

د انسانتوب په اړه د اخلاقپوهنې پر نسیپونه

لیکوال: اندروس ورگا
د فوردهم پوهنتون د فلسفې استاد

ژباړونکی
محمد حسن کاکړ
پخوا د کابل پوهنتون د تاریخ استاد

۱۳۹۴ ل کال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عُحَانُگَر نِي:

د کتاب نوم: دانسانتوب په اړه د اخلاق پوهنې پر نسیپونه

لیکوال: اندروس ورگا

ژباړونکی: محمد حسن کاکړ

خپرنډوی: کاکړ تاریخي علمي بنسټ

د خپرونو لړ: (۴)

کمپوز: احمد روئین کاکړ

چاپ شمیر: ۱۵۰۰

د چاپ ځای: سهر مطبعه

د چاپ کال: ۲۰۱۵/۱۳۹۴

دخپړندوی بنسټ یادښت

له لرغونيو زمانو څخه د (خير) او (شر) د بېلتون او تفكيك پر كرنه بحث دڅلورو ارزښتونو پرمعيار او محك راغځېدلى دى. داڅلور ارزښتونه: اخلاق، عاطفه، قانون او عقیده دي. اخلاق د ټولنيزو قراردادونو هغه مجموعه ده، چې وگړي يې د ټولنيز ژوند سمون لپاره په خپلو منځو كې ټاكي او التزام يې هم د ښه (انسانتوب) لپاره د اثبات هڅه ده. اخلاقپوهنه په حقيقت كې د همدغو ټولنيزو قراردادونو سرچينې او څرنگوالى راپېژني.

زموږ پياوړي استاد پوهاند دكتور محمد حسن كاكړ، داخلاقپوهنې په برخه كې د (اندروس ورگا) د علمي اثر د ژباړې په بشپړولو سره يو بل د قدر وړ گام پورته كړى دى، چې پرلاندنيو دلايلو يې مهمه هڅه گڼلای شو: لومړى له دې كبله، چې موږ په خپله ژبه كې د ټولنپوهنې، بشر پېژندنې او فلسفې اثارو خورا لږې ژباړې او ليكنې لرو او د اكتاب به، له شكه پرته، هاغه تشه راډكه كړي، چې په دې برخه كې زموږ ټولنه د فكريو عمل پرمهال ورسره مخامخ ده. دوهمه گټه يې دا ده، چې د اكتاب به داسې يوې جنگ و جهل خپلې ټولنې ته مخاطب شي، چې داوږدمهاله جگړو پرمهال يې د فزيكي او مادي بنيادونو تر څنگ معنوي بنسټونه هم ړنگ شوي او تاړاكونو، تېريو، پردي پالنې او جگړو يې ټولنيز اخلاق هم له تاداوه لږزولي دي.

ټولنې له مادي بنسټه پرته ژوندۍ پاتېداى شي، خو كه خداى مه كړه اخلاقي تشه يا گډوډي رامنځته شوه، هرگوره كه ټولنه ژوندۍ پاتې شي؟

تر كې كېچ وروسته د ټولنيزې بيا رغونې پرمهال موږ داسې علمي - اكاډميكو بحثونو ته اړتيا لرو، چې ځوان نسل مو بېرته د يوې اخلاقي، منظمې، قانونمندې او انساني ټولنې په رامنځته كولو كې له هغو څخه زده كړه وكړاى شي. د دې ژباړې دخپراوي بله گټه به داوي، چې

زموږ د ملي ژبې (پښتو) علمي او پوهنتوني زيرمه به پرې بډايه شي. موږ چې د ژبې د پراختيا او پرمختيا لپاره علمي اثارو ته ډېره اړتيا لرو، د دې کتاب په څېر ژباړې کړای شي په ځوانو ليکوالو کې هم د مطالعې او هم دنورو ژباړولپاره دهڅې تلوسه رامنځته کړي. موږ باور لرو، چې استاد کاکړ دغو ټولو اړتياوو ته په پام ددې کتاب ژباړلو ته همت کړی دی او دادی خپل مينه وال او لوستونکي يې دخپلې يوې بلې لور يښې پوروي کړل.

کاکړ تاريخي بنسټ وعده کړې وه، چې د تاريخي او لرغونپوهنيزو اثارو ترڅنگ به د نورو ټولنيزو پوهنو په برخه کې هم مهم علمي اثار خپروي، ښکاره ده، چې په دې برخه کې دنړۍ دسترواو مشهورو پوهانو او ليکوالو دا اثارو ژباړې خپل ځانگړی ځای لري. هغه هم چې د پوهاند دکتور حسن کاکړ په څېر د يوه لوی دانشمند په لاس راژباړل شوي وي. بنسټ يو ځل بيا له خپل درانه مشر او استاد څخه ددې ژباړې د پېرزوينې لپاره مننه کوي او لوستونکيو په تېره بيا ځوانو محصلينو ته يې دلوستلو سپارښتنه کوي.

استاد ته دبشپړې روغتيا او اوږده عمر په هيله

په درنښت

کاکړ تاريخي بنسټ

د علمي بورډ سکرتریت

کابل، د ۱۳۹۴ لمريز کال د تلې ۲۴ مه

د ۲۰۱۵ کال د اکتوبر ۱۶ مه

لړلیک

سرلیک

منځ

- ۱..... د ژباړونکي پیلامه
۵..... سریزه

لومړۍ څپرکی

- ۷..... دا اخلاقي پوهنې موضوع
۹..... مثبت او معیاري علوم

دویم څپرکی

- ۱۰..... ښه توب په عمومي ډول
۱۱..... د "ښه توب" د اصطلاح دوه بېلې لارې

درېیم څپرکی

- ۱۴..... اخلاقي ښه توب

څلورم څپرکی

- ۱۷..... انساني عمل

پنځم څپرکی

- ۱۹..... جبر او اختیار
۱۹..... ازاده اراده
۲۲..... جبر

۲۳	 دانتخاب شته والي ازادي
۲۸	 دازادي او مسؤليت اندازې
۲۹	 هغه موثرات چې عقلي قوه متاثره کوي
۳۱	 هغه عوامل چې اراده اغېزمنه کوي

شپږم څپرکی

۳۴	 اخلاقيات جوړېږي يا کشف کېږي؟
۳۶	 داخلاقیاتو دیوه اعتباري معیار لپاره زموږ دڅېړنې لار

اووم څپرکی

۳۷	 داخلاقیاتو معیارونه
۳۸	 جذباتي تیوري
۴۱	 د طبیعت پالنې غلطی
۴۲	 داخلاقي مفهوم تیوري
۴۴	 اخلاقي مثبتیت
۴۵	 داجتماعي قرار داد تیوري گانې
۴۷	 دپیاوړي انسان اراده
۴۷	 عام نظر ټولنیز فشار
۴۸	 دخدای تعالی اراده
۵۱	 د عالمي توب پر نسیب
۵۴	 خوند پالنه
۵۷	 دگټور توب فلسفه
۶۵	 دحُان پېژندنې تیوري گانې
۷۹	 دحال اخلاقپوهنه

اتم ڇپر کی

- ۸۲ داخلاقیاتو دنارم لنڊیز
- ۸۶ انساني طبیعت

نهم ڇپر کی

- ۹۲ له نارم سره دانساني پرتله
- ۹۷ ددوه گون محصل پرنسیپ

لسم څپر کی

- ۱۰۰ اخلاقي قانون
- ۱۰۱ دقانون مفهوم
- ۱۰۱ دمثبت پال ځواب
- ۱۰۲ دنهائي موخې ځواب
- ۱۰۴ په تاريخ کې دطبيعي قانون ایدیا

يوولسم څپر کی

- ۱۰۹ دانسان په طبیعت کې داخلاقي قانون موندل
- ۱۱۱ مثبت قانون
- ۱۱۳ دطبيعي قانون تغیر موندل یا تغیر نه موندل
- ۱۱۴ دطبيعي قانون پوهه
- ۱۱۷ دطبيعي قانون تحریمات

دولسم څپرکی

۱۱۹.....	حقوق.....
۱۱۹.....	بشري حقونه.....
۱۲۳.....	طبيعي حقونه، بشري حقونه.....
۱۲۴.....	زور حق نه دی.....

ديارلسم څپرکی

۱۲۷.....	اخلاقي قضاوت-وجدان.....
۱۳۰.....	د وجداني قضاوت سم توب.....
۱۳۱.....	د وجدان مقرري.....
۱۳۲.....	د وجدان د شک حل کول.....
۱۳۳.....	که موږ شک کوو.....
۱۳۴.....	د شک درجه.....

خوارلسم څپرکی

۱۳۵.....	داخلاقياتو عنادي معيار.....
----------	-----------------------------

پنځلسم څپرکی

۱۳۸.....	د وجدان ازادي.....
۱۴۲.....	پايلیک.....

د ژباړونکي پيلامه

د اخلاقپوهنې په اړه به دا لومړۍ ژباړه وي چې په پښتو کې راوځي، عام ذهنيت دادی: چې اخلاقپوهنه د ښه توب او بدې موضوع ده، دغه وينا سمه ده خو هغه د غومره لنډه ده، چې ښودلی نه شي ښه او بد څه ته وايي: چې ښه توب او بد توب مطلق مفهومونه دي، يا نسبي؛ چې اصول او پرنسيپونه يې څه دي؟ چې د انسان عمل په خپل ذات کې ښه يا بد دي يا دا له عمل نه دباندې عوامل دي، چې د ښه او بد پرنسيپونه ټاکي؛ او چې هغه معيارونه کوم دي، چې د هغو له مخې دغه تشخيص وشي.

انسان چې د خپل طبيعت له مخې اجتماعي دی مجبور دی له نورو سره په گډه ژوند وکړي، او سره اړيکې او يو نظام ولري، داسې هم دی مجبور دی چې نورو ته هغه حقوق ومني چې د ځان لپاره يې غواړي، دی چې د عقلي قوې او ارادې خاوند دی، او د دغو صفتونو په لرلو سره له نورو موجوداتو نه توپير لري د کومو پرنسيپونو له مخې ژوند وکړي، چې ځان خوښ او نیکمرغه کړي، او په دغه ډول خپل طبيعت د بشپړتوب حد ته نور هم نږدې کړي، دا ټول لازم کړي چې انسانان مجبور دي اخلاقي پرنسيپونه ولري، او د هغو له مخې ژوند وکړي، او کنه ژوند به يې حيواني او بې ارزښته وي.

دغه اثر له دغو او دغسې نورو موضوع گانو نه بحث کوي او بحث هم په ساده ژبه کوي، که څه هم اخلاقپوهنه چې د فلسفې يوه څانگه ده له مجردو

مفهومونو څخه غږېږي خو دغه اثر د دغسې مجردو مفهومونو د ښې پوهاوي لپاره د عملي ژوند مشخص مثالونه ورکوي، لیکونکي یې دغه مطلب په نظر کې نیولی او وایي؛ چې (دغه اثر یوازې د پوهنتون محصلانو لپاره نه دی، د هر هغه چا لپاره دی چې غواړي د اخلاقي پرېکړو په اړه چې دی مجبور دی هره ورځ یې باید وکړي. ... مقصد یې دادی چې د لویو اخلاقپوهانو نظریې په منظم ډول په دغسې ژبه وړاندې کړي، چې زموږ د عصر تعلیم کړي اشخاص پرې پوه شي چې لیکونکی یې اندروس ورگا (Andrew C. Varga) لرغوني مهال نه تر معاصر مهال پورې د اخلاقپوهنې په اړه د پوهانو نظرونه هم په لنډ ډول بیان کړي او هم یې په انتقادي توګه ارزولي دي او په دغه ډول دغه اثر یې نور هم ارزښتناک کړی دی، د فوردهم پوهنتون (Fordham University) د فلسفې استاد او د فلسفې منابعو د پروګرام چلوونکی هم دی.

دغه اودغسې نورو اثارو ته اوس خاصه اړتیا شته، افغانان د نورو خلکو په شمول د تحول په حال کې دي، دغسې تحول چې کلتورونه د نړۍ په سويه متاثر کوي، عوامل یې د لویو او کوچنیو عامه رسنیو هغه تخنیکي وسیلې دي چې اثر یې په ټوله نړۍ حس کېږي، غټ مثالونه یې تلویزیون، کمپیوټر، انټرنیټ، فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او دغسې نورې وسیلې دي، چې یو پیغام د نړۍ هر ګوټ ته د سترګو په رڼ کې رسوي او یو عالم ډول، ډول مالومات هم ورکوي.

دا دغسې اثرناک پراخ تحول دی، چې زموږ لویه نړۍ یې وړه کړې او ولسونه یې سره دغومره نژدې کړي دي، چې ځینې اوس دغه پراخه نړۍ کلی بولي. دغه تحول د تېرې پېړۍ د لومړیو لسیزو له پېښو نه پوره توپیر لري د تېرې پېړۍ دغه لسیزه د سیاسي انقلابونو جهاني جنګ، د کمونستي او فاشستي زورواکو نظامونو دوره وه، په داسې حال کې چې د دغې پېړۍ د پیل کلونه د دموکراتیک نظامونو، د اقلیتونو او ښځو د حقوقو او ازادي دوره ده، چې په دغې پېړۍ کې د نړۍ ټول وګړي له قانوني حقوقو څخه بهره من شوي دي،

دغه انکشاف چې د پرمختګ نښه ده، یوه پروسه ده چې د وخت په تېرېدلو سره به نوره هم پیاوړې شي، او نور حیرانوونکې انکشافونه به هم له ځان سره ولري خو په برابر کې یې د خلکو غبرګونونه سره ډېر توپیر لري په داسې حال کې چې د لویدیځ په مخکې تللو هېوادونو کې ولسونه په عمومي ډول د جنګ، انسان وژنې، او حتی قانوني اعدام مخالف شوي دي، د ختیځې نړۍ په پرمخ تلونکو او په خاص ډول په اسلامي هېوادونو کې په عمومي ډول عقیده پالان عنعنې پالان، او ساتنپالان دغومره جزمې او بې رحمې شوي دي چې په خپلو کې هم ترور او وژل کوي.

البته دغه ډول وژنو په افغانستان باندې د شوروي اتحاد او بیا د امریکې له یرغلونو او داسې هم په عراق باندې د امریکې له یرغل نه وروسته شدت موندلی، خو دا د ټولو دینونو او حقوقي منشورونو پر خلاف عمل دی چې یو څوک دې د قانوني نظام له فیصلې او حکم نه پرته بل انسان ووژني، دا خو لا پر ځای پرېږده چې یو څوک دې هم خپل ځان ووژني او هم نور معصوم انسانان او مسلمانان د ښځو او ماشومانو په ګډون ووژني په داسې حال کې چې د قرآن مجید د النساء په سورت د درې نولیم آیت ارشاد دی چې "که یو څوک یو مومن په قصدي توګه وژني تلپاتې ځای یې دوزخ دی، او د خدای تعالی غضب به پرې باندې او لوی عذاب به ورته تیار وي".

د دغو عملونو په اړه ډول، ډول نظرونه وړاندې کېږي او له ټولو نه دا مالومېږي چې د هغو عاملان د عقل، وجدان او اخلاق په بحران کې لټار دی، او مصلحانو ته سخته اړتیا ده، چې ورته ښودنه وکړي، او قانع یې کړي چې دا د انسان د کرامت پر ضد عمل دی او سالم انسان په هر حال کې د اخلاقي پرنسیپونو پر بنسټ عمل کوي او یو انسان چې د سالم وجدان، سالم عقل او سالم فکر خاوند وي دغسې عمل نه کوي، پروفیسور ورګا وایي؛ چې وجدان د یوه عمل په سم توب او ناسم توب باندې زموږ د عقلي قوې قضاوت دی، البته وجدان تل په یوه حال نه پاتې کېږي او په وده کولو سره تغیر کوي، خو "د وده کولو مانا زموږ د ټولو اخلاقي پرنسیپونو ازموینې دي، د هغو تعدیلول

چې ناسم دي، او دهغو منل چې سم دي، نه د نورو مقاماتو له مخې بلکه زموږ د خپلې عقلي پوهې د درک له مخې".

موږ چې هر چېرې او په هر حال کې اوسو وجدان راسره وي اوس چې د همدغه جهاني تحول په اثر افغانان هم اغېزمن کېږي، او کلتوري ارزښتونه یې له تغیر سره مخ کېږي دوی دغسې اثارو ته چې د وجدان او عقلي او اخلاقي قضاوت په اړه وي سخت ضرورت لري نو د پروفیسور ورگا دغه اثر په دغې چټک بدلېدونکې نړۍ کې د عقلي او اخلاقي یا ښه انساني ژوند د کولو په لار کې لارښود کېدلی شي.

(پای)

م.ح.کاکړ

دسمبر ۲۰۱۴

د انسان‌توب په اړه د اخلاقپوهنې پرنسیپونه

اندروس ورگا

سریزه

څنگه چې د اخلاقپوهنې په اړه هرکال ډېر کتابونه راوځي، د دغه اثر د ضرورت په هکله باید یو څه وویل شي.

ما چې د اخلاقپوهنې د ښوونې په هکله ډېر داسې کتابونه لوستلي دي، زده کونکو ته د درس په ورکولو کې له یوې ستونزې سره مخ شوی يم، چې هغه د دغسې یوه دقیق کتاب وړاندې کول دي، چې د اخلاقي موضوع گانو اساسات پکې په منظم او منسجم ډول بیان شوي وي، د درسي کتابونو زیاتره د ډول، ډول اخلاقي سیستمونو یوه سروې بیانوي، او زده کوونکي پرېږدي چې خپلو اخلاقي تیوري گانو ته په خپله انکشاف ورکړي، او د اعتبار وړ یې وگرځوي، دغه طرز په معمولي ډول د ستاینې وړ مقصد لپاره په نظر کې نیول کېږي، چې د عقیدې د تلقین د محصل په عقلاني ازادي باندې د بې لږومه فشار مخنیوی وشي، خو زما په تجربې سره د یوه ښه جوړ شوي اخلاقي سیستم رغول، که پوره ناممکن نه وي، ډېر ستونزناک وي، هغه هم د یوه مبتدي لپاره نو په دغه اثر کې کوښښ شوی، چې سترې اخلاقي مسئلې په ښه چوکاټ او په متوافق ډول وړاندې شي، په عین حال کې چې زده کوونکي آزاد وي، چې د مخالفو اوموافقو دلیلونو په نظر کې نیولو سره ځینې اصولونه ومني یا رد کړي.

سره له دې هم دغه اثر په دغه نیت نه دی تهیه شوی چې د نسبي ثنویت یا کاواکه ایډیا پر مخ بوځي چې وايي فرق نه کوي، موږ په خپل چلند کې د کوم اخلاقي پرنسیپ رعایت کوو، یوازې دغومره چې موږ متوافق اوسو، دلته استدلال شوی، چې د ښه او بد ترمنځ توپیر موجود دی، چې ټول پرنسیپونه سم نه دي، او چې دا ډېر فرق کوي، چې موږ په خپلو شخصي او عامه چارو کې د کوم ډول اخلاقي سیستم رعایت کوو، دلته د افایي اخلاقیاتو د شته توب په اړه هم یو ټاکلی دریځ غوره شوی، داسې هم د یوه معقول اخلاقي سیستم په غوره کولو کې

د طبيعي قانون ميتود غوره شوى دى، د دغه اثر اصلي مقصد دادى؛ چې وښودله شي، چې اخلاقيات د انسان په طبيعت ډډه كوي، خو د انسان د طبيعت اوږده مطالعه د انسان فلسفې دسپلين ته پرېښوول شوې ده. دغه اثر يوازې د پوهنتون د محصلانو لپاره نه دى، د هر هغه چا لپاره دى چې غواړي د اخلاقي پرېكړو چې دى مجبور دى، هره ورځ يې بايد وكړي. دغه اثر د كوم ابتكاري سيستم د وړاندې كولو ادعا نه لري مقصد يې دا دى؛ چې د سترو اخلاقپوهانو نظر يې په منظم ډول په دغسې ژبه وړاندې كړي، چې زموږ د عصر تعليم كړي اشخاص پرې پوه شي. كه په دغه كتاب كې كوم نوى شى وي، هغه د بيان طرز دى، نظر دې ته چې د محتوياتو په اړه وي، دغه اثر د طبيعي قانون د ډېرو اخلاقياتو له نظرونو څخه متاثر دى، او دغه تاثر ځينې وخت زياتره د توحيدى علم په شكل وي، چې هغه د ډېرو لوستلو او مطالعاتو نتيجه ده نظر دې ته چې هغه يوه يا بل مؤلف ته منسوبه وي.

لومړۍ څپرکۍ

د اخلاقپوهنې موضوع

انسان پوهانو، او تاریخپوهانو ډېر مالومات ټول کړي، چې ښيي د ښه او شر موضوع هغومره پخوانۍ ده، لکه انساني نژاد چې دی، د سلوک مفصلې مقررې چې د ښه عمل سپارښتنه کوي او بدعمل منع کوي، په لرغونو مهالونو کې موجودې وې، په ډېرو لومړنیو کلتورونو کې مذهبي او مدني موضوع گانې هغسې په څرگنده ډول سره بېلې نه وې، لکه زموږ په وخت کې چې دې دولت کونښن کاوه، خپل رعیت هم له مذهبي او هم له مدني اړخ نه ښه وروزي، چې ښه شخصیتونه ووسي، هغه وخت دغه دواړه سره یو وو، ښه شخص په دې مانا و، چې د خدای تعالیٰ یا خدایگوتو د قانونو رعایت وکړي، د بېلگې په ډول یو ښه یهود هغه و، چې د یهوه (Yahweh) قانونو اطاعت وکړي.

لرغونو متفکرانو او قانون جوړوونکو په غالب احتمال د ښه ماهیت انعکاس کاوه، داسې هم په هغو عواملو په خاص ډول چې د انسان لپاره ښه څه دي، اخلاقپوهنه په دغه ډول له عصري فلسفې یا حتی له لرغوني څخه نه پیل کېږي. خو دغه اصطلاح Ethics (ایتکس) له هغو مطالعو څخه پیدا شوې،

چې یونانیانو ورته انکشاف ورکړی دی، د ایتکس د اصطلاح رېښه ایتوز (Etose) یوناني کلمه ده، چې مانا یې دود دی لومړنیو یوناني فیلسوفانو درک کړه، چې ځینې دودونه له نورو نه ډېر پائېدونکي او نه تغیر لیدونکي دي، او دوی ځانونه مکلف وگڼل چې د تغیر منونکو د دودونو (د کالیو اغوستلو، فېشن کولو او د قومي ډلو له خوا د بېلو خوراکي څېزونو برابرول او داسې نور) او د پائېدونکو دودونو (لکه په وعده وفا کول، رښتیا ویل، د نورو د ملکیتونو او ژوند رعایت کول، او داسې نور) ترمنځ توپیر مطالعه کړي، دوی د سلوک د با ثبات طریقو مطالعه ایتکا (Ethica) ونوموله چې د انگریزي اصطلاح ایتکس (Ethics) له هغې نه راوتلی دی.

اخلاقپوهنه هغه علتونه څېړي چې ولې ځینې عملونه په عمومي ډول ښه یا بد، مجاز یا ممنوع دی، داسې ښکاري چې هغه غواړي دغې پوښتنې ته ځواب ووايي چې د عمل په ماهیت کې داسې څیز شته، چې سم توب یا ناسم توب ټاکي، یا چې د هغه پر خلاف د رښتین توب یا نارښتین توب مفهوم په عمل کې له باندې څخه ټاکل کېږي.

د لرغوني روم فیلسوفانو چې په عمومي ډول د لرغوني یونان د فیلسوفانو په لار تلل د ایتکس یوناني کلمه په لاتین واړوله، د ایتوز (Ethos) لپاره لاتیني کلمه مورز (Mores) نومېږي بیا نو ایتکس په لاتیني ژبه کې فیلاسوفیه موراليس (Philosophias Moralist) شوه او د انگریزي موراليتي (Morality) یا اخلاقیاتو له هغې څخه راووت. ایتکس یا اخلاقپوهنه به د انساني کړو د رښتین توب یا غلط توب مطالعه وگڼله شي.

مثبت او معیاري علوم

ددې لپاره چې د اخلاقو د مطالعې ماهیت څرگند شي، موږ باید پوه شو، چې هغه د اخلاقپوهنې په کوم ډول پورې اړه لري، د عمومي او منلې شوې عنعنې له مخې علوم یا مثبت (Positive) یا معیاري یا نې نورماتیو (Normative) دی.

مثبت یا بیانیز ساینسونه د څیزونو، یا پېښو بیان کوي، خو په خپلو موضوع گانو باندې قضاوت نه کوي، هغه د ښه یا بد له موضوع گانو سره سر او کار نه لري. فزیک، کیمیا، بیالوجي د مثبت ساینس بېلگې دي، نورماتیو ساینسونه له بلې خوا له قانونو، نورمونو، یا معیارونو څخه بحث کوي، چې په هغو سره د هغو د څېړنو په موضوع گانو قضاوت کېږي، نورماتیو ساینسونه د قضاوت یا حل لپاره قانونونه باسي او دستور ورکوي، بدیعیات یا ښکلا پېژندنه د بېلگې په ډول له هغو نورمونو څخه بحث کوي، چې د هغو له مخې موږ د درک په څیزونو قضاوت کوو، چې هغه ښکلی دی یا کرغېړن.

منطق دغه معیارونه ټاکي چې د هغو له مخې موږ قضاوت کوو، چې کوم ډول استدلال سم دی یا نه دی، اخلاقپوهنه په نورماتیو یا معیاري ساینس پورې اړه لري، په دې چې هغه معیارونه ازمیي، او د اعتبار گرځوي چې په هغو سره موږ قضاوت کوو، چې زموږ عملونه سم دي، یا ناسم.

نورماتیو ساینسونه نه یوازې د نورمونو او قانونو له عملي تطبیق سره سر او کار لري، له هغې اساسي مسئلې سره هم سر او کار لري، چې ایا دغه نورمونه سم دي، او هغه به څنګه تطبیق شي.

د اوس مهال په لیکنو کې د اخلاقي نورمونو د اعتبار مطالعه په میتا ایتکس (Meta-ethics) یادېږي.

دوهم څپرکی

ښه توب په عمومي ډول

ددې لپاره چې پوه شو، چې په انساني علومو کې ښه یا بد څه مانا لري، گټور به وي چې د ښه کلمه وڅېړو.

تر هرڅه د مخه موږ باید په عمومي ډول وکسو چې اصطلاح گانې او کلمې څه څیز تمثیلوي، هغه سمبولونه دي او د یوه څیز تمثیل کوي، چې هغه واقعیت یا حقیقت دی د انسان دماغ زموږ د نړۍ په شا وخوا گرځي، دغه حقیقت کشفوي، او په ډېرو څیزونو پوهېږي، څنگه چې موږ له یوه او بل سره پوهاوی کوو، موږ د هغو څیزونو لپاره چې پرې پوهېږو کلمې یا اصطلاح گانې راوړو د یوه ماشوم یا رسیدلي کس کلمې د هغه د دغه واقعیت د پوهې په ودې سره وده کوي.

زموږ د شاوخوا ځینې څیزونه په اسانۍ درک کېدلی شي، لکه کور، مڼه او خښته موږ دغه کلمې په اسانۍ پېژندلی او بیانولی شو، خو ځینې داسې واقعیتونه هم شته چې په اسانۍ تعریف او بیان کېدلی نه شي، لکه هغه چې د بېلگې په ډول د "وفا پال"، "عادل"، "ښکلا" او "ښه" لپاره راوړل کېږي سره له دې هم موږ دغه کلمې ډېرې یادوو، او د هغو په کارولو سره یوه مانا په غوڅ ډول په نظر کې لرو، د دغو کلمو شاته څه واقعیت پروت دی؟ ایا موږ ټول

عين مانا په نظر کې لرو، يا له هغو نه مو مطلب د واقعيت بېل شکلونه دي؟ داسې ښکاري چې له دغه واقعيت سره سره چې دغه کلمې په اسانۍ تعريف کولی نه شو ځينې گډ عناصر شته دي، چې دغه اصطلاح گانې د هر چا له خوا ورته راجع کېږي.

موږ په دغو کلمو سره يو څه مانا په نظر کې لرو، او يو دقيق تحليل د دغو کلمو شاته واقعيت ښکار کولی شي، "ښه" ممکن زموږ د خبرو يوه ډېره عامه کلمه وي، او څنگه چې د انسان د کړو ښه توب او بدتوب د دغه اثر موضوع ده، موږ اړ يو ددې لپاره چې د هغه په مانا پوه شو، د دغې کلمې تحليل وکړو، د دغې څېړنې پروسې په بهير کې به گټور وي چې د "ښه" ډېره عامه مانا ومومو، او وروسته وڅېړو چې د دغو انساني کړو په تړاو له ښه څخه مطلب څه دی.

د "ښه" د اصطلاح کارولو دوه بېلې لارې:

۱- موږ د "ښه" له صفت څخه د دوه څيزونو په تړاو کار اخلو موږ وايو، چې يو گاډی ښه دی؛ له ښې هوا، ښو خوړو او داسې نورو څخه غږېږو يو بزگر به ووايي؛ چې باران ښه دی، خو هغوی چې غواړي د مېلې لپاره ووځي، وبه وايي؛ چې باران بد دی، که ته غواړې چې د سکې کولو لپاره لاړشي، ته به د ډېرې واورې اورېدل ښه وگنې، خو هغوی چې اړ دي په واوره کې موټر وچلوي، ورته به بد ووايي.

نو داسې ښکاري چې موږ د ښه کلمه په نسبي ډول يادوو، موږ له يوه عمل يوه څيز او يوې پېښې څخه د کوم طبيعي يا په خپله اراده غوره شوي مقصد لپاره کار اخلو، او دا چې له موږ سره خپلې موخې ته په رسېدلو کې مرسته کوي، ښه يا بد وايو؛ بزگر به ووايي، چې باران ښه دی، په دې چې هغه د فصل په رسېدلو کې ورسره مرسته کوي، هغه د هغه د غنمو يا جوارو د پوره حاصل په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي، له حد څخه ډېر باران به بد وي ځکه چې هغه به يې فصل وروست کړي، د فصل په تړاو څه څيز د باران لازم مقدار د باران "ښه والی" ټاکي؟ داسې ښکاري، چې هغه د يوه خاص

فصل د طبيعت په ارتباط ټاکل کېږي، د بېلگې په ډول غنم تر شولو نه لږ باران ته اړتيا لري، د ښه د عامې اصطلاح دغه تحليل موږ ته دغه پايله په لاس راکوي، چې د يوه څيز يا يوې پېښې ښه والی کله کله له طبيعت سره مطابقت کوي، چې د هغه له ودې يا د هغه له بشپړتوب سره مرسته کوي، چې د خپل ظرفيت پوره حد ته ورسېږي نور عملونه او څيزونه له يوه ټاکلي طبيعت سره جوړ نه راځي، ورته تاوان اړوي او وده يې دروي دغو څيزونو يا عملونو ته موږ "بد" وايو.

کله چې کومه موخه غواړو، ترلاسه کړو، طبيعي نه وي، چې موږ په خپله غوره کړې وي، د بېلگې په ډول موږ غواړو د سکې لوبه وکړو د سمندر په سفر لارښو، ډېره واوره يا کافي باد موږ ښه گڼو، په دې چې هغه دغو موخو ته د رسېدلو لپاره له موږ سره مرسته کوي.

کوم هغه واقعيتونه چې زموږ مخه نيسي چې دغو موخو ته ورسېږو لکه له صفر نه پورته تودوخه، يا توپان بد گڼل کېږي.

داسې هم موږ د دغسې څيزونو لکه ماشينونو، کورونو، پلونو او داسې نورو طرح جوړه وو، د لازمي ټوټو، يا عملونو، د موټر کاربورېټر، د يوه تيرې توگونکې مهارت، چې له دغې طرح سره برابر نه راځي، رد کوو، او بد يې گڼو.

پورتنی تحليل راڅرگندوي، چې ځينې څيزونه او عملونه ښه گڼل کېږي، په دې چې هغه د طبيعي يا غوره شوي مقصد ته د رسېدلو لپاره وسيله وي.

له موخې يا مقصد سره د عمل يا د يوه څيز د ارتباط واقعيت ښه گڼل کېږي، موږ د ښه اصطلاح په نسبي ډول، نه په مطلق ډول استعمالوو، په دې چې موږ د يوې پېښې يا يوه څيز ښه والی د يوه څيز په تړاو گڼو نه د هغه د ماهيت له فتحې.

۲- داسې هم موږ د "ښه" اصطلاح بې له دې چې د يوه بل څيز په تړاو وي، يانې چې موږ ځينې څيزونه د هغو د ماهيت په تړاو وینو نه د يوه بل څيز په ارتباط، ورته ښه وايو، د بېلگې په ډول يو فصل چې په خپل ټول ظرفيت وده

وګړي، ښه فصل ورته وایي، د منې یوه ونه چې ډېرې ښې منې ورکړي، بې له دې چې د څښتن عایدونه یې په خرڅولو کې په نظر کې ونیسو د ښې منې ونه گڼو، هغه وخت چې یو څیز خپل پوره ظرفیت واقعي کوي، د هغه د شته والي بشپړتوب ته ښه ویل کېږي.

په بله ژبه، دا د یوه څیز د طبیعت یا د ډیزاین د بشپړوالي د واقعیت صفت دی، چې هغه ښه کوي، کله چې یو څیز خپل پوره ظرفیت یا استعداد واقعي کړی وي، مکمل (Perfect) گڼل کېږي، چې دا د بشپړتوب بله کلمه ده. د (Perfect) کلمه د لاتین له Perfectms څخه راوتلی ده، چې مانایې "ټول جوړ شوي، یا پوره جوړ شوي".

په پای کې ویلی شو، چې مخکینۍ تحلیل ښیي چې د "ښه" اصطلاح په نسبي یا مطلق ډول کارول کېږي یانې یو څیز یا یو عمل د خپل مقصد یا یو څیز د خپلې پوره ودې یا کامل کېدلو په تړاو ښه گڼل کېږي.

درېم څپرکی

اخلاقي ښه توب

د ښه اصطلاح له تحلیل نه وروسته اوس موږ کولی شو، د انسان په کړو کې د هغه د مفکورې مشخص تطبیق وگورو، ځکه چې زموږ د دغه اثر موضوع ښه او بد دي، چې په انسان کې موندل کېږي.

کله چې موږ دغه کلمه د انسان په اړه یادوو، هغه بېلې ماناگانې لري، د یوه شخص په اړه ویلی شو، چې هغه ښه لوبغاړی، ښه اښپز یا ښه جراح دی، یا دا چې موږ په ساده ډول وایو، چې هغه ښه سړی دی، څه وخت چې موږ پوښتل کېږو، چې ایا یو نامتو لوبغاړی ښه سړی دی، موږ پوهېږو چې د یوه ښه سړي او ښه لوبغاړي ترمنځ توپیر شته، یو ښه لوبغاړی یا یو ښه جراح به ښه انسانان وي، خو دوی به له دې امله چې په خپلو څانگو کې یې خاص مهارت ښوولی وي، حتمي نه ده، چې هغوی به ښه انسانان هم وي.

موږ پوهېږو چې که دوی ښه انسانان وگڼو دوی باید څه نور صفتونه هم ولري، څه وخت چې موږ یو څوک د ښه سړي په نامه یادوو، مقصد مو دادی؛ چې هغه ښه انسان دی په انسان پالنه کې ښه دی، نه یوازې د انساني طبیعت په یوه یا بل کسب کې دغه خاص انساني ښه توب اخلاقي ښه توب دی.

کوم څیزونه یو شخص په اخلاقي لحاظ ښه کوي؟ یو څوک په اخلاقي لحاظ نه ښه او نه بد زېږېدلی دی، دی د لوبېدلو په بهیر کې د ښه یا بد کړو په کولو سره ښه یا بد لگېږي په نتیجه کې که موږ وغواړو چې د انساني ښه توب سرچینې ته لار شو یا په بله ژبه، د هغه اخلاقي توب جوړوونکي عامل ته لار شو، موږ ته ښايي د انساني عمل تحلیل وکړو، د هغه، هغه خاصیت او صفت ومومو چې هغه ښه کوي.

موږ د انساني کړو رښتین توب یا غلط توب څنگه ټاکلی شو؟ د ښه اصطلاح ښه توب مخکینی مطالعه به په دغې وظیفې کې له موږ سره مرسته وکړي، چې په دغې څېړنې کې هم د اخلاقي ښه توب لپاره له هغې طریقې نه کار واخلو چې په اخلاقي لحاظ د ښه اصطلاح په کتنه کې مو ترې نه کار اخیستلی وه، ځینې عملونه لکه رښتین توب، په وعده وفا کول، د وظیفو ترسره کول په عالمي ډول ښه یادېږي، په دې چې هغه د پوره انساني طبیعت له مفکورې سره سر خوري، ځکه چې دغه عملونه په یوه شخص کې رښتیني انسان پالنه پیاوړې کوي، په دغو عملونو کې دغسې خاصیت شته چې د انسان له کامل توب سره مرسته کوي، چې موږ بیا له یوه رښتیني انسان نه غږېدلی شو، نه دا چې هغه په خپلو کړو کې "نا انسان" وي اوس پوښتنه دا ده؛ چې د انسان دغه کامل توب، پوره توب، او بشپړ توب څه څیز دی؟

ټول اخلاقي سیستمونه چې له لرغوني مهال زموږ تر دغه وخت پورې غوړېدلي دي، د هغه په انسان توب کې د انسان د پوره توب او کامل توب په اړه ډول ډول فکرونه وړاندې شوي دي، دغه ډول، ډول فکرونه په اساس کې دا چې انسان څه څیز دی، د خپل پوهاوي او تیوري یا نظر انعکاس کوي، که انسان په عمده ډول د احساس موجود وي، بیا نو هر هغه عمل چې د احساس خوند تولیدوي، په اخلاقي لحاظ ښه وي، په دې چې هغه انسان په خپل انسان توب کې بشپړ کړي، او کامل وي او که انسان په اصل کې عقلي او اجتماعي موجود وي، بیا نو د هغه کړه، چې عقلاني چلند او له خپلو ملگرو

سره د همغږۍ ژوند ته وده ورکوي له اخلاقي نظر نه ښه عملونه دي، ځکه چې هغه په هغه کې رښتیني انسانیت پیاوړی کوي.

اخلاقي طرزونه یا سیستمونه په دې اړه چې انسان څه مانان لري؟ د بېلو فکرونو په وړاندې کولو سره توپیر کوي، په نتیجه کې دا پرنسیپونو د پوهاوي لپاره د انسان سمه فلسفه یو مهم او لازمي عنصر دی.

د ځینو فیلسوفانو خاصه طریقه انسان داسې گڼي چې معیار یا نارم وضع کوي، چې په هغه سره د یوه عمل ښه توب یا بد توب ټاکل کېږي، بیا نو په دغه مفهوم سره د اخلاقي نارم، معیار مانا د انسان له عمل سره پرتله کېږي، او په دغه ډول د یوه عمل ښه توب یا بد توب ټاکل کېږي، موږ په ورځني محاوره کې د میزان د بېلو معیارونو له استعمال سره اشنا یو موږ د اوږدوالي، وزن، حجم، تودوښې او داسې نورو لپاره له بېلو معیارونو څخه کار اخلو، که څه هم د یوه میزان او کوم طبعي واقعیت (Fact) ترمنځ به څه تړاو وي، موږ پوهېږو، چې هغه معیارونه چې موږ یې نن ورځ استعمالوو، په اجتماعي مقالو (Conventions) ولاړ دي، لکه د یوه فوټ اوږدوالی د میټریک یا انګلوساکسون معیارونو په اړه بین المللي موافقتونه موجود دي، او په امریکې کې د معیارونو څانګه له قبول شویو معیارونو سره د یوه شکل قبولي یقیني کوي.

دغه مسئله چې د اخلاق معیار یا میزان په اجتماعي مقالو یا په کوم طبیعي واقعیت ولاړ دی، د بشر د اخلاقي ژوند لپاره اساسي دی، او د اخلاقیاتو په محورې مسئلې پورې اړه لري، د دغې پوښتنې ځواب د یوه کس د مفکورې انعکاس کوي، چې انسان څه راز موجود دی.

د دې لپاره چې د اخلاقیاتو سم معیار وڅېړو موږ به لوی معیارونه یا طرزونه وگورو، ځکه چې هغه د پوهاوي شرح کوي، چې کوم عمل د اخلاق له نظر نه سم دی، موږ به د هغو پیاوړي او ضعیف ټکي بیان کړو، ددې لپاره چې موږ د اخلاقیاتو په اړه خپل پوهاوی زیات کړو، او بیا هغه نارم شرح او د اعتبار وړ وگرځوو، چې موږ ته د انساني کړو رښتین توب یا غلط توب روښانه کوي.

څلورم څپرکی

انساني عمل

پخوا له دې چې بېل اخلاقي سیسټمونه تر کتنې لاندې ونیسو، موږ باید وټاکو چې د اخلاقي ښه توب یا بدتوب لپاره چېرته وگورو انسانان په اخلاقي لحاظ ښه یا بد نه دي پیدا شوي، خو دوی د ودې او انکشاف په بهیر کې د ښو یا بدو کړو په کولو سره ښه یا بد کېږي نو داسې ښکاري چې ښه توب یا بدتوب ترڅه حده د انسان په عمل کې نغښتی دی.

له دغې مشاهدې څخه داسې ښکاري چې د انسان د عمل جوړښت او طبیعت د اخلاقیاتو لپاره زموږ په لټون کې اساسي اهمیت لري فلسفې سیکالوجي له دغې موضوع څخه بحث کوي؛ دلته به موږ یوازې د هغه موندنې په لنډ ډول بیان کړو، د دغې موضوع د اوږدې کتنې لپاره موږ باید د انسان سیکالوجي "سahپوهنه" یا فلسفي ته مخه وکړو.

انسان له څلور بولو نه په خاص ډول د عقل او ازادي ارادې په استعدادونو سره توپیر لري ځینې عملونه چې موږ یې ترسره کوو، په خصوصیاتو کې د حیواناتو له عملونو څخه فرق نه کوي، ځکه چې دغه عملونه د عقل او ازادې ارادې تر نفوذ لاندې نه دي، د بېلګې په ډول غیر ارادي عملونه، یا هغه عملونه چې انسان پوره بلې خوا ته وگرځوي، په خاص ډول انساني کړه نه دي، په دې چې عقل او ازاده اراده د هغو د رامنځته کېدلو علتونه نه دي.

انسانان ډېر داسې عملونه کوي، چې هغه خصوصیتونه لري، چې حیوانات یې ترسره کوي لکه خوړل، اورېدل، له درد نه ټیټېدل، یا د خوند لټول دا ټول داسې ښکاري چې هغه په حیواناتو او انسانانو کې سره گډ دي، خو انساني عمل د عمل د پوهې او په ازادۍ سره د عمل د ترسره کولو له امله له حیواني عمل نه توپیر کوي، حیوانات په داسې حال کې چې یو څه علم او شعور لري "چې په اصل کې ځینې علم او لږ څه ناڅرگنده شعور دی، چې د انسان خپل شعور نه توپیر لري".

د دوی عملونه په طبیعي غریزې یا غوښتنې سره ټاکل کېږي، یو وېری حیوان چې خواړه ومومي خوري یې خو په هغه حال کې چې تر هغه نه پیاوړې غوښتنه یې "چې له درد یا وهلو څخه ډډه وکړي" له خوړلو نه منع کوي، څاروي په انعام او جزا په خوند او درد سره روزل کېږي او مقید یا عادي کېږي، خو دوی په عقلي لحاظ زده کړه نه کوي.

نو مشخص انساني عمل هغه دی چې انسان ترې نه خبروي، او په ازادۍ یې عملي کوي، هېڅ داسې انساني عمل نه شته چې د مقصد په اړه یې پوهه نه وي، ځکه چې انسان کېدل په دې مانا دي، چې په عقل اداره شي، داسې هم پوهه د ازادۍ د تمرین لپاره اساسي ده، په دې چې رښتیاڼی ازاد انتخاب زموږ د ازادې ارادې له انتخاب نه پرته نه شته دی، له هغې پوهې نه پرته چې باید عقل یې ولري، اراده پنده وي، څه وخت چې موږ په انساني طریقي سره عمل کوو، لومړی موږ د خپل د عمل د مقصد درک کوو، او بیا په ازاد ډول هغه ترسره کوو.

دا پوهه او ازادي ده، چې موږ په عمل لاس بری کوي، عمل په رښتیاڼي ډول په خپله زموږ دی او دهغه لپاره موږ مسئول یو مسئولیت له پوهې او ازادۍ نه ولاړېږي، څنگه چې اخلاقيات او په مشخص ډول ښه توب په رښتیاڼي ډول په انساني عمل کې ځای لري، له دې نه داسې ښکاري چې د انتخاب ازادي او له هغې نه را ولاړ مسئولیت د اخلاقياتو مخکیني شرایط دي.

پنځم څپرکی

جبر او اختیار

دا منطقي ده چې وویل شي چې له اختیار یا دغوره کولو له ازادي نه پرته مسؤلیت نه شته.

خو ایا دا مسلمه ده، چې انسان د دې قابلیت لري، چې د عمل له څو انتخابونو څخه یو په ازاد ډول غوره کړي؟ د جبري یا معینیت (Determinism) له مخې انسان له ټولو ظواهرو سره سره بیا هم په خپلو کړو کې ازاد نه دي، پخوا له دې چې دازادي او جبر په اړه په دلایلو بحث وکړو، دازادي او جبر مفهومونه به واضح کړل شي، ددې لپاره چې د نه پوهاوي مخه نیول شوې وي.

ازاده اراده:

د علیت اصل وایي چې له یوه مناسب علت نه پرته هیڅ عمل یا نتیجه تولیدېدلی نه شي، او دا چې بې علت په پېښې هیڅ نشته د انتخاب د ارادې مانا دا نه ده چې ازاد عملونه علتونه نه لري مانا یې دا ده، چې اراده د یوه عمل د علت په توګه دغه قدرت لري، چې خپل ځان وټاکي، په دې چې هغه دغه توان لري چې د عمل بېلې لارې غوره کړي یا دغه استعداد لري، چې په ځینو حالاتو کې د یوه عمل له کولو نه ډډه وکړي.

ازادي په عمومي ډول د اجبار نه شته والی دی، خو دا یوازې د ازادي منفي اړخ دی "ازادي له"; د هغه مثبت اړخ "ازادي لپاره" تل مقصد ته د رسېدلو په لور په نظر کې نیول شوی عمل د اجرا لپاره دا نرمي د سملاسي زیات لگښت آماده کوي.

اجبار ممکن فزیکي، روحیاتي یا اخلاقي دی، د فزیکي یا جسمي اجبار نه شته والی د په خپل سر یا بې اختیاره ازادي په نامه یادېږي یو سپی هغه وخت "ازاد" وي چې شاوخوا گرځي، او تړلي نه وي، هغه وخت چې یو مجرم په بند محکومېږي، موږ وایو؛ چې هغه خپله ازادي له لاسه ورکړې ده، مانا دا چې بې اختیاره ازادي یې بایللې ده، ځکه چې هغه ازاد گرځېدلی نه شي، او له زندان نه وتلی نه شي.

د سیکالوجیکي یا ذاتي اجبار نه شته والی د سیکالوجي ازادي، یا دانتخاب ازادي په نامه یادېږي.

دا د ازادې ارادې جوهر دي او دا په عمومي ډول په همدغې مانا پېژندل شوي دي، دغه ازادي د مسئولیت بنسټ یا سرچینه ګڼله کېږي، په دې چې دغه ازاد عمل پر هر هغه شخص پورې اړه لري، چې یې ترسره کړي، او له کولو نه یې ډډه کولای شوه، ویل کېږي، چې څاروي دغه ذاتي سیکالوجیکي ازادي نه لري، ځکه چې ازاد کړه په هغه چا اړه لري، چې ترسره کړې یې وي، په داسې حال کې چې له کولو څخه ډډه کولی شوه. ادعا کېږي چې څاروي دغه ډول ذاتي سیکالوجیکي ازادي نه لري ځکه چې دوی خپلو طبیعي غریزو او قوتونو له امله اړ دي، چې ځینې کډه وکړي، یو وږی سپی د خپل طبیعي میل له امله مجبور دی، د موجودو خوړو په خوړلو سره خپله لوړه رفع کړي، خو یو وږی سړی له خوړلو څخه ډډه کولی شي، دی حتی اعتصاب کوي، او له لوړې څخه ځان مرګ ته سپاري.

د ذاتي اجبار نه شته والی د ازادي منفي اړخ دی، د هغه مثبت خصوصیت د ارادې هغه قابلیت بیانېدلی شي، چې څه وخت د عمل کولو ټول شرطونه موجود دي، په بېلو طریقو عمل کوي، د عمل کولو څخه ډډه کوي، یا د عمل

ترسره کولو د تمرین ازادي نومېږي په دغه ډول له یوه عمل څخه په ارادي ډول ډډه کول یو ازاد انتخاب دی، او هغه موږ ته منسوب کېدلی شي، په ورځنۍ محاوره کې موږ هغه ته د عمل حذف وایو څرگنده ده، چې موږ د ارادي حذفونو چې موږ یو عمل کولی شو، او مجبور وو، چې ویې کړو، مسئول یو، د بېلګې په ډول یو کس د خپلې مالیت د نه ورکولو یا د خپل سمستر د مقالې دنه لیکلو مسئول دی.

کله چې غواړو یو عمل وکړو، موږ زیاتره وخت د څو انتخابونو چانس لرو، لکه د ماسپین دې کولو لپاره پلان جوړول، سینما ته تلل، لوبه کول، ټنگ ټکور اوږېدل او داسې نور د ډېرو انتخابونو ترمنځ د یوه انتخاب غوره کول د مشخص توب ازادي نومېږي.

د اجبار د پخوانیو فورمونو نه برسېره موږ له اخلاقي اجبار نه هم غږېدلي شو. یو قانون چې یو ګرځندوی اړکوي د هغو مالونو مالیات ادا کړي، چې یې دباندې رانیولی و، د هغه دغه قابلیت له مینځ څخه نه وړي، چې دغه څیزونه پټ کړي او د ګمرک محصول ورنه کړي، خو دی "ازاد" نه دی، چې دغه کار وکړي یا نه دی په اخلاقي لحاظ ازاد نه دی، که هغه قانون چې دغه محدودیت یې هغه وضع کړی، ګرځندوی ازاد کېږي، چې دغه څیزونه "د محصول له ورکولو نه پرته" راوړي، د دغه ډول ازادي مانا د اخلاقي اجبار نه شته والی دی، او هغه د اخلاقي ازادي یا د خپلواکي ازادي نومېږي، چې له سیکالوجیکي ازادي څخه ازادي ده، یوه مستعمره هغه وخت ازاده کېږي، چې هغه د استعماري هېواد له قانون څخه خپلواکه شي.

هغه وخت چې موږ له اجتماعي او سیاسي ازادي نه غږېږو موږ په عادي ډول هغه د اجتماعي شرطونو بې لږومه فشارونو د نه شته والي په نامه یادوو؛ لکه د طبقې یا نژاد امتیازونه، یا د یوه سیاسي ګوند، یا د یوې ډلې خلکو حاکمیت دغه ازادي باید د دغې "اصطلاح" له فلسفې مفهوم سره ګډ نه شي.

جبر:

د مسئولیت او اخلاقیاتو مخکینی شرط د انتخاب ازادي یا سیکالوجیکي ازادي ده، جبر د دغسې ازادي شته والی نه مني او وایي چې له ټولو ظواهرو سره سره موږ په خپلو کړو کې ازاد نه یو، بلکه د ډېرو عواملو له امله اړ یو یوازې په یوه مشخص ډول عمل وکړو.

بیالوجیکي جبر یا معینیت وایي: چې وراثت یانې هغه ډول بدن چې موږ یې لرو، د خپلو ټولو فزیالوجیکي تعاملاتو او بیالوجیکي قوانینو سره زموږ ټول عملونه ټاکي دا چې موږ څنگه چلند کوو، زموږ په بیالوجیکي جوړښت پورې اړه لري د سلوک ډېر متخصصان په تېره سکنر (B.F. Skinner) استدلال کوي، چې چاپېریال زموږ چلند ټاکي او د یوه مشخص کرکټر او چلند ټول د اجتماعي او فزیکي ماحول محصول دی، نو مسئولیت او اخلاقیات په دغه نظر سره هېڅ مفهوم نه لري، هېڅ څوک باید د خپلو کړو له امله جزا ونه ویني، خو هغه دې لا په ښه ماحول کې وي، دغسې ماحول چې چلند ته به یې تغیر ورکړي، دده په ژبه "دا د انساني چلند د تجربې تحلیل په طبیعت کې ده چې هغه باید هغه وظیفې له مینځ څخه یوسي چې پخوا یوه خپلواک کس ته منسوبې وې او هغه دې یو په یو کنټرول کوونکي چاپېریال ته نقل کړي." د دغه نظر یا تیوري له مخې انسان د چاپېریال له خوا په مهارت سره اداره کېږي او د هغه چلند یا سلوک د ماحول د دغو ټولو اغېزو ټولګه ده.

زیګموند فروید (Sigmund Freud) بیا دغه تیوري وړاندې کړه چې بې اختیاره یا لا شعور (Subconscious) زموږ په عملونو باندې ټاکوونکی رول لري او د انتخاب ازادي هسې یو نوم دی، تحلیلي سیکالوجي زموږ د عملونو په پټو علتونو باندې رڼا اچولی شي، سیکالوجیکي جبر تایید وي، چې طبیعي میل زموږ د عملونو تر ټولو پیاوړی محرک دی، انسان یوازې دغه انسیاقونه یا طبیعي میلونه بیا بیا له نظر نه تېروي او تر ټولو پیاوړی محرک د عمل بهیر فیصله کوي محرک کله داسې پېژندل کېږي چې هغه د یوه شخص غوښتنه

وي، او په دې ډول تر ټولو پياوړې غوښتنه د انسان عملونه اداره کوي. مذهبي جبر هغه نظر ته ويل کېږي، چې خدای تعالی د کایناتو بهیر دمخه ټاکلی د انساني عملونو په ګډون لږ تر لږه تر هغه حده چې د انسان تلپاتې قسمت ټاکلی شوی دی، دغه نظر د مخه ټاکل شوی.

(Predetermination) تیوري یادېږي خدای تعالی کله له قسمت (Fate) سره یو ګڼل کېږي او دغه تیوري پوره مبهمه کېږي په دې چې د تقدیر د ماهیت څرګند تعریف شوی نه دی، او واضح شوې نه ده، چې د تقدیر د کارونو مسئول څوک دی، په قسمت باندې عقیده په تقدیر اوږي یانې هغه عمل ته چې وایي ټولې پېښې د قسمت په زور پېښېږي او انسانان نه شي کولی د پېښو بهیر وټاکي.

د مذهبي معینیت ځینې ډولونه د خدای تعالی نه د وېرونکو اشخاصو په عقیدې کې ښکاره کېږي چې دوی ټولې پېښې د خدای تعالی ارادې ته منسوبوي، نه هغومره د انسانانو بې اعتنا یا بې فکره ازادو عملونو ته.

د انتخاب شته والي ازادي:

د انتخاب ازادي معتقدان نه تاییدوي چې زموږ ټول عملونه ازاد دي د چاپېریال سیستم فزیولوژیکي وظیفې اجرا کول، ځینې ارثي خاصیتونه، ځینې سیکالوجیکي لکه داور اچولو نه کنټرول کېدونکی میل (Pyromania) دغلا کولو نه کنټرول کېدونکی میل (Kleptomania) روحیاتي یا عصبي مرضونه ممکن دغومره پیاوړي شي، چې یو شخص مجبور شي د خپل عمل ازادي له لاسه ورکړي، سره له دې هم دوی عقیده لري، چې انسانان په عمومي ډول په خپلو ډېرو عملونو کې ازاد او مسئول دي، د هغو په اړه چې یې په ارادي ډول او په پوهې سره ترسره کوي.

د ازاد انتخاب د موجودیت لپاره په معمولي ډول لاندې دلیلونه راوړل کېږي.

۱- د ازادې سملاسي خبرتیا. فلسفي سیکالوجي په دغه واقعیت ټینگار کوي چې ټول انسانان د ازادو تصمیمونو نیغ شعور لری، موږ پخوا له عمل نه دغه ازادې په غاړه اخلو او د عمل د ترسره کولو په بهیر کې له خپلې ازادۍ نه خبرتیا لرو، موږ پوهېږو چې موږ دغه توان لرو، چې د عمل د انتخابونو ترمنځ انتخاب وکړو، نېغه او دننۍ تجربه په دې مانا ده چې موږ دازادې د حقیقت د لومړي لاس مالومات لرو او د عقلي مطالعې لپاره موږ ته د ازاد انتخاب له تجزیې څخه زیات روڼ نزدې بل څیز نه شته او موږ له هغه سره له ډېر نزدې څخه ښکېل یو، کله چې موږ پرېکړه کوو، زموږ دخپلې ازادې پرېکړې په اړه فکر کوو او د دغې ازادې سملاسي تجربه موږ متیقین کوي، چې زموږ پوهه غلطه نه ده.

۲- دازادې غیر مستقیم شعور دغه ویښتیا پخوا له عمل څخه د فکر کولو په واقعیت واضحه کېږي، موږ د پلوي توب او مخالفت دلیلونه تلو ځکه چې موږ پوهېږو چې په نهایت کې دا په موږ پورې اړه لري، چې په یوه یا بل ډول پرېکړې ته ورسېږو.

۳- د شخصي مسئولیت عقیده ټول رسېدلي کسان د هغو کړو مسئولیت مني چې په خپله یې په ارادې او فکر سره ترسره کړي وي، هغومره چې ماشومان وده کوي د هغو دغه قابلیت چې په ازادې انتخاب وکړي هم وده کوي او ورسره د دوی د مسئولیت احساس هم څرگندېږي، څنگه چې موږ د خپلو کړو مسئولیت منو په همدغه ډول موږ نور هم د هغو د خپلو کړو مسئول گڼو، په ټولنې کې ژوند دمسئولیت په همدغه احساس باندې ولاړ دی، او له هغه نه پرته منظمه انساني ټولنه به ممکنه نه وي.

۴- د ازادې دشته والي اتفاق په دې اړه عمومي اتفاق دی چې انسان ازاد دی دغه عمومي اتفاق په یوې ټولنې کې له څو واقعیتونو څخه ښکاره کېږي څنگه چې موږ د خپلو کړو مسئولیت په غاړه اخلو په نورو باندې هم موږ په دغه ډول قضاوت کوو، د بېلگې په ډول څه وخت چې موږ چور کېږو یا پر موږ حمله کېږي، موږ په غوسه کېږو حتی هغه کسان هم چې د مسلک له

مخې په جبر عقیده لري، دغسې عمل کوي لکه چې ازاد وي او په دغه عمومي اتفاق کې برخه اخلي د قواړې په ښودلو، د عمل د کولو په طریقې په پلان کولو او داسې نورو حتی هغه تحلیلي روحيات پوهان چې د فرویدي جبر نظر یې منلی هم وي دغسې اکت کوي، چې انسانان ازاد دي ځکه چې دوی کوښښ کوي هغو ناروغانو ته د انتخاب ازادي یو څه اندازه بېرته ژوندۍ کړي، چې دوی په نه کنټرول کېدونکو عملونو سره زیانمن شوی وي.

یو څوک اعتراض کولی شي چې حتی د ټول انساني نظام ډېر عمومي اتفاقونه هم ناسم کېدلی شي، د بېلګې په ډول انسانان د اوږدې مودې په بهیر کې په دې عقیده وو، چې لمر د مخکې شا وخوا گرځي خو د انتخاب ازادي د شعور یو بل شکل دی، دغه شعور په پوره داخلي او په شخصي نیغې تجربې او علم باندې ولاړ دي، دا دغسې یوه ساینسي پېښه نه ده، چې له موږ څخه بېله وي، او په نېغ ډول تجربه نه شي.

۵- د عدالت ترسره کېدل. زموږ ټولنه په دغې عقیده ولاړه ده، چې انسانان د خپلو کړو مسئول دي، ځکه چې دوی د انتخاب کولو ازادي لري. متمدن ملتونه دغسې سیستم لري، چې د هغه له مخې دوی اول د یوه تورن د ازادي اندازه گوري. که دی دماغي اخلاص ولري، حتی که د هغه لېونتوب موقتي هم وي د یوه غیر قانوني کار مسئول نه گڼل کېږي، او د جزا پر ځای ددې لپاره چې که ممکنه وي ازادي بېرته پر ځای شي، د کوم ډول درملې سپارښتنه کوي، خو په دواړو قضیو کې ازادي او مسئولیت یې په اسانۍ ثابت کېږي او عدالت ترسره کول یې د دغه واقعیت له مخې کېږي.

۶- اجتماعي چاپېریال او کلتوري مخینه په یقین سره زموږ په رجحاناتو او انتخابونو اثر کوي، خو د چاپېریال قوت کله کله دغسې قوت کېږي چې حتمي کوي، دا چې ډېر کسان خپل نظرونه اړوي، د ژورو تعصبونو په گډون، هغه وخت چې دوی پاڅه کېږي، او په خپل ژوند له سره نظر اچوي، ښيي چې چاپېریال موږ له خپلې ازادۍ څخه محروموي.

۷- څرگنده ده، چې موږ د یوې موخې له پوهې نه پرته، یا بې له دې چې یو محرک ولرو، یو رښتیا ناساني عمل نه ترسره کوو، سیکالوجیکي جبر تائید وي، چې موږ بس د بې پرې تحلیل گر یو، او دا چې موږ لږوماً تر ټولو غټ محرک تعقیبوو، خو دغه پیاوړی محرک کوم دی؟ کوم ځواب چې ورکړل شوی هغه د ډارون شعار ته ورته تر ټولو پیاوړی پاتې کېدل دي. د تعریف له مخې تر ټولو پیاوړی هغه دی، چې ژوندی پاتې شي، خو دا یو بې ځایه او قبیح تکرار دی، او پوښتنې ته رښتینی ځواب نه ورکوي، په ورته ډول دغه ځواب چې تر ټولو پیاوړی محرک هغه دی چې بریالی وي له قبیح تکرار څخه تښتېدلی نه شي، څه چې په رښتیا پېښېږي هغه دا دي؛ چې موږ له خپلو محرکاتو نه یو غوره کوو، چې میدان یوسي تجربه راښکاره کوي، چې ځینې وخت د خپل "لا ښه قضاوت" په وړاندې په ظاهر کې یو ښه غوره کوو، او موږ پوهېږو چې د مخالف عمل په وړاندې "لا پیاوړي" دلیلونه شته دي، طبیعي میل یا انسیاق اراده نه مجبور وی، خو انسان په ازاد ډول پرېکړه کوي، چې د دغه یا هغه میل په پېروي عمل وکړي، د انتخاب ازادي په اوله کې وړې پرېکړې وي، لکه په یوه رستوران کې چې دغه یا هغه ډول خواړه غوره یانې د انتخاب ازادي په خاص ډول په هغو پرېکړو کې مطرح کېږي، چې اخلاقي ارزښتونه پکې نغښتي وي، ایا زه په نطفه کې اولاد ووژنم، یا ونه وژنم؟ ایا د پوهنتون کتابتون دغه کتاب غلا کړم؟ ایا په یوې اونۍ کې په یوه روغتون کې شپږ گړۍ په خپله خوښه له اجورې نه پرته کار وکړم؟ یا دا چې په کور کې د تلویزیون ننداره وکړم؟

انساني ازادي په خاص ډول په هغه عمل کې تمرین کېږي، چې د یوه لوړ مقصد لپاره وي، لکه په ژوند کې د کسب یا حرفي غوره کول یوې موخې ته ژمنتوب د یوه کس په ټول ژوند اثر کوي او د ورځې په ډېرو فعالیتونو کې د هغې موخې تر پایه پورې هڅوي، چې یې غوره کړی دی، د پوهنځي زده کوونکي به پرېکړه وکړي چې طبي ډاکتر شي، طبیعي ده چې دغه پرېکړه به د دغه مقصد په لور د هغه ډېر فعالیتونه متوجه کړي، دی به مجبور وي،

چې په پوهنځي کې ټول هغه مضمونونه غوره کړي، چې ورته لازم وي او ډېر زیار وکارې، چې طبي ښوونځي ته یې ورسوي او داسې نور. څخه وخت چې د طبابت شهادتنامه ترلاسه کوي، د ده هغه لومړنۍ پرېکړه چې طبي ډاکتر شي دده په ټول ژوند طرز اثر کوي او څوک باید ونه وایي چې دده عملونه ټاکل شوي وو، ځکه چې هغه یواځې د هغه د هغې پرېکړې د ترسره کولو محصول و، چې ده کلونه د مخه غوره کړی و، ازاد انتخاب د یوه چا په ژوند کې په اوږد ډول دوام کوي، او تر سره کېږي.

دا د عمل منطق وي، څوک چې غواړي یوه موخه ولري باید وسیلې یې هم ورته غوره کړي البته په ژوندانه کې نظر د مسلک غوره کولو ته وړې پرېکړې هم دي، خو هغه وخت چې اخلاقي ارزښتونه ښکېل وي، په لږ مهمو پرېکړو کې هم د انسان ازادي عملي کېږي.

په اخلاقپوهنه کې موږ په خاص ډول دغه ازادې پرېکړې د اخلاقیاتو مناسب مضمون په شان گڼو ځینې جبريون د ازادي سملاسي شعور دلیل تر پوښتنې لاندې نیسي او وایي چې یو کس د مصنوعي خوب له وېښېدلو نه وروسته هم د هغه تر اثر لاندې ځینې کارونه وکړي، د بېلگې په ډول یو چاته به امر وشي، چې وره ته ورشي او خلاصه یې کړي، او څنگه چې دی دغه امر پر ځای کوي دی د وره د خلاصون له تش په نامه ازادي نه خبر لري، خو هغه سره له دې هم د هغه دغه عمل د هغه د مخکیني مصنوعي خوب په اثر ترسره کېږي له بلې خوا دا یو واقعیت دی، چې اشخاص د مصنوعي خوب په حال کې مامور کېدلی نه شي، چې هغه عملونه وکړي، چې د هغه د معتقدانو او ژمنتوبونو پر ضد وي، دا، دا هم ښيي چې انساني ازادي په خاصه توگه د هغو ارزښتونو او ژمنتوبونو په انتخاب کې تمرین کېږي چې د ښو او ارزښتناکو موخو لپاره وي او په دغو حالاتو کې زموږ د ازادې ارادې په موجودیت او ترسره کولو د اعتبار وړ بصیرت په خپل ځای پاتې وي.

د ازادي او مسؤليت اندازې:

د اخلاقياتو موضوع د انسان ازادي او په نتيجه کې مسؤل عمل دی، په مخنيو فکرو کې په دغې موضوع بحث وشو او هغه دليلونه سروې شول، چې د انتخاب د ازادي د شته والي په ملاتړ يې کاوه، اوس به وپوښتل شي چې ايا ټول ازاد عملونه په برابر ډول ازاد وي، يا د ازادي بېلې درجې او اندازې به وي، او په نتيجه کې د مسؤليت مختلفې درجې به وجود ولري، دغې پوښتنې ته ځواب د شخصي اخلاقياتو او د عدالت د ترسره کولو لپاره ډېر اهميت لري.

حتمي ده چې هر ازاد عمل بايد د عمل د موضوع د پوهې او د ازادۍ د قابليت نتيجه وي، يانې دا چې عقل او اراده به دواړه د يوه ازاد عمل په رامینځ ته کولو کې رول لري، خو دواړه استعدادونه يا قواوې به د خپلو وظيفو په ترسره کولو کې په ځينو عواملو سره متاثر شي، چې ممکن د يوه شخص د ازادي اندازې او مسؤليت ته تغير ورکړي، سيکالوجي له هغو عواملو څخه اوږد بحث کوي، چې زموږ د پوهې او ارادې په مخ کې خنډ کېږي، زموږ د مقصد لپاره به کافي وي، چې ځينې دغه موثرات ياد کړو او له اخلاقي گوت نه پرې وغږېږو.

هغه موثرات چې عقلي قوه متاثره کوي

ځیرتوب او انحراف په بېلو درجو پېښېدلی شي، هرڅوک دا په خپل شعور باندې په فکر کولو سره یقیني کولی شي، موږ وظیفه لرو، چې څه کوو ورته ځیر شو، په تېره چې عمل مهم وي.

د "دماغ کنټرول" تخنیکونه ددې لپاره چې زموږ د تمرکز یا د ځیرتوب قوت ډېر شي، د ځینو تمرینونو سپارښتنه کوي سره له دې هم داسې پېښېږي، چې یو څوک په نه ملامت کېدونکي ډول منحرف شي او چې څه کوي ورته کافي دقت ونه کړي، انحراف د یوې موضوع واضحه پوهه محدوده کوي، چې هغه به ممکن مسئولیت لږ کړي، خو انحراف به مسئولیت له منځ څخه وړلی نه شي، د بېلگې په ډول یوه موټر چلوونکي ته حتمي ده چې سرک او ترافیک ته توجه وکړي او څه وخت چې پوه شي د سټرټیا یا نورو خنډونو له امله تمرکز کولی نه شي، حتمي ده چې موټر ونه چلوي.

ناپوهي په ورته ډول د یوه ازاد عمل عقلي برخه اغېزمنه کوي، هغه ناپوهي چې علاج یې نه کېږي، په تخنیکي ژبه کې په نه لاندې کېدونکې ناپوهي یادېږي دا هغه وخت پېښېږي، چې موږ حتی شک نه کوو، چې د یوه ازاد عمل د ځینو اړخونو په اړه د ناپوهي په حال کې یو په دې ډول یو پوسته رسوونکی به خیال ونه کړي، چې په هغې پوسته کې چې دی یې رسوي بم اېښودل شوی دی، په ناپوهي به کله هیڅ لاس بری ترلاسه نه شي، حتی له ډېر ځیرتوب نه وروسته هم ځکه چې په ځینو اړخونو موږ هیڅ پوهېدلی نه شو.

په نورو حالاتو کې به په پوره څېړنې یا تحقیق سره په ناپوهي غلبه وشي، دغه ډول ناپوهي فتح کېدونکې یادېږي، د ناپوهي د پایلو په اړه تفکر سره موږ دغې نتیجې ته رسېږو چې نه لاندې کېدونکې ناپوهي مسئولیت له منځ نه وړلی نه شي، خو ملامتیا به لږه کړي.

تعصب: د ځینو کسانو، نژادونو، دینونو او داسې نورو خصوصیاتو په اړه د نظرونو جوړولو یوه ذاتي طریقه ده څه وخت چې یو کس پوه شي، یا مشکوک شي، چې د هغه ځینې عملونه د تعصب له مخې کېږي، هغه وظیفه لري، چې د خپلې ناپوهي چاره وکړي او که نه دی به په اخلاقي لحاظ د هر هغه عمل له امله چې نورو ته زیان اړوي مسئول وي.

ناپوهي: به د یوه عمل پایلو ته راجع شي، یو څوک به په نامقصر ډول چې د یوه ازاد عمل د پایلو په اړه وړاندوینه وکړي، او په دې ډول مسئولیت به یې لږ شي، یا په ځینو حالاتو کې پوره له منځ نه لاړ شي، خو یو څوک وظیفه لری، چې د یوه ازاد عمل پایلې په نظر کې ولري او نورو ته د ممکن زیان مخنیوی وکړي.

وېره: دغسې یوه کلمه ده، چې بېلې ماناوې لرلې شي، یوه به یې د خطر یا نا وړې پېښې خبرتیا یا انتظار لرل وي، یا دا چې هغه به د یوه سخت خطر او اندېښنې هیجاني حالت په زړه کوي، چې هغه به د کوم ناوړي ګواښ له امله وي، وېره په لومړي مفهوم عقل او په دوهم مفهوم اراده متاثره کوي، یو زده کوونکی وېرېږي، چې که په کورس کې لیکنه وړاندې نه کړي په کورس کې به بریالی نه شي، دغه وېره به یې وهڅوي چې کتابتون ته ورشي او د لیکنې لپاره څېړنه وکړي دا د لومړي مفهوم وېرې یوه بېلګه ده، یو باندنی ایجنټ به ورته ووايي؛ چې دتا په اړه مالومات لري، چې هغه به یې څرګنده کړي، خو په هغه حال کې چې دی هغه پټ مالومات ورته ورکړي، چې دی هغو ته د یوه حکومتي چارواکي په توګه لاس رسی لري.

دا د لومړي مفهوم د یوې بلې وېرې بېلګه ده، ایا هغه وېره چې په لومړي مفهوم سره پېژندل شوی، مسئولیت لري؟ ایا کوم هغه عمل چې په لومړي مفهوم سره تحریک شوی وي مسئولیت لري؟ دناکامي وېره زده کوونکي هڅوي چې ډېر زیار وکاري او موږ په رښتیا نه غواړو چې هغه د سخت زیار له نعمت نه محروم کړو، هغه په ارادي او شعوري ډول زیار وایست، ایا د خجالت وېره ورته دلیل ورکوي چې دروغ ووايي؟ ایا د درد یا خجالت له امله

یو ملکي چارواکي یا نظامي سرتېري د جاسوسي کولو یا خپل هېواد ته خیانت کولو نه معاف کېږي؟ داسې ښکاري چې وېره په لومړي مفهوم سره مسئولیت نه رفع کوي، ځکه چې دغه کس لا هم د خپلو فکرونو خاوند دی، او له دښمن سره مرسته کولی یا له مرستې کولو نه ډډه کولی شي. خو وېره ممکن د غومره ډېره شي چې هغه په تهدید، کړاو، سیکالوجیکي زجر یا دماغ منځلو واورې، په دغو حالاتو کې وېره نه یوازې په عقل اثر کوي په ارادې یې هم کوي او ممکن ازادي او مسئولیت له منځ څخه یوسي.

هغه عوامل چې اراده اغېزمنه کوي:

دا طبیعي ده چې انسان خوښي غواړي او له درد او ناوړو احساسونو څخه ډډه کوي.

قوي احساس (Passion) د اشتها هغه پیاوړی احساس په شان پېژندل شوی چې غواړي خوند واخلي او له درد څخه وتېښتې. گېډو چې تل له حد نه ډېره خوري، او دخوړو له خوند نه ډډه نه شي کولی، دغه احساس ته غاړه ږدي. دغه قوي احساس چې په ارادي ډول راپورته کېږي، پایلیز قوي احساس نومېږي، یو څوک به د یوه سپکاوي په سر ډېر چرت ووهي او تر دې وپارېږي، چې همدا چې دښمن وويني غواړي انتقام ترې نه واخلي.

هغه قوي احساس پخوا له دې چې یو څوک خپل ځان کنټرول کړي په خپله راولاړېږي، ضمني قوي احساس نومېږي، ځکه چې هغه د عقل له خبرتیا او ارادې له شعوري کنټرول نه دمخه راولاړېږي ځینې کسان به په اسانۍ خپل "مزاج" له لاسه ورکوي لکه چې یو تندخوی چې به پنځو باندې یې پښه کېښېښووله شي، ژر په غوسه کېږي،

وده کول د نورو څیزونو په ډله کې په دې مانا ده، چې یو څوک د ځان کنټرول کول زده کړي، سره له دې هم مخنی قوي احساس به کله د

مسئوليت رفع وکړي، يا يې لږ کړي. له بلې خوا پابليز قوي احساس ارادي او د خپلې خوښې عمل دی.

کړاو هم فزيکي او هم سيکالوجيکي کړاو ممکن د غومره سخت شي، چې له هغه نه د ژغورنې هيله به د يوه عمل لپاره د يوه چا اراده ماته شي او مسئوليت به رفع شي. مالومه شوې، چې زورواکو رجيمونو د فزيکي او سيکالوجي کړونو دغسې پېچلې طريقې ايستلې دي، چې ډېر ټينگ اشخاص هم ورته طاقت کولی نه شي، خو دا څرگنده ده، چې به يوه وخت کې اراده کنترول له لاسه ورکړي له کړاو او فشار نه د خلاصون هيله به دغومره ټينگه شي چې ازادي او مسئوليت به له منځ نه لاړ شي.

زور: زور يو فزيکي اجبار دی او څه وخت چې له هغه نه د يوه چا د رضا پر خلاف کار اخيستل کېږي، مسئوليت له منځ نه ځي.

عادت د يوه چلند هغه طرح ده، چې د ځينو دواگانو په استعمال سره د هماغه يوه عمل تکرار غوښتل کېږي ددې لپاره چې ځينې عملونه اسان کړي ددې لپاره چې موږ يو نورمال ژوند په مخ بوځو موږ بايد ځينې عادتونه خپل کړو لکه لوستل، ليکل، غږېدل، قدم وهل، موټر چلول، د موسيقي د الو زده کول، ټايپ کول او داسې نور. له بلې خوا دا ښه څرگنده ده چې ځينې دواگانې لکه تمباکو، الکول، هيروين او داسې نور په عادت اوږي، او ممکن د فزيولوژيکي د پېريشن (Depression) لامل شي.

موږ د غير ارادي اکتسابي سلوکونو مسئول نه يو، لکه قسم خوړل چې په وړوکتوب کې پرې عادي کېږو، خو مجبور يو په هغه غلبه وکړو، څه وخت چې کشف کړو، او پوه شو چې هغه په اخلاقي لحاظ نظم وړانوي او مضر تماميږي.

يو څوک د ارادي اکتسابي عادتونو او هغو کړو مسئول دی، چې له دغو عادتونو څخه را ولاړېږي. د بېلگې په ډول يو الکولي يا د نشه يي موادو معتاد چې هغه په ارادي ډول يا لږ تر لږه په پوهې سره د خپلو ملگرو يا پلار او مور له خبرداريو سره سره دغه عادت خپل کوي، د هغو اعمالو مسئول دی، چې

د دغه عادت له امله یې ترسره کوي، ځکه چې دی د هغو په پایلو پوهېږي، هغه علت چې دغه پایلې یې زېږولې په رضا سره و، او په نتیجه کې نتیجې یې هم په رضا سره وي موږ دغو نتیجو ته په علت کې رضا کاري وایو.

سیکالوجي او سایکایټري (Psychiatry) هغه طبي څانګه چې له دماغي اخلال نه بحث کوي (ډېر نور عوامل هم ازمیي، چې د ازادي لږوالی شي. عصبی ناروغتیا (Neurosis) او روحیاتي ناروغتیا (Psychosis) دارادې مخنیوی کوي، خو دا ګرانه ده، چې وویل شي یو څوک څه وخت غیر نورمال کېږي او د خپل عمل له مسئولیت نه ژغورل کېږي، خو له غیر نورمال حالتونو څخه څرګنده ده، چې ازادي له منځ څخه تللی شي، حتی هوا هم د یوه کس په غبرګونونو، مودونو، او وینښتیا اثر کولی شي، چې په هغه سره د یوه کس مسئولیت متاثر کېدلی شي.

شپږم خپرکی

اخلاقيات جوړپري يا کشف کېري؟

لکه څنگه چې مو د مخه وکتل انسان د ښو يا بدو کړو په کولو سره اخلاقي لحاظ ښه يا بد کېري. نو اخلاقيات بايد د انسان په کړو کې وکتل شي، د دې لپاره چې دغه څېړنه اسانه شي موږ به د انساني عمل د ځانکړتياوو جوړښت مطالعه او تحليل کړ، اوس آماده يو هغه عامل وگورو چې د انسان عمل ښه يا بد گرځوي. ددې لپاره چې له ناپوهي څخه ډډه شوي وي، موږ بايد په نظر کې ولرو، چې د انسان عمل يوازې فزيکي عمل نه دی، لکه يو ډوبېدونکی کس چې له ډوبېدو څخه وژغورل شي. انساني عمل په اول سر کې ارادي عمل دی، چې يوه څيز ته ځير وي، خو اراده تر هغو چې ترسره شوې نه وي، پوره نه وي، يا لږه چې د تصميم د ترسره کولو لپاره ټينگ کوښښ شوی وي، د بېلگې په ډول اراده هغه وخت ترسره کېري، چې هغه ډوبېدونکی کس وژغورل شي.

کيمياپوه په خپل لابراتوار کې يو څيز ددې لپاره ازميي چې د هغه څيز دننه د عملونو او غبرگونونو ځانگړتياوې ومومي. دی په خپله قانونونه نه جوړوي او هغه په هغه خاص څيز پورې نه نښلوي، بلکه په هغه څيز کې دننه دغه قانونونه کشف کړي، اتومي فزيک پوه د اتومي انرجي قانونونه نه جوړوي، خو دننه په اټوم کې يې کشف کوي.

ايا د انساني عمل په تړاو موږ ورته څيز ويلي شو؟ ايا هغه عامل چې يو څيز ښه يا بد کوي، په خپله په عمل کې دی، يا له باندې نه پرې اضافه کېري؟ ايا

دا يو ځانگړی فرد دی چې دغه کار کوي؟ ايا اخلاقيات دنني دي يا باندني
عندي يا افافي؟

که هغه عامل چې يو عمل ښه يا بد گرځوي له باندې نه پرې اضافه کېږي،
دغه عنوان څوک پرې اضافه کوي؟ يا په حاکم ډول ازاد دی، چې ووايي هغه
کوم عملونه ښه يا بد گڼي ددې لپاره چې ښه او بد عندي او نسبي مفکورې
شي، او هغه د عمل کوونکي شخص په تغيرېدونکو مودونو او خيالونو متکي
وي ايا دغه کس په ځينو افافي واقعيتونو محدود دی، که څه هم هغه به په
خپله عمل ته خارجي وي، ددې لپاره چې اخلاقيات نور هم ټينگ او افافي
وي؟ ايا دا ټولنه يا عامه واکمن مقام دی، چې د يوه عمل رښتين توب او غلط
توب ټاکي؟ ايا د ټولنې مثبت قانونونه يوازې د يوه صلاحيت لرونکي مقام
افادې دي، يا دغسې مثبت قانونونه دي چې د افافي او ذاتي اخلاقياتو افاده
ده، که اخلاقيات دباندې عامل له خوا نه جوړېږي بلکه هغه په خپله د عمل
له ماهيت څخه کشف کېږي موږ هغه څنگه کشف کړو، هغه معيار يا نارم
کوم دی، چې موږ ته به وښيي دغه عمل ښه يا بد دی؟

لکه هسې مو چې د ښه د اصطلاح په تحليل کې وليدل يو څيز پوره توب ته
رسېدل په عمومي ډول ښه گڼل کېږي نو د يوه کس پوره انسان توب ته
رسېدل به د انسان رښتين توب وي او هغه عمل چې له موږ سره د انسانتوب
په پوره کولو کې مرسته کوي، هغه به په رښتيا يو ښه عمل وي، رښتيني
انساني ښه توب چې موږ په انسانتوب کې پوره کوي او نه يوازې په يو خاص
مهارت يا د انسانتوب په يوه اړخ د اخلاقي ښه توب په نامه يادېږي کله چې
موږ پيدا کېږو په خپل انسانتوب کې پوره او مکمل نه يو خو موږ کوښښ
کوو، د ټول ژوند په بهير کې د دغسې کړو په کولو سره چې له دغه پوره توب
سره مرسته کوي، د خپل ماهيت پوره توب ترسره کړو.

خو د انسان پوره توب څه ته وايي؟ نژدې ټول اخلاقپوهان له لرغوني مهال نه
تر اوسه په څرگنده يا ځنگيز ډول وايي چې ټول انسانان د نيکمرغه کېدلو
لپاره زيار باسي، نو نيکمرغي به د انسان اکمال يا پوره توب وي خو نيکمرغي

بېل بېل او حتی متضاد تعبیرونه مني، دا یو عندي حالت دی، چې د یوه ځانگړي څیز په ترسره کولو سره تولیدېږي، نو دغه موضوع باید هغو څیزونو یا کړو ته راجع شي چې نیکمرغي راولي، موږ نیکمرغي یا سفارت ته نېغه گوته نیولی نه شو، مجبور یو د هغو څیزونو پلټنه وکړو، چې د هغو ترلاسه کېدل ددې لامل کېږي، چې انسان خپل پوره توب ته پرې ورسېږي. اخلاقپوهان باید د عملونو ماهیت ته ځیر شي، چې انسان په انسانیتوب کې اصلاح کوي او په دغه ډول د نیکمرغي د کوم شکل لامل کېږي. ټول اخلاقي سیستمونه ځینې معیارونه یا نورمونه وړاندې کوي، چې یو عمل د یوه کس انسانیتوب ښه کوي دغه اخلاقي سیستمونه له یوه بل نه په خپلو معیارونو کې سره فرق کوي او دغسې دلیلونه وړاندې کوي، چې په هغو سره د خپلو نورمونو یا معیارونو اعتبار ثابت کړي.

د اخلاقیاتو د یوه اعتباري معیار لپاره زموږ د څېړنې لار:

موږ به بېل معیارونه یا نورمونه چې ددغې موضوع په اړه په تاریخ کې د لویو اخلاقي سیستمونو له خوا کشف شوي او تر اوسه هم بېلې بېلې ډلې پرې ولاړې دي، چې یا یې په فلسفي شکل افاده کوي یا یې په خپلو کړو کې په ضمني ډول اعلاموي وگورو. د اخلاق هر محصل په شخصي لحاظ موظف دی، وگوري چې له دغو معیارونو څخه کوم یو یې د اعتبار وړ دی، په بله ژبه، دا زموږ شخصي وظیفه ده، چې په یوه عمل کې هغه عامل چې هغه ښه یا بد کوي، په عقلايي ډول وڅېړو ددې لپاره چې موږ د اخلاقیاتو یو مدلل او معقول معیار وټاکلی شو، له موږ سره به په دغې وظیفې کې مرسته وشي، خو په نهایت کې دا یو شخصي عقلي قضاوت دی، چې د هغه لپاره د مسئولیت بار په اوږو لري، چې موږ په دغه لټون کې په عقلي لحاظ رښتین واوسو.

اووم خپرکی

د اخلاقیاتو معیارونه

د اخلاقیاتو د لویو پرنسیپونو په دغه لنډ بحث کې موږ ټولې هغه اخلاقي تیوري یا نظرونه چې د تاریخ په بهیر کې مکلف شوي، کتلی نه شو، موږ به یوازې د اخلاق هغه څلور لوی ډولونه وگورو چې د اخلاقیاتو پر واقعیتونو یا استدلال باندې ولاړ معیارونو څېړنې پورې تړاو لري. اخلاقي سیستمونه په بېلو طریقو تصنیف کېدلی شي، او دا زموږ په څېړنې کې یوازې د وضاحت په خاطر ده، چې موږ یې په څلورو ډلو ویشو، بې له دې چې ټینګار وکړو، چې دا یواځنې تصنیف دی. ځینې اخلاقي سیستمونه به حتی لا په دوه بېلو ډلو ووېشل شي، او دا به په دې خاطر وي، چې ددغه سیستم په کوم اړخ باندې تاکید کېږي او مهم ګڼل کېږي.

لومړۍ ډله: زموږ هغه قابلیت تر پوښتنې لاندې نیسي، چې په عقلاني لارې ثابته کړې چې یو عمل ښه یا بد دی دا د اخلاقیاتو کوم عقلي معیار نه رامنځ ته کوي، خو وایي چې د اخلاقي حکمونو بنسټ په جذباتو (Emotions) ولاړ دی.

دوهمه ډله: په ټینګه وایي چې موږ اخلاقي ښه توب پېژندلی شو، خو دلیل ورته ویلی نه شو، چې کوم یو یې ښه او کوم یو یې بد دی ځکه، چې ښه او بد

په نهایت کې نه اختصار کېدونکي صفتونه یا کټه گوري گانې دي او موږ ښه او بد په حسي یا نبغ درک (Intuition) سره پېژنو.

درېیمه ډله: د اخلاقیاتو معیار له علم څخه دباندې عنصرونو کې لټوي په دې ډول هغه دباندې اخلاقیاتو وړاندېز کوي، چې ممکن عندي شي ځکه په هغه حال کې چې خارجي قواوې اخلاقیات ټاکي په حاکمانه ډول تغیر بدلې شي.

څلورمه ډله: ادعا کوي چې د اخلاقیاتو معیار د عمل په ماهیت کې مومي یانې د یوه عمل په قابلیت کې چې هغه په ډېرو حالاتو کې د انسان پوره توب د هغه په پوره توب کې وي، د دغې تیوري له مخې اخلاقیات داخلي او افافي دي، ځکه چې هغه د انساني عمل په افافي ځانگړتیاوو متکي کېږي.

جذباتي تیوري:

د جذباتي تیوري پلویان په دې عقیده دي چې اخلاقي حکمونه یا د اخلاقي ارزښت حکمونه بې مانا دي.

داسې کومه طریقه نشته چې مالومولی وشي چې هغه رښتیا یا غلط دی. ارزښتي قضاوتونه د جذباتو بیانونه دي.

د دغې تیوري لوی استازي الفریډ اییر (Alfred J. Ayer) دی، چې په کال ۱۹۱۰ کې پیدا شوی و، ده خپله تیوري د ویانا کړۍ (Vienna Circle) د علم پوهنې د پرنسپونو پر بنا را ایستلې ده، د دغې ډلې غړو چې زیاتره یې د فلسفې علاقمند، ساینسپوهان وو، د ۱۹۲۰ لسیزې په اولو کلونو کې د منطقي مشبیت فلسفه یې په ویانا کې مطالعه کړه، او انګلستان ته له ستنېدو وروسته یې خپل د اخلاق جذباتي تیوري و ایستله چې هغه د منطقي مشبیت یا مثبت پالنې (Positivism) پر پرنسپونو بنا ده.

د اییر په نظر مانا لرونکي بیانونه یوازې دوه ډوله دي: تجربې بیانونه یا حکمونه. په تحلیلي بیان کې مبتدا یا خبر (Predicate) په فاعل کې شامل دي، او په نتیجه کې موږ له هغه څخه هېڅ پوهه ترلاسه کولی نه شو. د

بېلگې په ډول دا د منطق او رياضياتو بيانول دي، چې د نړۍ بيان نه کوي. هغه د نورو ماناگانو مراجعې ته په استنتاجي ډول تشبېت کېږي چې مثالونه يې دادي: "ټول له خپل جز څخه لوی دي". تجربې حکمونه (Empirical Statements) زموږ پوهې ته يو نوی څيز ورکوي، ځکه چې مبتدا يا خبر دغسې مويده يا تاييد وي چې هغه د موضوع له معنی څخه استنتاج کېدلی نه شي، تجربې بيانونه په حسي تجربې او د ساينسونو په عصري ميتودونو سره تاييدېږي، چې هغه په نهايت کې د تجربې پر پرنسپ ولاړ دی.

د اير په نظر اخلاقي بيانونه بې مانا دي، په دې، چې هغه په هيڅ دغو طريقو سره نه تاييدېږي، هغه نه غلط او نه رښتینی دی هغه صاف ساده بې مفهومه دی، ځکه چې هغه د چارو د هيڅ حال بيان نه کوي. د مانا له نظر څخه هيڅ توپير نشته، چې "تا دغه پيسې غلا کړې دي" او "تا د دغو پيسو په غلا کولو سره غلطې کړې ده" "تا غلطې کړې ده" د دغه واقعي بيان په مانا کې هيڅ څيز نه زياتوي.

نو اخلاقي بيانونه يا حکمونه کوم دي؟ هغه يوازې زما احساسات ښيي، زما د ښې ايسېدنې يا نه ښې ايسېدنې جذبې. دغه بيانونه علمي افادې نه بلکې جذباتي افادې دي هغه ممکن هيلې او ټينگې غوښتنې وي، کله چې وایم يو څيز په اخلاقي لحاظ ښه دی، زه په برابر ډول د هغه لپاره خپله ښه ايسېدنه اعلاموم. کله چې وایم يو څيز د اخلاق له پلوه بد دی، زه يوازې خپله نه ښه ايسېدنه څرگندوم. اخلاقي ارزښت د رښتینې نړۍ کومه برخه نه ده، او په نتيجه کې هيڅ اخلاقي سيستم رښتین يا غلط ثابت کېدلی نه شي.

اخلاقيات زموږ ښه ايسېدنه او نه ښه ايسېدنه په لست کې نيسي خو د دغه ليست نيولو لپاره دليلونه نه ورکوي، له همدې امله ده چې د دغې تيوري پلويان د پوهې نه پېژند پالنې (Non Cognitivists) په نامه شوي دي.

چارلز سټوینس (Charles Stevenson) زوکړې کال ۱۹۰۸) وايي چې داخلاقې بيانېو جذباتي مانا گړد سره غير عقلي ده، موږ د خپلې ښې ايسېدنې يا بد

ايسېدنې لپاره دليلونه وركوو، ځكه چې زموږ ښه ايسېدنه يا بده ايسېدنه په منطقي طريقې سره تړلې دي. اخلاقيات د دغې ښې ايسېدنې يا بدې ايسېدنې د دغې منطقي همغږي توب تحليل كوي او په دې ډول زموږ د اخلاقي قضاوت لپاره يو څه دليل وركوي.

ارزونه:

د جذباتي تيوري پلويان نسبتاً يوه وړه ډله ده، چې هغه هم د انگلو ساكسون فيلسوفان وو. دغې تيروي ډېر تنقيدونه وپارول، او په دغو نژدې وختو كې يې په فلسفې كړيو كې خپل نفوذ له لاسه وركړى دى.

د جذباتي تيوري منتقدان د ساينسي او ارزښتي قضاوتونو ترمنځ زموږ د ټولو ادراكونو د دقيق تحليل ضرورت مني او د علمي او ارزښتي قضاوتونو د توپير په اړه د فلسفي تحليل په مرسته اعتراف كوي.

خو له بلې خوا منتقدان دا هم په گوته كوي، چې جذبات او سلوكونه په خپل ذات كې يو عمل ښه يا بد نه گرځوي. دغه فلسفه بايد د زيات شمېر ټينگه عقيدة شرح كړي، چې ځينې عملونه زموږ له جذباتو څخه په خپلواك او افافي ډول هم او نور يې په افافي ډول غلط دي، د اخلاقي ارزښت په ساحه كې د ښه والي لپاره څېړنه په ساينس كې د رښتين توب څېړنې ته ورته ده، او يو عقلاني تحقيق نه يوازې د ځيرتوب وړ دى، بلكه د انسان د ښه زوند لپاره حتمي دى.

څنگه چې يو څوك په رياضياتو كې له تجربې او علمي طريقو څخه كار اخيستلى نه شي، بيا نو دا به سمه نه وي، چې د اخلاقياتو په ساحه كې د رياضي يا ساينسي طريقو څخه كار واخيستل شي، اخلاقيات د واقعيت يوه ځانگړې برخه ده، چې د رښتين توب او غلط توب د تشبېت لپاره يې يوې خاصې طريقې ته انكشاف وركړى دى.

پر دې برسېره جذباتي تيوري په خپل معيار سره هم رد كېږي دغه تيوري كوم تحليلي بيان يا حكم نه دى، او نه دغسې تيوري ده، چې په تجربې سره

تشبیت شي، په نتیجه کې هغه د خپل معیار پر بنسټ ادعا نه لري چې رښتیا به وي.

نېغ درک پالنه:

دوهمه ډله چې موږ یې ازمیو په عمده ډول له هغې طریقې څخه بحث کوي، چې موږ په خپلو عملونو کې ښه او بد پېژنو. ښه او بد په یقین سره مالومېدلی شي، ډېر خلک په انساني ژوند کې په اخلاقي لحاظ له ښه او بد څخه خبرتیا لري، استشراف پالان یا نېغ درک پالان (Intuitionists) د اخلاقیاتو په اړه کوم افایي معیار نه وړاندې کوي، خو وایي چې موږ د یوه عمل رښتین توب یا غلط توب په کوم ډول نېغ درک سره پېژنو.

د طبیعت پالنې غلطی:

چارچ I- مور (George -e-Moore ۱۹۰۸-۱۳۷۳) عنعنوي اخلاقي سیستمونه تر انتقاد لاندې ونيول چې زیار باسي اخلاقي ښه توب تعریف کړی دی. په دې عقیده دی چې د ښه مفهوم تعریف کېدلی نه شي په دې دلیل چې ټول تعریف په اجزا سره د مفهوم تحلیل دی، خو ښه یو ساده مفهوم دی او په برخو وېشل کېدلی نه شي، د مور په نظر ډېر اخلاقي سیستمونه د "ښه" اصطلاح د یوه بل څیز په تړاو تعریفوي. خوند پالان یا هغوی چې هغه له خوند سره تړلې گڼي د خوند په ارتباط یې پېژني، خیر یا گټه رسونکی یې له گټورتوب، نور سیستمونه یې له ځان- پوهې، ځان، اکمال یا دخدای تعالی په ارتباط تعریفوي.

د اخلاق ډېرې تیوري له انساني عملونو سره د یوه څیز د پوره کېدلو او غوړېدلو په تړاو د ښه توب ماهیت شرح کوي او د واقعیت د سکون نظر ردوي چې هغه په وړو او تحلیل کېدونکو برخو ویشي. د واقعیت برخې په ډینامیکي ډول سره تړلې دي او له یوه او بل سره دهغو اړیکې دغسې واقعیت دی، چې داجزاو اهمیت باندې یو څه ور اضافه کوي، د بېلگې په ډول ټولنه

یو واقعیت دی او هغه به د افرادو په شرح کولو سره چې ټولنه جوړوي، تعریف نه شیځکه چې ټولنه د افرادو له محفل ټولګې څخه ډېره ده. دا د افرادو ډینامیک خپلمنځي اړیکې دي چې دغسې یو خاص څیز جوړوي، چې هغه په سرک باندې د رخصتي د وخت خلکو څخه توپیر لري، چې په منځ کې یې دوام لرونکې اړیکې به هېڅ هم نه وي، د یوه خاص مقصد لپاره د افرادو ډینامیک ارادې اتحاد هغه اساسي عنصر دي، چې د افرادو له یوې ډلې څخه ټولنه جوړوي. په ورته ډول عدالت د دو یا درې کسانو ډینامیکي اړیکې پېژندل شوې، چې مجبور دي، یوه بل ته حقونه ورکړي.

د اخلاقي مفهوم تیوري:

الف: انتوني کوپر (Anthony -A- Cooper ۱۶۷۱-۱۷۱۳) یو برتانوي جنټلمین فیلسوف لومړی کس و، چې د اخلاقي مفهوم ښوونځی پرنسیپونه یې په څرګند ډول بیان کړل. دی په خپلو اثارو کې ښېګڼه یا اخلاقي ښه توب "طبیعي مهرباني، یا د سخاوت عاطفي" او د کرکې او دښمني "غیر طبیعي عاطفو" ترمنځ د توازن نتیجه بولي، ددې لپاره چې موږ مناسب توازن ترسره کولی وشو، باید ددغو عاطفو مثبت او منفي توازن وپېژنو دی وایي: چې موږ له اول وړوکتوب نه د مخالفت او مهرباني چلند توپیر په اسانۍ کوو؛ وروستي ته کش کېږو، او له لومړي څخه بهراره کېږو. دی دغه قوه چې په هغې سره دغه توپیر کوو "اخلاقي حس" (Moral Sense) نوموي. داسې ښکاري چې دغه اخلاقي شعور د انجذاب او دفع حس وي، چې دبدیعیاتو په ډګر کې د ښکلا انجذاب او کرغېرتوب دفع ته ورته دی، دغه اخلاقي شعور د اخلاقي حساسیت انعکاس دی، چې زموږ د رښتیني یا غلط ارادې عمل د انتخاب دلیل دی.

جوزف بتلر (J. Butler ۱۶۹۲-۱۷۵۲) د انګلستان د برستل ښار راهب ویل چې دا درې پرنسیپونه دي، چې انسانان په اخلاقي ژوند کې تحریک کوي، د خیر

رسولو پرنسپ، د ځان مينې پرنسپ او د ژور سوچ پرنسپ. له ژور سوچ نه "د اخلاقي ښه ايسېدنې يا د ښه نه ايسېدنې قوې" په واسطه کار اخيستل کېږي، چې هغه به "وجدان، اخلاقي شعور يا رباني" ونومول شي. هغه به د "پوهاوي احساس" وگڼل شي.

فرانسس هچسن (F. Hutcheson ۱۶۹۴-۱۷۴۷) تاييده وي چې موږې له عقلاني محاسبې نه د ښکلا نېغ درک لرو. دی دا هم وايي چې اخلاقي ښکلا په ورته ډول به نېغ فهم سره عملونه درک کوو، اخلاقي شعور يو "داخلي شعور" دی او هغه زموږ غملونه تنظيموي او کنټرولوي.

ادم سمت:

ادم سمت (Adam Smith ۱۷۲۳-۱۷۹۰) د خپل د لومړني اثر، د اخلاقي احساساتو د تيوري "۱۷۵۹" په نسبت په خپل بل اثر، د ملتونو شتمني (۱۷۷۶) ډېر يادېږي، دی د سکات لينډ په گلاسکو کې د فلسفې استاد و، او په هغه فکري ښوونځي پورې يې تعلق لاره، چې اخلاقي ښه والي ته يې خاص مفهوم منسوب کړ. هغه له مناسب يا ښه سلوک څخه وغږېد، چې له هغه نه يې مطلب اخلاقي ښه توب و، د ښه سلوک دغه مفهوم په موږ کې يو ډول منصف يا "بېطرف مشاهد" دی. انصاف يا بېطرفي يوازې هغه وخت ترسره کېدلی شي چې که موږ خپل سلوک هغسې وگورو، لکه چې د بل چا وي، موږ به خپل سلوک ښه يا ښه ونه گڼو او دا به د هغو احساساتو له مخې وي، چې زموږ عملونه يې تحريک کړي دي، د دغه مناسب سلوک يا انصاف حس وجدان نومول کېدلی شي، چې هغه د خواخوږي طبيعي حس دی.

ارزونه:

د بې عدالتي، بې رحمي غولولو يا خواخوږي او له نورو سره مرسته کولو او داسې نورو موضوع گانو په اړه تفکر يو څوک په اسانۍ دغې پايلې ته رسوي، لکه د اخلاقي نېغ درک ښوونځی يې چې رسوي، چې موږ د ښه لپاره

خواخوږي او د شر لپاره دښمني لرو، د دغه فکري ښوونځي پلويان د دغو جذبو او عاطفو په اوږد تحليل کې بوخت دي او په نتيجه کې وايي چې هلته [په انسان کې] به اخلاقي شعور يا کومه قوه وي، چې دغه غبرگونونه رامنځ ته کوي.

خو منتقدان وايي چې د دغو عواطفو سرچينه بې له دې چې دغسې اخلاقي شعور پخوا له پخوا وگڼل شي، شرح کېدلی شي. موږ د خپلو پلرونو، ميندو، ښوونځي او ټولنې له خوا پوهول کېږو، چې له ځينو عملونو څخه د بد په شان ډډه وکړو او ځينې نور د ښه په شان وکړو. زموږ ټول قضاوتونه او عملونه ترڅه حده له احساساتو سره ملگري دي، خو موږ بايد په نظر کې ولرو، چې دغه دوه عمليات دي سره گډوډ نه شي، څنگه چې موږ وده کوو، او د قضاوتونو تکرار کوو، موږ په خپلې ماشومتيا کې زده کړه کوو، دا به طبيعي وي، چې موږ به له بې رحمۍ او بې عدالتۍ نه په تېره چې هغه پر موږ شوې وي، زړه بدې کېږو او په مهرباني او روغ نيتي سره به مجذوب شو.

د يوه عمل د اخلاقي توب په اړه قضاوت په نهايت کې د عقلي دليل محصول دی، نه د احساس نتيجه. سيکالوجي نه ده توانېدلې چې تش په نامه دغسې اخلاقي شعور يا ځانگړې قوه ومومي چې دا به يې وظيفه وي چې موږ ته د ښه او بد عمل پوهه تهيه کړي، دا په اصل کې زموږ عقلي قوه ده، چې د يوه عمل رښتين توب او غلط توب اعلاموي، او هغه په دغه ډول کوي، چې په مشخصو قضيو باندې ځينې پرنسپونه پلې کوي. وجدان د خواخوږي کوم ذاتي احساس نه، بلکه زموږ د عقلي قوې عملي استدلال دی. پردې برسېره په ښه او بد باندې د علم متکي کول اخلاقي ژوند ته يو پياوړی اساس ورکولی نه شي، ځکه چې احساسات تغير کوي او جذباتي حالت به د اخلاقياتو لپاره يو نسبي اساس وي، هغه تيوري گانې چې د باندینيو معيارونو وړاندیز کوي.

۱- اخلاقي مشبیت:

دریمه ډله د اخلاقیاتو سرچینه او شرح په دغسې عواملو کې لټوي، چې له عمل څخه دباندې وي، دغه باندني قوتونه د مرکزي مقام یا حکومت، د پیاوړو کسانو نفوذ یا اراده، د اکثریت یا اجتماعي فشار نظر د واکمني طبقې گټې، یا د خدای تعالی حاکمه او ازاده اراده وي، چې خپل قانونونه په ټولو انسانانو باندې تحمیل کوي.

دغې تیوري په ټولې نړۍ کې ډېر پلویان موندلي، او نن ورځ هم ډېر کسان شته، چې شعوري یا طبقي ژوند د عادت د قوې له مخې د یوې ټاکلې ټولنې یا د اجتماعي طریقه د خپل اخلاقي نارم په مني څنگه چې اجتماعي عادتونه تغیر کوي، داسې هم د دوی په نظر اخلاقیات ځکه چې ښه او بد د تغیرېدونکي عامه ذهنیت یا په بېلو شرایطو سره ټاکل کېږي.

۲- د اجتماعي قرارداد تیوري گانې

توماس هابز (Thomas Hobbes ۱۵۸۸-۱۶۷۹) یو منظم فیلسوف و او د فلسفې په عملي مقصد یې ټینګار کاوه. موږ د هغه په لیکنو کې د اخلاق درې سیستمونه موندلی شو، هغه چې د اخلاقي مشبیت (Moral Positivism) نظر په ډېر څرګند ډول افاده کوي د هغه په دغه اثر کې شرح شوی دی: لي وي تن یا ماده، فارم، او د کانولیت قوت، دیني یا مدني (۱۶۵۱) دغه اثر د لي وي تن Leviathan په نامه یادېږي.

هانبر د ټولنې سرچینه بیانوي او وایي چې انسانان د مدني ټولنې له جوړېدلو نه د مخه له یوه بل سره د جنگ په حال کې وو. انسان یو متجاوز او د اجتماع پر ضد موجود دی، او په خپل لومړني حال کې له ټولو سره د ټولو جنگ و. خو انسانان تر هرڅه ډېر له مرګ څخه وېرېږي، او درک کوي چې دوی په یوازې خپل ځان ساتلی نه شي، مدني ټولنه جوړوي او بې له شرط

څخه د حکومت واکمني ته غاړه ږدي، مرکزي واکمني مقررې او قانونونه تحمیلوي او د ښه او بد مفعموم د لومړي ځل لپاره رواج پیدا کوي. د همدغو قوانینو له مخې ځینې عملونه مجاز او ځینې منع اعلامېږي. د دغې تیوري له مخې د ښه او بدې سرچینه حکومت کېږي، چې له عمل څخه دباندې وي، په دې ډول د اخلاقیاتو نارم یو مثبت عامل کېږي، چې رښتین توب او غلط توب له باندې څخه ټاکي. له دغې تیوري نه څرگندېږي، چې قوت په حقه دی.

د هابز په نظر لومړنۍ اجتماعي قرار داد باید د واکمن مقام واکمني ته بې له شرط نه رضایت وي، ځکه چې له دې څخه پرته به خلک دغه حق د ځان کړي، چې د ټولنې له قوانینو څخه سر وغړوي او په پای کې د جنگ لومړني حال ته ورشي، د تشدد او د گډ وډي د شته والي په وړاندې د سیاسي واکمني د تضمین دلیل دادی: چې حکومتونه قدرت لري، چې حکمونه وکړي او د عملونو رښتین توب او غلط توب وټاکي.

په نتیجه کې اخلاقیات یا کانونشنونه قراردادي دی، او د عمل په ماهیت سره نه ټاکل کېږي.

ژان ژاک روسو (J.J Rousseau ۱۷۱۲-۱۷۷۸) په خپل اجتماعي قرارداد نومي اثر کې شرح کوي، چې انساني ټولنه او هغه قوانین چې زموږ سلوک تنظیموي څنگه منځ ته راغلل. دی د هانبر پر خلاف فکر کوي، چې انسانانو د "طبیعت په حال" کې هغه څه کول چې به طبیعي لحاظ ښه و او د یوه او بل پر ضد د جنگ په حال کې نه وو.

سره له دې هم ده ومنله چې انسانان په طبیعي لحاظ ځان غوښتونکي دي، او تاید کړه، چې دغه ځان غوښتنه په اجتماعي قرارداد سره په اخلاقي مکلفیت واړول شو، د اجتماعي قرارداد عمومي بنسټ عمومي اراده یانې د ټولنې د غړو ټولنیزه اراده ده، چې د هغو قوانینو اطاعت وکړي، چې د سولې د ژوند نظم او د ټولو د ښېگڼې په خاطر پرې تحمیل کېږي، د طبیعت له حال نه مدني حال ته دغه تحول د اخلاقیاتو سرچینه ده.

روسو هغه وخت چې ټینگار کاوه، چې عمومي ارادې ته په غاړه اېښودلو سره موږ په واقع کې د ځان اطاعت کوو، کوښښ کوي، چې د اخلاقي مثبتیت له افراطي حال څخه ډډه وکړي، سره له دې هم دی مني چې واکمن مقام باید ځان غوښتونکی انسان اړ کړي، چې له "خپلې ارادې" سره موافقت وکړي، "مجبور یې کړي چې ازاد اوسي". واضح ده، چې دا د انساني ازادي یو څه عجیب تعبیر دی، لا منطقي به دا وي، چې وویل شي چې سیاسي واکمني د ټولنې په غړو باندې د سلوک قانون پلې کوي.

۳- د پیاوړي انسان اراده:

فریدریک نیچه (F. Nietzsche ۱۸۴۴ - ۱۹۰۰) په خپل اثر د معنویاتو جینیالوجي یوه حمله (۱۸۸۷) کې د ښه او بد مفهوم سرچینه پر ضعیفانو باندې د پیاوړو برلاسي ته نه منسوبوي.

باداران له ښه او بد څخه دباندې وو، په مریانو باندې یې خپله اراده تپله، دوی د خپل شویو د انتقاد موضوع شول، او د بادارانو عملونه یې بد وگڼل. دغه واقعیت د بادار اخلاقیاتو او د مری اخلاقیاتو سرچینه شوه.

یهودیت او عیسویت د مریانو ضعیفانو، متواضعانو او خوارانو خوا ونیوله او د مری اخلاقیاتو تبلیغ یې وکړ، چې موږ تر هغه لاندې ژوند کوو، د ټولنې دنده داده، چې بادار- اخلاقیات یو ځل بیا د پیاوړو اخلاقیات له سره ژوندی کړي او دسوپرمین او برمنش (Übermensch) او د انساني نژاد ارستو کراسي ته انکشاف ورکړي، چې له عامه وگړو څخه جیگ شي، د بشر لپاره یوه ښه راتلونکې یقیني کړي، سوپر مین یا زبر انسان له ښه او بد څخه پورته او د هغه اراده قانون دی.

۴- عام نظر، ټولنیز فشار

عامه ذهنیت سروې گانې زموږ د ژوند برخه شوې ده. هغه په سیاسي مبارزو کې او هم د عصري ژوند په نورو اړخونو کې نور هم مهم کېږي. ذهني سروې گانې د ټولنې او د انسانانو د ژوند د مطالعې یوازې یوه لار ده. اګستی کامټی (Auguste Comte ۱۸۵۷-۱۷۹۸) د مثبتیت فرانسوي فیلسوف چې د سوسیالوجي (ټولنپوهنې) د ساینس موسس ګڼل کېږي، وایي چې یو مثبت ساینس د هغو د خلکو جوړښت، تنظیم او انکشاف مطالعه کوي، چې په ټولنیزو ډلو کې ژوند کوي.

ځینې ټولنپوهان چې له له خپل مثبت ساینس څخه فلسفې ته مخه کوي اخلاقیات د اکثریت او ژوند له طریقې سره یو ګڼي، اخلاق به په دغه مفهوم سره مثبت ساینس شي، چې عامه ذهنیت او د اکثریت اتفاق به ثبتوي. په نتیجه کې اخلاق به نسبي شي او د ټولنیزو ډلو په تغیرېدونکي ذهنیت به متکي شي، د اخلاقي سلوک تعبیرونه به د اجتماعي فشارونو د ډکي کسانو د رسنیو له خوا د جامعې د کنټرولو نتیجه شي، هغه به داسې هم د اقتصادي انکشاف یا د تعبیرونو یا د هر هغه عامل له امله وشي، چې عمومي ذهنیت ته تغیر ورکوي.

۵- د خدای تعالی اراده:

سامویل پوفندورف (Samuel Pufendorf ۱۶۹۴-۱۶۳۲) پروتستانی فیلسوف د دغه فکري ښوونځي له ډېرو نومیالیو استازو څخه دي. دهغه په نظر یو عمل هغه وخت ښه وي، چې خدای تعالی یې همدغسې اراده کړې وي، او بد هغه چې خدای تعالی محکوم کړی وي دغه تیوري د خدای اخلاقي مثبت په نامه یاده شوې ده، ځکه چې د هغه له مخې دا د خدای تعالی اراده ده، نه د عمل ماهیت چې د یوه عمل رښتین توب او غلط توب ټاكي، په دې حساب د ښه او بد ټاکونکي عامل یو باندنی او مثبت عنصر کېږي.

فان پوفندورف په دې عقیده دي، چې موږ ته د خدای تعالی اراده په الهام سره مالومېږي، خو دده تیوري یوازې د الهام تیولوجي نه ده ځکه چې دی هغې ته په خپل ډېر لوی اثر د طبیعت او ملتونو قانون "۱۶۷۲" کې فلسفې تعبیر ورکوي.

ارزونه:

پورته یادې شوې تیوري گانې په معمولي ډول د اخلاقي مثبت پالي تیوريو په نامه یادېږي، په دې چې هغه اخلاقیات له مثبتو قوانینو یا د ټولنې له دودونو څخه راووباسي اخلاقي مثبت پال سلوک ان تر دوهم نړۍ وال جنگ پورې په فردي او بین المللي، اخلاقیاتو کې په ژور ډول ځای نیولی و، د تېرې پېړۍ په بهیر کې د طبیعي قانون اخلاقپوهنه یا هغه اخلاقپوهنه چې اخلاقیات د انسان په طبیعت باندې ډډه لري په څو دلیلونو سره مشکوکه وگڼل شوه.

د طبیعت د قانون اخلاقیات ځینې مدافعان باید ترڅه حده د هغه لپاره گرم وبلل شي، ځکه چې دوی د انساني طبیعت تعبیر د سکون او نزدې په میخانیکي ډول وکړ، خو مطلق او ټولواک تمایلات تر ډېره حده مسئول وو، چې د مثبتو تیوري گانو د اسان منلو لپاره یې هم په شخصي او حقوقي ژوند کې ډگر هوار کړ.

د جنگ له امله ستر بدلونونه پېښ شول او هغو دغسې غورځنگونه په حرکت راوستل چې د حکومتونو هغه واک مې تر پوښتنې لاندې ونیوه چې په حاکم ډول قوانین وباسي، دغه غورځنگونه د عدالت اساسي مفهوم او د ښه او بد لا ژور پوهاوي غوښتنه کوي کومې هغه نا ارامي گانې چې د ۱۹۶۰ په لسیزې کې په امریکې او ډېرو اروپایي هېوادونو کې پېښې شوې ښکار کړه، چې حکومت د ډېرو کسانو په نظر د اخلاقیاتو سرچینه نه ده، او حتمی ده چې پر ځای یې مدني مقام د دغه اساسي عدالت درناوی وکړي، چې د انساني نظام په ارادې متکی نه وي مدني نافرماني په دغه نظر بنا ده چې رښتیا او غلطی د

يوه حکومت يا حتی د خلکو د اکثريت تخليق نه وي، بلکه هغه د انسان په ماهيت او عزت متکي دی، چې مدني مقام يې بايد تر پښو لاندې نه کړي. بيا هم دا به ناسمه وي چې اخلاقي مثبتيت د ماضي تيوري او تمرين وگڼل شي.

اوس هم د خلکو ډېر شمېر په خپلو اخلاقياتو باندې د ډېره کيو د نظر يا د مسلطو اجتماعي دودونو پلوي کوي څنگه چې اخلاقي عادتونه او هوسونه تغير کوي داسې هم د دغو خلکو اخلاقي سلوکونه به تغير وکړي، د پوهاوي عامه رسنۍ به د هغو خلکو په يوې برخې غټ اثر وکړي، چې په خپله مستدل اخلاقي استدلال کولی نه شي، او په اسانۍ خوځېږي، چې د جمعيت ياد ذکي انتخاباتي مبارزو تر اثر لاندې شي.

هغه تيوري گانې چې د باندنيو معيارونو وړاندیز کوي په څرگند ډول وايي چې اخلاقيات د هغو عواملو له خوا جوړېږي چې له عمل څخه دباندې وي، دغه عناصر چې اخلاقيات جوړ وي، دغه لاندې کېدلی شي:

حکومتي واکمني چې په اجتماعي قرارادا سره ترلاسه کېږي، د خلکو عمومي اراده، د ډېره کيو يا عامه ذهنيت د حکومت نظامي يا پوليسي قوه چې قانونونه وضع کوي او تطبيقوي ټولنيز فشار، د شتمنو او پياوړو اراده د خدای تعالی اراده ده.

د دغو تيوري گانو تحليل څو نیمگړتياوې او تناقضونه را برسېره کوي، انسان کوم اجتماعي ضد موجود نه دی، هغه د خپل طبيعت له مخې اجتماعي دی، زموږ طبيعي فردي اړتياوې نظر زموږ فردي قوت نه ده چې ترلاسه يې کړو ډېرې دي. دا يوازې اجتماعي همکاري ده، چې د انسان دغه اساي ضرورتونه رفع کولی شي. د انسان دغه همیشنی غوښتنه چې نور هم پوه شي، نور هم زده کړي او مدنيت ته انکشاف ورکړي يوازې په اجتماعي همکاري سره ترسره کېدلی شي. انسان د خپل طبيعت د خاصيت له مخې په اساسي ډول اجتماعي دی، د دغه واقعيت سره سره چې ځينې کسان کله کله اجتماعي ضد سلوک کوي، د قانون جوړولو د کړنلارې په نظر کې نيولو سره موږ وينو

چې قانون جوړونکي حتی زورواک دولت همد لایحو خصوصیتونه یا هغه قوانین چې باید ویستل شي، له دغه گوټ نه گوري، چې که هغه د ټولنې د ښېگڼې مقصد یا لږ تر لږه هغسې چې قانون جوړونکي پرې پوهېږي ترسره کولی شي.

په بله ژبه د یوه عمل سم توب او ناسم توب دننه په عمل کې د هغه د یو څه خاصیت له امله ټاکل کېږي. په اړه یې اورېدنې کېږي، او له متخصصانو سره مشوره کېږي ددې لپاره چې هغه لایحې چې په قانوني لحاظ مجاز کېږي، هغه او صاف ولري چې په هغو سره مقصد ترسره کېدلی وشي. وژنه بدعمل گڼل کېږي، چې ټولنه یې منع کوي، بلکه ددې لپاره چې انسان وژنه په خپل ماهیت کې یو بد عمل دی، ټولنه منع کوي ځکه چې هغه په هر قانون کې هیڅ ټولنه چې د عملونو رښتین توب یا غلط توب په حاکم دول ټاکي پاتې کېدلی نه شي، په ورته ډول د اکثریت نظر د هغه عمل یا د کوم ډول سلوک د تواناني په کوم سم یا ناسم پوهاوي باندې بنا دي، چې کوم ډول مقصدونه ترسره کوي، عمومي نظر د فردي عقیدو په ورو ورو یو ځای کېدلو سره چې ځینې عملونه ښه یا بد دي جوړېږي، په دې چې هغه مطلوب مقصد ته رسېږي یا مو مخه نیسي چې ورته ورسېږو.

هغه تیورۍ گانې چې د داخلي معیارونو وړاندیز کوي:

د دغې ډلې په ډېرو تیورۍ گانو کې به موږ هغه یادې کړو چې په تاریخ کې مهمې وي او لا هم د ډېرو کسانو د اخلاقي قضاوت په کولو کې نفوذ لري.

الف: د عالمي توب پرنسیپ:

دغه پرنسیپ په دغې گڼې ولاړ دی، چې وایي کوم څیز چې د یوه کس لپاره ښه یا بد وي د نورو لپاره به هم همدغسې وي، چې په همدغسې شرایطو کې وي دغه اصل د ماشومانو په اولي پوهنه کې اورېدل کېږي.

د بېلگې په ډول هغه وخت چې پلرونه او میندې خپلو ماشومانو ته نصیحت کوي، چې خپل وروڼه یا خپلې خويندې ټپي نه کړي، ځکه چې هغوی هېڅکله نه غواړي تاسې ټپي کړي. "مه یې زخمی کوه، هغه دې نه زخمي کوي" داسې هم دغه اصل په دغه طلايي قانون کې افاده کېږي: "دغسې چلند ورسره وکړه چې ته غواړې هغوی یې له تاسره وکړي" باید وویل شي چې د عالمیت پرنسیپ د اخلاقي قانون محتویات په واقعي ډول تر کتنې لاندې نه نیسي، بلکه هغه شکل چې په نظر کې نیسي، چې هغه عمل پکې برابر شي، ددې لپاره چې هغه ښه وگرځي. بیا نو موږ په یوه مفهوم ویلی شو، چې هغه د اخلاقیاتو داخلي معیارونه ورکوي، خو په بل مفهوم د دغه عمل داخلي یا خاص صفت باید هغه وخت په نظر کې ونیول شي، چې یو څوک کوبښن کوي هغه په عالمي قالب کې برابر کړي، مشکل دا دی چې په دې اړه کوم څرگند لارښود پرنسیپ نشته چې یو څوک هغه څنگه برابر کړي، چې دغه عمل له م څه ډول مشخص خاصیتونه ولري.

د ایمانوئل کانت (Immanuel Kant ۱۷۲۴-۱۸۰۴) اخلاقي فلسفه که څه هم په موجه ښوونې او څرگندونې کې خورا پېچلې ده، په نهایت کې د عالمي توب پرنسیپ ته متحول کېدلی شي، د کانت د پوهې یا علم تیوري (Epistemological Theory) له مخې زموږ خالص عقل (Pure Reason) څیز په خپل ذات کې (Thing in Itself) یا نې د څیزونو جوهر یا (Noumenon) پېژندلی نه شي بلکه یوازې د حادثې (Phenomenon) یا څیزونو ظواهر "پېژندلی شي" خو زموږ عملي عقل (Practical Reason) یو شمېر گڼې (Postulates) مني په دې چې موږ بې له دې چې ځینې څیزونه رښتیني وگڼو، اخلاقي ژوند کولی نه شو.

یو له هغو رښتین توپونو څخه چې زموږ عملي عقل یې پېژني د اخلاقي مکلفیت شته والی او عالمي خصوصیت دی. د تاریخ په بهیر کې بېلو ټولنو او کسانو د بېلو اخلاقي قوانینو پر بنسټ ژوند کړی دی، خو دوی د دغو قوانینو له سترو ځانگړتیاوو سره موافقه کړې، چې د هغو اطاعت به په عالمي

توگه کېږي. د اخلاقي قانون شکل "فارم" دادی چې مکلفیت تحمیلوي، دا مطلق حکم (Categorical Imperative) دي. د قانون موضوع او محتوی تغیر کوي خو د اخلاقي قانون مهم اړخ دا دی چې هغه د عالمي توب ادعا لري او فارم تغیر نه کويکه فارم په محتوی باندې په انتقادي ډول تطبیق کېږي د قانون حاکمیت یا فارم باید د قانون محتوی ته ثبات او همېش توب درکړي بیا نو کانت داسې نتیجه را باسي چې د اخلاقیاتو پرنسیپ دا دی چې "یوازې په دغه شعار سره عمل وکړه چې ته په عین حال کې عزم لري، چې هغه باید یو عالمي قانون شي." څنگه چې د کانت د علم تیوري له مخې سوچه عقل یا عقلي دلیل د طبیعت وجودي نظام درک کولی نه شي د قانون د عالمي توب عملي فارمول باید زموږ فکرونو ته هدایت یا لارښوونه وکړي. په دې ډول مطلق حکم له مغز نه خالي پوچ پوټکی دی. له همدې امله ده، چې د کانت اخلاقي تیوري اخلاقي صورت یا ظواهر نومول شوې ده. موږ باید د یوه اخلاقي قضاوت په کولو سره دغه ظاهري حال تل په خپلو کړو باندې پلې کړو چې "که هرچا دغسې وکړه څه به پېښ شي." یا "ایا زه هیله کولی شم چې به هغه حال کې هرڅوک باید په هغه ډول عمل وکړي لکه زه چې غواړم عمل وکړم؟"

ارزونه

نزدې ټول دینونه اخلاقیاتو ته د لارښود په شان د طلايي قانون وړاندیز کوي، یو څوک باید انکار ونه کړي، چې دا د دغسې اسان قانون په شان دی، چې په ډېرو حالاتو کې مرسته کوي خو د عالمي توب پرنسیپ په خپل ذات کې دغې پوښتنې ته ځواب نه وایي چې ځینې عملونه ولې ښه او نور یې بد دي، په دې چې هغه د عمل د محتوی تحلیل نه کوي، لږ ترلږه په څرگند ډول هغه یوازې د عالمي توب فارمول ترکتنې لاندې نیسي، خو فلسفي تیوري باید له شکل یا فارم څخه وړاندې لاره شي، او دغه قابلیت ولري، چې د یوه مکلفیت محتوی تحلیل کړي، او دلیل وړاندې کړي چې د عمل یو ډول ښه

يا بد دي، او په نتيجه کې دغسې عملونه ولې په عالمي ډول مجاز يا منع وگڼل شي.

داسې ښکاري چې ممکنه نه وي، بې له دې چې کوښښ وشي، چې لږ تر لږه دليل وويل شي چې دغه عمل په عالمي توگه مجاز اعلام شي. موږ نه شو کولی بې له دې چې د قانون محتوی يانې د يوه عمل ماهيت مطالعه کړو، چې مجاز يا منع دي، د هغه عالمي توب څرگند کړو.

دغه څېړنه به يو څه څرگنده کړي، چې دغه عمل ښه يا بد دی په دې چې هغه هغسې موخې ته رسېږي، چې د انسان د موجوديت لپاره ضروري دي، يا يې د رسېدلو په مخ کې خنډ کېږي.

د بېلگې په ډول د اجتماعي او عقلي مخلوق په شان د انسان انکشاف ته دغه رښتين توب بايد يو عالمي قانون وي ځکه چې هغه د انساني همکاري لپاره ضرور دی، چې له هغه څخه پرته موږ حتی اساسي جسمي او عقلاني ضرورتونه رفع کولی نه شو.

د عالمي توب پرنسپ د يوه عمل ځينې ځانگړتياوې ترکتنې لاندې نيسي، يا نې هغه خاصيت چې هغه قادر کوي چې عالمي قانون شي. له همدې امله ده چې دغه تيوري د اخلاقياتو دغسې معيار وړاندې کوي، چې دغه عمل ته داخلي وي، خو د عالمي توب دغه خاصيت تر دې څخه زيات نه شرح کېږي. هيڅ څرگند افاقي دليل نه ورکول کېږي، چې ثابته کړي، چې دغه عمل دی ولې په عالمي ډول مجاز يا منع وي. د افاقي موجهه توب يوڅه کموالی د اخلاقياتو عندي تعبير ته دوره په خلاص پريښودلو تمامېږي خو هغه څه چې د عالمي توب په پلې کېدلو کې په معمول ډول پېښېږي، په خپله د تيوري ترک کېدل کېږي، ځکه ډېر خلک په افاقي دليلونو سره کوښښ کوي ثابته کړي، چې دغه عمل ولې په عالمي توگه مجاز يا ممنوع دی. په بله ژبه دوی د مطلق حکم له پوچ فارم څخه وړاندې ځي او د عمل د ماهيت تحليل ته ورگرځوي.

ب- خوند پالنه:

يوناني کلمه هيدون (Hedone) دخوند مانا لري. هيد د نزم يا خوند پالنه يا د مزې فلسفه هغه سيستم ته ويل کېږي، چې وايي د اخلاقياتو معيار خوند دی. د لرغوني يونان فيلسوف دسای رين (Cyrene) ارستي پوس (Aristippus, اټکل ۴۳۵- اټکل ۳۵۶ ق م) په دې فکر و، چې يوازې خوند ښه دی. ده خوند نيکمرغي وبلله ښه عمل هغه دی، چې د خوند احساس ورکوي، په نېغ يا نا نېغ ډول او بد عمل هغه دی، چې درد يا ناوړي احساسات زېږوي. د انسان موخه نيکمرغي ده، او نيکمرغي له خوند نه راوړلېږي. په همدغه دليل ده، چې د يوه عمل اخلاقي ښه والی د هغه په خاصيت سره ټاکل کېږي، چې خوند وزېږوي، يانې اخلاقيات تر هغه ځايه چې د انسان د مقصد لپاره يوه وسيله وي، د يوه عمل له دنني خاصيت څخه جوړوي.

ارستپوس او پلويان يې تر عقلاني خوند څخه زيات په حسي خوند ټينگار کوي، په دې چې هغه "حسي خوند" لا ډېر پياوړي او لا ډېر خوشوونکي او د نيکمرغه لېدلو لپاره ډېر مرستندوی دي. خو عاقل انسان يانې فيلسوف به خوند له تمیز نه پرته او له حد څخه د ډېر ونه غواړي ځکه چې د هغه نتيجه به درد شي، نه خوښي. انسان ته ښايي ځان يو څه کنټرول کړي که نه هغه به د خوند مريه وگرځي چې هغه به يوه دردناکه تجربه وي. ددې مانا دا ده؛ چې هوښيار انسان خپلې غوښتنې محدودې کړي، او ددې لپاره چې خوښي او نېکمرغي په لوړه درجه ولري، بايد يو مناسب انډول وساتي.

اپيکور (Epicurus مخزېږدي ۳۴۱-۲۷۰) د سرينانو په شان د ژوند مقصد په خوند کې لټوه، خو په داسې حال کې چې سرينانو د حاضر وخت په خوند ټينگار کاوه، اپيکور پاييدونکي خوندونه غوره گڼل. څنگه چې حسي خوند دوام نه کوي، هغه ښوونه کوله چې د انسان مقصد عقلاني خوند دی، چې هغه په عمده ډول د روح له ارامي، له ذهني سولې او په ټولنه کې له همغږي ژوند څخه راوړلېږي. ښېگنې ته د يوې وسيلې په توگه د عقلاني خوند د توليدولو لپاره ارزښت ورکول کېږي. ځان کنټرول يوه مناسبه وسيله ده، چې

پايدونکي خوندونه زيروي، داسې هم ملگرتوب او عقلاني ژوند. هغه عملونه چې کولی شي، چې زموږ ذهني ارامي يا عقلاني خوند ډېر کړي، په اخلاقي لحاظ ښه عملونه دي، او هر هغه څه چې درد يا اندېښنه توليدوي په اخلاقي لحاظ بد عمل دی، او له کولو نه يې بايد ډډه وشي.

ارزونه

مسلمه ده چې د يوه چا له خوا د دغو نظريو منل يا ردول د انسان د مقصد په پوهاوي پورې تړلي دي، ايا د انسان د ژوند مقصد حسي يا عقلي خوند دی يا څه نور څيزونه چې د انسان شته والي ته مانا ورکوي؟

منقدان د انسان د اساسي تمايل له مسئلې نه برسېره دا هم وايي چې د خوند پالنې پلويان خوند له ښه والي سره معادل گڼي بې له دې چې قانع کوونکي دليلونه وړاندې کړي. دغه تعادل داسې گڼل کېږي، لکه چې مسلم وي. دا رښتيا ده، چې خوند تر يوه حده غوښتل کېږي، خو دا مسلمه نه ده، چې زموږ د غوښتنو هر څيز به ښه وي، ډېر عملونه په عالمي توگه ښه گڼل کېږي. خو سره له دې هم هغه خوند يا لږ تر لږه حسي خوند نه توليدوي صداقت او رښتين توب که حتی په قرباني او سخت کار سره هم تر سره کېدلی شي، ښه وي، د حسي خوند هميشنۍ غوښتنه د يوه عقلاني شخص لپاره مناسبه نه وي او دا يو ښه پېژندل شوی سيکالوجيکي واقعيت دی، چې دغسې غوښتنه د نيکمرغي نه بلکه د زړه تنگي او ناخوښي لامل کېږي.

خوند زياتره د يوې لنډې مودې خوندور احساس دی نه د اوږدې مودې خوښي. د اپيکور فلسفه د سري نانو څخه ډېره دقيقه او رڼه ده، په دې چې هغه د انسان روحي او عقلاني ځانگړتياوې دواړه په نظر کې نيسي سره له دې هم هغه دغه اساسي اصل ثابتولی نه شي، چې عقلاني خوند او ښه والي سره بدلېدونکي اصطلاحات دي او د يوه څيز مانا لري.

ج. د گټورتوب فلسفه:

د گټورتوب یا د گټې رسولو فلسفه (Utilitarianism) په دغه نظر ولاړه ده، چې خوند او درد یوازنی هڅونکی یا محرک دی، په دې ډول چې لومړني یې موږ هڅوي چې عمل وکړو او وروستي مو مجبوري چې له عمل کولو نه ډډه وکړو. د دغې تیوري له مخې زموږ د کړو سیکالوجیکي تحلیل دغه واقعیت څرگندوي، چې موږ په ضروري ډول خوند لټوو، او کوښښ کوو له درد څخه ډډه وکړو. دغې تیوري ته سیکالوجي هیدونزم ویل کېږي یانې چې هغه د انسان واقعیت شرح کوي، چې دا له اخلاقي هیدونزم څخه بېل دی، چې ذاتي انسان باید خوند ولټوي.

د گټورتوب فلسفې به اتلسمې او نولسمې په انگلستان کې انکشاف وکړ، د هغې ستر طراح کوونکي برتانوي فیلسوفان، جرمي بنتهام (Jeremy Bentham) او جان ستوارت مل (John Stuart Mill) وو. بنتهام (۱۷۴۸-۱۸۳۲) د سیاسي انقلابونو په خوځونکې دورې کې یانې د جنگونو، او صنعتي انقلاب د پیل په وختونو کې ژوند کاوه، ده د عمر په لومړیو کلونو کې د صادق حکومت او د ټولنې د سمون په اړه علاقمندی وښووله، د هغه فلسفه په دغه اثر کې په ښه ډول شرح شوې وه، داخلاقي او تقنیني پرنسیپونو پیلامه (۱۷۸۹) دی نور اثرونه هم لري، او په حقوقي او سیاسي لیکنو کې یې هم د گټورتوب تیوري گانې موندلې کېږي.

د بنتهام د پیل ټکي د سیکالوجیکي هیدونزم بیان دی. ټول انسانان عمل کوي، چې خوند ترلاسه کړي او له درد څخه ډډه وکړي. انسان ځان غوښتونکی دی، او عمل به ونه کړي، خو په هغه حال کې چې خپله گټه ترلاسه کړي. کله به دی نورو ته خدمت وکړي خو په دغه حال کې هم دده هڅوونکي محرک شخصي گټه ده نه د نورو، دی د انسان د سیکالوجي په بیان کې هم خوند له نیکمرغي سره یو گڼي، او دغې نتیجې ته رسېږي چې د اخلاقپوهنې لومړی پرنسیپ دادی؛ چې د انساني رشتین توب او مطلوب مقصد نیکمرغي ده یانې د خوښۍ غوښتل او له درد څخه ډډه کول. دده په

نظر دغه لومړنۍ پر نسیپ مسلم دی، او ثبوت ته اړتیا نه لري، له دې نه داسې ښکاري چې د یوه عمل رښتین توب یا غلط توب باید د هغه له پایلونه او د دغه عمل له قابلیت نه تر حکم لاندې ونیول شي. چې خوشي راولی او درد له منځ څخه وړي. هغه عمل چې د خوشي او درد مخلوط تولیدوي، باید پر هغه باندې د هغه د خوشۍ او درد د مقدار له مخې قضاوت وشي، د کوم یوه اندازه چې ډېره وي، هغه عمل ته به اخلاقي خصوصیت ورکړل شي، څه وخت چې د ډېرو عملونو ترمنځ چې خوشي تولیدوي، د غوره کولو چانس لري، هوشیاره پرېکړه هغه ده، چې دی هغه عمل غوره کړي، چې نتیجه یې د خورا ډېرو لپاره خورا ډېره نیکمرغي وي. خو ښې او نیکمرغې د یوه او بل په مانا راوړله کېږي.

دی د هر عمل یا څیز خاصیت چې خوشي یا نیکمرغي تولیدوي، "گټورتوب" بولي له همدې امله ده چې دغه تیوري په عمومي ډول د گټورتوب فلسفې په نامه یادېږي.

خوښي بېل ډولونه لري، لکه خوړل، څکل، سندرې ویل، یا ښکلو انځورونو ته کتل، خو د بنتهام په نظر دکمیت له مخې اندازه کېږي: هغه به واحدونو ته واړول شي او په دې ډول دا ممکن کېږي، چې د نیکمرغي اندازه حساب کړو. څنگه چې انسان د سیکالوجیکي اړتیا له مخې خوشي غواړي، او له درد څخه ډډه کوي د انسان د کړو ارادې مقصد دادی؛ چې په دغه ډول عمل وکړي چې خورا ډېره خوشي ترلاسه کړي.

د بنتهام د تیوري مانا دا کېږي چې موږ د خوشي یا نیکمرغي د ډېر اندازو ترمنځ ازاد یو، چې انتخاب وکړو او په دغه ډول د اخلاقي قانون مانا هغه مکلفیت چې خورا ډېرې نیکمرغي وغوښتل شي، په نتیجه کې هیدونرم له سیکالوجیکي هیدونرم څخه راوځي.

د خورا ډېرې نیکمرغي پر نسیپ به فرد یا ټولنې ته راجع شي، که موږ د ټولنې فکر وکړو موږ مجبور یو د خورا ډېرو خلکو لپاره د خورا ډېرې نیکمرغي

کوشنېن وکړو، د ټولنې مقصد د خورا ډېرو خلکو لپاره خورا ډېره نیکمرغي ده، او یو ښه حکومت باید دغه عام ښه والی ډېر کړي.

خو دلته د بنتهام د شخصي خوند پالنې او د هغه د خورا ډېرې نیکمرغي د خورا ډېرو لپاره د پرنسیپ ترمنځ تناقض لیدل کېږي. دده په دغه نظر کې لیدل کېږي، چې که کوم فرد په خپل عمل سره عامه ښېگڼه په نظر کې ونه نیسي، هغه به له دردناکو پایلو سره مخ شي او په دغه ډول هغه به د خپل خورا ډېرې نیکمرغي د پرنسیپ پر ضد عمل کړی وي، په نتیجه کې یو څوک عامه ښېگڼه یوازې د منورې ځان گټې له امله کوي.

د بنتهام په نظر که موږ خوښي په سمه توگه اندازه کولی وشو، اخلاقي یو مثبت ساینس کېږي، هغه د دغه مقصد لپاره د خوښي زیږوونکي یا د خوښي اندازه کولو محاسبې (Felicific or Hedonistic Calculus) وړاندیز وکړ، د دغې محاسبې تطبیق موږ ته د خوښي د حجم دقیق اندازه راکوي، په هر عمل باندې باید اوه عوامل اندازه شي، شدت، دوام، یقین توب، نزدې والی، "خپلوي" ښېرازتوب، سوچه توب، او وسعت. دغه عوامل یوه لنډ وضاحت ته اړتیا غواړي. ښېرازتوب د یوه عمل هغه قابلیت دی، چې نوره خوښي وزېږوي سوچه توب په دې مانا چې خوښي له درد سره ملگرې نه ده، پراختیا دلته هغه شمېر کسانو ته راجع کېږي، چې هغه وخت چې موږ د ټولو ښه والی په نظر کې نیسو، چې په خوښي یا درد سره متاثره کېږي.

بنتهام که څه هم د عمل گټورتوب او د قانون گټورتوب فلسفې له اصطلاحاتو څخه غږېدلي نه دي. اصطلاح گانې ایستلې نه دي، دغه ډېر نوي مضمونونه د هغه له تیوري څخه په اساسي ډول ایستل کېدلی شي.

بنتهام که څه د عمل گټورتوب او د قاعدې گټورتوب اصطلاح گانې پرنسیپ دي دغه ډېر نوي مفهومونه د هغه له تیوري څخه په اساسي ډول ایستل کېدلی شي. د عمل گټورتوب فلسفه له دغه گوټ څخه ازیمي چې هغه د فرد خورا ډېره نیکمرغي په نظر کې نیسي یا د خورا ډېرو خلکو نیکمرغي. له بلې خوا به د قاعدې گټورتوب فلسفه عالمي قوانین تر بحث لاندې نیسي او

د دغو قوانینو یا مقررو ګټورتوب ازیمې چې که هغه د خورا ډېرو خلکو، خورا ډېره نیکمرغي پر مخ بیايي.

عملي ګټورتوب فلسفه په یوه خاص مفهوم له عصري حال اخلاق (Situation Ethics) سره ورته والی لري. دا په یوه مشخص حال کې فردي عمل دی، چې ددې لپاره کتل کېږي، او ازمېل کېږي، چې هغه په نړۍ کې د بدې په تناسب د ښه والي خورا ډېر مقدار تولیدوي. د دغه عمل اخلاقيات د هغه له پلویانو سره د هغه د بیساري تړاو په نظر کې نیولو سره ټاکل کېږي او نه له عمومي قانون سره د هغه د تړاو له امله، د بېلګې په ډول دغه پوښتنه به وشي، چې په یوه مشخص حال کې د حقیقت پر خلاف وینا نظر د حقیقت ویلو ته به د نیکمرغي ډېره اندازه تولید کړي، چې که هغه به په ټولو خواوو کې خوښي یا نیکمرغي راوړي په دغه مشخص حال کې د عملي ګټورتوب فلسفې له مخې د حقیقت پر خلاف وینا د عمل ښه طریقه ده.

له بلې خوا قاعدوي-ګټورتوب فلسفه د عالمي توب اخلاقي تیوري ته ورته ده. دلته د اخلاقياتو په عمومي قانونو باندې ټینګار کېږي، نه په خاصو حالونو باندې. د اخلاقياتو د قوانینو په ټاکلو کې لارښود پرنسیپ دا دي؛ چې هغه قانون چې د ټولو لپاره خورا ډېر ښه والی راوړي دا اخلاقياتو قانون دی، چې هر فرد د ژوند په ټولو حالاتو کې مکلف کوي، په خاصو حالاتو کې استثني مجاز نه وي، په دې چې د استثني منلو ته اجازه به په نهایت کې د ټولنې نظم ګډوډ کوي.

حتی هغه کس ته به لا ډېر تاوان واړوي، چې له دغې استثني څخه د ځان لپاره استفاده کوي، د قاعدوي ګټورتوب فلسفې پلوي به لکه د عالمي توب پلوي دغه پوښتنه وکړي، چې که هر څوک هغسې عمل وکړي لکه ما چې وکړ، څه به پېښ شي؟ ایا دغه عمل به په نړۍ کې د ښه یا بد توازن تولید کړي؟

د ګټورتوب فلسفې دواړه شکلونه ټینګار کوي، چې د یوه عمل ګټورتوب چې د خورا ډېرو لپاره خورا ډېره خوښي پر مخ بیايي د یوه عمل اخلاقيات ټاکي،

خو یو څوک باید په نظر کې ولري، چې د قاعده ییز ګټورتوب فلسفه عالمي توب پرنسیپ ته هم رجوع کوي. پر دې برسېره د یوه قانون د اخلاقیاتو په ټاکلو کې د عدالت پرنسیپ هم باید په نظر کې ونیول شي؛ دلیل یې دا دی؛ چې ځینې قانونونه په یوې ټولنې کې د خورا ډېر مقدار خوښي تولیدولی شي، خو هغه په عین حال کې د همدغه ښه والی عادل او منصف وېش نقض کولی یا د اکثریت په ګټه اقلیت زبېښلی یا استثمار کولی شي. واضحه ده، چې یو قانون چې په هغه سره یوازې ښه والی زیاتېږي خو د هغه مقدار په عادل او منصف ډول نه ویشل کېږي، په اخلاقي لحاظ ښه نه وي، خو د قانون په تدوین کې د عدالت په نظر کې نیول د ګټورتوب یا د خیر رسولو د فلسفې پرنسیپونو د ترک په مانا کېږي، څنګه چې د دغې فلسفې دواړه شکلونه د ګټورتوب په پرنسیپ باندې بنا شوي دي، لاندې ارزونه په دواړو تطبیق مومي.

ارزونه:

لاندې ځینې هغه تبصرې دي چې د ګټورتوب فلسفې منقدانو کړې وي. د بنتهام په نظر دا سیکالوجیکي واقعیت دی، چې موږ خوښي ضرور غواړو او له درد څخه ډډه کوو، خو دا چندان مفهوم نه لري، چې وویل شي، چې موږ باید همدغسې وکړو، چې خوښي وغواړو، او له درد څخه ډډه وکړو. دی د انسان د تمایل د واقعیت بیان کوي خو د اخلاقي مکلفیت حتمي توب یا باید توب نه شرح کوي.

د ګټورتوب لومړی پرنسیپ چې که موږ تل خوښي غواړو، او کوښښ کوو له درد څخه ډډه وکړو دغسې فرض شوی، لکه چې په اصل کې مسلم وي، خو هغه رښتینی نه مالومېږي، چې زموږ ارادې او غیر ارادي ټول عملونه تل خوښي لټوي خوښي له نیکمرغه سره بې له کافي ثبوت څخه یو ګڼل شوی، لکه چې د هېډونزم په اړه د مخه ورته اشاره شوې ده.

که وړاندیز کېږي، چې د اخلاقیاتو معیار د عمل هغه خاصیت وي چې نیکمرغي زیږوي، د عمل مقصد حتی نور هم مبهم کېږي، او تخریب کېږي نظر دې ته چې د خوښي کېږي. د نیکمرغي اهمیت په کافي اندازه شرح شوی نه دی. هغه یوازې فرض شوې چې هر څوک خوښي غواړي او په دې

پوهېږي، چې هغه څه څیز دی، خو که دا پوره ناممکنه نه وي، گرانه ده چې د نیکمرغي په اړه ټول سره یوه خوله اوسي، د بېلگې په ډول هغه به څوک وي چې د ټولنې خوښي وټاکي؟ هغه به حکومت وي یا د دولت سردال یا د خلکو اکثریت؟ دغه ټول ځوابونه به ډېرې ستونزې پیدا کړي پر دې برسېره نیکمرغي ته به په نېغ ډول گوته ونه نیوله شي، ځکه چې هغه زموږ د غوښتنې د کوم خاص څیز د شعوري ترلاسه کولو یا د ځینو عملونو د ترسره کولو محصول دی.

گټورتوب په هغه مفهوم سره چې بنتهام کارولې له عادي استعمال نه بېل مفهوم لري. په عمومي ډول هغه د گټورتوب مانا ورکوي یا هغې وسیلې ته راجع کېږي، چې کوم مقصد پرې ترسره شي، بنتهام په خاص ډول هغه د هغه عمل خاصیت گڼي چې نیکمرغي زېږوي.

د خوند فلسفې محاسبه په عمل کې کار نه کوي. ممکنه نه ده، چې د نیکمرغي هغه مقدار اندازه شي، چې د فرد په حالت کې باید د عمل نتیجه وي او کله چې پوښتنه دخورا ډېرو لپار د خورا ډېرې نیکمرغي وي، هغه لا گرانه کېږي، ځکه چې د یوې ټولنې ډېر غړي په موافقه ونه کړي، چې نیکمرغي د دوی په نظر څه مانا لري. که د بنتهام مقصد یوازې دا وي چې د خپل خوند فلسفې محاسبې ته یو عمومي لارښود ورکړي، یو څوک موافقه کولی شي، چې دغسې لارښود په فردي حالتونو کې به ممکن وي. ځینې کسان په څرگنده توګه دغسې تخمین کوي، خو که دا د بنتهام اراده وه هغه به له خپل مقصد څخه تېر شوی وي، چې له اخلاقپوهنې څخه مثبت ساینس جوړ کړي.

جان ستوارت مل:

جان ستوارت مل (John Stuart Mill ۱۸۰۶-۱۸۷۳) تر دې حده د بنتهام تر نفود لاندې شو، چې د گټورتوب فلسفه د هغه دین شو. ده د خپل گټورتوب نومي فلسفې اخر کې د بنتهام اساسي نظرونه ومنل، خو دغه تیوري یې اصلاح هم کړه.

مل د بنتهام دخورا ډېرې نیکمرغي د انسان د ژوند مقصد دی، او نیکمرغي له خوښي سره یوه ده، مل په داسې حال کې چې د بنتهام د گټورتوب فلسفې له بنسټیزو نظریو سره هوکړه وکړه. د هغه دغه نظریې رد کړه، چې خوندونه له یوه او بل نه یوازې په کمیت کې سره توپیر لري. مل په دې عقیده و، چې خوندونه په کیفی لحاظ هم سره توپیر لري، او ځینې خوندونه د ښکته درجې او ځینې د لوړې درجې دي، یو څوک ښه گڼي "چې نارام انسان وي نظر دې ته چې قانع سرکوزي وي"، "نارام سقراط وي نظر دې ته چې قانع احمق وی". مل د خوند له کیفی تصنیف نه برسېره د نیکمرغي په ټولنیز خصوصیت هم ښکار وکړ، یو څوک باید د خورا ډېرو خلکو لپاره خورا ډېره نیکمرغي ولټوي. د خلاقي عمل یوازې شخصي نیکمرغي نه بلکه د ټولو لپاره خورا ډېره نیکمرغي ده.

ارزونه:

مل په خوندونو کې د کیفی توپیرونو په راوړلو او د ټولنیز ملاحظو په ټینګار سره د بنتهام د گټورتوب فلسفه نوره هم درنه کړه. سره له دې هم له اخلاقي ښه والي سره هغه د خوند یو شان ښوول نا ثابت پاتې شو، لکه هسې چې د بنتهام په تیوري کې و. یو یې هم له سیکالوجیکي خوند فلسفې نه اخلاقي خوند فلسفې ته د یوه انتقال هم ثابت نه دی. دغه واقعیت چې انسانان خوند غواړي یو واقعي حکم دی. له دې نه دانه مالومېږي چې انسانان په خپلو ټولو عملونو کې باید خوند وغواړي. پر دې برسېره که سیکالوجیکي

خوند پالنه رښتیاوي، یانې چې موږ په خپلو ټولو کړو کې خوند غواړو دغه مکلفیت چې موږ باید همدغسې عمل د کړو چندان مفهوم نه لري. ډېر دلیلونه شته چې د سیکالوجیکي خوند پالنې د عالمي توب پر قانون شک وشي، پر دې برسېره د مل د گټې پالنې فلسفه کې یو څه تناقص لیدل کېږي، په داسې حال کې چې دی تائیدوي، چې نیکمرغي یا خوښي خورا لوړ ښه والی او د اخلاقیاتو معیار دی، دی دا هم وایي چې ښه داده، چې یو څوک ناراضی انسان وي، نظر دې ته چې قانع سرکوزی وي. له دې نه دا مالومېږي چې مل په ضمني توګه د انسان طبیعت د اخلاقیاتو د معیار په څېر ګڼي. له بده مرغه هغه د انساني طبیعت پوهاوي په څرګند ډول بیان نه کړ، خو دی وایي چې "رښتیني" انساني طبیعت د هغه لپاره د اخلاقیاتو معیار دی، او ښه داده چې انسان ناراضی سقراط وي. نه قانع احمق وي دا لا حتی هغه وخت چې دی د خورا ډېرو خلکو لپاره د خورا ډېر نیکمرغي پر پرنسیپ بحث کوي، دی دغه پرنسیپ د انسان له اجتماعي طبیعت نه راباسي او وایي چې انسان دخپل ماهیت په تقاضا مکلف دی، چې عامه ښه والی پر مخ بوځي.

دگټې پالنې پلویانو ته چې د ټولو خلکو خورا ډېرې نیکمرغي ته ګوته نیسي حتمي ده، چې لږ تر لږه په ضمني ډول د انساني طبیعت ځینې عالمي توب خصوصیتونو فرضیه ومني او هم هغه طریقې چې دغه طبیعت اکمال ته رسوي، یو څوک بې له دې چې دغه فرضیه یې د مخه منلې وي، چې انسان به خپل طبیعت کې په رښتیا څه څیز دی.

په ټولنه کې د انسان د ژوند د اصلاح لپاره په واقعي ډول وړاندیز کولی نه شي. نو داسې ښکاري چې د گټورتوب فلسفي ټول پلویان د خوښي له منل شوي نارم څخه په ضمني ډول خارج کېږي او انساني طبیعت ته د اخلاقیاتو د معیار په شان رسېږي.

د ځان پېژندنې تیوري گانې د بالقوه استعدادونو بشپړتوب

د ځان پېژندنې یا ځان درک اخلاقي تیوري پلویان دوه نیم زره کاله په دغه نظر ولاړ دي، او احتمال لري، چې دغه ډول تیوري گانې اوس هم په فیلسوفانو او هم په وگړو کې ډېر پلویان ولري. که موږ د دغې تیوري بېل ډولونه او د هغې اساسي خاصیتونه په نظر کې ونیسو چې دغو مشخصو تیوري گانو د بېلو سرلیکونو لاندې تر کتنې لاندې نیولې وې. په دغو ټولو تیوري گانو کې گډ عنصر هغه نظر دی، چې د فرد لپاره اخلاقي ښه والی تر هغو چې ممکن وي د پټ یا بالقوه استعداد انکشاف دی. هغه د یوه چا د طبیعت پوره ترسره کېدل یا اکمال دی، دغه انکشاف دی. هغه د یوه چا د طبیعت پوره ترسره کېدل یا اکمال دی دغه انکشاف په همغږي سره د یوه چا د پټ استعداد غوړېدل دي، په دغه ډول چې د هغه د طبیعت ټول عنصرونه د طبیعي اجتماعي کرکټر په گډون په نظر کې ونیول شي.

افلاطون:

افلاطون (Plato)، مخزېږدې اټکل ۴۲۹-۳۴۷) خپل اخلاقپوهنه د خپل علم د تیوري د میتافزیک "له طبیعت نه خوا" پر بنسټ بنا کړ. د افلاطون په نظر دا فکر یا ایډیا ده نه حسي درک، چې د څیزونو جوهر په واقعي ډول درک کوي. یوه بېلگه به یې د "ښکلا پوهاوي وي." موږ ډېر څیزونه ښکلي گڼو. څنگه چې موږ ښکلا په ډېرو څیزونو کې مومو، نو حتمي ده، چې د ښکلا ایډیا باید یو څه حقیقت ولري، ځکه چې که داسې نه وي موږ به ونه شو کولی، چې هغه وخت یې وینو، درک یې وکولی شو. همدغه تحلیل د ښه والي د ایډیا او نورو عمومياتو لپاره هم د اعتبار وړ وي. افلاطون پوره منطقي گڼله چې فکر وکړي د مطلقي ښکلا او مطلق ښه توب لپاره حقیقت شته دی. په

بېلو څیزونو کې ښکلا او ښه توب د مطلق ښه توب او مطلقې ښکلا په "ایډیالي فورم" کې گډون او انعکاس دی. د افلاطون لپاره دا یوازې یو بل گام و، چې خپلو ایډیالي فورمونو په ټول څیزونو کې پراختیا ورکړي، او یوازې اخلاقي او بدیعي عمومیاتو ته یې محدوده نه کړي. په دې ډول زموږ د حسي درک جهان د واقعي نړۍ یوازې د ایډیالي فورمونو انعکاس دی. ایډیالي نړۍ د هر ډول څیزونو پوره او دايمي مکان دی. د مخکې له پاسه ټول موجودات په یوه ایډیالي فورم کې گډون کوي. داسې هم انسان د بشریت په ایډیالي فورم کې برخه لري، نو عالمي ایډیاگانې رښتیاوې وجودي شته توب لري، او یوازې زموږ د ذهن مجردات نه دي، زموږ عقلاني قوه موږ د عالمي فورمونو له دغې رښتینې نړۍ سره نښلوي. په نتیجه کې ذهن یا دماغ د انسان ډېر مهم اړخ دی، چې د هغه د رښتیني ځان تمثیل کوي، انسان په واقع کې کې د خپل ذهن له لارې انسان دی.

افلاطون د خوند له اهمیت څخه انکار نه کوي، ځکه چې انسان د هغه په نظر یوازې عقلي موجود نه دی. ښه ژوند د انسان لپاره د هغه د رښتیاوې طبیعت انکشاف دی، چې هم په ډېرېدونکې توگه د بشریت ایډیالي فورم دی. څنگه چې انسان یوازې ذهن نه دی. حتمي ده، چې ښه ژوند باید د ذهن او حواسو د فعالیتونو له همغږي ترکیب څخه جوړوي. تر هغو چې موږ په دغې تلونکې نړۍ کې ژوند کوو، حتمي ده، چې موږ باید تل درک کړو، چې دا رښتیاوې نړۍ نه ده، بلکه د ایډیالونو د فورمونو د نقل نړۍ ده. اخلاقي ښه توب دا دی، چې له کاملې نړۍ سره د ورته کولو لپاره تر هغو چې کولی شو کوښښ وکړو خپل بالقوه استعدادونو ته انکشاف ورکړو، په خاص ډول د خپلې پوهې په ډېرولو کې. د پوره ښه والي پوهه مهمه ده، ځکه چې که انسان په دې قادر وي چې خپل طبیعت کامل کړي او نیکمرغي ترلاسه کړي. چې هغه به د کاملې نړۍ سلطنت ته راجعت وي، له کومې نه چې د زېږېدلو په وخت کې زموږ روح اخیستل شوی، او زموږ په بدن کې بندي شوی دی.

افلاطون په خپل جمهوریت نومي اثر کې د ایډیالي دولت بیان کوي، چې انسان په هغه کې د انکشاف کولو او په همغږي سره د ژوند کولو توان لري یانې چې ورسره مرسته کېږي، چې په اخلاقي لحاظ ښه ژوند وکړي. دی د انسان په اجتماعي طبیعت ټینګار کوي او په نتیجه کې د هغه په نظر د اخلاقیاتو معیار د انسان یو ډینامیک او اجتماعي طبیعت دی، ځکه چې دی هلته انکشاف کوي او په ټولنې او په همکاري سره مکمل کېږي.

په ټولنې کې په همغږي سره ژوند کول به له انسان سره مرسته وکړي، چې خپل پوره والي ته ورسېږي. د انسان موخه دا ده، چې څومره کولی شي له مکمل ښه توب سره ورته والی وکړي. له ډېر لوړ ښه والي سره شراکت به انسان ته نیکمرغي راولي نو د انسان موخه دا ده؛ چې له مطلق (Absolute) سره د شراکت له لارې نیکمرغي ترلاسه کړي.

ارستو:

د ارستو (Aristotle مخزېږدي ۳۸۴-۳۲۲) اخلاقیات د هغه په میتا فزیک بنا دي، چې د افلاطون د ایډیالي فورمونو د جلا نړۍ تیوري ردوي. سره له دې هم ارستو له افلاطون سره په یوه نظر دي، چې دغسې حقیقت (Reality) شته چې د موجوداتو له عالمي ایډیاګانو یا جوهرونو سره مطابقت کوي. حتمي ده، چې یو حقيقي څیز به وي، چې سره زر سره زر، اس، اس، او انسان، انسان ګرځوي، خو د څیزونو عالمي ایډیا یا جوهر په جلا ډول موجودیت لري نه شي، خو حتمي ده، چې هغه واقعیت په فردي موجوداتو کې پیدا کړي. د یوه څیز جوهر له هغه څخه هغه څیز جوړوي چې هغه څیز دی. ده عالمي جوهر هسې چې په فرد کې واقعي کېږي، د موجوداتو اساسي یا اصلي فورم (Substantial Form) په نامه یاد کړ. دغه فورم به طبیعت وګڼل شي، ځکه چې هغه "طبیعت" د یوه موجود د مشخصو فعالیتونو منبع ده، هغه هغه طریقه ټاکي چې یو موجود په هغه ډول ژوند او عمل کوي. موږ د دغو عملونو منبع یا فورم نه وینو خو موږ د دغه موجود له مشاهدې یا فورم څخه

د هغه د وجود حقيقت ته رسېږي، "څنگه چې يو موجود دی هغسې عمل کوي" د منې ونه دمنو حاصل ورکوي، نه ناک، زانه الوتل کوي، نه دماهي په شان لمبل. سره زر لکه وسپنه زنگ نه وهي او داسې نور. له نتايجو څخه يانې د يوه موجود له عملياتو څخه موږ د عملياتو د موجوديت له علت څخه نتيجه اخلو. دغه حقيقت چې د يوه څيز طبيعت به ونومول شي، د هغه فعاليتونه ټاکي.

اصلي فورمونه جلا يا په خپل ذات کې وجود نه لري خو هغه د هماغه صنف موجوداتو په هر يوه ژوند فرد کې جوړوونکي عامل دی. هر شخص يو انساني موجود دی، د بشريت جوهر يا طبيعت لري، خو بشريت په دغه ډول بېل وجود نه لري، د يوه عضوي نوع په هر فرد کې د هر موجود مشخص جوهر په کمي لحاظ بېل وي، عالمي ايډياگانې يوازې زموږ په ذهن کې وجود لري، دوی مجردات دي، خو دغه ايډياگانې په ژونديو افرادو کې افابي بنسټ لري لکه دغه افراد چې په افابي او رشتياني ډول يا سپيان يا اسونه يا انسانان او داسې نور دي. ددې لپاره چې کونښن وشي.

په ژونديو څيزونو کې د تغير واقعيت درک شي، د فورم د اصلي مفکورې د ژوند په شرح کولو کې د ارستو د فلسفي اصلي عنصر کېږي. په تل ترته تغيرېدونکي موجود کې يو نه تغيرېدونکی ډينامیک زړې (Core) شته. د څېړنې په پوره منکشف شوې بڼه کې هغه څه شته چې هغه په اساسي ډول په مغز کې و، خو هغه سره له دې هم ترې نه توپير لري. ارستو د يوه حجار له مقايسې څخه کار اخلي، چې له پوره تخته مرمرو څخه د مجسمې په بڼه ورته تغير ورکوي. حجار مرمرو ته د مجسمې فورم ورکوي، دلته فورم له باندې څخه د يوه خارجي عامل له خوا اضافه شوی دی.

فورم او ماده په يو ځای کېدلو سره يوه مشخصه مجسمه شوې ده. په طبيعي څيزونو کې اصلي فورم د يوه موجود په مينځ کې عمل کوي. هغه هماغه فورم يا جوهر پاتې کېږي، او د هغه يو تغير کېدونکی او هغه غير فعال يا زغمونکی عنصر ټاکي چې ارستو لومړنۍ ماده (Prime Matter) نومولی

ده. خو دغه لومړۍ ماده له فورم یا جوهر څخه بېل موجودیت لری نه شي، لکه هسې چې اصلي جوهر یا فورم بېل موجودیت لرلی نه شي. په هر ژوندی موجود کې فورم له پخوا نه له لومړۍ مادې سره یو ځای شوې او هغه موجود ته یو مشخص کرکټر یا طبیعت ورکوي.

په ژوندیو موجوداتو یا په هر عضوي وده کې اصلي جوهر ماده جوړوي. دا د ننی پرنسیپ دی، چې د هغه موجود طبیعت یا فورم د هغه مشخص موجود د ودې لامل کېږي. دغه فورم د ودې په بهیر کې ځان افاده کوي او د خپل طبیعت له مخې په واقع کې هغه څه کېږي، چې دی. هغه د ژوند په بهیر کې انکشاف کوي. دهغه بالقوه ظرفیت چې د څېرې ونه شي، ترسره کېږي او پوره کېږي. له دې نه داسې ښکاري چې فورم د ژوند خوځوونکی یا "صوري" علت دی. په عین حال کې چې هغه موخه ده، د یوه موجود نهایی علت. یو موجود په واقعي ډول هغه وخت تحقق کوي، چې هغه د خپل طبیعت بشپړتوب ته ورسېږي، د هغه د فورم ټولیز. فورم په دغه مفهوم سره نارم هم دی، چې یو موجود د هغه له مخې عمل کوي له انسان څخه پرته د نولو موجوداتو ډلې یا صنفونه د هغو په فورم سره ټاکل کېږي، یا په فزیکي یا په سیکالوجیکي لحاظ ددې لپاره چې په مشخص ډول عمل وکړي.

یوازې انسان له خپلو ډېرو عملیاتو څخه ازاد دی خو د انسان لپاره هم د فورم یا طبیعت پوره تحقق موخه ده، د هغه د علت نهایی موخه. ارستو ښودنه کوله، چې انسان هغه وخت چې د خپل اصلي فورم ټول ظرفیتونه تر ممکن حد پورې واقعي کوي، د خپل طبیعت ایډیالي فارم په اخلاقي لحاظ عمل کوي. څنگه چې دې په طبیعي لحاظ یو عقلي موجود دی د خپل د واقعي طبیعت د کشف کولو او پر هغه د پوهېدلو قابلیت لري. ښه انسان باید د خپل رښتیني طبیعت له مخې رښتین توب ولټوي او عمل وکړي هغه عملونه چې د انسان له طبیعت سره مناسب دی هغه موخې ته نژدې کوي دهغه د انسانیتوب ترسره کېدل او پوره کېدل.

انسان هغه وخت چې د خپل طبیعت له مخې عمل کوي نور هم کامل انسان کېږي، او خپل فورم ته تحقق ورکوي، یانې د خپل طبیعت اکمال ته د هغه مناسب فعالیت نتیجه چې دغه تحقق ته رسېږي.

یو ډي مونیا (Eudaimonia) کېږي یانې هغه حال چې د انسان خوښي او نیکمرغي کېږي، [هغه نیکمرغي چې د عقل او اعتدال په ژوند کې موندله کېږي] په یوناني ژبه کې تیلوز (Telos) دموخې په مانا دی او څنگه چې د ځان تحقق تیوري انسان خپلې موخې ته نژدې کوي دغه ډول اخلاقپوهنه په عمومي ډول د موخه ییز یا غایوي اخلاق (Teleological) په نامه یادېږي. د اخلاقپوهنې په موخه ییز یا ځان تحقق په تیوري کې د اخلاقیاتو د معیار په شان د انساند طبیعت سمه ایډیا د دغه سیستم بنسټ کېږي. ارستو د انساني طبیعت په اجتماعي خصوصیت باندې ټینګار وکړ. انسان یو اجتماعي موجود دی او دی په نتیجه کې خپل با نفوذ ظرفیتونه په ښې تنظیم شوې ښاري ټولنې (Polis) یا په ټولنه کې په همکاري سره منکشف کولی شي، بیا نو ده اخلاق د سیاست یوه برخه وګڼله، یانې په یوې ټولنې کې د ساینس له مخې تنظیم شوی او همغږي ژوند کې انساني طبیعت د ارستو په نظر د فعالیتونو یوه ډینامیکه سرچینه ده، او په اخلاقي مسئلو کې به د ریاضي دقیق توب تطبیق نه شي. موږ ته حتمي ده، چې د خپلو انسیاقاتو او تمایلاتو په منځ کې یو انډول وساتو ددې لپاره چې انساني طبیعت په موږ کې تر ممکن حد پورې انکشاف وکړي. ښېګڼه له موږ سره مرسته کوي، چې خپل طبیعت ته انکشاف ورکړو هغه دغه قدرت راکوي چې ښه او خوښ ژوند وکړو ارستو د نیکو ماچي اخلاقپوهنې (Nichomachean Ethics) اثر کې د ښېګڼو سیستم ډېر او عملي مفهوم شرح کړی دی.

سان توماس اکویناس:

سان تاماس اکویناس (St. Thomas Aquinas ۱۲۲۵-۱۲۷۴) تل ارستو د فیلسوف په نامه یاداوه، او په خپلو لیکنو کې ډېر درناوی ورته قایل و، دهغه

فکرونه یې له خپلو فکرونو سره یوځای کړي او په دې ډول یې د ارستو فلسفه په اروپا کې ډېره مروجه کړه.

اکویناس په اصل کې د الهیاتو عالم و، نو ده اخلاقیاتو ته له مذهبي گوټ نه کتل خو د هغه اخلاقي تیوري گانې په مذهبي لیکنو کې په اسانۍ لیدل کېدلی شي، په خاص ډول د هغه په سوما تیلوجیکا (Summa Theologica) کې د هغه نفوذ په اخلاقي موضوع گانو کې په عیسوي تفکر باندې ډېر ونه یوازې د هغه په هم مهالو، بلکه په راتلونکو نسلونو باندې هم اکویناس له ارستو سره موافق و، چې انساني عمل د انسان له نهایی موخې سره په ارتباط لرلو سره راوتلی دی، ټول موجودات د خپل طبیعت له مخې د خپلو ظرفیتونو د واقعي کولو په لور میل لري، او په نتیجه کې کوښښ کوي خپل طبیعت ته پوره انکشاف ورکړي، ددې لپاره چې خپلې نهایی موخې ته ورسېږي.

انسان د یوه ازاد عقلايي موجود په څېر کوښښ کوي خپل نهایی مقصد ته ورسېږي، نه یوازې د خپل طبیعت په زور بلکه د خپل عقلانیت او ارادې په وسیلې سره هم. عقلايي توب او ازادي هغه بنسټ دی، چې د انسان اخلاقیات او عمل پرې تکیه کوي.

انسان په عمدي ډول خپله موخه ټاکي او په خپلو کړو سره ورته نږدې کېږي، یا له خپلې موخې څخه گرځي، چې یوازې هغه یې پوره کوي او نیکمرغه کوي، خو د انسان نهایی موخه څه ده؟ اکویناس په دغه نظر و، چې هیڅ محدود څیز انسان راضي کولی نه شي، ځکه چې هغه له خپل عقلانیت او ارادې سره له محدودو څیزونو او له خپل ځان څخه اخوا ځي.

سان تاماس د مذهبي عالم په توگه فکر کاوه، چې یوازې خدای تعالی د انسان غوښتنې او دهغه د عقلانیت او ارادې د عمل قوتونه پوره قانع کولی شي. د انسان ډېر لوړ ښه والی خدای تعالی وي، خو موږ په دغه ژوند کې خدای تعالی ته په پوره قانع کوونکي ډول رسېدلی نه شو، یوازې په بل ژوند کې د خدای^ع متبرک لید (Beatific Vision) موږ قانع او راضي کولی شي. دغه متبرک لید د خدای تعالی عقلايي پوهه ده، چې موږ د خپل شته توب له

اغیزناک او نهایی علت سره نښلوي. انسان د دغسې عملونو په کولو سره چې د هغه له طبیعت سره اړخ لگوي، په اخلاقي ډول عمل کوي او په دغه ډول په بل ژوند کې د هغه د نیکمرغي د پوره ترسره کولو لپاره آماده کوي.

سان تاماس د اخلاقیاتو د معیار په بحث کې د "سم عقل" (Right Reason) اصطلاح ډېره یادوي. څنگه چې هغه عقلاني قوه د انسان خاص کرکټر ګانه موږ د اخلاقیاتو او نیکمرغي په موضوع کې په عقلانیت باندې د هغه په ټینګار پوهېدلی شو. دا د عقل له لارې ده چې انسان په خپله موخه پوهېږي، او په نتیجه کې د هغه د ښه توب لپاره په عمدي او شعوري ډول کار کوي خو داسې ډېر پېښېږي، چې انسان په ارادي ډول دغسې څیزونه غوره کوي چې د هغو لپاره په افایي ډول ښه نه وي او انسان خپلې موخې ته نه نږدې کوي. "سم عقل" د هغه مقصد درک کوي، چې د انسان ظرفیتونه واقعي کوي او انسان خپلې موخې ته نږدې کوي. داسې هم سم عقل د عامل مشخص شرایط او له نورو کسانو او ټولنې سره د هغه اړیکې تر کتنې لاندې نیسي، او هغه څه غوره کوي، چې د انسان له طبیعت سره مطابقت لري. عقل هغه وخت سم وي، چې د عامل له مشخص طبیعت سره په افایي ډول مطابقت کوي، او دغسې عملونه غوره کوي، چې د هغه طبیعت په افایي ډول ترسره کوي او پوره کوي.

د ځان تحقیق یا د ځان درک دغه درې تیورۍ ګانې چې موږ دلته د بېلګې په ډول یادې کړې، د پېړیو، پېړیو په بهیر کې په اخلاقي تفکر باندې نفوذ لرلی او ډېر پلویان یې موندلي دي، په دوی ټولو کې ګډ عنصر دغه دکتورین دی، چې انسان یو مشخص طبیعت لري، او دا چې اخلاقیات د هغو عملونو څخه مرکب دی، چې له انسان سره د هغه د طبیعت د پوره کولو په واقعي کولو کې مرسته کوي. دوی له یوه بل څخه د انسان سره د هغه د طبیعت د پوره کولو په واقعي کولو کې مرسته کوي، دوی له یوه بل څخه د انسان په میتافزیکي او انساني فلسفي کې سره توپیر لري، یانې د واقعیت په پوهاوي کې په عمومي ډول او د انسان په طبیعت کې په خاص ډول. د همدغه دلیل

له امله ده، چې د ځان درک ډېرې تیوري گانې د انسان د طبیعت په پوهاوي او سم تحلیل باندې خاص ټینګار کوي.

ځینې یې په خاص ډول ټینګار کوي، چې انسان یوازې د یوه فزیکي یا بیالوجیکي موجود په شان ونه گڼل شي، بلکه هغه په مناسب ډول په ماده کې روح، عقلاني، ازاد او اجتماعي وپېژندل شي، چې له نورو انسانانو او په وړو یا لویو ټولنو کې په یوه بل د متکي توب اړیکې لري، او په خپل چاپېریال باندې اثر کولی شي، په خپل طبیعت کې مداخله کولی شي، ځان کنټرول او له ځان څخه پورته کېدلی شي، خو دی خپل طبیعت تغیرولی نه شي، بې له دې چې خپل عقلاني او ازاد موجودیت ترک کړي.

له دغې کتنې څخه څرګنده ده، چې د انسان بېلې بېلې فلسفې د ځان تحقق تیوري گانو په کامپ کې دننه د اخلاقیاتو بېلو معیارونو نتیجه کېدلی شي.

د مارکسسي لیننسي اخلاقیات:

هغسې چې د عیسویت اصطلاح ډېرې عیسوي تیوري گانې په غېږ کې نیسي، داسې هم مارکسزم ډېرو مارکسسي څانگو ته راجع کېږي، چې ځینې ډولونه یې دادي؛ کلاسیکي مارکسزم، نیو مارکسزم. نوی چپ، مارکسزم، لینزم او مارکسزم، لینزم، ماووزم. د مارکسيزم ټول ډولونه ادعا کوي، چې دوی دکارل مارکس د ایدیاگانو اصلي مشروع تعبیرونه یا انکشافات دي.

په خپله مارکس د خپلو تعلیماتو دغسې سیستم پرې ایښی نه دی، چې واضح او مکمل وي هغه که څه هم کاپټلیزم او بورژوازي په قوي الفاظو غندلي او محکوم کړي. خپل اخلاقیات یې مبهم دي، او په خپله یې د اخلاقیاتو موضوع په څرګند او منسجم ډول نه ده بیان کړې. نن د مارکسسي تیوري تر ټولو پیاوړی مارکسيزم، لینزم دی، چې په یوه مفهوم مارکسزم، لینزم ماووزم په غېږ کې نیسي دغه تیوري د نړۍ شاوخوا څلویښت سلنې خلکو باندې حکومت کوي، د دغه ډول مارکسزم د پیاوړتیا له امله به دلته مارکسزم، لینزم په لنډ ډول تحلیل شي. دغه دکتورین د شوروي اتحاد، چین او یو شمېر په پښو درول شویو کمونستي رژیمونو رسمي فلسفه ده، په لویديځ

کې ډېر کمونستي گوندونه د دغې فلسفې اطاعت کوي خو په دغو نژدې وختونو کې د فرانسې او ايټاليې گوند په دغه دکتورين کې د ځينو تغيرونو، په خاص ډول د پرولتاريا دکتاتوري او سياسي تعدد وړانديز کړی دی. خو ډېر مشاهدان شک لري، چې که دغه گوندونه په واک کې شي، دغه تغيرونه به پلې کړي.

لينن د مارکس له ټولو ليکنو سره اشنا نه و او شواهد ښيي چې د ځوان مارکس ليکونه يې ليدلي نه و، چې هغه وروسته چاپ شوي دي. بيا هم هغه د مارکس هغو فکرونو ته چې دی پرې پوهېده، انکشاف ورکړ، او له مارکسزم سره يې په نظر او عمل کې مهمې مرستې وکړې. نورو شوروي لويانو او فيلسوفانو هم خپلې قلمي مرستې پرې ورگډې کړي دي، د ۱۹۵۰ شاوخوا کې و، چې د مارکسسي ليننسي فلسفي ټول جوړښت منظم شو، دغه فلسفه د شوروي اتحاد په رسمي خپرونو کې په څرگند ډول معرفي شوې او د ټولو کمونستي هېوادونو په ښوونځيو کې د حتمي مضمون په څېر يې ښودنه کېږي، چې دغه فلسفه د کمونستي هېوادونو د اجتماعي، سياسي او اقتصادي موسسو او داسې هم د کمونستي اخلاقياتو بنسټ دی. ششکن (Shishkin) د مارکسزم د اخلاقياتو د رسمي متن مولف دی په نامه د مارکسسي اخلاقياتو اساسات خو دغه اثر په انگليسي کې راوتلی نه دی.

د مارکسزم ليننزم د تيوري اخلاقيات د واقعيت په ميتافزیکي دکتورين او هغه د انسان په فلسفه بنا دي. که دغه فلسفه موږ دلته شرح کړو، له اصلي مطلب نه به لرې شو، دلته به يوازې د بالکتیکي او تاريخي ماترياليزم په لنډ ډول بيان شي، چې د مارکسزم ليننزم دوه اساسي برخې دي.

ديالکتیکي ماترياليزم د واقعيت ډېر اساسي قوانين شرح کوي او وړانديز کوي، چې ثابت نه کړي هر موجود څيز ماده يا د مادې محصول دی. څنگه چې ماده د ساينس له نظر څخه له منځ څخه وړل کېدلی نه شي، نو ماده له منځ نه تلونکې نه ده، هغه داسې هم نه تلپاتې او نه خلق کېدونکې ده، چې مانا يې دا کېږي، چې خلق کوونکی وجود نه لري، "طبيعت د هغه خپل علت دی...

چې د مادې فورمول مانا چې طبیعت خلق کوونکي ته اړه نه لري، چې له پاسه وي، چې طبیعت په خپله د تل تر تله توب او نامحدودیت خواص لري، چې مذهبیان یې په غلطه خدای تعالی ته منسوبوي.

د مادې ډېر مهم او تلپاتې خاصیت حرکت دی، خو حرکت باید یوازې په فضا کې حرکت ونه گڼل شي، هغه د تغیر بېل بېل شکلونه نیسي. ماده ساکنه نه، بلکه ډینامیکه ده، او په نتیجه کې تغیر کوي که موږ د مادې په اساسي تغیر پوه شو موږ کولی شو، د تکامل په واقعیتونو او د نړۍ په انکشاف رڼا واچوو. مارکسزم- لیننزم ادعا کوي، چې د هغه دیالکتیکي د تغیر ماهیت په ساینسي ډول شرح کوي.

په همدغه دلیل ده چې دغه سیستم د دیالکتیکي ماتریالیزم یا دیالکتیکي مادیت په نامه یاد شوی دی، د دیالیکتیکي ماتریالیزم درې قوانین دا دي؛

۱- له کمی نه کیفي تغیرونو ته د انتقال قانون او د هغه برعکس.

۲- د ضدینو د اتحاد اوجگړې قانون ۳ د نفې قانون.

تاریخي ماتریالیزم:

د مادي دیالکتیکي قوانین د موجوداتو بېل طبقات تولیدوي او د تکامل به یوه پړاو کې متفکر انسان د انسان په هسکېدلو سره تاریخ پیل کېږي، تاریخ د هر بل څیز په شان چې په اصل کې ماده نه وي، د مادې محصول دی په نتیجه کې هغه د دیالیک په قانون سره اداره کېږي، په تاریخ باندې د دیالیک د قوانینو پلې کېدل تاریخي ماتریالیزم تولیدوي.

تاریخ د افرادو له خوا جوړېږي چې هغوی به یوې ټاکلې ټولنې کې په مختلفو اړیکو کې بوخت دي. مارکسسټ- لیننسان د اړیکو دوه ډوله اړیکې سره تمیز کوي. اقتصادي اړیکې او اجتماعي ایډیالوجیکي اړیکې. اقتصادي یا مادي اړیکې د بنسټ (Base) په نامه یادوي چې تعریف یې داسې کوي، "د ټولنې اقتصادي جوړښت د یوې ټاکلې ټولنې د تولیدي اړیکو ټوله مجموعه" اجتماعي ایډیالوجیکي اړیکې پاسنی جوړښت (Super Structure) نوموي

چې تعریف یې داسې کوي، "د اجتماعي ایدیاگانو ټوله مجموعه، موسسې او هغه اړیکې چې له ټاکلې اقتصادي بنسټ څخه را وځي" پاسني جوړښت د ټولنیزې حادثې له درې ډلو څخه جوړ وي، لومړی اجتماعي، ایدیاگانې خوږونه (Moods) اجتماعي احساسات، یانې ایدیاالوجي او اجتماعي سیکالوجي، دوهم مختلفي موسسې او تنظیمونه، دولت محکمې، کلیسا او داسې نور.. درېیم پاسني جوړښتي ایدیاالوجیکي اړیکې

بنسټ یا قاعده د تولیدي وسیلو د انکشاف له مخې له لومړني حال نه د پانگه والي د تولید پیچلی فارم سره تغیر کوي. په بنسټ کې تیرونه په پاسني جوړښت کې تیرونه راوړي چې هغه په دې ډول پوره په اقتصادي فورمیشنونو (Formations) سره ټاکل کېږي. اجتماعي فورمیشنونه یانې اجتماعي سیسټمونه چې موږ پکې ژوند کوو، د تولیدي مناسباتو نتیجې دي له دې نه داسې ښکاري چې تاریخ په نهایت کې د مادي تولید په طرزونو (Modes) سره ټاکل کېږي.

مارکسستي لیننستان ادعا کوي چې د بنسټ او پاسني جوړښت دیالکتیکي قانونونه په څرگند ډول ثابتوي چې تاریخ په حتمي ډول د پوره کمونیزم په لور درومي چې دا د سوچه ښه او انسان یې ژوند لپاره د انسان د ټولو بالقوه استعدادونو او غوښتنو او اړتیاوو پوره کېدل دي. لومړی د تولیدي ټولو وسیلو د خصوصي ملکیت په لغو سره سوشلزم مروج کېږي. بیا به سوشلزم د عقلي بنسټ له مخې د تولید تنظیم وکړي. په دې ډول چې د پانگه والي د رکودونو او ضیاع دایرې له منځ څخه یوسي. د تاریخ د دغه پړاو شعار به دا وي "له هر یوه څخه د هغه د توان او هر یوه ته د کار له مخې".

پیسې به گرد سره له منځ څخه یووړل شي، او د انسان کلتوري اړتیاوې، به وړیا وي. څنگه چې کمښت د حسادت او هر ډول بدیدو سرچینه ده، پریماني به د انسان خصوصیت ګرځي د هغه د ملګرتوب اساسي اجتماعي خاصیتونه، د سولې دوه اړخیزې درناوي ته او نظم ته تغیر ورکړي، او مینه به په فردي او اجتماعي اړیکو غلبه وکړي. دولتي قدرت په تاریخ کې د خپل کېدلو او د یو څه نظم د راوستلو لپاره د یوې وسیلې په توګه رامنځ ته شوی و. څنگه چې په کمونستي ټولنه کې به خپل نه وي، او د اجتماعي همکاري عقلاني قوانین به

د نوي انسان له خوا په ازاد، او په خوښي سره وساتل شي د قانون پلې کولو د ایجنسي گانو لپاره به هیڅ اړتیا نه وي. په نتیجه کې دولت به مړاوی شي، او سیاسي واک له لاسه ورکړي.

مارکسزم- لیننزم ادعا کوي، چې اخلاقیات د تاریخ په بهیر کې د زبېښنا ککړو طبقو له خوا ټاکل شوی او په خپل شویو باندې تېل شوی و، ددې لپاره چې د واکمنو طبقو خدمت وکړي. د اوس او راتلونکو حقیقي مارکسستي اخلاقیات غایوي دی، او د بشریت د ضروري موخې لپاره ټاکل کېږي، یانې په پوره کمونستي ټولنې کې د انسان د ازادۍ او پوره کېدلو لپاره له دې نه دا نتیجه اخیستله کېږي. چې د اخلاقیاتو معیار انساني طبیعت دی، چې د کامل کمونزم له ایډیال سره مطابقت کوي یا د طلايي دورې له راتگ سره په نېغ یا نا نېغ ډول مرسته کوي، د اخلاق له نظر څخه ښه عملونه دي. هغه عملونه چې په پوره کمونزم کې د انسان د کامل توب په مخ کې خنډ کېږي او د تاریخ اکمال ځنډوي په اخلاقي لحاظ شیر او د جنایت عملونه دي.

ارزونه:

څرگنده ده چې د مارکسستي لیننستي اخلاقیاتو کلي د هغه د واقعیت تیوري یانې دیالکتیکي او تاریخي ماتریالیزم دی. نو د کمونستي اخلاقیاتو پوره انتقادي بحث باید د دیالکتیکي او تاریخي ماتریالیزم په انتقاد بنا وي. دلته موږ یوازې هغه ټکي ښوولی شو، چې د مارکسزم- لیننزم منقدانو په ګوته کړې دي.

د مارکسزم- لیننزم لومړی پرنسیپ چې ټول موجودات ماده یا د مادې محصولات دي، ثابت شوی نه دی، بلکه فرض شوی او بس قانوني شکل ورته ورکړل شوی وي. عصري ساینس د باور وړ یا لږ تر لږه حیرانونکې ډېرې تیوري گانې وړاندې کړي، چې ښيي کاینات منع لري او ابدی نه دی. دغه بنسټیزه پوښتنه چې یو څه ولې شته او عدم نه شته هیڅ نه ده شوې او ورته ځواب نه دی ورکړل شوی. پردې برسېره د دیالکتیک "علمي" قوانین د ساینس له خوا منل شوی نه دی، حتی کمونستي ساینس پوهانو هم په خپلو څېړنو کې هغه له نظر نه غورزولی دی.

د تاریخي ماتریالیزم په اړه به وویل شي، چې په تاریخ باندې د دیالکتیک د قوانینو تطبیق ښه جوړنه راځي او په ټولې نړۍ کې د کمونزم حتمي خپرېدل نه ثابتوي. د مارکسزم لیننزم پلویان د تاریخي جبر او انساني ازادي ترمخ تضاډ چې دوی یې دفاع کوي په قناعت کوونکي ډول شرح کولی نه شي. که انسان ازاد وي او تاریخ د هغه له خوا جوړېږي له کمونزم نه غیر نور اجتماعي سیستمونه غوره کولی شي. د کمونستي تیسس معما د دغې پوښتنې په پوښتل کېدلو سره په ګوته کېدلی شي: "یو څوک ولې کمونستي ګوند تنظیم کړي، او د کمونزم د راوستلو لپاره سخت کار وکړي په داسې حال کې چې هغه د تاریخي ضرورت له مخې په خپله راتلونکي دی؟"

اقتصاد پوهان د مارکسستي د مادي څیزونو او خدمتونو د راتلونکي پریماني تیوري سره سخت مشکل لري، که اوسني حال (۱۹۸۷) یوه نښه وي مارکسستي لیننستي سیستم جدي نیمګړتیاوې لري او د راتلونکې پریماني وعده نه ورکوي.

د تاریخ د طلايي دورې بیان چې هلته به ټول خلک په سوشلیزم او پریماني سره اصلاح شوی او په نتیجه کې به ښه او سره همکار وي، د غومره خوب او خیال دی چې هغه جدي نیول کېدلی نه شي. شوروي اتحاد په رسمي ډول سوشلیزم ته رسېدلی دی نه کمونستي پړاو ته، خو د بې پرې مشاهدانو په وینا تر اوسه هلته په اخلاقي لحاظ نوی انسان هسک شوی نه دی. د کمونستي لویانو له خوا صداقت، هوښیاري او سخت کار ته په پرله پسې ډول اخلاقي نصیحتونه او هڅونې هغه علامې دي. چې ښيي د هیله منې "کمونستي اخلاق" غوړېدلو ته لا ډېر وخت پاتې دي. که د مارکسستي لیننسي فلسفې له نظر نه د انسان نهایی موخه واقعي نه وي د هغه د اخلاقیاتو معیار هم یو تش لفظ کېږي، بې له دې چې کوم افایي محتوا ولري کوم چې د یوه شخص ژمن توب تحریک کړي.

د حال اخلاقپوهنه:

د جنگ نه وروستی حال اخلاقپوهنې (Situation ethics) شکل د وجودي یا شته والي فلسفې د (Existentialist Philosophy) په یوه ډول بنا دي، چې ډېره نوميالی یې د جان پال سارتر (Jean- Paul Sartre) له خوا وړاندې شوې ده. وجودي یا د شته توب فلسفه دغومره پېچلې او دغومره ډېره اړخیزه ده، چې دلته په یو څو کرښو کې یې بیان کېدای نه شي. د دغې فلسفې اساسي خصوصیت دا دی؛ چې هغه د انسان د جوهر یا طبیعت د سکون پوهاوي پر ضد د انسان د شته توب ډینامیکي کتنې ته ډېره توجه غوره بولي. د شته توب هغه ډول چې سارتر یې وړاندې کوي په الحاد بنا ده دی وایي چې انسان موجودیت ته مجبور شوی دی.

د طبیعت قوتونو موږ له رضایت نه پرته راوستلو. زموږ شته توب اول راځي، شته توب په ازادۍ کې. انسان کوم څه چې له ځان څخه جوړوي په خپله په هغه پورې اړه لري نه په یوه ټاکلي طبیعت. انسان په ازادي کې د ځان لپاره ارزښتونه ټاکي او څنگه چې دی په ژوندانه کې وړاندې ځي، دی دغه ارزښتونه د شرایطو یا د انساني ژوند د حال له مخې تعدیلوي. نو په اخلاقي لحاظ ښه عمل هغه دی، چې په ازادۍ کې د واقعي حال په نظر کې نیولو سره تر سره شي یو څوک ممکن فکر وکړي. چې د شته والي اخلاقي معیار له اخلاقي مثبتیت سره ورته والی ولري. داسې ښکاري چې یو خارجي مثبت عنصر، تبدیلېدونکي حال د اخلاقیاتو ټاکونکی عامل وي. خو ځینې هغه وضاحتونه چې سارتر د انسان د "عالمي توب په حال" وړاندې کړي دي، دغه لومړنۍ انتباه یې تعدیل کړې ده. د انسان عالمي حال دادی؛ چې هغه د مجبورتیت له مخې په دغې نړۍ کې اوسي او هغه ددې لپاره چې ژوند وکړي. باید کار وکړي، ضروري ده چې دی د نورو په منځ کې و اوسي، او هغه تلونکی دی. ازادي او د انسان دغه عالمي حال "د ښه سلوک لپاره د معیار په شان" دغسې نظم تولیدولی شي، چې په دغې ګڼه ګونې نړۍ کې ضروري دي. سره له دې هم سارتر ټینګار کوي، چې اخلاقیات پوره عندي دي. د انسان د شته والي ضروري عوامل موږ ته نه وایي چې کوم څیز په افایي لحاظ سم یا ناسم دی پر هغه برسېره انسان په ژوند کې مقصد نه لري.

انساني ژوند بې مفهومه دی ځکه چې څنگه موږ خپل ژوند په کار او مبارزې سره کوو، او خپل شخصیت ته انکشاف ورکوو، په پای کې حتمي مړینه راځي او دغه ټول له منځ څخه وږي. د سارتر فلسفه په بدلېدونکي نظر بنا ده او زیاتره وخت د پوچې فلسفې په نامه یادېږي.

د سارتر د حال فلسفې اخلاقیاتو په ارزونې سره یو څوک د هغه په ازادي کې د کامل عندي توب په ټینګار چې یو ډول اخلاقي مثبتیت دی او د هغه د انسان د "عالمي حال" د بیان ترمنځ تضاد لیدل کېږي. داسې ښکاري چې وروستي ښيي چې په ژوندانه کې د یو څه نظم ضرورت سارتر مجبوروي چې خپل پوره عنديت پرېږدي او د اخلاقي عمل لپاره یو څه افایي معیار ومني. داسې ښکاري چې دغه افایي معیار د انسان طبیعت وي چې دی یې شرح کوي فرق نه کوي، چې دی څومره سخت زیار باسي، چې د انساني طبیعت ایدیا او په شته توب باندې د هغه قدامت رد کوي.

د جوزف فلیچر (Joseph Fletcher) یو اثر د حال اخلاقپوهنه، د شلمې پېړۍ په په شپېتمې لسيزې کې په امریکا کې یو تود بحث رامنځ ته کړ، خو په اروپا کې ورته توجه ونه شوه. فلیچر د سارتر اخلاقیات ((قانون-ضد)) یا بې قانون اخلاقیات وبلل، نه د حال اخلاقیات. هغه خپل سیستم وړاندې کړ، چې په فکر یې د حال اخلاقیات یو رښتینی بیان دی.

د فلیچر په نظر د دغې ښوونځي پلویان "د هغه ټولنې او د هغې د میراث اخلاقي شعارونه مني" او "د هغه د مسئلو د رڼاکوونکو" په شان ترې نه کار اخلي خو د حال اخلاقیاتو هر پلوی اماده دی چې "په هرې موقع یا حال کې جوړه وکړي یا یې یوې خواته کړي، په هغسې حال کې چې په هغه سره مینه ښه ترسره کېدلی شي." نو له دې نه داسې ښکاري چې له طبیعي قانون او له الهام نه اخوا مینه د اخلاقیاتو د معیار نهایی ټاکوونکی دی، په نتیجه کې دا مهم کېږي.

چې واضح شي، چې مینه څه څیز دی فلیچر کوشش کوي، د مینې د درې ډولونو په تمیز کولو سره دغه کار وکړي.

اګاپي (Agapee) "مینه ورکول" فیلیا (Philia) "ملګرتوب مینه" او ایروز (Eros) "عشقي مینه" لومړنۍ بې مینه ورکول دي، ځوابي یا متقابل مینه نه. ګاونډي درناوی کوونکی. "ګاونډی" دلته د هرچا په مانا دی حتی دښمن

هم دغه ډول مینه د ملګرتوب له مینې او عشقي مینې څخه توپیر لري، چې هغه انتخابي او ځانګړې وي. په اخلاقي لحاظ د ښه عمل ایډیالي معیار اګاپي دی خو د مینې هغه دوه نور ډولونه هم زموږ په انساني چارو کې ښه مقام لري.

ارزونه

د فلیچر تیوري دلته په لنډ ډول بیان شوې ده، له دې امله چې هغه ښه مدلل او په عام ډول پېژندل شوې فلسفه ده، له دې امله هم چې هغه په مینه باندې ښه ټینګار کوي دا به ډېره زړه راکښونکې وي، چې د اخلاقیاتو د معیار د مینې په اهمیت ټینګار وشي. هڅونکي ښکاري چې وویل شي، د اخلاقیاتو معیار مینه ده، او دا چې دا زموږ سوچه اخلاقي مکلفیت دی، چې مینه ناک چلند وکړو، خو د یو چا لپاره به دا څه مانا ولري، چې د مینې عمل وکړي؟ د فلیچر د نقادانو په نظر کې د هغه د اخلاقیاتو ستره ناتواني داده؛ چې هغه هیڅ کوښښ نه دی کړی، وښيي چې مینه څه څیز دی هغه په خپل حال اخلاقي د اخلاقیاتو اثر کې مینې ته یو لس رولونه ورکړي دي.

خو د هغو ځینې له نورو سره په تضاد کې دي ایا د مینې سهم په کوم ډول انساني طبیعت سره ټاکل کېږي؟ موږ څنګه پوهېدلي شو، چې یو عمل په "مینې" سره ترسره شوې یا نه دی شوی؟ دا هغه اساسي پوښتنې دي چې فلیچر په واضح ډول ورته ځوابونه ويلي نه دي.

اتم خپرکی

د اخلاقیاتو د نارم د کتنې لنډیز

اخلاقي سیستمونه له یوه او بل نه د اخلاقیاتو په معیار سره چې دوی یې په څرگندد یا څنگیز ډول سپارښتنه کوي توپیر لري. خو یو دقیق تحلیل د دوی له دغو اعترافي توپیرونو سره سره په دوی ټولو کې یوه گډ عنصر ته ګوته نیولی شي.

دوی د انسان د ښېګڼې له پر مخ بیولو سره علاقمند دي او غواړي انساني ژوند نور هم انساني لا ډېر د قناعت وړ او نور هم پوره او مکمل کړي. داسې ښکاري چې ټول اخلاقپوهان په دې اړه چې انسانان څه دي، یو څه ایډیا لري، او غواړي چې موږ د انسان د دغې ایډیا له مخې ژوند وکړو. ددوی د انسان فلسفه تل څرګنده نه ده خو دا هغه اساسي بنسټ دی، چې له مخې یې دوی اخلاقي تیوري ګانې وړاندې کوي، بیا نو د اخلاقیاتو مانا داسې ښکاري چې انسان باید د خپل طبیعت په دلیل هغسې وي کوم چې دی.

حتی هغه تیوري ګانې هم چې اخلاقیات په باندنیو عواملو بنا کوي کله چې د اخلاقي مثبتیت یې کوي مجبورېږي، چې د انسان په یوې ایډیا اتکا وکړي، دوی باید اعتراف وکړي. چې قانون ایستل په حاکمانه ډول نه کېږي ځکه چې هیڅ ټولنه دوام کولی نه شي، چې د انسان هغه بنسټیزې اړتیاوې او

غوښتنې چې طبیعت یې ورکوي له نظر څخه وغورزوي. په بله ژبه دوی مجبور دی چې د انسان طبیعت په اخلاقي لحاظ د ښه یا بد عمل د اساس په شان تر کتنې لاندې ونیسي.

یو عادي وگړی شریر او بد عملونه "غیر انساني" یانې د انسان د طبیعت پر ضد گڼي او د انسان په انسان کېدلو غږېږي، یا له دې نه غږېږي چې ماشومان یې د رښتینو انسانانو په شان وروزل شي. یو څوک باید په انساني عزت سره ژوند وکړي، چې دا د انسان د طبیعت لپاره یوه بله کلمه ده. هر هغه قانون یا عمل چې زموږ عزت یا زموږ انسانیت زیانمن کوي بد یا غیر انساني گڼل کېږي.

د اخلاقیاتو د معیار په شان د انسان د طبیعت په اړه د دغه اساسي اتفاق علت څه دي چې که دغه اتفاق کله یوازې په ضمني ډول افاده کېږي، په داسې حال کې چې هغه په څرگند ډول نقض کېږي.

داسې ښکاري، چې د دغه اتفاق لپاره دلیل دغه حقیقت وي، چې د هغه په مشخص تطبیق کې موږ په دغه مجرد فلسفي پر نسیب پوهېږو، چې "څنگه چې یو موجود دی هسې عمل کوي" یانې چې ټول موجودات طبیعت لري، چې هغه د دوی د کړو سرچینه ده. ټول موجودات دغسې موخې لري، چې په طبیعت کې یې پرتې وې، چې دوی یې غواړي ترسره کړي. البته انسان خو یو خاص موجود دی، ځکه چې د هغه موخې د یوه نبات یا د یوه غیر عقلاني موجود په شان نه دی. دی د خپل عقل او ارادې له امله کوم محدود موجود نه دی (Open Minded) سره له دې هم موږ په انسان کې طبیعي وجودي موخې او غریزې قانونه وینو، چې زموږ له طبیعت سره اړخ لگوي او تقاضا یې کوي. دلته طبیعي وجودي موخې دي، چې موږ پرې سترگې پټولی نه شو. موږ مجبور یو په خپلې غوسې، خپګان او خواږدي غلبه وکړو، موږ اړ یو دغسې عادتونه خپل کړو، چې له موږ سره په ورځني ژوندانه کې مرسته وکړي او قادر مو کړي، چې ښه انساني ژوند وکړو. موږ مجبور یو له نورو سره کار او ژوند وکړو موږ مجبور یو په یوې کورنۍ کې پیدا شو، او نور مو

لوی کړي، او وروزي. موږ مجبور یو مهارتونه زده کړو، چې موږ قادر کړي په ټولنې کې ژوند وکړو، او څنگه چې انسانان ژوند کوي، هغسې ژوند وکړو. حتمي ده چې نا ازاد موجودات د ضرورت له مخې د خپل طبیعت مطابق عمل وکړي. انسان چې ازاد دی د خپل طبیعت پر ضد کېدلی شي، دی غیر عقلاني او د ټولنې پر ضد عمل کولی شي.

خو دی باید داسې ونکړي په دې چې دی خپل ځان په خپل انسانټوب کې سپک کوي، دی له انساني موجود څخه لږ کېږي. له بلې خوا دی د خپل طبیعت له مخې په عمل کولو سره خپل انسانټوب پیاوړی کوي، نور هم انسان کېږي. انسان پوره یا مکمل پیدا شوی نه دی. خو دی د لویېدلو په بهیر کې د کامل انسان ایدیا لږ و ډېر درک کولی شي، هغه وخت چې دی هغه عملونه کوي، چې دده له طبیعت سره مطابق یا یې پر ضد وي.

بیا نو داسې ښکاري چې زیاتره اخلاقي سیستمونه انساني طبیعت لږ تر لږه په ضمني او مبهم ډول د اخلاقیاتو معیار گڼي او زموږ له رومېنې کتنې څخه نتیجه اخیستله کېږي. چې دا منطقي ده وویل شي چې د اخلاقیاتو اخلاقي معیار د انسان طبیعت دی.

همه دا ده چې د انسان د طبیعت په اړه پوهاوی سم وي او د انسان طبیعت د یوه یا بل اړخ د معیار په شان ونه گڼل شي، انسان په ماده کې روح دی. له بدن او روح څخه جوړ دی. دا باید داسې ونه گڼله شي، چې موږ دواړه په گډه سره اچول شوي یو، حیوانات او روحانیت لکه یو سانډوچ چې وچه ډوډۍ او غوښه سره یو ځای شوي وي. یوه بېلگه به راوړو. اوبه د اکسیجن او هایدروجن ترکیب دی، خو د دغه ترکیب محصول یو نوی موجود دی، چې هغه مایع دی. انسان په ماده کې روح یو نوی موجود دی، نه ماده او نه روح. هره برخه یې د خپل طبیعت قوانینو ته اطاعت کوي، د انسان د طبیعت په اړه د دوه گون تفکر نتیجه دا کېږي، چې اخلاقیات یا له بیالوجیکي قوانینو یا د سوچه روح له قوانینو سره یا یو ځل له یوه او بل ځل له هغه بل سره مطابقت وکړي بې له کوم یو ډول والي یا ثابت والي څخه.

د انسان طبیعت باید پوره وپېژندل شي، له ټولو ترکیبي عناصرو سره لکه عقلانیت، ازادي، اجتماعي کرکټر د یوه بل پر اتکا اړیکې انسان د پلان کوونکي په شان. د ځان کنټرول کوونکي او له ځان څخه دباني موجود په شان. د انسان طبیعت ډینامیکي دی ځای پر ځای ولاړ نه دی. دی هغسې کتل کېدلی او تحلیل کېدلی نه شي. لکه ماده چې په لابراتوار کې کېږي. د هغه طبیعت بېل لیدل کېدلی نه شي. او د هغه د طبیعت برخې په علمي توګه یو ځل او د تل لپاره فهرست شوی دی. انسان یو نوښتګر، ځان تحول کوونکی او له ځان څخه لوړ کېدونکی موجود دی. دی خپل طبیعت ته د خپل عقلانیت او د خپل علمي نوښتونو یا مخلوقاتو له لارې رسېږي. مسئله دا ده؛ چې دغه ځان اداره کوونکی هوشیار دی یا نه دی چې خپله ازادي او عقلانیت د انسان اساسي خصوصیتونه ډېر وي چې له هغو نه پرته به یې انسانتوب ترک شي. انسان داسې هم د خپلې موخې په اړه ډینامیک دی لکه چې تل زیار کاږي له ځان څخه پورته شي، او دغه واقعیت نه مني چې ده خپل بالقوه یا ذاتي استعدادونه واقعي کړي دي. دی په دې هیڅ قانع نه دی چې داسې نور څه نشته چې دی ور رسېدلی نه شي. د هغه هیلو ته پای نه شته نامحدودیت پرې حساب کوي، لکه چې دی:

انسان که څه هم په خپل ماهیت کې مداخله کولی شي، خو هغه سره له دې هم پوهېږي په خپل موجودیت باندې نامحدود قوت نه لري. دی حتی د خپل طبیعت د عملیاتو درک نه کوي چې د هغه حافظه د هغه عقلانیت او اراده کار کوي. څنګه باندني حرکات د غږ، رڼا، بوی او داسې نورو په محسوساتو عمل کوي. په بله ژبه انسان یو تابع موجود دی. دی په ډېرو قوتونو ډډه کوي، چې یې کنټرول نه کوي او مسلمه ده، چې دی خپل طبیعت او د خپل موجودیت قوانین نه ټاکي.

ملحدان او هغوی چې په خدای تعالی ایمان نه لري، او د موجودیت له ممکن توب نه یې انکار هم نه کوي (Agnostics) به ووايي چې موږ د کایناتو په ږندو قوتونو اتکا کوو. له بلې خوا د خدای تعالی معتقدان به زموږ د شته

توب علت او زموږ د ژوندانه نهايي موخه شرح کړي. په دغه ډول چې دوی به يوه عقلاني، له موږ نه پورته موجوديت ته گوته ونيسي چې د کایناتو ټول قوتونه په هغه باندې اتکا لري. له دغه قوت سره زموږ اړیکې زموږ د طبیعت يوه برخه او يو جز دی. يو څوک مجبور دی هغه قوت يا بل پوهاوی غوره کړي، چې موږ پرې باندې ډډه کوو. موږ تل نه شو کولی خپل عملونه د خپل شته توب نهايي عقل ته راجع کړو، خو په ځینو حالاتو کې د يوه عمل د اخلاقياتو په ټاکلو کې زموږ د طبیعت نهايي بنياد په نظر کې نیول به يو ټاکلی عامل وي.

نهايي قوه يانې زموږ د موجوديت ميتافزیکي بنسټ په عين حال کې د اخلاقياتو نهايي معيار دی، ځکه چې دا هغه دليل دی، چې موږ هغسې يو چې يو. خو دا يو عملي او ډېر نژدې معيار نه دی، ځکه چې موږ دغه قوه په مشخص او کافي اندازه نه پېژنو.

انساني طبیعت او تاريخ:

ساينس د تېرو او کانونو عمر ټاکي او وايي؛ چې هغه د ملياردونو کلونو په بهير کې په اساس کې بې له تغير نه په خپل حال پاتې شوي دي، خو ژوندي عضويتونه د تکامل، د تيوري له مخې تغير او انکشاف کوي. انسان د تکامل د اوږدې پروسې پای دی. ايا د تکامل دغه ليکه قطع شوی په دې ډول چې عصري انسان له ابتدايي انسان څخه توپير کوي؟ ايا د انسان د طبیعت انکشاف لا هم هماغسې روان دی؟ دغه پوښتنه د اخلاقياتو لپاره مهمه ده، ځکه چې انسان په طبیعت کې د تعبيرونو مانا به د اخلاقياتو تعبير هم وي. د انسان طبیعت د انساني سلوک د رښتين توب يا غلط توب معيار دی. ايا د انسان طبیعت هغه و، چې د عصري انسان طبیعت دی؟ دا خو څرگنده ده، چې دواړه انساني موجودات دي او دا چې دوی له دغه اړخ نه سره يو دي، سره له دې هم د دوی ترمنځ ډېر توپير شته. موږ له بنسټيز طبیعت څخه

غږېدلی شو خو موږ باید د ستر توپیر یادونه هم وکړو. څه وخت چې د انسان طبیعت د اخلاقیاتو د معیار په شان گڼو موږ مجبور یو دغه توپیر په نظر کې ونیسو.

د انسان طبیعت ډینامیک دی. اګنيس لېپ (Agnace Lepp) لیکلی چې دا د انسان طبیعت دی چې "له خپل طبیعت نه په پرله پسې ډول پورته لاړ شي یا کوشن کوي، چې پورته شي. نه دا چې له طبیعت څخه ځان پوره بېل کړي بلکه د دې لپاره چې یو نوی حالت ترلاسه کوي" تر هغه ځایه چې موږ پوهېږو له هغه وخت نه چې انسان هومو سه پین (Homo Sapien) یانې متفکر حیوان شوی له بیالوجي نظر څخه یې تغیر نه دی کړی. هغه وزرونه نه دي پیدا کړي، چې والوزي خو د هغه ذکاوت الوتکې، هوایي کبښتۍ گانې جوړې کړې چې له مرغیو نه چټکې الوزي د هغه اورېدل او لیدل نور هم ګړندي شوي نه دي، خو ذکاوت یې تلیفون، تلویزیون او راډیو جوړه کړې، چې د غوږونو او سترگو ساحه یې پراخه کړي. د هغه مرانده یا عضله نوره هم پیاوړې او کلکه شوې نه ده، خو ماشینونو د هغه قوت یو ملیون کرته ډېر کړی دی. انسان د شپې تیاره رڼا کوي او نور نود شپې او ورځې په بدلېدلو سره محدود نه دي. دی خپل هستوګنځی تودوي او سړوي ددې لپاره چې د موسمونو د تغیر له اثر نه خوندي وي. هغه خپل چاپېریال د ښې یا بدې لپاره اړولی او په دغو سره متاثر شوی، چې یې راوړی دی، دهغه عقلي او ازاده اراده د دغو ټولو تغیرونو علت دی، خو د انسان دغه دوه اساسي جوړونکي عناصر په اصل کې د پخوا په شان دي له هغو نه پرته انسان نه شته دی.

موږ باید پوه شو، چې له بیالوجیکي او فزیکي بدلونونو څخه اخوا نور تغیرونه هم شته دي، خپلمنځي تغیرونه انسان متاثر کوي، او کله کله د هغه پر طبیعت باندې یو څه اضافه کوي. د بېلګې په ډول د یوه انسان د خاصیتونو ټولیزه د هغه په واده کولو یا د هېواد په ولسمشر کېدلو سره تغیر کولی شي، سره له دې چې په دغو حالاتو کې کوم فزیکي تغیر شته. د انسان مشخص او فردي جوهر په دغه اړیکو سره تعدیل شوی دی او دغه تغیر شوی

طبیعت به د واده کړي جوړې یا یوه ولسمشر د ډېرو عملونو رښتین توب او ناسم توب وټاکي لکه د مټاھل توب په اړیکو کې وفا یا بې وفایي یا د دولت مشر په توګه د مسئولیتونو ترسره کول. یو څوک چې زده کوي څنګه د الوتکې پیلوټ شي، یا موټر وچلوي تغیرونه کوي په اصل کې دی د پخوا په شان وي خو دغه مهارت د هغه طبیعت متاثر کوي تر دې چې د هغه د عملونو اخلاقیات به هم متاثر شي یو ماهر پیلوټ به یوه الوتکه وچلوي په داسې حال کې چې له دغه مهارت څخه پرته بل څوک به په اخلاقي محاذ له مساپرو څخه د ډکې الوتکې د قومندې ورکولو مسئولیت په غاړه وانخلي انسان له هغې ورځې څخه چې په دغې کړې کې هسک شوی دی، ډېر تغیر کوي او دغو ټولو تغیرونو د هغه مشخص طبیعت ته یو څه تغیر ورکړی دی.

خو د انسان په طبیعت کې دغه همېشګي تفسیر نسبي اخلاقیاتو ته نه متهمې کېږي؟ که دغه تغیروونکي عناصر د اخلاقیاتو د تغیر یوازنی عوامل وو، دا به په نسبي حالت واوړي خو لکه چې جان مک کواري (John Macquarrie) وایي "ځینې همېشه توبونه (Constants) شته چې خپل ځانونه د تغیر په حال کې ساتي. دا چې د انسان او طبیعت د ولاړې ایډیاګانې په نورو ډینامیکو ایډیاګانو سره ترک کړو، په دې مانا نه ده چې نظم او جوړښت ایډیاګانې، ایسته غورځول شوې یا دا چې هر کلتور او هره ټولنه تر هغو لا کم هر فرد د اخلاقي ارزښتونو یوازنی جوړوونکی او حکم ګرځېدلی دی".

د انسان د طبیعت ډینامیک مانا داده چې هغه د یوې الیکټرونیکي وسیلې په شان نه دی، چې اخلاقیات د لابراتوار ازموینې په دقیق توب سره اندازه کولی شي. موږ باید له دقیق قضاوت څخه کار واخلو او هغه ډېرې اړیکې په نظر کې ونیسو چې د تاریخ په بهیر کې یې انسان متاثر کړی وي. زیاتره معاصر پوهان د انسان د طبیعت په تاریخي توب ټینګار کوي، چې د طبیعت د نه تغیرېدونکې او اساسي خاصیتونو په شان د اوږېدونکې نړۍ په بدلېدونکو شرایطو باندې تطبیق مومي.

(نوې فقره) په رومېني څپرکي کې وویل شول چې موږ د انسان په طبیعت کې د وجودي موخو کشف کولی شو. ددې لپاره چې انسان ژوند وکړي، ځینې موخې شته چې موږ باید ورته ورسېږو. د بېلګې په ډول موږ مجبور یو د ځان کنټرول او اجتماعي همکاري توب ځینې درجې ترلاسه کړو. موږ مجبور یو په زده کړې سره د پوهې ډېر مقدار حاصل کړو، چې په هغې سره په پېچلې ټولنه کې مناسب ځای خپل کړو، او پکې ژوندي پاتې شو.

دغه برخیزې وجودي موخې تر څه حده د انسان موخه ښيي چې د هغې ترسره کېدل باید په دغسې عمل سره وشي، چې د انسان له طبیعت سره برابر وي، خو دا به گرانه وي، دغسې یو کس ومومو چې هغه به په رښتیني ډول ویلی وشي، چې د انسانتوب پوره توب ته رسېدلی وي، خو که موږ د انسان د طبیعت موخه په مشخص ډول درک کولی نه شو، نه پوهېږو اوتجربه یې کولی نه شو، څنګه کولی شو له هغه نه د اخلاقي توب د اندازې په شان کار واخلو؟ داسې ښکاري چې موږ په یوې شریرې دایرې کې بند شوي یو.

د دغه اعتراض ځواب به دا وي، چې انسان یو ډینامیک واقعیت دی یا نه چې دی په خپلې موخې کې محدود نه دی او کوښښ کوي، چې د خپل طبیعت په تقاضا ځان نور هم هسک کړي. یو کور هغه وخت تکمیل کېږي، چې د نقشې له مخې یې وروستی څښته پر ځای کېښنوله شي، حتی وده کوونکي عضویتونه لکه ونې د خپلو ظرفیتونو اخري حد ته رسېدلی شي. چې له هغه څخه اخوا وده کولی نه شي. خو انسان په دغه مفهوم سره نه تکمیل کېږي، دی تل ددې استعداد لري، چې دکمال له هغې درجې څخه چې دی ورته رسېدلی دی، نور هم وړاندې لاړ شي سره له دې هم موږ یو څه کولی شو، هغه موخه درک کړو، چې دی کوښښ کوي په خپلو خاصو فعالیتونو سره ورته ورسېږي.

د انسان رښتیني طبیعت په هغو بېلو فعالیتونو سره څرګندېږي، چې د هغه انسانتوب ډېر وي، او په دې ډول دی د خپلو ظرفیتونو کمال ته

نزدې کوي. په نتيجه کې حتی که موږ د هغه د بالقوه ظرفيتونو پوره اکمال نه وینو موږ د انسان له طبيعت څخه د اخلاقي توب د معيار په شان هغومره استفاده کولی نه شو چې پوهېږو چې د انسان ځانگړي عمليات کوم دي. (کمال نه وینو، موږ د انسان له طبيعت څخه د اخلاقي توب د معيار په شان هغومره استفاده کولی نه شو، چې پوهېږو چې د انسان ځانگړي عمليات کوم دي؟)

سان تاماس د انسان طبيعت نه په پورته تللو باندې پوهېده او فکر يې کاوه چې انسان په دغې نړۍ کې خپل کمال او نيکمرغي ته رسېدلی نه شي. ده ددې وړاندیز وکړ، چې انسان يوازې له نامحدود يانې له خدای تعالی سره په اتحاد کې له نيکمرغي نه په ډک حالت کې د خپلو ظرفيتونو بشپړتوب ته رسېدلی شي. مارکسسټ ليننستان له "مطلق راتلونکي" څخه غږېږي چې په هغې کې به د ټولنې ټول غړي وکولی شي خپلو ټول استعدادونو او ظرفيتونو ته تر اخري کامل حد پورې انکشاف ورکړي چې په نتيجه کې به يوې کاملې ټولنې کې به نيکمرغي ته ورسېږي.

ايا انساني طبيعت دغسې يوغير عملي او په نهايي درجه يو پېچلی نارم نه دی، چې حتی د متخصصانو له خوا به هم په سختۍ سره پېژندل کېدلی وشي؟ داسې ښکاري چې د انساني طبيعت له پېچلتوب سره سره موږ د هغه د لويو عملياتو له مخې يو څه پرې پوهېږو، زموږ وجدان ته زموږ طبيعت مشخصو يا خاصو عملياتو نه غير بل څيز هغومره نزدې نه دی، او موږ د هغو خصوصيتونه، لوی طبيعي قوتونه او د انسان ميلونه په نېغې تجربې سره درک کوو. دغه واقعيت به ددې دليل وي چې د اخلاقي ژوند د عمده قوانينو په اړه يو څه عالمي اتفاق شته.

هغسې چې د واقعيت په هکله د انسان پوهه له يوه نسل نه و بل ته په وار وار پېرېږي. داسې هم د انسان د لږ څرگندو او ډېرو پېچلو عناصرو په اړه يو دغه ډول پوهاوی پېرېږي د انسان په طبيعت پوهاوي يوه جاري پروسه ده او د انسان ټول ساينسونه په دې اړه چې انسان په رشتيا څه څيز دی، زموږ له

پوهاوي سره مرسته کوي. د انسان د طبیعت لا ښه پوهه به موږ قادر کړي، چې د اخلاقي توب په پېچلو مسلو قضاوت وکړو، چې د ساینس انکشاف په خاص ډول په بیالوجي سره په دې نژدې وختو کې زموږ په ژوند مروج کړی دی.

نهم خپرکی

له نارم سره د انساني عمل پرتله کول

د اخلاقي توب معیار له بحث نه وروسته به د عملي میتود د انکشاف مسئله ترکتنبې لاندې ونیوله شي، ددې لپاره چې اخلاقي توب یې کشف شي او په هغه سره موږ وکولی شو، انساني عمل له نارم سره پرتله کړو. د نارم تطبیق په یوې مشخصې موضوع باندې کومه دقیقه لابراتواري موضوع نه ده لکه د یوه کیمیاوي ترکیب ټاکل. دا یو څه پېچلی تحلیل دی، چې ښه سوچ او دقیق قضاوت غواړي.

ددې لپاره چې دغه څېړنه اسانه شي ښه به داوي چې یو عمل د اخلاقي توب له نارم سره یو په بل پسې په خپلو ترکیبي عناصرونو سره ټوټه شي، خو یو څوک باید ښه څیړ وي، چې د یوه عمل عناصرونه په دغه ډول بېل کړل شي، چې د یوه عمل اتحاد له منځ څخه یو نه وړل شي او په دغه ډول غلطې نتیجې ترلاسه نه شي. معمول دا دی؛ چې یو انساني عمل په لاندې عناصرونو ویشل کېږي.

۱- د عمل موضوع، یا دا چې هغه څه چې کوو، لکه په یوه څلور لاري کې له یو څه وړانده سره مرسته کول، یا د هغه له جیب څخه پیسې اخیستل، دروغ ویل یا رښتیا ویل، په خپله خوښه په یوه روغتون کې کار کول یا سینما ته تلل.

۲- د يوه عمل محرک يا مقصد چې يو څوک عمل کولو ته هڅوي لکه دروغ ويل ددې لپاره چې له يوه ناوړې وضعې نه ځان وژغورل شي، يا د يوه کس د ژوند ژغورل په داسې حال کې چې کوم لېونی درېسې گرځي.

۳- هغه حالات يا شرايط چې دغو پوښتنو ته ځواب وايي؛ لکه څوک؟ څومره، وېره او د چا لپاره؟ د بېلگې په ډول هغه څوک چې يو عمل ترسره کوي ممکن د يوه هيواد ولسمشر يا عادي فرد وي، دغه واقعيتونه به د هغه عمل اخلاقي توب متاثر کړي. د يوه هېواد ولسمشر څه وخت چې ضروري ملي مسئلې بايد فيصله کړي. د گلف لوبه ونه کړي. د غلا بدي به د غلا په مقدار سره زيات شي، چېو څوک له يوه بې وزلي څخه يا له يوه شتمن شرکت څخه غلا کوي. يو څوک بايد شرايط په ځير سره وگوري، ځکه چې ټول شرايط د يوه عمل اخلاقي توب متاثر کوي. ځينې شرايط تر هغه ځايه چې د يوه عمل په اخلاقي توب پورې اړه لري پوره بېځايه وي.

د يوه عمل د اثرونو نتيجې په دقيق ډول د عمل برخه نه ده. خو څنگه چې هغه په واقع کې شامل وي، د همدغه عمل له امله وي دغه نتيجې پخوا له پخوا پوهېدل کېدلی يا نه پوهېدل کېدای شي. يو څوک د ملگرو له خبرداريو سره سره د الکولو څو پيالې له ستوني تېروي، يا چرس څښي او خپل موټر ځغوي، او بيا له ترافيکي پېښې سره مخ کېږي. يا يو څوک پوره په حال وي خو بيا هم ترافيکي پېښه پېښېږي. يوه اتحاديه له حد څخه د ډېرو اجورو او تقاعد دعوا کوي او ښار مفلس کوي او ټولو ښاريانو ته بې حساب زيانونه اړوي. که دغه اتحاديه او د ښار چارواکي د نتايجو په پايلو پوهېږي دوی د دغه عمل د ناوړو نتايجو مسئول دي. په عمومي ډول يو څوک د هغو د مخه پوهېدونکو نتايجو مسئول دي، چې د هغه له عمل څخه نېغ راولاړېږي نو هغه چا چې اصلي علت اراده يې کړې وي، د نتيجې اراده يې هم کړې وي، موږ به دلته په هغو پايلو بحث وکړو چې ځينې يې ښې او ځينې يې بدې دي. يو عمل چې د مقصد يا نيت له اړخ څخه ښه وي که محرک يا شرايط يې بد وي بد کېږي. د بېلگې په ډول يو چاته چې له مالي نظر نه په سخت حال کې

وي ډېرې پیسې ورکول په دغه نیت چې وهڅول شي یوه بد او عادل قانون ته رایه ورکړي د خیر له دغه عمل نه رشوت جوړوي.

یو عمل چې په ماهیت کې بې تفاوت وي خپل اخلاقي خصوصیت به له محرک یا له شرایطونه د ځان کړي. د سگرت څکول به یو بې تفاوت یا نا مشخص عمل وي خو که په څکلو سره یې یو مجرم بانک وهي، علامه ورکوي، یو بد عمل کېږي او هغه څوک چې دغه کار کوي د مجرم ملگری کېږي.

څنگه چې یوه شریزه انګېزه د یوه عمل ښه والي له منځ څخه وړي یو څوک به وهڅول شي، چې ووايي د دغه پرنسیپ معکوس هم د اعتبار وړ دی یانې ښه نیت یا ښه مقصد به د یوه بد عمل خصوصیت ته تغیر ورکړي. په بل عبارت پوښتنه به وشي، چې که یوه ښه موخه یا مقصد بده وسیله جایزه کوي، یا لکه چې دغه مطلب په لنډ ډول دغسې عام شوی دی، چې که هدف وسیله جایزه کوي، ایا د فلسطین نیشنلستان په حقه دی، چې د خپل هیواد د ازادولو په لار کې په اولمپیک کې یو شمېر لوبغاړي ووژني؟ ایا د کرو وات خلک مجاز دي ددې لپاره چې نړیوال په خپل هېواد کې دننه د حقوقو نقض ته متوجه کړي د سپرلیو الوتکه وتښتوي؟

یوازې ښه نیت کافي نه دی، چې د یوه عمل بدې ته تغیر ورکړي ځکه چې یو څوک باید نیت د یوه بېل ژوندي واحد په شان ونه ګڼي. یو څوک بې له دې چې اراده وکړي د مقصد اراده کولی نه شي، په هغه حال کې چې وسیله په ماهیت کې بده ده یو څوک د مخه د هغه څه نیت کوي، چې په اصل کې غلط وي. ښه نیت په بدې سره چې یو څوک یې عملي کوي، له منځ څخه ځي که د یوه عمل د ټول جوړښت یو عنصر بدوي دغه عمل ته ښه ویل کېدلی نه شي. که ته د تېلفون نومرې ووېه چې یو نمبر یې غلط وي تا به غلط نمبر وهلی وي.

خو کله د اغېز عقلي ښکاري چې د ډېر ښه والي لپاره بده وسیله غوره نه شي. ایا یو څوک مکلف دي د حقیقت پر خلاف ونه غږېږي ددې لپاره چې د یوه معصوم ژوند وژغوري، چې یو لېونی یې غواړي.

ددغې قضیې او نورو ورته قضیو د حل لار د وسیلې په تحلیل کې موندل کېدلی شي. ایا د رښتیا نه ویل په رښتیا بد دی؟ د "دروغ" کلمه لا د مخه دغه مفهوم لري، چې هغه په اخلاقي لحاظ یو غلط عمل دی. ایا موږ د رښتیا نه ویل او د دروغ ویل ترمنځ توپیر کولی شو، په دې ډول چې د نا رښتیاتوب مانا به په ټولو حالاتو کې غلط نه وي؟ یو څوک باید متوجه وي، چې د یوه عمل مقصد به ډېر پېچلی کېدلی شي. دقیق تحلیل به دغه پېچلتوب څرگند کړي. د انسان طبیعت چې د اخلاقي توب د معیار په شان وگڼل شي او د رښتیا ویلو په موضوع باندې تطبیق شي، موږ د غو ملاحظو ته رسوي. انسان یو اجتماعي مخلوق دی. د هغه جسمي، ذهني او روحي ضرورتونه د هغه تر فردي قوتونو څخه دغومره ډېر دی، چې هغه یې یوازې له نورو سره په همکاري سره رفع کولی شي. له دغه واقعیت څخه مونږ دغسې نتیجه اخیستلی شو، چې په انساني ژوند کې یو ضروري اړخ دوه اړخیز اعتماد دی ځکه چې له هغه نه پرته به همکاري ممکنه نه وي. ددې مانا داده؛ چې موږ مجبور یو له نورو سره په پوهاوي کې رښتیني اوسو او دا چې په نتیجه کې د ټولنې ټول غړي په عمومي ډول د رښتین توب حق لري. خو هر حق د نورو په حقونو او مکلفیتونو سره محدود کېدلی شي. یو څوک چې د رښتین توب د حق په استفادې سره مرسته نه کوي بلکه نورو ته ضرر رسوي له خپل حق څخه ناوړې گټې اخلي. هغه د دغه حق د تشبیت کولو دلیل مسخ کوي. هغه په نتیجه کې دغه خاص رښتین توب ته خپل حق له لاسه ورکوي او ضرور نه ده، چې هغه ته رښتینې ځواب ورکړل شي. په دغه خاص حال کې رښتیا نه ویل به د اخلاقي توب دنارم په شان د انساني طبیعت پر خلاف تمام نه شي. د هغه لیوني بې لارې کول چې غواړي د یوه چا ژوند له منځ نه یوسي، د بدې عمل نه دی او نه باید هغه د رښتین توب پر خلاف وگڼل شي. دغه ډول تحلیل ډېر اخلاقپوهان هڅوي چې دروغ ویل داسې تعریف کړي، چې هغه یوه کس ته د رښتین توب انکار دی، په داسې حال کې چې هغه رښتین توب ته استحقاق لري. د دغه تعریف له مخې دروغ ویل نه یوازې د ټېر

اينستلو په نيت د نه رښتين توب ويل دي بلکه هغه بايد توصيف شي، چې يوه شخص ته چې رښتين توب ته حق لري، رښتيا نه ويله کېږي.

بايد وويل شي چې په دغې موضوع کې ښه موخه دغه بده وسيله نه جايزه کوي ځکه چې دغه وسيله په اصل کې بده نه ده.

يو څوک د ورته قضيو په حل کولو کې د وظيفو د ټکر پرنسپ ته مخ اړولی شي. هغه وخت چې دده وظيفې لکه رښتيا ويل، او د يوه معصوم سړي د ژوند ساتل سره په ټکر کې وي، ډېره پياوړې او لا ډېره مهمه وظيفه غلبه کوي يا بايد وره بدي غوره شي. دغه پرنسپ په دغه فکر بنا دی، چې اخلاقي توب له عقلاني انساني طبيعت سره د يوه عمل له نتيجه سره توافقي دی. په بله ژبه اخلاقي توب په موږ باندې سره متناقضي وظيفې تحميل کولی نه شي، ځکه چې هغه به يو غير عقلاني مکلفيت وي. په دغو وختونو کې د عامه چارواکو له خوا دغه وېره ښووله شوې ده، چې مجرمان ممکن اتومي وسلې غلا کړي، يا دغه مهارت ترلاسه کړي، چې خپله يو ابتدایي بم جوړ کړي او بيا ممکن يو ټول ښار يا ټول ملت وگواښي چې د هغه يوه اخلاقي ضد مطالبه ومني. داسې وگنئ چې يوه مجرم چېرته د نيويارک ښار د مين هاتن په برخه کې يو بم ږدي، او په ښاروال باندې غږ کوي، چې که د هغه دغه غوښتنه ونه منله شي، په پنځو گړيو کې به بم وچول شي. داسې دېو گڼي چې دغه مجرم د پوليسو گوتو ته ورغی او هغه انکار کاوه، چې د بم خای نه ښيي ايا پوليس به مجاز وي هغه وکړوي چې حقيقت ترې نه تر لاسه کړي؟ دلته دوه وظيفې سره ټکر کوي. دغه وظيفه چې هېڅ څوک بايد په انساني ضد ډول ونه کړول شي، او دغه وظيفه چې د ښار او ممکن د څو مليون انسانانو ژوند وژغورل شي، هغه وخت چې دوه سره متناقضي وظيفې ترسره کېدلی نه شي، يو څوک بايد هغه ډېره مهمه وظيفه غوره کړي، او هغه بله بيا د کلمي په رښتيني مفهوم سره خپل مکلف توب له لاسه ورکړي. سره له دې هم موږ بايد ځير اوسو او زيار وباسو، چې که ممکنه وي د رښتيني

ژوند مشکل د دواړو مکلفیتونو په ترسره کولو سره حل کړو سره له دې هم موږ باید خیر و اوسو او زیار وباسو.

د دوه گون اثر پرنسیپ:

د یوه عمل د پخوا تر پخوا د فکر شوې بدې پایلې په قضیه کې به کله د دوه گون اثر یا محصول له موږ سره مرسته وکړي چې پرېکړه وکړو چې که موږ مجاز گرځوي دغه عمل وکړو یا ونه کړو. د اخلاقو هڅانو نسلونو د دوه گون اثر یا محصولو پرنسیپ لپاره قوانین منکشف کړي دي. دغه قوانین په دغه دکتورین بنا دي چې موږ مکلف نه یو په نړۍ کې د ټولو بډیو مخه ونیسو. څرگنده ده، چې موږ ټولې بدې گانې له منځ څخه وړلې نه شو. په نتیجه کې مونږ مکلف نه یو، دغه کار ته ملا وتړو ځکه چې هیڅ څوک مکلف کېدلی نه شي، چې موږ یې مخنیوی کولی نه شو یا له دې امله چې هغه به په بې حسابانه اندازه گران وي، چې یې مخنیوی وکړو د دغسې عمل په نه کولو سره چې هغه به زموږ د ښېگڼې لپاره ډېر مهم وي.

د دوه گون محصول پرنسیپ مانا داده چې یو عمل دوه د مخه لیدونکي پایلې لري، چې یوه یې ښه او بله یې بده ده. د دغه پرنسیپ له مخې موږ مجاز یو دغسې یو عمل وکړو چې پایلې به یې په لاندې حالتونو کې بدې وي.

۱- هغه عمل چې نیت لرو تر سره کړو په ماهیت کې ښه یا لږ تر لږه بې تفاوت نه وي، او که نه موږ به په غلطه لار روان یو او دغسې بدکار به وکړو، چې اخلاقي قانون منع کړی دی.

۲- دا چې ښه او بد اثرونه یا نتیجې په عین حال کې له دغه عمل څخه راولاړېږي او ښه د بدې نتیجه نه ده. دغه وروستي به زموږ د پخواني منل شوي پرنسیپ پر ضد وي، چې ښه مقصد بدې وسیلې نه مجاز کوي.

۳- دا چې یو څوک یوازې د ښې پایلې نیت لري او بس یوازې د نامطلوبې بدې نتیجې تحمل کوي.

په نتیجه کې یو څوک چې د بدې نتیجې تایید او نیت کوي د خپلې ارادې د پلې کولو له لارې په نېغ ډول پکې ښکېل کېږي.

۴- دا چې ښه نتیجه تر بدې نتیجې څخه ډېره وي یا لږ تر لږه دغسې متناسب قوي دلیل وي چې د بدو اثر د منلو اجازه ورکوي البته دغه تناسب په اسانۍ اندازه کېدلی نه شي، او تشخیص یې دقیق تحلیل او قضاوت غواړي. یوه مهمه بېلگه به وړاندې کړو. څو کاله د مخه څه وخت چې د روسانو په هوا کې د اټومي ازموینې قانوني مهلت نقض کړ په دغه هېواد کې په دغه اړه لانجه پیدا شوه، چې که د امریکې له خوا د اټومي ازموینې له سره شروع کول مجاز کېدلی وشي. دلیل راوړل کېده چې په هوا کې د اټومي وړانگو په خپرولو سره هوا زهرجنه کوي، او دا به غیر اخلاقي وي چې د ډېرو انسانانو ژوند په خطر کې شي. له بلې خوا نورو استدلال کاوه، چې اټومي چاودنه په کومې لیرې ټاپو کې په خپل ذات کې بده نه ده او دا چې د ازموینې ښه پایله (د روسیې حملې یا بلیک میل پر ضد د هېواد د دفاعي قوتونو پیاوړی توب) د وړانگو د ډېروالي له اثر نه بیخي ډېره ده. پردې برسېره دغه ښه پایله د دغې ناوړې پایلې نتیجه نه ده یانې د هوا زهرناک کېدل بلکه هغه په نېغ او خپلواک ډول له دغې ازموینې څخه پیدا کېږي لکه چې بده پایله یې پیدا کوي.

د دوه گون محصول پرنسپ په بدې کې د همکارۍ (Cooperation in Evil) په اخلاقي تحلیل کې یو گټور تطبیق مومي. له یوه چا څخه به وغوښتل شي یا به هغه اړ کړل شي، چې یو عمل ترسره کړي چې په خپل ذات کې غلط نه دی خو د نورو له خوا د خپل بد مقصد لپاره ترې نه کار اخیستل کېږي. د بېلگې په ډول بدماشان به د بانک یوه چارواکي ته امر وکړي چې د پیسو صندوق خلاص کړي. د پیسو د صندوق خلاصول په اصل کې بد کار نه دی، خو هغه دوه پایلې لري، چې یوه یې ښه او بله یې بده ده. که دغه چارواکي همکاري کوي د دغې همکاري یوه پایله به دهغه د ژوند ژغورل وي، چې دا ښه کار دی. بله پایله به یې بده وي چې هغه له بانک نه د

پیسو اخیستل دي، که دغه چارواکي له دغو دېدماشانو سره لاس لري هغه به په واقع کې د خپل عمل د بدې پایلې نیت لري او دی به رسمي مرستیال شي، چې د دوه گون محصول قوانینو منع کړی دی خو لکه څنگه چې فرض شوی هغه د غلا نیت نه لري، هغه یوازې زغمي. بیا نو دی د منل شوي تخنیکي اصطلاح په استفاده سره اصلي؟ معاون کېږي. ښه پایله یې د هغه د ژوند ژغورنه د پیسو د غلا له ناوړې پایلې نه بیخي ډېره ده او په دغه ډول ده بې له دې چې په اخلاقي لحاظ یې بد کړي وي، صندوق ورته خلاصولی شي.

معاصر اخلاقپوهان د دوه گون محصول پرنسیپ په اړه موږ احتیاط ته رابولي او خبرداری راکوي، چې په داسې حال کې چې په واقعي ژوندانه کې ټول انساني عمل یو واحد او بیساری دی، د دغو دواړو پایلو په کتنه کې د خپلواک واحدونو په شانې خطر شته دی. پر هغه برسېره دا تل اسانه نه وي چې د یوه عمل دغه دوه بېل عنصرونه په دقیق ډول بېل کړل شي او بس د بدې زغم وشي بې له دې چې په رښتیا ورته اراده شوې وي.

دغه خبرداری ښه پرخای دی او د دغه پرنسیپ په تطبیق کې موږ باید ښه محتاط کړي.

لسم خپرکی اخلاقي قانون

د یوه عمل د داخلاقي خصوصیت ټاکل موږ نه مکلف کوي، چې یو عمل وکړو یا ونه کړو. موږ به اعتراف وکړو چې مجبور یو په اخلاقي لحاظ ښه عملونه وکړو که غواړو ښه کسان و اوسو. خو دغه اعتراف یوازې مشروط مکلفیت یا فرضي ضرورت ته راجع کېږي نه مطلقې وظیفې ته چې کانت مطلقه گټه گوري نومولې ده. یو څوک ویلی شي چې دی علاقمند نه دی، په اخلاقي لحاظ ښه وي او په نتیجه کې مجبور نه دی چې ښه وکړي.

خوداسې ښکاري چې بشریت قانع دی چې ځینې عملونه په مطلق ډول منع دي، په داسې حال کې چې نور په مشروط ډول مجاز گرځول شوی دی او دا د یوه فرد کار نه دی چې پرېکړه وکړي، چې غواړي، ښه یابد ژوند وکړي. داسې ښکاري چې خلک د اساسي قانون په اړه یو څه ویستیا لري، چې اړکوي یې ښه کارونه وکړي او له بدې نه ډډه وکړي. هغه اساسي قانون چې تر هر ایستل شوي قانون څخه د مخه راځي له لرغوني مهال نه را وروسته د طبیعي قانون (Natural Law) په نامه یاد شوی دی.

د طبیعي قانون مفهوم که څه هم د بېلو فیلسوفانو له خوا ډول ډول بیان شوی دی خو په دغو ټولو تعریفونو کې یوگډ عنصر موندل کېږي او هغه دا چې انسان مجبور دی د خپل رېښتیني ځان له مخې ژوند وکړي، او دا چې ټول

مثبت قانونونه له هغه اساسي عدالت سره په پرتله کېدلو سره د انساني ماهيت يا طبيعت په حيثيت اتکا لري په اخلاقي لحاظ ارزول کېدلی شي. ايا د اخلاقي قانون په شته والي باندې عقیده پر واقعيت متکی ده يا يوازې په اجتماعي مشروط کېدلو پوهنې اود چالاکواو زيرکو لويانو له خوا د ټولنې په ماهر کنترول باندې؟

د قانون مفهوم:

قانون په عمومي ډول د هغه ضرورت په مانا ده، چې په يوه کس باندې ددې لپاره تحميل شوی وي چې په يوه ډول عمل وکړي. فزيکي قانون: دا مانا لري، چې يو عمل د فزيکي ضرورت له مخې وشي لکه د جاذبې قانون، د انرجي قانون، او په عمومي ډول د "طبيعت" قانونو نه انسانان د فزيکي جسمونو په شان د طبيعت قانونو تابع دی او ترې نه سر غړولی نه شي. که ته خپل لاس د اور له پاسه ونيسې، هغه به وسوزېږي. اخلاقي قانون: په ازادو انسانانو باندې اخلاقي ضرورت تحميلوي، او مکلف کوي يې چې په يوه خاص ډول عمل وکړي، څنگه چې اخلاقي ضرورت د فزيکي قوې په زور عمل نه کوي، موږ د اخلاقي قانون پر ضد عمل کولی شو، موږ يې رد کوو، موږ پوهېږو چې بايد دروغ نه وايو خو موږ دروغ ويلی شو. اخلاقي قانون څه ډول قوت دی؟ د دغه حکم تر شا څه قدرت دی، چې "ته بايد ځينې څيزونه وکړې يا ونه کړې؟" دغې پوښتنې ته دوه ډول ځوابونه ورکول کېدلی شي.

د مثبت پال ځواب:

اخلاقي مثبت پالان (Moral Positiveits) تاييدوي چې د اخلاقي قانون قوت د حکومت يا د ټولنې له قوت څخه راوځي چې قانون نافذ کوي. اخلاقي قوت په اساس کې د قانون جوړوونکي اراده ده، چې د هغه له قوت سره يوځای کېږي ددې لپاره چې قانون په هغو کسانو تحميل کړي، چې د

جزا یا له ټولنې څخه د گوښه کېدلو له ډار نه ورسره موافقت کوي په بله ژبه دا "غټ لرگی" دی چې اخلاقی قانون ته موثریت ورکوي.

د دغې تیوري منل یا رد کول به د اخلاقي مثبت پالنې په اړه د یوه چا په نظر پورې تعلق ولري، خو له هغه څخه په خپلواک ډول یو څوک شاید ووايي چې د جزا ډار به کافي محرک یا قوت وي چې خلک له قانون سره مطابقت ته وهڅوي. که چېرې د عزت‌ناک ژوند له ډار نه لوړ کوم محرک نه وي، بیا به پولیس مجبور وي چې د هر چا ساتنه وکړي. څنگه کېدلی شي چې دېرش زره پولیس د نیویارک ښار چې اته ملیون وگړي لري په لار برابر وساتي؟

داسې ښکاري چې په خپله د قانون نافذ کوونکو موسسو د قانون رعایت مسئله به نا حل پاتې شوې وي. څوک به قانون ساتونکی وساتي؟ داسې ښکاري چې خلک په عمومي ډول د هغو موخو په اهمیت پوهېږي چې باید قوانینو له لارې ترسره شي، او دا چې نظر د جزا له وېرې نه دغه پوهه ده، چې خلک هڅوي چې د قوانینو رعایت وکړي، چې وایي دوی باید صادق، رښتیا ویونکي، د شتمنیو درناوی کوونکي او داسې نور وی دا موږ دوهمې تیوري ته بیایي چې اخلاقی قانون یې پر موږ تحمیلوي چې هغه د ضرورت د ماهیت په اړه دی.

د نهایی موخې ځواب:

داسې وگڼي چې زه په یوه ځنگله کې یم او غواړم پخوا له دې چې د شپې ترگمۍ خپره شي باید یوې کوډلې ته ځان ورسوم، چې له سړو او د وحشي حیواناتو له خطر څخه خوندي اوسم. بیا هم داسې وگڼي چې زه دغسې یوې څلور لارې ته رسېدلی یم، چې یوه لار یې یوې کوډلې ته ځي او بله یې کوم بل ځای ته دا به نامعقوله وی، چې د کوډلې لار ونه نیسم ځکه چې زه د وسیلې په وصلت یانې له کوډلې یا مقصد سره د لارې په تړاو پوهېږم او غواړم دغې موخې ته ورسېږم چې ماته حیاتي اهمیت لري. زه که څه هم په کوم فزیکي

زور اړ شوی نه يم، چې کوډلې ته د رسېدلو لار ونیسم پر ما باندې اخلاقي ضرورت دی چې دغه کار وکړم.

د نهایي موخې پلویان (Teleo Logists) تایید وي چې ځینې وجودي موخې شته چې زموږ خپل انتخاب نه دی، بلکه هغه خپل طبیعت راباندې تحمیل کړی دی. موږ دغه موخې یوازې د ځینو عملونو په کولو سره ترسره کولی شو نو په دغه ډول له دغې موخې سره د یوه عمل وصلت یا ارتباط له دغې موخې سره د وسیلې ارتباط د اخلاقي ضرورت سرچینه ده. دا زموږ د خپل ازاد انتخاب نتیجه نه ده، چې موږ اجتماعي او یو پر بل ډډه کونکي موجودات یو. چې مجبور یو له نورو سره همکاري وکړو، د ټولنیز ژوند دغه ضروري موخې یوازې په ځینو تفاوتی عملونو سره ترسره کېدلی شي. پر دې برسېره مونږ عقلي او اجتماعي موجودات یو، نه په خپل انتخاب بلکه په خپل طبیعت سره او موږ مجبور یو په عقلاني او مسئول ډول له وجودي محرکاتو او موخو سره مطابقت وکړو، چې رښتین توب او هغه په رښتیني ډول زموږ طبیعت بشپړ کوي، ولټوو.

د انسان ډینامیکي طبیعت چې خپل بشپړتوب غواړي د باید توب (Ought ness) سرچینه ده.

د انسان طبیعت یوازې ځای پر ځای ولاړ واقعیت نه بلکه یو تمایل (Tendency) دی، د بشپړېدلو په لور محرک یا سایق. د انسان طبیعت د خپل بشپړتو د ترسره کولو په پروسه کې یانې د خپلو بالقوه استعدادونو یا ظرفیتونو په واقعي کولو کې دی، هغه عمل چې دغه پروسه پر مخ بیايي د شمېرنې کومه سره پېښه نه ده، بلکه هغه د ایډیال انسانیت په لور د انسان د ځان انکشاف یوه ډینامیکه کړۍ ده.

په تاریخ کې د طبیعي قانون ایډیا: موږ د نهایي موخې بیان وکړ، چې په اساس کې د طبیعي قانون جوهر دی. دغه فکر چې د ټولو قوانینو سرچینه خدای تعالی یا خدایگوتی دی، په لرغونو کلتورونو کې عام و. انسان

د طبیعت تر قوانینو لاندې ژوند کاوه او ټولو قوانینو سپېڅلی خاصیت لاره. هر انساني قانون داسې ګڼل کېده چې له خدای تعالی نه سرچینه اخلي او په انسانانو باندې د خدای تعالی په ارادې سره نافذ شوی دی. په بدوي کلتورونو کې روحانیانو د قاضیانو په شان عمل کاوه، چې دا د قانون د یوه سپېڅلي او اسماني خاصیت علامه وه په لرغوني اسراییل کې د قاضیانو کتاب (Book of Judges) قاضیان روحانیان وو. د طبیعي قانون ایدیا د انسان په لاس له ایستل شوي قانون څخه جلا په یونان کې وټوکېدله. دا فیلسوف هېراکلیتوس (Heraclitus) اټکل له مخزېږدې ۵۳۶ نه تر ۴۷۰ پورې) په دې فکر و، چې د پرله پسې تغیر کوونکې حادثې نه خوا یو اسمایي لاګوس (Lagos) شته چې هرڅه په همغږي سره ساتي. "ټول انساني قوانین په همدغه اصلي قانون سره وده کوي" د افلاطون او ارستو میتافزیکي تیوري ګانې اخلاقي مکلفیت د انسان له طبیعت څخه راباسي په دغه دلیل چې د انسان د جوهر یا طبیعت بشپړتوب په عین حال کې دهغه موخه ده، چې دی مجبور دی ترسره یې کړي. ارستو که څه هم د طبیعي قانون اصطلاح کارولې نه ده، د منځنیو پېړیو ډېرو فیلسوفانو دی له هغه څخه ګاڼه چې د طبیعي قانون بنسټونه یې د لومړي ځل لپاره په نامنظم ډول بیان کړي دي.

برنډه پالنه یا رواق پالنه (Stoicism) هغه فلسفه ده چې زینو (Zeno) اټکل مخزېږدې، ۳۴۰ نه تر ۲۶۵ پورې) د هغې موسس و، او دا دی وچې طبیعي قانون اصطلاح یې د لومړي ځل لپاره و ایستله، (ستایزم د ډیوډی یا برنډې په مانا ده، چې زینو هلته ښودنه کوله) دغه فلسفه څو پېړۍ مروج وه، او په سیسرو (Cicero) مخزېږدې، ۱۰۶ نه تر ۴۳ پورې) او په نورو نومیالیو رومي قانونپوهانو لیکوالو او سیاستمدارو یې ډېر اثر کړی و، دغې فلسفې د یوناني ډېر ښه عناصر خپل کړي و، د هغې د ښېګڼې یا نیکي تیوري د طبیعي قانون د ایدیا تطبیق دی. ښېګڼه د انسان له عقلي طبیعت سره په موافقت کې یو ټینګ او نه لږزېدونکی چلند دی، د ټولې نړۍ په اداره

کولو کې یو عالمي قانون شته دی او عاقل انسان د نړۍ د دغه تلپاتې قانون اطاعت کوي، په دې چې هغه د هغه په عقلي طبیعت کې څرگند شوی وي. سیسرو د طبیعي قانون ایډیا هغسې چې په برنډه پالنې کې یې بیان شوی، تنگ پلوی و. دی له یوه ذاتي نه تغیرېدونکي قانون نه په وضاحت ګرځېده، چې هغه د ټولو مثبتو قانونو بنسټ ګڼل کېده. په دې اړه به دلته د هغه له ډېرو ښو ویناوو څخه یوه راوړله شي.

"که د عدالت پرنسیپ د خلکو په فرمانونو، د پاچا زامنو په حکمونو، او د قاضیانو په پرېکړو بنا وي، بیا به عدالت داړه ماري، او زنا او د وصیتونو جعل کاري تصدیق کړي. په هغه حال کې چې هغه د ولس په رایو او فرمانونو سره تصدیق شوی وي. خو که دغومره ډېر قدرت د احمقانو په پرېکړو او حکمونو تعلق ولري، چې د طبیعت قانون د دوی په رایو سره تغیر کېدلی وشي، بیا به دوی ولې حکم ونه کړي، چې هغه چې بد او خطرناک دي ښه او ګټور وګڼل شي؟ یا که قانون له بې عدالتي څخه جوړ شوی وي ایا له بد څخه به بیا ښه جوړولی ونه شي؟ خو موږ په واقع کې بل څه نه بس طبیعت ته په مراجعې سره د ښو او بدو قوانینو ترمخ تمیز کولی شو. په حقیقت کې دا یوازې عدالت او بې عدالتي نه ده، چې د طبیعت له خوا یې تمیز کېږي، بلکه داسې هم بې له استثني څخه د هغو ښو څیزونو چې د درناوي او بې عزتي وي. ځکه څنګه چې هغه ذکاوت چې په ټولو کې مشترک دی ټول موږ ته څیزونه ښيي او زموږ په ذهن کې یې تر فورمول لاندې راوړي زموږ له خوا دعزت وړ عملونه په ښېګڼې یادېږي او شرمناک عملونه په بدې سره او یوازې یو لېونی به داسې نتیجه واخلي چې دغه قضاوتونه د نظر موضوع ده، نه دا چې د طبیعت له خوا تشبیت شوی وی".

سان اګوستاین: (۳۵۴-۴۳۰) د طبیعت په قانون ټینګ ولاړ و، چې هغه دهغه په فکر ابدې قانون دی، خدای تعالی نړۍ په دغه قانون سره اداره کوي چې هغه له ټول ابدیت څخه د انسان دماغ د خدای تعالی د قوانینو له مخې وظیفه ترسره کړي. دغه طبیعي قانون د خدای تعالی په ابدې قانون کې د

عقلي موجود گډون دی. سان تاماس او د سکولاستیک (Socholastic) لویو فیلسوفانو او د دیني پوهو پوهانو (Theologians) دواړو هم د ابدی قانون او هم د طبیعي قانون ایدیاگانو نه دفاع وکړه او لا یې هم روښانه کړ. د طبیعي قانون دکتورین په منځنیو پېړیو کې په ټینګه تشبیت شول او ان د اتلسمې پېړۍ تر نیمایي پورې ښایسته عالمي شوی و.

په دغې دورې کې له طبیعي قانون څخه مخ اړول د انسان د عقل په قدرت د مبالغه ییز ټینګار په وړاندې غبرګون و، د دغه عصر ځینو فیلسوفانو فکر کاوه، چې موږ د طبیعي قانون ټول مفهومونه تر وړو جزیاتو پورې د ریاضي په طریقي سره ثابتولی شو، دغسې افراطي چلند طبیعي قانون د لارښود پرنسیپ په شان بې اعتبار کړ، (هغه باید په احتیاط سره د انساني ژوند په اوږدوونکو شرایطو کې تطبیق شي او د مفصل اعتبار وړ قانون په شان ونه گڼل شي).

د گټورتوب فلسفې (Utilitarianism) او مثبت پالنې (Positivism) فلسفې دغه طبیعي قانون د اخلاقي مکلفیت د سرچینې په شان ردکړو او په عوض مې په گټورتوب، مثبت یې قانون، د ټولنې فشار او عام ذهنیت باندې ټینګار وکړ، چې هغه د مکلفیت سرچینې دي. په فردي او بین المللي چارو کې قانوني مثبت پالنه، په پراخه اندازه د حقوقپوهانو له خوا ومنل شوه سره له دې هم د طبیعي قانون ایدیا پوره مړه نه شوه. د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته لسیزو د طبیعي قانون د بیا ژوندي کېدلو دکتورین یو ځل بیا تجربه کړ که څه هم هغه د طبیعي قانون په شان تل یاد شوی نه دی. خو د طبیعي قانون پرنسیپونه وار په وار په څرګند ډول افاده شوي دي. په کال ۱۹۴۸ کې د انسان د حقونو منشور چې د ملګرو ملتونو د وایست د انسانانو د حقوقو یو لیست ورکوي چې د انسان په طبیعت باندې بنا دی او د هر مثبت قانون په وړاندې نه انکار کېدونکی اعتبار لري. د جنگ نه وروسته دورې ډېرو اصلاحي او انقلابي غورځنګونو په معمول ډول هغه لا لوړ او اساسي عدالت ته مخه کوي، چې د حکومتونو له هر مثبت قانون څخه د مخه یې باید اطاعت

او درناوی وشي. په ۱۹۴۵ کې د نورمبرگ په محکمه کې د جنگ د مجرمانو محاکمې د طبیعي قانون د دکتورین په اړه په زړه پورې بحث رامنځ ته کړ. حقوقپوهانو دغه اساسي حقوقي پرنسیپ چې "چېرته قانون نه وي جزا نه وي" د هغو په دفاع کې وړاندې کړ، چې په جنګي جرمونو تورن شوی وو. دوی ادعا وکړه چې هغه ځینې قوانین چې ادعا کېږي د جنګ مجرمانو نقض کړی وروسته له هغه راوتلي دي، چې ادعا شوې جرمونه شوي وو، چې په دغه ډول هغه د ادعای شویو جرمونو په وخت کې نافذ نه وو. خو څارنوال ادعا وکړه چې دغه قوانین تل نافذ وو او د مثبت قانون لامنځ ته کېدل د هغو د مراعات کولو مکلفیت خلق نه کړ، بلکه دغه مکلفیت یې په لیکلي ډول افاده کړ.

د امریکې حقوقپوه رابرټ جیکسن دلیل وړاندې کړ، چې د بشریت ځینې اساسي قوانین شته دي، چې تر هر مثبت قانون څخه د مخه د اعتبار وړ دي. حتی که د نسل وژنې (Genocide) یا د ((نامستعدو)) [هغه کسان چې په جسمي او ذهني لحاظ له کار نه وتلي وي] د تصفیې پر ضد هیڅ مثبت قانون نه وي دا جرمونه د بشریت پر ضد جرمونه دي، او څوک چې یې کوي مجرم دی. د فرانسې لوی څارنوال فرانسوا دی منتن دغه نظر وړاندې کړ او وویل "بې له دې چې د اجتماعي ژوند د اساسي قوانینو په اړه عامه رضایت نه وي د وجدان د ادعاګانو په وړاندې د سلوک د عمومي معیار نه پرته، د نیکی او بدې عین مفاهیمو ته د ټول حقوقي افرادو له اطاعت نه پرته یو ښه متعادل او دوام لرونکي ملت جوړېدلی نه شی".

په دغو نژدې کلونو کې د نړۍ عام ذهنیت په بېلو بېلو هېوادونو کې د ناراضیانو (Dissidents) په وړاندې ناوړه چلند ته متوجه شوی دی، د هغو د حقوقو په دفاع کې ډېرې ویناوې شوي، ډېرې لیکنې او کتابونه خپاره شوي دي چې هغه ټول د انسان په "حيثیت" یانې د انسان په طبیعت بنا دي. دا د طبیعي قانون له خوا د حقونو تضمین دی.

د (۱۹۷۷) کال د مارچ په ۱۸ مه د امریکې ولسمشر جیمي کارتر ملګرو ملتونو ته هماغه مفهوم په دغو الفاظو ادا کړ: "د سولې او عدالت څېړنه د انسان عزت ته د درناوي په مانا هم ده... د انساني حقوقو په لور د انساني چارو اساسي فشار یوې عالمي تقاضا ته ګوته نیسي" په دغو وختونو کې که څه هم د "طبیعي قانون" اصطلاح ډېره نه یادېږي خو ټولې علامې ښيي چې دغه فکر ښه ژوندی دی، اودا چې د طبیعي قانون اعتبار په ټولې نړۍ کې وار په وار ډېره پېژندل کېږي.

یوولسم خپرکی

د انسان په طبیعت کې د اخلاقي قانون موندل

که طبعي قانون په اساس کې د انسان له ډینامیکي طبیعت سره د هغه د فعالیتونو د منبع په شان مطابقت لري، د انسان د طبیعت تحلیل باید همدلته وموندلشي. طبعي قانون یو اخلاقي ضرورت دی، چې په یوه چا باندې د هغه د طبیعت له خوا تحمل کېږي، چې باید رښتیني ښه وکړي او له واقعي بدې څخه ډډه وکړي. څنگه چې موږ د انساني طبیعت پلټنه کوو، چې هغه له نورو طبیعتونو څخه توپیر کوي، موږ باید وکولی شو، دغه اخلاقي ضرورت په هغو قوتونو (یا استعدادونو) کې ومومو چې انسان په مشخص ډول له غیر عضوي او حیواني طبیعتونو څخه بېل وي. د انسان دغه مشخص قابلیتونه یا قوتونه دادی؛ عقلي قوه (Intellect) او اراده موږ باید د هغه د اخلاقي قانون ضرورت د دغو قوتونو په عمل کولو کې ولټوو.

د عقلي قوې د عمل په هکله موږ وینو چې هغه له رښتین توپ (Truth) سره سر اوکار لري. څه وخت چې زه وایم ټول تر یوې برخې څخه لوی دي، یانې هغه وخت چې یو واقعیت په وضاحت سره راته وړاندې شي، حتمي ده چې زما عقلي قوه پرې رضایت ښکاره کړي. په بله ژبه رښتین توپ عقلي قوه ضروري کوي خو رښتین توپ تل روڼ او څرگند نه وي، او هغه

ممکن له یو لړ پېچلو ویناگانو او استثناجونو څخه جوړوي. په دغو حالاتو کې زموږ عقلي قوه به مجبوره نه شي چې قناعت وکړي خو په هغه حال کې چې موږ شواهد یا اسناد وویښو.

زموږ د ارادې په عمل کې هم همدغسې ضرورت لیدل کېږي. موږ د یوه څیز لپاره اراده کولی نه شو مګر هغه وخت چې په هغه کې یوڅه ښه توب وي. دغه ښه توب ممکن یوازې د ظاهري ښه توب وي. خو اراده حرکت کولی نه شي مګر په هغه حال کې چې په هغه څیز کې د یوه مطلوب څیز له خوا کش شي. د عمل مطلوب عنصر ته د هغه د رسېدلو په لور د هغه په شخصي قضاوت پورې اړه لري، حتی که هغه یوازې یو محدود پرمختګ هم وي. د بېلګې په ډول یو څوک چې غواړي ځان ووژني په دغه عمل کې یو څه ښه توب ویني، چې هغه ممکن له دردناک مرض، شرم، د ژوند بې مانا توب یا دغسې کوم بل څیز څخه ازادي وي. زموږ نتیجه دا ده چې په عمومي ډول ښه توب یانې مطلوب والي اراده ضروري کوي. زموږ د عقلي قوې او ارادې د وظیفو د ترسره کولو بیان ممکن ثابت نه کړي، چې موږ په خپلو کړو کې ټینګ یو او دا چې کوم هغه ضرورت چې موږ موندلی هغه تر اخلاقي ضرورت څخه ډېر دي.

په یوه مفهوم دا رښتیا ده، چې موږ تل تصمیم لرو او د ښه توب په نظر کې لرلو سره انتخاب کوو، موږ دا منو چې په دغې موضوع کې موږ ازاد نه یو زموږ ازادي په دغه واقعیت کې پرته ده، چې موږ یو شمېر ډېر عملونه او څیزونه په نظر کې نیسو، چې نزدې په ټولو کې یو څه انجذاب پیدا کولی شو، چې موږ په هغو کې په ازادي سره انتخاب کوو. که یو څیز بدښکاره شو. موږ عمل کولی نه شو ځینې کسان ځینې غیر نورمالې اندېښنې ښکاره کوي او په نتیجه کې په خپلو ازادیو باندې به له څه محدودیتونو څخه رنځ گالي، ځکه چې هرڅه ورته بد او وپروونکي ښکاري. هغه ساهپوهان چې د ازادي بایللو له دغسې عجیو حالتونو سره سر او کار لري، زیار باسي، چې د دوی د

فلج د غسې حال سم او نورمال شي او خپل ناروغان قانع کړي، چې د دوی د رنځ وړلو څیزونه په اصل کې بد او مضر نه دي.

څنگه چې اراده او عقلي قوه په موږ کې دوه جلا موجودیتونه دي دا د یوه شخص ظرفیتونه دي، چې په هغوسره دی رښتین توب او ښه توب لټوي. نو موږ ویلی شو، چې په موږ کې د غسې یو اساسي قانون شته چې موږ اړ کوي، چې رښتینی ښه توب وکړو او له واقعي بدې څخه ډډه وکړو. خو دغه مکلفیت د فزیکي ضرورت په مانا نه کېږي ځکه چې موږ په نورمال حالاتو کې ازاد یو د بېلو ښه توبونو ترمنځ انتخاب وکړو. سره له دې هم دغه ضرورت یو واقعي اخلاقي ضرورت دی، چې زموږ په طبیعت کې شته دي، ځکه چې موږ پوهېږو چې موږ مجبور یو د خپلو اساسي قابلیتونو او د عملونو او میلونو له مخې رښتینی ښه توب غوره کړو او له واقعي بدې څخه مخ واړوو.

مثبت قانون:

رښتین توب چې په واضح ډول وړاندې شي زموږ عقلي قوه د هغه درک کوي د انسان د شته توب لوی مقصدونه د هر نورمال شخص له خوا پوهېدل کېږي، او هغه د اخلاقي مکلفیتونو د منابعو په شان په اسانه درک کېږي، خو زموږ د طبیعت ډېر پېچلي واقعیتونه، موخې او اړیکې په اسانۍ نه درک کېږي، او په دغه ډول هغه مکلفیتونه چې له هغو څخه راوړل کېږي هرچاته د منلو وړ نه وي. په نتیجه کې طبیعي قانون چې په اساس کې له انساني طبیعت سره مطابقت لري، د ژوند پېچلو او جزایي مسئلو کې موږ ته لارښودنه کولی نه شي. سره له دې هم هغه د مکلفیت منبع پاتې کېږي، ځکه چې هغه باید د انسان په تل اوږدو نورو شرایطو کې د مثبت قانون چې میکانیزم سره تطبیق شي.

هره منظمه ټولنه مثبت قانونونه باسي، چې هغه په یوه مفهوم د طبیعي قانون پلې کول دي، چې هغه به د هغه پرنسیپونه نه نقض کوي، یا د انسان هغه حقوق نه تر پښو لاندې کوي، چې له هغه څخه راوځي، د طبیعي قانون عمومي پرنسیپ مونږ مکلف کوي، چې موږ باید سره همکاري وکړو، چې ټولنه تنظیم کړو، او عمومي گټه پر مخ بوځو. د طبیعي قانون دغه حکم په څرگند ډول د انسانانو د اړتیا له امله وي، چې هغه زموږ له فردي قوتونو څخه چې رفع یې کړي خورا ډېرې دي او هغه یوازې د نورو په گډې مرستې سره ترسره کېدلی شي، د هغه په عمومي سمت کې فکر واضح دی، خو هغه د گډ کار ټولې مقررې چې همکاري باید څنگه وي، نه بیانوي دغه مقررې زموږ په طبیعت کې نغښتې نه دي.

هغه په واقعي او مشخصو حالتونو پورې تړلې دي او باید په سمو قانونو فیصله شي، بیا نو موږ ویلی شو چې طبیعي قانون موږ مکلف کوي د مشروع حاکمیت د عادلو قوانینو اطاعت وکړو. د بېلگې په ډول یو څوک په اسانۍ پوهېدلی شي، چې په حمل او نقل کې باید نظم وي، خو د ترافیکي قوانینو تفصیلات چې دغه نظم خوندي کوي باید د مثبتې قانوني قوې له خوا فیصله شي، ځکه چې زموږ په طبیعت کې داسې څیز نشته چې وښيي موږ د سرک په کومې خوا لاړ شو، په ځینو حالاتو کې ممکن په برابرې اندازه دوه یا درې ډول لارې دي. چې په اجتماعي همکاري سره د بې نظامي د مخنیوي لپاره انتخاب کېدلی شي. په دغه حال کې هم مثبت قانون ایستونکې اداره باید پرېکړه وکړي، چې هر څوک دې د لارو یوه غوره کړي، په دغه ډول د طبیعي قانون شته والی مثبت قانون نه بې لږومه کوي. د هغه پر خلاف هغه یې بنیاد په واقعیت باندې ږدي او د عدالت په حدود کې یې دننه ساتي. هر هغه مثبت قانون چې طبیعي قانون نقض کوي، خپل اعتبار او مشروعیت له لاسه ورکوي، ځکه چې د هغه د مکلفیت قوه له طبیعي قانون څخه راوځي.

د طبیعي قانون تغیر موندل یا تغیر نه موندل:

د طبیعي قانون د بدلون موندلو یا د بدلون نه موندلو موضوع د طبیعي قانون د فکر په هسکېدلو سره د هغه د پلویانو توجه ځان ته اړولې ده. که طبیعي قانون د بدلون وړ وي، اخلاقیات نسبي کېږي. له بل خوا که طبیعي قانون د تغیر وړ نه وي هغه په تل تغیر کوونکې نړۍ کې د یوه اعتماد وړ لارښود پرنسیپ په توګه له حد نه ډېر شخ کېږي.

د مخه ویل شوي، چې د انسان طبیعت ډینامیک دی او د انسان د طبیعت د ایډیال د واقعي کولو په لور تل د پرمختګ په حال کې دی. دغه واقعیت په تاریخ کې د اخلاقي وجدان د تکامل او د طبیعي قانون د ظاهري تغیر له امله دي. په عین حال کې د انسان په طبیعت کې دغسې تلپاتې عنصرونه هم شته چې اخلاقي قانون ته همېش توب ورکوي او د نسبیت خطر له منځ څخه وړي. یو ماشوم چې وده کوي له پلار او مور سره یې اړیکې تغیر کوي. د عمر په یوه وخت کې د مور او پلار له واکمنۍ نه ځان ازادوي او نور نو هغسې مکلفیتونه ورته نه لري، چې د مخه یې ورته لرل. د هغه په وړاندې د مور او پلار دندې هم تغیر کوي. دوی به اړ نه وي، چې له هغه وروسته د هغه ژوند خوندي کړي. انسان د تاریخ په بهیر کې له ماشومتوب نه د بالغ توب تر وخت پورې تغیر کړی دی.

د هغه د واقعیت پوهه خورا ډېره شوې ده. هغه خپل چاپېریال اړولی دی او په دغه جریان کې په خپله هم له تغیرونو څخه اغېزمن شوی دی، هغسې چې د یوه بالغ دندې او حقونه د ماشومتوب له وخت نه تغیر کوي، داسې هم د یوې زراعتي ټولنې د غړو وظیفې او حقونه له کرنیزو یا لومړنیو ټولنو څخه توپیر لري. اوس چې د انسان نژاد د معدومیت له خطر نه بچ شوی خو د ګړندۍ ودې له امله تر خطر لاندې شوی دی د مسئول پلارتوب او مورتوب مفهوم هم تغیر کړی دی.

د انسان دغسې تکامل د هغه په طبیعت سره وړاندې تللی، او دا په خاص ډول د هغه د عقل له امله ده. د لومړي انسان ناپوهي د نسلونو په عقلي قوت سره چې مدنیتونه او کلتورونه یې جوړ کړي دي، له منځ نه تللي ده. په دغه مفهوم د انسان تغیر بدل او په نتیجه کې د طبیعي قانون بدلون د هغه له طبیعت سره متوافق دی. سان تاماس دغه تکامل چې انسان له ناقص حال نه تر ډېر کامل حد پورې پرمختګ کړی دی، پېژندلی دی. په عین حال کې ټینګار کېدلی شي، چې په طبیعي قانون کې هیڅ تفسیر پېښ شوی نه دی. یوازې چاپیریال تغیر کړی دی، او نه تغیر کېدونکې طبیعي قانون ښيي، چې اخلاقیات په نویو شرایطو کې څه دي. پردې برسېره انسان د خپل طبیعت په اړه په ډېرېدونکې اندازه پوهه پیدا کوي، او په نتیجه کې د انساني حالت په اړه د طبیعي قانون تطبیق لا هم واضح او تر پخوا ښه پېژندل شوی دی.

نوی فقره ددې اړتیا نشته چې د دغو دریځونو ترمنځ مخالفت ټینګ شي. د انسان اساسي خصوصیتونه د تغیر وړ نه دي. موږ به هیڅکله څاروي نه شو، نو موږ مجبور یو د عقلي، ازاد او مسئلو انسانانو په شان په "عزت او مسئولیت" سره ژوند وکړو. له بلې خوا د انسان د بشریت په عقلاني او کلتوري تکامل سره چې د تاریخ له سباوون څخه یې تر اوسه کړي دي، په غوڅه توګه اغېزمن شوی دی. کلتوري او عقلاني تکامل به په اخلاقي شعور او په هغه اخلاقي قضاوت کې انعکاس وکړي، چې د هغه په تکاملي حالت باندې یې کوي. نو موږ ویلی شو، چې څنګه چې د انسان طبیعت هم تغیر کوي او هم یې نه کوي، داسې هم طبیعي قانون د تغیر وړ او د تغیر وړ نه دی.

د طبیعي قانون پوهه:

طبیعي قانون وضعي قانون نه دی، یانې هغه په حقوقي مقررو کې په څرګند ډول نه موندل کېږي او د حکومت له خوا په رسمي څېړنو کې نه خپرېږي.

بیا نو موږ څنگه هغه دندې ترسره کوو، چې د طبیعي قانون له خوا پر موږ تحمیل کېږي؟ که موږ د یوه قانون په شته والي خبر نه اوسو موږ پر هغه مقید کېدلی نه شو، ځکه چې اخلاقي قانون په فزیکي زور سره مطابقت نه غواړي، بلکه د عقلي موجودیتونو د با شعور او ازادي همکاري له لارې یې غواړي.

طبیعي قانون یو ډینامیک طبیعي قانون دی، په دې چې هغه د باشعورو او ارادي کړو له لارې د خپل بشپړتوب په لور هدایت کېږي. د طبیعي قانون پوهه زموږ هغه قابلیت ته منحصر ده، چې موږ خپل طبیعت وپېژنو، د انسان طبیعت یو پېچلی واقعیت دی او موږ د خپل طبیعت په ټولو جزیاتو او ټولو اړیکو نه پوهېږو. له بلې خوا موږ له خپل طبیعت سره نیغې تجربې لرو. هغه په واقع کې موږ ته تر هر بل څیز څخه نږدې دی. په سالم ډول کې انکشاف موندلی، او ټول کسان د انسان د مهمو وجودي موخو په اړه او داسې هم هغو ته د رسېدلو په وسیلو پوهېږي. په بله ژبه موږ د وجودي موخو او هغو ته د رسېدلو د وسیلو په تفکر سره د طبیعي قانون په عمده مفهومونو پوهېږو او چې موږ وده کوو او د ژوند له چیلنج سره مخ کېږو، موږ په طبیعي ډول د ژوند کولو په مناسبو قوانینو پوهېږو.

هغه کړنلارې یا دستورونه په مشخص ډول کوم دي، چې نورمال اشخاص یې پېژني؟ اساسي پرنسیپ خو دادیچې ښه وشي او له بدې نه ډډه وشي. دغه اساسي او لومړني پرنسیپ پر هغو مسایلو باندې چې انسان په ژوند کې ورسره مخ کېږي، په اسانۍ تطبیق کېږي.

اخلاقپوهانو د طبیعي قانون دغه څرگنده دستورونه له لسگونو ارشاداتو سره یو کړل، چې هغه داوو: موږ او پلار ته اطاعت، مشروع قانوني مقامونو ته درناوی، د خپلو انساني وروڼو ژوند او بدني ټولوالي ته درناوی، په واده کې وفا پالنه، له نورو سره په خبرو او پوهاوي کې رښتین توب، د نورو د قانوني مال رعایت او د وعدو او تقوا پر ځای کول. ددې مانا دا نه ده چې خلک په دغو څرگندونو او مسلمو موضوع گانو کې د طبیعي قانون په تطبیق

کې ځینې وختونو نه تېر وځي. د انساني طبیعت ډېر عملي کېدونکي اړخونه باید لا په څېر سره وکتل شي، او کله کله حتی یوه اوږده او دقیقه څېړنه هم ټولې ناڅرګندونې څرګندولی نه شي.

د انسان دماغ د واقعیت بېلو ډګرونو لپاره ځانګې نه لري، یانې چې یوه یې د ریاضي رښتین توب، بله یې د تاریخي واقعیتونو او بله یې د اخلاقي رښتین توبونو لپاره وي. د واقعیت ماهیت چې هرڅه وي، موږ یوه عقلي قوه لرو، چې زیار باسي درک یې کړي. ساده رښتین توبونه لکه دوه او دوه چې څلور کېږي، حتی ماشومانو ته روښانه دي، خو نور پېچلي رښتین توبونه لکه د کلوکلس (Calculus) تمیز کوونکې مقررې حتی د تعلیم کړو لپاره هم ګران وي چې درک یې کړي، ځکه چې هغه ډېر پېچلی دی، او له زده کړې او تفکر نه پرته واضع کېدلی نه شي. د اخلاقیاتو په ډګر کې هم ځینې واقعیتونه څرګند دي، په داسې حال کې چې پېچلې یې د هرچا لپاره د پوهېدلو وړ نه وي. په دې بیالوجي کې نوي انکشافونه نوې اخلاقي کډوالي رامنځ ته کوي، ځکه چې د ځینو بیالوجیکي مداخلو ډېر واقعیتونه لا حتی متخصصانو ته هم مالوم نه دي. دا طبیعي ده چې په دغسې موضوع ګانو کې اخلاقي قضاوتونه به مشکوک او کله ناسم وي. کله کله به تېروتنې وروسته له هغه وموندلې شي، چې په دغو موضوع ګانو کې ډېر واقعیتونه څرګند شي. موږ لا د بېلګې په ډول د وراثت د یو ځای کېدلو د نتایجو او پایلو په اړه په ډېر څه نه پوهېږو، نو دغه ډول وراثتي انجینري په اړه زموږ قضاوت مشکوک یا فرضي دی.

ساینس د انساني پوهو د واقعیت په هکله زموږ پوهه ډېره کړې ده. هغه زموږ د شته توب او له نړۍ سره زموږ د طبیعت په اړه د نورو رښتین توبونو موندلو لپاره دوام ورکوي. ددې مانا داده، چې د اخلاقیاتو په اړه زموږ پوهه به نوره هم ډېره شي. بیا نو طبیعي قانون موږ ته د عقل له لارې مالومېږي او تر قانون لاندې کېږي، چې موږ د انسان په واقعیت پوهېږو او چې دا څه مانا لري، چې موږ یو رښتینی انساني ژوند ولرو.

د طبیعي قانون تحریمات: مثبت قانون، قانون کېدلی نه شي، خو په هغه حال کې چې تحریمات یا مجازات ولري. مثبت قانون له جزا نه پرته د یوې سپارښتنې یا نصیحت په څېر وي، چې موږ نه مکلف کوي دغه تحریم د قانون له سرغړونې نه جزا ده. واکمن مقام په هغه سره قانون جاري کوي. جزا په جرمه، بندي توب، د امتیاز له لاسه ورکول، یا د مجازاتو کوم بل ډول وي. ایا داسې جزا یا تحریم شته چې له طبیعي قانون سره مل وي؟ څرگنده ده چې دغسې کوم تحریم نه شته که څه هم چې طبیعي قانون به زیاتره وخت د مثبت قانون په څېر له مناسب تحریم یا جزا سره عملي شي. بېلګې یې هغه مثبت قانونونه دي چې غلا، وژنه او په نا حق قسم خوړل اعلاموي چې په ټولو هېوادونو کې مناسب تحریمونه ورسره ملګري کېږي.

سره له دې هم موږ په ځینو حالتونو کې د طبیعي قانون له تحریم څخه غږېدلی شو، له طبیعي قانون سره تطابق هغه کره ښيي چې موږ د خپل طبیعت بشپړتوب او د شته توب هدفونو ته نږدې کوي. که موږ خپل طبیعي وجودي موخو ته د رسېدلو له وسیلو څخه کار وانخلو، او دهغه پر خلاف دغسې کارونه وکړو، چې موږ له دغو موخو څخه لېرې کوي، موږ جزا وینو، چې هغه د انسانیتوب له لاسه ورکول دي. موږ په دغه مفهوم چې د بشریت له ایډیال څخه لیرې کېږو لږ "انسان" کېږو.

له طبیعي قانون څخه سرغړونه په ټولنیز نظام کې ګډوډي راولي، او ژوند لږ منظم او لږ انساني کوي. حتی د هغه کس لپاره هم چې د طبیعي قانون پر ضد عمل کوي، تاریخ شاهدي ورکوي. چې هغه وخت چې ښایسته ډېر انسانان طبیعي قانون تر پښو لاندې کوي ورې یا لویې ټولنې زیان ویني. په ښارونو کې وېره خپرېږي، دوه اړخیزه بې اعتمادۍ غلبه کوي، سوداګري معاملې بهرین وځي، بېکارۍ ډېرېږي، او داسې نور په ملي سطح کې کله چې خلک له خپلو طبیعي حقونو څخه بې برخې شي، استثمار شي، او څه وخت چې اجتماعي عدالت نقض شي، هغه وخت چې له واکمنۍ نه ناوړه استفاده کېږي، د طبیعي قانون د دغو ټولو تېریو پایلې د همغږي او منظم ژوند له

لاسه تلل وي. داسې هم هغه د تشدد او د هغو ډېرو تحريماتو ضياع ده، چې د طبيعي قانون د ماتولو لپاره مجازات وي. په بين المللي اړيکو کې هم د طبيعي قانون له پام نه غورځول هم په برابره اندازه سختې پايلې لري او تاريخ په دې اړه ډېرې بېلگې لري. بيا نو طبيعي قانون واقعي تحريمات لري او دغه تحريمات د طبيعي قانون له جوهر څخه راپورته کېږي. هغه د فرد او ټولنې د وجودي موخو د لاسه وتلو مانا ورکوي.

دولسم څپرکی

حقوق

بشري حقونه:

د اخلاقي مسئولیت پېژندنه د انسانانو یوه ګډه تجربه ده. هیڅ څوک په رښتیا ادعا کولی نه شي، چې هغه په خپل وجدان کې هیڅکله د اخلاقي قانون له قوت سره مخ شوی نه دی. پر هغه برسېره موږ د خپلې دندې په ترسره کولو کې اخلاقي پیاوړتیا حس کوو، چې له مناسبې وسیلې څخه کار اخلو، چې په هغې سره موږ خپل مکلفیت اجرا کوو، موږ ته دا متناقضه ښکاري چې مجبور شو یو کار وکړو او د دغې دندې د اجرا لپاره مناسبه وسیله رانه کړل شي. د دندې له موجودیت نه دا منطقي ښکاري چې هغه څوک چې د یوې وظیفې د اجرا لپاره ګمارل کېږي باید د یوې مناسبې وسیلې ادعا ولري، چې په هغې سره خپله دنده ترسره کړي. داسې هم دی باید جایزه ادعا ولري، چې نور د هغه د وظیفې په لیکه کې د هغه له عمل سره مداخله ونه کړي. موږ دا طبیعي ګڼو چې که موږ د یوه خاص کار لپاره موظف کېږو، حتمي ده چې موږ ته د دغه کار لپاره مناسبې وسیلې راکړلې شي. که یو څوک د یوه میخانیک، ګنډونکي یا چاپوونکي په څیر استخدامېږي حتمي ده چې د هغه کار لپاره مناسب مواد او وسیلې ورکړل شي. اخلاقي دنده دغه

ادعا لازمه کوي چې د وظیفې د اجرا لپاره مناسبې وسیلې او د عمل ازادي ورکړل شي.

دغه ادعا د حق په نامه یادېږي. څنگه چې حقونه له اخلاقي وظیفو سره تړلي دي، هغه د اخلاقي دندې ځانګړتیاوې سره شریکې کوي. له دې نه دا نتیجه اخیستله کېږي، چې یو مکلفیت پر موږ باندې اخلاقي ضرورت تحمیلولي نه فزیکي ضرورت یانې یو حق چې موږ ته اخلاقي قوت راکوي، نه فزیکي قوت، چې موږ د وظیفې د اجرا لپاره یوه ضروري وسیله ولرو.

حق د اخلاقي قوت په توګه تعریف کېدلی شي، چې یو څوک چې مستحق یې وي باید ویې لري، یا هغه قوت چې ادعا وکړي، عمل وکړي، حذف وکړي یا د نورو له مداخلې نه پرته یو څیز ولري. حق د اخلاقي قوت په څېر د یوه بل چا عقل او ارادې ته په رجوع سره چې هغه باید زموږ د حق درناوی وکړي، کار کوي.

حقوق په قانون استناد کوي او د قانون له مخې په منطقي ډول پر موږ باندې نافذ کېږي. بېل اخلاقي سیستمونه د خپل اخلاقي مکلفیت د تعبیرونو له مخې د حق د ماهیت په اړه بېل بېل پوهاوی لري. که د حکومت اراده د اخلاقي مکلفیت سرچینه وي، یا اخلاقیات په عام نظر او اتفاق بنا وي لکه مثبت پالان چې وایي بیانو ټول حقوق د حکومت یا ټولنې له خوا موږ ته راګول کېږي او له هغو نه پرته نور حقونه نه وي، خو که اساسي حقوق د حکومت یا د ټولنې له ارادې څخه پخوا موجود وي، بیا نو دغسې اساسي حقوق شته چې د حکومت نه ازاد وي، او هغه حقوقي افرادو ته د اجتماعي واک له خوا ورکول کېږي. پرځای یې حکومت او ټولنه مجبوره وي چې د دغو پرمېنیو شته حقونو درناوی وکړي.

د حقونو جوړښت: حق په قانون بنا دی او د هغه جوهر ځینو څیزونو ته ادعا ده. ددې مانا داده چې موږ په هر حق کې په یو شمېر اړیکو کې توپیر کولی شو، د منلې شوې ترمینالوجي له مخې موږ په هر حق کې څلور عنصر موندلی شو.

- ۱- د حق فاعل (Subject) یو کس دی، چې هغه ځينو څیزونو ته ادعا لري.
- ۲- د حق شرط (Term) یو بل څوک دی، چې هغه مکلف دی د حق درناوی وکړي یا ادعا رفع کړي.
- ۳- د حق موضوع یو څیز وي چې یو څوک د هغه ادعا کوي.
- ۴- د حق سند یا قباله دلیل دی، چې د حق موضوع یا څیز ته د شخص ادعا پر حقه گڼي. حقوق زموږ په ورځني ژوند کې په ښو اړخونو کې ښکېل وي. څه وخت چې ته یو لوی گړندی موټر په بیه رانیسې، ته دغه موټر ته حق ترلاسه کوي، ته د هغه مکلفیت یا ځان ته کولو ته ادعا پیدا کوي. په دغې معاملې کې ته د حق فاعل کېږي، د خرڅوونکي د حق شرط دی، ځکه چې هغه مجبور دی، موټر ته ستا دعوه ومني او ترسره یې کړي، موټر ستا د حق موضوع ده، او تادیه شوې پیسې عنوان یا قباله ده، چې ستا حق پرې تکیه لري.

د یوه حق فاعل او شرط یوازې کسان کېږي، فزیکي یا شرکتی. دا د قانون له ماهیت او د حق له جوهر څخه راوځي. یوازې عقلي موجودیتونه په اخلاقي قانون مکلف کېږي او یوازې دوی د نورو د حقونو درناوی کولی شي. نو څاروي حقونه نه لري سره له دې هم موږ په اخلاقي لحاظ مکلف یو د خپل عقلي طبیعت له مخې چلند وکړو نه په غیر عقلي او بې رحمي سره. د حق موضوع مادي څیزونه کېدلی شي، لکه مځکه، کور، د تیلو څاه او داسې نور. غیر مادي څیزونه هم لکه د اختراع ایډیا. انسان به په مادي یا غیر مادي څیزونو پوره کنټرول ولري، خو هغه به په یوه کس باندې نا مقید قدرت ونه لري، خو یو شخص به هېڅکله یو څیز نه وي، ځکه چې یو شخص به د نورو لپاره د وسیلې په توگه استعمال نه شي او هر شخص ځانله موخه لري، او د خپل برخلیک واکمن دی. مریي توب چې انسانان یوازې څیزونه گڼي، د حق اصل نقض کوي. موږ به د نورو کسانو خدمتونو ته حق ولرو، تر هغو چې دغه خدمتونه د انسانانو په شان د هغو وجودي مقصدونه نه نقض کوي. هیڅ قرارداد د اعتبار وړ کېدلی نه شي، چې یو کس مجبور کړي هغسې خدمتونه

و کړي، چې د اخلاق پر ضد وي، لکه مسنر (Messner) چې وایي: "... د کار هر قرارداد... یوه ضمني ماده لري، چې مطلب یې دادی، چې د کارگر د انساني شخص او د هغه وجودي مسئولیتونو درناوی به کېږي، نو دا د قانون له طبیعي نظام څخه سرغړونه ده، چې که دغسې یو اقتصادي سیستم... د کار دغسې شرطونه تحمیل کوي، چې انسانان خپلو فامیلونو ته له وظیفو څخه منع کوي چې یا ډېر لږ معاش ورکوي یا د هغو له قوتونو څخه په بې پروايي سره ګټه وچته کړي."

د یوه حق سند یا جواز هغه بنسټ دی، چې د هغه حق څیزونه د مالک یا فاعل ادعا تایدوي. که سند یا جواز یو تصادفي واقعیت وي، چې د یوه شخص په جوهر پورې تعلق ونه لري، لکه د یوه کوربه اخیستل هغه حق د اکتسابي حق (Acquired right) په نامه یادېږي او که سند یا جواز د انسان د طبیعت او شته والي اساسي عنصر یو حاصل شوی حقونه ارثي یا طبیعي حقونه (Congenital or Natural Right) نومېږي. په دې وختونو کې د بشري حقونو اصطلاح زیات او زیات د طبیعي حقونو د ایډیا لپاره راوړله کېږي.

دنه بېلېدونکو یا نه انتقال کېدونکو حقونه (Inalienable) اصطلاح هم اوس ډېره یادېږي. د دغې اصطلاح عادي پوهاوی دا دی، چې هیڅ څوک له یوه بل کس نه دغه حقونه اخیستلی نه شي، په دې چې هغه، هغه ته د ټولنې یا انساني مقام له خوا ورکړل شوی نه دی. خو په دقیق ډول نه انتقال کېدونکي حقونه هغه انساني صفتونه دي، چې یو شخص به یې له لاسه ورنکړي. حتی په خپله رضا هم ځکه چې هغه د اخلاقي ژوند لپاره په مطلق ډول ضروري دي. د بېلګې په ډول موږ به هغه حق چې د خپلې رښتینۍ عقیدې پر بنسټ ژوند وکړو، له لاسه ورنکړو یا په دغه حق څخه تېر نه شو، چې د خپل وجدان پېروي ونه کړو. بېلېدونکي حقونه هغه انساني حقونه دي، چې موږ کولی شو ترې نه تېر شو. د مثال په ډول هر صلاحیت لرونکی یا بالغ حق لري، چې واده وکړي، خو یو څوک به د واده کولو له حق څخه تېر شي، په دې شرط چې مجبور شوی نه وي، چې ترې نه تېر شي.

طبیعي حقونه، بشري حقونه:

په تېر څپرکي کې له هغه طبیعي قانون څخه وغږېدو چې تر هر مثبت قانون څخه د مخه وجود لري. هیڅ مثبت قانون ته جواز نشته چې د طبیعي قانون له دستورونو سره ټکر وکړي. که داسې یو مثبت قانون ایستل کېږي چې د طبیعي قانون پر خلاف وي هغه به بې اعتبار او نا عادل قانون وي او اطاعت یې باید ونه شي.

د طبیعي حقونو شته والی په منطقي ډول د طبیعي قانون له شته والي څخه راوځي. که موږ مجبور یو، چې د خپل طبیعت له امله ځینې کارونه وکړو، موږ هغو وسیلو ته هم ادعا لرو، چې په هغومره موږ خپل مکلفیت ترسره کوو، یا په بله ژبه موږ طبیعي حقوق لرو.

د طبیعي حقوقو د نظر رېښه لرغوني یونان او حتی ممکن تر هغه د مخه وختونو ته رسېږي خو له تاریخ نه پوره جوتنه ده، چې د طبیعي حقوقو درناوی تل نه دی شوی. ډېرو سیاسي سیسټمونو د خپلو حقوقي افرادو د طبیعي حقونه تر پېښو لاندې کړي دي. له بلې خوا ډېرو هېوادونو په تېره د امریکې متحد دولتونو خپله خپلواکي د طبیعي حقونو پر بنیاد اعلام کړي، او د خپلواکي په اعلاميې کې یې هغه "ځینې نه بېلېدونکي حقونه" بللي دي.

تاریخ د زېښتناګرو حکومتونو یا یرغلګرو قدرتونو په وړاندې د ډېرو ولسونو مبارزې د خپلو افرادو د طبیعي حقونو د پېژندلو لپاره ثبتې کړې دي، که څه هم په دغې برخې کې له لرغوني مهال نه تر اوس ډېر پرمختګونه شوي دي، د طبیعي حقونو محافظت تر اوسه هم لا ډېر نا برابر دي. داسې حکومتونه هم شته چې په ارادي او منظم ډول د خپلو افرادو طبیعي حقونه محدود او نقض کوي. دا په دغسې حال کې چې د ملګرو ملتونو موسسې عمومي غونډې د ۱۹۴۸ کال د ډسمبر په لسمه د طبیعي قانونو عالمي اعلامیه صادره کړه، چې زیاتره د طبیعي قانون د منشور په نامه یادېږي. دغې عمومي غونډې یا اسامبلې د طبیعي قوانینو عالمي اعلامیه "د

ټولو ولسونو او ملتونو د اجراتو د يوه گډ معيار " په نامه ياده كړه. د دغه منشور مطلب د اساسي طبيعي حقونو د درناوي ټينگښت دی ځكه چې "د طبيعي حقونو نه رعايت او سپكاوى" دغسې جرمي عملونه دي، چې د انساني مذهب ژوند د همغږي بيخ ويجاړوي. دغه منشور دېرش مادې لري، او ډېر شمېر حقوق يادوي چې زياتره يې د انسان د طبيعت او شته والي پر پرنسيپ ولاړ دي. د بېلگې په ډول اتلسمه او نولسمه ماده يې اعلاموي چې:

"هرڅوك د فكر، وجدان او دين د ازادي حق لري، په دغه حق كې ازادي ده، چې دى خپل دين يا عقيدة واړوي، او ازادي يوازې يا له نورو سره په گډه په خصوصي يا عام ډول، چې خپل دين يا عقيدة په ښوولو، تمرين، عبادت او مراسمو كې وښيي".

"هرڅوك د نظر او بيان د ازادي حق لري، په دغه حق كې ازادي ده، چې له مداخلې نه پرته نظرونه غوره كړي، او د هرې رسنۍ له لارې بې پولو له مراعت نه اطلاعات او نظرونه مخابره كړي".

څنگه چې دغه منشور قانوني قدرت نه لري، شپاړس اروپايي هېوادونو فيصله وكړه، چې د طبيعي انساني حقونو دفاع په ټينگه وكړي، د نافذېدلو وړ بين المللي قانون له لارې اروپايي كانونشن د انساني حقونو په اړه دغه كار د ۱۹۵۳ كال سپټمبر په درېيمه دغه كار وكړ، دغه كانونشن هم افرادو او هم حكومتونو ته دغه حق وركوي، چې بين المللي موسسې ته خپل عرض او بين المللي محكمې ته شكايې ته وركړي.

زور حق نه دی:

حق د يوه بل شخص عقل او ارادې ته رجوع كوي، چې درناوى يې وكړي. په بله ژبه حق په فزيكي قوت باندې، نه بلكه په اخلاقي قوت باندې ډډه لري. له دې نه داسې ښكاري چې د يوه چا د وجودي موخو د ترسره كولو لپاره د وسيلو ادعا د اعتبار وړ پاتې كېږي، حتى كه يو ډېر پياوړى كس هم هغه

تر لاسه کوي. حقونه له فزیکي قوت څخه نه راوځي او ډېر پیاوړي ته اجازه نه وي، چې په ضعیف باندې غلبه وکړي.

حق دغه اصلي خاصه په دغه ډول بیان شوې. چې "زور حق نه دی." حق له زور سره انډول کېدلی نه شي. خو موږ ته اجازه ده، چې له زور نه په خپل دفاع کې کار واخلو.

څنگه چې گوښه شوي افراد په معمولي ډول دغومره ناتوان وي، چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، دوی په طبیعي ډول ټولنې جوړې کړي. د ټولنې له لومړنیو موخو څخه یوه یې داده، چې د حقوقي نظام له لارې د افرادو د حقونو مناسبه دفاع وکړي، چې دغه کار د یوې مناسبې موسسې او حتی د ضرورت په وخت کې د زور د استعمال له لارې عملي کېدلی شي. څنگه چې له حقوقي نظر نه تنظیم شوې ټولنې د افرادو د حقونو دفاع په غاړه اخیستې د یوه فرد لپاره به غلطه وي، چې د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره زور ته رجوع وکړي مګر په عاجل حال کې چې اړوند مقام مداخله کولی نه شي، لکه له خپل دفاع نه د عاجل تجاوز په وړاندې. هغه وخت چې یوه ټولنه د انفرادي حقونو د ډاډ وړ ساتنه کولی نه شي، ځکه چې صلاحیت لرونکي مقامونه یا بې پروا، یا فاسد یا نالایق دي. افرادو ته حتمي کېږي، چې د خپلو مشروعو حقونو د دفاع لپاره زور ته لاس واچوي. دوی به یا د ځان په دفاع کې څارونکې ډلې یا نور څارونکي ارګانونه جوړ کړي.

دغه حال په سیاسي نظام کې د جدي نیمګړتیاوو نښه ده، چې ممکن د ګډوډي او د ټولنې د شړېدلو لامل شي.

په مادي څیزونو باندې حقوق به په فزیکي زور یا د محاکمو له لارې نافذ شي. د مثال په ډول یو څوک به که پولیس غل ونیسي، خپل غلا شوي مالونه بېرته ترلاسه کړي. دغه ډول حقونه حقوقي حقونه نومېږي. داسې حقونه هم شته چې په فزیکي زور سره به نافذ نه شي، لکه د ماشومانو په اړه د مور او پلار د مینې حقونه. دغه ډول حقونه غیر حقوقي حقونه

(Non-Juridical Right) نومېږي، د دغو حقوقي حقونو شته توب هم ښيي، چې د حق زور، فزيکي زور سره نه پېژندل کېږي.

د حقونو محدوديت:

ژوند په ټولنه کې د حقوقو په دوه اړخيزې درناوي بنا دی. ددې مانا داده چې حقوق د هغو د ماهيت له امله محدود دي ځکه چې هغه د نورو له حقونو څخه په تضاد کې واقع کېږي. د بيان ازادي يو څوک نه مستحق کوي، چې له خلکو نه په ډکې سينما کې په دروغو سره د "اور" چيغې ووهي، ځکه چې نور حق لري، چې بايد ونه غولول شي، او د زنگ په غلط خبر سره له خطر سره مخ نه شي، او له ډرامې نه له خوند اخيستلو نه محروم نه شي. له دې نه داسې ښکاري، چې د بيان ازادي ځينې محدوديتونه لري، هر حق په هغو وظيفو سره محدود دي، چې له هغه سره په تضاد کې وي.

داسې هم يو حق د هغه د مقصد په هغې موخې سره چې غواړي ورته ورسېږي محدود کېږي. هغه کوم چاته د هغه له موخې نه اخوا اخلاقي قوت نه ورکوي، ځکه چې حق د يوې خاصې موخې ته د رسېدلو لپاره يوه وسيله ده. هر څوک د دين د ازادي حق لري، او داسې هم دی د هغې عقيدې حق لري، چې فکر کوي دده دين رښتينی دی خو دغه ازادي يوه چاته دغه قدرت نه ورکوي، چې نور مجبور کړي د هغه دين ومنې.

د ديني ازادي د حق مطلب دادیچې يوه چاته اجازه ورکوي، چې په ديني چارو کې د خپل وجدان پلوي وکړي، خو د هغه د تمرين کولو لپاره اخلاقي قدرت دغه اجازه نه ورکوي، چې نور مجبور کړي، دده دين ومنې.

ديارلسم خپرکی

اخلاقي قضاوت- وجدان

د اخلاقياتو د معيار بنسټ مو چې وکوت، اوس منطقي ښکاري، چې يو څوک په دغه معيار په هغو مشخصو مسايلو باندې پلې کړي، چې ورسره هره ورځ مخ کېږي. د دغه نارم يا معيار د تطبيق نتيجه اخلاقي قضاوت کېږي، چې د يوه عمل سم والی يا ناسالم والی ټاکي. پر دې برسېره هغه دا هم ټاکي، چې که يو عمل مجاز وي، بايد وشي، يا ترې نه ډډه وشي.

هغه عقلي قوه چې دغسې قضاوت کوي، وجدان نومېږي. خو د وجدان د مانا په اړه د ډېرو کسانو په ذهن کې ابهام شته. څنگه چې ډېر خلک په ماشومتيا کې د خپلو پلرو او ميندو له خوا د ځينو عملونو د اخلاقياتو په اړه تلقين کېږي د ښوونځي سيستم، د دوی کليسا، عامه ذهنيّت يا د دغو ټولو ترکيب د اخلاقي قضاوت حکم زر او په اسانه نږدې بې له سوچ کولو نه صادرېږي. دغه واقعيت ځينې فيلسوفان او په يقين سره ډېر وگړي هڅوي، چې فکر وکړي وجدان په موږ کې يو مرموز واحد دی، د عقلي قوې

هغه خاص قابلیت چې په اتومات ډول عمل کوي یا دا چې په موږ کې د خدای تعالیٰ اواز" دی چې غواړي موږ په سمه لار روان کړي.

خو یو دقیق تحلیل چې وجدان د سم یا ناسم عمل په اړه زموږ عقلي قضاوت دی. موږ دغسې افادي کار وو لکه "وجدان مې راته وایي"، "وجدان مې منع کوي" او داسې نور او عامه ذهن په نامحسوس ډول "د وجدان دغه اواز" په موږ کې د نږدې یوه خپلواک موجود ځانگړتیاوې په ګوته کوي. خو (وجدان اواز) په کتنې سره موږ مومو، چې دلته هیڅ مرموز څیز نشته. هغه په مشخصو مسایلو باندې یوازې د ځینو هغو اخلاقي پرنسیپونو پلې کول دي، چې موږ په ماشومتوب کې زده کړي او منلي یا وروسته د عمر په بالغه دوره کې.

دغه اخلاقي پرنسیپونه زموږ په ذهن کې تیار موجود دی او د تعليلي استدلال په پروسې سره په هغو مسایلو باندې پلي کېږي، چې موږ ورسره مخ کېږو. د بېلګې په ډول موږ دغه پرنسیپونه زده کړي او منلي چې غلا کول غلط دي، او کله چې په یوې مغازې کې له دغسې حال سره مخ کېږو چې یو شی په اسانۍ پتولی شو، موږ په اساني حکم کوو، چې "زموږ وجدان وایي" په جیب کې د یوه څیز په پټه اچول غلا ده او په نتیجه کې دا یو غلط کار دی، چې موږ یې باید ونه کړو.

هغه اخلاقي پرنسیپونه چې موږ پرې عمل کوو، د استقرایي (Inductive) استدلال نتیجه وي، او په دې ډول څه وخت چې نوي شواهد وړاندې شي، هغه ممکن تغیر وکړي او پخوانی دلیل یا صلاحیت لرونکی مقام رد شي. کله کله به موږ دغې نتیجې ته هم ورسېږو، چې دغه پرنسیپونه په عمومي ډول د تطبیق وړ نه دي. په دغسې حال کې به قضاوت د دغې مسئلې په اړه وي، چې دغه ترلاس لاندې موضوع استثنی ده، خو په عمومي ډول موږ هغه پرنسیپونه عملي کوو، چې په عالمي سویه داعتماد وړ وي. نو دهغوی تطبیق په تعليلي طریقې (Deductive Method) سره کېږي، په دې ډول چې موږ د صوري منطق (Formal Logic) د قیاس (Syllogism) له

مقرراتو څخه کار اخلو. په هر صوري قیاس کې یوه عمومي یا کبرا (Major) حکم وي، چې له صغرا (Minor) سره پرتله کېږي، چې بیا له دواړو څخه نتیجه را ایستله کېږي. د بېلگې په ډول غلا غلطه ده، ((کبرا)) او د دغه څیز جیب ته په پټه اچول ((صغرا)) غلا ده. په نتیجه کې د دغه څیز پټول غلا ده. د دغه پرنسپ تطبیق تل څرگند نه وي هغه په ډېره بېره او سطحي ډول واقع کېدلی شي، بې له دې چې په خپله د پرنسپ یادونه وشي، خو سره له دې هم هغه اخلاقي پرنسپ چې مو د مخه مثبت کړی یا منلی د وجدان د قضاوت لپاره اساس وي. څرگنده ده، چې زموږ د وجدان د هر تعليلي استدلال د پرنسپونو سم والی سم اخلاقي قضاوت ته د رسېدلو لپاره مهم عامل دی، ځکه که پرنسپونه ناسم وي. نتیجې به یې هم ناسمې وي، موږ چې وده کوو او په ارادي ډول په هغو اخلاقي پرنسپونو سوچ کوو، چې په وړوکتوب کې مو زده کړي، موږ مجبوريو وگورو چې دغه پرنسپونه سم دي، یا ناسم موږ شاید ومومو، چې موږ له خپل اجتماعي چاپېریال، ښوونځي، یا کورنۍ څخه تعصبونه ورو ورو خپل کړي، نو ښکاري چې موږ مجبوريو په خپلو تعصبونو غلبه وکړو او خپل فکر طرز سم کړو، ددې لپاره چې زموږ پرنسپونه له رښتین توپ سره مطابقت وکړي. د وده کولو مانا زموږ د ټولو اخلاقي پرنسپونو امتحانول دي، هغه یې چې غلط دي، تعدیلول، او هغه یې چې رښتیني دي منل دي، نه د نورو د واک پر بنیاد بلکه د خپل عقلاني ادراک پر بنسټ. زموږ د اخلاقي پرنسپونو د ازمېدلو پروسه په نهایت کې بل څه نه بلکه د انساني مسایلو په مشخصو مسئلو باندې د اخلاقیاتو د معیار پلې کول دي. په دغې لارې سره یو څوک په عقلي ډول د اخلاقي مقررو ټولگه جوړوي، چې تیار موجود دي، او څه وخت چې ضرور شي د انساني ژوند په خاصو حالاتو باندې په اسانۍ تطبیقول دي. د اخلاقي مقررو دغه ټولگه به هغه ضرورت له منځ څخه یوسي، چې د اخلاقیاتو معیار ته په پرله پسې ډول مراجعه وشي، چې په دغه حال کې به د هرې ورځې په حالاتو کې ښه اخلاقي پرېکړه ستونزناکه وي. دغه کړنلاره ((د یوه چا وجدان جوړېدل)) نومېږي که

په موضوع کې ټول استدلال سم وشي یو څوک به ښه جوړ شوی وجدان ولري. دا د اخلاقي پوهنې وظیفه ده، چې یو څوک وجدان د عقل پربنسټ جوړ کړي تر څو چې سمې اخلاقي پرېکړې د خپل فکر له مخې کولی شي.

د وجداني قضاوت سم توب:

څه وخت چې موږ د وجدان دندې ازمیو مهمه ده، چې د وجدان له ځینو مفهومونو سره اشنا اوسو، چې د هغه له عملیاتو سره سر او کار لري.

سم وجدان: زموږ د عقلي قوې هغه اخلاقي قضاوت سم دی، چې څه وخت ټول هغه استدلال چې د اخلاقیاتو له افایي نارم یا معیار سره ښکېل وي، چې بې له تېروتنې نه ترسره شي.

ناسم وجدان: د وجدان هغه قضاوت ناسم وي، چې په ناسم پرنسپېب بنا وي، یا سم پرنسپونه په غلط ډول وکارول شي. په نتیجه کې یو عمل به په غلطه اعلام شي، چې هغه ښه یا بد عمل دی.

ناسم وجدان به په لاندې کېدونکي ډول (Invincibly) ناسم وي، چې موږ دغه تېروتنه په هغو وسیلو سره چې زموږ په لاس کې وي، یا یې موږ په مناسب ډول ترلاسه کوو، اصلاح نه شي.

وجدان به په لاندې کېدونکي ډول (Vincibly) غلط وي، چې څه وخت تېروتنه اصلاح کېدل، او ناسم قضاوت سم کېدلی شي.

یقیني وجدان دا مانا لري، چې هغه څوک چې اخلاقي قضاوت کوي، معقول دلیل نه لري، چې په خپل قضاوت شک وکړي.

مشکوک وجدان: له بلې خوا دا مانا لري، چې هغه څوک چې اخلاقي قضاوت کوي معقول دلیل لري، چې ممکن د هغه د قضاوت سرچیه به رښتیا وي.

له دغو قضاوتونو نه مالومېږي چې سم یا ناسم وجدان به یا یقیني یا مشکوک وي. یقیني توب او سم توب یو څیز نه دی. داسې به پېښه شي، چې د بېلگې په ډول موږ به د سپورتونو په لوبو کې د یوې پېښې په واقعیت پوره باور لرو خو وروسته به چې دغه پېښه په تلویزیون کې په ورو حرکت ښووله

کېږي وېه وینو چې هغه تېروتنه وه. پنځه شاهدان به یوه پېښه په پنځو بېلو ډولونو بیان کړي.

همه ده، چې یاده شي چې شک به د یوه واقعیت په ابهام یا د هماغې موضوع د قانون په ابهام بنا وي. د زمانې ازمېل شوې بېلگه د ښکاري ده، چې متیقین نه دي، چې هغه حرکت کوونکی څیز چې دی یې ویني غرخه ده. یا سړی دغه بې باوري توب د واقعیت شک نومېږي. که ښکاري یقیني نه وي چې قانون په یوه خاص موسم کې د غرخې ښکار منع کوي، موږ د قانون شک یا د مکلفیت شک لرو. په لومړي حال کې د مکلفیت په اړه یا دا چې موجود قانون یو څوک منع کوي، چې په سړي باندې ډزې وکړي، په داسې حال کې چې په دوهم حال کې شک د مکلفیت په اړه دی، چې په غرخه ډز وشي.

د وجدان مقرري:

د وجدان مقرري زموږ په اخلاقي قضاوت باندې تحميلات نه دي، هغه د انسان له طبیعت او د انساني عمل له با شعور او ارادي جوړښت څخه ایستل کېږي.

۱- لومړۍ مقرره موږ مکلف کوي، چې تل د یقیني وجدان اطاعت وکړو.

الف- یو سم او یقیني وجدان د انساني سلوک نا مشروط معیار دی، یو څوک مجبور دی، چې څه وخت چې هغه یو عمل منع کوي یا مجاز کوي اطاعت وکړي.

ب- یو نه لاندې کېدونکی ناسم او یقیني وجدان د انساني عمل یو مشروط معیار وي، هغه یوازې په دغه شرط د اعتبار وړ وي، چې یو چا خپل ټول کوښښ کړی، چې رښتین توب ومومي او ناسمه نتیجه ترې نه وباسي، بې له دې چې دی پکې تېروتنلی وي. ضرور نه ده هغه یقیني توب چې غوښتل کېږي تر هغه یقین څخه ډېر وي، چې په مناسبت تحقیق او تفکر سره تر

لاس ته کېږي هیڅ څوک اړ کېدلی نه شي تر هغه نه چې انساني حالت یې ترسره کولی شي، ډېر څه وکړي.

۲- دوهمه مقررې موږ منع کوي، چې په مشکوک وجدان عمل وکړو. د دغې مقررې لپاره دلیل دا دی چې که موږ پر مخ ځو او عمل کوو، د شک په حال کې ممکن موږ په افاقی ډول یو بد کار وکړو. په نتیجه کې هغه څوک چې آماده دي په مشکوک وجدان عمل وکړي حاضر دی ناوړې عمل وکړي، یانې هغه څه چې د اخلاقو قانون منع کړی وي.

د وجدان د شک حل کول:

له پورته دوهمې فقرې څخه دا راوځي چې یو څوک پخوا له دې چې په عمل لاس پورې کړي، باید شک له منځ نه یوسي. دغه څه به په نېغه توګه یانې په نورې څېړنې او سوچ سره وشي. که شک بیا هم رفع نه شو یو څوک ممکن له نا نیغې لارې نه کار واخلي، او هغې طریقې ته مخ واړوي، چې د بیا تفکر په نامه یادېږي. دا د احتیاط عمومي مقررې دي. دغو مقررې ته د سوچ کولو پرنسیپونه ویل کېږي، ځکه چې موږ په داسې حال کې چې د شک په حال باندې بیا فکر کوو، له هغو څخه کار اخلو.

۱- لومړنۍ د بیا سوچ کولو پرنسیپ له اخلاقي نظر نه د ډېرې محفوظې لارې په اړه دي. ډېره محفوظه لار هغه بله لار ده، چې په ډېر یقین سره له بدې څخه ډډه کېږي، او اخلاقي ښه توب ساتي. څه وخت چې موږ شک کوو، چې د موټر ګرندیتوب پنځوس یا شپېته میله دی، ډېره محفوظه لار دا ده چې موټر په پنځوس مېله وچلول شي، په دې چې موږ په دغه ډول د قانون له سرغړونې څخه او د ترافیکي جرم تکت راکولو نه ډډه کوو.

الف: موږ تل مجاز یو، چې ډېره محفوظه لاره غوره کړو، او په دغه ډول عملي شک حل کړو. خو دغه لار به کله موږ ته بې گټې او په ډېر تاوان تمام شي. د بېلګې په ډول که ته مشکوک یې چې مالیه دې تحویل کړي او نه شي

کولی په نېغه توگه د تاديې له اخري نېټې نه رومبې تحقيق وکړي او مالومات ترلاسه کړي، ددې لپاره چې په محفوظ حال کې اوسي ته کولی شي د خپلې ماليې چک مقاماتو ته واستوي. خو ضروري نه ده، چې دغسې وکړي. سره له دې هم داسې قضیې شته چې دا به درته ډېره محفوظه وي، چې خپل عملي شک په دغه ډول رفع کړي.

ب: څه وخت چې موږ مسئول يو، يو مقصد ترلاسه کړو، او يوازې يوه محفوظه لار لرو، چې ورته ورسېږو موږ مجبور يو محفوظه لار غوره کړو. يو طبي ډاکتر مجبور دی له محفوظې لار څخه کار واخلي، او ډېره محفوظه دوا تجویر کړي، چې د ناروغ ژوند له خطر نه بچ شي. که يو ښکاري په شک کې وي، چې هغه خوځېدونکي څيز غرخه ده، يا سړی بايد ډز ونکړي. په جنايي موضوع کې موږ يوه تورن ته دده لپاره چې يوه معصوم شخص ته د ممکنې جزا له ورکولو نه ډډه وشي "د شک گټه ورکوو".

۲- د بيا سوچ کولو دوهم پرنسیپ وايي چې مشکوک قانون نه مکلف کوي.

که موږ شک کوو:

الف: چې قانون وجود ولري، يا

ب: دا چې قانون زموږ په قضیه باندې د تطبيق وړ دي موږ مجبور نه يو چې مشکوک مکلفيت ترسره کړو، ځکه چې مکلفيت موجوديت لرلی نه شي، خو په هغه حال کې چې څرگنده وي، چې موږ يې په کولو مکلف يو.

هغه دليل چې د بيا سوچ کولو پرنسیپ پرې بنا دی، دغه واقعيت دی، چې يو قانون بايد اعلام شوی وي، ددې لپاره چې د فرد پوهې او ارادې ته ورسېږي. خبرتيا د قانون جوهر گڼل کېږي ځکه چې اخلاقي قانون د يوه ازاد انسان په ارادې او شعورناکې همکاري سره د هغه مقصد درک کولی شي. له بلې خوا فزيکي قوانين خپل مقصد د فزيکي ضرورت له مخې حاصلوي او دې ته اړه نه لري، چې په هغې موضوع پوه شي، چې په دغو

قوانینو سره متاثر کېږي. د جاذبي قانون د پوهې او ارادې له همکاري نه پرته عمل کوي.

د شک درجه:

د یوه قانون د موجودیت په اړه شک بس په یو څو یا ډېرو دلیلونو سره پیاوړی کېدلی شي.

نو موږ د شک له بېلو درجو څخه غږېدلی شو او پوښتلی شو، چې د یوه مکلفیت د موجودیت پر ضد چې د انفاذ وړ یې نه کړي، کوم ډول دلیلونو ته اړتیا ده.

د اخلاقي پلویانو ډېری د شک د ماهیت تحلیل ته ورگرځي، او د دغې نتیجې ته رسېږي، چې د یوه قانون د موجودیت پر مخالفت قوي دلیل وجود لري کافي ده، چې هغه مشکوک او د نه اجرا وړ کړي حتی که د قانون د موجودیت لپاره نور ممکن دلایل هم وي. د شک ماهیت په دغه واقعیت کې پروت دی، چې د یوې قضیې د رښتین توب پر ضد قوي دلیل شته، چې یو محتاط او هوښیار کس هڅولی شي، چې د دغې قضیې د رښتین توب په اړه قوي دلیل شته، چې موافقه ورسره ونکړي. د دغه اخلاقي دریځ لپاره تخنیکي اصطلاح د احتمال (Probabilism) نظر دی. دغه اصطلاح د دغې تیوري له اساسي کشالې څخه راوتلی چې ددې لپاره چې له یوې وظیفې څخه ازاد شي کافي ده، چې احتمال موجود وي چې قانون وجود نه لري یا دا چې هغه زما په دغې قضیې کې د تطبیق وړ نه دی.

څوارلسم څپرکی

د اخلاقياتو عندي معيار

د فرد لپاره وجداني قضاوت د اخلاقي قضاوت کولو لپاره لارښود دی. نوځکه وجدان د اخلاقياتو عندي معيار يا نارم گڼل کېدلی شي. د يوه چا لپاره به ښه يابد د هغه د عقلي قوې له مخې وي. حتی په هغو حالاتو کې هم چې يو څوک د خپل "ډېر ښه قضاوت پر خلاف" د بل چا مشوره مني وجدان يې دغې عملي نتيجه ته رسېږي چې په اخلاقي لحاظ غوره ده، چې دغه مشوره ومنې.

وجدان ځکه يو عندي معيار نومول شوی، چې د يوه چا قضاوت د دغو عواملو تر نفوذ لاندې دي:

د هغه عقلي قابليت، د هغه عقلي بصيرت، د هغه اجتماعي شاليد، د هغه په تعصبونو چې پرې غالب کېدلی نه شي، او نور عوامل چې د هغه قضاوت په دغه ډول متاثر کوي، چې له افابي توب نه يې منحرف کوي. وجداني قضاوت په دې هم د اخلاقياتو عندي معيار يادېدلی شي، چې په ځينو حالاتو

کې له افایي توب سره ټکر کوي، ځکه چې هغه د اخلاقي پرېکړو لپاره یو شخصي عملي معیار دی.

داسې ښکاري، چې دغه دریځ به د شخصي اخلاقیاتو د په حقه ښوولو لپاره ور پرانیزي ځکه چې هیڅ څوک په خپلو ټولو قضاوتونو کې افایي نه وي. تعصبونه او زموږ اجتماعي او کلتوري چاپېریال زموږ په پرېکړو باندې یو څه مهم رول لوبوي.

زیګموند فروید هغه قضاوتونه او تعصبونه چې په یوه شخص باندې تحمیل کوي له ځان نه لوړ (Super-ego) نومولی دی، چې هغه د پلار او مور او ټولنیز چاپېریال تر نفوذ لاندې وده کوي. دا د کلمې په دقیق مفهوم سره وجدان نه دی، ځکه چې هغه کوم ازاد شخصي قضاوت نه، بلکه د نورو د نظریو انسیاقی تکرار دی. بیا هم یو څوک په شخص باندې د هغې اجتماعي طبقې له نفوذ نه سترگې پټولی نه شي، چې دی ورپورې اړه لري. مارکس د بورژوا له اخلاقیاتو څخه وگړېده. نن ورځ موږ د منځنۍ طبقې اخلاقیات پر ولتاریایي یا کمونستي اخلاق اصطلاح کاروو. دغه افادې د یوه چا د خپلې ټولنیزې ډلې د اخلاقي مقررو نفوذ ښيي. د یوه لوی شرکت د مشرې ډلې غوندې تعصبونه او نظرونه د کارگرې اتحادیې د غوندې له تعصبونو نه توپیر لري. پر هغه برسېره تاریخي وضع هم د یوه شخص په اخلاقي لید باندې ډېر اثر کوي. دوکتوریایي دورې اخلاقي معیارونه د امریکې له جنگ نه وروسته ټولنې نه هم فرق کوي. موږ ټول د خپل عصر ماشومان یو او زموږ د عصر تحریمونه او اجازه توبونه پر موږ نفوذ لري.

ایا دغه کتنه اخلاقي نسبي توب ته نه منتهی کېږي؟ دا اخلاقي نسبیت نه په حقه کوي. هغه یوازې دا مني چې اخلاقي قانون د یوه فرد له خوا په مشخص ډول کارول کېږي، چې هغه قضاوت به له افایي توب نه عدل وکړي، په داسې حال کې چې دغه فرد مکلف دی، چې د خپلې عقلي قوې د رښتیني قضاوت په متابعت عمل وکړي، فرق نه کوي، چې په هر عصر یا چاپېریال کې ژوند کوي. په دغه ډول مشخص او عملي اخلاقیات شخصي او

په ځینو حالاتو کې حتمي وي، چې عندي او نسبي کېږي. له بلې خوا له مخکینۍ کتنې نه په منطقي ډول واضحه کېږي، چې موږ مکلف یو، د اخلاقیاتو په موضوع گانو کې د افایي رشتین توب له مخې ژوند وکړو او مجبور یو خپل وجدان په دغه ډول "جوړ کړو" چې د هغه قضاوت له واقعیت سره تطابق وکړي. اخلاقي قانون په بورژوا یا پر ولتاریایي اخلاقیاتو باندې سترگې نه پټوي خو موږ په ټینګه وایو چې باید له خپلو تعصبونو څخه ځان وژغورو او د عملونو په سم توب یا ناسم توب افایي قضاوت وکړو. خو د انسان عقلي قوه د رشتین توب د لټولو لپاره یوه محدوده وسیله ده، او یو څوک له خپلو ټولو کوښښونو سره سره بیا هم تېروتنې کولی شي.

مهمه ده، چې په عقلاني لحاظ ازاد اوسو، ددې لپاره چې موږ د اخلاقیاتو په عندي ارزونې پورې تړلي نه اوسو، بلکه د نورو نظریو ته هم پام وکړو، او اماده اوسو چې کله رشتین توب تقاضا کوي، حتی له خپلې عقیدې څخه هم تېر شو. که یو څوک گمان کوي، چې دی ممکن د تېروتنې قرباني وي دی مجبور دی د مسئلې په اړه ژور سوچ وکړي او زیار وکاږي، چې افایي قضاوت ته ورسېږي. دا اسانه نه ده، چې له ژورو نظریو سره مخه ښه وشي خو اخلاقي قضاوت موږ مکلف کوي، چې د سم اخلاقي قضاوت درناوی وکړو، اوڅومره چې ممکنه وي هغه ته نږدې کېدلی وشو.

پنځلسم څپرکی

د وجدان ازادي

د فردي اخلاقياتو خورا مهم قانون حکم کوي، چې ((دخپل باوري وجدان اطاعت تل وکړه)) څنگه چې هره وظيفه له متوافق حق سره ملگرې ده، له دې نه دا راوځي چې د فرد خورا ډېر اساسي حق د وجدان ازادي، يانې زموږ هغه حق دی، چې د خپل رښتين او باوري وجدان له مخې ژوند او عمل وکړو. هغسې مو چې د مخه ويلي دي، مدني ټولنې جوړې شوې، چې د فردونو له حق څخه دفاع وکړي او عامه ښېگنې پر مخ بوځي. بيا نو موږ په نتيجه کې ويل شو، چې د فردي ټولنو له ډېرو پياوړو وظيفو څخه يوه يې د وجدان ازادي ده.

خو ښکاره ده، چې د فردونو وجدانونه ممکن سره ټکر وکړي. په نتيجه کې مدني مقامات له دغې وظيفې سره مخ دي، چې د خپلو حقوقي فردونو د وجدانونو ټکرونه رفع کړي. ايا داسې اخلاقي پرنسيبونه به وي چې د دغو نه چندان کمو ټکرونو په رفع کولو کې زموږ لارښود وي؟ د دغو ټکرونو د له منځ نه وړلو عمومي پرنسيپ د وظيفو او حقونو

له طبيعت او درجو له لړۍ نه استنتاج کېږي. هغه به په دغې فقرې کې افاده شي، چې ډېر پياوړی او ډېر باوري حقوق په ضعیف او لږ يقيني حقوق غلبه کوي. خو د دغې مقررې تطبيق ممکن له ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه چې دا به اسانه نه وي چې فيصله وشي، چې د حقوقو کوم یو یې ډېر پياوړی دی، چې له هغه بل نه لومړیتوب ولري. یوه طریقه چې په هغې سره به د یوه حق لومړیتوب وټاکل شي دا ده چې د یوه شخص د هغو د کړو مضر اثرونه تر تحقیق لاندې ونیول شي. چې یو څوک یې د خپل وجدان په حکم تر سره کوي، تر هغو چې اثرونه په خپله عامل پورې مربوط وي، هغه په نسبي ډول بې خطرې وي او عملونه په نورو باندې نه تطبيق کېږي، د عامل د وجدان د ازادي ساتنه باید وشي. که یو څوک معتقد وي، چې دغوښې خوړل غلط دي او فیصله کوي چې دی باید سابه وخورې، دی حق لريو چې د خپل وجدان په لار لاړ شي خو تر هغو چې دی خپل معتقدات په نورو په زور نه مني. که یو څوک په دې نظر وي چېپه برابره اندازه هم واین څښل ناسم دي دی حق لري، چې له څښلو څخه یې ډډه وکړي خو دی حق نه لري، چې نور د خپلې عقیدې په منلو مجبور کړي.

که هغه عملونه چې د یوه چا د وجدان په حکم کېږي او هغه ته تاوان اړ وي لکه د مذهبي عقیدې له مخې له طبي علاج نه انکار په دغه حال کې څه پېښېږي؟ تر هغو چې یوڅوک د بېلگې په ډول په ذهني لحاظ سالم او د صلاحیت خاوند وي، او خپل معتقدات په نورو نه تحمیل کوي، دی حق لري د خپل وجدان حکم ومنې. که یو څوک په نه رغېدونکې ناروغي اخته وي، او نه غواړي د ژوندي پاتې کېدلو له وسیلو نه کار واخلي، دی مجاز دی چې د خپل وجدان له مخې عمل وکړي. دغه حق چې دی یې په عمل کې پیاده کړي، د مثبت قانون له خوا ده ته نه دی ورکړل شوی خو هغه د طبیعي قانون له خوا دده حق دی. له بلې خوا دا د مدني صلاحیت خاوندانو کار دی چې د ماشومانو طبي علاج که د

هغو د مور او پلار د معتقداتو پر ضد هم وي نافذ کړي. ځکه چې د ژوند حق اساسي دی او حتمي ده چې ټولنه د نه صلاحیت لرونکو د حقوقو دفاع وکړي.

ایا د مدني صلاحیت خاوندان باید د ځان وژنې مخنیوی وکړي؟
ډېر هېوادونه د دغې موضوع په اړه قوانین لري، چې هغه په دغې فرضیې بنا دي چې هغوی چې غواړي ځان ووژني د پوره صلاحیت خاوندان نه دي او د دغه عمل د مضرو اغېزو پر ضد باید د هغو دفاع وشي.

څه وخت چې خلک وجدان ته په رجوع سره دغسې عملونه کوي، چې عامه گټو او نورو حقوقو ته تاوان اړوي موضوع نوره هم گرانه کېږي، لکه د جنسي هڅونو خپرونې یا هغه خپرونې چې تشدد او د وړانکارۍ عملونه هڅوي. خو د حقوقي افرادو او د هغو ماشومانو حقوق تر هغه نه ډېر پیاوړی دی، چې د دوی د خپلې ارادې پر خلاف د تشدد او تخریبي خپرونو له خطر نه خوندي وي. که تخریبي خپرونې یوازې د فکري بحث لپاره نه بلکه د عامه نظم د گډوډي لپاره عمل ته دعوت وي مدني مقامونه مکلف دي، چې د سولې او منظم ژوند په اړه د خلکو حقوق حمایته وکړي.

دیوه چا وجدان ممکن دهغه د خپل هېواد له قانون سره په ټکر وي. په دغه حال کې انسان مکلف دی د خپل هېواد د قانون اطاعت وکړي. ایا یو څوک په دغې قضیې کې مکلف دی ددې لپاره چې د عامه نظم له گډوډولو له خطر نه ډډه وکړي، د خپل هېواد د قانون اطاعت وکړي؟ که دغه عمل چې مثبت یا وضعي قانون د هغه حکم کړی وي، له طبیعي قانون سره په ټکر کې وي یو څوک باید نظر دې ته چې د مثبت قانون اطاعت وکړي مکلف دی د طبیعي قانون اطاعت وکړي. د بېلگې په ډول که مثبت قانون دولتي دین مجاز گڼي، یا د دین تمرین گرد سره منع اعلاموي، یو فرد په مکلف وي چې په دغې موضوع کې خپل وجدان

ومني او د دولتي قانون پر خلاف عمل وکړي. له بده مرغه دغه قضیه محض د تیوري او مجرد تفکر او د پخوانیو مذهبي او سیاسي نه زغم ډېره لېرې خاطره نه ده. زموږ خپل عصر د دین د ازادي او د سیاسي مشروع فعالیت د ډېرو محدودیتونو شاهد دی. که یو حکومت په جنگ کې یا دننه په هېواد کې د اساسي حقوقو په خپل کولو اخته وي او یو څوک هغه غیر اخلاقي ګڼي.

دیمکلف دی په دغسې فعالیتونو کې همکاري ونه کړي، حتی که دغه عمل د بندي توب یا کوم بل ډول مجازاتو مانا هم ولري. موږ ددې لپاره چې اخلاقي ژوند وکړو، باید تیار اوسو، چې قرباني ورکړو، ځکه چې د اخلاقي ارزښتونو په لټه کې د سختي له تېرولو نه ډډه کول یوه غیر اخلاقي پرېکړه ده، چې اخلاقیاتو ته زموږ ژمن توب نقص کوي.

پایلیک

که تاسې تر دغه مخ پورې د اخلاقپوهنې د پرنسیپونو په اړه د دغه اثر لوستلو ته استقامت کړې وي، ممکن موافقه وکړي، چې اخلاقپوهنه یوازې یوه مجردة اکادمیکه مطالعه نه بلکه د هر فردې ټولنې د ورځني ژوند خورا مهم عنصر دی.

د اخلاقیاتو له مالوم اهمیت سره سره د پوهنتونو او داسې هم د لوړو پوهنو د باندې کړیو فکري وضع کله کله د اخلاقي ارزښتونو د زده کړې پر ضد وي. موږ ته ویل کېږي، چې د عصري نړۍ ډېرې کشالې یوازې په ساینس سره هوارېدلی شي او په نتیجه کې دا مهمه ده، چې د لوړو پوهنو محصلان خپل وخت د ساینس تکنالوجي او د نورو هغو مهارتونو په زده کړه کې تېر کړي، چې زموږ د پېچلې ټولنې د ارامو عملیو لپاره ضروري وي.

هېڅ څوک د ساینس او نورو ډېرو مهارتونو له اهمیت او ضرورت څخه انکار نه کوي، چې له هغو څخه پرته د مخکې خورا ډېر خلک به حتی د څارویو د ژوند سطحې ته رسېدلي ونه شي. خو یو څوک یو "متمدن" وحشي حیوان کېدلی شي، یا نې هغه څوک چې د ساینس له محصولاتو څخه ګټه اخیستلی شي، چې د انسان ژوند ته تنزیل ورکړي یا یې له خطر سره مخ کړي. د ساینس تخلیقات د اخلاق له پلوه نه ښه او نه بد وي خو له هغه څخه له ښه توب او بدې نه کار اخیستل کېږي. څه وخت چې ساینس خپل کار بشپړ کړ اخلاقیات را دمخه کېږي او اخلاقي پرنسیپونه د ساینس له محصولاتو نه سمه استفاده ټاکي. له هستوي انرجي نه به د اټومي بمونو له جوړولو نه کار واخیستل شي، چې په ملیونو انسانان به پرې له منځ نه یووړل شي او حتی زموږ دستوري یوه برخه به بیخي له منځ څخه یووړل شي یا به

ډېر ضروري برقي انرجي پرې تولید شي، دا چې موږ له یوې اختراع سره څه کوو، حتی د هغه له اختراع څخه ډېر مهم دی.

داسې ښکاري چې په اوسني مهال کې موږ د پوهنې په کړۍ کې د اخلاقي ارزښتونو په اړه د وضع د تغیر تجربه کوو. یوځل بیا کشف شوې چې "ارزښت-ازاده" پوهنه دغسې ماهر کسان روزي چې هغوی د وجدان پروا ونه کړي، چې نور کسان د خپل مقصد لپاره استخدام کړي، چې له سیاسي او انتقادي قدرت څخه ناوړې گټې واخلي او د عدالت او انساني حیثیت پروا ونه کړي.

د اخلاقي ارزښتونو پېژندنه او هغه فکر چې دغه میل د علمي مطالعې لپاره جدي ونیسي، یو سالم انکشاف دی. دغسې مطالعه به د اخلاقیاتو د هر تفصیل په اړه پوره موافقې ته ونه رسېږي، خو موږ د خورا مهمو اخلاقي پرنسپونو په اړه لږ تر لږه یو اتفاق ته رسېدلی شو، چې له هغه نه پرته به انساني ژوند ارزښت ونه لري. نو د اخلاقپوهنې مطالعه بس یوه اکادميکي موضوع نه ده. د انساني ژوند ډېره لویه برخه له ښوونځیو څخه دباندې کېږي. هغه خورا مهمې اخلاقي پرېکړې چې افراد او ټولنې متاثر کوي د ورځنیو چارو په ډگر کې کېږي. نو دا د هر چا لپاره یو حتمي شرط دی چې د اخلاقي ارزښتونو په اړه څرگند فکرونه ولري. خوهغه په خاص ډول د هغو لپاره ضرور دي، چې د دغسې قدرت خاوند وي، چې د نورو ژوند اغېزمن کوي. نږدې ټولې سیاسي اقتصادي یا شخصي پرېکړې له ځان سره اخلاقي ارزښتونه لري، چې زموږ د ژوند په انسانټوب باندې اثر کوي.

په اخلاقي لحاظ هره ناسمه فیصله په نورو باندې لا بد اثر کوي. نو په اخلاقي لحاظ هره سمه فیصله ډېر ښه اثر کوي. پر دې برسېره د یوه شریر عمل بد اثرونه بهرته په عامل راتاوېږي، چې دغه عمل ترسره کوي. یو څوک به په یوې مغازې کې څیزونه جیب ته اچوي چې یو څه اقتصادي گټه وکړي، خو دی به په نهایت کې د څیزونو په رانیولو کې تاوان وکړي. ځکه چې د هغه پټه غلا به ددې لامل شي، چې قیمتونه لوړ شي. په یوه راپور کې ویل

شوي، چې د دغسې غلا له امله خلک هر کال پنځه ملیارده ډالر تاواني کېږي. ددې مانا دا ده چې مستهلکین د دغسې غلو په گډون به هغه تاوانونه مني چې د محافظانو په استخدام او نورو څیزونو باندې لگول کېږي.

تقوا (Honesty) یو اخلاقي ارزښت دی او کله چې هغه په خلکو کې نه وي د انسان ژوند ټیټې سطحې ته کوزېږي او لږ تکمیل کېږي. ورځپانې هره ورځ د چل نه ډک تمرینونه، فساد، غلا او د غولولو نورو شکلونو خبر ورکوي، چې په یوه لحاظ موږ ټول متاثر کوي. هر شریر عمل دغسې وړې څپې خپروي چې له خپل محل څخه ډېر وړاندې غزېږي.

افلاطون په خپل جمهوریت نومي اثر کې د دغسې با ثباتې ټولنې انځور کښلی، چې هغه به په خپل جسامت یا په خپل اقتصادي سیستم کې تغیر ونه کړي. د هغه د ثبات فکر هېڅ نه دی ترسره شوی، ځکه چې انساني نړۍ دینامیکه او تل د بدلون په حال کې ده. کله کله له تشدد ناک انفلاقونو سره کوم هغه اخلاقي پرنسیپونه چې موږ په دغه اثر کې وکتل، موږ ته په دغو پرله پسې تحولونو کې لارښوونه کولی شي او د رښتیني ښه انساني ژوند په هکله هغه موږ ته توازن او یقین راکولی شي. موږ باید زده کړو، چې دغه نه تغیرېدونکي پرنسیپونه زموږ په شا وخوا تغیرېدونکې نړۍ کې تطبیق کړو.

د اخلاقي قانون سترتوب موږ له خپلو وروڼو سره پیوستون ته رابولي، ددې لپاره چې موږ د هغوی ژوند نور هم ښېراز او د ارزښت وړ وگرځوو. که موږ د نورو نیکمرغي په نظر کې ولرو، زموږ ژوند به نور هم مانا لرونکی او نور هم "انساني" وي او موږ به نور هم خپلې نهايي موخې ته نږدې شو، هغه موخه چې زموږ په ټول ژوند کې موږ ځان ته رابولي او انرجي راکوي، چې د ازموینو، خوښیو او هیلو په منځ کې دمخه ولاړ شو.

پای