

الواجب والإكراه	الواجب الأخلاقي	الواجب والمجتمع
<p>- يميز السلوك الإنساني عن السلوك الحيواني بعيداً الأخلاقي والواجب فالإنسان كائن أخلاقي يتميز بحيث تنبئ الأخلاق في سلوكها وتلعب ما يفيد الإنسان كك وجود كائن أخلاقياً هو ذلك الذي يدفعه إلى الامتثال إلى القوانين الأخلاقية أنه وازج الواجب لها نفس بواجبها</p> <p>- لقد شكّل المفهوم الفلسفي الأخلاقي الكتلنط ثروة في مجال الأخلاق وذلك من خلال تصوره لمفهوم الواجب فإن كانت التصورات الفلسفية الأخلاقية التقليدية تربط مصدر الواجب بما هو خارجي فإن "كانت" ينظر الواجب كواجب داخلي له تغيير عن نداء الضمير والإرادة الطبيعية وهذا ما يجعل منه مصدراً للحرية والإتزام والمسؤولية مما يجعل الإنسان يتحرر من كل مظاهر الضرورة والإكراه وهذا ما يجعل الإنسان يسمو بهي أخلاقي عن كل أنظمة الطبيعة الأخرى وأن هذا اعتباراً لهذا الواجب الأخلاقى بمسبب كذا هو مصدر للحرية والإرادة والإتزام</p> <p>- ينظر الفيلسوف الإنجليزي "دافيد هيوم" في ذات الإشكالية المتعلقة بمفهوم الواجب والإكراه بحيث يربط الواجب الأخلاقي بالواقع والتجربة الواقعية وفي هذا الصدد نجده يربط الواجب الأخلاقي بمصدر طبيعي والآخر الاجتماعي التية للزوج الأول نجد الواجب الأخلاقي تربط بالقرينيات الطبيعية أو الميل المباشر مثل حب الأطفال أو شكر المحسنين والعطف على المعوزين أو التقاض شخص في حالة خطر إن هذا الصنف من الواجبات الأخلاقية يكون مرتبطاً بتبوع من الميل المباشر الذي هو تغيير عن الحرية والإرادة إما النوع الثاني من الواجبات فهو الذي يربط بالاحساس بالاتزام لا غير وهو إحساس يربط بضرورات اجتماعية إن في حالة إهمال تلك الواجبات سيكون من المستحيل المحافظة على توازن المجتمع وحيثه واستمراره إن هذا النوع من الواجبات يربط باسمها بالاتزام والضرورات الحسنة</p> <p>- ينضم الفيلسوف الألماني "هيجل" إلى هذا السجل المتعلق بشكالية الواجب والإكراه، في الغالب ما ينظر إلى المصلحة الشخصية والمصلحة العامة كمفهومين متعارضين غير أن "هيجل" ينظر إليهما كمفهومين متكاملين وذلك من خلال مفهوم الواجب الذي يشكل توكيها عقائلياً بين المصلحة الخاصة والعامة في شخص حينما يفهم بواجبه تجاه الدولة فهو يميل إلى تحقيق ذاته من خلال الصهر ما هو فردي في ما هو عام ويؤكد تحقق الفردية المطلقة التي هي تربية بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي وما هو خاص وما هو عام على ما هو فردي وما هو مجتمعي... فلتفهم حينما يحقق مصلحته الخاصة فهو في ذات الآن يحقق المصلحة العامة فلا تعارض إن بين الواجبات الخاصة والواجبات العامة فأوجب أن هو الامتثال من قبل الأفراد لتروح والتشب في ذلك امتثال لتروح المطلقة التي هي تجسيد للحرية.</p>	<p>- إن الوعي الأخلاقي هو خاصية تسمح للعقل الإنساني أن يصدر أحكاماً معيارية عتوية على القيمة الأخلاقية لبعض الأفعال المرورية عندما يتعلق هذا الوعي بالأفعال المقبلة لتتألف القاعدة فأنه يتحول إلى صوت يامر ويذم ما إذا يتفق بالأفعال المعيارية فإنه يأخذ شكل إحصائيات ماثرة مصدر الوعي الأخلاقي؟</p> <p>- يؤسس الفيلسوف "إيريك هاب" تصوروه الأخلاق الوعي إذ ينظر إلى هذا الوعي انطلاقاً من منظور عقلاني فلا تتفصل بين العقل والأفعال عن طريق العقل تتجاوز التزات وتكتسب من بناء الكون على حساب ما هو خاص في الوعي الأخلاقي يتأسس أن على العقل وذلك عندما يتجاوز الإنسان ذاته إلى صميم كونية الأخلاق تلك إن الإنسان يتحدد كإنسان الإن من خلال كونه كائناً عقلانياً وأخلاقياً واعتباراً لهذا الصب موضوعاً للاحترام إن العقل أن هو أساس الوعي الأخلاقي مادام يشغل عدداً للإرادة والحرية الإنسانية.</p> <p>- ينضم الفيلسوف النمساوي "إرنست برنتانو" إلى المساهمة في التقاس الدائر حول شكالية الوعي الأخلاقي ينظر إلى أن الوعي يربط بشرط خارجية أنه تغيير عن الإرادة الخارجية المتمثلة في مجموعة من القوانين الإيمائية. إذا كان الإنسان يعيش في المجتمع فإن المجتمع من أجل أن يستمر وإن يحافظ وحيثه وتسامحه فإنه يخضع لجملة من التوازنات هذه التي تتحدد بجملة من القوانين والضوابط. فالأفراد إن هم ملازمون بالخضوع لتلك الشروط والقوانين وعليه فإن الوعي الأخلاقي يتأسس انطلاقاً من شروط خارجية وهي شروط تتلون بون الأوضاع الاجتماعية التي تغيير عن الأوضاع الخارجية إن الفرد بالاتزام يجعل الوعي الأخلاقي يتبعض بمحتدات اجتماعية هي تغيير عن التجربة والمجتمع الخارجي حيناً إن الوعي الأخلاقي يبدأ ليس من قاعدة أخلاقية ولكن من ارادة خارجية.</p> <p>- من خلال تصور الفيلسوف الألماني "اين مسكويه" نطق عند تصور آخر حول شكالية الوعي الأخلاقي فيقول الفيلسوف ينظر إلى الوعي الأخلاقي يربط بالبيئة الخفية وتعني به الطبع والطبيعة إن أن يرتبط بالمزاج الذي هو تغيير عن الميل والغريزة بحيث يجده يعارض مع العقل لكن الخلق يمكن أن يتحول إلى قاعدة أخلاقية أساسية القيم الفعستة وذلك متى يتم إخضاعه للتدريب والتأهيل والنمسا من خلال تصور "اين مسكويه" دعوة صريحة إلى ضرورة التربية في تهذيب الخلق حتى يتحول إلى مبدأ للوعي الأخلاقي أساسه الأخلاق المسننه والقيم الفعستة.</p>	<p>- إن الحديث عن مفهوم الواجب الأخلاقي يدعوني بالضرورة إلى الحديث عن المجتمع كيف نتحدث إن؟</p> <p>- عبارة أخرى من اين يستمد المجتمع سلطته الأخلاقية؟</p> <p>- في ذات السياق نجد عند الإضاح الفرنسي "ميلان دور كايد" يبيّن تصور حول علاقة المجتمع بالسلطة الأخلاقية ومن ثم يلاحظ الأخلاق لا يبري أن المجتمع يمثل قوته في سلطته الأخلاقية هذه التي تتحكم في سلوك الأفراد فأطروحة الإضاحية هي إن ظاهرة قهريه على الأفراد الخضوع لها وذلك من خلال خضوعهم للسلطة الأخلاقية الثقافية والاجتماعية وهذا فالأفراد حينما يسلكون فإنهم يسلكون بمقتضى هذه القواعد الأخلاقية ذات الطبيعة الإيمائية والارادية وعليه فإن المجتمع حسب هذا المنظور السوسيولوجي عند اميل دور كايد يسلك سلطة تتجاوز الأفراد بل إنها تتخضع الأفراد لمنطقها وذلك باسم الواجب والقوانين الأخلاقية التي توجب على الذات الاجتماعية احترامها.</p> <p>- في ذات السياق ينظر الفيلسوف الفرنسي "هري بير غسون" إلى بزي إن السلطة الأخلاقية في المجتمع وأن كانت تغيير في ظاهرها على الإرادة الحرة في الأفراد فحقها في بانها تشكل سلطة قاهرة تخضع الأفراد لمنطقها من منظور مدى الأخلاق مقابل ارادة وحريات الأشخاص غير أنها تتأخذ عن بعدها المعنى شكل آراءات والزامات وانها باختصار السلطة الأخلاقية للمجتمع التي على الأفراد الامتثال لها باسم الواجب الأخلاقي.</p> <p>- ينضم الفيلسوف الألماني "فريدريك هيجل" الذي يربس تصور مفهوم الواجب والسلطة الأخلاقية داخل المجتمع انطلاقاً من منظور مدى تاريخي على الأفكار والمنظومات الثقافية ونكلاً الواقع الإضاحي الاقتصادي إذ خضع إلى اعتبار أنه ليست هناك أفكار ثابتة ولا أخلاق ثابتة ولافكار والمنظومات تتغير تبعاً لتغيرات المجتمعات وتتغير تبعاً لتغيرات البنية التحتية التي هي حسيه لتوافق المدى والاقتصاد. هكذا إن ومن هذا المنظور المادي مع هيجل نلسم بأن الفكر الأخلاقى لا يخلق مطقة بل إن المنظومات الفكرية والثقافية والأخلاقية تتغير تبعاً لتغير المجتمع من خلال مسيرته المادية والاقتصادية.</p> <p>- اجترار لما سبق يمكننا أن نخلص إلى إن إشكالية الواجب والمجتمع قد دخلت مسألة اهتمت بها التنظرات الفلسفية المتعلقة بالتمتع بفرص سلطته على الذات الإضاحية من خلال سلطته والاعتماد هذه التي تتحول إلى واجب على الأفراد الامتثال لها. قد تعتمد آثارا حر في المجتمع وإن الحقيقة هي لنا خاضعون لسلطة المجتمع انطلاقاً من سلطة المجتمع الأخلاقية المتمثلة في الواجب الأخلاقي.</p>

السعادة والواجب	البحث عن السعادة	تمتلات السعادة
<p>- عرض المفهوم عن السعادة المشروطة بتحقيق الرغبات أو الصلها يمكن التساؤل لماذا لم نجعل من السعادة غاية تبنى داخل شبيهة العائق الإنسانية ؟ ولماذا لا تصحيح هذه المفهوم موجهاً لتصرفات الذات تجاه نفسها وغيرها؟</p> <p>- ينظم الفيلسوف الإنجليزي "برتراند راسل" إلى إشكالية السعادة والواجب بحيث يرى إن السعادة لا يمكن أن تتحقق من التساوي للجميع إن الاحساس بواجب تجاه الآخر يؤدي به إلى الاهتمام أكثر من الاهتمام بالذات الأمر الذي ينتج عنه تامين السعادة لطرف على حساب طرف آخر وقد اعتمد هذا الفيلسوف الدفاع عن موقفه على مثله تربط طبيعة العلاقة بين الأبناء والابناء. إلا أن هذا الفيلسوف يؤكد من جانب آخر على إن الإنسانية الجديدة ينبغي أن توفر السعادة لجميع الأطراف وليس لطرف واحد فقط.</p> <p>- ينظر الفيلسوف الفرنسي "الان" إلى أن من الواجب أن تلقى الأطفال كيف يمكن أن يحيا حياة سعيدة رغم أن الظروف المعيشية لا تسمح بذلك في الغب الأحيان ومن الواجب أيضاً أن تلقى الأطفال كيفية شتمان مساهمهم والأهم لأن البوح والجهر بها قد يكون سبباً في عتاة الآخرين فرغم أن الشين يستمتعون بمعرفة ماسي والأد الآخرين ليس من واجب هؤلاء الجهر بها لأن الحزن يعتبر بمثابة سم يمكن أن ترتب فيه لكن يمكن أن ترتاح له.</p> <p>- أما السعادة الحققة حسب "الفارابي" هي أن الواجب يحجب جماع العوائق وتحول نفسه زانها سولفياً أي من إن إريك أنه من الواجب كبح جماح العوائق وتحول نفسه والانتعاف عن الحياة الدنيا وميلاتها إليها وأخذ في دراسة ويعتقد الفارابي أنه إذا كانت السعادة هي الحسد الذي تتمثل في صحتة أو في تناول الدواء عند مرضه فإن سعادة القلب لا تتألى إلى بالتفوى والمكاشفة والذوق الذي لا يمكن أن يتحقق سوى في العزلة والخلوة.</p>	<p>- في سياق حديثنا عن السعادة نعرض جملة من التساولات من فهل كيف يمكن تحصيل السعادة؟ عبارة أخرى هل هي غاية في حد ذاتها أم وسيلة لتحقيق أهداف أخرى؟</p> <p>- يرى الفيلسوف اليوناني "أرسطو" إن السعادة تطلب ذاتها في غاية في حد ذاتها وبمست وبيسة لتحقيق هدف آخر عكس الأمور الأخرى التي نكد في البحث عنها ليس في حد ذاتها بل من أجل بلوغ السعادة إن السعادة ملازمة للعقل وملازمة للتفضيلة التي تتجسد في الخير الإسمى إن السعادة بما هي خير أسمى تكتل ذاتها ولا تلتحق لها بأنها تعتبر غاية لأفعالها.</p> <p>- يؤكد لنا "أبيقور" على أن اللذة هي منطلق الحياة السعيدة ومبتغاها وللذة ذات تمثل الخير الأول والطبيعي وتمثل في التفكير المعتدل الذي يجنب النفس كل خفا أو اضطراب أو ألم إن السعادة لا يمكن أن تتألى بواسطة الممتعة أو اللذات التي قد يرتبب عنها اضطراب أو غم أو كدر يستولي على النفس ويسبب لها الألم.</p> <p>- في ذات السجل ينظر الفيلسوف الألماني "شوبنهاور" حيث يعتبر إن السعادة لحظية وموقته وعابرة فرغم تحقيق السعادة ويؤد عنها فهي تبقى على الدوام سعادة سالية إذ سرعان ما تتغلق على السطح تلك الذكريات الائمة والذكريات الحزمنة التي يسود الحياة فتشوبنهاور يرى أنه من الضروري استحضار المنجا والحرمان والألم إذ بدونها لن يمكن أي فرد منا من بلوغ السعادة كما لا يمكن لأي إن استمتاع بما لديه.</p>	<p>- إن الحديث عن السعادة يجزئنا بالضرورة إلى الحديث عن تملاتها باعتبارها الخير الإسمى والغاية الضرورية للكامل الإنساني وهذا الكمال يتحقق بالتأمل العظمى في هذا الإطلر نتمسأ ما هي السعادة؟ عبارة أخرى كيف تجسد السعادة ؟ وهل هي نوع واحد أم أنواع متعددة؟</p> <p>- ينظم الفيلسوف الإسلامي "الفارابي" إلى هذا السجل بحيث يعتبر إن السعادة ليست مشتركة بين جميع الناس ، نظراً للاختلاف قوة الإدراك والكفاء لديهم فهذه من لديه القدرة على تحصيل السعادة إما عن طريق العادة والتعلم وإما عن طريق الإدراك العقلي والنفس وإما عن طريق التفلن وهكذا يتبين وجدالة إن "الفارابي" يؤكد على أن جميع الناس يجولون من السعادة غاية لهم إلا إن سبل ويلو غير هذه السعادة متدعة ومختلفة. ينظر موقف الفيلسوف "الان" إذ يقول تمثلات السعادة من خلال الاستدلال أو توقع وجودها لأن السعادة تقتضى الفعل والممارسة والعقل وتقصد هذا العمل الحر. خاصة وإن السعادة تعتبر بمثابة ذلك الجزاء الذي يمنح لذلك الفرد الذي لم يبحث عنه إن الفيلسوف "الان" يرفض تلك التصورات التي ترى بأن الكفاء أثر السعادة أمر ممكن.</p> <p>- وفي ذات السياق يرى "أفلطون" أن تحصيل السعادة ويلو عنها يخضع للتربية التي فرضتها الطبيعة إذ إن السعادة تتألى حسب الاستعدادات الفطرية التي وفرتها الطبيعة لكل نوع وكذا الميولات التي وفرتها الطبيعة لكل طبقة من طبقات المجتمع وذلك لا يمكن حسب ما يؤكد "أفلطون" إن السعادة بنفس الفكر لدى جميع أفراد المجتمع.</p>

الحرية والقانون	حرية الإرادة	الحرية والحمية
<p>- علاج العقل خلال عصر الأثار مفهوم الحرية في علاقته بالمجتمع والقانون والسباسة. ذلك لأن الإنسان لا يتمتع بحريته الحقيقية إلا ضمن عتلق مجتمعية تحكمها القوانين من أفعال داخل المجتمع، إن هذه القوانين هي الضامنة لحرية الإنسان.</p> <p>- ويمنا إن القوانين والقواعد تحدد الحرية.</p> <p>- يرى "مكليس سترنر" بأن الحرية مستحيلة في الدولة. لأن الدولة نتحد من حرية الفكر والعمل بواسطة قوانينها التنظيمية.</p> <p>- أما "دوركايم" فيقول بأن المجمع بين الحرية وغياب النظام يعتبر تناقضاً وبيئتالي فإن اعتبار الحرية حقاً لكل شخص يستلزم وجود نظام سياسي وقوانين تنظم الحرية وتحدد ميدان تعاضل الحريات. ويبقى المجال الحقيقي للحرية هو المجال السياسي لتقديم على إمكانية الفعل والعلم.</p> <p>- لا يترك الإنسان حريته إلا عندما يمارسها بطريقة عقلية ومنموسة. فحينما يقيم علاقات مع الآخرين في مجالات عمومية. وعندما يتنقل بكل حرية وأمان، ويتكلم ويعبر عن رأيه، فإن هذه إن هي الحرية الحقيقية.</p>	<p>- اهتم الفكر الفلسفي المعاصر بشكالية الحرية في علاقته بالضرورة، وذلك انطلاقاً من نتائج العلوم الإنسانية التي أكتت على أن الإنسان خاضع لمجموعة من الشروط النفسية والاجتماعية والتاريخية ومن هنا نتساءل هل يمكننا نحن إن إرادة حرة؟ وما هي درجة تحكم إرادتنا في حياتنا؟ وهل نحن مسؤولون عن أفعالنا أم مضطرون إليها؟</p> <p>- يعتبر "ديكارت" معرفة جازحاً حقيقياً تستلحق في الإرادة الحرة إن تغتفر بكل حرية وإن تصدر أحكامها. وفي هذا السياق ميز ديكارت بين حرية سلبية تتجلى في اللامبالاة، وبين حرية إيجابية تتمثل في القدرة على التصور والحكم والتحرير.</p> <p>- أما "كانت" فقد ذهب إلى أن المبالى الذي تمارس فيه الإرادة الحرة قطعاً هو مجال الإخلاق. ذلك إن الإنسان يستطيع ككائن عاقل، أن يعهد على إرادته الحرة في وضع القواعد العقلية للعقل الإنساني. وعندما يخضع الإنسان لهذه القواعد فإنه يدعن إرادته ويمارس حريته. وعند تحدث كانت عن حرية الإرادة فإنه يقتضى مثل شوبنهاور من مجال الفعل الإنساني الجمالي أو الأخلاقي، الرغبات والأهواء والميولات.</p> <p>- ويرى "بينتانه" إن الأخلاق الكتلنية قد أقيمت كل ما هو مادي، غريزي وحسي في الإنسان لتلك ذهب إلى القول بضرورة مقاومة "المثل الخدي" في الأخلاق المسيحية بفراد حرة تطلب الحياة وتندافع عما هو إنساني في التجربة الإنسانية.</p>	<p>- إن ربط مفهوم الحرية في التفكير الفلسفي اليوناني بنشأة شروط الممارسة السياسية وقد اعطنى هذا التفكير الفلسفي حق الحرية لأسيادة جون الميدين إن العبد على حد تغيير "أرسطو" مجرد أداة حية. فلتسيد وحده الحق في ممارسة النشاط السياسي والتأمل النظري.</p> <p>- وبمع الفلسفة الأبيقورية اتجه التفكير في الحرية إلى البحث في علاقة الحرية بالضرورات المادئة والغرائز والأهواء والخارجية (المجتمع وقوانين الطبيعة).</p> <p>- ينظم "أبيقور" إلى هذا السجل بحيث يعتبر إن الحر لم يعد هو يخضع العبد أو المسجين، بل أصبح الإنسان الحر من تخضع من آراءات الغرائز والرغبات، وعاش طيفا لنظم العقل والطبيعة ذلك تم التركيز على حرية الفرد باعتبارها حرية داخلية يعيشها ويشعر بها رغم خضوعه لشروط المجتمع وأراءاته.</p> <p>- وإذا التفتنا إلى الثقافة الإسلامية نجد التفكير في الحرية التي علاقة الفلاسفة العرب والمسلمين على العلاقة للفعل البشري بالفعل الإلهي. فبهذه فرقة الجبرية قالت بأن الإنسان مجبر على أفعاله، وقالت فرقة المعتزلة بحرية الإنسان في اختيار أفعاله بكل مسؤولية. فلتأسس قدرة وإرادة يستطيع معها فعل الخير والشر. ولكنه محكوم في ذات الوقت بضروريته مثل قوانين الطبيعة. وقد تم حل إشكال الفعل الإنساني في إطار تصور ديني فلسفي جمع بين الحرية والحمية.</p> <p>- ويرفض "ميلو بويني" في إطار إشكال علاقة الحرية الإنسانية مع الحتمية والضرورة، فكرة الحرية المطلقة كما تصورها الفيلسوف الجودي "سارتر". كما يرفض "ميلو بويني" القول بالحتميات الطبيعية والنفسية والاجتماعية التي ارتكزت عليها بعض التيارات في العلوم الإنسانية. فبهذه مواقف تعبر حسب "ميلو بويني" عن خطأ في فهم الوجود الإنساني ذلك إن الإنسان كائن موضوعي موجود في العالم ومع الآخرين. وفي خضم الأراءات التي تحكم الإنسان — عوامل تاريخية، اقتصادية اجتماعية وثقافية— فإنه يستطيع — رغم ذلك، تغيير اتجاه حياته بحيث يعطى لحياته معنى حراً وإرثانياً.</p>