أساسها، كذلك يكون من شأن الأخلاق إكتشاف المبادئ التي يتم على أساسها الفعل السليم أو الصالح. وكما أن التدريب على موضوعات المنطق يمكننا بصورة أكبر من ملاحظة الزيف في تفكيرنا وتفكير الآخرين، كذلك يمكننا التدريب على موضوعات الأخلاق من رؤية العيوب في سلوكنا وسلوك الآخرين، وفهم الطبيعة البشرية من الجهة الأخلاقية فهما أعظم.

بيد أن المشتغل بالأمور المنطقية إذا كان حاد الذهن، قد يستخدم مهارته في خداع الآخرين بمجادلات سوفسطائية، وحجج خادعة، وهنا يكون المنطق بعيداً عن الأخلاق. كذلك يجب أن نذكر أن ما يبعد أيضاً بين المنطق والأخلاق هو قول راشدال بأن المنطق

ليس له مادة وموضوعاً يخصه بينما للأخلاق موضوعها الذي يخصها وهو « الأفعال الطوعية أو الإرادية ».

٧- خاتمة (نتائج الفصل)

للمنظرية الأخلاقية تأثيرها الكبير على التطبيق الأخلاقي، على الرغم من أن هذه النظرية قد تتأثر بدورها بتلك التطبيقات العملية. ويمكن دراسة علم حل المشكلات بأسلوب علمي، على الرغم من خطورة تلك الدراسة التي ننحو بصاحبها نحو التفاصيل وتغرقه فيها، ومن ثم تجعله يبتعد عن المبادئ الأخلاقية.

قراءات لفصول الكتاب

قراءات مختارة لفصول
الكتاب

الفصل الأول طبيعة علم الأخلاق

- J. S. MacKenzie : Manual of Ethics. Introduction
 J. H. Muirhead : Elements of Ethics.
 G. E. Moore : Philosophical Studies (The Nature of Moral Philosophy).
 G. E. Moore : Principia Ethica. Chapter I.
 J. Laird : A Study in Moral Theory.
 G. C. Field : Moral Theory.
 H. W. B. Joseph : Some Problems in Ethics.
 P. H. Nowell-Smith : Ethics. Chapter I.

الفصل الثاني تطور النظرية الأخلاقية

- H. Sidgwick. Outlines of the History of Ethics for English Readers.
 Rogers. Short History of Ethics.
 S. Ward. Ethics - An Historical Introduction (World's Manuals).
 C. D. Broad. Five Types of Ethical Theory (Concluding Chapter).
 Mary Warnock : Ethics since 1900.

الفصل الثالث

تطور المستويات الأخلاقية

- E. Westermarck. The Origin and Development of the Moral Ideas.
 J. Dewey and J. H. Tufts. Part I, Chapters 2 to 5.
 L. T. Hobhouse. Morals in Evolution.
 M. Ginsberg. Moral Progress (Fraser Lecture).
 W. Trotter. Instincts of the Hard in Peace and War,
 J. Ladd. The Structure of a Moral Good.

الفصل الرابع

علم الأخلاق والميتافيزيقا والدين

- Plato. Euthyphro.
 H. Rashdall. theory of Good and Evil. Book III, Chapters I and 2.
 A. E. The Faith of a Moralist.
 De Burgh. The Relation of Morality to Religion.
 H. Berson. The Two Sources of Morality and Religion.
 R. B. Braithwaite. An Empiricist's View of the Nature of Religious Belief.

الفصل الخامس

لغة الأخلاق

It is Difficult to understand the contemporary situation in ethics without some Knowledge of recent trends in non-moral or general philosophy and logic. The direct way to grasp of these lies through the work of such influential writers as A.J. Ayer (Language, Truth, and Logic, 1936), J.L. Austin (most of whose published work is to be found in the post war volume of the Aristotelian Society); P.F.

Strawson (articles and two books, An Introduction to Logical Theory, 1952, and Individuals 1952), Ludwig Wittgenstein (Philosophical Investigations, 1954). There are also three useful collections of papers edited by A. G. N. Flew. Logic and Language, first and second series: Essays on Conceptual Analysis.

Important works (mostly in chronological order) on specifically moral philosophy are :

A. J. Ayer. Language, Truth and Logic. Chapter VI. (1936).

C. L. Stevenson. "The Emotive Meaning of Ethical Terms"

(Mind, 1937; reprinted in Sellars and Hospers, and in A. J. Ayer, Logical Positivism).

C. L. Stevenson. "Persuasive Definitions" (Mind, 1938).

C. L. Stevenson. "The Nature of Ethical Disagreement"

(Feigl and Sellars, Readings in Philosophical Analysis; Edwards and Pap, A Modern Introduction to Philosophy; Munitiz, A Modern Introduction to Ethics).

A. J. Ayer. "On the Analysis of Moral Judgements"

(Horizon, Vol 20, 1949, PP 171-84, reprinted in Ayer's Philosophical Essays and in Munitiz).

S. E. Toulmin. The Place of Reason in Ethics (1950).

- J. O. Urmson, on Grading (Mind LX, 1950, PP 145-69 Logic and Language, second series.)
- R.M. Hare: The Language of Morals (1952) (Review by R.B. Braithwait in Mind. LXIII, 1954, pp 249-62) P.H. Nowell-Smith Ethics (1954)
- P. R. Foot. "When is a Principle a Moral Principle?" (Proc. Ar. Soc, Supp. Vol. XXVIII, 1954, PP. 95-110).
- P.R. Foot. "Moral Arguments' (Mind LXVII, 1958, PP. 502-513).
- P. R. Foot. "Moral Beliefs' (Proc Ar. Soc., LXI, 1958-9, PP. 83-104).
- Marry Warnock. Ethics since 1900(1960).

There is also a large collection of articles on various topics and representing different approaches in Sellars and Hospert. Readings in Ethical Theory (1952), a much smaller collection of more recent papers in A. I. Melden. Essay in Moral Philosophy (1958), and a splendid bibliography of both books and articles covering both general and ethical philosophy up to 1958 in A. J. Ayer's Logical Positivism.

الفصل السادس

الفرد والمجتمع

- T. Hobbes. Leviathan.
- J. - J. Rousseau. The Social Contract (With G.D.H. Cole's introd. in Everyman edit.).
- J. S. Mill. On Liberty.
- T. H. Green. Lectures on the Principles of Political Obligation.
- B. Bosanquet, The Philosophical Theory of the State.

- J. D. Mabbott. The State and the Citizen.
 I. Berlin. Two Concepts on Liberty.
 S. I. Benn and R.S. beters. Social Principles and the Democratic State.
 (Punishment).
 B. Bosanquet. Some Suggestion in Ehtics. Chapter 8.
 A. C. Ewing. The Morality of Punishment.
 J. D. Mabbott. "Punishment" (Mind. XLVIII, 1939, PP. 152-67).
 A. M. Quinton. "Punishment" (Analysis. XIV, 1954, PP. 133-42 and in
 Laslett (Ed.) Philosophy, Politics and Society).

الفصل السابع

سيكولوجية الفعل الأخلاقي

(a) Psychology of Willing

- W. McDOUGALL : INTRODUCTION TO SOCIAL PSYGLODOGY.
 Shand: Foundations of Character.
 J. A. Hadfield : Psychology and Morals.
 B. Bosanquet : Psychology of the Moral Self.
 F. H. Bdadley : The Definition of Will : in Collected Essays. Vol II.
 G. Ryle : The Concept of Motivation.
 G. E. M. Anscombe : Intention.

(b) Holding a Moral Principle.

H. J. N. Horsburgh : "The Criteria of Assent to a Moral Rule" (Mind, LXIII, 1954, PP. 345-58).

G.K. Grant : "Akrasia and the Criteria of Assent to Practical Principles" (Mind, LXV, 1956, PP. 400-7).

P. L. Gardiner : "On Assenting to a Moral Principle"
(Proc. Ar. Soc., LV, 1954-5, PP. 23-44)

(c) Freedom of the Will.

G. E. Moore : Ethics. Chapter 6.

W. D. Ross : Foundations of Ethics. Chapters 9 and 10.

A. J. Ayer : "Freedom and Necessity" (Polemia, 1946, also in Philosophical Essay).

C. A. Campbell. Is "Freewill" a Pseudo- Problem ?

(Mind, LX, 1951, also in Edwards and Pap, A Modern Introduction to Philosophy).

A. C. MacIntyer. "Determinism" (Mind, LXVI, 1957, PP. 28-41).

J. L. Austin. "Ifs and Cans" (Proc. Brit. Acad., XLII; 1956).

A. Farrer. The Freedom of the Will.

S. Hook (Ed). Determinism and Freedom (a large collection of papers).

الفصل الثامن سيكولوجية الحكم الأخلاقي

J. BUTLER. SERMONS. 1 and 2.

(C. D. Broad. Five Types of Ethical Theory. Butler.)

A. SMITH. THE THEORY OF MORAL SENTIMENTS.

(Selection in Selby-Bigge. British Moralists, Vol. I.)

J. Martineau. Types of Ethical Theory.

(H. Sidgwick. Lectures on the Ethics of H. Green, Mr Herbert Spencer, and J. Martineau)

J. Laird. A Study in Moral Theory. Chapter 5.

W. D. Ross. Foundations of Ethics. Chapter 8.

الفصل التاسع الحقوق والواجبات

J.S. Mackenzie. Manual of Ethics Book III, Chapters 2 and 3.

Hegel : Philosophy of Right (Trans: T. M. Knox).

J. Maritain. The Rights of Man.

H. L. A. Hart. "The Ascription of Responsibility and Rights' (Proc. Ar. Soc., XLIX, 1948-9, PP. 171-94; Logics and Language, First Ser.).

A. I. Meiden. Rights and Right Conduct.

الفصل الحادي عشر المعيار الحدسي

(a) Intuitionism.

H. J. Paton. *The Good Will*, PP. 153-45.

Sidgwick. *Methods of Ethics*. Book II.

Rashdall. *Thery of Good and Evil*. Book I, Chapters 4, and 6.

H. A. Prichard. "Does Moral Philosophy Rest on a Mistake?" (*Mind* XXI, 1912; Prichard: *Moral Obligation*; Sellars and Hospers.)

A. C. Ewing : *The Definition of Good*.

(Cf. also the works listed under Chapter XII. *The Standard as Value*.)

Intuitionism has recently been subjected to a series of formidable criticisms, notably among which are the following:

P. F. Strawson : "Review of Ewing's *The Definition of Good*" (*Mind*, LVIII, 1949, PP. 84-94).

P. F. Strawson: "Ethical Intuitionism" (*Philosophy*, XXIV, 1949, PP. 23-33; also in Sellars and Hospers).

S. Hampshire: "Fallacies in Moral Philosophy" (*Mind*, LVIII, 1949, PP. 466-82).

S. B. Toulmin : *The Place of Reason in Ethics*. Chapter 2.

P. H. Nowell-Smith : *Ethics*. Chapters 2, 3, and 4.

(b) Moral Sense School:

Shaftesbury. Characteristics.

Shaftesbury. Inquiry Concerning Virtue.

(Selection in Selby-Bigge. British Moralists. Vol. II)

F. Hutcheson. System Of Moral Philosophy.

F. Hutcheson. An Inquiry Concerning The Original Of our ideas of virtue or moral good.

(Selection in Selby-Bigge. British Moralists. Vol II.)

D. Daiches Raphael. The Moral Sense.

C. D. Broad. "Moral Sense; Theories in Ethics" (Proc. Ar. Soc. XLV, 1944-45, also in Sellars and Hospers).

(c) Butlers's Theory:

J. Butler : Sermons.

(Criticism by C. D. Broad in Five Types of Ethical Theory, and by A. E. Taylor in Mind, Vol XXXIX-cf. also A. Duncan Jones. Butler's Moral Philosophy (Pelican).

الفصل الثاني عشر

المعيار القانوني

(a) The Nature of Moral Laws

J. S. Mackenzie. Manual of Ethics. Book II, Chpter 3

J. Laird A Study in Moral Theory

H. Rashdall : Theory of Good and Evil.

(b) Morality a Necessaily involving Law.

E. A. Gellner: "Ethics and Logic" (Proc. Ar. Soc., LV, 1954-5 PP. 157-78).

R. M. Hare. Universalisability (Ibidem, PP. 295-312).

R. W. Hepburn and I. Murdoch. "Symposium. Vision and Choice in Morality" (Proc. Ar. Soc. Supp. Vol. Choice in Morality" Proc. Ar. Supp. Vol. XXX, 1956, PP. 14-58)

(c) The Law of Nature :

R. Hooker. Laws of Ecclesiastical Polity. Book 1. Dalby. Catholic Concep of the Nature.

C. S. Lewis, Broadcast Talks.

Sir Frederick Pollock. "The History of the Law of Nature (In Essays in the Law).

A. P. d'Entèves. Natural Law.

Margaret MacDonald, "Natural Rights" (Proc. Ar. Soc., XLVII, 1946-7 PP. 225-50, also in Laslett [Ed.] Philosophy, Politics and Society).

S. Clarke. Discourse Upon Natural Religion.

Selection in Selby-Bigge. British Moralists. Vol.II.)

S. Clarke. The Being and Attributes of God.

(d) The Law of Reason.

H. J. Patton. The Good Will.

Wollaston. Religion of Nature Delineated.

(Selection in Selby-Bigge. British Moralists, Vol.II.)

(c) Kant :

Kant : Critique of Practical Reason and Other Works on The Theory of Ethics, Trans. T. K. Abbot.

L. W. Beck. Commentary on Kant's Critique of Practical Reason (Chicago, 1960).

S. Korner. Kant (Pelican).

Sir David Ross. Kant's Ethical Theory (a short Commentary on the Groundwork).

H. J. Paton : The Categorical Imperative.

H. J. Paton : The Moral Law or Kant's Groundwork of the Metaphysic of Morals.

الفصل الثالث عشر

معيار اللذة

Plato : Philebus (in R. Hackfrth's trans. with commentary: Plato's examination of Pleasure).

J. Bentham : Introduction to the principles of Morals and Legislation (ed. with introduction by W. Harrison).

J. S. Mill :Utilitarianism.

J. S. Mill : Essay on Bentham.

D. Baumgardt. Bentham and the Ethics of Today.

C. D. Broad : Five Types of Ethical Theory (on Sidgwick).

- H. Rashdall, The Theory of Good and Evil (for "Ideal Utilitarianism").
- J. M. Keynes. A Treatise on Probability (For a discussion of probability in the Utilitarian Calculus).
- E. Albee: History of English Utilitarianism.
- J. O. Urnson. " The Interpretation of the Moral Philosophy of J. S. Mill" (Philosophical Quarterly, III, 1953, PP. 33-39).
- John Rawls : "Two Concept of Rules" (Philosophical Review, LXIV, 1955, PP. 3-32).

الفصل الرابع عشر المعيار التطوري

- P. Geddes and J. A. Thomson. Evolution (Home University Library).
- H. Spencer. Data of Ethics.
- (Sidgwick. Lectures on the Ethics of T.H. Green, Mr Herbert Spencer, and J. Martineau.)
- W.R. Sorley. Ethics of Naturalism.
- T.H. Huxley. Evolution and Ethics.
- J. S. Huxley. Evolution and Ethics (Romanes Lecture).
- (Review by Professor C. D. Broad. Mind, N. S. Vol. I.III, P. 344.)
- Leslie Stephen. The Science of Ethics.
- S. Alexander. Moral Order and Progress.
- S. Alexander. Natural Selection in Morals.

- (International Journal of Ethics, Vol. II, No. 4.)
- C. Lloyd Morgan. Emergent Evolution.
- C. Lloyd Morgan. Life, Mind and Spirit.
- L. A. Reid. Creative Morality.
- N. Berdyaev. The Destiny of Man.
- H. Bergson. The Two Sources of Morality and Religion.
- Pierre Teilhard de Chardin. The Phenomenon of Man.

الفصل الخامس عشر

معييار الكمال

- Aristotle. Ethics.
- Hegel. Philosophy of Right (Trans T. M. Knox).
- F. H. Bradley. Ethical Studies.
- T. H. Green. Prolegomena to Ethics.
- (H. Sidgwick: Lectures on the Ethics of T. H. Green, Mr Herbert Spencer, and J. Martineau.)
- W. D. Lamon: Introduction to Green's Moral Philosophy.
- A. E. Taylor : Problem of Conduct.
- C. A. Campbell : Moral Intuition and the Principle of Self-Realization.
- C. A. Campbell : "Moral Intuition and the Principle of Self-Realization" (Proc. Brit. Acad., 1948).

الفصل السادس عشر

معييار القيمة

- J. Laird : Idea of Value.
 G. S. Jury : Value and Ethical Objectivity.
 G. L. Dickinson : Meaning of Good.
 W. D. Ross : The Right and the Good.
 W. D. Ross : The Foundation of Ethics.
 G. E. Moore : Principia Ethica.
 E. F. Carrill : Theory of Morals.
 A. C. Ewing : The Definition of Good.

الفصل السابع عشر

الفضيلة

- Plato, The Republic.
 Nettleship, Lectures on the Republic Plato.
 Aristotle, Nicomachenan Ethics.
 H. Rashdall, Theory of Good and Evil, Book I, Chapter 8 (on "Justice").

الفصل الثامن عشر النظرية والتطبيق

L. S. Mackenzie : Manual of ethics. Book II, Chapter 7.

H. Rashdall : Theory of Good and Evil. Book III, Chapter 5.

B. Bosanquet : Some Suggestions in Ethics.

H. Samuel : Practical Ethics (Home University Library).

W. R. Sorley : The Moral Life and Moral Worth.

G. E. Moore. Philosophical Studies. (The Nature of Moral Philosophy)

محتويات الكتاب

الموضوع	الصفحة
مقدمة الطبعة الثانية	٧
مقدمة الطبعة الأولى	١٢
الفصل الأول	
طبيعة علم الأخلاق	
١- تعريف اجرائي.	٢٥
٢- العلوم الأخلاقية.	٣١
٣- معطيات ومناهج الأخلاق.	٣٧
٤- استخدامات الأخلاق.	٣٩
الفصل الثاني	
تطور النظرية الأخلاقية	
١- تاريخ الأخلاق.	٤٢
٢- الأخلاق عند اليونان.	٤٣
٣- الأخلاق في العصور الوسطى.	٥٧
٤- الأخلاق في العصور الحديثة.	٥٩
٥- تصنيف نظريات المستوى الأخلاقي.	٦٢
الفصل الثالث	
تطور المستويات الأخلاقية	
١- مستويات التطور.	٦٥
٢- مستوى الغريزة.	٦٧

الموضوع	الصفحة
٢- مستوى العادة .	٧٢
٤- مستوى الضمير .	٧٦
٥- مقارنة بين مستوى العادة ومستوى الضمير .	٧٩
٦- التطور التاريخي للأخلاق .	٨٢
الفصل الرابع	
علم الأخلاق والميتافيزيقا والدين	
١- العلاقة بين الأخلاق والميتافيزيقا .	٨٦
٢- مصادر علم الأخلاق .	٩١
٢- العالم في احتوائه على العلاقات الأخلاقية .	١٠٥
٤- الدين والأخلاق .	١٢٠
الفصل الخامس	
لغة الأخلاق	
١- استخدام اللغة .	١٢٨
٢- اللغة المستخدمة في الأخلاق .	١٤٢
٣- اللغة التقويمية في الأخلاق .	١٤٦
٤- اللغة الإنفعالية في الأخلاق .	١٤٩
٥- لغة الأمر والنصح في الأخلاق .	١٥٢
٦- اللغة الوصفية في الأخلاق .	١٥٧

الموضوع	الصفحة
الفصل السادس	
الفرد والمجتمع	
١- المجتمع كخلفية للحياة الأخلاقية.	١٦١
٢- الفرد والدولة.	١٦٤
٣- المذهب الأناني والمذهب الكلي، والمذهب الإيثاري.	١٦٩
٤- نظريات العقاب.	١٧١
الفصل السابع	
سيكولوجية الفعل الأخلاقي	
١- سيكولوجية تفسير السلوك.	١٧٥
٢- طبيعة الرغبة.	١٧٨
٣- الدافع والتية.	١٨٤
٤- العملية الإرادية.	١٨٨
٥- مذهب اللذة السيكولوجي.	١٩٠
٦- العقل كدافع للفعل.	١٩٨
٧- حرية الإرادة.	٢٠١
الفصل الثامن	
سيكولوجية الحكم الأخلاقي	
١- الضمير أساس الحكم الأخلاقي.	٢٠٨
٢- النظريات التي تناولت الضمير.	٢١١

الموضوع	الصفحة
٢- طبيعة الحكم الأخلاقي.	٢١٤
٤- موضوع الحكم الأخلاقي.	٢١٩
الفصل التاسع	
الحقوق والواجبات	
١- طبيعة الحقوق.	٢٢٢
٢- حقوق الإنسان.	٢٢٥
٣- الحقوق والواجبات.	٢٢٧
٤- تحديد الواجبات.	٢٣٠
٥- الواجب والفضيلة.	٢٣٥
٦- الواجب كالتزام أخلاقي.	٢٣٧
الفصل العاشر	
النظريات النسبية والذاتية والطبيعة	
للمعيار الأخلاقي	
١- الأخلاق المطلقة والأخلاق النسبية.	٢٤٠
٢- المعيار الذاتي.	٢٤٢
٣- المذهب الطبيعي غير الذاتي.	٢٤٧
٤- المفالطة الطبيعية.	٢٤٩
٥ - خاتمة (نتائج الفصل)	٢٥١

الموضوع	الصفحة
الفصل الحادي عشر	
المعيار الحدسي	
١- طبيعة وموضوعات الحدس .	٢٥٣
٢- مدرسة الحدس الأخلاقي.	٢٥٦
٣- نظرية بتلر .	٢٥٩
٤- الحدوس الفردية .	٢٦١
٥- الحدوس العامة .	٢٦٣
٦- الحدوس الكلية .	٢٦٥
٧- خاتمة (نتائج الفصل)	٢٦٨
الفصل الثاني عشر	
المعيار القانوني	
١- معنى القانون .	٢٧٠
٢- القانون الأخلاقي كقانون سياسي .	٢٧٤
٣- القانون الأخلاقي كقانون للطبيعة .	٢٧٦
٤- القانون الأخلاقي كقانون للعقل .	٢٨١
٥- نظرية كانط .	٢٨٣
٦- خاتمة (نتائج الفصل).	٢٨٩

الموضوع	الصفحة
المعيار الثالث عشر	
معيار اللذة	
١- طبيعة اللذة.	٢٩١
٢- مذهب اللذة الأخلاقي.	٢٩٢
٣- مذهب المنفعة الأخلاقي الأناني.	٢٩٥
٤- مذهب المنفعة.	٢٩٧
٥- نظرية جون استيوارت مل.	٢٩٩
٥- نظرية سيدجويك.	٣٠٢
٧- الغاية كلذة للآخرين.	٣٠٥
الفصل الرابع عشر	
المعيار التطوري	
١- مفهوم التطور.	٣٠٧
٢- نظرية هربرت سبنسر.	٣١٠
٣- التطور بدون غاية.	٣١٤
٤- الانتخاب الطبيعي في الأخلاق.	٣١٧
٥- النظريات الحديثة في التطور.	٣١٨
٦- الأخلاق الخلقة.	٣٢١

الموضوع	الصفحة
الفصل الخامس عشر	
معييار الكمال	
١- تحقيق الذات.	٢٢٤
٢- التطور الروحي.	٢٢٦
٣- نظرية توماس هل جرين.	٢٢٨
٤- موقفى وأجباته.	٢٢٠
٥- مذهب الادياسونيزم.	٢٢١
٦- خاتمة (نتائج الفصل)	٢٢٢
الفصل السادس عشر	
معييار القيمة	
١- مفهوم القيمة.	٢٢٤
٢- القيمة الأصلية.	٢٢٧
٣- الأشياء الخيرة في ذاتها كغاية للفعل الأخلاقى.	٢٢٩
٤- الشخصية الصالحة كغاية أخلاقية.	٢٤٣
٥- الأفعال الصائبة كخير في ذاتها.	٢٤٦

الموضوع	الصفحة
الفصل السابع عشر	
الفضيلة	
١- معنى الفضيلة.	٣٤٨
٢- معالجة أفلاطون للفضائل.	٣٥٢
٣- الفضائل الأصلية.	٣٦٧
٤- المفهوم الأرسطي للفضيلة.	٣٧٧
الفصل الثامن عشر	
النظرية والتطبيق	
١- هدف الدراسة الأخلاقية	٣٨٧
٢- علم حل المشكلات.	٣٨٩
٣- تأثير النظرية الأخلاقية على التطبيق.	٣٩١
٤- سلطة المعيار الأخلاقي.	٣٩٣
٥- علاقة النظريات الأخلاقية المتنوعة بالتطبيق.	٣٩٥
٦- مقارنة بين الأخلاق والمنطق.	٣٩٧
٧- خاتمة (نتائج الفصل).	٣٩٩

To: www.al-mostafa.com