

الدولة: السيادة والمواطنة

التفكير في الدولة: التفكير في الإنسان باعتباره كياناً سياسياً

← ما يجعل الوجود الإنساني وجوداً سياسياً هو أنه "وجود مع الآخرين"

← السياسة تتخذ إذن كمحاولة لتنظيم وعقلنة الوجود الإنساني باعتباره وجوداً مع الآخرين،

لذلك اعتبر أرسطو أن "الإله فوق مرتبة السياسي بما أن كماله لا يجعله في حاجة إلى سلطة

وقوانين تنظم وجوده، والحيوان دون مرتبة السياسي بما أن وجوده محكوم بقوانين طبيعية

لا بقوانين مدنية سياسية"

← ما يجعل الإنسان كائناً سياسياً هو سعيه من ناحية إلى تجاوز المثلثة الحيوانية دون أن

يكون له مرتبة الكمال الإلهي

ما هو إشكالي في الوجود السياسي: الوجود السياسي يتهمّن مفارقة:

• **السياسي يبرهن من جهة شرط تحقيق الإنساني:** بما أنه يمكننا من عقلنة وجودنا ومن تجاوز

المثلثة الحيوانية التي تحتكم إلى قوانين الطبيعة وإلى بواغ الغريزة

• **السياسي يمكن من ناحية أخرى أن ينحدر إلى مصدر اعترا ب وسلب إنسانية الإنسان:**

فعندما يجسد السياسي الاستبداد والديكتاتورية، يسلب البشر إنسانيتهم بسلبهم حريتهم

← ما يبرهن عليه التفكير الفلسفي في الدولة وفي المسألة السياسية بشكل عام هو حل

التعارض بين السيادة والمواطنة، أي بين سلطة الدولة ومرونة حكمها في كل ما يتعلق بتسيير

الشكل العام، ومرونة احترام الحريات والحقوق التي يتضمنها مفهوم المواطنة

الدولة والسلطة:

يتهمّن مفهوم الدولة مفهوم السلطة، فالدولة تتخذ على أنها سلطة سياسية تُمارس على

مجموعة من البشر داخل حدود معينة

← إذا كانت كل دولة هي بالضرورة سلطة، فهل يجوز أن نعتبر أن كل سلطة هي بالضرورة دولة؟

مفهوم السلطة لا يختزل في الحق السياسي المراد بمفهوم الدولة:

يقتر "ميشال فوكو" و"أينما تولي وجودها نشأة سلطة"؛ يعني هذا الإقرار أن السلطة

في معناها العام تهدف بخاصيتين:

• **الشمولية:** السلطة لا تنحصر في أجهزة الدولة ومؤسساتها بل توجد في كل مجالات الوجود

الإنساني وفي كل أنواع العلاقات الإنسانية، إننا نعرف السلطة في معناها العام

على أنّها كلّ علاقة بين موازين قوى متفاوتة تحدّها استراتيجيّة السيطرة والتحكّم. فالسلطة كما يحدّها "ميشال فوكو" ترتبط بكلّ الآليات التي تهدف إلى التحكم في عقل البشر وفي أجسادهم. **الطابع الميكروفيزيائي**؛ رغم أنّ السلطة حاضرة في كلّ مجالات الوجود الإنساني وإنّها عادة ما تكون لامرئية بها أنّها تنفّس وراء أفتحة مختلفة (الدين، الأخلاق، التربية، الانضباط...).

لذلك أقرّ ميشال فوكو مفهوم ميكروفيزياء السلطة للتأكيد على طابعها اللامرئي التي تجعلنا نضج لها دون أن نعي ذلك

الدولة بما هي محاولة لعقلنة السلطة

تمثّل الدولة الحديثة تجاوزاً للأشكال التقليديّة لممارسة السلطة. لذلك اعتبر "ماديس فيبر" أنّ الدولة الحديثة تجسّد انتقالاً من السلطة الكيربانتية إلى السلطة القانونية، أي أنّها تصنّف انتقالاً من السلطة القائمة على القوى وعلى النفوذ الشخصي إلى السلطة القانونية. فما يعنينا في إطار الدولة ليس نزوات الأشخاص أو بل القوانين التي تحلّ عقلنة العلاقات البشريّة، لذلك أقرّ "بيرو" « **اختراع الإنسان الدولة كي لا يطبع الإنسان** » الدولة بهذا المعنى تتجهنّ محاولة لتجاوز شخصنة السلطة عبر ربطها بمفهوم القانون الذي يتأسّس على فكرة الحقّ لا على فكرة القوة

الدولة والحقّ والعدالة والعنف

الدولة والحقّ

الحقّ؛ **الحقّ في فعل شيء ما**؛ الحقّ بهذا المعنى يُحيل إلى فكرة المشروعيّة. فالفعل المناقش للحقّ هو الفعل الأمشروع. فالسرقة فعل موجود في الواقع، إلّا أنّها فعل لا مشروع أي مناقض للحقّ

الحقّ في شيء ما؛ عبارة الحقّ بهذا المعنى تُحيل إلى ما يجب أن تصنّفه

الدولة من حقوق لمواطنيها (الحقّ في الصحة والتعليم والنقل...)

علاقة مفهوم الدولة بمفهوم الحقّ؛ تتضمّن إشكاليّتين؛

← **إشكاليّة مشروعيّة سلطة الدولة**؛ من أين تستمدّ الدولة حقّ ممارسة سلطتها؟ وهل تنفّس ممارسة السلطة حتى ترتقي إلى مستوى الحقّ؟

تقتضي معالجة الإشكاليّة: إرجاع مشروعيّة سلطة الدولة إلى أساسها وعلاقتها؛

الأساس الطبيعي للسلطة السياسيّة؛ يعتبر أرسطو أنّ الوجود الماديّ السياسيّ يجسّد ميلا

طبيعياً للوجود مع الآخرين. لذلك أقرّ أرسطو "ربوأن المدينة أمر من أمور الطبيعة وأنّ الإنسان

صنوعيّ بطبعه

← تستمد السلطة السياسية إذن مشروعيتها من حاجات الإنسان الطبيعية ومن ميله الطبيعي إلى الوجود مع الآخرين

• **الأساس اللاهوتي للسلطة** : يجعل هذا الأساس إلى نظرية الحق الإلهي : الحاكم يُمارس سلطة بموجب نوع من التفويض الإلهي . لذلك يستمد مشروعيتها سلطته من المشروعية المطلقة للسلطة الإلهية

• **الأساس الثقافي للدولة** : يجعل هذا الأساس إلى فلسفات العقد الاجتماعي : الدولة لا تنشئ عن ميولاتنا الطبيعية ولا تختد سلطة متعالية على الإنسان ، بل هي نوع من المواضعة الانسانية ، أي أنها تختد قرارا عقليا يصرط من خلاله الجمع في عقد اجتماعي ينقلنا بموجبه من "حالة الطبيعة" إلى "الحالة المدنية" ، فالعقد الاجتماعي إذن يجسد عقلا حسابيا يقوم على ثنائية "التنازل والمقابل" . ف"توماس هوبز" يعتبر أن البشر ، بصفتهم العقد الاجتماعي ، يتنازلون عن حريتهم الطبيعية ويخضعون لسلطة سياسية تضمن لهم الأمن مقابل التنازل عن الحرية

• **إرجاع مشروعية سلطة الدولة إلى آليات وشروط ممارستها**

يقتر "تورفي" : " ليس أصل السلطة ولا غايتها ما ركسها المشروعية بل الطريقة التي تمارس بها "

لا يكفي أن يكون أساس الدولة عقلانياً وعايتها نيرة حتى تكون مشروعة . فالعقائد النبيلة يمكن أن يستعملها الحكام في إخفاء أهملهم وسعيهم إلى التحكم في البشر . انطلاقاً من ذلك اعتبر "تورفي" أن مشروعية سلطة الدولة تختدتها الآليات التي تضمن عدم تحولها إلى استبداد ،

لذلك استند إلى مقاله " مونتسكيو " : " كل سلطة لا حدود لها هي سلطة لا مشروعة "

← مشروعية السلطة إذن ترتبط بإنشاء وجود سياسي يضمن رسم حدود للسلطة ويضمن إخضاعها لآليات المراقبة والمحاسبة ، لذلك تبرز الديمقراطية أكثر الأنظمة السياسية قدرة على رسم حدود للسلطة وأسبابها نوعاً من المشروعية عبر تخصيصها من كل ما يضمن أن يخرف بهارخو التسلط والاستبداد

← **إشكالية معيار الحق** : إذا كانت للدولة سلطة تشريعية تختد ما هو حق وما هو مناقض

للحق ، فاستناداً إلى أي معيار يتخذ هذا التمييز أو هذا الفصل ؟

يمكن إرجاع أصل الحق إلى مصدرين :

• **الحقوق الوضعية** : هي الحقوق التي تُوضع في مجتمع ما وفي مرحلة تاريخية معينة ،

لذلك يتصف الحق الوضعي بصفتين :

← **النسبية** : هذه الحقوق تتغير بتغير المرحلتين الثقافية والمرحل التاريخية ، فالاستيعاب

كان يُعتبر حقاً من حقوق الأسياد في العصور القديمة . هذه الممارسة أصبحت في العصور الحديثة مدانة ومناقضة للحق

← **لا تستوفي شروط العقلانية** : الحقوق الوضعية يمكن أن تكون مجرد تبرير أوقناع يعني مصالح الأقوياء وإرادة هيمنتهم على المستضعفين ، لذلك يعرّف هذا التهور للحق أن يميز بين :
القانونية (légalité) : تعني التطابق مع القانون . عندما يكون القانون متعارفاً مع ما هو عقائلي لا يكون بالضرورة مشروهاً .

المشروعية (légitimité) : التوافق مع مبادئ العقل ومع مفاهيم الأخلاقية .
والمشروعية تعني مدى توافق القانون مع المنطق ، ومع القيم الأخلاقية الكونية
← الحق الوضعي لا يمكن إنسان أن نعتبه كأساس أو كمعيار لتحديد حقوق كونيّة نستوفي شروط المشروعية . يجب البحث إنسان عن معيار عقائلي لتحديد الحق . هذا المعيار يمكن أن نعثر عليه في ما يسمى :

الحق الطبيعي : هو الحق الذي يُستمد من طبيعة الإنسان باعتبارها كونيّة ومشرّقة بين جميع البشر ، فعندما نقول مثلاً " تولد البشر أحراراً ومنسولين " ، فإننا نعني أن الحرية والمساواة حقين طبيعيين مشتركين بين جميع البشر
← يجب إنسان أن يستمد الحق من مجموع الخصائص الأساسية التي تحدّد إنسانية الإنسان والتي يعدّ انتهاكها انتهاكاً للإنسانية ، ويبرو الحق من هذا المعنى هو أيّ قلعة أو مبدأ تحترم إنسانية الإنسان

← ما يجعل إنسان العبودية مناقضة للحق هو انتهاكها لإنسانية الإنسان ، وتناقضها مع حقين طبيعيين : الحرية والمساواة
← لكي تكون الدولة عادلة يجب إنسان أن تستمد معيار الحق من أساس عقائلي كونيّ يُحيل إلى مفهوم الحق الطبيعي الذي يحررنا من نسبية ولا عقلانية بعض الحقوق الوضعية
الحق والعدالة

يعتبر "ابن خلدون" أن استمرارية الدولة واستقرارها يرتبطان بمدى قدرتها على تحقيق مطالب العدالة ، فعندما يقرّ "العقل أساس العمران" ، فإنه يعني بذلك أن ظلم الحكّام واستبدادهم هو إعلان عن خراب الدولة وانهاؤها . ماذا يعني إنسان بالعدالة وما علاقتها بمفهوم الحق ؟ وهل إنسان كلّ ضمان للحقوق يضمن تحقيق العدالة ؟
← يرتبط مفهوم العدالة بمفهوم الحق ، فغياب الحق يجعل العلاقات الإنسانية قائمة على

القوى والعنف مما يجعلها تجسد الظلم للعدالة ، إلا أن وجود الحق لا يعني يوماً تحقيق العدالة ، فالحقوق عندما تكون اعتباطية وقناعاً يخفي مصالح الأقوياء لا تضمن يوماً تحقيق مطلب العدالة.

العدالة ؛ **العدالة الجزائية ؛** ترتبط هذه العدالة بالمجال القضائي الذي يوكل إليه حلّ

النزاعات بين البشر ومعاقبة المخترقات الممكنة للقانون وإرجاع الحقوق المنتهكة إلى مستحقيها

العدالة التوزيعية ؛ ترتبط بالتوزيع العادل للثروات داخل المجتمع . فالفلسفة الماركسيّة تعتبر أنّ الفوارق والتفاوتات الطبقيّة تجسّد إخلالاً بمطلب التوزيع العادل للثروات

← نشترط العدالة إذن من ناحية عقلانيّة الحق ومن ناحية أخرى تأسيس العلاقات الإنسانية على مبدأ المساواة ، إلا أنّ علاقة مفهوم العدالة بمفهوم المساواة لا تخلو من

طابع إشكاليّ ، إذ يوجد جدل بين مقاربتين لعلاقة مفهوم العدالة بمفهوم المساواة

المقاربة الليبراليّة ؛ مبدأ المساواة ينحصر في تساوي جميع البشر في الحقوق

وأمام القانون ، أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ، فإنّ التفاوت إذا كان بطرق

مشروعة لا يكون مناقها للعدالة ، فاختلاف الثروات والجهود يولد بالضرورة عوارق

اجتماعيّة لا تكون بالضرورة مناقضة للعدالة

المقاربة الاشتراكيّة ؛ المساواة أمام القانون يمكن أن تكون مساواة رافقة أو شكلية

تستعملها الأنظمة الرأسماليّة كقناع لإخفاء اللاتساوي الاجتماعي ، لذلك تعتبر الفلسفة

الماركسيّة أنّ التساوي أمام القانون لا يكفي لتحقيق مطلب العدالة ، فالعدالة تقتضي

نظاماً اجتماعياً يلغي الفوارق الطبقيّة عن إلغاء المملكيّة الخاصة لوسائل الإنتاج

العدالة بين الحق والعنف ؛

يبدو أنّ مفهوم العدالة مناقض لمفهوم العنف ، فهذه العدالة تتجاوز العلاقات القائمة على

العنف والتأثر والانتقام واستبدالها بعلاقات قانونيّة ، لذلك تبدو العدالة من حيث مبادئها وعنايتها

مناقضة للعنف ، إلا أنّ المسألة التي يبقى مطروحة هل أنّ ارتباط العدالة بالحق يجعلها لا تحتاج

إلى القوة والعنف ؟

← يجيب "باسكال" عن هذا التساؤل بقوله « العدالة دون قوة عاجزة والقوة دون عدالة مستبعدة »

ينصّح هذا الإقرار تمييزاً بين شكلين من العنف

• **العنف اللامشروع** : هو العنف الذي يُمارس خارج إطار القانون ، فعنف الأفراد فيما بينهم

وعنف الدولة الاستبدادية يعدّ عنفا لامشروعاً

• **العنف المشروع** : وهو العنف الذي تمارسه الدولة في إطار القانون وفي إطار المرافعة على

تحقيق مطلبي العدالة والأمن

← تقوم كل دولة إذن على ثنائية القانون والقوى ، لذلك يصبح العنف ملازماً للدولة ،

وهو ضروري ولا يمكن تجاوزه إلا عندما يتحقق نوع من الذبح الأخلاقي يجعل البشر

المواطنين إراديّاً ودون الحاجة إلى قوة . والدولة إذن تسحب من الأفراد حق ممارسة العنف

لكي تذكره لنفسها ، لذلك اعتبر "ماركس" أنّ " الدولة هي جهاز اختراع العنف المشروع "

السيادة والمواطنة

• **السيادة** : تعني سيادة الدولة وصنورة تحكمها في كل ما يتعلق بتسيير الشأن العام

• تعني استقلالية الدولة ولا مشروعية أي تدخل خارجي في شؤونها وفي قراراتها

• **المواطنة** : يميّز "سبينوزا" بين العبد والمواطن

• **العبد** : عندما يخضع العبد إلى قوة سيّده ، يفقد حرّيته وحقوقه

• **المواطن** : عندما يمثل المواطن لسيادة الدولة لا يفقد حقوقه بل يضمن تحقّقها

← يتضمّن مفهوم المواطنة إذن ثنائية الواجب والحق ، فانتقل المواطن إلى الدولة بقرّنه بواجب

الامتثال لسلطانها وقوانينها مقابل ما تمنحه الدولة من حرّيات وحقوق ، لذلك يمكن أن نعتبر أنّ

مفهوم المواطنة يتضمّن خلافاً للتوتر بين مفهوم السلطة من ناحية ومفهوم الحق والحرّية من ناحية أخرى

السيادة بما هي نقي للمواطنة

عندما نتخذ السيادة شكل السلطة الاستبدادية ، فإنّها تتحوّل البشر إلى عبيد أوعاباً لا إلى مواطنين

فالدولة التي تسلب الأفراد حرّياتهم تسلبهم في نفس الوقت صيغة المواطنة . ففلسفة "توماس

هوبز" السياسية تعبّد هذا التّمهّل الذي يُقيم تعارضاً بين السيادة والمواطنة : يعتبر "هوبز"

أنّ "الإنسان شرير بالطبع" وأنّ "الإنسان شرير بالطبع" ، لذلك يعتبر حالة الطبيعة هي

حالة حرب الكل ضدّ الكل . هذه الحالة التي تهدّد استمرارية الحياة تجعل البشر يُبرهون

عقدا اجتماعياً يتنازلون من خلاله عن حرّياتهم لحاكم بواسطة مطلقه يحقق الأمن

مقابل التنازل عن الحرّية . إنّ هذا التّمهّل للسلطة السياسية يجعل السيادة مطلقه ، لذلك

يجعلها نقياً للحرّية ، وتبعا لذلك نقياً للمواطنة

السيادة بما هي فيها تحقق المواطنة؟

لكي تكون السيادة غير مناقضة للمواطنة، يجب أن لا تتخذ سلطة مطلقه، لذلك لا يصح حل التعارض بين السيادة و المواطنة إلا في إطار الديمقراطية، فالنوتة، كما يؤكّد «روسو»، وُجبت لضمان الحريّات والحقوق لانفيها: «لقد أوجد البشر لأنفسهم حكمًا لضمان حريّاتهم لا لسلبهم إياها». فالنوتة وُجبت لتخير البشر من العوق لا لتخلمهم عن طريق العوق الديمقراطية: يحدّها «سبينوزا» على أنّها نظام حكم عقلانيّ

عقلنة السيادة: وتعني بذلك ربطها بالقانون وجعلها تابعة من الإرادة العامة

ورسم حدودها

عقلنة الحرّيّة: وذلك عبر ربط مفهوم الحرّيّة بمفهوم القانون، فالحرّيّة لكي تتحقّق إلى

فهني يجب أن ينظّمها القانون. لذلك اعتبر «روسو» أنّ لا وجود لحرّيّة خارج القانون:

«ولدت الحرّيّة يوم ولد القانون» «الامتثال للقوانين التي وضعناها لأنفسنا حرّيّة»

← تراهن الديمقراطية إذن، عبر عقلنة السيادة، على تجلّو الديمقراطية، وتراهن عبر عقلنة الحرّيّة على تجاوز العوق

حدود حلّ التعارض بين السيادة و المواطنة؟

حدود الديمقراطية:

عندما يعتبر «ميشال فوكو» أنّ السلطة لا تتحصّر في أجهزة الدولة ومؤسساتها وأنّها ذات طبيعة ميكروفيزيائية و توجد أينما تولّي ووجهنا فإنّه يعني منهياً أنّ الانتقال من الديمقراطية إلى الديمقراطية لا يفتي لتحقيق تحرر فعلي، ففي أكثر الدول ديمقراطية، يعيش المواطن، الذي يعتقد أنّ حرّ، أشكالاً لامرئية من الاستعباد: تنبني الديمقراطية على الاعتقاد في أنّ رأي الأغلبية أصوب من رأي الأقلية، لذلك يمكن أن نجسّدا شكلاً جديداً من الديمقراطية: ديمقراطية الأقلية على حساب الأقليات

حدود كونية وعقلانية حدود الإنسان:

يعتبر «ماركس» أنّ حقوق الإنسان في ظاهرها كونية وعقلانية، إلا أنّها يمكن أن تكون قتلًا يختم من خلال فكرة الحقّ مصالح الطبقة المهيمنة اقتصادياً، لذلك اعتبر «ماركس» أنّ الإنسان حقوق الإنسان ليس الإنسان في صحناه الكوني بل هو المواطن البورجوازي»
مثال: الحقّ في الملكية يبوح حقاً طبيعياً محسّداً للحرّيّة والمساواة، إلا أنّ حقّ يمكن أن ينتج علاقات هيمنة واستغلال، أي علاقات محسّدة لتناقضات طبقية تتعارض مع الحرّيّة والمساواة

انتم الاقاصم ذلك، اعتبر "ماركس" أنّ التّولة جهازاً طبقيّ وُجد لخدمته مصالح الطبقة المهيمنة
اقتصاديّاً. بهذا المعنى تهبج الديمقراطية السياسيّة محرّراً قناع تستعمله الأنظمة الرأسماليّة
لإخفاء علاقات الهيمنة والاستغلال الاقتصادي

المواطنة بين الجوهرية والنّوعية :

رغم أنّ مفهوم المواطنة يركّز على مبادئ وقيم كونيّة (الحرّيّة، المساواة...)، إلّا أنّ
المواطنة عندما تختل في الانتهاك إلى دولة معيّنة، يصرّح أنّ تقدّر النّوعية أي أنّ تقدّر
مطلب وحدة الإنسانيّة. فالمواطنة عندما تتعبر في حدود دولة معيّنة يصرّح أنّ تتحوّل
إلى تعبّث لهويّة سياسيّة معيّنة وهو ما يصرّح أنّ يولّد علاقات صداميّة إقصائيّة صح
هويّات سياسيّة مغايرة

← تجاوز هذه المغارقة أنّي إلى ظهور فكرة المواطنة العالميّة، فالانتهاك إلى دولة معيّنة
لا ينبغي منهوية ترسيخ وعي كونيّ يعتبر أنّ جميع البشر مواطنوا عالم واحد وأنّ الأرض
وطن موسّع يوجد جميع البشر

حدود السّيادة : يمكن إظهار حدود السّيادة من زاويتين

- فكرة المواطنة العالميّة : لا تقوّض سيادة الدّولة بقدر ما ترسم لها حدوداً. فسلطة الدّولة
لا يجب أن تكون مطلقة ويجب أن تعتمد السّيادة إلى مبادئ كونيّة نجعلها تحترم الحقوق
والقيم الكونيّة التي يتضمّنّها مفهوم المواطنة العالميّة
- واقع العولمة يهدّد في نفس الوقت السّيادة والمواطنة : فهو يهدّد السّيادة عندما يجعل
سلطة الدّولة خاضعة لسيادة الدّول المهيمنة سياسياً واقتصاديّاً. فالعولمة بما هي
تجسيد لهيمنة الدّول العظمى على كلّ دول العالم تعهدّ سيادة الدّول بما أنّها تعهدّ
استقلاليتها في اتخاذ القرارات والسياسات الخاصّة بها. إنّ هذا الواقع المجسّد لهيمنة
الأقوى يهدّد في نفس الوقت فكرة المواطنة العالميّة بما أنّه يهدّد قيم الحرّيّة والمساواة
والعدالة التي يتضمّنّها مفهوم المواطنة