

القِيمُ بَيْنَ النِّسْبَيِّ وَالْمُطْلَقِ

مراجع وابحاث

الصيغة بوقرط

"يفكر فلاسفة القيمة على النحو التالي: القيمة هي ما ينبغي القيام به، إذا فهني ما ينبغي أن يوجد، وهي ما لم يوجد بعد، وربما ما لن يوجد أبداً؛ إذا حالما يوجد شيء ما فإن وجوده لم يعد واجباً وبالتالي فهو لا يشكل قيمة".

P-B.GRENET : Ontologie : p91

القيم و مطلب الكوني

* التفكير في الكوني هو تفكير في الإنسان و طلب الكوني هو طلب إنساني في الإنسان لذلك يظل إنساني لغزاً مبهماً ما لم نقاربها من جهة القيم.

Francis Fukuyama « Un chien est heureux de dormir au soleil toute la journée, pourvu qu'il soit nourri, parce qu'il n'est pas insatisfait de ce qu'il est. Il ne se soucie pas de ce que d'autres chiens fassent mieux que lui, ou que sa carrière de chien soit restée stagnante »

La Fin de l'Histoire et le dernier homme

* التفكير في الكوني كمطلب يدفعنا ضرورة إلى استدعاء مسألة القيم أو الوجود القيمي.
* النظر للكوني بما هو مطلب يعني أن الكوني ليس واقعاً أي أنه يحيل على مجال المنشود الممكן لا على مجال الموجود المتعين؛ مما يعني أن الكوني قيمة تتشدّد، بحيث لحظة نفَرَ في الكوني نفَرَ في قيمة أو نفَرَ في القيم.

* لقد أصبح سؤال القيم من الأسئلة التي تطرح نفسها بحدة خاصة في الزمن المعاصر، زمن هيمنة الكوني الإيديولوجي أو كوني عولمة إنساني، وعولمة قيمه، وبالتالي إن الأزمة الحقيقية التي يواجهها الإنسان اليوم ليست أزمة علم ولا أزمة حقيقة وإنما أزمة قيم، وعندما نتحدث عن الكوني الإيديولوجي باعتباره يحيل على كوني الموت نحن نعلن عن خجل الموت السريري للقيم؛ هذا الراهن هو الذي يفرض علينا نوعاً من التعامل الجدي و الفلسفـي بحيث تشكلت لدينا قناعة تلزمـنا بالتفكير في مسألة القيم بل و في مطلب الكوني أو مشروعية اعتباره مطباً.

في السؤال عن القيمة بين المطلق و النسبـي

* ما القيمة؟ تعني القيمة في اللغة المقدار فيقال قيمة الشيء مقداره و قيمة المتعاع ثمنه ، و القيمة هي الخاصية التي إذا وجدت في شيء جعلته مرغوباً فيه، أو جديراً بـأن يكون كذلك، وأحكام القيمة هي الأحكام التي تفيد الاستحسان أو الاستهجان نتيجة خاصية حسنة أو خاصية سيئة في الإنسان؛ القيمة التي طالما شـتـقـتـ من (القيام) بـمعنى العزم أو بـمعنى المحافظة والإصلاح أو بـمعنى الوقوف والثبات، أي التوقف في الأمر من غير مجاوزـةـ لهـ، والاستقامةـ بـمعنىـ الـاعـتـدـالـ وـالـعـدـلـ. لذلك ارتبطـ الأصلـ الـأـعـرـيقـيـ لكلـمةـ أـكـسيـولـوـجـياـ بـمعـنىـ الشـئـيـنـ الـثـمـيـنـ أوـ الجـديـرـ بـالـثـنـقـةـ؛ أماـ النـاحـيـةـ الـمـوـضـوـعـيـةـ فـتـنـطـلـقـ عـلـىـ ماـ يـتـمـيـزـ بـهـ الشـيـءـ ذـاتـهـ مـنـ صـفـاتـ تـجـعـلـهـ مـسـتـحـقاـ لـالتـقـدـيرـ إـنـ كـثـيـراـ أوـ قـلـيلاـ. وبالتالي فالقيمـ التيـ تـدـعـوـ إـلـيـهاـ الـفـلـسـفـةـ فـيـ إطارـ اهـتـمـامـهاـ بـإـلـاسـنـانـ، هيـ قـيمـ روـحـيـةـ مـعـنـوـيـةـ تـشـيرـ فـيـ النـفـسـ حـبـ الـكـمالـ الـأـخـلـاـقـيـ وـ تـسـمـوـ بـالـنـفـسـ نـحـوـ عـالـمـ الـحـقـ وـ الـخـيـرـ وـ الـجـمـالـ. وـ لـكـنـ ماـ الـذـيـ بـيـرـرـ الـحـدـيـثـ عـنـ الـقـيـمـ لـلـحـدـيـثـ عـنـ الـقـيـمـ؟ـ أـيـ مـاـ الـذـيـ يـدـفـعـنـاـ إـلـىـ تـدـدـدـ مـجـالـاتـ الـقـيـمـ؟ـ وـ هـلـ يـمـثـلـ الـحـدـيـثـ عـنـ الـقـيـمـ لـلـحـدـيـثـ عـنـ الـقـيـمـ؟ـ هـلـ تـرـدـ كـثـرـةـ الـقـيـمـ وـ تـنـوـعـهـاـ إـلـىـ تـحـدـثـ عـنـ قـيمـ مـطـلـقـةـ دـاـخـلـ مـجـالـ معـيـنـ؟ـ إـذـاـ كـانـ ذـكـ مـمـكـنـاـ فـمـاـ الـمـقـصـودـ بـإـطـلـاقـيـةـ الـقـيـمـ؟ـ

*"المطلق" في المعجم الفلسفى (هو عكس النسبي) ويعنى «الاتام» أو «الكامل» المتعرى عن كل قيد أو حصر أو استثناء أو شرط، والخاص من كل تعين أو تحديد، الموجود في ذاته وبذاته، واجب الوجود المتجاوز للزمان والمكان حتى إن تجلى فىهما. والمطلق عادةً يتسم بالثبات والكونية، فهو لا يرتبط بأرض معينة ولا يشعّ معين ولا بظروف أو ملابسات معينة. والمطلق مرادف للقبلى، والحقائق المطلقة هي الحقائق القلبية التي لا يستمدّها العقل من الإحساس والتجربة بل يستمدّها من المبدأ الأول وهو أساسها النهائى. والإطلاقية في الأخلاق هي الذهاب إلى أن معايير القيم - أخلاقيّة كانت أم جمالية - مطلقة موضوعية خالدة متجاوزة للزمان والمكان، ومن ثم يمكن إصدار أحكام أخلاقية. أما في السياسة، فهي تغنى سيادة الحاكم أو الدولة بغير قيد ولا شرط. والدولة المطلقة هي الدولة التي لا تُنسب أحكامها إلى غيرها فمصلحتها مطلقة وإرادتها مطلقة وسيادتها مطلقة. ولكن لا يمكن أن تكون فكرة المطلق أو الحديث عن المطلق في القيم مجرد وهم من صنع الفلاسفة؟ لا يحيل الوهم على حلم مطلب وعلى أن فكرة المطلق لا علاقة لها بالواقع السياسي والأخلاقي بقدر ما تحيل على تغيير عقول حالمه؟ ما الذي يبرر القول بوهنية اطلاقية القيم؟

أولاً: نميز بين دلالة نفس القيمة عندما تتحرك في مجالات متعددة [المجال السياسي/الأخلاقي/الاقتصادي...].

ثانياً: تختلف دلالة نفس القيمة داخل نفس المجال [الحق/السيادة/العدالة/الواجب...].
الا يتحول بهذا المعنى القول باطلاقية القيم قوله ظننا أو حما هو موضوع تظن؟ الا يدفعنا منطق التظنب هذا على اطلاقية القيم إلى القول بنسبتها؟ ماذا نعني بنسبية القيم؟ بل على ماذا تحيل فكرة النسبية [بعامة؟]

Aristote On appelle relatives ces choses dont tout l'être consiste en ce qu'elles sont dites dépendre d'autre choses, ou se rapporter de quelque façon à autre chose., Organon, Catégories 7.

تغىد النسبية نسبة حكم أو قيمة أو معيار إلى نسق ما وزمان ما ومكان ما وسياق ما، بحيث تكون ما تنتسب إليه القيم هو المحدد الماقبلي للفيم ذاتها. إذا ينسب النسبي إلى غيره ويتوقف وجوده عليه ولا يتغىن إلا مقروناً به، وهو عكس المطلق، وهو مقيد ونافض ومحدود مرتبط بالزمان والمكان يتلون بهما ويتغير بتغيرهما، ولذا فالنسبي يبدو نقىض الكوني. بهذا المعنى لا تغىد النسبية معنى التعدد والاختلاف والتناقض؟ لا ينفي منطق النسبية تعالى القيم؟ بمعنى الا يشرع القول بنسبية القيم للقول باختلافها وتناقضها؟ لا تحيل فكرة النسبية بهذا المعنى على عيب في القيم او هون يحد من تعاليها؟

نسبية القيم لا تغىد منطقاً عدماً أن النسبية تبدو بهذا المعنى استبعاداً للاطلاقية؟ لكن لا يمكن أن نتجاوز المنطق الاختزالي الذي لا يرى في القيم إلا مطلقة أو نسبية؟ الا يمكن القول بنسبية القيم دون نفي امكانية اشتراك الانسانية في منظومة قيمة واحدة؟ الا تقدونا حكمة العيش معاً إلى الاعتراف بالاختلاف والخصوصية القيمية -من ناحية- و الاقرار بأرضية قيمة مشتركة أو قاسم مشترك قيمي مشترك؟ الا يمكن أن نتحدث عن وحدة الكثرة و اطلاقية النسبية و ذلك انطلاقاً من الاجماع على

أول عبارة واضحة عن النسبية ظهرت في قول أفلاطون: "تظهر الأشياء لي، كما توجد بالنسبة لي، وتظهر الأشياء للآخرين، كما توجد بالنسبة لهم" فالنسبية تقرر أنه لا يوجد هناك حقيقة موضوعية، فما أراه هو الحقيقة بالنسبة لي، وما تراه هو الحقيقة بالنسبة لك.

معايير لا يكون الإنسان بدونها إنسانا من ناحية و انطلاقا من اعتبار وحدة المصير الإنساني من ناحية أخرى؟

في السؤال عن مجالات القيم

* لا يرتبط الحديث عن القيم بالحديث عن الإنسان بما هو كائن مثقل بالقيم لا بمعنى أنه يتخذ من القيم أساسا لممارساته فحسب وإنما بما هو كائن يخلق القيم و يمارس فعل التقويم؟ أليس من المفترض لحظة الحديث عن حضور القيم في حياة الإنسان أن تتحدد عن تعدد مجالات هذه الحياة و وبالتالي عن تعدد القيم داخل هذه المجالات بل و حتى داخل المجال الواحد؟ لا يبدو السياسي أول ما يسم الوجود الإنساني إلى حد قيل معه الإنسان حيوان سياسي Zoon Politikon؟ لا يعني ذلك أن اشتغالنا على القيم هو استغفال في وجه من وجوهه - على الفضاء السياسي و منظومته القيمية؟ إذا كان لكل مجال معايير القيمية لا تقتضي مقاربة المجال السياسي التساوى عن المعايير التي تحكمه؟ فهل يمكن النظر إلى معياري العداء و الصداقة على أنه معياري المجال السياسي؟ هل يمكن لهذه المعايير أن تمثل مبادئ أو قيم مطلقة أو تحكم كل فعل أو كل ممارسة سياسية؟ لا يتضمن هذا التمييز بين السيادة و المواطنة بعامة حكماً أخلاقياً؟ هل يعني ذلك أن أساس السياسي أخلاقي و أن معايير السياسي وقيمه هي في عمقها أخلاقية؟ يبدو أن الوجود القيمي للإنسان يظل مبتورا إذا ما اختزلناه في السياسي فلا معنى لهذا الوجود ما لم نستدعي فضاءه الأخلاقي؟ الحديث عن المجال الأخلاقي يفيد استحضار قيم الخير و الشر أو اللذة و الألم او السعادة والشقاء، فأي صلة بين الخير و اللذة و السعادة من جهة و بين الشر و الشقاء و الشر من ناحية أخرى؟ وهل من الممكن الفصل بين السعادة و الخير من ناحية و بين التعاسة و الشر من ناحية أخرى؟ بل هل من المشروع أن نقيم صلة بين أخلاق الخير و أخلاق السعادة؟ و هل ينبغي النظر إلى السعادة و الخير من ناحية و الشر و الشقاء من ناحية أخرى بما هي قيم مطلقة أم بما هي قيم نسبية؟

بل لعل السؤال الأعمق و نحن نستحضر الأخلاقي في مجال الحديث عن السياسي أن نتساءل هل من المشروع أن نجعل من الأخلاقي أساسا للسياسي و الحال أن العرف يقر بأن لا أخلاق في السياسة و لا سياسة في الأخلاق أو أن الموقف الإيجابي أخلاقيا سلبي في المجال السياسي و الموقف الإيجابي سياسيا لا أخلاقي؟ أليس محاكمة السياسة بلغة ما يجب أن يكون محاكمة صماء لا تخاطب السياسي بلغته؟

_____ ← بقطع النظر عن موقفنا من الصلة بين الأخلاقي و السياسي يظهر السؤال الأكثر ارباكا على هذا النحو:

- هل تحدد القيم السياسي و الأخلاقي أم أن السياسي و الأخلاقي هي المجالات التي تحدد القيم؟ بلغة أخرى هل تعد القيم مبادئ الفعل الأخلاقي و السياسي أم منتهى هذا الفعل؟ و هل تكشف فاعلية الأخلاقي كما السياسي ما يكون إنسانيا في الإنسان؟

