

المنفعة الحدسية عند سدجويك*

د. نجاح موسى على
مدرس الفلسفة/ كلية الآداب بسوهاج

مقدمة عن تطور المذهب النفعي

اعتبرت اللذة أو (السعادة) عند بعض الأخلاقيين قديماً غاية قصوى للحياة الإنسانية فقال فريق منهم أن الناس يبحثون بالفعل عما يحقق لذتهم وهذا هو مذهب اللذة السيكولوجي Psychological Hedonism:

• هنري سدجويك (1838-1900) Henry Sidgwick : فيلسوف ومعلم إنجليزي، عين أستاذاً للفلسفة الخلقية بجامعة كامبردج منذ عام 1883م، وحتى وفاته، وكان من مؤسسي جمعية الأبحاث النفسانية، وكان أول رئيس لها. هذا ويعتبر كتابه "مناهج الأخلاق" الذي ظهر عام 1874م، أول مؤلفاته وأهمها وشهرته تقوم أساساً عليه حيث يحتل هذا الكتاب مكانة عليا ضمن أشهر المؤلفات الأخلاقية التي ظهرت في إنجلترا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويعتبره برود C.P.Brod أفضل رسالة كتبت في النظرية الأخلاقية بوجه عام. ومن أعماله الأخرى تذكر:

-المجلد في تاريخ علم الأخلاق وقد ظهر عام 1886م، وقام بترجمته إلى العربية د. توفيق الطويل، ود. عبدالحميد حمدي عام 1949م.

-الأخلاق العملية وقد نشر عام 1898م.

-مبادئ الاقتصاد السياسي 1883م، الفلسفة نطاقها وعلاقتها 1902م.

-محاضرات في المذاهب الأخلاقية عند جرين وسبنسر ومارتينيو 1902م.

-تطور التنظيم السياسي الأوربي، 1903م.

-رسائل وخطب متفرقة 1904م.

-محاضرات في فلسفة كانط وغيرها 1905م، انظر:

The encyclopaedia of philosophy, vol. 7. Paul Edwards, Macmillan publishing co., Inc & the free press, New York, 1972, p. 434.

كذلك انظر:

-عبدالرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1984م، ج1، ص573-574.

-رودلف متز: الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، ترجمة د. فؤاد زكريا، مراجعة د. زكي

نجيب محمود، دار النهضة العربية، 1963م، ص91.

وذهب بعضهم إلى القول بأن ما يبحث عنه الإنسان بالفعل، وما ينبغي أن ينشده هو اللذة وهذا هو مذهب اللذة الأخلاقي Ethical Hedonism وأقر البعض الآخر من القائلين بهذا المذهب - هذه اللذة باعتبارها منفعة شخصية أو فردية وهذا هو مذهب اللذة الأناني Egoistic Hedonism، ورأى فريق آخر من الفلاسفة الأخلاقيين أن: اللذة كغاية قصوى هي لذة البشر جميعاً، وهذا هو مذهب اللذة العام أو الكلي Universalistic Hedonism، وهو ما يطلق عليه اسم مذهب المنفعة العامة Utilitarianism^(١).

وكذا يمكن تقسيم المدارس المنتمية إلى مذهب اللذة الأخلاقي إلى فئتين هما:

مذهب اللذة الأناني، ومذهب اللذة العامة أو المنفعة العامة. ويمكن القول بوجه عام أن المذهب الأناني كان يميز التفكير القديم، على حين أن مذهب المنفعة العامة يمثل وجهة نظر العصر الحديث^(٢). هذا وقد ذهب القورينائية قديماً إلى القول بأن اللذة تتمثل في تحصيل اللذة الحسية العاجلة، بينما رأى أبيقور وأتباعه أن اللذة الحسية تكون عاجلة ومؤقتة ومكررة وقصيرة الأمد ويتبعها ألم، ومن ثم فاللذة التي ينبغي أن ينشدها الإنسان هي اللذات الروحية والعقلية التي تتصف

(١) هنرى سدجويك: المجلد في تاريخ علم الأخلاق، الطبعة الأولى، ترجمة د. توفيق الطويل، د. عبدالحميد حمدي، دار نشر الثقافة بالإسكندرية، ١٩٤٩، المقنمة ص ٢٩. كذلك أنظر:

Jan Narveson: Morality and utility, the Jobnes Hopkins press, London, 1967, p. 51.

Stephen, C. pepper: Ethics, New York, 1960, pp. 74- 75.

(٢) هنترميد: الفلسفة، أنواعها، ومشكلاتها، ترجمة د. فؤاد زكريا، دار مصر للطباعة، ١٩٦٩، ص ٢٨٢.

بالدوام والاستمرار، وتكون أطول مدى وأكثر اعتدالاً وتحقق الطمأنينة والسكينة^(٣).

وعلى هذا الأساس تحولت اللذة إلى منفعة على يد أبيقور Epicurus (٣٤٢ - ٢٧٠ ق.م) ولكنها كانت منفعة فردية شخصية اتضحت معالمها في مذهب توماس هوبز (١٥٨٨ = ١٦٧٩) في مطلع العصر الحديث، إلا أن مذهب توماس هوبز في المنفعة الفردية قد أثار الأخلاقيين من معاصريه وخلفائه فتحولت المنفعة الفردية من بعده إلى منفعة عامة أو منفعة المجموع، فدخل في هذا السياق لفظ "السعادة" في كتابات النفعيين بعد ذلك على أساس أن النافع هو ما يحقق لذة أو يبعد ألماً وهو بعبارة أخرى ما يوفر السعادة، وكان شعار النفعيين عند جريمي بنتام J.Bertham (١٧٤٨ - ١٨٣٢) وجون ستيوارت مل J.S.Mill (١٨٠٦ - ١٨٧٣) هو: "أعمل لتحقيق أكبر قسط ممكن من اللذة أو المنفعة أو السعادة لأكبر عدد من الناس"، وبهذا اختلطت اللذة بالمنفعة أولاً، ثم امتزجت بالسعادة فكان الخلط بين دلالات هذه ألفاظ^(٤).

أى أن المنفعة عند هؤلاء أو (اللذة أو السعادة) هي وحدها الحد الأقصى أى المرغوب فيه لذاته، والضرر أو الألم هو الشر الأقصى، والأفعال الإنسانية لا تكون خيراً إلا إذا حققت نفعاً، فإن أدت إلى ضرر

(٣) المرجع السابق، ص ٢٨٥.

* مما يجب التنويه إليه أنه حدث اضطراب وخط عند أصحاب المذهب النفعي بين مدلول اللذة ومدلول كل من المنفعة والسعادة فتجاهلوا ما تشهد به التجربة من أن، أن من اللذات ما يجلب ضرراً، ومن الآلام ما يحقق نفعاً، كذلك هناك بعض الأفعال اللذاتية تؤدي بصاحبها إلى التعاسة، ومن الأشياء النافعة مثل كثير من الاختراعات الحديثة ما لا يحقق سعادة (انظر: توفيق الطويل: الفلسفة الخلقية، نشأتها وتطورها، ص ٢٣٢).

(٤) توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،

أو عاقت نفعاً كانت شراً، وهكذا يتضح لنا أن المعيار أو المقياس الأخلاقي هنا توقف على نتائج الأفعال وآثارها، وأصبحت المنفعة هي مقياس خيرية الأفعال ومعيار القيم^(٥).

هذا فيما يتعلق بتطور المذهب النفعي بإيجاز، والآن لكي نتضح لنا معالم أو جوانب مذهب المنفعة الحدسية عند سدجريك لا بد من تناول ثلاث نقاط رئيسية وهي:

- ١- مذهب المنفعة العامة عند كل من بنتام وجون ستيوارت مل.
 - ٢- موقف سدجريك من هذه النفعية التقليدية (نفعية بنتام ومل).
 - ٣- أهم التعديلات التي أدخلها سدجريك على تلك النفعية.
- ١- النفعية عند جيرمي بنتام J.Bentham (١٧٤٨ - ١٨٣٢):

لقد كان هذا المفكر الإنجليزي هو العامل الأكبر في التحول من مذهب اللذة الأناني إلى مذهب المنفعة العامة، وكان يهتم بالإصلاح الاجتماعي والإصلاح التشريعي معاً، ومن ثم ليس من الغريب أن يكون تفكيره الأخلاقي اجتماعياً، وعملياً إلى حد كبير^(٦)، وقد افتتح فلسفته الأخلاقية في كتابه "المدخل إلى مبادئ الأخلاق والتشريع" بمقولة مشهورة ونصها كالآتي:

"لقد وضعت الطبيعة الإنسانية تحت سيطرة سيدين مطلقين هما اللذة والألم، فهما يتحكمان في كل ما نفعل وكل ما نقول، وكل ما نفكر فيه،

(٥) د. توفيق الطويل: الفلسفة الخلقية، نشأتها وتطورها، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٩، ص ٢١٧. كذلك أنظر:

Jahn perry and M.B.Bratman: Introduction to philosophy, Oxford University press, New York, 199, pp. 550-551.

مقال بعنوان:

"Extreme and Restricted Utilitarianism".

(٦) هنتر ميد: الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، ص ٢٨٥.

ولا يمكن أن يؤدي أي جهد نبذله للتحرر من الخضوع لهما إلا إثبات هذا الخضوع وتأكيدُه" (٧).

ثم ينتقل بنتام إلى تعريف مبدأ المنفعة the Principle of utility بأنه: "ذلك المبدأ الذي يتوقف فيه استحسان أي فعل أو استهجانته على ما يبدو لهذا الفعل من اتجاه إلى زيادة أو نقص سعادة الطرف الذي يكون الفعل متعلقاً بمصلحته"، وهو هنا يعنى أي فعل مهما كان نوع هذا الفعل، أي لا يقصد فعل خاص بفرد معين فقط، بل يقصد أي إجراء تتخذه الدولة أيضاً، لقد كان بنتام يسعى من أجل أن يجعل هذا المبدأ هو المعيار المعترف به في الأخلاق والتشريع، حتى يخضع المجتمع لحكمه بدلاً من أن يخضع لمعيار تجريدي للواجب لا صلة له بسعادة الإنسان (٨).

كذلك يشير أيضاً - في كتابه سالف الذكر - إلى أن المنفعة تعنى تلك الصفة التي توجد في أي موضوع، والتي تهدف إلى إنتاج منفعة أو فائدة أو لذة، أو خير أو سعادة، وبعبارة أدق أي فعل خلقى يمنع حدوث الأذى أو الألم أو الشر أو الشقاء للطرف الذي تعنى به (٩).

هذا ويربط بنتام خير الفرد بخير الجماعة فيذهب إلى أن البحث عن لذة الآخرين هو خير وسيلة يمكن أن تعين الفرد نفسه على الوصول إلى أكبر قسط من اللذة، ومعنى هذا أن المنفعة الشخصية وثيقة الصلة بالمنفعة العامة مادام الفرد عاجزاً بالضرورة عن الوصول إلى ما هو نافع له دون الاجتماع بالآخرين والتضامن معهم. وبعبارة أخرى يمكن

(٧) J.Bentham: An Introduction to the principles of morals and legislation, New York, 1978, ch. P.1.

(٨) Ibid., pp. 1-2.

(٩) W.T.Jones and others: Approaches to Ethics, third edition, New York, 1977, p. 252.

القول أن "الفضيلة الاجتماعية" هي التي توفيق بين مصلحة الذات ومصلحة الغير للحصول إلى أكبر نسبة من اللذة للشخص نفسه^(١٠). ولقد حدد بنتام الهدف من أفكاره بالعبرة الشهيرة لهذا المذهب وهي "تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكثر عدد من الناس".

"the greatest Happiness of the greatest number"

وهذا يعنى أنه أضاف إلى سعادة الفرد سعادة المجموع كغاية للسلوك الأخلاقى، واستطاع بذلك أن يحول علم الأخلاق من علم معيارى normative إلى علم وضعى positive يخضع لمنهج تجريبى مثل العلوم الطبيعية، وحجته فى ذلك أن حياة الفرد تخضع لسيطرة دوافعه النفسية المتمثلة فى وجدان اللذة والألم.

ودراسة السلوك الإنسانى يجب أن يبحث عن جذورها فى المجتمع الذى يعيش فيه الإنسان، وعلى هذا الأساس قصر مهمة البحث الخلقى على دراسة المجتمع دراسة وصفية تصطنع فيها مناهج البحث العلمى استناداً إلى أن المجتمع قد وجد وبنيت فيه قواعد الأخلاق قبل أن يوجد فلاسفة الأخلاق وهو فى هذا المكان يتأثر بالمنهج التجريبى الذى وضعه بيكون (١٥٦١ - ١٦٢٦) فى مطلع العصر الحديث^(١١).

(١٠) J.Bentham: In introduction to the principles of morals and legislation p. t-2.

كذلك انظر: W.T.Jones and others: op. cit., p. ٢٥٣.

(١١) توفيق الطويل: فلسفة الأخلاق، نشأتها وتطورها، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية ١٩٢٩، ص ٢١٩.

كذلك أنظر: Jon Narveson: Morality and utility , pp. ٥٥-٥٦.

T.J.Sprigge: the rational foundation of Ethics, New York, ١٩٩٠, pp. ١٠-١١.

حساب اللذات عند بنتام Hedonistic calculus

لقد رفض بنتام الاتجاه المثالي - عند الحدسيين والعقليين - وارتد إلى الواقع وربط به الأخلاق، كذلك اعتقد أن مرجع سلوكنا هو وجدان اللذة والألم - كما سبق القول - ولكنه أراد أن يخضع اللذات والآلام للقياس الدقيق حتى تصبح الأخلاق علماً واقعياً وضعياً اقتداءً بعلماء الطبيعة في إخضاعهم للظواهر الطبيعية للقياس الدقيق، ومن ثم وضع علم حساب اللذات (١٢).

يرى بنتام أن أبيقور قد أخطأ حينما تحدث عن كيف "اللذات أو نوعها" في حين أن المهم في نظره هو كمها" أو مقدارها" وعلى هذا الأساس ذهب إلى أن قيمة أي فعل ينبغي أن يحكم عليها وفقاً للشروط السبعة الآتية:

بالنسبة للشخص نفسه: تحدد قيمة اللذة والألم لأي فعل بحسب سبعة

شروط يعرضها بنتام كالاتي:

- ١- شدتها intensity
- ٢- استمرارها Duration
- ٣- تحققها أو عدمه certainty or uncertainty
- ٤- قربها أو بعدها propinquity or Remoteness
- ٥- خصوبتها fecundity
- ٦- نقاؤها purity
- ٧- الامتداد Extention.

(١٢) توفيق الطويل: فلسفة الاخلاق، نشأتها وتطورها، ص ٢٢١. كذلك أنظر: الفلسفة

الإنجليزية في مائة عام، أردولف متز، ترجمة د. فواد زكريا، ومراجعة د. زكي نجيب

محمود، دار النهضة العربية، ١٩٦٣م، ص ٥٤.

وبالنسبة لمجموعة من الأشخاص فإن قيمة اللذة - فيما يرى بنتام - تتحدد أو ينظر إلا من ناحية شدتها أو ضعفها بحسب الشروط السابقة مضافاً إليهم شرطاً سابعاً هو: مداها أو حدودها. والمقصود هنا عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بهذه اللذة (١٣).

ومعنى هذا أن قيمة اللذة تقاس بحدتها أو ضعفها، وطول مدتها أو قصرها، ودرجة يقينها أو احتمالها، ومدى قربها أو بعدها عنا، ومدى قدرتها على توليد خبرات أخرى سارة على أعقابها، ودرجة خلوها من الألم أو امتزاجها به، وعدد الأفراد الذين يمكن أن يشعروا بها في وقت واحد، ولكن أهم العوامل المؤثرة (والهامة) في حساب اللذات هو Extention "الامتداد"، لأن الهدف الأساس هو أن تشمل اللذة أكبر عدد ممكن من الأفراد (١٤).

وباستخدام هذا الحساب اعتقد بنتام أننا نستطيع أن نحدد بسهولة إن كان الفعل خيراً أم شراً.

هذا هو مجمل فلسفة بنتام الاخلاقية، ولقد وجه إليها كثير من المآخذ نذكر من أهمها:

أولاً:

إن معظم الناس يتفقون على أن اللذة (أو الألم) قد تختلف من حيث الكمية، وعلى سبيل المثال نجد أن الشراب يعطى قدراً أكبر من اللذة

(١٣) Stephen C. pepper: ethics, p. 94.

كذلك انظر: D.W.Hamlyn: The penguin History of western philosophy, Benguis books, England, ١٩٩٠, p. ٢٧٦.

Calvin penchin: Issues in philosophy "An introduction to ethics Macmillan, London, 1990, p. 240.

(١٤) زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية، ص ١٦٦. كذلك انظر:

Calbin Penchin: op. cit., p. 240- 241.

حينما يكون المرء ظمآنًا، كما أن بعض المشروبات تعطي لذة أكبر من أنواع أخرى، ولكن بالنسبة لحساب اللذات فإن هذا لا يكفي: كم هو مقدار اللذة، مرتان؟، أم ثلاثون في المائة؟^(١٥).

ثانياً:

توجد هناك صعوبات أخرى فيما يتعلق بالعوامل المختلفة التي تتعلق بحساب اللذات وهي: الشدة والديمومة أو إمكانية إنتاج لذات أخرى والنقاوة ... إلخ: كيف يمكن قياس واحدة من تلك الشروط في مقابل الأخريات؟ وما هي الفترة إلى يمكنها اللذة المعتدلة وتبقى خلالها لكى تتحقق اللذة؟ هكذا تساؤلات عديدة لا يمكن الإجابة عليها^(١٦).

إن بنتام لم يقدم لنا مقياساً كمياً نقيس به شدة كل من اللذة والألم حتى من حيث الكم ووضعها في المكان المناسب لها، وهذا أمر كان من الضروري أن يأخذه بنتام في اعتباره طالماً أنه أدخل عملية الحساب الكمي في مذهبه الأخلاقي.

وهكذا يتضح لنا قصور تلك النظرية ويرجع هذا القصور إلى أنها تقوم على أسس حسية، بينما يقوم الإحساس باللذة أصلاً على أسس نفسية وليست مادية، فقد تكون اللذات أو الآلام النفسية أشد وطأة على الإنسان من اللذات والآلام الحسية^(١٧).

(١٥) مابوت: مقدمة في علم الأخلاق، ترجمة د.ماهر عبدالقادر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٧، ص ٩١.

كذلك أنظر: T.J.Sprigge: the rational foundation of Ethics, p. ١٢.

(١٦) المرجع السابق، نفس الصفحة.

(١٧) فائزة احمد شكرى: المذاهب الأخلاقية بين الإسلاميين والغربيين، الإسكندرية، دار

الوفاء، ١٩٩٨، ص ١٠٣.

كذلك أنظر: Jan Narveson: Morality and utility, p. ٥٦.

٢- النفعية عند جون ستيوارت مل (١٨٠٦ - ١٨٧٣) J.S.Mill

لقد نشأ مل في رحاب المذهب النفعي لبنتام الذي كان يدين به أبوه جيمس مل (١٧٧٣ - ١٨٣٦) James mill . وقد اعتنق مل النفعية التقليدية في بداية حياته الخلفية، وكان يقصد منها ما قصده النفعيون جميعاً وهو تحصيل اللذة والخلو من الألم، ولكنه عدل عنها في مضمونها وأضاف إليها عناصراً جديدة أظهرت النفعية في صورة أفضل كثيراً مما كانت عليه عند أستاذه بنتام. وهنا يشير البعض إلى أن السبب في هذا التعديل هو اتصاله وتأثره بالفلاسفة الألمان وخاصة كانط (١٧٢٤ - ١٨٠٤) E. Kant وهيجل (١٧٧٠ - ١٨٣١)

Hegel F.W.

فقد عرف فلسفتهم عن طريق الشراح، وقد أدت به هذه المعرفة إلى تعديل المذهب النفعي التقليدي كما بدأ عند بنتام وجيمس مل^(١٨). هذا وقد سائر مل أستاذه بنتام في اعتبار علم الأخلاق علماً وضعياً وليس معيارياً، ونقل موضوعه من وضع المثل العليا التي يسير عليها السلوك الإنساني إلى وصف سلوك الأفراد في مجتمع معين وزمان

(١٨) ردولف متز: الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، ص ٥٦، ٦٤.

W.T.Jones and others: approaches to Ethics, p. ٢٨١. كذلك أنظر:

* يرجع الفضل في الاتجاه إلى تحويل الفلسفة الخلفية بمعناها التقليدي إلى علم طبيعي أو تجريبي (وضعي) يدرس الظواهر الأخلاقية بمناهج استقرائية خالصة إلى الفلاسفة التجريبيين أولاً ثم الوضعيين ثانياً الذين أكدوا هذا الاتجاه، وفي مقدمة هذه المدارس التي نزعنا هذا النزوع إن لم نقل أولها جميعاً هي مدرسة النفعيين الإنجليز. (انظر توفيق الطويل: جون ستيوارت مل، دار المعارف، ص ١٠٠-١٠١)، كذلك انظر: محمد عبدالحفيظ: دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٥ م، ص ٢٠-٢٢.

معين ومكان معين مع اصطناع منهج البحث العلمى الذى يستند إلى الاستقراء التجريبي^(١٩).

كذلك يتفق مل مع أستاذه بنتام فى إقرار المنفعة غاية للأفعال الإنسانية ومعياراً للأحكام الخلقية، ويشاركه أيضاً فى تعليق الأخلاقية على نتائج الأفعال according to consequences دون البواعث أو النيات. أى أن الفعل الخلقى لا يكون خيراً إلا إذ حقق أعظم قدر ممكن من اللذة لأكبر عدد من الناس:

The greatest pleasure of the greatest number والفارق بين

الخطأ أو الصواب الخلقى رهن بنتائج الأفعال^(٢٠).

وقد أقام مل فلسفته النفعية على أسس تجريبية، وفى البرهنة على مذهبه فى كتابه المشهور "المنفعة العامة" Utilitarianism قرر المبادئ التالية:

١- إن السعادة happiness هى الشيء الوحيد الذى يعد مرغوباً فيه . desirable

٢- الدليل الوحيد على أن شيئاً "مرغوباً" فيه هو كون الناس يرغبون فيه بالفعل، فالدليل الوحيد على أن الشيء مرئى visible هو أن الناس يرونه بالفعل، وعلى أن الصوت مسموع audible هو أن الناس يسمعونه بالفعل، ويمثل هذه الطريقة نقول: إن الدليل الوحيد

(١٩) توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة، ص ٢٨.

Peter Singer: A companion to ethics, Basil Blackuell ltd, كذلك أنظر: Oxford, ١٩٩٣, pp. ٢٤٢-٢٤٤.

(٢٠) Alburey Castell: an introduction to modern philosophy, Macmillan company, New York, 1962, pp. 326- 327.

على أن شيئاً ما مرغوباً فيه - كالسعادة - هو أن الناس يرغبونه بالفعل^(٢١).

٣- وبمثل هذا التدريل نذهب إلى القول: ليس هناك سبب يمكن أن نبرهن به على أن سعادة المجموع شيء مرغوب فيه سوى أن كل فرد يرغب فعلاً بقدر استطاعته في سعادته الشخصية كلما اعتقد سبيلاً للحصول عليها، وعلى هذا الأساس نكون قد برهنا على ما يأتي:

أ- السعادة خير في ذاتها.

ب- إن سعادة كل فرد "خير" بالنسبة لهذا الفرد.

ج- إن سعادة المجموع تكون بالتالي خير بالنسبة للجميع أو لهذا المجموع.

د- قد يرغب الناس في موضوعات أخرى ولكنهم لا يرغبون فيها إلا باعتبارها وسيلة لتلك الغاية (أى السعادة)^(٢٢).

وهنا يتضح لنا - لو أمعنا النظر - في تلك المبادئ أن ستوارت مل يتفق مع أستاذه بنتام على القول بأن الفعل الخلقى لا يكون إلا عندما يحقق أعظم قدر من اللذة (أو السعادة) لأكبر عدد من الناس.

ولكنه يخالف أستاذه - كما سوف يتضح لنا بعد قليل - في إضافة عنصراً هاماً هو عنصر كيف للذات element of quality أى لا بد من مراعاة "كيف اللذة" بدلاً من الاقتصار على كمها أو مقدارها فقط^(٢٣).

(٢١) J.S.Mill: Utilitarianism, Liberty, Representative government, editid by: H.B. Aclon, New York, 1977, ch. Iv, p. 32.

(٢٢) Ibid., pp. 32-33.

(٢٣) T.f.S.Spigge: the Rational foundations of ethics, pp. 17-19.

كذلك انظر:

وعلاوة على ما سبق نجد أن مل قد أنتقد بنتام أيضاً في تقديمه الأناثية على الغيرية، ومن ثم قام بتصحيح المذهب وكان من أهم التعديلات ما يأتي:

١- إخضاع المنفعة الخاصة لصالح المجموع.

٢- التضحية بالذات.

٣- التفرقة الكيفية بين الذات^(٢٤).

١- إخضاع المنفعة الخاصة لصالح المجموع:

لقد أقام بنتام - كما سبق القول - منفعة المجموع على أساس المنفعة الفردية، فنجد أنه أقام مذهبه الأخلاقي على أساس مذهب اللذة السيكولوجي، وبالتالي عندما عالج مشكلة الانتقال من المنفعة الفردية إلى المنفعة العامة لم يطالب الأناثي بالتخلي عن أنانيته من أجل المجموع بل حرص على أن تقوم مصلحة المجموع على أساس مصلحة الفرد.

أما ستيوارت مل فقد عكس هذه القضية ورأى أنه يجب على كل فرد أن ينصف غيره ويخلص في طلب منفعته أنصافه لنفسه، وإخلاصه في التماس مصالحه ولذاته الخاصة، حيث أن قاعدة السلوك الأخلاقي

-Calvin penchin: Issues in philosophy "anintrothiction to

Ethics", pp. ٢٤٦- ٢٤٨.

Welliam Lillie: Introduction to Ethics, Methuen, & co. Ltd., London, 1989, pp. 162-168.

(٢٤) توفيق الطويل: فلسفة الاخلاق، نشأتها وتطورها، ص ٢٢٥ - ٢٢٨.

كذلك أنظر:

Micheal L. morgan: classics of maral and political theory, third edition, Hackett publishing company, Cambridge, 2001, p. 937.

محمد عبدالحفيظ: دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، دار الوفاء للطباعة والنشر،

٢٠٠٥م، ص ٢١.

عنده نتمثل فى القاعءة الآخلاقية التى بشر بها سيدنا عيسى عليه السلام وهى: ألا تعامل الناس إلا بما تحب أن يعاملوك به" وأن تحب جارك (قريبك) كما تحب نفسك (٢٥).

وهنا انقل مل من سعاة الفرد إلى سعاة المجموع ليوحد بينهما أى من مذهب اللذة السيكولوجى - الذى يقرر أن الإنسان بطبعه يطلب الفعل لتحقيق لذته أو سعادته - انقل إلى مذهب اللذة الآخلاقى الذى يوجب على الإنسان العمل على تحقيق السادة أو اللذة، وفى هذا الصءء يشير وإيم لىلى إلى أن جون ستيوارت مل قد أسس مذهبى فى المنفعة العامة (أو اللذة العامة) على مذهب اللذة السيكولوجى فهو هنا مذهب لذى أنانى egoistic Hedonism (٢٦).

هذا وقد برهن مل على هاتين النصين فى الفصل الرابع من كتابه "مذهب المنفعة العامة" كآالى:

"إن الءليل الوءىء على أن الشىء مرئى visible هو أن الناس يرونه بالفعل، والءليل الوءىء على أن الصوت مسموع audible هو أن الناس يسمعونه بالفعل، ومثل هذا يقال عن سائر آجاربنا. ومن ثم نقول إن الءليل الوءىء على أن شىئاً ما -كالسعاة- مرغوب فيه desirable هو أن الناس يرغبون فيها فعلاً، وليس هناك سبب يمكننا أن نءلل به على أن سعاة المجموع شىء مرغوب فيه سوى أن كل فرد يرغب بالفعل فى سعادته الشخصية كلما أمكنه ذلك.. (٢٧).

(٢٥) توفيق الطويل: المرجع السابق، ص ٢٢٥.

كذلك أنظر:

Micheal L. Margan: op. cit., p. 941- 948.

(٢٦) William Lillie: introduction to Ethics, p. 168.

(٢٧) Mill: Utilitarianism, ch.v., p. 32.

٢- التضحية بالذات self sacrifice :

في مذهب بنتام لا نجد مجالاً للتضحية الفرد في سبيل الآخرين، إلا إذا نجم عن هذه التضحية منفعة لصاحبها تفوق تضحيته، أما في مذهب مل نجد اهتماماً واضحاً بالتضحية حيث أنه قد قلب الأساس في العلاقة بين المصلحة الخاصة، والمصلحة العامة، فطالب كل شخص بأن يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وعلى الرغم من أن السعادة عند مل تأخذ طابعاً أنانياً إلا أنه إذا تعارضت مع مصلحة المجموع فإنه يضحى بالأولى من أجل الثانية^(٢٨).

وهو يذهب في هذا الصدد في كتابه سالف الذكر إلى أن الفرد يمكن أن يأتي بأفعالاً لا يكون الباعث عليها هو السعادة الشخصية personal Happiness ، ومثال على ذلك أن البطل أو الشهيد هو الذي يضحى طواعية واختياراً voluntarily من أجل شيء يسمو على سعادته الشخصية وهو سعادة الآخرين، وهذه التضحية تكون أداة لتحقيق غاية أفضل تسمو عليها وهي تحقيق سعادة المجموع^(٢٩).

٣- التفرقة الكيفية بين اللذات:

لقد كانت اللذات في مذهب بنتام من طبيعة واحدة أى تختلف اختلافاً كمياً فقط من ناحية الديمومة والشدة والشمول.. إلخ، أما جون سبتيوات مل فقد ذهب مخالفاً لأستاذه في أنه لا بد من مراعاة "كيف" quality أو نوع اللذات بدلاً من الاقتصار على مراعاة "كمها" quantity أو مقدارها فقط.

(٢٨) توفيق الطويل: فلسفة الأخلاق، نشأتها وتطورها، ص ٢٢٨.

كذلك أنظر: محمد عبد الحفيظ: دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ص ٢٠- ٢١.

(٢٩) Mill: op. cit., ch.w.p. 15.

وفى هذا الصدد يذهب ردولف منتر إلى أن حساسيته الأخلاقية الرفيعة المصحوبة بشعور مرهف فى تقديره للقيم أدت به إلى أنه لم يعبر عن جميع مشاعر اللذة والسعادة بطريقة كمية فقط، بل يقدرها أيضاً تبعاً لمدى علو قيمتها^(٣٠)

وحسبنا - فيما يقول مل- أن نسال أهل الخبرة ممن مارسوا التجربة يشتى أنواع اللذات لكى نتحقق من أن هناك لذات نبيلة رفيعة، وأخرى دنئية حقيرة، ومن ثم لا يمكن أن توضع لذات الحس فى مستوى لذات العقل، وهو يؤكد هنا أن من الضرورى التفرقة بين اللذات "العليا" واللذات "الدنيا"، وهذا ما يشير إليه فى فقرة مشهورة من كتابه سالف الذكر بقوله:

"خير للمرء أن يكون إنسانا غير راض human being
dissatisfied أو غير مشبعاً من أن يكون خنزيراً راضياً A pig
satisfied وخير له أن يكون سقراطاً غير راض من أن يكون أحمقاً
راضياً"^(٣١)

أى أن الشعور بالكرامة الإنسانية يعتبر عاملاً هاماً فى سعادة الإنسان، وهو يتمثل - فيما يعتقد مل- بدرجة ما فى الناس جميعاً وهنا يعتقد مل أن اللذات العقلية والجمالية intellectual أعلى درجة من اللذات الحسية sensual pleasures وفى هذا الصدد يشير ستيفن بيبير S.Pepper إلى أن مل خرج عن مذهب اللذة على أساس تفضيله اللذات العقلية على اللذات الحسية^(٣٢). إلا أننا لا نتفق معه فى ذلك حيث أن مذهب ما زال فى نطاق اللذة ولم يخرج عنها، بل إن البعض يرى أنه

(٣٠) ردولف ميتز: الفلسفة الإنجليزية فى مائة عام، ص ٧٥.

(٣١) Mill: Utilitarianism, ch. IV, p. 15

(٣٢) Stepper-Pepper: Ethics, p. 95.

أقرب إلى مذهب اللذة الأناني منه إلى مذهب المنفعة العامة على أساس أنه بنى مذهبه أصلاً على مذهب اللذة السيكولوجي (٣٣).
هذا هو مجمل فلسفة سيتوارت مل الأخلاقية وأهم تعديلاته لمذهب المنفعة عند بنتام.

وعلى الرغم من أن مذهب المنفعة العامة يدعونا إلى أن نعامل سعادة أو ألم أي فرد (آخر) على أنهما لا يقلان في الأهمية عن سعادتنا أو آلامنا نحن، وعلى الرغم من أنها نظرية لها جاذبية كبيرة لكونها نظرية بسيطة حيث أنها تعد قريبة جداً من إمكانية التحقق بالوقائع التجريبية^(٣٤)، على الرغم من كل ذلك. إلا أنها تعرضت لكثير من وجوه النقد نذكر من أهمها ما يلي:
أولاً:

لقد سلم النفعيون -وعلى رأسهم مل- يذهب اللذة السيكولوجي واتخذوه أساساً لمذهبهم الأخلاقي، فكانت اللذة* عندهم غاية للأفعال الإنسانية ومعياراً للأحكام الخلقية وقد تعرض هذا الأساس للنقد كالاتي:

(٣٣) William Lillie: Introduction to Ethics, p. 168.

(٣٤) الفريد إيونج: مقدمة في فلسفة الأخلاق، ترجمة ودراسة د. محمد مدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٩٧م، ص ٧٧-٧٨.

* يجب هنا التفرقة بين نوعين من اللذات: أ- اللذة بمعنى الحالة الممتعة للشعور مثل السباحة المنعشة، وقراءة كتاب جيد، والاستمتاع بمناقشة فلسفية أو خلق عمل فني أو تحدثنا مع أشخاص يتميزون باللطف.. إلخ، وكما قال أرسطو إن اللذة بهذا المعنى مصاحبة لنشاط معين. ب- النوع الثاني هي اللذة التي تشتق من الاحساسات الجسمية وهي اللذة التي يكون لها أصل جسمي محدد. أنظر: (على عبدالمعطي محمد: دراسات في الفلسفة العامة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٥م، ص ٢٠٣).

أ- فيما يتعلق بكون اللذة غاية قصوى للأفعال الإنسانية:

من الخطأ اعتبارها كذلك لأنها تتناسب الحيوان أكثر من الإنسان لأن إنسانيته لا تستقيم بغير مثل أعلى يدين به ويميزه عن سائر الكائنات، والمثل الأعلى يكون عادة تعديلاً لمبادئ أو مثل هزيلة يتمسك بها المجتمع الذي ينتمي إليه الإنسان. كذلك لا تطلب اللذة إلا كوسيلة أو أداة لغاية تسمو عليها ولا تكون غاية في ذاتها، ولو صح أن يقوم المثل الأعلى على أساس أن الإنسان ينشد اللذة بطبيعته ما كانت هناك حاجة ماسة لوضع مذهب أخلاقي يصور اللذة غاية ينبغي أن يهدف إليها الإنسان - كما سوف يتضح لنا عند سدجويك في هذا البحث - وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه بعض النفعيين المتطرفين في التوحيد بين واقع الإنسان وما ينبغي أن يكون عليه^(٣٥).

إن المبدأ القائل بأن "اللذة" هي الخير الأوحد في العالم أو أنها الشيء الوحيد المرغوب فيه من قبل جميع الناس هو مبدأ مبالغ فيه - بل يذهب البعض إلى أنه خاطيء أصلاً - ومن ثم كان موضع هجوم كثير من الباحثين حيث أن هناك "قيماً" أخرى غير اللذة يسعى البشر للحصول عليها والتجربة ذاتها لتظهرنا على أن الناس ينشدون أشياء أخرى كثيرة غير اللذة: مثل المعرفة والثقافة والتذوق الفني والجمال.. إلخ، وليست هذه جميعاً مجرد "ملاذات" بل هي "غايات" قد لا يكفي للحصول عليها تقدير "حساب الذات والآلام"^(٣٦).

وفي هذا الصدد يشير سبرج P.Sprigge إلى أن النفعية بهذا القول (أن اللذة هي الخير الوحيد) نتجاهل المعنى الحقيقي لحياة الكائنات

(٣٥) توفيق الطويل: الفلسفة الخلقية، ص ٢٣١.

كذلك انظر: Jan Narveson: morality and utility, p. ٦٤.

(٣٦) زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية، ص ١٧٧.

البشرية الناضجة، حيث أن لكل منا تحمل الحياة معنى أو نتيجة لكثير من المشروعات مثل السياسة، والثقافة، أو في علاقاتنا الشخصية بالآخرين^(٣٧).

إن اغلب الناس في كثير من الأوقات يسعون لتحقيق أشياء أخرى كثيرة مختلفة دون أدنى تفكير في اللذة التي سوف تجلبها لهم هذه الأشياء إذا ما تحققت^(٣٨).

وعلاوة على ما سبق يمكن القول:

إن النفعيين قد أخطأوا في تأكيدهم على أن ما هو خير إنما يكون كذلك لأنه "لاذ" أو سار "Pleasant لأنه على الرغم من أن كل الأشياء الخيرة تكون سارة إلا أن خيريتها ليست في تناسب مع طابعها اللاذ أو السار لأن في كثير من الحالات يكون الشيء سار لأنه خير بأكثر مما يكون خيراً لأنه لاذ أو باعث على السرور^(٣٩).

وهذا ما أشار إليه أرسطو وغيره من الفلاسفة العقليين، كذلك يجب التنويه هنا إلى أننا حتى لو افترضنا أن اللذة خير، في ذاتها، ثم نتساءل عن السبيل إلى الحصول عليها سوق نلاحظ - كما أشار - الفيلسوف الألماني ماكس شيلر M.Scheler - وهذا ما أشار إليه سدجويك أيضاً - أنه إذا كان ن شأن الأكم أن يلاحق الهارب، فإن من شأن اللذة أن تهرب من المطارء، أي أن الإنسان يعجز عن الاهتداء إلى اللذة حين يكتفى بالبحث عنها، وحين يتوقع اللذة ترقبها ويمهد لها فإنه في نهاية المطاف لا يلتقى إلا بالسأم الأليم^(٤٠).

(٣٧) L.S.Sprigge: The Rational Foundation of Ethics, p. 27.

(٣٨) مابوت: مقدمة في علم الأخلاق، ترجمة د. عامر عبدالقادر، ص ٨٧-٨٨.

(٣٩) ألفريد ايونج: مقدمة في فلسفة الأخلاق، ترجمة ودراسة د. محمد مدين، ص ٩٢.

(٤٠) زكريا يراهم: للمشكلة الخلقية، ص ١٣٤.

إن التجربة تدلنا على أن اللاعب الذى لا يكف عن التفكير فى المتعة أو (اللذة) التى يظفر بها من جراء لعبته هو بعينه اللاعب الذى يحتمل أن تفوته تلك المتعة أو اللذة إلى حد كبير، فى حين أن اللاعب الذى يعنى كل جهوده ويحشد كافة طاقته لعملية اللعب نفسها للقيام بدوره فى المباراة هو إلى حد كبير الذى يمكن أن يظفر بقسط غير قليل من اللذة.

وهكذا يمكننا القول - مع سدجويك - بمفارقة المذهب الذى Paradox of hedonism التى تشير إلى أن استهداف اللذة مباشرة يؤدى إلى إلغائها أو قهرها (أى تفويتنا تلك اللذة).

وخير طريقة للحصول على اللذة هو العمل على تناسيها تماما أو على حد قول سدجويك in order to get them we muts forget them حيث أن تركيز الانتباه حول أية حالة وجدانية من شأنه بالضرورة أن يغير من تلك الحالة، بحيث يضعف أو يهدم طابعها السار أو غير السار (٤١).

ب- فيما يتعلق بكون اللذة معياراً لأحكامنا الخلقية:

يمكن القول أنها لا يمكن أن تكون كذلك لان المفاضلة بين اللذات تقتضى وجود قاعدة عليا أو معيار standard يستحيل أن تكون هو اللذة، إن اللذات بما هى لذات لا تتيح للإنسان أن يفرق بين أنواعها، فالترفة الكيفية التى ذهب إليها مل تتنافى مع مصادرة المذهب التى تقول إن اللذة هى الخير الوحيد، أى أن الترفة الكيفية بين أنواع اللذات تتضمن القول بمقياس آخر غير اللذة يستخدم فى تلك الترفة، وعلى هذا

(٤١) H.Sidgwick: Methods of Ethics, Macmillan and co. Limited, London, 1930, Book 1, ch.IV, pp. 48-49.

الأساس استعان كثير من رجال المذهب النفعي بالعقل والتبصر فى مذاهبهم^(٤٢)، وهذا ما سوف يتضح لنا عند سدجويك.

وفى هذا الصدد يشير كالفن بنشايين C. Penchin إلى أنه لا يكون لدينا الحق فى أن نشرع بأن بعض اللذات تكون فى مستوى أعلى من لذات أخرى وقد انتقد جون بلامينياتز J. Planenatz ستيوارت مل فى هذا الصدد فى كتابه "النفعيون الإنجليز"^(٤٣) the English Utilitarians.

كذلك يشير الفريد ايونج إلى أن جون ستيوارت مل بالرغم من أنه حاول أن يعدل بالفعل نظريته فى النفعية وذلك بتصريحه بالتفرقة الكيفية بالرغم من ذلك هناك اتفاق عام عند كثير من الفلاسفة والباحثين أن نظرية مل لم تتجو من عدم الاتساق: "فإن نؤكد على أن اللذة هى الخير الوحيد ثم نزع بعد ذلك أن اللذة "الأقل" قد تكون مفضلة على اللذة "الأكبر" يشبه تأكيدنا على أن المال هو الشيء الوحيد الجدير بالاعتبار والتقدير، ثم نزع من جهة أخرى أن كمية المال التى يتم تحصيلها من خلال العمل العام تكون افضل من نفس كمية المال التى يتم تحصيلها من المشاريع الخاصة فإذا كانت اللذة هى الشيء الوحيد "الخير" فإن الكثير من اللذة هو الأفضل دائماً^(٤٤).

ثانياً:

إن اهتمام مل بكيفية اللذات جعله ينقاد - فيما يرى بورتر B.G.Porter - وبدون قصد إلى إنكار الأهمية الأساسية التى تنسب إلى

(٤٢) توفيق الطويل: الفلسفة الخلقية، ص ٢٣١ - ٢٣٢.

كذلك انظر: jan Nerveson: Morality and utility, p. ٦٤.

(٤٣) Calvin Penchin: Issues in philosophy "An Introduction to Ethics", p. 248.

(٤٤) ألفريد إيونج: مقدمة فى فلسفة الأخلاق، ص ٨٤.

اللذة، لأنه عندما قرر أنه من الأفضل أن يكون الإنسان مهذباً وغير راضٍ بدلاً من أن يكون خنزيراً مثلثذاً: فإنه يشير هنا إلى نوع آخر من الحياة بكيفية معينة تكون أكثر قيمة more valuable من حياة اللذة. وبإدخاله هذا التمييز الكيفي بين اللذات يضع نفسه خارج نطاق المذهب الذي (٤٥).

وهذا يعنى أن المقياس أو المعيار الذى استخدمه مل للتمييز أو التفرقة بين اللذات الأعلى والأدنى أصبح هو المقياس الأخلاقى الأساسى - وليس هو اللذة فى هذا السياق - ومن ثم نجد أن مذهب اللذة قد طرح جانباً (٤٦).

هذه التفرقة تتنافى مع مصادرة المذهب التى تقول أن اللذة هى الخير الوحيد، وتتعارض مع النزعة الحسية التجريبية عند مل وغيره من النفعيين، التى لا تسلم إلا بالعالم المحسوس وتتكسر كل ما وراءه من حقائق، كذلك يشير بورتر أيضاً - فيما يتعلق بهذه التفرقة الكيفية بين اللذات - إلى أن من الخطأ الاعتقاد ببساطة بان بعض الناس الذين لديهم خبرة باثنين من اللذات سوف يختارون اللذة الأعلى، لأن فى مشاهدة التلفزيون - على سبيل المثال - نجد أن الأغلبية من البشر يشاهدون البرامج التافهة المبتذلة ولا يطلعون على الأعمال الجيدة من الأنب، بل يفضلون مشاهدة التلفزيون بدلاً منها.

ونفس الكلام يقال أيضاً فيما يتعلق بمتابعة الأحداث الرياضية مقارنة بزيارة صالة من صالات الفنون، نجد أن الأحداث الرياضية تجذب عدداً أكبر من الناس مقارنة بصالات الفنون، بل من الصعوبة أن نظهرها

(٤٥) B.J., Porter: The Good life "Alternatives in Ethics Macmillan publishing co, Inc, New York, 1980, p. 112.

Ibid. p. ١١٣.

(٤٦)

باعتبارها نشاط رفيع أو أكثر رفعة. كذلك نجد أن الأدب الأرقى يباع منه نسخ أقل، وكذلك الموسيقى الكلاسيكية تلعب غالباً أقل، وباختصار فإن الأغلبية لا يميل إلى الكيفية الأعلى من اللذات^(٤٧).

ثالثاً:

من المآخذ التي تعرضت لها نظرية مل أيضاً - في حديثه عن المرغوب فيه وتشبيهه بالمرئى والمسموع بالفعل - هو خلطه الواسع بين ما يمكن أن يكون مرغوباً فيه أو مرئياً أو مسموعاً وما ينبغى أن يكون مرغوباً فيه، وهذه هي مغالطة اللعب بالألفاظ figure of speech كما يسميها المنطقة وهذا ما أشار إليه جورج مور G.E. Moore فى كتابه مبادئ الأخلاق principia Ethica وأشار إليه سدجويك H. Sidgwick أيضاً فى كتابه مناهج الاخلاق كما سوف نوضح بعد قليل. وما يقصدانه هنا هو أن ما هو مرغوب فيه desirable تعنى "يجب" أن يكون مرغوباً what ought to be desired أو ما يستحق أن يكون مرغوباً what deserved to be desired^(٤٨). وفى هذا الصدد يشير ب. بورتر B.Porter إلى أن مل وكذلك بنتام بينى وجهة نظره فى الأخلاق على معلومات وصفية Descriptive، وهنا تكون المغالطة حيث يكون استنتاج القيم values من الحقائق أو الوقائع facts واضح جداً^(٤٩)، أى استنتاج ما ينبغى أن يكون مما هو كائن.

Ibid.

(٤٧)

كذلك انظر:

Calvin penchin: Issues in philosophy "An introduction to Ethics", p. 250.

(٤٨) Ibid, p. 252.

(٤٩) B.J. Porter: op. cit., p. 113.

رابعاً:

مما أخذ على نظرية مل أيضاً اعتباره لسعادة المجموع هي مجموع سعادات أفراد، وهذا قول ينطوي على مغالطة منطقية أيضاً، لأن السعادات (أو للذات) يتعذر جميعها على نحو ما يجمع أفراد الناس، والمغالطة هنا تشبه المغالطة في قولنا: إن فرقة من الجند إذا كانت تتألف من مائتي جندي، طول كل منهم ستة أقدام فإن طولها (أي الفرقة) يكون ألفاً ومائتي قدم (٥٠).

وفي هذا الصدد يشير الدكتور زكريا إبراهيم إلى أن هذا يعتبر انتقالاً غير مشروع من "المنفعة الخاصة" أو "الفردية" إلى "المنفعة العامة" بحجة أنه ما دامت سعادة كل شخص تمثل خيراً بالنسبة إلى هذا الشخص، "الفردى" فلا بد من أن تكون السعادة العامة "خيراً" بالنسبة إلى مجموع الأشخاص والآن نتساءل: هل هناك بالفعل سبيل لإضافة مجموع "سعادات" الأفراد بعضها إلى بعض بحيث يتكون من جمعها ما يصبح أن نسميه "السعادة العامة" (٥١).

خامساً:

حينما يقول مل أن الغاية الخلقية هي "أكبر سعادة ممكنة لأكبر عدد ممكن من الناس" لا مجرد "أقصى درجة من السعادة" فإنه عندئذ يزيد المسألة تعقيداً على تعقيد: لأنه يقحم على مذهبه مذهب جديد ألا وهو مبدأ "توزيع السعادة أو المنفعة" أي أن هذا يتطلب مبدأ أخلاقي آخر هو مبدأ عدالة للتوزيع.

(٥٠) سنجويك: المجلد في تاريخ علم الأخلاق، المقدمة، ص ٢٨.

(٥١) زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية، ص ١٧٢.

كذلك أنظر:

F.S. Sprigge: The Rational Foundation of Ethics, pp. 27.

وإذا ما سلمنا مع مل بان قدراً ضئيلاً من اللذة أو السعادة موزعاً على البشرية بأكملها أفضل بكثير من قدر كبير يكون مقصوراً على اثنين أو ثلاثة من الافراد، فإن من المؤكد أن مراعاة "الأغلبية" أو "أكبر عدد من الناس" يتطلب قيام مبدأ أخلاقي آخر وهو مبدأ "عدالة التوزيع" وهذا ما لم نجد له إشارة عند مل^(٥٢) وهذا ما حاول سدجويك تعديله بإدخاله المبادئ الحدسية الثلاث كما سوف يتضح لنا في هذا البحث.

سادساً:

يرى بعض الباحثين أن أصحاب مذهب المنفعة العامة كانت نظرتهم لفكرة الواجب نظرة آلية، حيث أن الخير عندهم ليس "خير في ذاته"، بل كان "أداة" أو "وسيلة" لتحقيق "لذة" أو "منفعة" فالقانون الخلقى يستمد سلطته من اللذة أو المنفعة المتوقعة، وعلى هذا الأساس كان نفورهم من فكرة الواجب وهجومهم على الالتزام والضمير، أو بعبارة أخرى "لما ينبغي أن يكون" وهو الجانب المثالي الذي يميز الإنسان عن سائر الكائنات^(٥٣).

وعلى هذا الأساس وتعديلاً لهذا الموقف أدخل سدجويك مبادئه الحدسية الثلاث.

هذا هو مجمل التراث النفعي الذي تلقاه سدجويك في مذهب المنفعة العامة، فاستوعبه وأدرك ما فيه من حق وباطل، ثم أكمله وعدله بعناصر استمدها من المذاهب الحدسية والعقلية. فما هي تلك التعديلات التي أدخلها سدجويك على المذهب وكيف كانت نواة المنفعة الحدسية عنده؟.

Ibid., p. ٢٦.

(٥٢)

كذلك أنظر: زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية، ص ١٧٦.

(٥٣) توفيق الطويل: الفلسفة الخلقية، نشأتها وتطورها، ص ٢٣٢.

نقد سدجويك للمنفعة التقليدية:

بدلية يمكن القول أن المذهب النفعي الحدسي عند سدجويك يتضمن جانبين جانب سلبي وجانب إيجابي كالآتي:

إنه حاول أولاً أن يهدم ما لا يطمئن إليه من أسس المذهب النفعي عند بنتام ومل ثم يدخل ثانياً العناصر التي يرى أنها ضرورة لإصلاحه. وفي هذا الصدد أشار سدجويك إلى أن النفعية عند بنتام ومل تقوم على دعامتين وهما:

* مذهب اللذة السيكولوجي Physiological Hedonism

* يصنف سدجويك المذاهب الأخلاقية (في كتابه "مناهج الأخلاق" إلى ثلاثة أنماط رئيسية كالآتي:

١- المذهب الحدسي intuitionism

٢- مذهب اللذة الأناني egoistic hedonism

٣- مذهب اللذة الكلي أو "المنفعة العامة"

universalistic hedonism or utilitarianism

وما يقصده هنا هو مذهب اللذة الأخلاقي وليس السيكولوجي، وفي هذا الصدد يشير سدجويك إلى أن معظم أصحاب المذهب النفعي أو المنفعة العامة وكذلك مذهب اللذة الأناني قد فشلوا في ملاحظة أنه لا يمكنهم الاستغناء عن القضايا الأخلاقية الواضحة بذاتها Self-evident. إنه لا يوجد شيء يستحق السعي إليه باعتباره غاية لنا سوى اللذة وغياب الألم فصاحب (المؤمن) مذهب اللذة الأناني يجد أن ما هو واضح بذاته في القول: يجب على الفرد أن يهدف إلى أقصى قدر من اللذة أو السعادة لذاته، ومن ثم فمن الضروري أن يضحى بأى جزء من سعادة الناس الآخرين من أجل أقل زيادة لسعادته الخاصة. أما صاحب مذهب المنفعة العامة فهو يجد من ناحية أخرى ما هو واضح بذاته في القول بأن كل فرد يجب أن يهدف إلى أقصى قدر من السعادة لجميع الكائنات الحساسة (الواعية) في الحاضر والمستقبل.

انظر: Boad, C.D., Live Types of ethical theory, London ١٩٣٠,

pp. ١٤٨-١٤٩.

كذلك انظر: روداف متس: الفلاسفة الإنجليزية في مائة عام، للترجمة العربية، ص ٩٣-٩٤.

ب- إقامة المنفعة العامة على أساس فردى (على أساس المنفعة الفردية) وهنا يشير سدجويك إلى أن دعاة مذهب المنفعة التقليدى لم يميزوا بين طلب اللذة بدافع من نظرة البشر (فى حياتهم الفعلية) وضرورة طلبها كغاية "ينبغى أن تتشد"، وبالتالي حدث هناك خلط بين القول بأن الناس معظمهم يسعون بالفعل إلى اللذة، وبين القول بأن اللذة غاية ينبغى أن تحققها الأفعال الإنسانية.

أى خلط بين ما هو كائن وما ينبغى أن يكون، وعلى هذا الأساس جعل أكثر النفعيين المذهب السيكلوجى الأول أساسا للمذهب الأخلاقى الثانى (٥٤).

وهذا يتضح لنا من نصوص بنتام ومل سالفى الذكر نذكر منها على سبيل المثال:

يقول بنتام فى الفصل الأول من كتابه: "أصول الأخلاق والتشريع" إن الطبيعة قد أخضعت الإنسان لسلطان اللذة والألم، بحيث أصبح يدين لهما بكل أفكاره، ويسند إليها كل أحكامه، ويقيم عليها كل أهداف حياته، ومن زعم غير ذلك فهو فى ضلال، لأن غاية الإنسان من كل أفعاله هى طلب اللذة، وتجنب الألم (٥٥).

كذلك يشير مل فى الفصل الرابع من كتابه "مذهب المنفعة": "إن الإنسان لا يرغب فى شىء لذاته وإنما يرغب فيما يجلب لذة أو يبعد ألماً، وإمعان النظر ينتهى بنا إلى القول بأن الرغبة فى شىء والشعور بأنه لاذ، أو النفور من شىء والشعور بأنه مؤلم ظاهرتان متلازمتان لا

(٥٤) هنرى سدجويك: المجلد فى تاريخ علم الأخلاق، للترجمة العربية، المقدمة، ص ٢٩.

(٥٥) المرجع السابق، نفس الصفحة.

ينفصلان أو هما اسمان مختلفان لحقيقة سيكولوجية واحدة^(٥٦). هذا فيما يتعلق بالدعامة الأولى للمذهب النفعي التقليدي.

أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية (أو الدعامة الثانية) نجد أن مصلحة المجموع تقوم على أساس مصلحة الفرد، حيث مذهب المنفعة العامة عندهم يقوم أساساً على مذهب اللذة الأثاني وهذا ما يتضح لنا عند بنتمام حيث يؤثر في حساب لذاته الأخلاقي عمق اللذة وشدها على شمولها وامتدادها للكثيرين أن تعارضاً، كذلك يجعل مل سلوك الفرد أداة لتحقيق لذته^(٥٧).

لقد انتقل مل من سعادة الفرد إلى سعادة المجموع ليوحد بينهما، أي من مذهب اللذة السيكولوجي - الذي يقرر أن الإنسان بطبيعته ينشد بالفعل تحقيق اللذة أو السعادة - إلى مذهب المنفعة الأخلاقي وهذا يتضح من خلال حديثه في الفصل الرابع من كتابه "المنفعة العامة" حيث يشبه "المرغوب فيه" بالمرئي والمسموع بالفعل.. وفي هذا انتقال مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون كما سبق أن أشرنا في التعقيب على مذهبه هذا فيما يتعلق بالدعامتين الأساسيتين للمذهب النفعي عند بنتمام ومل وقد جاء نقد سدجويك لهاتين الدعامتين في كتابه "مناهج الأخلاق": على النحو التالي:

أولاً: يعترف سدجويك بان اللذة عنصراً ضرورياً لإقامة مذهب أخلاقي كامل، لأن الغاية التي يجب أن نقصد إليها ينبغي أن ترضى نزعاتنا وتشبع حاجاتنا ومطالبنا وهي اللذة pleasure ولكن ما يسد أقصى حاجاتنا أو يشبع مطالب طبيعتنا وهو الشعور السار الذي يقترن

(٥٦) S. Mill: utilitarianism, cl. W. p, ٣٤.

(٥٧) هنري سدجويك: المرجع السابق، ص ٢٩.

بإشباع حاجاتنا يحمل معه لذة ما، وقد يوصف لهذا السبب بأنه لذة، ولكن هذه اللذة ليست لذة في ذاتها، بل هي - على حد قول سدجويك غاية موضوعيه - objective end، لأن الشيء الذى يشعرنا باللذة قد يكون لذة فرد آخر، وقد يقوم فى سلامة الوطن، أو فى أداء ما نتصور أنه واجب مفروض علينا.

مثل هذه الأمور يؤدى تحققها إلى لذات نشعر بها ولكنها ليست فى ذاتها لذة^(٥٨).

هذا وقد رفض سدجويك إقامة الأخلاق على أساس نزوع الإنسان بفطرته إلى طلب اللذة وقد أشار فى هذا الصدد إلى أنه كلما يتفق مذهب اللذة الأخلاقى مع مذهب اللذة السيكولوجى أو على حد قوله لا توجد صلة ضرورية بينهما^(٥٩)، لأننا إذا كنا ننشد بالفعل بطبيعتنا أعظم قسط من اللذة لما كان هناك ما يبرر القول بأنه "ينبغى" أن ننشد اللذة^(٦٠).

إن من مغالطات مل المنطقية هنا - فيما يرى سدجويك وعديد من الباحثين هو قوله بأن الرهائن الوحيد على أن الشيء مرئى هو أن الناس يرونه بالفعل، فليس هناك سبب يمكن التلليل به على أن شيئاً ما مرغوب فيه desirable سوى أن الناس يرغبون فيه بالفعل، وفى هذا الصدد اقترح مل إلى لفظ مرغوب فيه مماثلاً أو مشابهاً لكلمة مرئى visible أو مسموع audible فى حين أن اللفظين الآخرين يراد بهما "يمكن رؤيته" و "يمكن سماعه" ، أما المرغوب فيه، فلا يراد به عادة ما

(٥٨) H.Sidgulck: Methad of Ethics, book 1, ch. 44, pp. 42-43.

(٥٩) Ibid., p. 41.

(٦٠) J.B.Schneewind: the Enyclopaedia of philosophy macmillan publishing co., Inc., & the free press, New York, 1972, no.7, art. Sidgwick, p. 435.

"يمكن أن يرغب فيه" بل ما يراد بهذا التعبير هو "ما ينبغي أن يرغب فيه الإنسان" أو ما "يستحق أن يرغب فيه".

What ought to be desired or what deserved to be desired^(٦١)

ولهذا حدث خلط بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، وعلى هذا الأساس ذهب النفعيون التقليديون إلى القول بأن اللذة هي الشيء الوحيد المرغوب فيه وقصدوا بهذا التعبير أن اللذة هي الشيء الوحيد الذى ينبغي أن نرغب فيه، وبهذا خلطوا فيما يرى سدجويك بين مذهب اللذة الأخلاقى الذى يقرر أن الناس ينبغي أن ينشدوا اللذة وبين مذهب اللذة السيكولوجى الذى يقرر أن الناس بالفعل ينشدون بطبيعتهم تحقيق لذاتهم^(٦٢).

ولكن من أين جاء اضطراب التفكير فى هذا الموضوع؟؟.

إن الخلط بين المذهبين سالفى الذكر - (مذهب اللذة السيكولوجى) ومذهب "اللذة الأخلاقى" - يرد أصلاً إلى الغموض الذى يلابس لفظ اللذة pleasure ولهذا اخذ سدجويك على عاتقه إزالة هذا اللبس أو الغموض، وتحديد معنى هذا اللفظ تحديداً دقيقاً لتفنيد مذهب اللذة السيكولوجى، وذلك فى الفصل الرابع من الكتاب الأول بعنوان: pleasure and desire من مؤلفة الشهير "مناهج الأخلاق" على النحو الآتى:

أ- إن القول بأن كلمة "لاذ" pleasant يراد بها ما يؤثر على اختيار الإنسان، ويجذب إليه إرادته كلام يحتمل الجدل، حيث أن من

(٦١) C.D., Broad: Five types of Ethical theory, pp. 183- 186.

كذلك أنظر:

Porter B.F., The Godet life "Alternatives in Ethics, p. 113.

(٦٢) توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة ص ٢٤٢.

C.D.Broad: op. cit., p. ١٨٣.

كذلك أنظر:

تحصيل الحاصل tautology أن نقول أننا نرغب فيما هو "لاذاً" أو بعبارة أخرى أننا نرغب فى شيء لأنه يبدو "لاذاً" لان معنى هذا ببساطة أننا نرغب فيه لأننا نرغب فيه، حيث أن القول "يبدو لاذاً" يفيد معنى القول "أنه مرغوب" منا" (٦٣).

ب- إذا فهمنا معنى "اللذة" فهما أدق من هذا وجدنا أن ما نرغب فيه ليس هو على الدوام اللذة، فقد ننصرف عن الفعل الذى يحقق اللذة إلى فعل يخلو من اللذة (٦٤).

ج- إذا قلنا أن اللذة يراد بها الشعور السار الذى يصاحب أو يقترن بإشباع حاجتنا لاحظنا أن هذا ليس هو موضوع رغباتنا فى كل الحالات بل أن ما نرغب فيه - فيما يرى سدجويك - هو غاية موضوعية وليس اللذة فى ذاتها (٦٥).

كذلك يشير سدجويك إلى أننا حتى فى الحالات التى نرغب فيها تحصيل لذة معينة نجد أن خير طريقة لتوفر لنا هذه اللذة هو أنه ننساها، وهنا in order to get them one must forget them أو على حد قوله يشير سدجويك إلى أن التركيز الشديد فى التفكير فى اللذة للحصول عليها بالمناجعة أو السعى نحو غاية معينة ينقص أو يضعف من الرغبة نحو هذه الغاية ومن ثم يؤدي إلى انتقاص من لذة السعى the impulse towards pleasure if it is too predominant, defeats its own aim

وهذا ما أطلق عليه سدجويك اسم مغالطة المذهب الذى paradox of hedonism (٦٦).

(٦٣) H. Sidgwick: Methods of Ethics, book, ch. 4, p. 42.

(٦٤) Ibid., p. 43.

(٦٥) Ibid., pp. 42-43.

(٦٦) Ibid., pp. 48-49.

وفى هذا الصدد يضرب لنا سدجويك مثلاً على هذا بمباراة بين معسكرين تقترن بالنضال الذى يهدف للانتصار، فقد لا يكون بين المتبارين قبل بدء المباراة من يرغب فى النصر لذاته ولمجرد النصر لذاته ولمجرد أنه نصر، إنه لا يرغب فى النصر قبل بدء المباراة ولكنه يرغب فى لذة الكفاح من أجل النصر، ولتكامل هذه اللذة تتملكه فى العادة رغبة مؤقتة فى كسب المباراة وهذه الرغبة التى قد لا يكون لها وجود فى بداية الأمر تتأثر بالمباراة نفسها إلى حد كبير^(١٧).

وهكذا أكد سدجويك فى تفنيده لمذهب اللذة السيكولوجى أن الإنسان إذا كان ينشد اللذة بفطرته ويتجه فى كل تصرفاته إلى طلبها بدافع من طبيعته لما كان هناك ما يدعو إلى إقامة مذهب أخلاقى يوجب عليه طلب اللذة.

هذا فيما يتعلق بالدعامة الأولى للمذهب النفعى التقليدى عند بنتام ومل.

أما فيما يتعلق بالدعامة الثانية لهذا المذهب النفعى (التقليدى) وهى: إقامة المنفعة العامة على أساس المنفعة الفردية. يشير سدجويك إلى أن برهان مل على سعادة أو منفعة المجموع يتضمن مغالطة أخرى لأنه أشار فى كتابه "مذهب المنفعة" utilitarianism^(١٨) إلى أن سعادة كل فرد سوف تكون مرغوبة من قبل هذا الفرد، وحيث أن سعادة الإنسانية ككل تتكون ببساطة من سعادة كل الأفراد ولا شىء غير ذلك، إذن يستنتج مل أن السعادة البشرية تكون مرغوب فيها فى ذاتها لأن

(١٧) Ibid., p.49

كذلك انظر: هنرى سدجويك: المجلد فى تاريخ علم الأخلاق، المقدمة، ص ٣١.

(١٨) S.Mill: utilitarianism, pp. 32-33.

السعادة البشرية هي المركب الكلى، من الأجزاء المرغوب فيها (أى السعادات الجزئية).

هذا القول غير دقيق لأن القول بأن كل جزء من الكل يكون مرغوباً فيه لا ينتج عنه أن يكون الكل مرغوباً في ذاته، بل على العكس ينتج عن المقدمة القائلة أنه لا يرغب الفرد إلا في سعاده الخاصة فقط ينتج عنها: أنه لا يمكن للمرء أن يرغب في سعادة البشرية ككل، وبالتالي تكون السعادة البشرية غير مرغوب فيها *not desirable* (٦٩).

وفي هذا الصدد يشير أكتون A.B.Acton في مقدمة كتاب مل "المنفعة" وأيضاً سبرج S.Sprigge إلى أن الفجوة في برهان مل - في الانتقال من السعادة الفردية إلى السعادة العامة حاول سدجويك التغلب عليها عن طريق الحدس *intuition* أو بعبارة أخرى عن طريق المبادئ الأخلاقية الواضحة بذاتها، *self-evident moral principles* وإدخاله عنصر العقلانية (٧٠) *rationality*.

لقد أقر سدجويك اللذة (أو المنفعة) كغاية للسلوك الأخلاقي ولكنه حولها إلى منفعة المجموع من ناحية، وأقامها على أسس حدسية من ناحية أخرى، كذلك رأى سدجويك إلى أن من المستحيل على العقل السليم أن يسلم بالقاعدة التي تقول:

على كل فرد أن يتبع (ينشد) لذته الخاصة حتى ولو أدى هذا إلى انتقاص لذة المجموع، حيث أن القاعدة المعقولة التي ينبغى أن يسير عليها السلوك - فيما يرى - تقول:

(٦٩) C.D., Broad: Five Types of Ethic theory, p. 184.

(٧٠) S.Mill: op. cit., introduction, p. Xviii by: H.B.Acton.

T.F.S.Sprigge: the Rational Foundation of Ethics, ١٩٩٠، كذلك انظر: pp. ١٩-٢١.

إن على كل فرد أن يعمل على تحقيق أكبر قسط من اللذة (أو المنفعة) لصالح المجموع، فإذا تعارضت لذة الفرد مع لذة المجموع كان عليه - وفقاً للعقل - أن يضحي بلذته في سبيل المجموع، وبهذا تترد الأنائية إلى العقل وتعمل بمقتضى أوامره Dictates of reason (٧١).

إن إطاعة أوامر العقل - فيما يرى سجدويك - تؤدي بنا إلى أن يكون في حياتنا عدل مع أنفسنا ومع غيرنا على حد سواء، نولى المستقبل من الاهتمام ما نوليه للحاضر، كذلك نعدل في تقدير لذات الآخر من حيث ننظر إليها كما ننظر إلى لذاتنا الخاصة (٧٢).

إن ما يراه العقل خيراً يحقق لنا لذة، مثل هذا يقال في لذة الآخرين وهذه هي ثنائية يوصى بها العقل تتجلى في اضطرارنا إلى البحث عن أعظم سعادة لنا مع أعظم لذة لمجموع الكائنات الحاسة (الواعية) وهي فيما يرى سجدويك - ثنائية العقل العملي dualism of practical reason ، وهي تعنى أننا مرتبطون بالسعى نحو أقصى درجة من اللذة لأنفسنا، وبالبحث والسعى نحو أعظم لذة لمجموع الكائنات الحاسة في الوقت ذاته (٧٣).

هذا فيما يتعلق بالجانب السلبي أو النقدي من مذهب سجدويك النفعي الحدسي، والآن نتساءل:

ما هي أهم جوانب هذا المذهب الإيجابية التي أدخلها سجدويك على مذهب المنفعة العامة كتعديلاً لهذا المذهب؟

(٧١) توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة، ص ٢٤٦.

(٧٢) H.Sidgwick: The Methods of Ethics, book III, ch. XV III, p. ٤٩٣.

(٧٣) هنري سجدويك: المجلد في تاريخ علم الأخلاق، المقدمة، ص ٣٣-٤٣.

يقول سدجويك عن نفسه (في مقدمة الطبعة السادسة من كتابه "مناهج الأخلاق" التي نشرت بعد وفاته ١٩٠١م):

"إن أول مذهب أخلاقي اعتنقته هو مذهب المنفعة العامة عند مل" (٧٤). لكنه أدرك - كما سبق القول - أن هناك تعارضاً بين المذهب السيكولوجي للسعادة والمذهب الأخلاقي حيث أن الأول يقوم على أن كل إنسان ينشد لذته الخاصة، بينما يقرر المذهب الثاني أنه يجب على كل إنسان أن ينشد السعادة العامة أو سعادة المجموع، هنا يتضح الفارق بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، ولهذا لا يمكن أن نستنتج ما يجب أن يكون مما هو كائن وهو الخطأ الذي وقع فيه المذهب السيكولوجي.

فكون كل إنسان ينشد في الواقع سعادته الخاصة لا يمكن أن يستنتج منه أنه يجب على كل إنسان أن ينشد سعادة الجميع، وعلى هذا الأساس ذهب سدجويك إلى القول بأن القاعدة الفلسفية للأخلاق تتشد دائماً بعض المبادئ الأخلاقية العامة، فانصرف عن مذهب المنفعة عند بنتام وجون ستيوارت مل إلى المذهب الحدسي (٧٥) intuitionism.

ولكن سرعان ما تبين له بعد ذلك أن المبادئ الأخلاقية للإدراك العام أو الذوق العام (الفهم المشترك) commonsense تتضمن دائماً مذهب المنفعة فعاد من جديد إلى مذهب المنفعة ولكن مع تعديل حدسي، وفي هذا الصدد يقول في كتابه سالف الذكر "هنالك عدت من جديد إلى مذهب المنفعة ولكن على أساس حدسي" (٧٦).

(٧٤) H. Cidgwick: Methods of Ethics, Macmillan and Co. Limited, London, 1961, introduction.

(٧٥) Ibid.

(٧٦) Ibid.

وعلى هذا الأساس اعتبر سدجويك نفعياً ولكن على أسس حدسية، فكان بذلك مؤسساً لمذهب النفعية الحدسية في تاريخ المذهب النفعي وأزال التباين الذي كان قائماً بين الاتجاهين النفعي والحدسي. وتفصيلاً وتوضيحاً لهذه العبارة السابقة يمكن القول:

فيما يتعلق بالمذهب الحدسي * intuitionism نود الإشارة إلى النوع الذي اهتم به سدجويك وفحصه فحصاً متعمقاً هو ما يطلق عليه اسم المذهب الحدسي العام general أو الدوجماتيقي الذي يرى أننا ندرك بعض القواعد الأخلاقية إدراكاً مباشراً بالحدس أو بالبديهة intuitively وهي حدوس "الذوق العام" أو الفهم المشترك common sense وفي هذا الصدد ذهب سدجويك إلى أن هذه القواعد المعروفة هنا هي بالضبط المبادئ المجردة القبلية Apriori principles التي تختص بالتوزيع

* الحدس فهم مباشر أو إدراك مباشر لموضوع ما بدون توسط عملية استدلالية، ومن ثم فالحدس الأخلاقي - وفقاً لهذا - هو الفهم المباشر لموضوع أخلاقي بدون التفكير فيه على الإطلاق.

وهناك ثلاث موضوعات ممكنة للحدوس الأخلاقية:

- ١- الأفعال الفردية التي يحدها كل فرد مباشرة، والتي يمكن تسميتها باسم الحدسية الفردية وذلك مثل حدس الفرد لصواب أو خطأ هذا الفعل أو ذلك.
- ٢- أنواع أو طوائف الأفعال العامة التي يمكن اعتبارها أو الحكم عليها مباشرة دون تفكير في كونها صائبة أو خاطئة، مثل قولنا إن الصدق صائب دائماً، وهذه يمكن تسميتها بالحدسية العامة، وقد أطلق عليها سدجويك اسم "الحدسية الدوجماتيكية".
- ٣- هناك ما يسمى "بالحدسية العالمية" وهي التي تتناول موضوعات خاصة بالإنسانية ككل مثل قولنا: "عامل الناس على أنهم غايات في ذاتهم وليسوا مجرد وسائل"، وهي موضوعات تتناول مبادئ أخلاقية عامة.

أنظر:

William Lillie: An introduction to Ethics, p. 177.

الصحيح أو الصائب للسعادة، وهي المبادئ الحدسية الثلاثة المشهورة عند سدجوك (٧٧).

ولقد أشار سدجوك في هذا الصدد- إلى مجموعة من المبادئ البديهية التي ندرکہا أو نعرفها حدسياً بالعقل العملي Practical reason وهي كالآتي:

أولاً: مبدأ التبصر أو الفطنة principle of Prudence * القائل "إن من واجبي أن أفضل خيراً أكبر في المستقبل على خير حاضر أقل منه" وفي هذا الصدد يشير سدجوك في مناهج الأخلاق: في الكتاب الثالث، فصل ٤ إلى أن الإنسان الحكيم أو الفطن الذي يتميز بالحكمة العملية practical wisdom ويتميز بالتبصر الكامل full insight في سلوكه بحيث يكون عاقلاً في اختياره تحت أي ظروف، ويكون قادراً على اختيار أفضل الوسائل للحصول على غاياته بشكل محدد من الفعل البشري (٧٨).

ومن الفضائل التي يذكرها في هذا الموضوع فضائل ضبط النفس self control والحذر caution والعزم (التصميم) Decision وهي تعتبر كذلك لأنها تتضمن اختياراً إرادياً عقلياً للسلوك بالرغم من وجود دوافع لا عقلية irrational تتحرك في اتجاه مخالف (٧٩).

(٧٧) Ibid. pp. 177-178.

يشير ستيفن بيبر Stephen c. pepper إلى أن الإنسان الفطن prudent عند أصحاب مذهب اللذة هو الذي ينظر إلى نتائج أفعاله بحيث يهدف إلى أقصى قدر من لذاته وأدنى قدر من آلامه على المدى الطويل

(انظر: Stephen c. Pepper : Ethics, p. ١٠٢.)

(٧٨) H.Sidgwick: The Methods of Ethics, Book. III, ch. tiv. pp. 151-160.

(٧٩) Ibid, Book. III, ch. IIIV, 155-156.

كذلك يشير في موضع آخر من نفس كتابه سالف الذكر (الكتاب الثالث من الفصل ٩) تحت عنوان "فضائل الاهتمام بالذات" self regarding virtues إلى أنه "يجب أن نبحث عن سعادتنا الخاصة وهذا ما يسمى بواجب الفطنة duty of prudence، ويمكن اعتبارها حكمة وتختص باهتمام المرء بذاته وسعادته وتكون غايتها القصوى هي الحساب -بحرص شديد وحذر- لأفضل الوسائل إلى تؤدي لتحقيق سعادتنا ومقاومة كل الدوافع اللاعقلية التي تؤدي إلى قلق أو اضطراب (أو تشويش) أو تمنع القيام بهذا الغرض" (٨٠).

هذا فيما يتعلق بمبدأ التبصر أو الفطنة.

ثانياً: مبدأ العدالة principle of justice وخصائصه:

"إن من واجبي بوصفي كائناً عاقلاً- أن أعامل الآخرين كما أود أن أعامل في الظروف المماثلة".

وفي هذا الصدد يشير ستجويك -في الفصل الخاص بهذا المبدأ - إلى أن مصطلح العدالة يدل على المساواة equality التي نرغب في تحقيقها في السلوك وفي العلاقات الاجتماعية مع الآخرين (٨١).

والمأمل هنا يدرك أننا لا نعني بالعدالة مجرد تطبيق القانون بل نتحدث بطريقة مستقلة عن بلاط القانون لأننا نطلق في بعض الأحيان على من ينتهك القانون أنه غير عادل، حيث أن نظرتنا عن العدالة تقوم على أساس أنها تتصل بالقوانين الفعلية: هل هي عادلة أم غير عادلة.

كذلك أنظر: Broad: Five Types of Ethical: Theory, p. ٢١٧.

ردولف متر: الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، ص ٩٧-٩٨.

(٨٠) Ibid, ch.ix, pp. 327-328.

(٨١) H.Sidgwick: The Methods of Ethics, Book, III, ch. IV, pp. 261-264.

ولكن يوجد جزء من السلوك العادل Just conduct يقع خارج دائرة القانون، فالأب على سبيل المثال ربما يكون عادلاً أو غير عادل مع أبنائه في المجال الذي يتركهم القانون فيه أحراراً، إذن لا بد أن نميز العدالة هنا عما يسمى بواجب الأمر Duty of order أو قانون المراقبة law of observance (٨٢).

والإنسان العادل هو الإنسان المنصف غير المتحيز impartial man ، والذي يبحث بعناية متكافئة في أن يرضى كل المتطلبات التي يعتقد أنها صحيحة دون التأثر بالتفضيلات الشخصية personal preferences في علاقاته بالكائنات البشرية الأخرى (٨٣). هذا فيما يتعلق بمبدأ العدالة.

ثالثاً: مبدأ الإحسان العقلي: principle of rational benevolence

يستنبط سدجويك مبدأ الإحسان العقلي من مبدئين واضحين بذاتهما وهما:

أ- إن خير أي فرد ليس أكثر أهمية من وجهة نظر الكون- من خير أي فرد آخر.

ب- إن من واجبي أن أهدف إلى تحصيل الخير العام بقدر ما أستطيع وليس مجرد المشاركة في جزء منه.

ومن هذين المبدئين يستنتج سدجويك مبدأ الإحسان القائل: "يجب على أن أقدم الخير لأي فرد مثلما أقدمه لنفسي إلا في حالة ما أكون لست متأكداً بأنني أستطيع تقديمه له ، أو أنني لست متأكداً أن ما أقدمه سوف يكون خيراً له" (٨٤).

(٨٢) Ibid, p. 265.

(٨٣) Ibid, p. 268.

(٨٤) H. Sidgwick: Methods of Ethics Book, III, ch. Iv, p. 236.

وهذا معناه أن كل إنسان ملزم بأن ينظر إلى خير أي فرد كما ينظر إلى خيره الخاص إلا في الحالات التي يحكم فيها بأن خير الغير هذا صعب الحصول عليه أو مجهول".

وفي هذا الصدد يشير سدجويك إلى أن مبدأ الإحسان يمكن التعبير عنه كالتالي: أننا يجب أن نحب كل الناس.

وفيما يتعلق بالمعنى الدقيق لكلمة حب، يوصف أخلاقياً بأنه واجب الإحسان the duty of bepevolrce وليس المقصود هنا بالضبط ما يتضمنه الحب من عنصر انفعالي بل هو: "حتمية الإرادة لان نبحت عن خير أو سعادة الآخرين".^(٨٥) "the determenation of the will to seek the good or happiness of others"^(٨٦).

كذلك يشير في موضع آخر توضيحاً للإحسان العقلي إلى أن هذا ليس معناه أن نحب كل الناس بمساواة، بل يجب أن نهدف إلى السعادة العامة باعتبارها هدفنا الأقصى، وبالتالي نعتبر أن سعادة أو خير أي فرد هامة بنفس القدر من الاهتمام بمثل سعادة أي إنسان آخر باعتبارها عنصراً في هذا الكل^(٨٧).

وهكذا انتهى سدجويك بالمذهب النفعي إلى إقامته على أسس حدسية فأزال التباين الذي كان قائماً بين الاتجاهين النفعي والحدسي في الأخلاق.

كذلك أنظر: The Encyclopedia of Philosophy, Art. Sidgwick, p. ٤٣٥.
(٨٥) H.Sidgwick: The Methods of Ethics, Book III, ch. IV, p. 239.

(٨٦) Ibid., pp. 241.

(٨٧) Ibid, pp. 240-242.

خاتمة:

تعقيباً على هذا المذهب يمكن القول:

أولاً: يمثل مذهب سدجويك في الأخلاق مرحلة انتقالية في تاريخ المذهب النفعي حيث أنه يميل إلى تأييد مذهب المنفعة العامة ولكن مع تعديله بإقامته على أساس حدسي، حيث أشار إلى أن القاعدة العليا للاتجاه نحو تحقيق سعادة المجموع - يجب أن تقوم على أساس حدس أخلاقي-، وهي أن الكائن العاقل مضطر إلى أن يقصد سعادة المجموع. وقد اختلفت الآراء حول المصدر الذي تأثر به في هذا الصدد والأرجح أنه تأثر بالجميع ولقد أشار البعض أنه قد استقاها عن آثار الفلاسفة الحدسيين من الإنجليز أمثال هنري مور (1873-1908) و H. Moore و صموئيل كلارك S. Clark (1670-1729)، وغيرهما. (٨٨)

وفي هذا الصدد يشير الدكتور توفيق الطويل إلى أن مذهب سدجويك يعتبر -إلى حد ما- تجديداً لمذهب بطزر (1692-1702) Joseph Butler في الضمير حيث أنه يقيم مذهبه على سلطة الضمير، ويرى أن العقل يوجب على المرء أن يراعى ذاته ويراعى أيضاً مصلحة الآخرين، وقد أطلق على هذا الموقف اسم ثنائية العقل العملي، كما أنه يتفق مع كانط في القول في القول بأحد قواعد الأمر المطلق وهي قاعدة التعميم، فإذا كان كانط يقول: "أعمل وفقاً لمبدأ أو قاعدة تريد فعلها قانوناً عاماً للجميع" فإن سدجويك قد سلم بهذا المبدأ أو جعله قانوناً عاماً لكافة البشر وجعل صورته: "إن ما يكون صواباً أو خيراً بالنسبة لي، ينبغي أن يكون صواباً أو خيراً بالنسبة لجميع الناس متى تشابهت الظروف". (٨٩).

(٨٨) توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة، ص ٢٥١.

كذلك أنظر: فائزة شكري: المذاهب الأخلاقية بين الإسلاميين والغربيين، ص ١١٦.

(٨٩) H. Sidgwick: The Methods of Ethics, Book III, ch. IV, p. 236.

ومن ناحية أخرى يشير رودلف ميتر إلى أنه من الواجب علينا استبعاد أى أثر عميق للأخلاق الألمانية حيث أنه كان متمسكا بأركان أساسية فى المذهب النفعى واكتفى بتصحيحه وتعديله وتوسيعه ولم يحاول أن ينشق أبدا عنه، أما العناصر التى اقتبسها فعلاً فلم تكن مرتبطة بتفكيره إلا ارتباطاً خارجياً ولم تكن متمثلة فيه عضوياً. ويدل ميتر على هذا الرأى: بالموقف العدائى الذى اتخذه الأخلاقيون الإنجليز الأحدث عهداً نحو سدجويك - والذين تأثروا بالمثالية الألمانية وهذا يتضح فى كتاب برانلى (١٨٤٦ - ١٩٢٤) F.H.Bradley دراسات أخلاقية Ethics studies ١٨٧٦ م، وكذلك فى كتيبه الخاص "مذهب اللذة عند سدجويك Mr. Sidgwick's hedonism ١٨٧٧ ، كذلك يتضح من الموقف عند توماس هل جرين (١٨٣٦ - ١٨٨٢) فى كتابه مدخل إلى علم الأخلاق prolegomena to Ethics ١٨٨٣ الذى اتخذ فيه سدجويك هدفاً مستمراً للهجوم^(٩٠).

وعلى أية حال - فيما يتعلق بأهمية مذهب سدجويك - يمكن القول:

أ- إن أهمية مذهب سدجويك فى الأخلاق تكمن فى جمعه بين عناصر مستمدة من المذهب الحسمى والمذهب النفعى، وكذلك فى توفيقه بين الأخلاق عند العقليين والحسنيين من ناحية، وأخلاق التجريبيين والنفعيين من ناحية أخرى حيث أنهما كانا من قبله فى صراع، أو على الأقل كان كل منهما متباعداً عن الآخر^(٩١).

ب- كذلك ترجع أهميته لمنهجه النقدى التحليلى، وأثر هذا المنهج فى الفلاسفة الإنجليز (فلاسفة كمبردج) الذين أتوا من بعده: لقد تميز سدجويك بعقريه فلسفية نقدية تحليلية قبل كل شىء، بل يذهب

(٩٠) رودلف متر: الفلسفة الإنجليزية فى مائة عام، ص ٩٥.

(٩١) المرجع السابق: ص ٩٦.

البعض إلى أن سدجويك لا يكاد يكون له نظير من بين معاصريه،
- في تلك المقدرة والمثابرة اللازمة للنظر إلى المشكلة الواحدة من
أكثر الزوايا تبايناً-، وتتبعها بتحليلات أدق، وتعقيب الاعتراضات
والردود حتى آخر فقراتها^(٩٢).

وهذا ما يتضح لنا من كتابه الشهير "مناهج الأخلاق" في تناوله
للمذاهب الأخلاقية المختلفة بالنقد والتحليل والمقارنة.

ولقد أثر منهج سدجويك هذا تأثيراً واضحاً في فلاسفة كمبردج
اللاحقين، حث أن التقارب بين منهجه ومنهج مفكرين مثل جورج مور
J.E Moore وماكتجارت (١٨٦٦ - ١٩٢٥) Mactaggart وبرود
C.D.Broad، هذا التقارب في بيئة واحدة لا يمكن بأى حال من الأحوال
أن يفترض أنه قد حدث مصادفة^(٩٣).

ثانياً: مما يؤخذ على سدجويك أنه جعل من العسير اعتبار مذهبه
نفعياً أو لذنياً، لأننا عندما نسأل عن السبب الذي من أجله تكون غاية
الفعل الإرادي "تحقيق أكبر قسط من السعادة لأكثر عدد من الناس"
يجيب سدجويك على ذلك قائلاً: "إن العقل يقتضى أن تكون هذه هي
غاية السلوك الإنساني" وبهذا استطاع سدجويك الخروج من المأزق الذي
وقع فيه "بنتام" و "مل" وغيرهما من النفعيين الذين فشلوا في تفسير
العلاقة بين المنفعة الفردية ومنفعة المجموع.

إن سدجويك قد أنقذ نفسه من هذا المأزق بإدخاله المبادئ الحدسية
الثلاث الواضحة بذاتها، وبهذا فهو يتخلى عن موقفه اللذي أو النفعي^(٩٤).

(٩٢) المرجع السابق، ص ٩٢.

(٩٣) ردولف متر: الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، ص ٩٣.

(٩٤) فايضة شكرى: للمذاهب الأخلاقية بين الإسلاميين والغربيين، ص ١٢٠.

كذلك أنظر: توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة، ص ٢٥٥.

وفى هذا يشير "ستيفن بيبر" إلى أن سدجويك بقوله بهذه المبادئ الحدسية الواضحة بذاتها قد تخطى عن مقياس أو معيار اللذة باعتبارها أساس النظرية الأخلاقية واستبدلها بتلك المبادئ^(٩٥).

كذلك يشير "وليم ليلى" إلى أن التسليم بالمبادئ الواضحة بذاتها التي جاء بها سدجويك يفيد القول بأن لذة الفرد تتساوى بنفس القدر مع لذتنا الخاصة وما يتطلبه الموقف أن يكون هناك أساس أو معيار يكون وفقاً له خير الإنسان الآخر مفضلاً على خيرنا الخاص^(٩٦).

وهنا يشير هـ. جرين إلى المذهب الذى يعتبر الخير "غاية فى ذاته" أكثر نفعاً وأقل خطراً من مذهب سدجويك^(٩٧).

ووجهة نظرى الشخصية فى هذا المجال أننى أكاد أميل إلى تأييد وجهة نظر سدجويك فى النفعية الحدسية على أساس أنها تراعى خير الإنسان الخاص وخير أو سعادة الآخرين، وعلى أساس أنها تعتبر اتجاهاً وسطاً فى مجال فلسفة الأخلاق بين النزعة الحسية الخالصة من ناحية والنزعات الصدرية عند الحدسيين والعقليين من ناحية أخرى.

ويعتبر مذهبه أكثر اعتدالاً من غيره من المذاهب. فالإنسان ليس حساً خالصاً ولا عقلاً خالصاً، ولكنه يجمع بين الاثنين، ولا تستقيم حياته بدونهما مجتمعين. وتكامل النفس الإنسانية يقتضى الإبقاء على قوى الإنسان الحسية والعقلية مع تمكين هذه القوى من أن تؤدى وظيفتها الطبيعية بتوجيه من العقل وتديبره.

(٩٥) Stephen C. Pepper: Ethics, p. 137.

(٩٦) William Lellie: An introduction to Ethics, p. 180.

(٩٧) توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة، ص ٢٥٧.

مصادر ومراجع البحث:

أولاً: المصادر:

H.Sidgwick: practical Ethics, with An introduction by sissela BOK, Oxford University, press, 1898.

٢- -----: Mettods of Ethics, Macmillan co, London, 190.

٣- هنرى سنجويك: المجلد فى تاريخ علم الأخلاق، الطبعة الأولى، ترجمة وتعليق توفيق الطويل، عبدالحميد حمدى، دار نشر الثقافة بالإسكندرية،

١٩٤٩م.

Mill (J.S.): Utilitarianism, Liberty, Representative Government, edited by: H. B. Action, E.P. Dutten & co. Inc, New York, 1977.

ثانياً: المراجع الأجنبية

١- Albert (E.M.) and others: Great Traditions in Ethics, Eurasia publishing House Ltd, New Delhi, 1987.

٢- Beauchamp (T.L.): philosophical Ethics, Mcgrawhill, Inc. New York, 1991.

٣- Broad (C.D.): Five Types of Ethical Theory, London, New York, Harcurt Prace & company, 1930.

٤- Castell (A.): An Introduction to Modern philosophy, the Macmillan, New York, 1962.

٥- Edwards (P.): The Encclopedia of philosophy, Macmian publishing Co. Inc & the Tree press, New York, 1972.

٦- Hamlyn (D.W.): The penguin History of western philosophy, penguin Books, Eengland, 1990.

٧- Jones (W.T.) and others: Approaches to Ethics, Third edition, Mcgraw Hill Book Company, New York, 1977.

- ٨-Mayer (F.): A History of Modern philosophy, eursia publishing House (p.) ltd, New Delhy 1998.
- ٩-Montefiore (A.): A Modern introduction to Moral philosophy Routledge & Kegan paul, London, 1967.
- ١٠-Morgan (F.): classics of Moral and political theory, third edition, Hackett publishing, company, cambridge, 2001.
- ١١-Narveson (J.): Morality and utility, the Johns hopkins, press, London, 1967.
- ١٢-Norman (O.): the Moral philosophers, second edition, oxford University press, 1998.
- ١٣-Pepper (S.C.): Ethics, Appleton-century crofts, Inc. New York, 1960.
- ١٤-Perry (J.) and Bratman (M.B.): introduction To pilosophy, second edition, Oxford, University press, 1933.
- ١٥-Penchin (C.): Jssues in philosophy "An introduction to Ethics" Macmillan, London, 1990.
- ١٦-Porter (B.J.): The good life, Macmillan publishing Co., Inc. New York, 1980.
- ١٧-Scheler (M): Formalism in Ethics and non - Formal Ethics of values, translated by : M.S. frings and R L. funk, rarthwestern University press, 1973.
- ١٨-Singer (P.): A Companion to etlics, Basil Blackwell ltd, Oxford, 1993.
- ١٩-Sprigge (T.L.S.): The Rational Foundations of Ethics Rautlidge & Kegan paul Ltd, New York, 1990.
- ٢٠-Warnock (M.): Ethics Since 1900, London, Oxford, University press, 1996.

ثالثاً: المراجع العربية:

- ١- ألفريد إيونج: مقدمة فى فلسفة الاخلاق، ترجمة ودراسة ، د. محمد مدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة: ١٩٩٧م.
- ٢- توفيق الطويل: فلسفة الأخلاق "تسأتها وتطورها". الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٩م.
- ٣- جون هوبسرس: السلوك الانسانى، مقدمة فى مشكلات علم الأخلاق، ترجمة وتقديم د. على عبدالمعطى، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية: ١٩٧٥م.
- ٤- زكريا إبراهيم: المشكلة الخلقية، الطبعة الاولى، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٦٩م.
- ٥- عبدالرحمن بدوى: موسوعة الفلسفة ، الطبعة الاولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٤م.
- ٦- على عبدالمعطى محمد: دراسات فى الفلسفة العامة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٥م.
- ٧-فايزة-آنور شكرى: المذاهب الأخلاقية بين الإسلاميين والغربيين، دار الوفاء ، الإسكندرية، ١٩٩٨م.
- ٨- مابوت: مقدمة فى الأخلاق، ترجمة د. ماهر عبدالقادر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٧م.
- ٩- محمد عبدالحفيظ: دراسات فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة، الطبعة الاولى، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٥م.
- ١٠- نازلى إسماعيل: فلسفة القيم، مكتبة سعيد رافت، جامعة عين شمس، ١٩٧٠م.
- ١١- هنترميد: الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، ترجمة د. فؤاد زكريا، دار مصر للطباعة والنشر، ١٩٦٩م.
- ١٢- الموسوعة الفلسفية المختصرة، ترجمة فؤاد كامل وآخرون، مراجعة إشراف د. زكى نجيب محمود، دار القلم، بيروت، لبنان، (بدون تاريخ).