

مفهوم العدالة في فلسفة مايكل ساندل

Concept of Justice In
Michael Sandel's Philosophy

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه

أ. عبده الضوي أحمد

باحث دكتوراة

المستخلص:

يعد هذا البحث دراسة حول مفهوم العدالة عند مايكل ساندل (١٩٥٢-٩) أحد أهم الفلاسفة المعاصرين والتي تناول من خلالها العديد من المفاهيم السياسية المختلفة والعديد من المشكلات الأخلاقية التي ارتبطت بالمشكلات الفلسفية الكبرى مثل المعضلة الأخلاقية ، المساواة ، الليبرالية ، حيث تمثل قضية العدالة أحد أهم الموضوعات والقضايا في الفلسفة السياسية في الوقت الحاضر ، فهل تتحقق العدالة بالعنف ؟ أم هل تتحقق العدالة بأساليب غير عادلة ؟ أسئلة كثيرة ربما تطال الإنسان في وجوده وكيونه . . وكما يرى ساندل إن الشرط الوحيد لتحقيق الحرية الفردية والجماعية هو بناء مجتمع مدني ديمقراطي يقوم على أسس عادلة تستلزم وجود عدالة بين جميع أفراد هذا المجتمع ، كذلك يتناول ساندل مفهوم أولية العدالة ، بمعناها الأخلاقي ويعود الى فلسفة كانط والمفاهيم الأخلاقية المختلفة عنده ويستعرض مفهوم ليبرالية أخلاق الواجب ، وفلسفة رولز في العدالة وينتقد نظرية رولز في العدالة الى جانب انتقاداته لأخلاقيات المجتمع الأمريكي .

الكلمات الدالة العدالة ، ديفيد هيوم ، جون رولز ، مايكل ساندل ، العدالة القانونية ، العدالة الطبيعية ، العدالة الاتفاقية ، الغاية أو الغرض الأساسي ، الجماعات ، الحتمية المطلقة ، حجاب الجهل ، الوضع الأصلي ، العدالة التوزيعية ، ليبرالية أخلاق الواجب ، العدالة كإنصاف ،

Concept of Justice In Michael Sandel's Philosophy

This the Research is a study on the concept of justice on Michael Sandel (1952 -?) One of the most important modern philosophers, which dealt with many different political concepts and many of the ethical problems associated with the major problems of philosophy, such as moral dilemma, equality, liberalism, as the The case of justice represents one of the most important topics and issues in political philosophy at the present time, Is justice be achieved by violence? Or Is justice achieved by unfair ways? Many questions may affect the rights in his presence and his being. . As Sandel saw The only requirement to achieve individual freedom and collective is to build a democratic civil society is based on the fair basis require justice among all members of this community, as well as dealing with Sandel concept of primary justice as sense of moral and return to the philosophy of Kant and different moral concepts to him and reviewed the concept of liberal ethics duty,

and the philosophy Rawls in justice and -critized Rawls theory of justice in addition to his criticism of the ethics of American society. Descriptors:-Justice - David Hume - John Rawls, Legal Justice ,Natural Justice, Conventional Justice, Telos , Communitarianism, Categorical Imperative, Veil of Ignorance, Original Position, Justice Distribution, Deontological Liberalism , Justice As A Fairness

Concept of Justice in Michael Sandel's Philosophy

The concept of justice is a central theme in the philosophy of Michael Sandel. In his book "Justice: What's the Right Thing to Do?" (2009), Sandel explores the concept of justice through a series of lectures and discussions. He begins by asking the question: "What is the right thing to do?" and then explores various theories of justice, including utilitarianism, deontology, and virtue ethics. Sandel's approach is to present the theories and then apply them to real-world cases, such as the trolley problem, the organ donor problem, and the case of the murderer. He encourages students to think critically about the theories and to apply them to the cases. Sandel's philosophy of justice is based on the idea that justice is a moral ideal that we should strive to achieve. He believes that justice is not just a theoretical concept, but a practical one that we can apply in our lives. He argues that justice is a moral ideal that we should strive to achieve, and that it is a moral ideal that we can apply in our lives. He argues that justice is a moral ideal that we should strive to achieve, and that it is a moral ideal that we can apply in our lives.

تهيل

لقد ظل التفكير الفلسفي مهوداً طويلة محددًا بالبحث من الوحدة وعن الحق الأعلى وعن الحقيقة الكامنة في الأشياء ، ظل دائماً يرد الكثرة إلى الوحدة ، باحثاً عن إمكانية معرفة هذا الوجود وهكذا فقد ظلت الفلسفة تحلل الأفكار وتعيد تركيبها ، وتبحث عن الحقيقة بصورة منطقية ، لتتحقق من وجودها ووجوب وجوده " (محمد فتحي التريكي الفلاسفة الشريده ١٩٩٢ ص ٢٦).

وكلما ظهر شعورٌ في المجتمع بضرورة إعادة بناء العلاقات القائمة بين البشر لا بد أن ينتعش النقاش حول المسائل الأخلاقية. والواقع أن من العبث الحديث عن إعادة بناء البنيان الاجتماعي دون التفكير في مراجعة المفاهيم الأخلاقية. ولهذا السبب يستيقظ هذا الاهتمامُ النشطُ بالمسائل الأخلاقية التي تمثل صلب التطور بالنسبة للمجتمع الإنساني. عصر أمسي فيه العنف "منطقاً" و "معقلاً" ، وفي وقت أصبحت فيه لغة العنف هي السائدة بالمجتمعات البشرية ، نجد أنفسنا مطالبين بالاستنارة المعرفية للإضفاء على الوجود معنى وإستراتيجية فاعلة من أجل العدالة ، و مع بروز مفهوم الدولة المدنية الحديثة والتضييق في الحريات والاستبداد، يبقى موضوع العدالة من الموضوعات الأساسية المطروحة أمام مفكرينا وفلاسفتنا وحركاتنا الاجتماعية والسياسية على حد سواء خاصة في عالمنا العربي وفي دول ثورات الربيع العربي.

ويرى الناس في تحقيق العدل بشكل عام أعظم هدف في الحياة الإنسانية ، ولهذا تحتل المقولات المتعلقة بالعدل والظلم مركز الصدارة في المناقشات السياسية الحديثة المتعلقة بالقانون والسياسة الاجتماعية، والتنظيم الاقتصادي، لذلك نلاحظ أن جميع المجتمعات الإنسانية دخلت في جدل كبير حول العدالة ومفاهيمها وسياساتها، ولكنهم توزعوا متطلبات تحقيق العدالة ضمن موانئهم النظرية وبرامجهم العملية،

بحسب خصائص واحتياجات كل مجتمع (Irwin, - ٢٠٠٩, p 43)
(Terence)

يعتبر مفهوم العدالة (Justice) من المفاهيم التي قلما لا يتطرق إليها مفكر أو فيلسوف قديماً وحديثاً لما تمثله من أهمية كبرى في حياة المجتمعات فمفهوم العدالة من المفاهيم ذات الثقل النسبي وهي إحدى أقدم مشكلات الفلسفة السياسية وتقديم تصور للعدالة كان أحد أقدم المشكلات حيث مر بتاريخ طويل بدءاً من أفلاطون Plato (٤٢٧/ 428 - 348/347 ق.م) إلى أرسطو Aristotle (٤٨٤ - ٣٢٢ ق.م) مروراً بتوما الأكويني Thomas Aquinas (١٢٢٥ - ١٢٧٤) في العصور الوسطى. أما في العصور الحديثة فقد احتل مفهوم العدالة مكاناً متميزاً ومؤثراً بصورة واضحة في فلسفة كبار الفلاسفة والمفكرين فعلى سبيل المثال نجد الفيلسوف الانجليزي صاحب اللفيان توماس هوبز Thomas Hobbes (١٥٨٨ - ١٦٧٩) وجون لوك John Lock (١٦٣٢ - ١٧٠٤) وديفيد هيوم David Hume (١٧١١ - ١٧٧٦) والانجليزي جون ستيوارت مل John Stuart Mill (١٨٠٦ - ١٨٧٣) وكارل ماركس Karl Marx (١٨١٨ - ١٨٨٣) والكثير والكثير من المفكرين والفلاسفة الذين كان لهم اسهامات واضحة تجاه تعريف مفهوم العدالة ، ونجد في القرن العشرين اشتغال فلاسفة الأخلاق والسياسة بصورة واضحة بمفهوم العدالة فنجد مثلاً الفيلسوف الأمريكي الأشهر جون رولز John Rawls (١٩٢١ - ٢٠٠٢)، فريدريك هايك Friedrich Hayek (١٨٨٩ - ١٩٩٢) وروبرت نوزيك Robert Nozick (١٩٣٨ - ٢٠٠٢) ورونالد دوركين Ronald Dworkin (١٩٣١ - ٢٠١٣) وول كيمليكا Will Kymlicka (1962 - ٩٩) ومايكل والتزر Michael Walzer's (1935 - ٩٩)، امارتيا سن (Amartya Sen) (١٩٣٣ - ٩٩) وفيلسوفنا مايكل ساندل (Michael Sandel) (١٩٥٤ - ٩٩)

مفهوم العدالة عند ساندل

يمثل ساندل واحداً من أشهر الفلاسفة السياسيين المعاصرين في الولايات المتحدة الأمريكية وواحداً من أصحاب الاتجاه الجماعاتي (Communitarianism)، واحد أهم الفلاسفة المعاصرين الذين افاضوا في موضوع العدالة من كافة الجوانب سواء في مؤلفاته المتعددة أو في مقالاته أو في حلقاته التلفزيونية العديدة حول مشكلة العدالة، حيث تمثل قضية العدالة أحد أهم الموضوعات والقضايا في الفلسفة السياسية في الوقت الحاضر، فهل تتحقق العدالة بالعنف؟ أم هل تتحقق العدالة بأساليب غير عادلة؟ أسئلة كثيرة ربما تطال الإنسان في وجوده وكيونته. وكما يرى ساندل إن الشرط الوحيد لتحقيق الحرية الفردية والجماعية هو بناء مجتمع مدني ديمقراطي يقوم على أسس عادلة تستلزم وجود عدالة بين جميع أفراد هذا المجتمع.

تظهر قضية العدالة بين قضايا الفكر السياسي، الأكثر أهمية وتأثيراً في الحضارة البشرية، وأطولها قامة وشموخ رأس وأعمقها جذوراً في الطبيعة البشرية لا يزاحمها في مضمار هذه الاعتبارات، ربما، سوى القوة (ملحم قربان 1992 ص ٩).

أصبحت العدالة الدولية في الآونة الأخيرة موضوعاً خطيراً وهاماً داخل الفلسفة السياسية، وبالطبع أجري الفلاسفة مناقشات طويلة لبعض الجوانب الأخلاقية في السياسة الدولية. حيث كانت أخلاق الحروب والعلاقات الدولية هي محور المناقشات السياسية، ولكن إبان العقود الثلاثة الأخيرة بذلت جهود عديدة لتطوير التحليلات الأخلاقية في السياسة الدولية استناداً إلى المخاوف التقليدية لمفهوم العدالة. إن موضوعات مثل الحقوق، الدستورية، التسامح، وربما الأهم في ذلك موضوع توزيع الموارد (الشحيحة) حيث أصبحت هذه المناقشات في مقدمة المناقشات الأخلاقية على المستوى الدولي، حيث بدأ واضحاً اهتمام الفلاسفة بمشروع تمديد التحليلات المتعلقة بهذا الموضوع على الساحة

الدولية (Stanford Encyclopedia Of Philosophy) www.StanfordEncyclopedia.com .

ومن بين الأفكار والمشكلات الثابتة التي تبرز طبيعة العدالة (اعنى الخير العام) - وهى مسألة أصبحت عميقة ، وأكثر إرباكاً وحيرة عن طريق الإجابات المتناقضة التي تقدمها قوانين ، وأنظمة الحكم السياسية المتنوعة ، سواء أكانت هذه القوانين إنسانية أم إلهية . إن مسألة العدالة لها الأسبقية ، لأن العدالة ، أو القانون تُظهر المعيار الأسمى للحكم على ما ينبغى فعله ، أى ما هى الطريقة الصحيحة للحياة بالنسبة للأفراد والعائلات والمجتمعات السياسية(- ليو شتراوس ، جوزيف دى كروبسى ٢٠٠٥، ص ٦٢٩-٦٣٠) .

فأصبحت هذه المشكلة الأخلاقية بعناصرها الاستفهامية والاستنكارية ، نقطة انطلاق للأديان والفلسفات والإيديولوجيات التي ظهرت فيما بعد في مختلف الحضارات وحاولت الخوض في ماهية العدالة وغايتها واساليب تحقيقها عملياً. وبالرغم من أن الناس على العموم ظلوا يقرون في كل عصر بأنهم لم يفلحوا في تحقيق العدالة بعد، إلا أن التاريخ البشري يمكن النظر إليه بوصفه تاريخ مقاومة الظلم، وتاريخ الصراعات الدامية من أجل فرض معيار موحد للعدالة، إذ ظل الإنسان ينشد العدالة في كل زمان، مستخدماً في ذلك كل وسائله، ومنها أبسط الفاظه وأعمق أفكاره على حد سواء. لكن هذا المعيار ظل منيعاً على التحديد أو الاتفاق. (Colin Farrelly-2004 pp 101-103).

° وينظر إلى العدالة من منظورات فلسفية واجتماعية مختلفة. فهناك العدالة القائمة على فكرة (الحق) Right، وهناك العدالة القائمة على فكرة (الخير) Good). وإذا كان تحقيق مفهوم (إعطاء كل ذي حق حقه) يقوم على فكرة إن استحقاق الإنسان لحقه يعود لمجرد كونه إنساناً، سميت عندها العدالة بـ (العدالة الطبيعية) Justice Natural. أما إذا كان استحقاق الإنسان لحقه يقوم على قاعدة عامة يقبلها مجتمعه،

سميت عندها العدالة بـ (العدالة الاتفاقية) Conventional Justice . وإذا كان هذا الحق يستند إلى قاعدة تجعل من ينتهكها مسؤولاً عن فعله أمام سلطة مرموقة، سميت عندها بـ (العدالة القانونية) Legal Justice (MJ (Lerner 1972- p1-19) ..) لذا وكما يذهب ساندل يجب وفي مواجهة تلك القلاقل والأسئلة يجب على الكثير من الناس الذين يمسون زمام الأمور في الحكومة يجب أن يكونوا محايدين في الجدل بين الفضيلة والرييلة ، يجب أن نحاول أن نغرس الاتجاهات الحسنة والا نشجع الاتجاهات السيئة... نجد أنفسنا مشدودين في اتجاهين ، عندما نجد الناس يحصلون على أشياء لا يستحقونها ، والطمع الذي يستند إلى البؤس الإنساني ، يجب أن يعاقب لا أن يكافئ (Michael Sandel, 2009, p 8)

لكن ما العدالة ؟ يختلق الجواب من مدرسة فكرية إلى مدرسة أخرى ومن مفكر إلى آخر في المدرسة ذاتها ، كما يتضح من الحوار حول العدل في جمهورية أفلاطون . ويبدو أن الذين يشغلون المناصب العليا ممن يفترض فيهم إقامة العدل ، تساورهم الشكوك في طبيعة مهمتهم ، ويقال أن القاضي Learned Hand بعد أن أوصل Holmes إلى المحكمة العليا طالبه بإقامة العدل . فأجابه هولمز (ليس هذا عملي ، عملي أن ألعب حسب قوانين اللعبة) وجاء في كتاب W.N.Seymour (لماذا يخفق العدل) " إن المحاكم لا تقيم العدل ولا تطبق الحكم تطبيقاً عادلاً " وعلى الرغم من هذا يتفق جميع المهتمين بالعدل على وجود الحاجة إليه وإن اختلفوا في تحديد عناصره ، وفي طريقة تحقيقه على الأرض (مجيد خدوري، ١٩٩٨، ص ١٤) .

ويبدو أن المجتمعات التي تتمكن من صياغة العلاقة على نحو دقيق بين الحرية والعدالة، هي المجتمعات التي تنعم بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي، أما المجتمعات التي لا تتمكن لأسباب ذاتية أو موضوعية من صياغة العلاقة بين الحرية والعدالة على نحو إيجابي، فهي مجتمعات تعاني من صعوبات كبرى في تكوينها الاجتماعي والعام (Galston, William 1980 , p 23) .

العدالة لغةً تعنى الاستقامة وفلسفياً هي إحدى الفضائل الأربعة الكبرى التي سلم بها الفلاسفة من قديم وهي (الحكمة والشجاعة والفضيلة والعدالة) ، وهي صفة للأشياء يراد بها المطابقة للحق الطبيعي والوضعي ، كما أن العادل من يحترم حقوق غيره، ولا يخضع لميل أو هوى ولا يجور في حكمه على أحد (ابراهيم مدكور، ١٩٨٣ ، ص ١١٧) ، والعدالة مرادفة للعدل باعتباره مصدراً ، وهو الاعتدال ، والاستقامة ، والميل إلى الحق وهو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ، وللعدالة باعتبارها فضيلة جانبان ، أحدهما فردي ، والآخر اجتماعي ، فإذا نظرت إليها من جانبها الفردي دلت على هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال المطابقة للحق ، وجوهرها الاعتدال والتوازن ، والامتناع عن القبيح والبعد عن الإخلال بالواجب . وإذا نظرت إليها من جانبها الاجتماعي دلت على احترام حقوق الآخرين ، وعلى إعطاء كل ذي حق حقه (- جميل صليبا- المعجم الفلسفي ، ١٩٧١- ص ٥٧-٥٨) .

تعنى العدالة في استعمالها الاعتيادي ، معاملة الأفراد من دون تحيز وإعطاءهم حقهم كما تقرره القواعد والمبادئ العامة. (- توني بينيت ، لورانس غروسبيرج ، ميجان موريس ، ٢٠١٠) كذلك فالبعض ينظر إلى العدالة على أنها هي المبدأ التنظيمي الاجتماعي لمجتمع ما وتختص بتشكيل المؤسسات التي يقع على عاتقها توزيع الفرص في الحياة . (ماير توماس ، اودورفون هولت، ٢٠١٠) :

العدالة هي من أهم الفضائل والسلوك الانساني ومعيار لتقييم الأفراد والمجتمعات على حد سواء وهي إلى جانب ذلك معيار للقانون فمنذ العصور الوسطى أصبحت العدالة هي الكلمة المتوارثة عن فكرة العدالة عند الإغريق والرومان أن العدل أساس الملك هو مبدأ فلسفي عندهم وفلسفة الدولة وإن كان واجب المتمثل في تحقيق العدالة يقابله على الجانب المقابل حق المحكومين في مقاومة الظلم.

والعدل يتضمن وسيلة وغاية الوسيلة هي المعاملة بالقسط ، والغاية هي التعرف على مصالح الأفراد وتطلعاتهم في محاولة لتحقيقها وإشباعها في ضوء الإمكانيات المتاحة أملاً في إنجاز الانسجام وتحقيق التكافؤ فيما بينها جميعاً، ويبدو أن ذلك ينقلنا إلى مفهوم آخر غير مفهوم العدل وهو العدالة فإن كان العدل هو إقامة الحد وتنفيذ العقوبة ، فإن العدالة هي مراعاة الواقع الاجتماعي الذي أفرز مثل هذه الجريمة (عبدالرحمن خليفه، ١٩٩٩، ص ١٩)

العدل السياسي الذي غالباً ما يعد هدف الدولة الرئيسي ، هو العدل وفق إرادة الحاكم . وحين فرق أرسطو بين عدد من أشكال العدل الضيقة والواسعة ، رأى أن العدل السياسي (Political Justice) هو العدل الأوسع مجاًلاً ، وأن ميزانه يعود إلى الدولة التي تقرر ما العدل وما الجور . قد تكون إرادة الحاكم عادلة أو لا تكون ، تبعاً لقوانين الدولة التي قد تتضمن بعض عناصر العدل الفقهية والأخلاقية والاجتماعية ، أو تؤكد فقط مصلحة خاصة شخصية أو غير شخصية . ولما كان العدل السياسي يوزن بقوانين الدولة وجب على الحاكم أن يحدد حجم عناصر العدل التي يجب أن تتضمنها قوانين الدولة ، ويمكن للدولة لكي تحافظ على بقائها أن تقدم بعض التنازلات (مجيد خدوري، ١٩٩٨ ، ص ٢٩).

هذه المعضلة تشير إلى أحد أعظم الأسئلة في الفلسفة السياسية ، هل على المجتمع العادل أن يبحث عن ترقية الفضيلة لمواطنيه ، أم هل على المجتمع أن يكون حيادياً نحو المفاهيم المتنفسة للفضيلة ؟ وهل بذلك يكون المواطنون أحراراً في أن يختاروا بأنفسهم أفضل طريقة لحيواتهم وطبقاً لما أورده ساندل يقسم الفكر السياسي إلى قديم وحديث . (2009, Michael Sandel , p 9)

ما هي العدالة ؟ تبدو الإجابة لدى أفلاطون من خلال جواب السوفسطائي تراسيماخوس : إنها مصلحة الأقوى أما جلوكون فيرى أنها عقد بين الأطراف بعد أن أدركوا الشر ، فالعدالة هي الحل الوسط بين الخير

الأكبر والشر الأكبر (جان جاك شوفالييه، ١٩٩٨ ، ص ٣٩). وان الحكومات المختلفة سواء اكانت ديمقراطية ، او أرستقراطية ، او أتوقراطية تسن القوانين وفقاً لمصالحها ، وتستخدم هذه القوانين لخدمة مصالحها إن هذه الحكومات تقدم لشعبها ما تسميه بالعدالة ، وتعاقب كل من يتجاوز حدود هذه العدالة ، او ينتهك حرمتها ، وهذه العدالة تظهر واضحة في الحكومة الأتوقراطية « المستبدة » التي تستولي على السلطة بالفش والخداع والقوة . فبعد ان يغتصب الحاكم المستبد أموال الشعب يحيله إلى عبيد ، وبدل ان نسميه لصاً ومختلساً ونصباً نسميه سعيداً وبياركة الجميع « والكلام هنا لأفلاطون » ولا يجرؤ احد على لومه ، او انتقاده بسبب الخوف من بطشه. بينما يرى مايكل ساندل أن النظرة الجماعية هي اسم آخر لنظرية سيادة الأغلبية أي هي فكره تفيد أن الحقوق ينبغي أن تقوم على القيم السائدة في أي جماعة معينة ، والسؤال الجوهرى عند ساندل يتعلق بمعرفة ما إذا كان الحق أولى على الخير (مايكل ساندل ، ٢٠٠٩ ، ص ٣٨) ..

بينما يذهب ساندل إلى منحى آخر حيث يذهب إلى أنه من وجهة نظر الأسس الأخلاقية ، يمكن رد أولية العدالة إلى ما يلي : قيمة القانون الأخلاقى لا تتمثل فى كونه يسعى إلى تحقيق بعض الأهداف والغايات التى يفترض أنها خيرة ، وإنما فى كونه غاية فى حد ذاته ، لها الأولوية على ما سواها من الغايات التى هو الضابط لها. (مايكل ساندل ، ٢٠٠٩ ، ص ٢١) . وهكذا فإن المجتمع الذى يؤدي كل فرد فيه إسهاماً لخير الجميع فيما يتوافق مع ما يمتلكه من قدرات ومهارات أساسية ، هو مجتمع يكشف عما يمكن تسميته بالعدالة الخارجية . External Justice ومن الواضح ان هذه الحالة تستند ، بالنسبة لأفلاطون إلى مبدأ Meritocratic Principle أى ان يكون كل شخص معين لتلك المهام التى يعد ، كما قال سقراط الأنسب لها ذهنياً يجب على العمال ان يقوموا بتنفيذ المهارات المخصصة لمهنتهم كما يجب على المساعدين ان يحسنوا من أداء دورهم

كمحاربين ، أما الفلاسفة الحارسون الحقيقيون فعليهم أن يكونوا حكماً صالحين. (Steven M..Delue,1987, p 83) .

إن فكره أرسطو الرئيسية هي إن الإنسان كائن متغير ومتطور، بالتجربة، وبالتالي القوة التي تأمره متغيرة، فكما تتشابه بذور النبات عندما تزرع ولكن إحداها تنمو لتصبح حقل قمح والأخرى شجرة بلوط، فكذلك الإنسان لديه احتمالات كامنة ليتطور ضمن بيئة معينة وتحت رعايته خاصة، من هنا لا يمكن افتراض أن الأفكار والأشياء يجب أن تنتهي كلها في خير واحد ومفهوم واحد للعدالة من نشاب القوس إلى فن الحكم، حيث إن كل شيء له خيره الخاص، وكل إنسان يناضل من أجل خيره الخاص وكل منهم ينتهي إلى مكان مختلف، ولكن التجربة تلو الأخرى والممارسة بعد الممارسة والعيش المشترك يؤدي بنا إلى تطور فكري تتمكن من خلاله من تطوير عادات وتقاليده أو من صياغة منظومات سياسية وأخلاقية يمكن أن يقال عنها أنها عادلة، إننا لا ندرس الأخلاق لنعرف ما هو الصالح وأين هي العدالة، إننا ندرس الأخلاق لنكون صالحين وعادلين، وإلا لا معنى لجهودنا.

يوضح أرسطو أن العدل هو إعطاء الناس ما يستحقونه ، ولكن يجب أن نحدد من يستحق هذا ويجب أن نحدد ما هي الفضائل التي تستحق الشرف والصواب ، ويتمسك أرسطو بأننا لا نستطيع أن نتصور أن الدستور العادل يكون انعكاس أولى على الطريقة الأكثر رغبة في الحياة . وبالنسبة لهذا لا يمكن أن يكون القانون حيادياً بالنسبة لقضايا الحياة الصالحة (Michael Sandel, 2008, p 9).

وتقوم الفكرة الرئيسية لنظرية العدالة عند أرسطو على أنه " عند التفكير بالعدالة والحقوق يتحتم علينا التفكير بالغاية والهدف من الأعراف والممارسات الاجتماعية ، من هنا تتطلب العدالة منح الأشياء المناسبة للأشخاص المناسبين " وهنا وكما يذهب ساندل فإنه بناءً على ذلك يبرز السؤال التالي على الفور وفي أية مناقشات حول العدالة ، مناسبون بأى

معنى ٩ . يقول أرسطو : أن علينا الإجابة عن هذا السؤال من خلال النظر إلى الغاية المميزة والطبيعة الجوهرية أو الغرض من الشيء (Telos) . (Michael Sandel, 2008, p ١٨٧-١٨٨)...

ما هو الغرض من السياسة ؟ وكيف يساعدنا هذا على تحديد من يجب أن يحكم ، يجيب أرسطو على هذا السؤال بقوله "إن السياسة ترتبط بتكوين الشخصية ، تكوين الشخصية الجيدة ، ترتبط بتهذيب فضائل المواطنين ، بالحياة الصالحة ويقول لنا في الجزء الثالث من كتاب السياسة " إن غاية الدولة وغاية المجتمع السياسي لا تقتصر على التبادل التجاري أو الأمن ، وإنما هي تحقيق الحياة الصالحة ، هذه هي غاية السياسة عند أرسطو. (Michael Sandel, 2009, P187) .

إن العدالة أيضا حسب "أرسطو" تتأسس على مبدأ الإنصاف ، أي إنها تتخذ طابعاً منصفاً بين الناس بغض النظر عن المساواة القائمة التي يرسمها القانون أثناء الأحكام القانونية، بحيث أن القرار العادل ينبغي أن يكون منصفاً يعطي لكل ذي حق حقه ، والإنصاف هنا هو وجه آخر للعدالة.

ما يمكن استنتاجه من خلال نموذج أفلاطون وأرسطو هو أهمية العقل النظري في تحديد الممارسة سواء عند أفلاطون في تصوره للعدالة من منظور رؤيته للخلاص أو عند أرسطو في تصوره للحياة السعيدة فالحكيم الذي يكرس حياته للتأمل كان يُخص بالتقدير والاحترام وينظر إليه كنموذج لأنه يمثل الطريق إلى تحقيق العدالة وتكريس الحق.

ومن بين الطرق في ربط العدالة بتصورات الخير ، تلك التي تذهب إلى أن مبادئ العدالة تستمد قوتها الأخلاقية من قيم مشتركة أو سائدة في جماعة أو تقليد معين . هذه الطريقة في ربط العدالة بالخير هي (جماعية) من حيث كون قيم الجماعة تحدد ما يعتبر عدلاً أو غير عدل ، في سياق هذه النظرة يبقى الاعتراف بحق ما مرهوناً بالبرهنة على أنه مندرج في سياق ما تتفق عليه تقليد أو جماعة ما . قد يحصل بطبيعة

الحال خلاف حول الحقوق التي يحملها هذا الاتفاق ، بحيث يمكن لنقاد اجتماعيين ومصلحين سياسيين أن يفسروا التقاليد بطرق تطعن في الممارسات السائدة . غير أن مثل هذه الحجج تتخذ دائماً شكل إعادة الجماعة إلى ذاتها أو الدعوة إلى المثل المتضمنة في المشروع المشترك الذي لم يتحقق (مايكل ساندل ، ٢٠٠٩ ، ص ٢٢) .

إذا كان مفهوم العدالة صفة لما هو عادل بحيث يحتوي معاني متعددة كالفضيلة الأخلاقية و التصرف وفق القوانين و التشريعات ، مما يجعل العدالة ترتبط بالمؤسسات القانونية و التشريعية التي تنظم العلاقات بين الأفراد كما يرتبط بالقيم الأخلاقية، فإن مفهوم الحق متعدد الدلالات حسب المجال الذي يستخدم فيه، ففي المجال المعرفي المنطقي يفيد الحق الحقيقة و اليقين و الاستدلال السليم أما في المجال الأخلاقي فإنه يفيد العدل و المساواة و الإنصاف مما يجعل مفهوم الحق و العدالة متداخلين وينفتحان و يتقاطعان مع مفاهيم أخرى. (Michael Sandel, 2009, P22). مما يثير مجموعة من الإشكاليات منها:

- هل يتأسس الحق على ما هو طبيعي أم على ما هو قانوني؟
- ما هي طبيعة العلاقة بين الحق و العدالة؟ أيهما يتأسس على الآخر؟
- هل يمكن وجود الحق خارج القوانين و التشريعات؟
- إذا كانت العدالة هي تحقيق للمساواة و الإنصاف فهل تستطيع أن تنصف جميع الأفراد داخل المجتمع؟
- هل العدالة فطرية وذات جذور في طبيعة الإنسان؟ أم إنها مكتسبة حضاري ناتج عن المجتمع؟ أي عن التعاقد الضمني بين الأفراد بهدف تنظيم التعايش الاجتماعي؟

• - وإذا كانت العدالة هي تجسيد للقواعد القانونية والمعايير الأخلاقية بما هي "قيمة أخلاقية يتحدد بموجب هذه القواعد والمعايير، حيث لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن أشكال تجسيده داخل الدولة، فما هي علاقة الحق بالعدالة ؟ وهل يكفي القانون لضمان الحق والعدالة ؟

إن مسائل العدالة لا تطرح نفسها على السياسة العامة للبلاد فقط ولكن أيضاً على الحياة اليومية للبشر المعنيين بها، وإن هناك علاقة وثيقة بين العدالة والأخلاق، وإن البتة ببعض مسائل العدالة يتطلب نوعاً من المقاربة السياسية بالضرورة. (Michael Sandel, 2009).

من الشخصيات التي تأثر بهامايكل ساندل في كتاباته خاصة في كتابه الليبرالية وحدود العدالة حيث ناقش العدالة والأخلاق بمفهوم انتقد فيه بشدة الفلسفة النفعية والمفاهيم النفعية التي أشار إليها هيوم. وديفيد هيوم (D. Hume 1776-1711) معروف جيداً بأنه فيلسوف شك، ومعروف بأنه ناقد حاد ومتطرف للعقل البشري . الواقع أنه يقال "أحياناً" إن فلسفة هيوم سددت ضربة قاضية للحق الطبيعي ، واستبعدت إمكان وجود أحكام عقلية عن "القيمة" ولذلك تُتمثل نظرية هيوم بأنها تحدّ لوجود الفلسفة السياسية ذاتها ، وهو ما يجب على المرء أن يواجهه . بيد أننا نواجه مفارقة ، فقد كان هيوم نفسه مؤلف نظرية سياسية شاملة ، تزعم أن تقول الحقيقة عن موضوعات مثل قوانين الطبيعة ، والعدالة ، والالتزام بالطاعة المدنية والنوع الأفضل من الحكومة. (ليو شتراوس ، جوزيف دي كروبسي ، ص ١٠٣).

وإذا كان ديفيد هيوم ذهب إلى هذه الوجهة من النظر وهي الوجهة النفعية إلا أن ساندل يتخذ رأياً مناقضاً لذلك الرأي ويذهب إلى أنه "لا يمكن الاعتماد على النظرة النفعية ، إذ لأنها من غير الممكن أن تضمن بمجرد أساس تجريبي (Empirical) نفعياً كان أو غير ذلك ، الأولوية المطلقة للعدالة و قدسية الحقوق الفردية، ذلك أن مبدأ يفترض الإنطلاق من رغبات وميول ما ، لا يمكنه أن يكون أقل شرطية من الرغبات

ذاتها ، غير ان رغباتنا وسبل تلبيةها تتنوع من حالة إلى أخرى ، من فرد إلى آخر ولدى الفرد ذاته مع مرور الزمن : وعليه (جميع المبادئ العملية التي تفترض موضوعاً مادياً لملكة الرغبة كقاعدة محددة للإرادة هي كلها من دون استثناء ، تجريبية لا يمكنها أن تزودنا بقوانين عملية وحيث يكون مبدأ المنفعة هو المحدد بما في ذلك " المنفعة بأوسع معانيها، لا بد أن توجد من حيث المبدأ ، حالات يتغلب فيها الصالح العام على العدالة عوض أن يضمنها. (مايكل ساندل، مرجع سابق ، ص ٤٠ - ٤١) .

وربما هذا ما انتقده ساندل حيث رأى أن " المذهب النفعي يزعم هنا أنه يقدم علم المبادئ الأخلاقية اعتماداً على القياس الكمي أو الإجمالي . أي يزن التفضيلات بدون حكمهم ، أي تفضيلات كل شخص على حد سواء". (Michael Sandel, 2009, p41) إن الأهمية القاهرة التي تكتسبها العدالة والحقوق تجعلها " أكثر إطلاقاً وإلزاماً " من المزاعم الأخرى . غير أن هذه الأهمية تكمن أولاً وقبل كل شيء ، في المنفعة الاجتماعية التي توفرها هذه العدالة وهذه الحقوق التي تشكل هذه المنفعة علة وجودها، يقول جون ستيوارت مل " كل فعل إنما يستهدف غاية ما ويبدو من الطبيعي أن تستمد جميع قواعد الفعل خاصيتها ومظهرها من الغايات التي تنشدتها " بالنسبة إلى النظرة النفعية ، مبادئ العدالة مثلها مثل باقي المبادئ الأخلاقية ، تستمد خاصيتها ومظهرها من سعيها لتحقيق غاية السعادة لأن المسائل المتصلة بالغايات.. إنما هي مسائل متعلقة بما هو مرغوب فيه " والسعادة أمر مرغوب فيه ، إنها في الواقع الأمر الوحيد المرغوب فيه، كفاية لأن البشر يرغبونها فعلاً " فمن هذا الجانب يتضح الأساس الغائي والأساس السيكولوجي للنزعة الليبرالية لدى جون ستيوارت مل. (مايكل ساندل ، ص ٤٠) .

ربما نجد أن ساندل هنا يذهب إلى رفض تلك النظرة النفعية والتي مثلها (مل) من أن الأولوية المطلقة تأتي للعدالة حيث " لا يمكن الاعتماد على النظرة النفعية ، لأنها من غير الممكن أن تتضمن ، بمجرد أساس تجريبي نفعية كان أو غير ذلك ، الأولوية المطلقة للعدالة وقدسية

الحقوق الفردية، ذلك أن أي مبدأ " يفترض الانطلاق من رغبات وميول ما ، لا يمكنه أن يكون أقل شرطية من الرغبات ذاتها. (مايكل ساندل ، ص ٤١).

ووفقما ذهب ساندل إلى أنه هناك اعتراضان مختلفان على مبدأ النفعية ، أحدهما يتعلق بما إذا كانت النفعية تحترم بدرجة كافية حقوق الأفراد أو حقوق الأقلية والاعتراض الآخر يتعلق بالفكرة كلها لتجميع المنافع أو التفضيلات أو القيم ... حيث يرفض ساندل فكرة التسليم بتمائل القيم وقابلية القيم للقياس وتحويل كل الاعتبارات الأخلاقية إلى مال وعلى نفس المنوال نجد كانط يذهب إلى أن الفعل يجب ألا ينطلق من نظرة نفعية أو مصلحة شخصية إن الأفعال الإنسانية لا تكون خيراً لأنها صدرت عن ميل مباشر ، أو دفعت إليها رغبة في (تحقيق مصلحة شخصية ، بل تكون خيراً لأنها صدرت من أجل الواجب". (توفيق الطويل ، ١٩٧٦ ، ص ٣). إن الأفعال المطابقة للواجب هي الأخلاق الصحيحة ، وعكس ذلك إذا كان الفعل نتيجة لمصلحة أو فائدة فهو عمل لا يمت إلى الواجب الأخلاقي بصله يأتي كانط بمثال لفكرة الواجب المنزهة عن المنفعة الشخصية ، والتي لا تنبثق من الواجب الأخلاقي .. فيرى أنه من المفترض أن التاجر لا يرفع من السعر على الإنسان غير المجرب أو الطفل الذي لا يعرف الأسعار ، ويحافظ على سعر ثابت للجميع ، فالإنسان هنا يعامل بأمانة .. لكن هذا لا يكفي على الإطلاق إذا كان التاجر قد صدر في مسلكه هذا على أن مصلحته قد اقتضت ذلك ، وليس عن إيمان " بالواجب " وبمبادئ الأمانة ، فإن مثل هذا العمل لا ينبع من ذات التاجر بل من مصلحته .. إنما الفعل الأخلاقي هو الذي ينبع من " الواجب " الذي يشعر به. (كانط ، ٢٠٠٩ ، ص ٤٥) .

ويرى ساندل أن كانط يحاول أن يقدم تفسيراً مختلفاً عن سبب وجود واجب أخلاقي مطلق لدينا ، وذلك لاحترام كرامة الإنسان وعدم استغلالهم كوسيلة لتحقيق غاية حتى ولو كانت نبيلة ، تركز جدلية كانط في كتاب "أسس ميتافيزيقا الأخلاق" على ثلاثة مفاهيم محورية وهي: العقل والإرادة والواجب، وقد ربط كانط بين هذه المفاهيم الثلاثة

بطريقة محددة للغاية، وتنقل من مفهوم إلى آخر بشكل منطقي حتى يشكل السياق العام لفلسفته الأخلاقية. ويبدأ كانط بالإرادة، فالإرادة - وخصوصاً الإرادة الصالحة - شيء مطلوب في أي مفهوم عن المبادئ الأخلاقية، وهذا ما يؤكد كانه في أول جزء من مؤلفه، فيقول: من بين الأمور التي لا يمكن تصورها في هذا العالم أو خارجه لا يوجد شيء يمكن عده خيراً على وجه الإطلاق ودون قيد إلا شيء واحد هو الإرادة الخيرة ، فالفهم والذكاء وملكة الحكم وما سواها من مواهب العقل ، أياً كان الاسم الذي تسمى به أو الشجاعة والتصميم والإصرار على الهدف بوصفها من خصائص المزاج هي كلها بلا ريب خصائص خيرة بأن يطمح إليها الإنسان ، غير أن هذه الهبات الطبيعية قد تكون سيئة بالغة السوء والضرر إذا لم تكن الإرادة التي عليها أن تستخدمها والتي يطلق عليها اخص خواصها من أجل هذا السبب اسم الطبع ، أو الخلق إرادة خيرة (كانط ، ١٩٦٣ ، ص ١٧).

إنقسمت المدارس الفلسفية بشأن العدالة بين فكر استند إلى هيوم وطوره بنتام، وهو يتعامل مع العدالة من منطلق ما يأتي بالسعادة لأكبر عدد من البشر، وبالتالي اعتمادها على فكرة المنفعة، في مقابل كانط الذي يرى أن فكرة المنفعة أو السعي لتحقيق السعادة لا تصلح لتأسيس الأخلاق، وبالتالي العدالة.

ونجد أن كانط يرفض مبدأ النفعية ويعتقد أن كل شخص وجميع الكائنات البشرية تملك مستوى من الكرامة تتطلب احترام الناس لها ، ويرى أن سبب قدسية الفرد أو تمتعه بحقوق أساسية لا ينشأ من فكرة أننا نمتلك أنفسنا وإنما من فكرة أننا جميعاً كائنات عاقلة وهذا يعني أننا مؤهلون كبشر للتفكير بشكل منطقي ، ويرى أيضاً أننا ككائنات مستقلة بذاتها مما يعني أننا مؤهلون للتصرف والاختيار بحرية ، هذه الأهلية للتفكير المنطقي والحرية ليست الأهلية الوحيدة التي نمتلكها ، فنحن أيضاً مؤهلون للألم والسرور للمعاناة والرضا ويعترف كانط بأن النفعيين قد أصابوا جزءاً من الحقيقة عندما قالوا أننا نسعى لتجنب الألم

ونحب المتعة والسرور ، لا ينكر كانط هذا ولكن ما ينكره فعلاً هو ادعاء بنتام بأن الألم والمتعة هما السيدان المطلقان اللذان يتحكمان بحياتنا (Michael Sandel, 2009 , p 52).

على عكس أرسطو وبنتام ومل ، كتب كانط أنه ليس هناك عمل أساسي للنظرية السياسية ، ولكن فقط بعض الموضوعات ، وحتى الآن فإن حساب الأخلاق والحرية تبرز من الكتابات الأخلاقية التي تحمل الاستنتاجات القوية للعدالة . وعلى الرغم من أن كانط لم يجد حلاً لهذه الاستنتاجات بالتفصيل نجد أن النظرية السياسية التي يفضلها ترفض النفعية لمصلحة نظرية العدالة التي تستند على العقد الاجتماعي (Michael Sandel, 2009 , p 138).

إن الفلاسفة السياسيين المحدثين من كانط في القرن الثامن عشر إلى رولز في القرن العشرين ، يتجادلون في أن مبادئ العدل التي تحدد حقوقنا لا يجب أن تستند على أي مفهوم خاص للفضيلة أو الطريقة الأفضل للحياه ، وبدلاً من ذلك يجب أن يحترم المجتمع العادل حرية كل شخص في أن يختار مفهومه الخاص للحياة الصالحة ، لذلك يمكن القول بأن النظريات القديمة للعدل تبدأ بالفضيلة بينما النظريات الحديثة تبدأ بالحرية. (Michael Sandel, 2009 , p 9).

لكن بناء العدالة على أساس أسبقية الواجب وإلغاء فكرة الحق كما دعت إلى ذلك الفلسفة الوضعية قد يكون ذريعة لتبرير الظلم والاستغلال كما أن هذا منافي للطبيعة البشرية لأن الواجب الذي يؤديه الفرد ينتظر منه دوماً مقابلاً عكس ما ادعاه كانط من أن الواجب غاية في ذاته بالإضافة إلى هذا فلا يوجد في تاريخ التشريعات قانوناً يبنى على فرض الواجبات على الأفراد دون أن يقر لهم حقوقاً، ولهذا فلا يمكن واقعياً تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس . إن العدالة الحقيقية لا تبنى على الحقوق لوحدها ولا على أساس الواجبات لوحدها بل إنها تقوم على فكرة التوازن بين الحق والواجب فعدم قيام الفرد بواجبه لا يتيح له المطالبة بحقوقه

ومنه فلا يسمح لمن لا يقوم بواجباته أن يحصل على حقوقه كما أنه من جهة أخرى لا يمكن مطالبة أي كائن بواجباته إذا لم تمنح له حقوقه ومن هنا يبدو الارتباط والتلازم بين فكرتي الحق والواجب.

نجد أن كانط يرفض النفعية ليس فقط على أنها أساس للأخلاقية الشخصية ، ولكن أيضاً على أساس القانون ، وكما يرى أن الدستور العادل يهدف إلى انسجام كل حرية فردية مع كل شخص آخر ، ليس لدينا سبب نفعه مع (التعددية المفرطة) التي يجب أن تكون بها تدخلاً طفيفاً مع حتمية الحقوق الإنسانية. (Michael Sandel, 2009 , p 9) . إن الفلسفة الكانطية تشكل منذ بدايتها فلسفة الحرية ، هذه الكلمة التي تعين من نظرتنا إلى (النواحي الثلاث) أخلاقية ، سياسية ، ميتافيزيقية . (إن الفعل الأخلاقي يجب أن يصدر عن إرادتنا و كياننا الداخلي ، لذلك فالأخلاق تستلزم بالضرورة الحرية ، و نود دائماً أن يكون الفعل الإنساني مثلاً لكياننا الداخلي ، هذا الكيان الذي لا يخرج إلا لذاته. (Julien Benda 2002, p 4) . لذا " يحتل تصور كانط عن الحرية موقعاً جوهرياً في نظريته عن العدالة . لهذا من أجل فهم تلك النظرية من المهم الانتباه إلى أن كانط لا يؤيد الفكرة الشائعة عن الحرية بأنها عدم وجود قيود على تصرفات المرء. بدل ذلك هو يعرف الحرية أنها عدم الخضوع إلى أي قوانين عدا تلك القوانين التي يضعها الإنسان لنفسه سواء وحده أو بالتعاون مع الآخرين . برأى كانط. لا يعني هذا أن يكون المرء حراً ، عدم وجود أي قيود على تصرفاته ، ولكن أن يكون المرء بمنأى عن القيود التي تفرضها إرادات الآخرين الاعتبارية. (ديفيد جونستون ، ٢٠١٢ ، ص ١٨٥-١٨٤)

وهكذا يرى كانط أن الأساس الصحيح للتفكير في الأخلاق والعدالة هو (الحرية Freedom) وليس السعادة ، وعلى الرغم من أن وجهة نظر كانط بأننا ، لا نستطيع إثبات ولا الحصول على معرفة مؤكدة بأن البشر يمتلكون حرية الإرادة ، ولكن ليس بإمكاننا إثبات أن الأخلاق لها معنى إلا إذا كان البشر أحراراً. على هذا الأساس يمكننا " الافتراض " عقلياً أن البشر أحرار ، كذلك بناءً على هذه الفرضية يمكننا ممارسة الاستدلال

العقلي بشكل مكثف للتعرف على فحوى الأخلاق والعدالة بـ 'إمكاننا من خلال هذا الاستدلال اكتشاف "قوانين الحرية" كما يسميها كانط، وهي القوانين التي تحدد لنا ما الذي ينبغي أن نفعله وما هي واجباتنا، مقارنة بـ "نواميس الطبيعة" التي توضح لنا فحسب ما الذي يجري فعلاً في العالم، يقودنا هذا النمط من التفكير إلى معرفة ما يسمى "مذهب الواجبات". (ديفيد جونستون، ص ١٨٣).

وكما يرى برلين فإنه كما قيل لنا أن المنهج الوحيد لبلوغ الحرية يكون باستعمال العقل الناقد إدراك ما هو ضروري وما هو عارض... فنحن مستعبدون من قبل الطغاة - مؤسسات أو معتقدات أو اضطرابات عصبية ولا نستطيع إزالتها إلا من خلال تحليلها وفهمها... إن المعرفة تحررنا ليس من خلال توفيرها لنا عدداً مفتوحاً من الاحتمالات التي نستطيع الاختيار من بينها وحسب، بل أيضاً من خلال صيانتها لنا من إحباط محاولة المستحيل". (أشعيا برلين، أربع مقالات في الحرية، ص ٣٠٧-٣١١).

يرى كانط أن ما يجعل التصرف قيماً من الناحية الأخلاقية ليس العواقب أو النتائج الناجمة عنه وإنما الدافع الذي يقف وراءه ونوعية الإرادة والنية التي انطلق التصرف منها، ما يهم هو الدافع ويجب أن يكون الدافع من نوع معين. إذاً تتوقف القيمة الأخلاقية لأي تصرف على الدافع الذي حدث التصرف من أجله والمهم هنا أن يقوم الشخص بالأمر الصحيح للسبب الصحيح يقول كانط "لا تعتبر النية الحسنة أمراً جيداً بسبب الآثار أو النتائج التي تحققها، بل إنها أمر جيد بحد ذاتها حتى ولو لم تحقق النية الحسنة شيئاً بعد بذل أقصى الجهد، تبقى تشع كجوهرة بحد ذاتها، كشئ يملك قيمته بحد ذاته". (Michael Sandel, 2009, p 111)

يؤسس كانط نظريته الأخلاقية ككل، ومن ذلك نظريته في العدالة على فرضية أن الإنسان إذا نظرنا إليه كنومنيه إنسانية يتمتع بالحرية. يقول كانط استنتاجاً من تلك الفرضية إننا نستطيع التوصل إلى مبدأ

من مبادئ الأخلاق السامية ، وهو ما يسميه مبدأ الحتمية المطلقة (Categorical Imperative) . تتخذ الحتمية المطلقة بالتأكيد صيغة " حتمية " بمعنى أنها عبارة عن أمر ، ومن الناحية العملية فهي نظام يحدد للناس ما يمكنهم وما لا يمكنهم (ما ينبغي وما لا ينبغي) أن يفعلوه وهي " مطلقة " بمعنى أنها تشمل أى إنسان (فى الواقع ، هى تشمل أى كائن يتميز بالحرية والعقل) أياً كانت الطموحات ، والنوايا أو الأهداف لدى الإنسان . (ديفيد جونسون ، ص ١٨٥) ، ويعترف كانط وهكذا فإن مفهوم الذات من حيث هى سابقة على موضوعاتها ومستقلة عنها يوفر لنا أساساً ، عكس الأسس التجريبية ليس فى حاجة إلى غائية أو سايكولوجيا ، مما يجعله متمماً لنظرية أخلاق الواجب وكما أن الحق سابق على الخير فإن الذات سابقة على غاياتها ، وبالنسبة لكانط هاتان الأسبقيتان المتوازيتان تبينان بطريقة نهائية كل الأسباب التى أدت إلى حالات الخلط لدى الفلاسفة فى مجال المبدأ الأسمى للأخلاق ، هذا الخلط مرده إلى بحثهم عن موضوع الإرادة من أجل وضعه أساساً للقانون " غير أن ذلك كما يضيف كانط كان من شأنه أن يقضى حتماً إلى جعل مبادئهم الأولى مشوبة بفقدان الإرادة . (مايكل ساندل ، ٢٠٠٩ ، ص ٤٤) .

ووفقاً لرأى كانط ، فإن المجتمع الذى يسود فيه العدل هو الذى يحترم أفرادَه على نحو متبادل بعضهم حقوق البعض وذلك بالحرص على عدم انتهاكها . على غرار هيوم ومن تبعه فقد دافع كانط بضرهوه عن حق الملكية الخاصة . كان يعترف بأن الناس يحصلون على الملكية لأنهم يتوقعون أنها نافعة لهم . لكن لا تستند مناقشة كانط لشرعية الملكية الخاصة إلى مجرد الإدعاء أن مؤسسة الملكية الخاصة نافعة . بالنسبة إلى كانط فذلك الحق فى الملكية يستند إلى الحرية الكامنة فى نفوس البشر إذا نظرنا إليها كنومنية إنسانية ، إن الفرضية الأساسية التى تقوم عليها أى نظرية أخلاقية ، ولا يكون للأخلاق من وجهة نظر كانط أى معنى من دونها ، هى أن البشر يتمتعون بحرية الإرادة . وإذا قلنا إن البشر لديهم حرية الإرادة فذلك يعنى أن قراراتنا وأفعالنا ليست ناجمة حصرياً

وبشكل ثابت من ميول ورغبات تجريبية . بل يعنى ذلك . اننا بطبيعتنا قادرون على إخضاع هذه الأفعال لإرادتنا ، وبما يتلائم مع قوانين الحرية . تماماً مثلما نحن قادرون على أن نخضع أفعالنا لإرادتنا ، فنحن قادرون أيضاً على فرض إرادتنا على الأشياء . إن الحق فى الملكية الخاصة تبرره قدرة البشر على فرض إرادتهم على الأشياء . (ديفيد جونستون ، مرجع سابق ص ١٩٢-١٩٣) .

لذا يحاول كانط Kant أن يوطر العدالة في إطار معياري أخلاقي . لأن العدالة - في نظره - قيمة أخلاقية ترتبط بثلاثة معايير أخلاقية هي : الحرية ، والكرامة ، والواجب . فالإنسان موجود حر يملك كرامة تفوق كل سعر ، ويعمل كذلك بمقتضى الواجب الأخلاقي الذي يتطلب من الفرد أن يعمل كما لو كان أسوة لغيره من الأفراد ، وأن يسلك كما لو كان مشرعاً وفرداً ، وأن يتعامل مع الآخرين من خلال احترام متبادل يمليه عليه احترامه لنفسه . لا يمكن للعدالة أن تتجسد - إذن - إلا من خلال إعمال عقل أخلاقي عملي ، يسمو به الإنسان فوق كينونته الطبيعية . وائاً كانت نقاط الضعف فى انتقادات كانط لأفكار العدالة التى تستند إلى المنفعة ، فإن مجال الاهتمام الحقيقى فى عمله يكمن فى البديل الذى طرحه عن تلك الأفكار . يرى كانط أن الأساس الصحيح للتفكير فى الأخلاق والعدالة هو الحرية (Freedom) وليس السعادة (مايكل ساندل ، ٢٠٠٩ ، ص ٤٥) .

ولكى تكون الأولوية للعدالة عندنا كبشر ، لا بد من وجود أمور تخصنا حقيقة ، يحب علينا أن نكون مخلوقات من نوع معين ، متصلة بالظروف البشرية بشكل من الأشكال ، وما يجب علينا ، على وجه الخصوص ، هو الوقوف أمام ظروفنا دائماً على مسافة ما ، مشروطين حقيقة ، لكن جزءاً منا يبقى سابقاً على أى شروط ، تلك هى الطريقة الوحيدة التى تسمح لنا برؤية أنفسنا كذوات وموضوعات للتجربة فى الوقت نفسه أى كفاعلين لا كمجرد أدوات للأغراض التى قد ننشدها . (مايكل ساندل ، ٢٠٠٩ ، ص ٤٩)

غير ان اولية العدالة بمعناها الأخلاقى وحده يصعب فيها تمييز هذه الليبرالية من صيغ ليبرالية اخرى معروفة لدينا ، فقد اعتبر جون ستوارت مل العدالة " أهم جزء وأكثره قدسية وإلزماً على الإطلاق في الأخلاق كلها ، بينما ذهب جون لوك إلى أن حقوق الإنسان الطبيعية هي أقوى من أن يبطلها أى نظام سياسى مهما كان . غير أنه لم يكن أى من هذين المفكرين ليبرالياً بمفهوم اخلاق الواجب بالمعنى العميق الذى يهمنى هنا ، لأن هذه الأخلاق وبهذا المعنى ، لا تهتم بالقيم الأخلاقية فقط وإنما بأساس هذه القيم أيضاً أى أنها لا تُعنى بتقدير قيمة القانون الأخلاقى فحسب ، بل بسبل اشتقاقه كذلك ، أى (بالأرضية المحددة) كما قد يقول كانط (مايكل ساندل ، ٢٠٠٩ ، ص ٣٧) .

من هذا المنطلق فإنه تبعاً لساندل لا تشير اولية العدالة إلى اولوية اخلاقية فقط بل أيضاً إلى صيغة تبريرية مفضلة بحيث لا تكون اولوية الحق على الخير مجرد اسبقية للأول على الثانى ، وإنما أيضاً بمعنى أن مبادئ الحق مشتقة بصورة مستقلة عن الخير ، معنى ذلك أن مبادئ العدالة ، عكس الأوامر والنواهي العملية الأخرى ، تجد تبريرها على نحو يجعلها غير مرهونة بأى نظرة معينة للخير . (مايكل ساندل ، ص ٣٧) .

وهكذا نستطيع أن نرى بوضوح أكبر مما يتمثل فيه زعم اولية العدالة على صعيد اخلاق الواجب . إن اولوية الحق حسب كانط " هى ذات طابع أخلاقى و تأسيسى معاً ، إنها مستفاده من مفهوم الذات من حيث كونها سابقة على غاياتها . يعتبر هذا المفهوم ضرورياً لفهم ذواتنا ككائنات مستقلة حرة فى الاختيار . إن المجتمع سيكون احسن تنظيماً عندما تحكمه مبادئ لا تفترض أى تصور بعينه للخير . ليس بوسع أى صيغة أخرى ضمان احترام الأشخاص بوصفهم كائنات قادرة على الاختيار الحر ، أى صيغة لا تعاملهم كموضوعات بل كذوات وكغايات فى حد ذاتها .. (مايكل ساندل ، ٢٠٠٩ ، ص ٤٧-٤٨)

ورغم الصعوبات والمصطلحات الغامضة في كثير من الأحيان التي نجدها عند المفكرين والفلاسفة وخاصة المفاهيم الكانطية التي تبدو غاية في الصعوبة إلا أننا نجد "رولز يذكر أن العيب في التصور الكانطي هو غموضه وطابعه الاعتباطي ، لأننا لا نرى كيف يمكن أن تكون هناك ذات مجردة بوسعها أن تنتج من غير اعتباط ، مبادئ عادلة محددة ، أو كيف يمكن لهذه الذات أن تتجسد في كائنات بشرية فعلية في عالمنا الحسي ، إن الميتافيزيقا المثالية ، بصرف النظر عن ميزاتها الأخلاقية والسياسية ، تترك الكثير لما هو مفارق ، أما القول بعالم نومياني فإنه لن يكسب العدالة أوليتها إلا بنكران واقعها البشري. (مايكل ساندل ٢٠٠٩ ، ص ٥٤) .

ويعد رولز أحد الفلاسفة السياسيين القلائل الذين فتحوا نقاشاً سياسياً واسعاً في الولايات المتحدة الأمريكية بين الليبرالية اليسارية المناهضة للفوارق وما تمثله من مخاطر على التماسك الاجتماعي والتوافق السياسي، وبين النيوليبرالية (Neoliberalism) المناهضة للعدالة التوزيعية (Justice Distribution) وما تمثله من مخاطر على الحريات الفردية. وقد تغذى هذا النقاش فضلاً عن ذلك مما أفرزته الحركات من أجل الحقوق المدنية من مطالب مساواتية في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الستينات وبداية السبعينات كما تمخضت هذه المناقشات والمُطارحات السياسية عن إعادة التفكير في دور الدولة الليبرالية، وبرزت أسئلة حول حيادها، وانخراطها في معمة المطالب الاجتماعية، فنظرية العدالة تلتقى فيه عدّة أطياف فكرية قادمة من آفاق فلسفية رحبة أنجلوساكسونية وقارية على حد سواء. استقى رولز مفهوم العدالة التوزيعية من أرسطو وإن كان قد أفرغها من حمولتها الأخلاقية، وأخذ من كانط مفاهيم الاستقلالية والكونية والاستعمال العمومي للعقل واستلهم رولز كانطية بدون ذات متعالية على حد تعبير بول ريكور، واستفاد من نظرية التعاقد عند روسو وإن كان قد اعتبر نظرية العدالة على قدر كبير من التجريد. وأخيراً استلهم من النفعية والبراجماتية الأنجلوساكسونية. (Tan, Kok-Chork 2004, p 13) ربما

يؤكد هذا على عمق وتنوع وتأثير فلسفة رولز وتأثيرها بمصادر متنوعة دم بها افكاره ووجهة نظره وعمق بها آراءه حتى وصلت إلى هذه المكانة من الذيوخ والانتشار .

كما انتقد كائط المذهب النفى فى موقفه حيث يعتمد مباء الحريات الرئيسية المتساوية ، الحقوق الرئيسية كحرية التعبير وحرية التجمع وحرية الاعتقاد الدينى يرى رولز " أن النفعية تخطئ عندما تسئ أو على الأقل عندما لا تقيم وزناً للاختلافات بين الأشخاص ... وهذا ما ساءنءركه عندما نكون فى موقعنا خلف ستار الجهل ولذلك سنرفض مباء النفعية ، لن نرضى بأن نقايض حقوقنا وحرياتنا الأساسية مقابل أى من المزايا الاقتصادية (Michael Sandel, 2009, p143) . إن الإشكال الجوهري الذى يسعى رولز إلى معالجته هو باى معنى تعطى الأولوية إلى قيمة العاءالة كاساس لجميع القيم الأخلاقية والسياسية الأخرى ؟ وهذا الإشكال، يطرح صعوبات من طراز إبستمولوجي وكما يرى ساءنءل. أهم هذه الصعوبات تتمثل فى الإءراج التالى: إذا كانت العاءالة هى من بين القيم الأخرى فى المجتمع فمن أين آتها هذه الأولوية ؟ كيف تكون لها صلاحية أعلى من هذه القيم المنتشرة فى المجتمع ؟ كيف يمكن والحالة هذه أن تقيم وجهة نظر نقدية لهذه القيم ؟ هل ينبغى للعاءلة أن تكون فوق هذه القيم كي تقيم لنفسها هذه النظرة النقدية، ويكون معيار حكمها على هذه القيم خارجها، وكأنها بنية قبلية سابقة على هذه القيم، فتشترط العاءالة الوجود الضرورى والكلى لهذه القيم كما تشترط عند كائط قيام معرفة ضرورية وكلية بالموضوعات الخارجية ؟ إن هذا الإءراج مرتبط بالكمفية التى يمكن بها لقيمة ما أن تحكم على القيم الأخرى ؟ وإن شئت قلت: إنه مرتبط بالإشكال المتعلق بالتمييز بين معيار الحكم وموضوع الحكم، يعنى إشكال يتعلق بالسعى إلى رءم الهوة وتقليص المسافة التى تفصل بين المعيار والموضوع، وهو حقاً إشكال إبستمولوجي بامتياز قبل أن يكون إشكالاً أخلاقياً أو سياسياً.

إن رولز مثل كانط يسعى "إلى الكشف عن أن العدالة أول فضيلة اجتماعية، وأنه بفعلها يتم تقييم المؤسسات والتحويلات الاجتماعية المختلفة، وأنه بفعلها يمكن المصالحة بين مختلف القيم المتنازعة فيما بينها (Louis-Philippe Hodgson, 2010, pp791-819) . إن هذه الأولوية المعطاة للعدالة آتية في جزء منها من النقد الذي وجهه رولز إلى النزعة النفعية الكلاسيكية التي تمنح للمنفعة القيمة الأولى. والحال أنه إن كانت المنفعة أكثر ارتباطاً بالفرد، فإن العدالة تراعي كثرة البشر واندماجهم، واحترامهم المتبادل فيما بينهم، وإلا تم انتهاك هذا الاحترام إذا ما اعتبرنا المنفعة هي الأولى. كما أن هذه الأولوية آتية من كون جون رولز ليبرالي غير نفعي، إنه ليبرالي يقيم نزعته هذه على أخلاقيات الواجب المستفادة من كانط. إن أخلاقيات الواجب التي فصل كانط القول فيها هي ضد الميول وأخلاق اللذة والسعادة. فأخلاق الواجب غير إمبريقية. ومفاهيمها تقوم على قوانين الإرادة وعلى مبادئ العقل العملي. غير أن رولز لم يكن هدفه إنقاذ مبادئ العقل الخالص؛ وإنما كان، وهو تحت تأثير أخلاقيات الواجب، إبعاد الميول والمنافع الشخصية عند تأسيس مبادئ العدالة، وهذا هو ما حدث عنده في فرضية الوضع الأصلي (Original Position) وفكرته المتعلقة بحجاب (ستار) الجهالة (Veil of Ignorance) ("). فلا يمكن لأحد أن يحسم على ما يريد بناءً على ميوله، لأن وجود الآخرين يحول دون ذلك. غير أن أمارتيا سن (Amartya Sen) (١٩٣٣-٩٩) يوجه النقد إلى رولز في هذه المسألة، يتمثل في كون أن هذا الأخير اعتبر فرضية الوضع الأصلي هي الفرضية الوحيدة التي يمكن أن تستدل بناءً عليها على قيام مؤسسات عادلة، وأنها النمط الوحيد الذي يسمح بالاستدلال المحايد القادر على تحقيق مبدأ الإنصاف. وهذا ما يجعل من نظرية العدالة كإنصاف أن تكون ترانسندنتالية في نظر سن، لأنه كيف تسمح الكثرة في مسارات العدالة بأن تختزل في مبدأ واحد أو اختيار واحد هو اختيار العدالة، وبحسب سن لا يوجد شيء اسمه "عدالة" مجردة بقدر ما توجد عدالة أفضل من عدالة أخرى أو أسوأ من عدالة أخرى. النظرة المقارنة بحسب سن أكثر

واقعية وأكثر عملية في عالم نعلم أن حالة العدالة بمعناها المثالي متعذرة. في مقدمة الكتاب يقول سن "إن هدف نظريته هو توضيح كيف يمكن التقدم في مواجهة الأسئلة المتعلقة بتطوير العدالة وإزالة الظلم بدلاً من تقديم قرارات متعلقة بطبيعة العدالة الكاملة (عبدالله المطيري، ٢٠١٣/١/١٦)".

كان توجه رولز بالمجمل توجهاً يعتمد على الأخلاق؛ فقد انطلق من الدولة كمجتمع من الأفراد الأحرار المتساوين المنخرطين في تعاون اجتماعي. والعدالة في حالتهم هي الإنصاف في توزيع المنافع في ما بينهم، وهي عدالة متعلقة بالبنية السياسية الأساسية للدولة. والشرط لهذا كله هو افتراض أن الأشخاص الأحرار يتمتعون بملكتين أخلاقيتين: الأولى هي "الحس بالعدالة: وهي القدرة على التطبيق والعمل انطلاقاً من مبادئ العدالة السياسية التي تعين الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي..." والثانية هي القدرة على تكوين مفهوم للخير وحيازته، بحيث يمكن مراجعته ومتابعته كمجموعة من الغايات النهائية والمقاصد التي تحدد مفهوم الشخص لما هو قيم في الحياة. (جون رولز، ٢٠٠٩، ص ١١٢).

لكن كما تشير الآداب الفلسفية نظرية رولز تعاني من مشكلة تواجه معظم النظريات الاشتراكية أو شبه الاشتراكية ألا وهي المشكلة التالية: إذا كانت المؤسسات لا بد أن تبنى بحيث يستفيد منها الفقراء والأقل حظاً في المجتمع، فهذا يتضمن خرق حرية تصرف الأغنياء بما يملكون. فمؤسسات الأغنياء لا بد أن تتوجه لخدمة طبقة الفقراء والأتعمس حظاً، وبذلك يتم تقييد حرية تصرف أصحاب المؤسسات في ما يملكون. فقد يرغبون في خدمة طبقات أخرى كالطبقة الوسطى أو طبقتهم بالذات، وقد يرغبون في خدمة العلوم المجردة التي لا نستفيد منها اليوم عملياً كتطوير الأبحاث في نظرية الأوتار العلمية أو الرياضيات المجردة. هكذا تخرق نظرية رولز حقاً أساسياً ألا وهو حرية تصرف الفرد بما يملك. (حسن عجمي، ٢٠١٠/١٠/٥).

ولكن هل العدالة التي يدعو إليها رولز هي عدالة نسبية ولا تهدف إطلاقاً إلى المساواة الكاملة في الدخول والمستوى بين جميع المواطنين . هذا شيء مستحيل، بل وغير مرغوب أبداً. وبالتالي نجد أن رولز ينطلق من ثلاثة مبادئ ممكنة يقع بها ضبط توزيع المنافع الاجتماعية والاقتصادية أو تقدير قيمتها هذه المبادئ هي : ١- الحرية الطبيعية على غرار (نظرية الاستحقاق) منذ نوزيك ٢- المساواة الليبرالية (الشبيهة بمعيار الاستحقاق)، ٣- المساواة الديمقراطية (وهي قائمة على مبدأ الفرق)^(٥)

أما فكرة " الوضع الأصلي " فهي فكرة جوهرية لفهم فلسفته ، إنه يطلب منا أن نتخيل موقفاً تجتمع فيه مجموعة من الأفراد للإتفاق على البنية الأساسية لمجتمع يوشكوا أن يصبحوا مواطنين فيه . ولكي تكون اختياراتهم - المبادئ التي تحكم تعاقدهم على بنية المجتمع - اختيارات محايدة ، يستحدث رولز ما يسميه ستار الجهالة ، هذه المسلمة التي تنطلق من أن الأطراف لا تحوز أي معرفة بخصوص مكانتها في المجتمع ، ولا عرقها أو جنسها ، أو طبقتها أو ثروتها أو حظها ، أو ذكائها أو قوتها...أو أي صفة أو قدرة أخرى . إنها لا تعرف حتى تصوراتها للخير أو قيمها أو أهدافها أو غاياتها في الحياة . إنها تعرف أن لها فعلاً مثل هذه التصورات ، وتعتبرها مهما كانت أهلاً للنهوض بها ، لكن عليها مع ذلك أن تختار مبادئ العدالة . وهي تجهلها مؤقتاً. (- مايكل ساندل ، ٢٠٠٩ ، ص ، ٧١) . . ويذهب ساندل إلى أن الغرض من هذا الشرط هو الحيلولة دون خضوع اختيار المبادئ لتأثير الطابع العرضي في الظروف الطبيعية والاجتماعية ، ليس هذا فقط بل يؤكد ساندل على حمايتها من جميع الاعتبارات التي لا تعيننا من الناحية الأخلاقية . " ستار الجهل هو الذي يضمن اختيار مبادئ العدالة في ظل المساواة والافتساف وبما أن أطراف العقد غير متميزه على أساس الاختلاف في المصالح فسيكون من شأن ستار الجهل أيضاً ضمان عدم صفة الإجماع للإتفاق الحاصل في البداية. (مايكل ساندل، ٢٠٠٩ ، ص ، ٧١) .

ولتجاوز الصعوبات التي قابلها رولز مع الاحتفاظ بأولوية الحق كما ذهب ساندل نجد أن رولز " حاول إعادة صياغة فكرة مملكة الغايات كي تتكيف مع التفسير التجريبي لظروف العدالة ، لكن مع حذف الاختلافات العرضية بين الاشخاص التي يمكن أن تسود هذا التفسير. يقول رولز " وصف الوضع الأصلي يفسر وجهة نظر أنوات عالم المقولات ويوضح كي تكون الكائنات العاقلة حرة ومتساوية . طبيعتنا بوصفنا كائنات من هذا النوع تظهر عندما ننتصر ، و المبادئ التي نختارها عندما تنعكس هذه الطبيعة في الشروط المحددة للإختيار . وهكذا يظهر الناس حريتهم واستقلالهم عن الأراضى المتصلة بالطبيعة والمجتمع ، من خلال التصرف بحسب ما يقرون به في الوضع الأصلي . إذن تمثل الشروط المفترضة في الوضع الأصلي عند رولز ما تمثله مفاهيم العقل النظري الخالص في نظرية كانط الأخلاقية (إنها أى هذه المفاهيم) ليست مثل تلك الدعامات التي عادة ما توضع وراء مبنى متداع تم تشييده على جناح السرعة بل هي عبارته عن أجزاء حقيقية يتضح بفضلها تماسك النظام . (مايكل ساندل ، ص ، ١٠٤)

وكما أوضح ساندل أن رولز في كتابه كله منشغلاً أساساً بالنظرية الأخلاقية . ولما كانت هدفه هو انتاج نظرية في العدالة ، فقد انصب معظم اهتمامه على تقديم الحجج التي تسمح بالانتقال من الوضع الأصلي إلى مبادئ العدالة ، وكذا على وصف للوضع الأصلي قادر على استباق المتطلبات التي تقتضيها العدالة كما يلزم ، فهو كما نرى أقل اهتماماً بمواصلة الحجة في الاتجاه المعاكس ، ومن ثم أقل وضوحاً حول ما يمكن أن يوجد هناك . هذا ربما ما يفسر جزئياً الوضوح الأكبر الذي يتسم به في تناوله لقاعدة حدسنا الأخلاقي مقارنة بتناوله حدسنا " الوصفي " ووضعه أى ما يجعل هذا الحدس معقولاً أو غير معقول ، ضعيفاً أو قوياً ، وما إلى ذلك فإذا كانت هذه النظرة التي اقترحها صحيحة ، فإن المعيار المستقل ، وإن كان مؤقتاً والمستعمل في تحديد معقولية افتراضاتنا الوصفية يكون ناتجاً ، لا عن قواعد علم النفس أو علم

الاجتماع التجريبيين ، وإنما عن طبيعة الذات الأخلاقية كما نفهمها ، أي عن الفهم الذي لدينا عن الكيفية التي تتشكل بها ذواتنا. (مايكل ساندل، ٢٠٠٩ ، ص ١٠٣) .

يرى سن أن رولز قد خفف في كتاباته الأخيرة ولطف إلى حد بعيد زعمه الأول بظهور مجموعه فريده من مبادئ العدالة في الوضع الأصلي (الذي شرحه ودافع عنه في كتاب نظرية في العدالة) بالفعل ففي كتابه العدالة بصفتها إنصافاً (Justice As A Fairness) يقول رولز ثمة ما لانهاية له من الاعتبارات التي يمكن أن ينشد إليها المرء في الوضع الأصلي ولكل مفهوم بديل للعدالة اعتبارات تؤيده وأخرى تدحضه كما أن توازن الأسباب نفسه يقوم على التمييز ، وإن كان هذا يمدد الفكر ويرشده . وعندما يمضي رولز إلى التسليم بأن لا سبيل إلى بلوغ المثالي تماماً ، فإنه يشير بذلك إلى نظريته المثالية في العدالة بصفتها إنصافاً . لكن ليس هناك ما يحتم أن يكون في نظرية ما للعدالة أي شيء (لامثالي) جداً يفسح في المجال للخلاف أن يقيم والمعارضه أن تستديم حول بعض المسائل ، مع التركيز على كثير من النتائج الجامدة التي يمكن أن تتمخض اضطراراً عن الاتفاق العقلاني على متطلبات العدالة. (امارتيا سن، ٢٠١٠ ، ص ١٠٧-١٠٨) .

لقد صارت نظرية العدالة، بفضل جون رولز، على ما هي عليه اليوم في الفلسفة السياسية والأخلاقية كما يقول امارتيا سن Amartya Sen في كتابه "فكرة العدالة"، ومعه قامت العدالة على مقتضيات مبدأ الإنصاف، وليس على مقتضيات المنفعة وحدها، إذ تم تصور الإنصاف، في هذه النظرية كما لو كان أساساً قبلياً لكل تفكير في العدالة والحرية والمساواة، وتوزيع الثروات والخيرات الاقتصادية والاجتماعية... الخ. يتجه كتاب نظرية العدالة من البحث النظري في العدالة إلى تحقيقها في المؤسسات الاجتماعية، وذلك ضمن البنية الأساسية للمجتمع (٣٣)

فإذا كانت الفلسفة الليبرالية قد لجأت إلى المقاربة الميتافيزيقية في تناولها لموضوعاتها، وانطلقت من تصور معين للطبيعة الإنسانية، ثم استنبطت منه جملة من المبادئ والقيم والمثل العليا التي ينبغي الالتزام بها لتحقيق السعادة في هذا العالم والخلاص في العالم الآخر، فإن رولز اختار مقاربة سياسية تقوم على ما يسميه مبدأ تعليق الشرط الإيستمولوجي. يقضي هذا المبدأ بضرورة إتخاذ موقف الحياد إزاء القضايا المتعلقة بالطبيعة الإنسانية، والإمساك عن ادعاء الحقيقة فيما يتعلق بأسس النظام الديمقراطي ومبادئ العدالة. وعلى هذا أصبحت الفلسفة السياسية عنده تسعى إلى بيان طبيعة النظم الاجتماعية الحديثة بغض النظر عما إذا كانت المبادئ التي تقوم عليها منسجمة مع معايير الحقيقة الفلسفية أو الميتافيزيقية. ومعنى ذلك أن نظرية الليبرالية السياسية كما يتصورها رولز لا تنطلق من أي تصور فلسفي لحقيقة الواقع والطبيعة الإنسانية، ولا تحتاج بالتالي إلى أي مبرر إيستمولوجي لدعم المصادرات الأساسية التي يتأسس عليها النظام الديمقراطي العادل. وذهب رولز في تصوره لليبرالية السياسية إلى حد إقامة نوع من التفرقة بين النظرية السياسية وفلسفة الأخلاق، وهو ما عبر عنه بقوله: "إن القضايا المتعلقة بالعدالة الأساسية يمكن دعمها إلى أقصى حد ممكن استناداً إلى القيم السياسية وحدها. (جون رولز ، الليبرالية السياسية) . ؛ وهذا ما يميز موقفه من الأنظمة الليبرالية عن باقي المواقف التي تندرج ضمن الفلسفة الليبرالية .

ويذهب ساندل على التأكيد على أن ما هو محل اختلاف بين الليبرالية عند رولز وبين ما يذهب إليه هو في كتاب (الليبرالية وحدود العدالة) لا يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الحقوق مهمة ، وإنما بإمكانية تحديد هذه الحقوق وتبريرها على نحو لا ينطلق من تصور معين مسبق للحياة الخيرة " إن ما لا نتفق فيه لا يخص معرفة ما إذا كانت المطالبة الفردية والجماعية ينبغي أن يعترف بها بوزن أكبر ، وإنما في قدرة مبادئ العدالة التي تحكم البنية القاعدية للمجتمع على أن تكون محايدة

بالنظر إلى القناعات الأخلاقية والءينية التي يتبناها أفراد هذا المجتمع (مايكل ساندل ، ص ٢١) . باتت الليبرالية إذن تركز في منظورها من العءالة على نصيب الفرد من الحقوق والواجبات. فالعءالة الليبرالية تعمل على تنظيم حقوق الفرد من خلال إلزام الجميع باحترامها ومراعاة عدم تءاغل بعضها في البعض الآخر، كذلك تجنب تعءي الأفراد على حقوق وحرقات بعضهم البعض. لأن هذه الحقوق والحرقات تجسد نصيب الفرد من اجمال المحصلات النءائية والناجمة أساساً من عملية توزيع المنافع والاعباء. وهي بالتالي تتسق مع اسهامات الفرد في أنشطة الحياة الاجتماعية عموماً.

اما الليبرالية عند ساندل فهي تلك اللغة السائدة في الفلسفة الأخلاقية والقانونية والسياسية في عصرنا أي ليبرالية تؤءي فيها افكار العءالة والإنصاف والحقوق الفردية دوراً مركزياً ، وهي مءينه لكانط (Immanuel Kant 1724-١٨٠٤) في معظم أسسها الفلسفية وتؤكد من حيث هي اخلاق ، أولية الحق على الخير ، وتتجلى كمعارضه للتصورات النفعية . لذا فإن احسن وصف لها كما ذهب ساندل " ليبرالية اخلاق الواجب (Deontological Liberalism) . وعليه فإن ليبرالية اخلاق الواجب هي " أولاً وقبل كل شئ ، نظرية حول العءالة ، وهي بصورة اخص نظرية حول أولية العءالة في المثل الأخلاقية والسياسية . إذن يمكن صياغة الأطروحة الأساسية لهذه الليبرالية حسب ساندل هكذا : لما كان المجتمع مؤلفاً من كثرة الأشخاص ، كل واحد منهم له أهدافه ومصالحه وتصوراته الخاصة بشأن الخير ، فأحسن طريقة لإءارة هذا المجتمع هي عندما يكون خاضعاً لمبادئ لا تفترض، من حيث هي كذلك أي تصور مسبق للخير ، ذلك أن ما يبرر هذه المبادئ الضابطة ليس كونها تضمن أكبر قدر من الخير العام ، أي لأنها تسعى إلى تحقيق الخير ، بل لأنها مطابقة لمفهوم الحق الذي هو مقولة اخلاقية مسلم بها قبل الخير ، ومستقلة عنه .

وينطلق مايكل ساندل من النظر في مدى صحة المقولة المفيدة بأن المجتمع الليبرالي مجتمع يحرص على عدم إملاء أي طريقة معينة في الحياة على أفرادها. تاركاً لهم أكبر حرية ممكنة في تحديد القيم التي يتبنونها والغايات التي يسعون إليها في الحياة. غير أنه يعتبر هذه الليبرالية المعاصرة فرطت في تفسيرها للجماعة. هذا هو السياق الذي يرد فيه مايكل ساندل على رولز عندما يقول " ما هو محل اختلاف بين الليبرالية عند رولز وما أذهب إليه في كتابي لا يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الحقوق مهمة ، وإنما بمدى إمكانية تحديد هذه الحقوق وتبريرها على نحو لا ينطلق من تصور معين مسبق للخير. (مايكل ساندل، ٢٠٠٩، ص ١٣).

الخاتمة

لقد تميز ساندل بميزة أنه ابتعد عن التجريد بصورة كبيرة وحاول أن يقدم فلسفته ملازمة للواقع فكان محور فلسفته ومحور كتاباته تقدم مناقشة وانتقادات لرولز حيث أن رولز جمع بين نظرية الأخلاق الكانطية التي تقول باستقلالية الشخص، وتلك التي تقوم على فكرة العقد الاجتماعي حيث أعاد الروابط مع التراث الفلسفي للعقد الاجتماعي؛ حيث عمل رولز على الانطلاق من البحث عن العدالة في ممارستها كأنصاف من خلال ما يسميه بمنهج الاختيار العقلاني يحاول رولز حسب ساندل إعادة صياغة النظرية الكانطية، ويسعى لتطوير التصور الكانطي للعدالة في اتجاه ما يجعله مقنعاً؛ يقتضي فصل قوة مذهب صاحبه ومضمونه عن خلفيته المتمثلة في المثالية المتعالية وإعادة توليفها في سياق: "معايير تجريبية معقولة".

ويتساءل إذا استطاع رولز أن يطرح الشواذب الميتافيزيقية جانباً وأن يتوصل إلى سياسة ليبرالية خالية من أي حرج ميتافيزيقي، ويرى أن رولز لم يوفق في سعيه وأن ليبرالية أخلاق الواجب لا يمكن إنقاذها من الصعوبات التي لها علاقة بالذات عند كانط.

وفي النهاية وكما يرى ساندل فإذا كانت النظرية النفعية تأخذ بعين الاعتبار بصورة جادة تمايزنا كأفراد ، فإن العدالة كإنصاف تأخذ هي الأخرى بعين الاعتبار ، وبصورة جادة طابعنا الجماعاتي . نظرتها (العدالة كإنصاف) إلي حدود الأنا من حيث هي سابقة ونهائية يجعلها تختصر طابعنا الجماعاتي في مظهر للخير وتختزل ها الخير إلي مجرد مصادفة وحاصل حاجات ورغبات مبهمة " لا قيمة لها من الناحية الأخلاقية"

وهكذا يجب أن تحتل العدالة كإنصاف مركز الصدارة في المجتمعات التي تحاول أن تكون مجتمعات عادلة تراعي حقوق مواطنيها وتعمل علي إزالة الفوارق الهائلة بين مواطنيها .

” - حجاب الجهالة أو حجاب الجهل أو ستار الجهل أو ستار الجهالة : وهذا الحجاب يحجب عن اطراف التعاقد (الممثلين بالوضع الأصلي) كل ما يحتمل أن يؤثر عليهم، ويجردهم من الزمان والمكان، فليس لديهم أدنى معرفة بأصلهم العرقي أو قدراتهم ومواهبهم ونوعهم، ومعتقداتهم الدينية أو اللادينية وانتماءاتهم الاجتماعية والفكرية... أي حجب أدنى معلومات عن البشر "اطراف التعاقد" وأوضاعهم قد تجعل الاختيارات منحازة، وهو متضمن في الوضع الأصلي.

” - مبدا الفرق The Difference Principle: كي يكون المجتمع منظماً جيداً، لابد من الأخذ في الاعتبار بهذا المبدأ، فهذا المبدأ سيكون إختيار عقلاني للممثلين في الموقف الأصلي. وتم تعريفه بكتاب الليبرالية السياسية على هذا النحو: "يجب أن تحقق ظواهر اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية شرطين: أولهما يفيد أن اللامساواة يجب أن تتعلق بالوظائف والمراكز التي تكون مفتوحة للجميع في شروط مساواة منصفة بالفرص، وثانيهما يقتضي أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة لأعضاء المجتمع الأقل مركزاً. وهذا المبدأ يتبع أيضاً المبدأ الأول للعدالة والذي يضمن حريات أساسية متساوية. وفي كتاب العدالة كإنصاف-إعادة صياغة تم وضع صفة إضافية مميزة هي: "أن مبدا الفرق لا يتطلب نمواً إقتصادياً مستمراً عبر الأجيال، للتصعيد اللامحدود لتوقعات الأقل انتفاعاً(تبعاً للدخل والثروة)؛ فذلك ليس مفهوماً معقولاً للعدالة." فما يتطلبه مبدا الفرق هو أن تكون الفروق في المدخول والثروة المكتسبين من إنتاج الناتج الاجتماعي، خلال فترة من الزمن ملائمة، بحيث إنه إذا

كانت التوقعات المشروعة للأكثر انتفاعاً هي أقل، فإن توقعات الأقل انتفاعاً تكون هي أيضاً أقل".

*** -- انظر تفاصيل ذلك في كتاب امارتيا سن، فكرة العدالة، نقله إلى العربية مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠١٠

قائمة مراجع البحث

المراجع العربية والمترجمة

١. إبراهيم مذكور ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ١٩٨٣ ، ص ١١٧
٢. امارتيا سن ، ، فكرة العدالة، نقله إلى العربية مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠١٠، ص ١٠٧-١٠٨
٣. توفيق الطويل : الأخلاق ، نشأتها وتطورها ، دار النهضة العربية ، ط ٣ ، مصر ، ١٩٧٦ ، ص ٣
٤. توني بينيت ، لورانس غروسبيرج ، ميجان موريس ، مفاتيح اصطلاحية حديده ، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ، ترجمة سعيد الغانمي - المنظمة العربية للترجمة - الطبعة الأولى - بيروت - ٢٠١٠
٥. جان جاك شوفالبييه ، تاريخ الفكر السياسي ، من المدينة الدولة إلى الدولة القومية ، ترجمة وتحقيق ، محمد عرب صاصيلا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ١٩٩٥ بيروت
٦. جميل صليبا- المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الأولى، ١٩٧١ ، الجزء الاول
٧. جون رولز، العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، مراجعة ربيع شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ٢٠٠٩)
٨. ديفيد جونستون ، مختصر تاريخ العدالة ، ترجمة مصطفى ناصر ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد ٣٧٨ ، بريل ٢٠١٢
٩. عبدالرحمن خليفه ، ايديولوجية الصراع السياسي - دراسة في نظرية القوة - دار المعرفة الجامعية - الأسكندرية ١٩٩٩
١٠. محمد فتحى التريكي ، الفلسفة الشريفة ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، ١٩٩٢
١١. كانط : نقد ملكة الحكم ، ترجمة سعيد الغانمي ، ط ١ ، منشورات الجمل ، ٢٠٠٩

١٢. كانط ، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ، ترجمة وتقديم عبد الغفار مكاوي ، منشورات الجمل ١٩٦٣

١٣. ليو شتراوس ، جوزيف دي كروبسي ، تاريخ الفلسفة السياسية ، الجزء الثاني من لوك إلى هيدجر ، ترجمة محمود سيد احمد - مراجعة إمام عبدالفتاح - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة ٢٠٠٥

١٤. ماير توماس ، أودورفون هولت ، المجتمع المدني والعدالة - ترجمة راندا النشر - رائده مذكور - عماد نخيله ، علا عادل عبدالجواد - الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة - ٢٠١٠

١٥. مايكل ساندل - الليبرالية وحدود العدالة ترجمة محمد هناد ، مراجعة الزبير عروس ، وعبدالرحمن بوقاف ، سلسلة (فلسفه) ، بيروت ، المنظمة العربية للترجمة ، ٢٠٠٩

١٦. مجيد خدوري ، مفهوم العدل في الإسلام، ترجمة دار الحصاد ، سوريا - الطبعة الأولى ١٩٩٨

١٧. ملحم قربان - قضايا الفكر السياسي - العدالة - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٩٢

المراجع الأجنبية

1. Colin Farrelly, An Introduction to Contemporary Political Theory (London: Sage, 2004)
2. Galston, William Justice and the Human Good, Chicago: University of Chicago Press. (1980).
3. Irwin, Terence The Development of Ethics: A Historical and Critical Study. Volume III: From Kant to Rawls. Oxford: Oxford University Press, (2009). P43
4. Julien Benda , Immanuel Kant - : Rupa & Co. London(, 2002) p4
5. Louis-Philippe Hodgson, Kant on the Right to Freedom: A Defense, Ethics, Vol. 120, No. 4 (July 2010)
6. Michael Sandel , Justice: What's the Right Thing to Do?, Far-rar, Straus and Giroux, (, 2009), first edition

7. Steven M..Delue, Political theory and civil society ,published in the United states of America by allen& Bacon , Longman 1997 .
8. Tan, Kok-Chork -Justice Without Borders: Cosmopolitanism, Nationalism, and Patriotism (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

٣- مقالات من الانترنت

- ١- حسن عجمي ، ديموقراطية الفقراء في مواجهة ديموقراطية الأغنياء... والحرية في مواجهة المساواة مقاله منشوره بموقع مركز النور للثقافة والاعلام بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٥

<http://www.alnoor.se/article.asp?id=١٢١٩>

2- Stanford Encyclopedia Of Philosophy)
www.StanfordEncyclopedia.com .)

- ٣- عبدالله المطيري ، العدالة كعمل يومي.. العدالة بين رولز و سن ، مقالة نشرت بجريدة الوطن اون لاين بتاريخ ٢٠١٣/١/١٦

4 <http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=١٥١٦٥>

١٥١٦٥