

المعهد التكنولوجي [أريانة] - مسألة الدولة : السيادة و المواطنة

المسألة الاولى

الدولة : السيادة و المواطنة

فيختة: "المواطنة هي ما به تتميز الإنسانية و ما به تسمو نحو الاخلاقيّة و الحرية المطلقة، ولكن هذا يشترط فقط مرور الإنسان عبر الدولة"

مدخل إلى التفكير في المسألة

دواعي الاهتمام

1

دافل منطق البداهة تبدو علاقة الشأن الفلسفي بالسجل السياسي علاقة تعارض أو تناقض، أو علاقة توتر أو صراع. و هذا التناقض مرده الاعتقاد بأن الفلسفي هو الذي يرتبط بالنظر و الحكمة، في حين يميل السياسي على الفعل و الممارسة؛ أما الصراع فمرده الطابع النقدي للخطاب الفلسفي الذي كان منذ سقراط " يبحث على الأزعاج " ، فالسؤال الفلسفي الحقيقي سلام يفترق المؤسسات و القيم، وهو بافتراقه هذا يلقي الفيلسوف هناك في عزلة المجنون أو الغريب أو المارق ، هكذا تنطق البداهة بمنطق الفصل و التمييز، و لكن توتر العلاقة لا يبرز نفي التداخل ، حتى و إن كان في الالتقاء تورطاً يجرم الفيلسوف و يزعم السياسي. و قد سأل أحدهم الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو : " هل أنت أمير لتكتب في السياسة ؟ " فأجاب قائلاً : - " لا ، ولهذا السبب أنا أكتب عن الساسة أو فيها ، لأنه لو كنت أميراً أو مشرعاً ، لما أضعت وقتي في قول ما يجب فعله ؛ وإنما لفعلته أو أجمعت عن الكلام"¹.

Rousseau "On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la Politique? Je réponds que non, et que c'est pour cela que j'écris sur la Politique. Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire; je le ferais, où je me tairais".
(Du contrat social, I, Préambule).

يكشف لنا هذا الموقف ضرورة تورط خطاب الفلسفة في الشأن السياسي وهو تورط الغرض منه قول ما يجب فعله ، لأن هذا الخطاب هو الوعيد القادر على افتراق الممارسة السياسية ، لكشف واقع العلاقة بين السيادة و المواطنة. ولعل عودة أفلاطون² كافية لكشف هذا التورط الأصيل الحاصل بين الشأن السياسي le Politique و الخطاب الفلسفي le Philosophique. و قد أفرز هذا التورط خطاباً تأسيسياً يعاين واقع السيادة و يفاضل بين الأشكال المختلفة للنظم السياسية. كما أنه من المفيد ان نقر اليوم أنه في وضع مستعص كهذا حيث قسوة الأزمنة المعاصرة ومشيتها، و حيث الغنى الفاضل و الفقر الكافر، و حيث للبعض حظ الغلبة و للبقية ولع الفضوف و التبعية، لا يمكن أن لا تتورط في التفكير من جديد في الوجود السياسي للإنسان بحيث ندخل هذا الوجود بين مفهومي السيادة و المواطنة و شائخ علاقات جدلية فريدة من نوعها ، إنها مفهومان متجاذبان متقاطبان متكاملان في الآن الواحد. و في دائرة هذا التجاذب و التقاطب، يأخذ مفهوم المواطنة على الغالب دور الطريدة بينما يأخذ مفهوم السيادة دور الصياد. و في ظروف العجز والوهن السائدين في الواقع العربي يظهر السؤال عن السيادة و المواطنة و كأنه اعتراف بهشاشة السيادة و ضعفها ، حيث تعيش السلطة هاجس الأمن و يعيش المواطن هاجس الخوف.

¹ - ج.ج. روسو : في العقد الاجتماعي / ج 1

² - كشف أفلاطون في الجمهورية و النواميس و كتاب السياسي و خاصة في الرسالة السابعة ، أنه لن يتحقق رخاء أمة وازدهارها إلا إذا أصبح الملك فيلسوفاً أو الفيلسوف ملكاً.

احراجات المسألة

2

* إذا كان لكل مجال معاييره القيمية ألا تقتضى مقارنة المجال السياسي التساؤل عن المعايير التي تحكمه ؟ فهل يمكن النظر إلى معيارى العدا و الصداقة على أنه معيارى المجال السياسي ؟ هل يمكن لهذه المعايير أن تمثل مبادئ أو قيم مطلقة أو تحكم كل فعل أو كل ممارسة سياسية ؟ هل يمكن الحديث عن عداوة دائمة و صداقة دائمة ؟ هل ثمة قيم تمدد العدو والصديق ؟ ألا يمكن أن يستعمل الصديق عدوا و العدو صديقا لتستعمل هذه القيم من مبادئ مطلقة إلى أحكام نسبية ؟ أليس القول المأثور فى السياسة أنه لا وجود لصداقة دائمة و إنما لمصلحة دائمة بحيث تكون المصلحة معيار ضبط الصداقة والعدا .؟

* الحديث عن المجال السياسي يقتضى استحضار مفهوم الدولة الذى يستدعى بدوره مفهوم السيادة، فكيف نفهم العلاقة بين الدولة و السيادة ؟ أو بأى معنى تمثل السيادة قيمة مطلقة أو مبدأ أساسيا يعبر عن الشأن السياسي؟
* ما هى مقومات السيادة ؟ ألا يكشف المفهوم وورا، مقوماته عن نسبية السيادة بحيث تختلف السيادة باختلاف النظام السياسي ذاته ؟

* هل تعنى السيادة السلطة ؟ وهل تفيد السلطة ضرورة معاينة النفوذ و الهيمنة و الافضال و الاستبداد ؟ هل يقتضى الحديث عن السيادة التمييز بين سيد و عبد ؟ و هل يحيل معنى السيادة على نموذج المجتمع العبودى حيث القسمة النهائية بين السيادة و الفوضى ؟ ألا يمكن أن يستعمل العبد سييدا و السيد عبدا ؟ بل ألا يمكننا الحديث عن السيادة دون استحضار مفهوم العبودية أو الفوضى ؟ الا يمكن ان تتمدد عن طاعة دون ان تكون الطاعة فوضوا او دون أن يكون المطيع عبدا أو رعيا ؟ أليس من الغلب افتزال السيادة فى الاستبداد ؟ أفلا يمكن للسيادة أن تفلت من منطق الراعى و الرعية ؟ أليس من المشروع مقارنة السيادة فارج النظم الاستبدادية ؟ و لكن هل من الممكن الحديث عن السيادة فى ظل النظم الديمقراطية دون يفيد هذا القول مفارقة ؟ ألا تستحيل بهذا المعنى السيادة إلى قيمة نسبية لا تقوم على معيار القوة و إنما تفيد معيار الحق؟

* و لكن ما الحق ؟ ما طبيعته ؟ هل ينظر إلى الحق بما هو حق طبيعى ام حق وضعى أو مدنى ؟ و ما هو معيار هذا الحق ؟ .
يحيل الحق على المجال القانونى و نميّر فيه بين حقّ من يمارس السيادة و من تمارس عليه السيادة، و إذا كان الذى يمارس السيادة هو إما شفضية قانونية أو شفضية معنوية فإن من تمارس عليه السيادة يسمى مواطنا.
* فما المواطن؟ و ما المواطنة ؟ و ما علاقة المواطن بصاحب السيادة ؟ و ما هى معايير المواطنة؟ و بأى معنى نميّر بين الراعى والعبد و الطفل والمواطن؟

رهايات المسألة

3

*الوعي بقيمة الوجود السياسي في اكتمال الإنسان.

*بيان منزلة الحق في التفكير في أسس الدولة.

*التمييز بين حق القوة و قوة الحق ينتهي بنا إلى القول بضرورة المفاضلة بين النظام الاستبدادي و النظام الديمقراطي.

*الاعتراف بأن النقد لا يوجه للواقع السياسي فحسب و إنما لمفهوم الحق ذاته.

*ادراك أن علاقة المواطن بالدولة تراوم بين واجب الطاعة و تأمين العدل.

*الوعي بقيمة المواطنة في تحديد منزلة الإنسان السياسية.

*الوعي بالطابع المركب للمواطنة بحيث تتجاوز طابعها المحلي لتكون عالمية.

التخطيط المفصل

4

الدرس الأول: السيادة نفى للمواطنة

السند1: الراعي و الرعيّة - الكواكبي ص 293

الدرس الثاني: السيادة فضاء المواطنة

السند2: الحقّ و القانون - سبينوزا ص 299

الدرس الثالث: في نقد السيادة و المواطنة

السند3: المواطن العالمي - ابيكتات ص 314

الدرس الأول: السيادة نفي للمواطنة

*السياسة (المشتقة من فعل ساس) تعنى، فى جملة ما تعنى، "قيام المرء على ذاته ورياضتها وتأديبها"! فيغدو الحاكم فى مالنا هو "السائس" لـ "قطيع" ناسه الذين تحولوا عملياً، كتمصيل فاصل، إلى ما يشبه الدواب.

ولذلك لم يكن الاستبداد السياسى مرذولاً فى تاريخنا السياسى، بل على العكس من ذلك، كانت فكرة "المستبد العادل" جزءاً رئيسياً من ثقافتنا السياسية. لذلك لا نجد تيارات سياسية عديدة أى مرجع اليوم فى الوقوف بشكل مباشر أو غير مباشر مع الاستبداد فى اللحظات التى تتعرض فيها "السيادة الوطنية" أو بالأحرى "الجغرافيا الوطنية" للتهديد الفارجى. يؤكّد ذلك أيضاً العماسّة التى تبديها شعوبنا فى مقاومة المحتل، فى حين تتقاعس إزاء إبداء أى مآلة امتجاج ضد ظاهرة الاستبداد.

- نظراً إلى ما للسلطة السياسية فى الدولة من صفات ذاتية فاضة فقد أطلق عليها الفقه الفرنسى اسم "السيادة"، و صفة السيادة مقتضاها أن سلطة الدولة سلطة عليا لا يسود عليها شئ، و لا تفضع لأحد، و لكن تسمو فوق الجميع، و تفرض نفسها على الجميع.

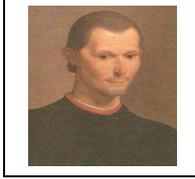
ولكلمة الدولة فى السياق العربى معنيان: الغلبة والتداول، وتتناول ميدانى الحرب والمال. فالغلبة فى الحرب تؤدى إلى الاستيلاء على المال والاحتفاظ به، وهذا يعنى القهر والاستئثار ولكن لفترة أو أعمار أو أجيال - كما يقول ابن فلدون - ثم يحدث التداول لجماعة أخرى وهو أيضاً يتم بالقوة والقهر والغلبة والتسلط. تضىء كتابات ابن فلدون بعض أسباب وجذور الاستبداد فى الدولة العربية، الأول التداول بالقوة والثانى دينية الدولة فقد استغل المكام وظيفتهم الدينية فى إضفاء قداسة على دورهم ككفلاء، وأنهم يحكمون باسم الله أو ظل الله على الأرض - كما سمي بعضهم.

* مصطلح الاستبداد (Despotism) مشتق من كلمة يونانية (Despotes) وتعنى رب الأسرة أو سيد المنزل أو السيد على عبيده، واستخدمت فى سياق سياسى لوصف الحكم المطلق الذى تكون فيه سلطة الحاكم على رعاياه مماثلة لسلطة الأب على أبنائه فى الأسرة. والحاكم يبرر كل تصرفاته بأبوتة للمواطنين بما فيها كل أنواع العقاب. ويفتلط مفهوم الاستبداد بعدد من المفاهيم التى تبدو مترادفات رغم الفروق الدقيقة، ويستعمل البعض مصطلح الاستبدادية لوصف درجة تسلط الحاكم، فإذا كان الحاكم لا يلتزم بقانون، وإنما قوله وفعله هما بمثابة القانون فهو نظام حكم استبدادى. أما إذا كان هناك قانون يلتزم به الحاكم ولكنه يحتكر سلطة التعديل والتغيير فى القانون فهو إذن حكم مطلق.

* كان ماكيافيلى أول من اعتبر أن السلطة السياسية قوة يتم امتلاكها لأجل إقامة الدولة، بل إنه قد فكّر فى الدولة كقوة تقوم على الضرورة والتدخل فى الواقع لأجل التحكم فيه والمبدأ الذى حكم السياسة وفقاً لأمر ماكيافيلى كان قائماً على السيكيولوجيا الفاضة بالطبيعة البشرية، إذ على الأمير ألا يبنى سلطته على الأطلاق ومبدأ الفضيلة، بل على فساد الطبيعة البشرية وتناقضاتها الدافلية.

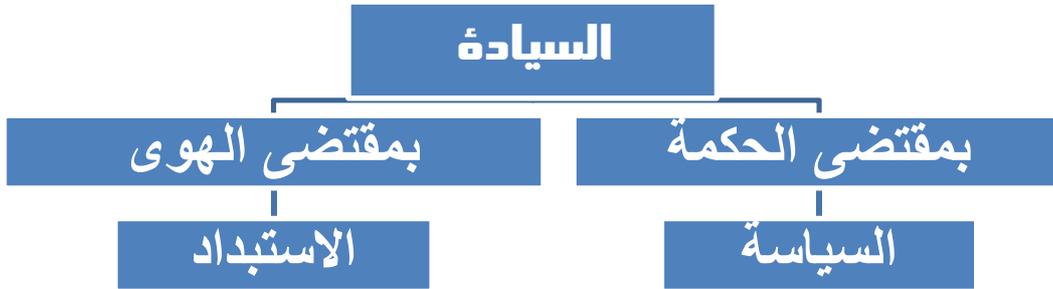
لذلك، ينص ماكيافلي الأمير بضرورة إقامة سياسته على القوة والتهريب أكثر من الرأفة واللين. فالحق الوحيد الذي تقوم عليه سلطة الأمير هو حق القوة، وسيادة الأمير تقوم على فوف الرعايا.

ماكيافلي: «فلا يتردد الناس في الإساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوباً بقدر ترددهم في الإساءة إلى من يخافونه، إذ إن الحب يرتبط بسلسلة من الالتزام التي قد تتحطم بالنظر إلى أنانية الناس عندما يخدم تحطيمها مصالحهم، بينما يركز الخوف على الخشية من العقاب، وهي خشية قلما تمنى بالفشل»

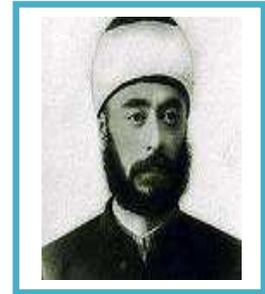
- كتاب الأمير

وعلى ضوء ذلك، يمكن اعتبار كتاب عبدالرحمن الكواكبي «طبائع الاستبداد ومصارف الاستعباد» كمرآة معاكسة ونقيضة لما كتبه ماكيافلي، ذلك أن الكواكبي كان همه لدى كتابة الكتاب تمييز الناس من أن «أصل الدا» أو هو الاستبداد السياسي. و اعتبر جان بودان من جهة السيطرة المطلقة نمطاً من أنماط تفضم السيادة لدى السلطة، لكنها لا بد تنزع تدريجاً باتجاه إعادة دور المجتمع ضمن الدولة ذاتها، وعلى ذلك تكون السلطة المطلقة مرحلة تاريخية لا تلبث الدولة ذاتها أن تراجع نفسها لإعادة تحديد وتعريف دورها. هنا الأمر مختلف كلياً لدى الكواكبي الذي ينظر إلى الاستبداد كداء لا بد من التخلص منه بأي ثمن ومهما كان الثمن، من دون أن يحاول النظر في العلاقة بين الإرث التاريخي للاستبداد وبين مأسسة هذا الاستبداد عبر تقعيد أطر بناء الدولة الحديثة. ذلك أن امتكار ممارسة السلطة عبر سيادة الدولة هوّل الوظائف السياسية للدولة إلى نمط من ممارسة سلطة الحكم التي افتزلت في الحاكم الذي اعتبر صلاحياته المطلقة مرتبطة بالالتزام بفكرة السيادة.

الكواكبي: "الاستبداد في اللغة بمعنى اكتفاء الشخص برأيه في موضوع يحتاج إلى الشورى، لكن هذه اللفظة عند ذكرها بالصيغة المطلقة تفهم باستبداد الحكام. أما في اصطلاح أهل السياسة فهي تعني تصرف فرد أو جماعة بحقوق شعب دون خوف من المؤاخذه والاستجواب[..] و الاستبداد من صفات الحاكم المنفرد والمطلق العنان، الذي يتصرف في أمور رعيته بإرادته دون خوف من المحاسبة أو العقاب"

- طبائع الاستبداد ص 23

المعهد النورزجي [أريانة] - سألته الدولة : السيادة و البراطنة

الكواكبي: " انى أرى قصر المستبد فى كل زمان ومكان هو الخوف عينه ، فالملك الجبار هو المعبود ، وأعدائه هم الكهنة ، ومكتبته هى المذبح المقدس ، والأقلام هى السكاكين ، وعبارات التعظيم هى الصلوات ، والناس هم الأسرى الذين يقدمون قرابين الخوف " - طبائع الاستبداد ص 69

الكواكبي: " الاستبداد لو كان رجلا وأراد ان يحتسب ويبتسب لقال : أنا الشر وأبى الظلم وأبى الإساءة ، وأبى الفدر ، وأبى المسكنة ، وعمى الضر ، وخالى الخل ، وأبى الفقر ، وأبى البطالة ، وعشيرتى الجهالة ، ووطنى الخراب ، أما دينى وشرفى وحياتى فالمال المال المال . " - طبائع الاستبداد ص 69

أفلاطون: " المستبد يستولى على السلطة بالقوة ويمارسها بالعنف، بعد ذلك يسعى أولا إلى التخلص من أخطر خصومه، ويكثر من الوعود، ويبدأ بتقسيم الأراضي مما يجعله شعبيا ومحبوبا، وهو ما ينفك يفتعل حروبا ليظل الشعب بحاجة دائمة إلى قائد. وهذه الحروب تنهك كاهل المواطنين من خلال ما يدفعونه من ضرائب باهظة، فيضطرون إلى زيادة ساعات العمل مما لا يبقى لديهم وقتا للتأمل على المستبد. والحرب تساعد على التخلص من معارضى سياسته، حيث يقدمهم إلى الصفوف الأولى فى المعركة. إن ذلك كله يدعو إلى استياء الجماهير، حتى أعدائه الذين دفعوه إلى السلطة، وهنا لا يجد أمامه إلا القضاء على المعارضة بما يملكه من وسائل العنف والقوة، فيزيد من تسلحه، ومن حرسه الخاص من المرتزقة، مما يتطلب نفقات طائلة، فيلجأ المستبد إلى مزيد من نهب خزائن الشعب الذى يدرك بعد فوات الأوان أنه وضع فى حالة استعباد مسيس. فحكم القوة والإجرام وضيق الحظيرة وقله الصبر عن الآراء المخالفة طبيعة ملازمة للحكومة المستبدة، ولا تلبث أن تنتشر هذه الطائفة فى الدولة كلها وتعم العلاقات الاستبدادية المجتمع بخصائمه جميعها "

الكواكبي: " فى خدمة الاستبداد وسيلتين عظيمتين ، هما جهالة الأمة والجنود المنظمة ، وهما أكبر مصائب الأمم وأهم مصائب الإنسانية ، وقد تخلصت الأمم المتمدنة نوعا ما من الجهالة ، ولكن بليت بشدة الجبرية العمومية ، الجنديّة تفسد أخلاق الأمة ، حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال ، وتميت النشاط وفكرة الاستقلال و تكلف الأمة الإنفاق الذى لا يطاق ، وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشنوم ، استبداد الحكومات القائدة لتلك القوة من جهة و استبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى "

- طبائع الاستبداد ص 22

* تلتهم السيادة المطلقة أو السلطة الاستبدادية والشمولية الدولة فى جوفها، و السيادة التى تلتهم الدولة تفترس المجتمع.

السيادة

الكليائية (Totalitaire)

التسلطية (Autoritaire)

وقد قدم الكواكبي فى كتابه طبائع الاستبداد ثلاث قواعد لتشخيص الاستبداد و لمواجهته :

أولا: أن الأمة التى لا يشعر كلها، أو أكثرها، بالأم الاستبداد لا تستحق الحرية.

ثانيا: أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة، وإنما يقاوم باللين والتدرج.

ثالثا: أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يستبدل به الاستبداد.

الكواكبي: " ما أشبه المستبد فى نسبته إلى رعيته بالوصى الخائن على أيتام يتصرف بأموالهم كما يهوى ما داموا قاصرين، فكما أنه ليس من صالح الوصى أن يبلغ الأيتام رشدهم كذلك ليس من مصلحة المستبد أن تتنور الرعية بالعلم " - طبائع الاستبداد ص 25

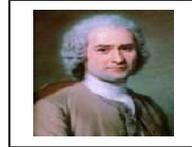

الدرس الثاني: السيادة فضا. المواطنة

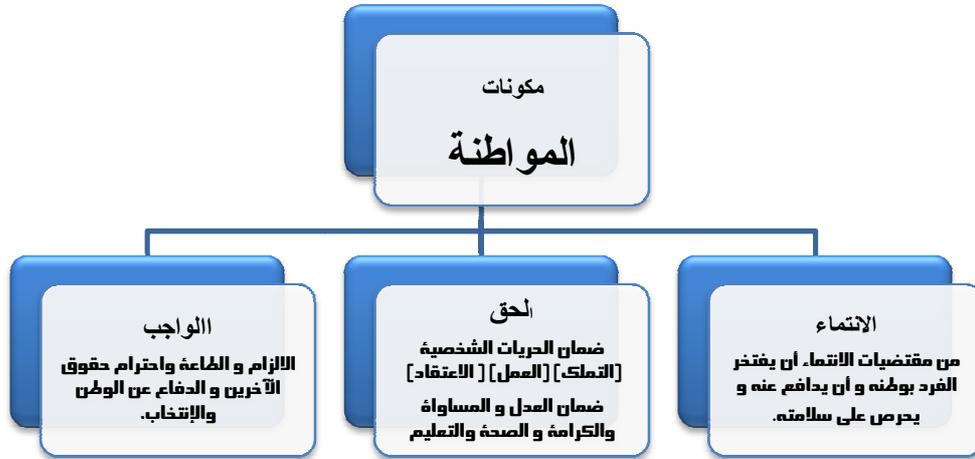
Jean-Jacques Rousseau, "Nous commencerons à devenir homme qu'après avoir été citoyens"
Du Contrat social, 1° version, p. 287

لا يمكن الحديث عن المواطن فارج الدولة رغم أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل الدولة سابقة على وجودها، إنها حقوق طبيعية تفص الإنسان بوصفه إنسانا و هي حقوق مقدسة لا يمكن التنازل عنها لأنها ترتبط بجمهورية الانسان. حتى أنه وقع الربط بين حقوق الإنسان و المواطن ذلك أن احترام حقوق الإنسان ضروري لممارسة حقوق المواطن. و عندما نلاحظ المادة الثانية لإعلان حقوق الإنسان "إن هدف كل تجمع سياسي المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية الدائمة... " إن ما تبلغه هذه المادة أن الانسان لم يوجد من أجل الدولة كما أعتقد هيجل بل جعلت الدولة لخدمة الإنسان. و يمكن أن نتبين علاقة الدولة بالمواطن بوضوح عند روسو في الفصل السادس من كتاب العقد الاجتماعي متمدنا عن الدولة التي ستأسس وفق ما يسمى "بالعقد الاجتماعي" قائلا: "وهذه الشخصية العامة، التي تتكون هكذا من اتحاد الشخصيات الأخرى كانت تعمل قديما اسم "المدينة" أو العاصرة وتعمل الآن اسم "الجمهورية" أو "الهيئة السياسية" وهي التي يسميها أعضائها "دولة" إذا كانت سلبية غير عاملة و"هيئة السيادة" إذا كانت عاملة... وأما الشركاء، فيتسمون في وجه جماعي مشترك باسم "الشعب" ويطلق على الأفراد اسم "مواطنين" على أنهم مشتركون في سلطة السيادة، و"رعايا" بصفة كونهم فاضعين لقوانين الدولة."

Jean-Jacques Rousseau "Il n'y aura jamais de bonne et solide constitution que celle où la loi règnera sur les coeurs des citoyens. Tant que la force législative n'ira pas jusque là, les lois seront toujours éludées." Considérations sur le gouvernement de Pologne, p. 955

فالمواطن من هذا المنطلق هو فرد يندرج ضمن الدولة و هو مثلما له حقوق له واجبات و هو مثلما يكون مرا وسيدا يكون في نفس الوقت مطيعا للقوانين و فاضعا لها دون أن يكون عبدا. غير أن فضوع المواطن للقانون لا يعني أن المواطن قد سلب مريته لأن مفهوم الحرية عند روسو يقتصر بالقانون "فولدت الحرية يوم ولد القانون" و بالتالي فضوع المواطن للقانون لا يعني أنه فقد فاضية الإنسانية الحقيقية فهو: "إذا منح كل واحد نفسه للمجموعة كلها فإنه لم يمنح نفسه لأحد." لأنه في نهاية المطاف لا يفضع لسلطان أحد و هو بهذا يحافظ على مريته. وهذا يعني في النهاية أن الحديث عن سيادة الدولة اقترن بالحديث عن الحقوق الطبيعية للإنسان التي تحولت إلى حقوق مدنية للمواطن و لعل هذا ما جعل سبينوزا يقرن نشأة الدولة بضرورة المحافظة على حقوق الإنسان وخاصة الحرية، فالسيادة بهذا المعنى ليست نфия للحق، بل هي ما يضمه.

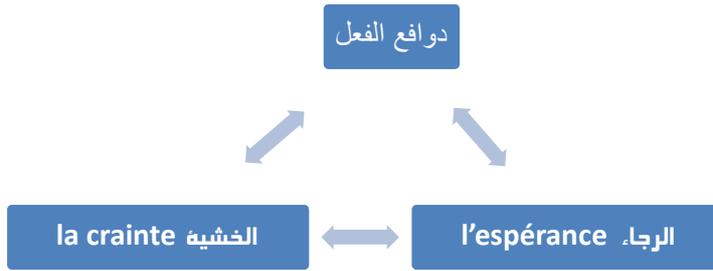
"أن يكون المرء أسير لذته فلا يستطيع أن يرى أو أن يفعل ما هو حقا مفيد له فتلك أبشع درجات العبودية. و الحرية لا تكون إلا لمن اختار بمحض إرادته أن يعيش مهتديا بالعقل وحده. أما الفلوس الذي يقوم به تلبية لأمر، أعنى الطاعة، فلئن كان يجرد من الحرية بوجه من الوجوه، فإنه لا يحول صاحبه مباشرة إلى عبد، بل الدافع المحدد للعمل هو الذي يحوله إلى ذلك. فإذا كانت غاية الفعل نفع الأمر به لا نفع القائم به، كان هذا القائم به عبدا لا خير فيه لنفسه، و على العكس من ذلك، فإن الذي يطيع صاحب السيادة طاعة كلية، في ظل دولة أو نظام يجعلان القانون الأسمى هو خلاص الشعب بأسره، لا مصلحة الأمر وحده، لا يجب أن يعتبر عبدا، لا خير فيه لنفسه، بل هو مرؤوس؛ و هكذا تكون هذه الدولة أكثر دولا حرية لما إعتدته قوانينها من العقل القويم، لأن كل فرد في هذه الدولة يستطيع متى أراد أن يكون حرا أي أن يعيش بمحض إرادته مهتديا بالعقل."

سبينوزا- رسالة في اللاهوت و السياسة-

- إذا كانت السيادة بالنسبة لهوبز تفهم على أنها فروج من حالة الطبيعة فهي بالنسبة لسبينوزا ما به تستمر حالة الطبيعة. و إن كان ظاهر هذا الافتلاف لا يثير مشكلا فقيقيا فإن لهذا الافتلاف استتبعات مضادة، تنتهي إلى قلب المقاربة رأسا على عقب، أي من منطق النفي إلى منطق التضمن. فالطبيعة لا تعرف بالنسبة لسبينوزا إلا حدود القوة أو المقدره *la puissance*، و هي في ذلك تجهل فكرة الواجب و فكرة القانون. و لأن الطبيعة هي الجوهر الوحيد فمن المستحيل الفروج عنها أو على الأقل من الأفضل عدم الفروج.
- المواطن لا يطيع السيادة إلا إنطلاقا من مساب المصلحة لا إنطلاقا من منطق الاكراه. و لتقديم مثال على ذلك كثيرا ما اعتبر هوبز أنه من الواجب أن نحافظ على عهودنا أو وعودنا و لكن مسب سبينوزا ليس على المواطن أن يحافظ على الإلزام المصاحب للوعد، لأنه هنالك فرق بين لحظة الوعد و اللحظة الراهنة فالوضعية يمكن أن تختلف، فالظروف يمكن أن تغير من رأى المواطن و ليس

هنالك ما يلزمه على الوفاء بالوعد إلا الاكراه، و هنا يظهر الافتلاف بين سيادة تستمد قدرتها من تقنية الاكراه و بين سيادة تحافظ على مصلحة المواطن. فالسيادة عند سينيوزا لا تفقد الفرد قدرته و يمكنه أن يختار بالنظر إلى مصلحته توظيف القدرة لخدمة المجموعة. بلغة أفرى يمكن للمواطن أن يدمج قدرته مع قدرة الأفرين أو أن يوظفها ضدهم، فالدافع يمكن أن تحركه المصلحة كما تحركه الفشية.

و إذا كانت المدينة هي فضاء المنافع المفتلفة فإن السيادة يجب أن تكون فن المحافظة على وحدة المنافع، و لذلك فالسيادة التي تحافظ على ما ينتفع به المواطن أفضل و ابقى من السيادة التي يهاب سلطتها المواطن. و لهذا يعتبر سينيوزا ان الدولة التي تكون دوافع فعل مواطنيها الرغبة اكثر قدرة من الدولة التي تكون دوافع فعل مواطنيها الفوف. و هو بهذا يكون من أوائل المفكرين الذين بينوا أن السيادة لا تقاس بدرجة الفوف و إنما بدرجة الثقة التي توفى بها باعتبارها فضاء. تحقيق المنافع، و لعل هذا ما يفسر مطلب سينيوزا بأن تتسامح الدولة بفضوض الأشياء التي لا تقدر على منعها، و هذه القاعدة تطال مرية التعبير، و لذلك من المفترض ان تتسامح الدولة فيما من المفترض لا يمكن نفيه. فليس من مشمولات السيادة منع الأفراد من التفكير و من قول ما يفكرون فيه. بل أكثر من ذلك تكون السيادة التي تنفى الحرية أكثر قوة بل أكثر ضعفا و لذلك هي تسود بفرض الفوف أي بفرض أسوأ أشكال السيادة. موقف سينيوزا هذا يذكرنا بما قاله سنيك " لم يحافظ أمد على سلطة العنف"³ و هذا يعني أن السياسة المدينة لا تتأسس ضد المواطن بل مع المواطن كما يتن ذلك لامقا ميشال فوكو. هذا ما راهن عليه الفكر السياسي في عصر الأنوار وهذه الفكرة التي رسمتها الفلسفة السياسية للمواطن والدولة، مواطن إنسان يتمتع بكل مقوقه السياسية و المدنية والاجتماعية والاقتصادية و دولة تتبنى على أساس المشروعية و الإرادة العامة وإستمراريتها مشروطة بمدى استجابتها للإرادة العامة مستندة في ذلك إلى سلطة القانون و قوته. رغم ما يثيره الجمع بين القانون و القوة من مشكل في الدولة ذلك أن الدولة بهذا المعنى تحتاج لتطبيق القانون إلى نوع من القوة و هذه القوة هي ما يسمى بالعنف المشروع وقد اعتبر ريكور في كتابه التاريخ و الحقيقة أنه "ظهر مع الدولة ضرب من العنف له سمات شرعية وهذا الجمع بين القانون و الدولة يمثل مشكلا. " و قد كشفنا في حديثنا عن الاستبداد شكلا من أشكال هذا

³-Sénèque « nul n'a conservé longtemps un pouvoir de violence »

المشكلة. و ليس هنالك من ملّ لتذليل مشكل العلاقة بين القانون و القوة دافل سيادة الدولة إلا بتحويل السيادة ذاتها فضاء للمواطنة وليست نفيها لها أي فضاء للحق و العدالة .

العبد: هو ذاك الذي يكون نفع فعله من امره به [السيد] لا فير فيه لنفسه.

الطفل: هو ذاك الذي يكون نفع فعله مصلحته الخاصة [الابن] بحيث يكون من امره [الوالد] بالفعل وصيا و مسؤولا على مصلحته.

الرعي: هو ذاك الذي عليه أن يمثل لقوانين المدينة و لمؤسساتها.

المواطن: هو ذاك الذي يتمتع بكامل مزايا المدينة وفقا للحق المدني،

• انطلاقا من هذا التصنيف التفاضلي يمكن أن نستنتج مع سبينوزا:

أولا: أن الطفل بالرغم من قصوره و قلة وعيه يحقق في طاعته مصلحته الخاصة و هو في ذلك أفضل من العبد الذي لا يعدّ ذاتا.

ثانيا: أنه لا معنى للمديث عن التمتع بالحق في غياب القيام بالواجب، بحيث لا نستحق المواطنة إلا لأننا رعايا.

ثالثا: أن ما يميز الرعي عن العبد هو أن الأول طاعته واجبة و العبد طاعته فضوف.

رابعا: أن ما يميز المواطن عن الطفل هو ان الأول في تحقيقه للمصلحة العامة يحقق مصلحته الشخصية في حين لا يحقق الطفل وفق

منطق الأناثية إلا مصلحته فاضة.

فامسا: أن العدالة هي تجسيد للحق و تحقيق له، فلا يوجد حق فارج عدالة قوانين الدولة. فالعدل يتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه طبقا

لللقانون المدني، وأما الظلم فهو سلب شئ من حقه بماخالفه هذا القانون.

*الناس جميعا يفضعون بطبعهم لقانون كلى شامل هو قانون الكوناتوس. إذ هذا القانون هو الممدد لنظرية الحق لدى سبينوزا. فالحق الطبيعي لا يستنبط من العقل بقدر ما يعبر عن قوة الرغبة في الوجود و البقاء. يقول سبينوزا في ذلك "أن الحق الطبيعي لكل إنسان يتمدد مسب الرغبة لا مسب العقل السليم"⁴. و هذا يعنى أن حق الطبيعة لا يعدو أن يكون إلا قانون الطبيعة.

*و هذا يعنى أيضا أن القيم لا توجد فارج ما وضعه الإنسان فلا توجد من وراء. معانى العدل و الظلم أية مرجعية مطلقه سابقة على المرجعية الموضوعية من قبل الإنسان. لأن الإنسان وحده هو مصدر التشريع في هذا العالم. أما في المطلق فالخطأ و الاثم و الظلم وما إلى ذلك ألفاظ فالية من كل معنى؛ و لذلك يقول سبينوزا : "لا يوجد في مال الطبيعة ما يمكن أن يقال عادلا أو ظالما. بينما نجد ذلك في مال التمدن"⁵.

* ليس الإنسان ذنبا للإنسان و إنما لا يستفيد الإنسان إلا من الإنسان فالإنسان إله للإنسان على حد عبارة سبينوزا⁶. و المجتمع السياسى استمرار للحالة الطبيعية و مواصلة لها. إذ لا توجد أية قطيعة بين الحالة الطبيعية و الحالة المدنية، و ان مهمة العقل، بوصفه جزءا لا يتجزأ من الطبيعة ليست مساعدة المرء على تجاوزها؛ و إذا كان العقل هو ما نتمك إليه لساد النظام دافل المجموعة و لكن لأننا نعتقد أن لنا من الحق بقدر ما لنا من القدرة فغنا بهذا المعنى نفتزل الحق فيما يمكن أن يتمقق و ليس فيما يجب أن يكون و لعن هذا هو مشكل حالة الطبيعة. و لكن كيف يمكن لأشخاص يرزومون تحت الانفعالات و يتصرفون بصورة فردية بما ينافى الصواب و العقل أن يقرروا بصورة جماعية إطاعة العقل و الاهتداء به؟

- السبيل الوحيد هو أن يتعهد الجميع أمام الجميع بأن يتصرفوا في جميع الأمور على مقتضى العقل. إلا أنهم حال افتراقهم سرعان ما يقعون من جديد تحت نير الأهواء فلا يترددون في نكث عهودهم، طمعا في تحقيق بعض المصالح الشفصية. و هكذا فإن العهد يبقى مهددا في كل لحظة بالزوال، إذ لا يمكنه المكوث طويلا أمام الانفعالات القوية الجارفة، و الانفعال لا يزال على حد عبارة سبينوزا إلا بانفعال مناقض له و أقوى منه. و بالتالى الوفاء بالوعد لا يتمقق إلا إذا كان المتعاقدون أنفسهم يرغبون في ذلك جميعا.

سبينوزا: "إن صحة أى عقد رهين بمنفعتي، فإذا بطلت المنفعة، انحل العقد في الحال و لم يعد ساريا"

و لذلك كان من اللازم فلق علاقة قوى جديدة بين المتعاهدين تكون بديلا لعلاقة القوى الطبيعية، و بالفعل فلا أمد يترك ما يرى أنه فير إلا أملا في فير أعظم، أو فوفا من ضرر أكبر، و لا أمد يقبل الشر إلا تجنبا لشر منه أعظم أو أملا في فير⁷. و على هذا الأساس يكون كل فرد مطالب لمصلحته -إما تجنبا لشر أو تمقيقا لفير أفضل- أن يفوض إلى السلطة العليا كل ما له من قدرة بحيث يكون لهذه

⁴- رسالة في اللاهوت و السياسة، الفصل 16 ص379

⁵- علم الأخلاق - ج4/ القضية37

⁶- علم الأخلاق - ج4/ القضية35 يقول سبينوزا (hominem homini Deum esse)

⁷- لقد تحدث سبينوزا عن ما يسميه القانون الشامل للطبيعة و ذلك في كتابه رسالة في اللاهوت و السياسة -الفصل16 ص380 و هو مبدأ يمكن صياغته بهذا الشكل بين أكثر من شرختار الادنى و بين أكثر من خيرختار الأعظم.

السلطة الحق الطبيعي المطلق على كل شيء، أي السلطة المطلقة في إعطاء الأوامر التي يتعين على كل فرد أن يطيعها إما بمحض اختياره و إما خوفا من العقاب الشديد، والمقصود بالسلطة العليا هنا هو المجتمع.

* متى لا يبدو غريبا ما يقوله سبينوزا أو متى لا نخلط بينه و بين السلطة المطلقة التي يقترنها هوبس يجب أن نؤكّد أنه مع سبينوزا لا يفقد الأفراد إذ يفوضون إلى المجتمع كلّ ما لديهم من حقوق طبيعية، غير مربية و هميّة، ذلك أنهم يوجدون في طور الطبيعة، في حالة من التبعية المتبادلة أساسها الفشية و الأمل، و الفرق الوحيد بين الحالة الطبيعية و الحالة المدنية هو أن دواعي الفشية و الأمل في الحالة الأولى تختلف من شخص إلى آخر، بينما تبقى هذه الدواعي، في الحالة الثانية واحدة و مشتركة بين الجميع.

** لا يمكن إذا أن نصف الانتقال من الطبيعة إلى التمدن انتقالا من التبعية إلى الحرية و إنما انتقال من شكل من التبعية إلى شكل آخر، أي انتقال من تبعية طارئة و متقلبة إلى تبعية مطلوبة و ثابتة.

*** إن ما يحفظ العقد من جهة و يحفظ المجتمع السياسي من الوقوع في الاستبداد و الظلم من جهة ثانية هو تصوّر علاقة ديناميكية بين كوناتوس الراعي و كوناتوس الرعيّة، و السيادة بوصفها تعبير عن كوناتوس الراعي و الرعيّة في أن تعبر عن واقع من شأنها شأن المواطنين المؤلفين لها، وهكذا تتمول السيادة فضاء المواطنة و تتمول المواطنة فضاء للسيادة، وانطلاقا من هذا الفهم يظهر الاختلاف جليا بين هوبس و سبينوزا، فالأول يظهر العلاقة علاقة غالب بمغلوب أو سيد و عبد، أما في رأي سبينوزا فإن طاعة الحرّ لشرائع الدولة و امتزاجه لسيادتها هو في الحقيقة امتزاج لذاته و لذلك تختلف هذه الطاعة عن طاعة العبد لسيده، فالعبد يتركه الفشية و قلما يحرّكه الأمل، و المواطن يسلك بموجب الأمل أكثر مما يسلك بموجب الفشية.

*** لا يمكن أن نفهم علاقة التضامن بين السيادة و المواطنة إلا بالنظر إلى نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، ولذلك نتحدث مع سبينوزا عن الديمقراطية باعتبارها عقل الدولة و عن الاستبداد باعتباره جنونها.

*** لو كان من الواجب أن تكون السيادة لمن كان مهابا أكثر من غيره لكانت للمواطنين بالضرورة لأن المستبد إنما يهاب شعبه ويفشاه إلى أقصى حد، إذ يظل تهديد المواطنين للدولة بعد سلب حقوقهم أشد من تهديد الأعداء لها.

سبينوزا: "إن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليس السيادة، أو ارضاب الناس... بل هي تحرير الفرد من الخوف... فالحرية هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة"

*** إذا كانت الديمقراطية هي النظام الأنسب للسيادة العاقلة فإن اللائكية هي ما به يحافظ هذا العقل على اتزانه و ثباته بحيث تتمرّج السيادة من قوى الانفعال التي عادة ما توظف للقمع و الاستبداد أو للاستكاث و الصبر. و قد حاول سبينوزا في مؤلفاته رفع اللثام عن:

-العبد: الذي تتركه قوى الانفعال و يفضح للانفعالات المزينة

-الكاهن: الذي تتركه انفعالات العبد المزينة.

-الطاغية: الذي يستغلّ هذا الوضع فيستخدم الانفعالات المزينة لتدعيم نفوذه و سلطانه.

*** فى النهاية يصحّ القول بأن بقاء السيادة يتوقف على رغبة مواطنيها، فما أن تضعف هذه الرغبة أو تنقطع حتى يصبح وجود الدولة مهدداً بالزوال، و يصح القول أيضا، فى مقابل ذلك بأن الرعايا يملكون صفة المواطنة طالما أن الدولة ترغب فى ذلك، فما أن تنقطع رغبتها أو تضعف حتى يمل عهد الجور و الاستبداد، و بالتالى لا ملّ للمواطنة إلا برغبة السيادة و كوناتوسها و لا ملّ للسيادة إلا برغبة المواطنة و كوناتوسها.

• مشكل العدالة كأساس للحق.

يمكن أن نقدم هنا تصور اسبينوزا الذى يعتبر أن العدالة هى تجسيد للحق وتحقيق له، فلا يوجد حق خارج عدالة قوانين الدولة. فالعدل يتمثل فى إعطاء كل ذى حق حقه طبقا للقانون المدنى، وأما الظلم فهو سلب شئ من حقه بماخالفه هذا القانون.

لكن ألا يمكن أن نعتبر أن الحق يسمو على قوانين العدالة وتشريعاتها القضائية، وأن هذه الأخيرة قد تكون بائنة وهاضمة للحقوق المشروعة للأفراد؟ معنى ذلك أنه يجب البحث عن أساس آخر للحق غير العدالة وقوانينها؟

هنا يمكن استدعاء أطروفة شيشرون التى يرى صامبها أن المؤسسات والقوانين لا يمكن أن تكون أساسا للحق، وانه يجب البحث عن هذا الأساس فى الطبيعة الفيرة للانسان التى تتمثل فى الميل إلى حب الناس الذى هو أساس الحق. هكذا يرى شيشرون أنه " طالما لم يتم الحق على الطبيعة فإن جميع الفضائل ستلاشى ". لكن المشكل الذى تطرّفه نظرية شيشرون هو طابعها المثالى؛ إذ أن الناس فى الواقع لا تصدر عنهم دائما سلوكيات فيرة إما بسبب نزوعاتهم العدوانية كما يرى البعض، أو بسبب الصراع حول المصالح كما يرى البعض الآخر. وإذا كان الناس متفاوتين فى الواقع بسبب الاختلافات الموجودة بينهم فى المؤهلات والمزايا والمراتب الاجتماعية وغير ذلك، فهل ينبغى تطبيق العدالة بينهم بالتساوى، بحيث يكون الناس أمامها سواسية، أم يجب إنصاف كل واحد منهم بحسب تميزه عن الأخرين؟ وبتعبير آخر؛ إذا كانت العدالة تهدف إلى فلق المساواة فى المجتمع، فهل بإمكانها إنصاف جميع أفرادها؟

• مشكل العدالة بين المساواة والإنصاف.

لمقاربة هذا الاشكال، يمكن تقديم أطروفتين متباينتين؛ الأولى [لألان (Alain)] [إميل شارتيي] الذى يرى أنه لا يمكن الحديث عن الحق إلا فى إطار المساواة بين الناس. فالقوانين العادلة هى التى يكون الجميع أمامها سواسية. وفى هذا الإطار يقول ألان: " يسود الحق فقط بين يتساوى طفل صغير يحمل نقوده ناظرا إلى المعروضات بعينون متلهفة، مع القادمة الأكثر شطارة ". أما الأطروفة الثانية فيقدمها ماكس شيلر، الذى يذهب إلى القول بأن العدالة لا تتمثل فى المطالبة بالمساواة؛ لأنها مساواة بائنة ما دامت لا تراعى الفروق بين الأفراد فيما يخص الطبائع والمؤهلات التى يتوفرون عليها. فالعدالة المنصفة هى التى تراعى اختلاف الناس وتمايز طبائعهم ومؤهلاتهم. ومن الظلم أن نطالب بالمساواة المطلقة بين جميع الناس.

فلاسفة العقد الإجتماعي

سيادة المواطن

- * هيمنة قانون الغاب .
- * تنظيم الحياة وفق مقتضيات العقل و العقد تأمين للحق.
- * سيادة القانون والحرية.
- * نظام ديمقراطي [الحرية]
- * سلطة العقل

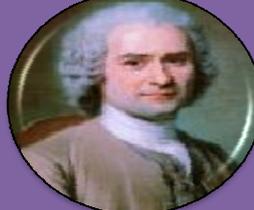
ÉTAT DE LIBERTÉ

سيادة الوفاق

- * غياب السلطة المشتركة.
- * لا تنازل و إنما تفويض.
- * تأمين الخير و الملكية الخاصة.
- * نظام ليبرالي
- * سلطة الخير و المنفعة.

TRUST

سيادة الحق

- * الخوف من فقدان الحرية
- * التنازل عن الحرية الطبيعية المحدودة أو المعدومة.
- * القانون ضامن للحرية.
- * نظام ديمقراطي [الحق]
- * سلطة الإرادة العامة

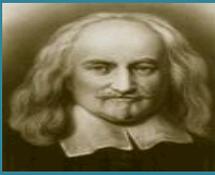
ÉTAT DE DROIT

سيادة التين

- * الخوف من الموت العنيف
- * التنازل عن كل الحقوق الطبيعية لصاحب السيادة.
- * حفظ الحياة و ضمان الأمن.
- * نظام استبدادي أو كيانى
- * سلطة القوة.

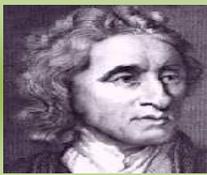
ÉTAT-LEVIATHAN

هورز: " اليهود بدون سيف ليست سوى كلمات لا قدرة لها بتاتا على المحافظة على حياة الإنسان، والكلمات أضعف من أن تستطيع ردع طموح الأفراد أو طمعهم أو غضبهم أو انفعالاتهم إلا إذا اقترنت بقوة تؤيدها أو سلطة تبعث الخوف في نفوسهم."

ج. روسو: " ليس الأقوى بقوى دائما قوة تجعله يسود أبدا إذا لم يحول قوته حقا والطاعة واجبا."

ج. روسو: "لنتفق إذا على أن القوة لا توجد الحق، وعلى أن ليس للمرء إلا أن يطيع ذوى السلطان الشرعي."

ج. لوك: "بما أن البشر يولدون متساوين في الحرية التامة، و في حق التمتع بكل الحقوق والامتيازات التي تخولها لهم قوانين الطبيعة، في أمن دون صراع، فإن كل واحد له بحكم الطبيعة، القدرة ليس فحسب على المحافظة على ممتلكاته الخاصة أي حياته وحرية و ثرواته [...] بل أيضا أن يحاكم كل من ينتهك قوانين الطبيعة و يعاقبه"

سينوزا: "إذا كانت غاية الفعل نفع الأمر به لا نفع القائم به، كان هذا القائم به عبدا لا خير فيه لنفسه، و على العكس من ذلك فإن الذي يطيع صاحب السيادة طاعة كلية، في ظل دولة أو نظام يجعلان القانون الأسمى هو خلاص الشعب بأسره، لا مصلحة الأمر وحده، لا يجب أن يعتبر عبدا، لا خير فيه لنفسه، بل هو مرؤوس."

الدرس الثالث: في نقد السيادة و المواطنة

1- في نقد السيادة:

إذا كان هيقل يعتمد على التاريخ ليثبت تعالى الدولة ، فإن تاريخ ميلاد الدولة أو تاريخ تطوّر المجتمعات البدائية يكشف بدوره مبررات نشأة الدولة و يبين في ذات الحين علاقة الدولة بالمجتمع ، إذ لم تكن هناك في المجتمعات القديمة دولة رغم وجود الناس ، ورغم وجود أناس أقوياء. فقد " مرّ عهد لم يكن فيه للدولة وجود و كانت فيه العلاقات العامة تستند على المجتمع نفسه و النظام و تنظيم العمل على قوة العادات و التقاليد و على النفوذ والامتياز الذي يتمتع به شيوخ السلالة " هكذا تحدّث لينين ، و لكن هذا الوضع لم يدم إذ بلغ التطور الاقتصادي درجة فرضت انقسام المجتمع إلى مالكيين و عبيد ، و لكي يضمن الاقطاعيون الاستقرار الضروري للإنتاج كان لا بدّ من إقناع العبيد بعدالة النظام فوضعت القوانين و نشأت السلطة ، و هذا يكشف أن التاريخ لا يثبت تعالى الدولة كما يقول هيقل، بل يكشف توزّط الدولة مع الطبقة الصاعدة اقتصاديًا ، و في هذا تجاوز للطرح الهيقلي إذ ليست الدولة "سلطة فرضت من الخارج على المجتمع وليست هي مقيقة الفكرة الأفلاكية أو صورة مقيقة العقل كما يدّعي هيقل بل هي ثمرة المجتمع في مرحلة معيّنة من نموه و هي الدليل على أن المجتمع يتفبط في تناقض مع نفسه يستعصى على المل⁸ " و يختصر لينين هذا المعنى بالقول : " الدولة هي ثمرة التناقضات الطبقيّة المتنامرة و مظهرها " .

ظهور الدولة مرتبط بظهور الملكية الفاصلة لوسائل الإنتاج و أدوات الإنتاج ، فالمجتمعات التي لم تكن فيها ملكية لوسائل الإنتاج لم تعرف الدولة ، لأنها لم تكن في حاجة إليها، لذلك تظهر الدولة و كأنّها جهاز فوق المجتمع في حين أنها تعبير عن طبقة من طبقات هذا المجتمع ، الدولة أداة قمع أو هي كما يقول لينين " آلة لصيانة سيادة طبقة على أخرى "

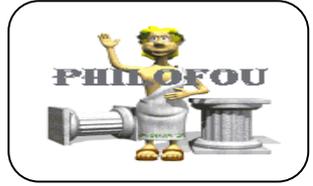
Marx : " L'Etat est la forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs. " *Idéologie allemande*

* لذلك لا تمثل الدولة ضرورة أبدية بل إنها قابلة للزوال بزوال شروط تشكّلها، و نحن لا نحتاج في رفضنا للدولة إلى إلغائها بل إلى إزالة شروط تمقّقها و عندها تضمحل⁹.

Engels : " La société, qui réorganiserà la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs, reléguera toute la machine de l'Etat la ou sera dorénavant sa place: au musée des antiquités. "

⁸ Engles : " l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat" p155

⁹ لينين : الدولة لا تلغى إنها تضمحل "

* "اصطنع البشر باستمرار، حتى الوقت الحاضر، تصورات فاطئة عن أنفسهم وعن ماهيتهم وعما يجب أن يكونوه. ولقد نظموا علاقاتهم وفقاً لأفكارهم عن الله والإنسان العادي إلخ؛ ولقد كبرت منتجات عقولهم هذه حتى هيمنت عليهم، فإذا هم الفالقون ينحنون أمام مفروعاتهم. ألا فلنحررهم إذن من الأوهام والأفكار والعقائد والكائنات الخيالية التي يرزفون تحت نيرها"¹⁰

* الدولة من صنع الإنسان و لكن ليس لخدمة الإنسان بل لاستعباده و السيطرة عليه ، هذا المعنى هو الذي جعل نيتشة يعتبر في كتابه "ميتانيوميا الأفلاق" أن الإنسان هو المذنب في مق ذاته ، و أن برودة الدولة أو ومشية تعاملها مع الإنسان سببها الإنسان ذاته ، باعتبار انتصر للعدمية و النفي في الفلسفة السقراطية و الدين و الدولة.

2- في نقد المواطنة:

* إفتبار صورة المواطن على ضوء ملامح مضارة التصنيع و ما تميزت به من تركيز على المنفعة والمردودية والمسايبة التقنية في مقابل استبعاد القيم مثل الحرية أدى إلى تشظى صورة الإنسان و من فلفها صورة المواطن و بدأت أعراض المضارة بما عمله من أمراض تنتقل إلى المواطن. فما هي ملامح مضارة التصنيع و كيف ساهمت هذه الأعراض في تفتت فكرة المواطن و أين تظهر ملامح هذا التفتت؟

أ- ملامح مضارة التصنيع و تشظى المواطن:

تتميز مضارة التصنيع كما أبرزها مار كوز في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد، بأنها مضارة يغلب عليها مبدأ المردودية، وأن علاقة الإنسان بالإنسان هي علاقات نفعية عقلانية مجردة تعاقدية نفعية براغماتية شرسة و تهيمن في ظل هذا التصور رؤية للإنسان بأنه ذو بعد واحد، إنسان طبيعي مادي يفتزل إلى قوانين الطبيعة و يفضع إلى متمياتها و يصبح جزء لا يتجزأ منها. و تظهر الرؤية النفعية للإنسان من خلال العملية الاستهلاكية التي تقوم بتغيير وجه العالم و الحياة الاجتماعية و تحول كل شيء إلى سلعة بحيث يصبح لكل شيء، مقابل و فاضعا للتبادل النفعي. و قد تمددنا عن هذا الجانب المتشظى، والمعترب للإنسان في معرض نقدنا للتكنلوجيا او لتكنلوجيا أو العولمة أو النظام الواحد، فكل شيء في هذا المجتمع فاضع للنظام غير أن النظام بهذا المعنى هو عنصر إفساد. فهل يمكن أن نتحدث عن مواطن في ظل هذا النظام؟

لو تتبعنا السياق السياسي الذي من المفروض أن تتحقق فيه المواطنة لوجدنا أنه ملغم بالعديد من الانتهاكات فإذا كان شرط تحقق المواطن هو تمتع المواطن بأهم حقوقه مثل الحرية و الديمقراطية و احترام إنسانية الإنسان فإن فاضية المجتمع الصناعي و سياسة

¹⁰ - كارل ماركس وفريدريك إنغلز، الأيديولوجية الألمانية، ترجمة فؤاد أبووب، دار دمشق، ص 19

البعد الوامد " يلقي تميذا من صناع السياسة " فتقنيات التصنيع هي تقنيات سياسية و من هنا فإنها تدين سلفا أهداف العقل والحرية".

فما تعمل عليه القوة السياسية داخل المجتمع ليس حماية الحرية الانسانية بل تسعى إلى إلغائها عبر ممارستها لأنواع من الرقابة والافضاح للنظام فالحكومة كما يقول مار كوز لها دور قوة "الرقابة"

إذا كان المطلوب هو التعددية داخل المجتمع السياسي الديمقراطي فإن البعد الوامد قد ألغى فكرة التعددية السياسية بقضائها على برامج المعارضة. و هو ما مول: "برامج الأزمات الكبيرة التي بلغت درجة تماثلة من الريا.."

بحيث لا يستطيع المواطنون التميز بين الأزمات لقوة اتحادهم و تماثلهم مما يعسر إمكانية التغيير الاجتماعي و الإبقاء على نفس النظام القائم و يحصل اندماجا سياسيا. وإذا كان من حق المواطن حرية التفكير و التعبير فإن المجتمع السياسي الصناعي من فلال العقلانية التكنولوجية يطعم إلى تصفية العناصر المعارضة والمتعالية في "الثقافة الرفيعة" بما يجب عنها القدرة على إبراز مظاهر التناحر والافتتال في الواقع الاجتماعي لأن هذه الثقافة أفددة في التلاشي لتعمل محلها ثقافة استهلاكية تنتج بكثرة وتستهلك بكثرة سواء كانت موسيقى أو أدب "لأن أدب المجتمع الصناعي ليس مهمته نفي النظام القائم بل توليده. " وفتى كلمات الحرية التي يلفظها الزعماء والسياسيون في حملاتهم على الشاشات مجرد كلمات دعائية لا معنى لها. " وفتى اللغة أصبحت مجرد لغة أمره ومنظمة "وهي التي تحت الناس على العمل و الشراء والقبول. "

إن كل هذا لا يمكن أن يعكس إلا صورة للإنسان فاضع مسلوب التفكير و الإرادة والكلام إنهم مجرد سوائم وليس مواطنون لأن المواطن من فقه أن يعبر بحرية و يفكر و يقبل و يرفض و يتصرف بحرية غير أن المجتمع الأمادي يسلبه كل هذه الحريات بمختلف أنواعها و لن يبقى لديه من حق سوى حق القبول و الامتثال. فأين هو المواطن أمام هذا الزخم من الإملاءات والتجاوزات؟ و إذا كان شرط المواطن هو تمتعه بالديمقراطية فإن ديمقراطية النظام الصناعي: "هي التي تلغى بنفسها وبكل دعة واطمئنان مبادئ الديمقراطية. "

إن المواطن قد تكيف و تضاعف أبعاده و تقلصت حرية تفكيره و تحول عقله من عقل ناقد إلى عقل إيجابي متكيف مع الواقع القائم. إن ما يمكن الفلوس إليه أن فضارة التصنيع تتميز بالاعقلانية غير أن هذه الاعقلانية أصبحت تتمتع بحق المواطنة و أن هذه المضارة توجد في مأزق كبير لأنها تغافلت عما يصير به الإنسان إنسانا و هو كرامته التي ضاعت قداستها. فهذه المضارة اتسمت بوأد القيم الإنسانية تمت ركام اقتصاد المزاممات مقابل انتصار قيم التنافس و المردودية والنفعية والامتكار و هو ما ساهم في نماء التدرج الفلخي و تعارض المصالح و انعدام روم المواطنة والتعاون و أمسى المجتمع ذو بعد وامد مجتمع الإنتاج من أجل

الاستهلاك والتجارة من اجل إنماء الدفل لتتمول التجارة من تبادل لارضاء الحاجات الميائية إلى صراعات تقتضى العنف و التمايل والدفاد و التركيز على القوة العسكرية التي تطورت من أداة للدفاع عن النفس والأوطان إلى أداة لسيطرة و التهديد و فرض الرأى والبضاعة والفكر والايديولوجية. فكيف انعكس التقدم التقنى على صورة المواطن؟

تميزت ملامح المواطن دافل المجتمع ذو البعد الواحد بتسارع فتواتها نمو هاوية اللاعقل والتشيؤ والاغتراب عن طريق عقلها الأداة، هذا العقل الذى استفرد بماية الانسان الاجتماعية من فلال طبيعته السلطوية العنيفة الأمرة و مولها إلى مجرد نسق انبطامى و أمام فواء قيمي مقابل تزايد مفرط أمام نزعة استهلاكية زائفة و حاجات زائفة و صناعة اللذة والتسلية. أمام كل هذا تشتتت فكرة المواطن و أصبحت تثن تمت تأثير وسائل الدعاية و أشكال التسويق و أنماط السلوك المرتبطة بنظام إنتاج صناعى و رأسمالى.

مصرت علاقات الناس ببعضهم عن طريق عقل مسابى نفعى. فإذا كان من أبعاد المواطنة التضامنية هو تنازل المواطنين عن أنانيتهم ووضع المصلحة العامة قبل أى اعتبار مفاضا على الوطن، فإنه لم يعد ممكنا الحديث عن المواطن. إذ كيف لمجتمع يربى أفراداه على مبهم لذواتهم و منافعهم و مصالحهم الفاضة و تحقيق سعادتهم على حساب شقاء الأخرين أن يصنع منهم مواطنين أمرار؟

يبدو أن فكرة المواطن فى المجتمع الصناعى أفضة فى التلاشى و لن يبقى من المواطن سوى الأسير. لكن هل من أمل فى تمرير هذا الأسير و إرجاعه لعالة المواطن؟

يبدو أن الكثير من المسائل اليوم تدعو إلى التشاؤم لاسيما وأن "المواطن الأسير" يحمل ثقافة الجلاذ، منقل بأصفاده، إذ أصبح الأجراء و العمال يتدنرون بقيم و مابيات زائفة فهم مجرد أدوات فاضعة للنظام و عقولهم المستسلمة لم تعد تقدر على التغيير والثورة لأنها انخرطت فى هذا النظام و فصل تزييف فى وعيها بواسطة التماثل "فإذا كان العامل و رب العمل يشاهدان نفس البرنامج التلفزيونى و إذا كانوا جميعا يقرؤون نفس الصحيفة فإن هذا لا يدل على زوال الطبقات و إنما يشير على العكس إلى مدى مساهمة الطبقات السائدة فى تحديد المابيات... " فإذا كان هؤلاء مشغولون بالافتيار بين تشكيلة هائلة من البضائع و الخدمات فإنها تظل مجرد مرية وهمية زائفة "إذ أن قدرة المرء على افتيار سادته بحرية لا تلغى السادة و لا العبيد. "

و بالتالى لا سبيل إلى تمرر هذه الطبقة بعد أن تماثلت و فضعت فى دولة الرفاهة التى لم تنجز سوى افتقاد المرية فى إطار ديمقراطى. إن المرية الويدة المتبقية "للمواطن الأسير" هى رضاه التفل عن مريته بكل ديمقراطية. فإذا كانت بداية المجتمع الصناعى قد تأسست على المقوق و المريات فإن مرحلة متقدمة تصبغ ما به قام المجتمع لا قيمة له أمام تصاعد وتيرة الإنتاج والاستهلاك. فهل من مفرج لمواطن فقد مواطنته؟

إذا كان ماركوز قد فقد ثقته في الطبقة العاملة باعتبار اندماجها في النظام القائم فإنه يجعل باب الأمل مفتوحاً أمام المعطلين والمهمشين في المجتمع الصناعي لإحداث تغيير؟ فهل معنى ذلك أن المواطن الحقيقي هو الإنسان المهمش باعتباره لزال قادراً على الرفض و التمرد و الثورة و قول "لا" أمام السلطة الاستبدادية؟

و لكن الوعي بالأفطار و بمجم الاغتراب هو الذي يمكن أن يدفع باتجاه التعبير عن المأزق و تكوين رأي عام يتوق للتمرر من الاستيلا و بالتالي هو يجعل باب الأمل مفتوحاً أمام المواطنة الحقيقية. متى يتمكن المواطن من استعادة مكانته الحقيقية باعتباره إنساناً له واجبات داخل الدولة يجب احترامها و هو محق في التعبير و النقد و التفكير و حقوقه المتعلقة بمياة كريمة و لا يتم له ذلك إلا بوضع برنامج تحريري يقطع مع صورة الإنسان ذو البعد الواحد، وذلك بالقطع مع ما هو كائن وفضح الفوضى الفكرية و الأخلاقية و السياسية و الاقتصادية التي تقصى القيم ؛ إذ من المفروض أن مضارة التصنيع جاءت من أجل تيسير مياة الناس و لكي تعمم الرفاء و تنشر الحرية و الديمقراطية لا أن تجوع المواطن و تستعبده و تسلبه حقوقه و تحوله من إنسان حر إلى مواطن مغترب.

و أسوء ما في الأمر حلول الانغلاق في المجتمع من خلال تعميق الهوة بين أقلية في يدها الحل و العقد و اتفاد القرار و فضوع وسائل الاتصال الجماهيري من ثقافة و فن و إعلام تحت سلطة هؤلاء.. لقد فات الأوان، إذ انفلتت التقنية من قبضة الإنسان و عوضاً أن يصارع بها إنه يصارعها.

لقد بدأت الاعلانية تتمتع بحق المواطنة. فمضارة التصنيع بما هي رهنه تعاني أزمات فائقة و مأسى فظيرة لأنها تعافلت عما يصير به الإنسان إنساناً عندما نظرت إليه كوسيلة لا كغاية وذلك من خلال الامعان في إرباك هذا الإنسان والتجرو عليه بطريقة التردد والاصرار على اغتيال ما هو إنسانى فيه .

- وهامى التقنية تحول الإنسان من وضع السيادة والسيطرة والعمل إلى وضع البطالة والتهميش وتوسد قارعة الوجود. إن إنسان العولمة غارق في عزلة بلا انتماء و لا أفق، فاقده على المجتمع و المضارة الصناعية لأنها نفتته في فردانية فائقة بلا حضور لا في المضارة الانسانية و الثقافة القومية ولا داخل ذاته لا سعادة و لا اطمئنان و لا مسالمة مضارة بلا أنسنة و لا إنسان.

المعهد النورزهي [أريانه] - سألته الدولة : السيادة و البراطنة

الدولة : السيادة و المواطنة

للتذكر

فوكو: " ينبغي أن نستغنى عن شخص الأمير في فهم السلطة نستقصى تكنولوجياات السلطة انطلاقا من استراتيجية محايثة لعلاقات القوة. "

ارسطو: " من الطبيعي أن ياتلف الأمر والمأمور رغبة في البقاء، فمن يمكنه ذكاؤه من الاحتياط للأمر هو بالطبع رئيس، ومن يمكنه جسمه من القيام بما يتطلب ذلك الاحتياط، فهو مرؤوس "

ريكور: " إن الوجود السياسي للإنسان وجود يحميه العنف ويوجهه، هو عنف الدولة وهو مشروع متسم بسمات العنف الشرعي "

غاندي:
" يجب أن تضمن الديمقراطية للضعفاء، ما تضمنه للأقوياء. "

روسو: " إذا وجد شعب من الآلهة، فإنه سيحكم نفسه ديمقراطيا، فحكم على هذا القدر من الكمال لا يناسب البشر "

سارتر " أنى مسؤول أمام نفسي وتجاه الآخرين، وأنا أبداع صورة خاصة للإنسان أعتبرها نفسي، وإذ أختار لنفسي، فأبنى أختار الإنسان "

جورج سميث: " إن السلطة هي القدرة على الفعل في الأشخاص والتأثير فيها بالجوء إلى مجموعة من الوسائل تتراوح بين الإقناع والقهر "

أفلاطون " إن الشرور لن تنتهي إذن بالنسبة إلى البشر قبل أن يصل إلى الحكم جنس الفلاسفة الحقيقيين الخالص أو قبل أن ينكب حكام هذه المدن بقدره قادر على التفلسف فعليا. "
الرسالة السابعة

ج-ج روسو : حالما يوجد سيد لا وجود بعد لشعب يتصف بالسيادة، ومن ثم يندثر الجسد السياسي. "
في العقد الإجتماعي ص34

أنجلز " إن الدولة هي وليدة المجتمع ولكنها تغدو تدريجيا غريبة عنه "

المعهد الثورزجي [أريانة] - مسألة الدولة : السيادة و البراطنة

ج.بيردو: " إذا كان للدولة الحديثة غالبا وجه بشع، فذلك عائد بقسط كبير منه إلى أن المجتمعات التي تعبر الدولة عن جهودها للتجمع تفتقد إلى العظمة والعزة "

شوبنهاور: "ليست الدولة إلا لجاما لكبح ذلك الحيوان اللّاحم الذي هو الإنسان وجعله يظهر بمظهر حيوان مسالم"

ريكور: " ينزع صاحب السيادة دوما إلى ابتزاز السيادة، ذاك هو الداء السياسي الجوهرى "

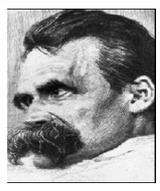
موران " ينتج المواطنون الديمقراطيّة وتعمل هي الأخرى على إنتاجهم "

موران: "تشكل الديموقراطية إذن نسقا سياسيا مركبا، بالمعنى الذي يجعلها تحيا بفضل هذه الأشكال من التعدديات، والمنافسات، والتناقضات، مع الحفاظ على وحدة الجماع ة. هكذا فالديموقراطية عبارة عن وحدة توحد داخلها بين الوحدة والانشقاق، إنها تقبل وتتغذى كثيرا، وأحيانا بشكل هيجاني، من الصراعات التي تضفي عليها تلك الحيوية التي تتميز به ... يجب على الديموقراطية أن تحافظ على هذه التعددية لكي تحافظ على ذاتها. "

" L'Etat, c'est le plus froid de tous les monstres froids. " Humain trop humain

" Pour moi elle sent mauvais leur idole, le monstre froid; pour moi ils sentent mauvais, tous tant qu'ils sont, ces idolâtres! / Dans les exhalaisons de leur gueule et leurs désirs, mes frères, voulez-vous donc étouffer? Plutôt faites sauter les vitres et sautez à l'air libre! / [...] / Pour de grandes âmes libre est encore la Terre. Vides encore sont maintes contrées pour solitaire et solitaire à deux, où le parfum des calmes mers encore flotte. " (Zarathoustra, " De la nouvelle idole ").

Georges Burdeau: «Les hommes ont inventé l'Etat pour ne pas obéir aux hommes» (L'Etat, 1970)

Ralf Dahrendorf : " Il faut six mois pour organiser des élections, dix ans pour installer une économie de marché, mais une génération pour créer une société civile. Or, sans société civile, il n'y a pas de démocratie "

Marx :Les " droits de l'homme ", distincts des " droits du citoyen " ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté. La question juive (1843), 10-18, pp. 37

المفهوم و الشاهد

المفهوم	التعريف DÉFINITION
الدولة ETAT	<p>الدولة فى اللّغة : الغلبة والاستيلاء ، ودال الدهر انتقل من مال إلى مال، و هى اصطلاحا سلطة تحكم بمعا من الناس داخل الاقليم الواحد ، وهى بهذا المعنى الجسم السياسى والمقوقى الذّى ينظّم حياة المجموعة .</p> <p>- الفرق بين الدولة و الأمة هو أن الدولة هى الأمة المنظمة فى حين تكون الأمة مجموعة من الناس تجمعهم صفات واحدة و أهداف مشتركة.</p> <p>*ماكس فيبر: " يجب أن تتصوّر الدولة المعاصرة على أنّها مجموعة بشرية تطالب بنجاح، فى حدود رقعة أرضية معينة ، ولمساجها الخاص ، بالاستئثار بالعنف الجسدى المشروع. " <u>Le savant et le politique</u></p>
الحكم / الحكومة GOUVERNEMENT	<p>*الحكومة هى نظام الحكم أو مجموع مؤسساته الحاكمة، و تنقسم من حيث فروعها للقانون إلى استبدادية [لحاكم السلطة المطلقة] أو قانونية [يتصرف الحاكم فيها وفقا للقانون]؛ و تنقسم الحكومة القانونية بدورها إلى حكومة مطلقة [جميع الصلاحيات القانونية بيد الحاكم] و حكومة مقيدة [يورّج فيها الدستور الصلاحيات على مؤسسات الدولة].</p> <p>والحكم و الحكومة فى اصطلاح الفلاسفة الإدارة و التدبير و التوجيه و هو بهذا المعنى فنّ وعقل وحكمة. و الحكم موضوع السياسة، إذ السياسة علم حكم الدول أو " فنّ الحكم ". و الحكم بعامة معناه القيادة والسلطان و ممارسته تعنى ممارسة التسيير و القيادة، ومن شروطه الكفاءة أو القدرة على القيادة.</p> <p>*هنرى لوفيفر: " لا بدّ من إزالة ما شاع بين الناس من فلت بين الدولة و الحكم. فقد نشأ الحكم منذ أقدم العصور ، بل منذ فجر التاريخ الذّى ساهم هو فى تشكيله. "</p>
السلطة AUTORITÉ	<p>مفهوم علائقى يدلّ على إمكانية متامة لأمدنا للحصول من الأفر على سلوك ما كان ليأتيه طواعية ، وبالتالي كلّما توقّرت هذه الإمكانية كلّما كان الأمر متعلّقا بالسلطة. و هذا دليل إطلاقية السلطة وشمولها إلى درجة يمكن أن نقول معها أن الأشياء قد تمارس علينا سلطة.</p> <p>*أ.ريفارول: "هناك مقيقتان لا ينبغى الفصل بينهما أبدا هما: أولا -أنّ السلطة تكمن فى الشعب. ثانيا -أنّه لا يجب على الشعب أن يمارسها أبدا. "</p>

التعريف DÉFINITION	المفهوم
<p>* الحقوقي: هي مجموع المعايير / القواعد التي تحدد إنسانية الإنسان؛ هي معايير ثابتة، طبيعيتة شاملة و مجردة [الثورة الفرنسية/1789 وثيقة حقوق الإنسان 1948]</p> <p>* لأنها " إعلان " فهي حقوق جعلت لكي تعرف من الجميع، وهي حقوق سابقة للإعلان ولكنها الآن: إما مجهولة / أو منسية / أو مهتمشة</p> <p>* وهي حقوق طبيعية [لا تصنعها الدولة] جوهرية [لا تنازل عنها] مقدسة [فلها قيمة شرفية فاصلة بالإنسان] وواضحة وبسيطة [يمكن للفرد أن يطالب بها]</p>	<p>حقوق الإنسان DROITS DE L'HOMME</p>
<p>* العقد هو الإيجاب و القبول مع الارتباط، و العقد الاجتماعي نظرية في نشوء الدولة والقانون تردّ الاجتماع إلى اتفاق بين الأفراد، يدفعونه بمحض إرادتهم، و يتنازلون بمقتضاه عن بعض مرياتهم، و يتعهدون فيه باحترام حقوق ومريات و ملكية الآخرين. العقد الاجتماعي هو إذا اتفاق بين أفراد المجتمع يوجب على كل فرد في حالة الطبيعة أن يعهد في شفصه وفي كل ما لديه من القدرات إقاً لرجل أو مجلس [هوبز]، أو لإرادة عامة تضمن إفضاء الكل [روسو].</p> <p>* هوبز: " إتمام مقيى تذوب فيه مجموع الأفراد في ذات شخص واحد ، إنه إتمام ناشئ من ميثاق عقده كل فرد مع سائر الأفراد".</p>	<p>العقد الاجتماعي PACTE /CONTRAT SOCIAL</p>
<p>* الحرية لغة هي الفلوص و يقابلها الرقّ أو العبودية، و هي بالأساس مفهوم فلقى اجتماعي، قد يعنى الاختيار بين البدائل المتاحة، و إتيان الأفعال المتعمدة المسئولة، والقيام بالمبادرات، و هذه هي الحرية الموجبة [حرية التفكير+التعبير+العبادة+التملك...] وقد يعنى التحرر من الضغوط و أنواع القسر و المعوقات و هذه هي الحرية السلبية [التحرر من الحاجة+الفقر+الوفوف...] و تقوم الديمقراطية على الحرية بمعنيها، فإذا كانت الغلبة للمعنى الإيجابي أمالت الحرية على المعنى الرأسمالي، و إذا كانت الغلبة للمعنى السلبي أمالت على الحرية في مفهومها الاشتراكي.</p> <p>- ذهب هوبز إلى اعتبار أن الحرية هي انعدام القسر؛ و قال لا يبينتس أن الإنسان يكون مرّاً كلما كان فعله صادراً عن العقل، فإذا صدر عن الانفعال قلت مريته؛ و عند لو ك الحرية هي أن نفع أو لا نفع بمسب ما نختار أو نريد.</p> <p>* سبينوزا: إن الإنسان الحر الذي يهتدى بالعقل في دولة يعيش فيها في ظل القانون العام يكون أكثر حرية منه في العزلة حيث لا يصدع إلا بأمر نفسه. Ethique -5-prop.73</p> <p>* روسو: أيتها الشعوب المرّة، إليك هذه الحكمة: قد يفوز المرء بالحرية، لكنه متى فقدتها لن يسترجعها أبدا.</p> <p>العقد الاجتماعي - الكتاب 1م8</p>	<p>الحرية LIBERTÉ</p>

التعريف DÉFINITION	المفهوم
<p>* العنف مضاد للرفق، و مرادف للشدة و القسوة، و كلّ فعل شديد يخالف طبيعة الشيء، ويكون مفروضاً عليه من خارج فهو، بمعنى ما، فعل عنيف، و العنف بعامه هو استخدام القوة استخداماً غير مشروع، أو غير مطابق للقانون.</p> <p>* ما كفافيل: "إنّ العنف الذي يجب أن ندبناه هو العنف الذي يفرّب، ليس العنف الذي يصلح"</p> <p>*بول ريكور: "لا يمكن تعريف الدولة في مفهومها الحديث إلا بالاستناد إلى الأداة التي هي من أفصّ فوائدها و نقصد بها العنف المادّي المشروع." * لينين: "الدولة تنظيم فاص للسلطة: إنّها تنظيم للعنف القاهر لطبقة ما. "</p> <p>*Action contre une personne (éventuellement soi-même) au mépris de sa vie et de sa dignité, refusant de la considérer comme un être conscient, raisonnable, volontaire. Quel qu'en soit les moyens, la violence est toujours la voie de la force : force physique, de l'argent, du langage, des armes, abus de faiblesse etc.. En cela elle s'oppose au droit qui est toujours une voie de raison. Ce concept est essentiellement éthique ; éviter soigneusement de le confondre avec agressivité.</p>	<p>العنف VIOLENCE</p>
<p>* حالة الطبيعة هي الصفة التي يكون عليها الناس في مقام البداوة، و يطلق غروسوسوس و هوبس اصطلاح الحالة الطبيعية على حال الانسان قبل التنظيم الاجتماعي. و الجميع يقرّ -باستثناء لو ك- أنها حالة افتراضية تأسس بفضلها الفكر التعاقدى.</p>	<p>حالة الطبيعة ÉTAT DE NATURE</p>
<p>* الإرادة العامة هي صفة رجل يدر ك ، عند تجرّده من الأهواء، ما يستطيع أن يطلبه من أبناء جنسه ، وما يحقّ لأبناء جنسه أن يطلبوه منه، و الإرادة العامة هي الأساس الشرعي لكلّ سيادة ؛ ومع روسو نتميّز بين الإرادة العامة وإرادة الجميع ، إذ تهتمّ الأولى بالمصلحة المشتركة ، والثانية بالمصلحة الخاصة..</p> <p>*ج.ج.روسو: "أن نبعت عن شكل للتّجمع يحمى شفص كلّ واحد وممتلكاته بمجموع القوة المشتركة، و يظلّ بواسطته كلّ واحد، و إن اتحد مع الجميع ، لا يطيع سوى نفسه ، فيبقى مرآ بنفس الدرجة التي كان عليها في السابق: ذلك هو المشكل الأساسي الذي يتكفل العقد الاجتماعي بتقديم حلّ له. " Du Contrat social.liv 1/ch6</p> <p>*ج.ج.روسو: "إذا منح الانسان نفسه للمجموعة فإنّه لم يمنح نفسه لأحد. "</p>	<p>الإرادة العامة VOLONTÉ GÉNÉRALE</p>
<p>* تعبّر عن المصلحة الفردية الذاتية الخاصة، و سميت فاصّة لأنها تفكر في الجزء لا في الكل و هي لأجل ذلك لا تعبّر بالنسبة لبون جاك روسو عن المواطنة و إنما عن الأناية.</p> <p>*Elle tend par sa nature, aux préférences individuelles, au bien intéressé et égoïste. Elle est le fait d'une minorité.</p>	<p>الإرادة الخاصة VOLONTÉ PARTICULIÈRE</p>

التعريف DÉFINITION	المفهوم
<p>* يطلق السيد فى علم السياسة على الفرد أو الجماعة من جهة التمتع بشئ. من السلطة فى الدولة. و تعتبر سلطة هذا الشخص أو الجماعة منبع جميع السلطات الأخرى.</p> <p>- و يطلق لفظ السيادة على الدولة التى تمتلك استقلالاً تاماً. و يرجع إعلان حقوق الإنسان السيادة للشعب. فإذا كانت سيادة الدولة مستمدة من الشعب كانت ديمقراطية وإذا كانت غير مستمدة منه كانت الدولة ديكتاتورية.</p> <p><i>*Force universelle et compulsive que possède l'État pour mouvoir et disposer chaque partie (de son tout) de la manière la plus convenable au tout (Contrat social, 17, 4).</i></p>	<p>السيادة SOUVERAINETÉ</p>
<p>* هو المجتمع كما تحكمه القوانين المدنية. و تظهر نوعية المجتمعات مما يحكمها من تشريعات تنظم الملكية. وعلاقات الإنتاج. و توزيع الثروة فى المجتمع. والعائد الاجتماعى. والأسرة كوحدة اجتماعية. والحياة اليومية للناس ونشاطاتهم. و يروّج هذا المصطلح فى البلاد الرأسمالية بالنظر إلى غموض مفهومه؛ وفى الماركسية يفضلون عليه مفهوم البناء الاقتصادى للمجتمع أو الأساس التشريعى فيه. و أسلوب الإنتاج و التوزيع و هكذا. و فى تعريف ماركس فإن المجتمع المدنى هو شكل الأسرة فى المجتمع. وتنظيمها. ونظام الطبقات التى يتألف منها المجتمع.</p>	<p>المجتمع المدني SOCIÉTÉ CIVILE</p>
<p>القانون: هو النظام و الناموس، ومعناه مجموع القواعد العامة الملزمة و المفروضة على الإنسان. والقانونى هو الشرعى Légal أى المطابق للقانون .</p> <p>*سبينوزا: " القوانين هى روم الدولة ". <u>Traité politique</u></p>	<p>القانون LOIS</p>
<p>يدل لفظ العدالة فى تداوله العام على امتزام حقوق الغير والدفاع عنها. كما يدل على الخضوع والامتثال للقوانين. و تدل العدالة فى معجم لالاند على صفة لما هو عادل، ويستعمل هذا اللفظ فى سياق فاص عند الحديث عن الانصاف (Equité) أو الشرعية (légalité). كما يدل لفظ العدالة تارة على الفضيلة الأفلاقية، وتارة على فعل أو قرار مطابق للتشريعات القضائية. كما يدل اللفظ فلسفياً على ملكة فى النفس تمنع الإنسان عن الرذائل، ويقال بأنها التوسط بين الإفراط والتفريط. هكذا يمكن الحديث عن مستويين فى العدالة:</p> <p>- مستوى يرتبط بالمؤسسات القانونية والقضائية التى تنظم العلاقات بين الناس فى الواقع.</p> <p>- و مستوى يرتبط بالعدالة كدلالة أفلاقية، و كمثل أفلاقى كونه يتطلع الجميع لاستهلاكه.</p>	<p>العدالة</p>

التعريف DÉFINITION	المفهوم
<p>بالعودة إلى المفهوم الاشتقاقي لكلمة مواطن فإن هذه الكلمة في اللغة الفرنسية يمكن تعريفها من خلال اشتقاقها اللغوي "Civitas" اللاتينية المعادلة لكلمة « Polis » اليونانية ومعناها المدينة كومة سياسية مستقلة فالمواطن ليس فقط ساكن المدينة في روما و أثينا لا يتمتع كل السكان بصفة المواطنين. غير أن ما يجب الانتباه إليه أن مفهوم المواطن يرتبط ضرورة بمفهوم الدولة. إذ لا يمكن الحديث عن المواطن خارج الدولة رغم أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل الدولة سابقة على وجودها، إنها حقوق طبيعية تخص الإنسان بوصفه إنسانا و هي حقوق مقدسة لا يمكن التنازل عنها لأنها ترتبط بجوهرية الإنسان. متى أنه وقع الربط بين حقوق الإنسان و المواطن ذلك أن افتراض حقوق الإنسان ضروري لممارسة حقوق المواطن. إن المواطن هو مواطن من جهة كونه يشترك في سلطة السيادة أو ما يطلق عليه بالمقوق، أما المقصود بالرعايا فإنها تعني المالة التي يكون فيها المواطن فاضعا لقوانين الدولة و هو ما يعبر عنه بمسألة الواجبات.</p>	المواطنة
<p>الحق: يمكن القول بأن لمفهوم الحق دالتين رئيسيتين: - دلالة في المجال النظري والمنطقي؛ حيث يعنى اليقين والصدق والاستدلال السليم. - ودلالة في المجال العملي؛ باعتباره قيمة تؤسس للمياه الاجتماعية والممارسة العملية للإنسان. وهذه الدلالة الثانية هي التي تجعله يتقاطع مع مفهوم العدالة. ويتخذ مفهوما الحق والعدالة أبعادا متعددة؛ طبيعية وأفلاكية وقانونية وسياسية. كما يرتبطا بمجموعة من المفاهيم الأخرى؛ كالطبيعة والثقافة والانصاف والمساواة. نتميز في الفكر السياسي بين الحق الطبيعي ، الذي هو مجموع الحقوق الآزمة عن طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان ، وبين الحق الوضعي الذي هو مجموع الحقوق المنصوصة في القوانين المكتوبة و العادات الثابتة. *ب.فالري: "الحق فاصل ترفيهي بين قوّة وأخرى".</p>	الحق DROIT
<p>* القوّة: القدرة والشدة والطاقة و ضدّها الضعف، والقوّة مقابلة للحق لأنها ليست مقًا، وإنما هي وسيلة للدفاع عن الحق، أو لمنع صامب الحق من التمتع بمقه. *ج.ج.روسو: "ليس الأقوى بقوى دائما قوّة تجعله يسود أبدا ، إلا إذا مؤل قوته مقًا و الطاعة واجبة. " <u>du contrat social</u></p>	القوة FORCE

هل اخترع الناس الدولة كي لا يطيعوا الناس؟

لمحة البناء: - الانطلاق من الرأي القائل إن الدولة ظاهرة ميزت المجتمعات الحديثة...

- الانطلاق من تفشى ظاهرة الهيمنة في أشكال الحكم السياسي...

- الإشكالية: كيف يمكن للدولة التي تقتضى طاعة المحكومين أن تكون شرطا لتمريرهم من استعباد الإنسان للإنسان؟ ألا تحيل الطاعة في كل وجوهها على الهيمنة و الاستعباد؟ أليس من الفلف إذا أن يمرر الناس من هيمنة الناس بهيمنة الدولة على الناس؟ ألا يعنى ذلك أن مطلب الحرية في الحياة المدنية مجرد وهم؟
- لمحة البلورة:

1- الدولة افتراء: افتراء الدولة هو أساس تمرير الإنسان من الإنسان:

- تحديد دلالة الدولة في سياق الموضوع بما هي مؤسسة فقوية قانونية...

← الوقوف عند دلالة الافتراء التي تحيل إلى أن أصل الدولة اصطناعي [نقد الأساس الطبيعي+اللاهوتي].

- بيان متى يكون الافتراء محررا [الكشف عن الأساس التعاقدى للافتراء]

2- طاعة الناس: الوضع الإنساني خارج مدار الدولة:

- التمييز بين دالتين للطاعة.

- طاعة الناس بما هي فضوع عبودية: القوة البدنية+السلطة الكاريزمية+سلطة النفوذ الأبدي.

- هذه الأشكال برغم ائتلافها تتقاطع في فكرة استعباد المحكومين.

3- طاعة الدولة: التمييز بين السيادة التي تكون نфия للمواطنة- تكون في طاعتنا عبيد [دولة التينين]

+ و بين سيادة التي تكون فضا. للمواطنين-تكون في طاعتنا مواطنين [دولة الحق]

معاورة هذا الموقف: إذ قد تتحول الدولة الديمقراطية جهاز قمع لأنه لا مجال للحديث عن حرية دون مساواة اجتماعية.

لمحة الاستفلاص:

← استفلاص استبدال النفوذ الشخصي بسيادة القوانين على أنها محطلة وعى الإنسان بقيمة الحرية و سعيه إلى

جعلها أساس الممارسة السياسية. [الحرية السياسية تكتسب و لا توهب.]

← حل التناقض بين مابة الإنسان إلى الحرية و حاجته إلى الاجتماع المنظم.

← تجاوز الوجود الإنساني المحكوم بالنزوات و الأهوا. نحو وجود ينظمه العقل [بيان أهمية هذا الافتراء]

ROUSSEAU : « Si nous avons un prince, ... , c'est afin qu'il nous préserve d'avoir un maître. »

Georges Burdeau: «Les hommes ont inventé l'Etat pour ne pas obéir aux hommes» (L'Etat, 1970)

إذا كان الحق لا يتأسس على القوة كيف يكون في حاجة إليها؟

لحظة البناء: - الانطلاق من كشف التناقض بين اعتراف عام بقيمة الحرية و العدالة و ما تتعرض إليه هذه القيم من انتهاكات، هذا التناقض هو الذي يطرح على الفلسفة مهمة تأسيس الحق...

• الإشكالية: ما هي طبيعة العلاقة بين الحق و القوة و هل القوة أساس الحق أم هي مجرد وسيلة لضمان تجسيمة واستمراره؟ ألا يكون حضور القوة عنفا يهدد مسعى الإنسان للتمرد؟
لحظة البلورة:

1- في التمييز بين الحق و القوة: الاعتراض على القائل أن الحق يتأسس على القوة:
* [حق القوة]: تحديد دلالة الحق على أنه الحق الطبيعي الذي يستند إلى القوة بما هي جملة القدرات الذهنية والمادية [القدرة الجسدية+الدها...] التي يتمتع بها الفرد- الاستتباب: للإنسان من الحق بقدر ما يملك من القوة .
← الاعتماد على مرجعيات فلسفية [هوبز]+أمثلة من التاريخ [النازية/الفاشية...]- الحق لا يتأسس على القوة
2- القانون أساس الحق: الحق يتأسس على القانون:

* الحق بما هو الحق الوضعي الذي هو تعبير عن الإرادة العامة بما هي إرادته غير مشفطة، غايتها مفضة للجميع.
* القانون تجسيد للإرادة العامة+تجاوز للميولات المتعارضة+ضمان الحرية/المساواة/الأمن و السلام... [روسو+سينوزا]
3- في الحاجة إلى القوة: الحق الوضعي لا يقصى القوة في المطلق:
* تحديد مفهوم القوة باعتبارها تتجسد في مؤسسات الدولة+ الامتثال إلى القانون يقتضى الاستعمال المشروع للقوة.
مماوراة هذا الموقف: احتمال تحول القانون عنف مقنع بين تغيب المشروعية.
+ الحق الذي يقطن القوة قد يكون في فدمة مصالح اجتماعية متناقضة.

← ما كس فيبر: العنف هو الأداة المميزة للدولة
← ريكور: إن الوجود السياسي للإنسان يحميه و يوجهه عنف هو عنف الدولة وهو متنسج بسمات العنف الشرعي.
← القوة في هذا السياق مجرد وسيلة لضمان الحق و تجسيده.

لحظة الاستفلاص:

* استفلاص أن الإنسان لا يسلك وفق الحق و العقل و هذا ما يبرز الحاجة إلى القوة لردعه.
* إن تحرير الإنسان من الاعترا ب السياسي ليس رهين الحلول السياسية ومدها و ما اقتضته من استعمال للقوة لضمان العيش بل يتجاوز ذلك إلى جعل المياه أكثر أفلاقية ليطمق فيها مسن العيش.

ج.ج.روسو: " ليس الأقوى بقوى دائما قوّة تجعله يسود أبدا إذا لم يحول قوّةه حقاً والطاعة واجبا... لتتفق إذا على أن القوة لا توجد الحق، وعلى أن ليس للعرض إلا أن يطيع ذوى السلطان الشرعي. "