

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 اړیکې 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 نژدې 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 غږ پرې خو دغه اثر د دغسې مجردو مفهومانو د بڼې 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 اثارونو ته اوس خاصه اړتیا شته، افغانان د نورو خلکو په شمول د تحول په حال کې دي، دغسې تحول چې کلتورونه د نړۍ په سویه 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، یوتیوب، ټویټر او دغسې نورې وسیلې دي، چې یو پیغام د نړۍ هر ګوت ته د سترګو په رپ 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 نزدې کړي دی، چې ځینې اوس دغه پراخه نړۍ کلی بولي. دغه تحول د تېرې پېړۍ د لومړیو لسيزو له پېښو نه پوره توپیر لري د تېرې پېړۍ دغه لسيزه د سیاسي انقلابونو جهاني جنگ، 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 ازادې دوره ده، چې په دغې پېړۍ کې د نړۍ ټول وګړي له قانوني حقوقو څخه بهر نه 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 حیرانوونکي 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 عنعنه پالان، او ساتنپالان د غومره جزمې او بې رحمه 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 لتار 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 ازمیلول 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 ازادې 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 او موافقو 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 طبیعي قانون میتود غوره شوی دی، د دغه اثر اصلي مقصد دادی؛ چې ونښودله شي، چې اخلاقیات د انسان په طبیعت ډډه کوي، خو د انسان د طبیعت اوږده مطالعه د انسان فلسفې دسپلین ته پرېښوول شوې ده. دغه اثر یوازې د پوهنتون د محصلانو لپاره نه دی، د هر هغه چا لپاره دی چې غواړي د اخلاقي پرېکړو چې دی مجبور دی، هره ورځ یې باید وکړي. دغه اثر د کوم ابتکاري سیستم د وړاندې کولو ادعا نه لري مقصد یې دا دی؛ چې د سترو اخلاقپوهانو نظر یې په منظم ډول په دغسې ژبه وړاندې کړي، چې زموږ د عصر تعلیم کړي اشخاص پرې پوه شي. که په دغه کتاب کې کوم نوی شی وي، هغه د بیان طرز دی، نظر دې ته چې د محتویاتو په اړه وي، دغه اثر د طبیعي قانون د ډېرو اخلاقیاتو له نظرونو څخه متاثر دی، او دغه تاثر ځینې وخت زیاتره د توحیدي علم په شکل وي، چې هغه د ډېرو لوستلو او مطالعاتو نتیجه ده نظر دې ته چې هغه یوه یا بل مؤلف ته منسوبه وي.

لومړی څپرکی

د اخلاقپوهنې موضوع

انسان پوهانو، او تاریخپوهانو ډېر مالومات ټول کړي، چې نښي 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 خوراکی 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 معياري علوم

ددې لپاره چې د اخلاقو د مطالعې ماهيت څرگند شي، موږ بايد پوه شو، چې هغه د اخلاقپوهنې په کوم ډول پورې اړه لري، د عمومي او منلې شوې عنعنې له مخې علوم يا مثبت (Positive) يا معياري يا نې نورماتيوي (Normative) دي.

مثبت يا بيانيز ساينسونه د څيزونو، يا پېښو بيان کوي، خو په خپلو موضوع گانو باندې قضاوت نه کوي، هغه د ښه يا بد له موضوع گانو سره سر او کار نه لري. فزيک، کيميا، بيالوجي د مثبت ساينس بېلگې دي، نورماتيوي ساينسونه له بلې خوا له قانونو، نورمونو، يا معيارونو څخه بحث کوي، چې په هغو سره د هغو د څېړنو په موضوع گانو قضاوت کېږي، نورماتيوي ساينسونه د قضاوت يا حل لپاره قانونونه باسي او دستور ورکوي، بديعيات يا ښکلا پېژندنه د بېلگې په ډول له هغو نورمونو څخه بحث کوي، چې د هغو له مخې موږ د درک په څيزونو قضاوت کوو، چې هغه ښکلی دی يا کرغېړن.

منطق دغه معيارونه ټاکي چې د هغو له مخې موږ قضاوت کوو، چې کوم ډول استدلال سم دی يا نه دی، اخلاقپوهنه په نورماتيوي يا معياري ساينس پورې اړه لري، په دې چې هغه معيارونه ازميي، او د اعتبار گړځوي چې په هغو سره موږ قضاوت کوو، چې زموږ عملونه سم دي، يا ناسم.

نورماتيوي ساينسونه نه يوازې د نورمونو او قانونو له عملي تطبيق سره سر او کار لري، له هغې اساسي مسئلې سره هم سر او کار لري، چې ايا دغه نورمونه سم دي، او هغه به څنگه تطبيق شي.

د اوس مهال په ليکنو کې د اخلاقي نورمونو د اعتبار مطالعه په ميتا ايتکس (Meta-ethics) يادېږي.

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

عین مانا په نظر کې لرو، یا له هغو نه مو مطلب د واقعیت بېل شکلونه دي؟ داسې ښکاري چې له دغه واقعیت سره سره چې دغه کلمې په اسانۍ تعریف کولی نه شو ځینې گډ عناصر شته دي، چې دغه اصطلاح گانې د هر چا له خوا ورته راجع کېږي.

موږ په دغو کلمو سره یو څه مانا په نظر کې لرو، او یو دقیق تحلیل د دغو کلمو شاته واقعیت ښکار کولی شي، "ښه" ممکن زموږ د خبرو یوه ډېره عامه کلمه وي، او څنگه چې د انسان د کړو ښه توب او بدتوب د دغه اثر موضوع ده، موږ اړ یو ددې لپاره چې د هغه په مانا پوه شو، د دغې کلمې تحلیل وکړو، د دغې څېړلې پروسې په بهیر 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 څیزونو په تړاو کار اخلو موږ وایو، چې یو گادۍ ښه دی؛ له ښې هوا، ښو خوږو او داسې نورو څخه غږېږو یو بزگر به ووايي؛ چې باران ښه دی، خو هغوی چې غواړي د مېلې لپاره ووځي، وبه وایي؛ چې باران بد دی، که ته غواړې چې د سکې کولو لپاره لاړشي، ته به د ډېرې واورې اوربدل 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 یادوو، موږ له یوه عمل یوه څیز او یوې پېښې څخه د کوم طبیعي یا په خپله اراده غوره شوي مقصد لپاره کار اخلو، او دا چې له موږ سره خپلې موخې ته په رسېدلو کې مرسته کوي، ښه یا بد وایو؛ بزگر به ووايي، چې باران ښه دی، په دې چې هغه د فصل په رسېدلو کې ورسره مرسته کوي، هغه د هغه د غنمو یا جوارو د پوره حاصل په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي، له حد څخه ډېر باران به بد وي ځکه چې هغه به یې فصل وروست کړي، د فصل په تړاو څه څیز د باران لازم مقدار د باران "ښه والی" ټاکي؟ داسې ښکاري، چې هغه د یوه 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 مور 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 مور "بد" وايو.

کله چې کومه موخه غواړو، ترلاسه کړو، طبيعي نه وي، چې مور په خپله غوره کړې وي، د بېلگې په ډول مور غواړو د سکې لوبه وکړو د سمندر په سفر لارښو، ډېره واوره يا کافي باد مور ښه گڼو، په دې چې هغه دغو موخو ته د رسېدلو لپاره له مور 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 مور د دغسې څيزونو لکه ماشينونو، کورونو، پلونو او داسې نورو طرح جوړه وو، د لازمي ټوټو، يا عملونو، د موټر کاربورېټر، د يوه تيرې توگونکي 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، مور د ښه اصطلاح په نسبي ډول، نه په مطلق ډول استعمالوو، په دې چې مور د يوې پېښې يا يوه څيز ښه والی د يوه څيز په تړاو گڼو نه د هغه د ماهيت له فتحې.

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

وکرې، 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 ښيي 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 مور 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 مور 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 مور په ساده ډول وایو، چې هغه ښه سړی دی، څه وخت چې مور پوښتل کېږو، چې ایا یو نامتو لوبغاړی ښه سړی دی، مور 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.

مور پوهېږو چې که دوی ښه انسانان وگڼو دوی باید څه نور صفتونه هم ولري، څه وخت چې مور 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 لوېدللو 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 ښایي 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 غوړېدلې 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 کره، 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، مور په ورځني محاوره کې د میزان د بېلو معیارونو له استعمال سره اشنا یو مور 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) ترمخ به څه تړاو وي، مور پوهېږو، چې هغه معیارونه چې مور 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 محوري 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 مور به لوی معیارونه یا طرزونه وگورو، ځکه چې هغه د پوهاوي شرح کوي، چې کوم عمل د اخلاق له نظر نه سم دی، مور به د هغو پیاوړي او ضعیف ټکی بیان کړو، ددې لپاره چې مور د اخلاقیاتو په اړه خپل پوهاوی زیات کړو، او بیا هغه نارم شرح او د اعتبار وړ وگرځوو، چې مور ته د انساني کړو رښتین توب یا غلط توب روښانه کوي.

څلورم څپرکی

انساني عمل

پخوا له دې چې بېل اخلاقي سیستمونه 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 ډولونو نه په خاص ډول د عقل او ازادې 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 بېلگې 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 حیواناتان یې ترسره کوي لکه خوړل، اورېدل، له درد نه تېنېدل، 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، حیواناتان 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 وړی 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 ازادې 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 ږنده وي، څه وخت چې موږ په انساني طریقې سره عمل کوو، لومړی موږ د خپل د عمل د مقصد درک کوو، او بیا په ازاد ډول هغه ترسره کوو.

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

پنځم څپرکی جبر او اختیار

دا منطقي ده چې وویل شي چې له اختیار یا دغوره کولو له ازادې 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 دازادې او جبر په اړه په دلایلو بحث وکړو، دازادې او جبر مفهومونه به واضح کړل شي، ددې لپاره چې د نه پوهاوي مخه نیول شوې وي.

ازاده ارده:

د علیت اصل وایي چې له یوه مناسب علت نه پرته هیڅ عمل یا نتیجه تولیدېدلی نه شي، او دا چې بې علتې 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.

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

اجبار ممکن فزیکي، روحياتي یا اخلاقي دی، د فزیکي یا جسمي اجبار نه شته والی د په خپل سر یا بې اختیاره ازادې په نامه یادېږي یو سپی هغه وخت "ازاد" وي چې شاوخوا گرځي، او تړلي نه وي، هغه وخت چې یو مجرم په بند محکومېږي، مور وایو؛ چې هغه خپله ازادې له لاسه ورکړې ده، مانا دا چې بې اختیاره ازادې 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 ازادې، یا دانتخاب ازادې په نامه یادېږي.

دا د ازادې ارادې جوهر دي او دا په عمومي ډول په همدغې مانا پېژندل شوي دي، دغه ازادې د مسئولیت بنسټ یا سرچینه گڼله 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 ازادې 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 ازادې نه لري ځکه چې دوی خپلو طبیعي غریزو او قوتونو له امله اړ دي، چې ځینې کډه وکړي، یو وری سپی د خپل طبیعي میل له امله مجبور دی، د موجودو خوړو په خوړلو سره خپله لوړه رفع کړي، خو یو وری سپی له خوړلو څخه ډډه کولی شي، دی حتی اعتصاب کوي، او له لوړې څخه ځان مرگ ته سپاري.

د ذاتي اجبار نه شته والی د ازادې 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 ازادې نومېرې په دغه ډول له یوه عمل څخه په ارادې 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 ارادې حذفونو چې موږ یو عمل کولی شو، او مجبور وو، چې ویې کړو، مسئول یو، د بېلگې 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 ماسپینین دمې 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 ازادې نومېرې.

د اجبار د پخوانیو فورمونو نه برسېره موږ له اخلاقي اجبار نه هم غږېدلي شو. یو قانون چې یو گرځندوی اړکوي د هغو مالونو مالیات ادا کړي، چې یې د باندې رانیولی و، د هغه دغه قابلیت له مینځ څخه نه وړي، چې دغه څیزونه پټ کړي او د گمرک محصول ورنه کړي، خو دی "ازاد" نه دی، چې دغه کار وکړي یانې دی په اخلاقي لحاظ ازاد نه دی، که هغه قانون چې دغه محدودیت یې هغه وضع کړی، گرځندوی ازاد کېږي، چې دغه څیزونه "د محصول له ورکولو نه پرته" راوړي، د دغه ډول ازادې مانا د اخلاقي اجبار نه شته والی دی، او هغه د اخلاقي ازادې یا د خپلواکې ازادې نومېرې، چې له سیکالوجیکې ازادې څخه ازادې 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 ازادې نه غږیږو 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 گوند، یا د یوې ډلې خلکو حاکمیت دغه ازادې باید د دغې "اصطلاح" له فلسفې مفهوم سره گډ نه شي.

جبر:

د مسئولیت او اخلاقیاتو مخکینی شرط د انتخاب ازادې یا سیکالوجیکي ازادې ده، جبر د دغسې ازادې 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 کونکي 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 ټاکونکی رول لري او د انتخاب ازادې 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 پیاوړې غوښتنه د انسان عملونه اداره کوي. مذهبي جبر هغه نظر ته ویل 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 شوی 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 وپرونکو 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 د اور 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 خبرتيا. فلسفي سيكالوجي په دغه واقعيت ټينگار كوي چې ټول انسانان د ازادو تصميمونو نيغ شعور لري، مور پخوا له عمل نه دغه ازادې په غاړه اخلو او د عمل د ترسره كولو په بهير كې له خپلې ازادۍ نه خبرتيا لرو، مور پوهېږو چې مور دغه توان لرو، چې د عمل د انتخابونو ترمينځ انتخاب وكړو، نېغه او دننۍ تجربه په دې مانا ده چې مور دازادې د حقيقت د لومړي لاس مالومات لرو او دعقلي مطالعې لپاره مور ته د ازاد انتخاب له تجزيې څخه زيات روڼ نژدې بل څيز نه شته او مور له هغه سره له ډېر نژدې څخه ښكېل يو، كله چې مور پرېكړه كوو، زموږ دخپلې ازادې پرېكړې په اړه فكر كوو او د دغې ازادې سملاسي تجربه مور متيقين كوي، چې زموږ پوهه غلطه نه ده.

۲- دازادې غير مستقيم شعور دغه ويښتيا پخوا له عمل څخه د فكر كولو په واقعيت واضحه كېږي، مور د پلوي توب او مخالفت دليلونه تلو ځكه چې مور پوهېږو چې په نهايت كې دا په مور پورې اړه لري، چې په يوه يا بل ډول پرېكړې ته ورسېږو.

۳- د شخصي مسئوليت عقیده ټول رسېدلي كسان د هغو كړو مسئوليت مني چې په خپله يې په ارادې او فكر سره ترسره كړي وي، هغومره چې ماشومان وده كوي د هغو دغه قابليت چې په ازادې انتخاب وكړي هم وده كوي او ورسره د دوی د مسئوليت احساس هم څرگندېږي، څنگه چې مور د خپلو كړو مسئوليت منو په همدغه ډول مور نور هم د هغو د خپلو كړو مسئول گڼو، په ټولنې كې ژوند دمسئوليت په همدغه احساس باندې ولاړ دی، او له هغه نه پرته منظمه انساني ټولنه به ممكنه نه وي.

۴- د ازادې دشته والي اتفاق په دې اړه عمومي اتفاق دی چې انسان ازاد دی دغه عمومي اتفاق په يوې ټولنې كې له څو واقعيتونو څخه ښكاره كېږي څنگه چې مور د خپلو كړو مسئوليت په غاړه اخلو په نورو باندې هم مور په دغه ډول قضاوت كوو، د بېلگې په ډول څه وخت چې مور چور كېږو يا پر مور حمله كېږي، مور په غوسه كېږو حتی هغه كسان 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 فرویدی 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 ژوندی 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 بېلگې 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 چاپیریال او کلتوري مخینه په یقین سره زموږ په رجحاناتو او انتخابونو اثر کوي، خو د چاپیریال 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 چاپیریال 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 رښتیني انساني 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 رښتیني 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 وي، خو انسان په ازاد ډول پرېکړه کوي، چې د دغه یا هغه میل په پېروي عمل وکړي، د انتخاب ازادې په اوله کې وړې پرېکړې وي، لکه په یوه رستوران کې چې دغه یا هغه ډول خواړه غوره یانې د انتخاب ازادې 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 ازادې 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 ازادې عملي کېږي.

په اخلاقپوهنه کې موږ په خاص ډول دغه ازادې پرېکړې د اخلاقیاتو مناسب مضمون په شان گڼو ځینې جبريون د ازادې سملاسي شعور دلیل تر پوښتنې لاندې نیسي او وایي چې یو کس د مصنوعي خوب له وپښېدلو 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 ازادې 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 ازادې 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 ازادې او مسؤلیت اندازې:

د اخلاقیاتو موضوع د انسان ازادې او په نتیجه کې مسؤل عمل دی، په مخنیو فغو کې په دغې موضوع بحث وشو او هغه دلیلونه سروې شول، چې د انتخاب د ازادې د شته والي په ملاتړ یې کاوه، اوس به وپوښتل شي چې ایا ټول ازاد عملونه په برابر ډول ازاد وي، یا د ازادې بېلې درجې او اندازې به وي، او په نتیجه کې د مسؤلیت مختلفې درجې به وجود ولري، دغې پوښتنې ته ځواب د شخصي اخلاقیاتو او د عدالت د ترسره کولو لپاره ډېر اهمیت لري.

حتمي ده چې هر ازاد عمل باید د عمل د موضوع د پوهې او د ازادۍ د قابلیت نتیجه وي، یانې دا چې عقل او اراده به دواړه د یوه ازاد عمل په رامینځ ته کولو کې رول لري، خو دواړه استعدادونه یا قواوې به د خپلو وظیفو په ترسره کولو کې په ځینو عواملو سره متاثر شي، چې ممکن د یوه شخص د ازادې اندازې او مسؤلیت ته تغیر ورکړي، سیکالوجي 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 ځینې دغه موثرات یاد کړو او له اخلاقي ګوټ نه پرې وغږیږو.

هغه موثرات چې عقلي قوه متاثره کوي

خیرتوب او انحراف په بېلو درجو پېښېدلی شي، هرڅوک دا په خپل شعور باندې په فکر کولو سره یقیني کولی شي، مور وظيفه لرو، چې څه کوو ورته خیر شو، په تېره چې عمل مهم وي.

د "دماغ کنټرول" تخنیکونه ددې لپاره چې زموږ د تمرکز یا د خیرتوب 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 خیرتوب 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 ځينو کسانو، نژادونو، دينونو او داسې نورو خصوصياتو په اړه د نظرونو جوړولو يوه ذاتي طريقه ده څه وخت چې يو کس پوه شي، يا مشکوک شي، چې د هغه ځينې عملونه د تعصب له مخې کېږي، هغه وظيفه لري، چې د خپلې نابوهي چاره وکړي او که نه دی به په اخلاقي لحاظ د هر هغه عمل له امله چې نورو ته زيان اړوي مسئول وي.

نابوهي: به د يوه عمل پایلو ته راجع شي، يو څوک به په نامقصر ډول چې د يوه ازاد عمل د پایلو په اړه وړاندوينه وکړي، او په دې ډول مسئوليت به يې لږ شي، يا په ځينو حالاتو کې پوره له منځ نه لاړ شي، خو يو څوک وظيفه لری، چې د يوه ازاد عمل پایلې په نظر کې ولري او نورو ته د ممکن زيان مخنيوی وکړي.

وېره: دغسې يوه کلمه ده، چې بېلې ماناوې لرلی شي، يوه به يې د خطر يا نا وړې پېښې خبرتيا يا انتظار لرل وي، يا دا چې هغه به د يوه سخت خطر او اندېښنې هيچاني حالت په زړه کوي، چې هغه به د کوم ناوړي گواښ له امله وي، وېره په لومړي مفهوم عقل او په دوهم مفهوم اراده متاثره کوي، يو زده کوونکی وپېرېږي، چې که په کورس کې ليکنه وړاندې نه کړي په کورس کې به بريالی نه شي، دغه وېره به يې وهڅوي چې کتابتون ته ورشي او د ليکنې لپاره څېړنه وکړي دا د لومړي مفهوم وېرې يوه بېلگه ده، يو باندنی ایجنټ به ورته ووايي؛ چې دتا په اړه مالومات لري، چې هغه به يې څرگنده کړي، خو په هغه حال کې چې دی هغه پټ مالومات ورته ورکړي، چې دی هغو ته د يوه حکومتی چارواکي په توگه لاس رسى لري.

دا د لومړي مفهوم د يوې بلې وېرې بېلگه ده، ايا هغه وېره چې په لومړي مفهوم سره پېژندل شوی، مسئوليت لري؟ ايا کوم هغه عمل چې په لومړي مفهوم سره تحریک شوی وي مسئوليت لري؟ دناکامي وېره زده کوونکي هڅوي چې ډېر زيار وکاري او مور په رښتيانه غواړو چې هغه د سخت زيار له نعمت نه محروم کړو، هغه په ارادي او شعوري ډول زيار وايست، ايا د خجالت وېره ورته دليل ورکوي چې دروغ ووايي؟ ايا د درد يا خجالت له امله

یو ملکی 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 ازادې 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 ارادې 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 را ولاړېږي 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

مسئولیت رفع وکړي، یا یې لږ کړي. له بلې خوا پایلیز قوي احساس ارادي او د خپلې خوښې عمل دی.

کړاو هم فزیکي او هم سیکالوجیکي کړاو ممکن د غومره سخت شي، چې له هغه نه د ژغورنې هیله به د یوه عمل لپاره د یوه چا اراده ماته شي او مسئولیت به رفع شي. مالومه شوې، چې زورواکو رجیمونو د فزیکي او سیکالوجي کړونو دغسې پېچلې طریقې ایستلې دي، چې ډېر ټینګ اشخاص هم ورته طاقت کولی نه شي، خو دا څرګنده ده، چې به یوه وخت کې اراده کنترول له لاسه ورکړي له کړاو او فشار نه د خلاصون هیله به دغومره ټینګه شي چې ازادي او مسئولیت به له منځ نه لاړ شي.

زور: زور یو فزیکي اجبار دی او څه وخت چې له هغه نه د یوه چا د رضا پر خلاف کار اخیستل کېږي، مسئولیت له منځ نه ځي.

عادت د یوه چلند هغه طرح ده، چې د ځینو دواگانو په استعمال سره د هماغه یوه عمل تکرار غوښتل کېږي ددې لپاره چې ځینې عملونه اسان کړي ددې لپاره چې مور یو نورمال ژوند په مخ بوځو مور باید ځینې عادتونه خپل کړو لکه لوستل، لیکل، غږېدل، قدم وهل، موټر چلول، د موسیقي د الوزده کول، ټایپ کول او داسې نور. له بلې خوا دا ښه څرګنده ده چې ځینې دواگانې لکه تمباکو، الکول، هیروین او داسې نور په عادت اوږي، او ممکن د فزیولوژیکي د پیریشن (Depression) لامل شي.

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

یو څوک د ارادي اکتسابي عادتونو او هغو کړو مسئول دی، چې له دغو عادتونو څخه را ولاړېږي. د بېلګې په ډول یو الکولي یا د نشه یي موادو معتاد چې هغه په ارادي ډول یا لږ تر لږه په پوهې سره د خپلو ملګرو یا پلار او مور له خبرداریو 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 څانگه چې له دماغي اخلال نه بحث کوي) ډېر نور عوامل هم ازمیي، چې د ازادې لږوالی شي. عصبی ناروغتیا (Neurosis) او روحیاتي ناروغتیا (Psychosis) دارادې مخنیوی کوي، خو دا گرانه 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 څرگنده ده، چې ازادې له منځ څخه تللی شي، حتی هوا هم د یوه کس په غبرگونونو، مودونو، او وینبیتیا اثر کولی شي، چې په هغه سره د یوه کس مسئولیت متاثر کېدلی شي.

شپږم خپرکی

اخلاقیات جوړپري یا کشف کېري؟

لکه څنگه چې مو د مخه وکتل انسان د ښو یا بدو کړو په کولو سره اخلاقی لحاظ ښه یا بد کېري. نو اخلاقیات باید د انسان په کړو کې وکتل شي، د دې لپاره چې دغه څېړنه اسانه شي موږ به د انساني عمل د ځانګړتیاوو جوړښت مطالعه او تحلیل کړ، اوس آماده یو هغه عامل وګورو چې د انسان عمل ښه یا بد ګرځوي. ددې لپاره چې له ناپوهي څخه ډډه شوي وي، موږ باید په نظر کې ولرو، چې د انسان عمل یوازې فزیکي عمل نه دی، لکه یو ډوبېدونکی کس چې له ډوبېدو څخه وژغورل شي. انساني عمل په اول سر کې ارادي عمل دی، چې یوه څیز ته ځیر وي، خو اراده تر هغو چې ترسره شوې نه وي، پوره نه وي، یا لږه چې د تصمیم د ترسره کولو لپاره ټینګ کوښښ شوی وي، د بېلګې په ډول اراده هغه وخت ترسره کېري، چې هغه ډوبېدونکی کس وژغورل شي.

کیمیاپوه په خپل لابراتوار کې یو څیز ددې لپاره ازمیي چې د هغه څیز دننه د عملونو او غبرګونونو ځانګړتیاوې ومومي. دی په خپله قانونونه نه جوړوي او هغه په هغه خاص څیز پورې نه نښلوي، بلکه په هغه څیز کې دننه دغه قانونونه کشف کړي، اتومي فزیک پوه د اتومي انرجي قانونونه نه جوړوي، خو دننه په اټوم کې یې کشف کوي.

ایا د انساني عمل په تړاو موږ ورته څیز ویلی شو؟ ایا هغه عامل چې یو څیز ښه یا بد کوي، په خپله په عمل کې دی، یا له باندې نه پرې اضافه کېري؟ ایا

دا یو ځانگړی فرد دی چې دغه کار کوي؟ ایا اخلاقیات دنني دي یا باندني
عندي یا افاقي؟

که هغه عامل چې یو عمل ښه یا بد گرځوي له باندې نه پرې اضافه کېږي،
دغه عنوان څوک پرې اضافه کوي؟ یا په حاکم ډول ازاد دی، چې ووايي هغه
کوم عملونه ښه یا بد گڼي ددې لپاره چې ښه او بد عندي او نسبي مفکورې
شي، او هغه د عمل کوونکي شخص په تغیرېدونکو مودونو او خیالونو متکي
وي ایا دغه کس په ځینو افاقي واقعیتونو محدود دی، که څه هم هغه به په
خپله عمل ته خارجي وي، ددې لپاره چې اخلاقیات نور هم ټینګ او افاقي
وي؟ ایا دا ټولنه یا عامه واکمن مقام دی، چې د یوه عمل رښتین توب او غلط
توب ټاکي؟ ایا د ټولنې مثبت قانونونه یوازې د یوه صلاحیت لرونکي مقام
افادې دي، یا دغسې مثبت قانونونه دي چې د افاقي او ذاتي اخلاقیاتو افاده
ده، که اخلاقیات د باندې عامل له خوا نه جوړېږي بلکه هغه په خپله د عمل
له ماهیت څخه کشف کېږي مور هغه څنگه کشف کړو، هغه معیار یا نارم
کوم دی، چې مور ته به وښيي دغه عمل ښه یا بد دی؟

لکه هسې مو چې د ښه د اصطلاح په تحلیل کې ولیدل یو څیز پوره توب ته
رسېدل په عمومي ډول ښه گڼل کېږي نو د یوه کس پوره انسان توب ته
رسېدل به د انسان رښتین توب وي او هغه عمل چې له مور سره د انسانتوب
په پوره کولو کې مرسته کوي، هغه به په رښتیا یو ښه عمل وي، رښتیني
انساني ښه توب چې مور په انسانتوب کې پوره کوي او نه یوازې په یو خاص
مهارت یا د انسانتوب په یوه اړخ د اخلاقي ښه توب په نامه یادېږي کله چې
مور پیدا کېږو په خپل انسانتوب کې پوره او مکمل نه یو خو مور کوښښ
کوو، د ټول ژوند په بهیر کې د دغسې کړو په کولو سره چې له دغه پوره توب
سره مرسته کوي، د خپل ماهیت پوره توب ترسره کړو.

خو د انسان پوره توب څه ته وايي؟ نژدې ټول اخلاقپوهان له لرغوني مهال نه
تر اوسه په څرگنده یا څنگیز ډول وايي چې ټول انسانان د نیکمرغه کېدلو
لپاره زیار باسي، نو نیکمرغي به د انسان اکمال یا پوره توب وي خو نیکمرغي

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، مور نېکمرغي 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 انسانتوب 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 انسانتوب 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 یواځنی 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 گڼل 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 بڼه او بد په حسي یا نېغ 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 افاقي دي، ځکه چې هغه د انساني عمل په افاقي 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 پرنسیپونو پر بڼا را ایستلې ده، د دغې ډلې غړو چې زیاتره یې د فلسفې علاقمن، ساینسپوهان وو، د ۱۹۲۰ لسيزې په اولو کلونو کې د منطقي مشبیتیت 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 مشبیتیت یا مثبت پالنې (Positivism) پر پرنسیپونو 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 ریاضیاتو بیانول دي، چې د نړۍ بیان نه کوي. هغه د نورو ماناگانو مراجعې ته په استنتاجي ډول تشبیت کېږي چې مثالونه یې دادي: "ټول له خپل جز څخه لوی دي". تجربې حکمونه (Empirical Statements) زموږ پوهې ته یو نوی څیز ورکوي، ځکه چې ابتدا یا خبر دغسې موییده یا تایید وي چې هغه د موضوع له معنی څخه استنتاج کېدلی نه شي، تجربې بیانونه په حسي تجربې او د ساینسونو په عصري میتودونو سره تاییدېږي، چې هغه په نهایت کې د تجربې پر نسیب ولاړ دی.

د ایبر په نظر اخلاقي بیانونه بې مانا دي، په دې، چې هغه په هیڅ دغو طریقو سره نه تاییدېږي، هغه نه غلط او نه رښتینی دی هغه صاف ساده بې مفهومه دی، ځکه چې هغه د چارو د هیڅ حال بیان نه کوي. د مانا له نظر څخه هیڅ توپیر نشته، چې "تا دغه پیسې غلا کړې دي" او "تا د دغو پیسو په غلا کولو سره غلطې کړې ده" "تا غلطې کړې ده" د دغه واقعیتي بیان په مانا کې هیڅ څیز نه زیاتوي.

نو اخلاقي بیانونه یا حکمونه کوم دي؟ هغه یوازې زما احساسات ښيي، زما د ښې ایسېدنې یا نه ښې ایسېدنې جذبې. دغه بیانونه علمي افادې نه بلکې جذباتي افادې دي هغه ممکن هیلې او ټینګې غوښتنې وي، کله چې وایم یو څیز په اخلاقي لحاظ ښه دی، زه په برابر ډول د هغه لپاره خپله ښه ایسېدنه اعلاموم. کله چې وایم یو څیز د اخلاق له پلوه بد دی، زه یوازې خپله نه ښه ایسېدنه څرګندوم. اخلاقي ارزښت د رښتینې نړۍ کومه برخه نه ده، او په نتیجه کې هیڅ اخلاقي سیستم رښتین یا غلط ثابت کېدلی نه شي.

اخلاقیات زموږ ښه ایسېدنه او نه ښه ایسېدنه په لست کې نیسي خو د دغه لیست نیولو لپاره دلیلونه نه ورکوي، له همدې امله ده چې د دغې تیوري پلویان د پوهې نه پېژند پالنې (Non Cognitivists) په نامه شوي دي.

چارلز سټوینس (Charles Stevenson) زوکړې کال ۱۹۰۸) وایي چې دا اخلاقي بیانیو جذباتي مانا ګرد سره غیر عقلي ده، موږ د خپلې ښې ایسېدنې یا بد

ایسېدنې لپاره دلیلونه ورکوو، ځکه چې زموږ ښه ایسېدنه یا بده ایسېدنه په منطقي طریقې سره تړلې دي. اخلاقیات د دغې ښې ایسېدنې یا بدې ایسېدنې د دغې منطقي همغږي توب تحلیل کوي او په دې ډول زموږ د اخلاقي قضاوت لپاره یو څه دلیل ورکوي.

ارزونه:

د جذباتي تیوري پلویان نسبتاً یوه وړه ډله ده، چې هغه هم د انگلو ساکسون فیلسوفان وو. دغې تیروي ډېر تنقیدونه وپارول، او په دغو نژدې وختو کې یې په فلسفې کړیو کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی دی.

د جذباتي تیوري منتقدان د ساینسي او ارزښتي قضاوتونو ترمنځ زموږ د ټولو ادراکونو د دقیق تحلیل ضرورت مني او د علمي او ارزښتي قضاوتونو د توپیر په اړه د فلسفي تحلیل په مرسته اعتراف کوي.

خو له بلې خوا منتقدان دا هم په گوته کوي، چې جذبات او سلوکونه په خپل ذات کې یو عمل ښه یا بد نه گرځوي. دغه فلسفه باید د زیات شمېر ټینګه عقیده شرح کړي، چې ځینې عملونه زموږ له جذباتو څخه په خپلواک او افایي ډول هم او نور یې په افایي ډول غلط دي، د اخلاقي ارزښت په ساحه کې د ښه والي لپاره څېړنه په ساینس کې د رښتین توب څېړنې ته ورته ده، او یو عقلاني تحقیق نه یوازې د ځیرتوب وړ دی، بلکه د انسان د ښه زوند لپاره حتمي دی.

څنگه چې یو څوک په ریاضیاتو کې له تجربې او علمي طریقو څخه کار اخیستلی نه شي، بیا نو دا به سمه نه وي، چې د اخلاقیاتو په ساحه کې د ریاضي یا ساینسي طریقو څخه کار واخیستل شي، اخلاقیات د واقعیت یوه ځانګړې برخه ده، چې د رښتین توب او غلط توب د تشبیت لپاره یې یوې خاصې طریقې ته انکشاف ورکړی دی.

پر دې برسېره جذباتي تیوري په خپل معیار سره هم رد کېږي دغه تیوري کوم تحلیلي بیان یا حکم نه دی، او نه دغسې تیوري 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 سیستېمونه 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 سیستېمونه د "ښه" اصطلاح د یوه بل څیز په تړاو تعریفوي. خوندپالان یا هغوی چې هغه له خوند سره تړلې گڼي د خوند په ارتباط یې پېژني، خیر یا گټه رسونکی یې له گټورتوب، نور سیستېمونه 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 دا جزاوو 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، تعريف نه شيځکه چې ټولنه د افرادو له محفل ټولگې 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 څرگند ډول بیان کړل. دی په خپلو اثارو کې ښېگڼه 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 وپروکتوب نه د مخالفت او مهرباني چلند توپیر په اسانۍ کوو؛ وروستي ته کش کېږو، او له لومړي څخه بهزاره 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 ډگر 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 انگلستان د برستل ښار راهب ویل چې دا درې پرنسیپونه دي، چې انسانان په اخلاقي ژوند کې تحریک کوي، د خیر

رسولو پرنسیپ، د ځان مینې پرنسیپ او د ژور سوچ پرنسیپ. له ژور سوچ نه "د اخلاقي ښه ایسېدنې یا د ښه نه ایسېدنې قوې" په واسطه کار اخیستل کېږي، چې هغه به "وجدان، اخلاقي شعور یا رباني" ونومول شي. هغه به د "پوهاوي احساس" وگڼل شي.

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

ادم سمت:

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

ارزونه:

د بې عدالتي، بې رحمې غولولو یا خواخوږي او له نورو سره مرسته کولو او داسې نورو موضوع گانو په اړه تفکر یو څوک په اسانۍ دغې پایلې ته رسوي، لکه د اخلاقي نېغ درک ښوونځی یې چې رسوي، چې مور د ښه لپاره

خواخوږي او د شر لپاره دښمني لرو، د دغه فکري ښوونځي پلویان د دغو جذبو او عاطفو په اوږد تحلیل کې بوخت دي او په نتیجه کې وایي چې هلته [په انسان کې] به اخلاقي شعور یا کومه قوه وي، چې دغه غبرگونونه رامنځ ته کوي.

خو منتقدان وایي چې د دغو عواطفو سرچینه بې له دې چې دغسې اخلاقي شعور پخوا له پخوا وگڼل شي، شرح کېدلی شي. موږ د خپلو پلرونو، میندو، ښوونځي او ټولني له خوا پوهول کېږو، چې له ځینو عملونو څخه د بد په شان ډډه وکړو او ځینې نور د ښه په شان وکړو. زموږ ټول قضاوتونه او عملونه ترڅه حده له احساساتو سره ملگري دي، خو موږ باید په نظر کې ولرو، چې دغه دوه عملیات دي سره گډوډ نه شي، څنگه چې موږ وده کوو، او د قضاوتونو تکرار کوو، موږ په خپلې ماشومتیا کې زده کړه کوو، دا به طبیعي وي، چې موږ به له بې رحمې او بې عدالتې نه په تېره چې هغه پر موږ شوې وي، زړه بدې کېږو او په مهرباني او روغ نیتي سره به مجذوب شو.

د یوه عمل د اخلاقي توب په اړه قضاوت په نهایت کې د عقلي دلیل محصول دی، نه د احساس نتیجه. سیکالوجي نه ده توانېدلې چې تش په نامه دغسې اخلاقي شعور یا ځانگړې قوه ومومي چې دا به یې وظیفه وي چې موږ ته د ښه او بد عمل پوهه تهیه کړي، دا په اصل کې زموږ عقلي قوه ده، چې د یوه عمل رښتین توب او غلط توب اعلاموي، او هغه په دغه ډول کوي، چې په مشخصو قضیو باندې ځینې پرنسیپونه 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 یو پیاوړی اساس ورکولی نه شي، ځکه چې احساسات تغیر کوي او جذباتي حالت به د اخلاقیاتو لپاره یو نسبي اساس وي، هغه تیوري گانې چې د باندینیو معیارونو 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 تعالیٰ 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 تغیردونکي 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 ټینگار کاوه. مور د هغه په لیکنو کې د اخلاق درې سیستمونه موندلی شو، هغه چې د اخلاقي مشبیت (Moral Positivism) نظر په ډېر څرگند ډول افاده کوي د هغه په دغه اثر کې شرح شوی دی: لي وي تن یا ماده، فارم، او د کانونلیت 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 مرگ 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 مفعوم 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 ټینګار کاوه، چې عمومي ارادې ته په غاړه اېښودلو سره موږ په واقع کې د ځان اطاعت کوو، کوښښ کوي، چې د اخلاقي مشبیت 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 ازادې یو څه عجیب تعبیر دی، لا منطقي به دا وي، چې وویل شي چې سیاسي واکمني د ټولني 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 وګڼل. 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 ټولني 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 وګړو څخه جیګ 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. اگستی کامتی (Auguste Comte ۱۸۵۷-۱۷۹۸) د مثبتیت فرانسوي فیلسوف چې د سوسیالوجي (ټولنپوهنې) د ساینس موسس گنل کېږي، وايي 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 گڼي، 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 ذکي 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 ټاکي، په دې حساب د ښه او بد ټاکونکي عامل یو باندنی او مثبت عنصر کېږي.

فان پوفندورف په دې عقیده دي، چې مور 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 نافرمانی په دغه نظر بنا ده چې رښتیا او غلطی د

یوه حکومت یا حتی د خلکو د اکثریت تخلیق نه وي، بلکه هغه د انسان په ماهیت او عزت متکي دی، چې مدني مقام یې باید تر پښو لاندې نه کړي. بیا هم دا به ناسمه وي چې اخلاقي مثبتیت د ماضي تیوري او تمرین وگڼل شي.

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

هغه تیوري گانې چې د باندنيو معیارونو وړاندیز کوي په څرگند ډول وایي 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 قرارداد سره ترلاسه کېږي، د خلکو عمومي اراده، د ډېره کيو یا عامه ذهنیت د حکومت نظامي یا پولیسي قوه چې قانونونه وضع کوي او تطبیقوي ټولنیز فشار، د شتمنو او پیاوړو اراده د خدای تعالی اراده ده.

د دغو تیوري گانو تحلیل څو نیمگړتیاوې او تناقضونه را برسېره کوي، انسان کوم اجتماعي ضد موجود نه دی، هغه د خپل طبیعت له مخې اجتماعي دی، زموږ طبیعي فردي اړتیاوې نظر زموږ فردي قوت نه ده چې ترلاسه یې کړو ډېرې دي. دا یوازې اجتماعي همکاري ده، چې د انسان دغه اساسي ضرورتونه رفع کولی شي. د انسان دغه همیشنی غوښتنه چې نور هم پوه شي، نور هم زده کړي او مدنیت ته انکشاف ورکړي یوازې په اجتماعي همکاري سره ترسره کېدلی شي. انسان د خپل طبیعت د خاصیت له مخې په اساسي ډول اجتماعي دی، د دغه واقعیت سره سره چې ځینې کسان کله کله اجتماعي ضد سلوک کوي، د قانون جوړولو د کړنلارې په نظر کې نیولو سره موږ وینو

چې قانون جوړونکي حتی زورواک دولت هم د لایحو خصوصیتونه یا هغه قوانین چې باید ویستل شي، له دغه گوټ نه گوري، چې که هغه د ټولني د نېنگنې مقصد یا لږ تر لږه هغسې چې قانون جوړونکی 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 بد عمل 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 دېرو تیورۍ گانو کې به موږ هغه یادې کړو چې په تاریخ کې مهمې وي او لا هم د دېرو 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 ورونه یا خپلې خویندې ټپي نه کړي، ځکه چې هغوی هېڅکله نه غواړي تاسې ټپي کړي. "مه یې زخمی کوه، هغه دې نه زخمی 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 څیزونونو 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 توبونو 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 اخلاقياتو پرنسيپ 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." ځنګه چې دکانت 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 اخلاقياتو 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 پرنسيپ په خپل ذات کې دغې پوښتنې ته ځواب نه وايي چې ځینې عملونه ولې ښه او نور یې بد دي، په دې چې هغه د عمل د محتوی تحلیل نه کوي، لږ ترلږه په څرګند 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

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

داسې ښکاري چې ممکنه نه وي، بې له دې چې کونښن وشي، چې لږ تر لږه دلیل وویل شي چې دغه عمل په عالمي توگه مجاز اعلام شي. موږ نه شو کولی بې له دې چې د قانون محتوی یانې د یوه عمل ماهیت مطالعه کړو، چې مجاز یا منع دي، د هغه عالمي توب څرگند کړو.

دغه څېړنه به یو څه څرگنده کړي، چې دغه عمل ښه یا بد دی په دې چې هغه هغسې موخې ته رسېږي، چې د انسان د موجودیت لپاره ضروري دي، یا یې د رسېدلو په مخ کې خنډ کېږي.

د بېلگې په ډول د اجتماعي او عقلي مخلوق په شان د انسان انکشاف ته دغه رښتین توب باید یو 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 پرنسیپ د یوه عمل ځینې ځانگړتیاوې ترکتښې لاندې نیسي، یا نې هغه خاصیت چې هغه قادر کوي چې عالمي قانون شي. له همدې امله ده چې دغه تیوري د اخلاقیاتو دغسې معیار وړاندې کوي، چې دغه عمل ته داخلي وي، خو د عالمي توب دغه خاصیت تر دې څخه زیات نه شرح کېږي. هیڅ څرگند افاقي دلیل نه ورکول کېږي، چې ثابتې کړي، چې دغه عمل دی ولې په عالمي ډول مجاز یا منع وي. د افاقي موجهه توب یوڅه کموالی د اخلاقیاتو عندي تعبیر ته دوره په خلاص پربښودلو تمامېږي خو هغه څه چې د عالمي توب په پلې کېدلو کې په معمول ډول پېښېږي، په خپله د تیوري ترک کېدل کېږي، ځکه ډېر خلک په افاقي دلیلونو سره کونښن کوي ثابتې کړي، چې دغه عمل ولې په عالمي توگه مجاز یا ممنوع دی. په بله ژبه دوی د مطلق حکم له پوچ فارم څخه وړاندې ځي او د عمل د ماهیت تحلیل ته ورگرځوي.

ب- خوند پالنه:

یونانی کلمه هیدون (Hedone) د خوند مانا لري. هید د نزم یا خوند پالنه یا د مزې فلسفه هغه سیستم ته ویل کېږي، چې وایي د اخلاقیاتو معیار خوند دی. د لرغوني یونان فیلسوف دسای رین (Cyrene) ارستی پوس (Aristippus, اټکل ۴۳۵- اټکل ۳۵۶ ق م) په دې فکر و، چې یوازې خوند ښه دی. ده خوند نیکمرغي وبلله ښه عمل هغه دی، چې د خوند احساس ورکوي، په نېغ یا نا نېغ ډول او بد عمل هغه دی، چې درد یا ناوړي احساسات زېږوي. د انسان موخه نیکمرغي ده، او نیکمرغي له خوند نه راوړل کېږي. په همدغه دلیل ده، چې د یوه عمل اخلاقي ښه والی د هغه په خاصیت سره ټاکل کېږي، چې خوند وزېږوي، یانې اخلاقیات تر هغه ځایه چې د انسان د مقصد لپاره یوه وسیله وي، د یوه عمل له دنني خاصیت څخه جوړوي.

ارستپوس او پلویان یې تر عقلاني خوند څخه زیات په حسي خوند ټینګار کوي، په دې چې هغه "حسي خوند" لا ډېر پیاوړي او لا ډېر خوشوونکي او د نیکمرغه لېدلو لپاره ډېر مرستندوی دي. خو عاقل انسان یانې فیلسوف به خوند له تمیز نه پرته او له حد څخه د ډېر ونه غواړي ځکه چې د هغه نتیجه به درد شي، نه خوښي. انسان ته ښایي ځان یو څه کنټرول کړي که نه هغه به د خوند مریه وگرځي چې هغه به یوه دردناکه تجربه وي. ددې مانا دا ده؛ چې هوښیار انسان خپلې غوښتنې محدودې کړي، او ددې لپاره چې خوښي او نیکمرغي په لوړه درجه ولري، باید یو مناسب انډول وساتي.

اپیکور (Epicurus مخزېږدی ۳۴۱-۲۷۰) د سرینانو په شان د ژوند مقصد په خوند کې لټوه، خو په داسې حال کې چې سرینانو د حاضر وخت په خوند ټینګار کاوه، اپیکور پاییدونکي خوندونه غوره ګڼل. څنګه چې حسي خوند دوام نه کوي، هغه ښوونه کوله چې د انسان مقصد عقلاني خوند دی، چې هغه په عمد ډول د روح له ارامي، له ذهني سولې او په ټولنه کې له همغږي ژوند څخه راوړل کېږي. ښېګڼې ته د یوې وسیلې په توګه د عقلاني خوند د تولیدولو لپاره ارزښت ورکول کېږي. ځان کنټرول یوه مناسبه وسیله ده، چې

پاییدونکي خوندونه زیږوي، داسې هم ملگرتوب او عقلاني ژوند. هغه عملونه چې کولی شي، چې زموږ ذهني ارامي یا عقلاني خوند ډېر کړي، په اخلاقي لحاظ ښه عملونه دي، او هر هغه څه چې درد یا اندېښنه تولیدوي په اخلاقي لحاظ بد عمل دی، او له کولو نه یې باید ډډه وشي.

ارزونه

مسلمه ده چې د یوه چا له خوا د دغو نظریو منل یا ردول د انسان د مقصد په پوهاوي پورې تړلي دي، ایا د انسان د ژوند مقصد حسي یا عقلي خوند دی یا څه نور څیزونه چې د انسان شته والي ته مانا ورکوي؟

منقدان د انسان د اساسي تمایل له مسئلې نه برسېره دا هم وایي چې د خوند پالنې پلویان خوند له ښه والي سره معادل گڼي بې له دې چې قانع کوونکي دلیلونه وړاندې کړي. دغه تعادل داسې گڼل کېږي، لکه چې مسلم وي. دا رښتیا ده، چې خوند تر یوه حده غوښتل کېږي، خو دا مسلمه نه ده، چې زموږ د غوښتنو هر څیز به ښه وي، ډېر عملونه په عالمي توگه ښه گڼل کېږي. خو سره له دې هم هغه خوند یا لږ تر لږه حسي خوند نه تولیدوي صداقت او رښتین توب که حتی په قرباني او سخت کار سره هم تر سره کېدلی شي، ښه وي، د حسي خوند همیشنی غوښتنه د یوه عقلاني شخص لپاره مناسبه نه وي او دا یو ښه پېژندل شوی سیکالوجیکي واقعیت دی، چې دغسې غوښتنه د نیکمرغي نه بلکه د زړه تنگي او ناخوښي لامل کېږي.

خوند زیاتره د یوې لنډې مودې خوندور احساس دی نه د اوږدې مودې خوښي. د اپیکور فلسفه د سړي نانو څخه ډېره دقیقه او رڼه ده، په دې چې هغه د انسان روحي او عقلاني ځانگړتیاوې دواړه په نظر کې نیسي سره له دې هم هغه دغه اساسي اصل ثابتولی نه شي، چې عقلاني خوند او ښه والي سره بدلېدونکي اصطلاحات دي او د یوه څیز 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 مجبوروي 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 کوانونکي 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 جنګونو، 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، داخلاقې 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 پرنسيپ مسلم دی، او ثبوت ته اړتیا نه لري، له دې نه داسې ښکاري چې د يوه عمل رښتین توب يا غلط توب بايد د هغه له پایلونه او د دغه عمل له قابليت نه تر حکم لاندې ونيول شي. چې خوښي راولی او درد له منځ څخه وړي. هغه عمل چې د خوښي او درد مخلوط توليدوي، بايد پر هغه باندې د هغه د خوښۍ او درد د مقدار له مخې قضاوت وشي، د کوم يوه اندازه چې ډېره وي، هغه عمل ته به اخلاقي خصوصيت ورکړل شي، څه وخت چې د ډېرو عملونو ترمنځ چې خوښي توليدوي، دغوره کولو چانس لري، هونښياره پرېکړه هغه ده، چې دی هغه عمل غوره کړي، چې نتيجه يې د خورا ډېرو لپاره خورا ډېره نېکمرغي وي. خو ښې او نیکمرغې د يوه او بل په مانا راوړله کېږي.

دی د هر عمل يا څيز خاصيت چې خوښي يا نیکمرغي توليدوي، "گټورتوب" بولي له همدې امله ده چې دغه تيوري په عمومي ډول د گټورتوب فلسفې په نامه يادېږي.

خوښي بېل ډولونه لري، لکه خوړل، څکل، سندرې ويل، يا ښکلو انځورونو ته کتل، خو د بنتهام په نظر دکميت 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 سيکالوجيکي اړتيا له مخې خوښي غواړي، او له درد څخه ډډه کوي د انسان د کړو ازادې مقصد دادی؛ چې په دغه ډول عمل وکړي چې خورا ډېره خوښي ترلاسه کړي.

د بنتهام د تيوري مانا دا کېږي چې موږ د خوښي يا نیکمرغي د ډېر اندازو ترمنځ ازاد يو، چې انتخاب وکړو او په دغه ډول د اخلاقي قانون مانا هغه مکلفيت چې خورا ډېرې نیکمرغي وغوښتل شي، په نتيجه کې هيدونزم له سيکالوجيکي هيدونزم څخه راوځي.

د خورا ډېرې نیکمرغي پرنسيپ به فرد يا ټولنې ته راجع شي، که موږ د ټولنې فکر وکړو موږ مجبور يو د خورا ډېرو خلکو لپاره د خورا ډېرې نیکمرغي

کوبښن 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 زیروونکی یا د خوښي اندازه کولو محاسبې (Felicific or Hedonistic Calculus) وړاندیز وکړ، د دغې محاسبې تطبیق موږ ته د خوښي د حجم دقیقې 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 گټورتوب ازمیې چې که هغه د خورا ډېرو خلکو، خورا ډېره نیکمرغي پر مخ بیایي.

عملي گټورتوب 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 ازمېیل کېږي، چې هغه په نړۍ کې د بدې په تناسب د ښه والي خورا ډېر مقدار تولیدوي. د دغه عمل اخلاقیات 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 بېلگې 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 گټورتوب فلسفې له مخې د حقیقت پر خلاف وینا د عمل ښه طریقه ده.

له بلې خوا قاعدوي-گټورتوب فلسفه د عالمي توب اخلاقي تیوري ته ورته ده. دلته د اخلاقیاتو په عمومي قانونو باندې ټینګار کېږي، نه په خاصو حالونو باندې. د اخلاقیاتو د قوانینو په ټاکلو کې لارښود پرنسیپ دا دي؛ چې هغه قانون چې د ټولو لپاره خورا ډېر ښه والی راوړي داخلاقیاتو 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 ټولني نظم گډوډ کوي.

حتی هغه کس ته به لا ډېر تاوان واړوي، چې له دغې استثني څخه د ځان لپاره استفاده کوي، د قاعدوي گټورتوب 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 گټورتوب فلسفې دواړه شکلونه ټینګار کوي، چې د یوه عمل گټورتوب چې د خورا ډېرو لپاره خورا ډېره خوښي پر مخ بیایي د یوه عمل اخلاقیات ټاکي،

خو یو څوک باید په نظر کې ولري، چې د قاعده ییز ګیورتوب 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 زېږنېلی یا استثمار کولی شي. واضح 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 ګیورتوب یا د خیر رسولو د فلسفې پرنسیپونو د ترک په مانا کېږي، ځنګه چې د دغې فلسفې دواړه شکلونه د ګیورتوب په پرنسیپ باندې بنا شوي دي، لاندې ارزونه په دواړو تطبیق مومي.

ارزونه:

لاندې ځینې هغه تبصرې دي چې د ګیورتوب 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 ګیورتوب 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 رښتیني 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 توگه 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 ۱۸۷۳-۱۸۰۶) 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 توپيرونو په راوړلو او د ټولنیز ملاحظو په ټینگار 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 فلسفي نه اخلاقي خوند فلسفي 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 ناراضي انسان وي، نظر دې ته چې قانع سرکوزی وي. له دې نه دا مالومېږي چې مل په ضمني توگه د انسان طبیعت د اخلاقیاتو د معیار په څېر گڼي. له بده مرغه هغه د انساني طبیعت پوهاوي په څرگند ډول بیان نه کړ، خو دی وایي چې "رښتیني" انساني طبیعت د هغه لپاره د اخلاقیاتو معیار دی، او ښه داده چې انسان ناراضي 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 گوته 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 طبیعت پوره ترسره کېدل یا اکمال دی دغه انکشاف په همغږي سره د یوه چا د پټ استعداد غورځول 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 فورمونونه په ټول څیزونو کې پراختیا ورکړي، او یوازې اخلاقي او بدیعي عمومياتو 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 رښتیايي وجودي شته توب لري، او یوازې زموږ د ذهن مجردات نه دي، زموږ عقلايي 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 رښتیايي 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 رښتیايي 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 کوبښئ 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 راوړي نو د انسان موخه دا ده؛ چې له مطلق (Absolute) سره د شراکت له لارې نیکمرغي ترلاسه کړي.

ارستو:

د ارستو (Aristotle مخزېږدې 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 لرلی 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. مور د دغو عملونو منبع یا فورم نه وینو خو مور د دغه موجود له مشاهدې یا فورم څخه

د هغه د وجود حقیقت ته رسېږي، "څنگه چې یو موجود دی هغسې عمل کوي" د منې ونه دمنو حاصل ورکوي، نه ناک، زانه الوتل کوي، نه دماهي په شان لمبل. سره زر لکه و سپنه زنگ نه وهي او داسې نور. له نتایجو څخه یانې د یوه موجود له عملیاتو څخه موږ د عملیاتو د موجودیت له علت څخه نتیجه اخلو. دغه حقیقت چې د یوه څیز طبیعت به ونومول شي، د هغه فعالیتونه ټاکي.

اصلي فورمونه جلا یا په خپل ذات کې وجود نه لري خو هغه د هماغه صنف موجوداتو په هر یوه ژوند فرد کې جوړوونکي عامل دی. هر شخص یو انساني موجود دی، د بشریت جوهر یا طبیعت لري، خو بشریت په دغه ډول بېل وجود نه لري، د یوه عضوي نوع په هر فرد کې د هر موجود مشخص جوهر په کمي لحاظ بېل وي، عالمي ایډیاگانې یوازې زموږ په ذهن کې وجود لري، دوی مجردات دي، خو دغه ایډیاگانې په ژونديو افرادو کې افایي بنسټ لري لکه دغه افراد چې په افایي او رشتیاني ډول یا سپیان یا اسونه یا انسانان او داسې نور دي. ددې لپاره چې کونښن وشي.

په ژونديو څیزونو کې د تغیر واقعیت درک شي، د فورم د اصلي مفکورې د ژوند په شرح کولو کې د ارستو د فلسفي اصلي عنصر کېږي. په تل تر تله تغیرېدونکی موجود کې یو نه تغیرېدونکی ډینامیک زړې (Core) شته. د څېرې په پوره منکشف شوبونه کې هغه څه شته چې هغه په اساسي ډول په مغز کې و، خو هغه سره له دې هم ترې نه توپیر لري. ارستو د یوه حجار له مقایسې څخه کار اخلي، چې له پوره تخته مرمرو څخه د مجسمې په بڼه ورته تغیر ورکوي. حجار مرمرو ته د مجسمې فورم ورکوي، دلته فورم له باندي څخه د یوه خارجي عامل له خوا اضافه شوی دی.

فورم او ماده په یو ځای کېدلو سره یوه مشخصه مجسمه شوې ده. په طبیعي څیزونو کې اصلي فورم د یوه موجود په مینځ کې عمل کوي. هغه هماغه فورم یا جوهر پاتې کېږي، او د هغه یو تغیر کېدونکی اوهغه غیرر فعال یا 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 ژوندي موجود کې فورمله پخوا نه له لومړۍ مادې سره یو ځای شوې او هغه موجود ته یو مشخص کرکټر یا طبیعت ورکوي.

په ژونديو موجوداتو یا په هر عضوي وده کې اصلي جوهر ماده جوړوي. دا د ننی پر نسیب 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 د دې 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 نزدې کوي دهغه د انسان توب 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، يانې د خپل طبیعت اکمال ته د هغه مناسب فعالیت نتیجه چې دغه تحقق ته رسېږي.

يو ډي مونیا (Eudaimonia) کېږي يانې هغه حال چې د انسان خوښي او نیکمرغي کېږي، [هغه نیکمرغي چې د عقل او اعتدال په ژوند کې موندله کېږي] په يوناني ژبه کې تیلوز (Telos) دموخې په مانا دی او څنگه چې د ځان تحقق تيوري انسان خپلې موخې ته نژدې کوي دغه ډول اخلاقپوهنه په عمومي ډول د موخه ییز یا غايوي اخلاق (Teleological) په نامه یادېږي. د اخلاقپوهنې په موخه ییز یا ځان تحقق په تيوري کې د اخلاقياتو 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 شوي ښاري ټولني (Polis) یا په ټولنه کې په همکاري سره منکشف کولی شي، بیا نو ده اخلاق د سیاست یوه برخه وګڼله، يانې په یوې ټولني 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. مور ته حتمي ده، چې د خپلو انسیاقاتو او تمایلاتو په منځ کې یو انډول وساتو ددې لپاره چې انساني طبیعت په مور کې تر ممکن حد پورې انکشاف وکړي. ښېګڼه له مور 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، د هغه

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 ډېرونه 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 عقلاني 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. عقلاني توب او ازادې 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 نژدې 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^c متبرک لید (Beatific Vision) موږ قانع او راضي کولی شي. دغه متبرک لید د خدای تعالی عقلاني 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 گانه مور 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 پېښیږي، 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 نژدې کوي. "سم عقل" د هغه مقصد درک کوي، چې د انسان ظرفیتونه واقعي کوي او انسان خپلې موخې ته نژدې 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 گانې چې مور دلته د بېلگې په ډول یادې کړي، د پېړیو، پېړیو په بهیر کې په اخلاقي تفکر باندې نفوذ لرلی او ډېر پلویان یې موندلي دي، په دوی ټولو کې گډ 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 پوهوالي کې په عمومي ډول او د انسان په طبیعت کې په خاص ډول. د همدغه دلیل

له امله ده، چې د ځان درک ډېرې تيوري گانې د انسان د طبيعت په پوهاوي او سم تحليل باندې خاص ټينگار کوي.

ځينې يې په خاص ډول ټينگار کوي، چې انسان يوازې د يوه فزيکي يا بيالوجيکي 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 ورو يا لويو ټولنو کې په يوه بل د متکي توب اړيکې لري، او په خپل چاپيريال باندې اثر کولی شي، په خپل طبيعت کې مداخله کولی شي، ځان کنټرول او له ځان څخه پورته کېدلی شي، خو دی خپل طبيعت تغيرولی نه شي، بې له دې چې خپل عقلاني او ازاد موجوديت ترک کړي.

له دغې کتنې څخه څرگنده ده، چې د انسان بېلې بېلې فلسفې د ځان تحقق تيوري گانو په کامپ کې دننه د اخلاقياتو بېلو معيارونو نتيجه کېدلی شي.

د مارکسسي ليننسي اخلاقيات:

هغسې چې د عيسويت اصطلاح ډېرې عيسوي تيوري گانې په غېږ کې نيسي، داسې هم مارکسزم ډېرو مارکسسي څانگو ته راجع کېږي، چې ځينې ډولونه يې دادي؛ کلاسيکي مارکسزم، نيو مارکسزم. نوی چپ، مارکسزم، ليننزم او مارکسزم، ليننزم، ماوزم. د مارکسيزم ټول ډولونه ادعا کوي، چې دوی دکارل مارکس د ايډياگانو اصلي مشروع تعبيرونه يا انکشافات دي.

په خپله مارکس د خپلو تعليماتو دغسې سيستم پرې ايښی نه دی، چې واضح او مکمل وي هغه که څه هم کاپټليزم او بورژوازي په قوي الفاظو غندلي او محکوم کړي. خپل اخلاقيات يې مبهم دي، او په خپله يې د اخلاقياتو موضوع په څرگند او منسجم ډول نه ده بيان کړې. نن د مارکسسي تيوري تر ټولو پياوړی مارکسيزم، ليننزم دی، چې په يوه مفهوم مارکسزم، ليننزم ماوزم په غېږ کې نيسي دغه تيوري د نړۍ شاوخوا څلويښت سلنې خلکو باندې حکومت کوي، د دغه ډول مارکسزم د پياوړتيا له امله به دلته مارکسزم، ليننزم په لنډ ډول تحليل شي. دغه دکتورين د شوروي اتحاد، چين او يو شمېر په پښو درول شويو کمونستي رژيمونو رسمي فلسفه ده، په لويديځ

کې ډېر کمونستي گوندونه د دغې فلسفې اطاعت کوي خو په دغو نژدې وختونو کې د فرانسې او ایټالېې گوند په دغه دکتورین کې د ځینو تغیرونو، په خاص ډول د پرولتاریا دکتاتوري او سیاسي تعدد وړاندیز کړی دی. خو ډېر مشاهدان شک لري، چې که دغه گوندونه په واک کې شي، دغه تغیرونه به پلې کړي.

لینن د مارکس له ټولو لیکنو سره اشنا نه و او شواهد ښيي چې د ځوان مارکس لیکونه یې لیدلي نه و، چې هغه وروسته چاپ شوي دي. بیا هم هغه د مارکس هغو فکرونو ته چې دی پرې پوهېده، انکشاف ورکړ، او له مارکسزم سره یې په نظر او عمل کې مهمې مرستې وکړې. نورو شوروي لویانو او فیلسوفانو هم خپلې قلمي مرستې پرې ورگډې کړې دي، د ۱۹۵۰ شلوخوا کې و، چې د مارکسسي لیننسي 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 ښوونځیو کې د حتمي مضمون په څېر یې ښودنه کېږي، چې دغه فلسفه د کمونستي هېوادونو د اجتماعي، سیاسي او اقتصادي موسسو او داسې هم د کمونستي اخلاقیاتو بنسټ دی. ششکن (Shishkin) د مارکسزم د اخلاقیاتو د رسمي متن مولف دی په نامه د مارکسسي اخلاقیاتو اساسات خو دغه اثر په انګلیسي کې راوتلی نه دی.

د مارکسزم لیننزم د تیوري اخلاقیات د واقعیت په میتافزیکي دکتورین او هغه د انسان په فلسفه بنا دي. که دغه فلسفه مور د لته شرح کړو، له اصلي مطلب نه به لرې شو، دلته به یوازې دیالکتیکي او تاریخي ماتریالیزم په لنډ ډول بیان شي، چې د مارکسزم لیننزم دوه اساسي برخې دي.

دیالکتیکي ماتریالیزم د واقعیت ډېر اساسي قوانین شرح کوي او وړاندیز کوي، چې ثابت نه کړي هر موجود څیز ماده یا د مادې محصول دی. څنگه چې ماده د ساینس 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 یې دا کېږي، چې خلق کوونکی وجود نه لري، "طبیعت 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 دیالکتیکي ماتریالیزم درې قوانین دا دي:

۱- له کمی نه کیفی 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 دیالکتیک په قانون سره اداره کېږي، په تاریخ باندې د دیالکتیک 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 تولیدی 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 ټولنيزې حادثې له درې ډلو څخه جوړ وي، لومړی اجتماعي، ایدیاگانې خوږونه (Moods) اجتماعي احساسات، یانې ایديالوجي او اجتماعي سيکالوجي، دوهم مختلفي موسسې او تنظیمونه، دولت محکمې، کلیسا او داسې نور.. درېیم پاسني جوړښتي ایديالوجیکي اړیکې"

بنسټ یا قاعده د توليدي وسیلو د انکشاف له مخې له لومړني حال نه د پانگه والي د تولید پېچلې 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 سیستمونه چې موږ پکې ژوند کوو، د توليدي 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 بڼه او انسان یې ژوند لپاره د انسان د ټولو بالقوه استعدادونو او غوښتنو او اړتیاوو پوره کېدل دي. لومړی د توليدي 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 بدیو سرچینه ده، پریماني به د انسان خصوصیت کرکتر د هغه د ملگرتوب 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 توگه 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 مراوی شي، او سیاسي واک له لاسه ورکړي.

مارکسزم- لیننزم ادعا کوي، چې اخلاقیات د تاریخ په بهیر کې د زبېښنا کگرو 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 ازادې 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 اكمال ځنډوي په اخلاقي لحاظ شریرو 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 گوته 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 ابدي 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 ازادې ترمخ تضا د 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 افاقي 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 فلسفي 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 دینامیکي 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 ازادې 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، تبدیلهدونکي 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 مجبوریت 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. ازادې او د انسان دغه عالمي حال "د ښه سلوک لپاره د معیار په شان" دغسې نظم تولیدولی شي، چې په دغې گټه گونې 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 پرهغه برسېره انسان په ژوند کې مقصد نه لري.

انسانې 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 ازادې 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 شپېتمې لسیزې 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 آماده 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 (Agape) "مینه ورکول" فیلیا (Philia) "ملګرتوب مینه" او ایروز (Eros) "عشقي مینه" لومړنۍ یې 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 ملگرتوب له مینې او عشقي مینې څخه توپیر لري، چې هغه انتخابي او ځانگړې وي. په اخلاقي لحاظ د ښه عمل ایډیالي معیار اگاپي 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 ټینگار کوي دا به ډېره زړه راکښونکې وي، چې د اخلاقیاتو د معیار د مینې په اهمیت ټینگار وشي. هڅونکي ښکاري چې وویل شي، داخلاقیاتو 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 څنگه 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 ویلي 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 گوته نیولی شي.

دوی د انسان د ښېگڼې له پر مخ بیولو سره علاقمند دی 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 څرگنده نه ده خو دا هغه اساسي بنسټ دی، چې له مخې یې دوی اخلاقي تیوري گانې 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 گانې 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 طبيعت يې ورکوي له نظر څخه وغورزوي. په بله ژبه دوی مجبور دی چې د انسان طبيعت په اخلاقي لحاظ د ښه يا بد عمل د اساس په شان تر کتنې لاندې ونيسي.

يو عادي وگړی شري او بد عملونه "غير انساني" يانې د انسان د طبيعت پر ضد گڼي او د انسان په انسان کېدلو غږېږي، يا له دې نه غږېږي چې ماشومان يې د رښتينو انسانانو په شان وروزل شي. يو څوک بايد په انساني عزت سره ژوند وکړي، چې دا د انسان د طبيعت لپاره يوه بله کلمه ده. هر هغه قانون يا عمل چې زموږ عزت يا زموږ انسانيت زيانمن کوي بد يا غير انساني گڼل کېږي.

د اخلاقياتو د معيار په شان د انسان د طبيعت په اړه د دغه اساسي اتفاق علت څه دي چې که دغه اتفاق کله يوازې په ضمني ډول افاده کېږي، په داسې حال کې چې هغه په څرگند ډول نقض کېږي.

داسې ښکاري، چې د دغه اتفاق لپاره دليل دغه حقيقت وي، چې د هغه په مشخص تطبيق کې موږ په دغه مجرد فلسفي پرنسيپ پوهېږو، چې "څنگه چې يو موجود دی هسې عمل کوي" يانې چې ټول موجودات طبيعت لري، چې هغه د دوی د کړو سرچينه ده. ټول موجودات دغسې موخې لري، چې په طبيعت کې يې پرتې وې، چې دوی يې غواړي ترسره کړي. البته انسان خو يو خاص موجود دی، ځکه چې د هغه موخې د يوه نبات يا د يوه غير عقلايي موجود په شان نه دي. دی د خپل عقل او ارادې له امله کوم محدود موجود نه دی (Open Minded) سره له دې هم موږ په انسان کې طبيعي وجودي موخې او غريزې قانونه وينو، چې زموږ له طبيعت سره اړخ لگوي او تقاضا يې کوي. دلته طبيعي وجودي موخې دي، چې موږ پرې سترگې پټولی نه شو. موږ مجبور يو په خپلې غوسې، خپگان او خواښدي غلبه وکړو، موږ اړ يو 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 يو له نورو سره کار او ژوند وکړو موږ مجبور يو په يوې کورنۍ کې پيدا 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 انسانتوب کې سپک کوي، دی له انساني موجود څخه لږ کېږي. له بلې خوا دی د خپل طبیعت له مخې په عمل کولو سره خپل انسانتوب پیاوړی کوي، نور هم انسان کېږي. انسان پوره یا مکمل پیدا شوی نه دی. خو دی د لویېدلو په بهیر کې د کامل انسان ایډیا لږو 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 رومینې کتنې څخه نتیجه اخیستله کېږي. چې دا منطقي ده وویل شي چې د اخلاقیاتو اخلاقي معیار د انسان طبیعت دی.

مهمه 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، ازادې، 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 ازادې 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. ځنګه 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 نهایی موخه شرح کړي. په دغه ډول چې دوی به یوه عقلاني، له مور نه پورته موجودیت ته گوته ونیسي چې د کایناتو ټول قوتونه په هغه باندې اتکا لري. له دغه قوت سره زموږ اړیکې زموږ د طبیعت یوه برخه او یو جز دی. یو څوک مجبور دی هغه قوت یا بل پوهاوی غوره کړي، چې مور پرې باندې ډډه کوو. مور تل نه شو کولی خپل عملونه د خپل شته توب نهایی عقل ته راجع کړو، خو په ځینو حالاتو کې د یوه عمل د اخلاقیاتو په ټاکلو کې زموږ د طبیعت نهایی بنیاد په نظر کې نیول به یو ټاکلی عامل وي.

نهایی قوه یانې زموږ د موجودیت میتافزیکي بنسټ په عین حال کې د اخلاقیاتو نهایی معیار دی، ځکه چې دا هغه دلیل دی، چې مور هغسې یو چې یو. خو دا یو عملي او ډېر نژدې معیار نه دی، ځکه چې مور دغه قوه په مشخص او کافي اندازه نه پېژنو.

انسانی طبیعت او تاریخ:

ساینس د تیرو او کانونو عمر ټاکي او وایي؛ چې هغه د ملیاردونو کلونو په بهیر کې په اساس کې بې له تغیر نه په خپل حال پاتې شوي دي، خو ژوندي عضویتونه د تکامل، د تیوري له مخې تغیر او انکشاف کوي. انسان د تکامل د اوږدې پروسې پای دی. ایا د تکامل دغه لیکه قطع شوی په دې ډول چې عصري انسان له ابتدایي انسان څخه توپیر کوي؟ ایا د انسان د طبیعت انکشاف لا هم هماغسې روان دی؟ دغه پوښتنه د اخلاقیاتو لپاره مهمه ده، ځکه چې انسان په طبیعت کې د تعبیرونو مانا به د اخلاقیاتو تعبیر هم وي. د انسان طبیعت د انساني سلوک د رښتین توب یا غلط توب معیار دی. ایا 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 یو دي، سره له دې هم د دوی ترمنځ ډېر توپیر شته. مور له بنسټیز 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. اگنيس لپ (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 کښتۍ گانې جوړې کړې چې له مرغیو نه چېکې الوزي د هغه اورېدل او لیدل نور هم گړندي 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 هستوگنځی تودوي او سروي 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 بېلگې 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 توگه د مسئولیتونو ترسره کول. یو څوک چې زده کوي څنگه 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 محاظ 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 همېشگي 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 ایډیاگانې په نورو ډینامیکو ایډیاگانو سره ترک کړو، په دې مانا نه ده چې نظم او جوړښت ایډیاگانې، ایسته غورځول شوې یا دا چې هر کلتور او هره ټولنه تر هغو لا کم هر فرد د اخلاقي ارزښتونو یوازنی جوړوونکی او حکم گرځېدلی 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 وشي. 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 ټینگار کوي، چې د طبیعت د نه تغیرېدونکې او اساسي خاصیتونو په شان د اوږېدونکې نړۍ په بدلېدونکو شرایطو باندې تطبیق مومي.

(نوې فقره) په رومبني څپرکي کې وویل شول چې مور د انسان په طبیعت کې د وجودي موخو کشف کولی شو. ددې لپاره چې انسان ژوند وکړي، ځینې موخې شته چې مور باید ورته ورسېږو. د بېلگې په ډول مور مجبور یو د ځان کنټرول او اجتماعي همکاري توب ځینې درجې ترلاسه کړو. مور 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 برخيزي 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 مور د انسان د طبیعت موخه په مشخص ډول درک کولی نه شو، نه پوهېږو او تجربه یې کولی نه شو، څنگه کولی شو له هغه نه د اخلاقي توب د اندازې په شان کار واخلو؟ داسې ښکاري چې مور په یوې شریږې دایرې کې بند شوي یو.

د دغه اعتراض ځواب به دا وي، چې انسان یو ډینامیک واقعیت دی یا نې 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 عضويتونه 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 مور 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 څرگندېږي، چې د هغه انسانتوب ډېر وي، او په دې ډول دی د خپلو ظرفیتونو کمال ته

نزدې کوي. په نتیجه کې حتی که موږ د هغه د بالقوه ظرفیتونو پوره اکمال نه وینو موږ د انسان له طبیعت څخه د اخلاقي توب د معیار په شان هغومره استفاده کولی نه شو چې پوهېږو چې د انسان ځانگړي عملیات کوم دي. (کمال نه وینو، موږ د انسان له طبیعت څخه د اخلاقي توب د معیار په شان هغومره استفاده کولی نه شو، چې پوهېږو چې د انسان ځانگړي عملیات کوم دي؟)

سان تاماس د انسان طبیعت نه په پورته تلو باندې پوهېده او فکر یې کاوه چې انسان په دغې نړۍ کې خپل کمال او نیکمرغي ته رسېدلی نه شي. ده ددې وړاندیز وکړ، چې انسان یوازې له نامحدود یانې له خدای تعالی سره په اتحاد کې له نیکمرغي نه په ډک حالت کې د خپلو ظرفیتونو بشپړتوب ته رسېدلی شي. مارکسسست لیننستان له "مطلق راتلونکي" څخه غږېږي چې په هغې کې به د ټولنې ټول غړي وکولی شي خپلو ټول استعدادونو او ظرفیتونو ته تر اخري کامل حد پورې انکشاف ورکړي چې په نتیجه کې په یوې کاملې ټولنې کې به نیکمرغي ته ورسېږي.

ایا انساني طبیعت دغسې یو غیر عملي او په نهایی درجه یو پېچلی نارم نه دی، چې حتی د متخصصانو له خوا به هم په سختۍ سره پېژندل کېدلی وشي؟ داسې ښکاري چې د انساني طبیعت له پېچلتوب سره سره موږ د هغه د لویو عملیاتو له مخې یو څه پرې پوهېږو، زموږ وجدان ته زموږ طبیعت مشخصو یا خاصو عملیاتو نه غیر بل څیز هغومره نزدې نه دی، او موږ د هغو خصوصیتونه، لوی طبیعي قوتونه او د انسان میلونه په نیغې تجربې سره درک کوو. دغه واقعیت به ددې دلیل وي چې د اخلاقي ژوند د عمده قوانینو په اړه یو څه عالمي اتفاق شته.

هغسې چې د واقعیت په هکله د انسان پوهه له یوه نسل نه و بل ته په وار وار پېرېږي. داسې هم د انسان د لږ څرگندو او ډېرو پېچلو عناصرو په اړه یو دغه ډول پوهاوی پېرېږي د انسان په طبیعت پوهاوي یوه جاري پروسه ده او د انسان ټول ساینسونه په دې اړه چې انسان په رشتیا څه څیز دی، زموږ له

پوهاوي سره مرسته کوي. د انسان د طبيعت لارښوونې پوهه به موږ قادر کړي، چې د اخلاقي توب په پېچلو مسلو قضاوت وکړو، چې د ساينس انکشاف په خاص ډول په بيالوجي 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 معيار له بحث نه وروسته به د عملي ميتود د انکشاف مسئله ترکتني لاندې ونيوله شي، ددې لپاره چې اخلاقي توب يې کشف شي او په هغه سره موږ وکولى شو، انساني عمل له نارم سره پرتله کړو. د نارم تطبيق په يوې مشخصې موضوع باندې کومه دقیقه لابراتواري موضوع نه ده لکه د يوه کيمياوي ترکيب ټاکل. دا يو څه پېچلی تحليل دی، چې ښه سوچ او دقيق قضاوت غواړي.

ددې لپاره چې دغه څېړنه اسانه شي ښه به داوي چې يو عمل د اخلاقي توب له نارم سره يو په بل پسې په خپلو ترکيبي عناصرونو سره ټوټه شي، خو يو څوک بايد ښه څير وي، چې د يوه عمل عناصرونه په دغه ډول بېل کړل شي، چې د يوه عمل اتحاد له منځ څخه يو نه وړل شي او په دغه ډول غلطې نتيجې ترلاسه نه شي. معمول دا دی؛ چې يو انساني عمل په لاندې عناصرونو ويشل کېږي.

۱- د عمل موضوع، يا دا چې هغه څه چې کوو، لکه په يوه څلور لاري کې له يو څه وړانده سره مرسته کول، يا د هغه له جيب څخه پيسې اخيستل، دروغ ويل يا رښتيا ويل، په خپله خوښه په يوه روغتون کې کار کول يا سينما ته تلل.

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

۳- هغه حالات یا شرایط چې دغو پوښتنو ته ځواب وایي؛ لکه څوک؟ څومره، وېره او د چا لپاره؟ د بېلگې په ډول هغه څوک چې یو عمل ترسره کوي ممکن د یوه هیواد ولسمشر یا عادي فرد وي، دغه واقعیتونه به د هغه عمل اخلاقي توب متاثر کړي. د یوه هېواد ولسمشر څه وخت چې ضروري ملي مسئلې باید فیصله کړي. د گلف لوبه ونه کړي. د غلا بدي به د غلا په مقدار سره زیات شي، چې یو څوک له یوه بې وزلي څخه یا له یوه شتمن شرکت څخه غلا کوي. یو څوک باید شرایط په ځیر سره وگوري، ځکه چې ټول شرایط د یوه عمل اخلاقي توب متاثر کوي. ځینې شرایط تر هغه ځایه چې د یوه عمل په اخلاقي توب پورې اړه لري پوره بېځایه وي.

د یوه عمل د اثرونو نتیجې په دقیق ډول د عمل برخه نه ده. خو څنگه چې هغه په واقع کې شامل وي، د همدغه عمل له امله وي دغه نتیجې پخوا له پخوا پوهېدل کېدلی یا نه پوهېدل کېدای شي. یو څوک د ملگرو له خبرداریو سره سره د الکولو څو پیالې له ستوني تېروي، یا چرس څښي او خپل موټر ځغلوي، او بیا له ترافیکي پېښې سره مخ کېږي. یا یو څوک پوره په حال وي خو بیا هم ترافیکي پېښه پېښېږي. یوه اتحادیه له حد څخه د ډېرو اجورو او تقاعد دعوا کوي او ښار مفلس کوي او ټولو ښاریانو ته بې حساب زيانونه اړوي. که دغه اتحادیه او د ښار چارواکي د نتایجو په پایلو پوهېږي دوی د دغه عمل د ناوړو نتایجو مسئول دي. په عمومي ډول یو څوک د هغو د مخه پوهېدونکو نتایجو مسئول دي، چې د هغه له عمل څخه نېغ راولاړېږي نو هغه چا چې اصلي علت اراده یې کړې وي، د نتیجې اراده یې هم کړې وي، موږ به دلته په هغو پایلو بحث وکړو چې ځینې یې ښې او ځینې یې بدې دي. یو عمل چې د مقصد یا نیت له اړخ څخه ښه وي که محرک یا شرایط یې بد وي بد کېږي. د بېلگې په ډول یو 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 نیشنلسټان 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 گڼي. 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 وشي. 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

ایستلو په نیت د نه رښتین توب ویل دي بلکه هغه باید توصیف شي، چې یوه شخص ته چې رښتین توب ته حق لري، رښتیا نه ویله کېږي.

باید وویل شي چې په دغې موضوع کې ښه موخه دغه بده وسیله نه جایزه کوي ځکه چې دغه وسیله په اصل کې بده نه ده.

یو څوک د ورته قضیو په حل کولو کې د وظیفو د ټکر پرنسیپ ته مخ اړولی شي. هغه وخت چې دده وظیفې لکه رښتیا ویل، او د یوه معصوم سړي د ژوند ساتل سره په ټکر کې وي، ډېره پیاوړې او لا ډېره مهمه وظیفه غلبه کوي یا باید وره بدي غوره شي. دغه پرنسیب په دغه فکر بنا دی، چې اخلاقي توب له عقلاني انساني طبیعت سره د یوه عمل له نتیجې سره توافقی دی. په بله ژبه اخلاقي توب په مور باندې سره متناقضي وظیفې تحمیل کولی نه شي، ځکه چې هغه به یو غیر عقلاني مکلفیت وي. په دغو وختونو کې د عامه چارواکو له خوا دغه وېره ښووله شوې ده، چې مجرمان ممکن اتومي وسلې غلا کړي، یا دغه مهارت ترلاسه کړي، چې خپله یو ابتدایي بم جوړ کړي او بیا ممکن یو ټول ښار یا ټول ملت وگواښي چې د هغه یوه اخلاقي ضد مطالبه ومني. داسې وگنئ چې یوه مجرم چېرته د نیویارک ښار د مین هاتین په برخه کې یو بم ږدي، او په ښاروال باندې غبر کوي، چې که د هغه دغه غوښتنه ونه منله شي، په پنځو گړیو کې به بم وچول شي. داسې دېو گني چې دغه مجرم د پولیسو گوتو ته ورغی او هغه انکار کاوه، چې د بم خای نه ښيي ایا پولیس به مجاز وي هغه وکړوي چې حقیقت ترې نه تر لاسه کړي؟ دلته دوه وظیفې سره ټکر کوي. دغه وظیفه چې هېڅ څوک باید په انساني ضد ډول ونه کړول شي، او دغه وظیفه چې د ښار او ممکن د څو ملیون انسانانو ژوند وژغورل شي، هغه وخت چې دوه سره متناقضي وظیفې ترسره کېدلی نه شي، یو څوک باید هغه ډېره مهمه وظیفه غوره کړي، او هغه بله بیا د کلمي په رښتیني مفهوم سره خپل مکلف توب له لاسه ورکړي. سره له دې هم مور باید ځیر اوسو او زیار وباسو، چې که ممکنه وي د رښتیني

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 پر نسیب:

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 اخلاقي پوهانو نسلونو د دوه گون اثر یا محصولو پر نسیب لپاره قوانین منکشف کړي دي. دغه قوانین په دغه دکتورین بنا دي چې موږ مکلف نه یو په نړۍ کې د ټولو بدیو 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 حسابیه اندازه گران وي، چې یې مخنیوی وکړو د دغسې عمل په نه کولو سره چې هغه به زموږ د ښېگنې لپاره ډېر مهم وي.

د دوه گون محصول پر نسیب مانا داده چې یو عمل دوه د مخه لیدونکي پایلې لري، چې یوه یې ښه او بله یې بده ده. د دغه پر نسیب 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 پر نسیب 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 بدنې 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 بدنې 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 لاجه 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 محصلول پرنسیپ په بدې کې د همکاري (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 دبدماشانو 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 داخلاقې 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 ویشتیا 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 ماهیت یا طبیعت په حیثیت اتکا لري په اخلاقي لحاظ ارزول کېدلی شي. ایا د اخلاقي قانون په شته والي باندې عقیده پر واقعیت متکی ده یا یوازې په اجتماعي مشروط کېدلو پوهنې اود چالاکواو زیرکو لویانو له خوا د ټولنې په ماهر کنترول باندې؟

د قانون مفهوم:

قانون په عمومي ډول د هغه ضرورت په مانا ده، چې په یوه کس باندې ددې لپاره تحمیل شوی وي چې په یوه ډول عمل وکړي. فزیکي قانون: دا مانا لري، چې یو عمل د فزیکي ضرورت له مخې وشي لکه د جاذبې قانون، د انرجي قانون، او په عمومي ډول د "طبیعت" قانونو نه انسانان د فزیکي جسمونو په شان د طبیعت قانونو تابع دی او ترې نه سر غړولی نه شي. که ته خپل لاس د اور له پاسه ونیسې، هغه به وسوزېږي. اخلاقي قانون: په ازادو انسانانو باندې اخلاقي ضرورت تحمیلوي، او مکلف کوي یې چې په یوه خاص ډول عمل وکړي، څنگه چې اخلاقي ضرورت د فزیکي قوې په زور عمل نه کوي، مور د اخلاقي قانون پر ضد عمل کولی شو، مور یې رد کوو، مور پوهېږو چې باید دروغ نه وایو خو مور دروغ ویلی شو. اخلاقي قانون څه ډول قوت دی؟ د دغه حکم تر شا څه قدرت دی، چې "ته باید ځینې څیزونه وکړې یا ونه کړې؟" دغې پوښتنې ته دوه ډول ځوابونه ورکول کېدلی شي.

د مثبت پال ځواب:

اخلاقي مثبت پالان (Moral Positiveits) تاییدوي چې د اخلاقي قانون قوت د حکومت یا 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 یوځای کېږي ددې لپاره چې قانون په هغو کسانو تحمیل 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 اخلاقی 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. ځنګه کېدلی شي چې دېرش زره پولیس د نیویارک ښار چې اته ملیون وګړي لري په لار برابر وساتي؟

داسې ښکاري چې په خپله د قانون نافذکوونکو 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 نهایي موخي ځواب:

داسې وګڼي چې زه په یوه ځنګله کې یم او غواړم پخوا له دې چې د شپې ترګمۍ خپره شي باید یوې کودلې ته ځان ورسوم، چې له سړو او د وحشي حیواناتو له خطر څخه خوندي اوسم. بیا هم داسې وګڼي چې زه دغسې یوې څلور لارې ته رسېدلی یم، چې یوه لار یې یوې کودلې ته ځي او بله یې کوم بل ځای ته دا به نامعقوله وی، چې د کودلې لار ونه نیسم ځکه چې زه د وسیلې په وصلت یانې له کودلې 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 کړی 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 گڼل 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 ایډیا د انسان په لاس له ایستل شوي قانون څخه جلا په یونان کې وټوکېدله. دا فیسوس هیراکلیتوس (Heraclitus) اټکل له مخزېردې ۵۳۶ نه تر ۴۷۰ پورې) په دې فکر و، چې د پرله پسې تغیر کوونکې حادثې نه اخوا یو اسمایي لاگوس (Lagos) شته چې هرڅه په همغږي سره ساتي. "ټول انساني قوانین په همدغه اصلي قانون سره وده کوي" د افلاطون او ارستو میتافزیکي تیوري گانې 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 گانې چې د طبیعي قانون بسنټونه یې د لومړي ځل لپاره په نامنظم ډول بیان کړي دي.

برنډه پالنه یا رواق پالنه (Stoicism) هغه فلسفه ده چې زینو (Zeno) اټکل مخزېردې، 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 مروجه وه، او په سیسرو (Cicero) مخزېردې، 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 ښېگڼې یا نیکي تیوري د طبیعي قانون د ایډیا تطبیق دی. ښېگڼه د انسان له عقلي طبیعت سره په موافقت کې یو ټینگ او نه لړزېدونکی 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 برنده پالنې کې یې بیان شوی، تنگ پلوی و. دی له یوه ذاتي نه تغیربدونکي قانون نه په وضاحت گړیده، چې هغه د ټولو مثبتو قانونو بنسټ گڼل 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 داډره 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 گټور وگڼل 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 مراجعي سره د ښو او بدو قوانینو ترمنځ 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 څنگه چې هغه ذکاوت چې په ټولو کې مشترک دی ټول موږ ته څیزونه ښيي او زموږ په ذهن کې یې تر فورمول لاندې راولي زموږ له خوا دعزت وړ عملونه په ښېگڼې 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 اگوستاین: (۳۵۴-۴۳۰) د طبیعت په قانون ټینګ ولاړ و، چې هغه دهغه په فکر ابدی 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 ابدی 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 طریقې 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 فلسفي (Utilitarianism) او مثبت پالنې (Positivism) فلسفې دغه طبیعي قانون د اخلاقي مکلفیت د سرچینې په شان رد کړو او په عوض مې په گټورتوب، مثبت یې قانون، د ټولني 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 څرگند 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 رابرت 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 ادعاگانو 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 تحمیل کېږي، چې باید رښتیني نښه وکړي او له واقعي بدې څخه ډډه وکړي. څنگه چې مور د انساني طبیعت پلټنه کوو، چې هغه له نورو طبیعتونو څخه توپیر کوي، مور 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 مور باید د هغه د اخلاقي قانون ضرورت د دغو قوتونو په عمل کولو کې ولټوو.

د عقلي قوې د عمل په هکله مور 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 لږ 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 وویږو.

زموږ د ارادې په عمل کې هم همدغسې ضرورت لیدل کېږي. موږ د یوه څیز لپاره اراده کولی نه شو مگر 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 مگر 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 نژدې 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 ساپوهان چې د ازادي بایللو له دغسې عجیو حالتونو سره سر او کار لري، زیار باسي، چې د دوی د

فلج دغسې حال سم او نورمال شي او خپل ناروغان قانع كړي، چې د دوی د رنځ وړلو څيزونه په اصل کې بد او مضر نه دي.

څنگه چې اراده او عقلي قوه په مور کې دوه جلا موجوديتونه دي دا د يوه شخص ظرفيتونه دي، چې په هغوسره دی رښتين توب او ښه توب لټوي. نو مور ويلي شو، چې په مور کې دغسې يو اساسي قانون شته چې مور اړ کوي، چې رښتيني ښه توب وکړو او له واقعي بدې څخه ډډه وکړو. خو دغه مکلفيت د فزيکي ضرورت په مانا نه کېږي ځکه چې مور په نورمال حالاتو کې ازاد يو د بېلو ښه توبونو ترمنځ انتخاب وکړو. سره له دې هم دغه ضرورت يو واقعي اخلاقي ضرورت دی، چې زموږ په طبيعت کې شته دي، ځکه چې مور پوهېږو چې مور مجبور يود خپلو اساسي قابليتونو او د عملونو او ميلونو له مخې رښتيني ښه توب غوره کړو او له واقعي بدې څخه مخ واړوو.

مثبت قانون:

رښتين 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 مکلفيتونو د منابعو په شان په اسانه درک کېږي، خو زموږ د طبيعت ډېر پېچلي واقعيتونه، موخې او اړيکې په اسانۍ نه درک کېږي، او په دغه ډول هغه مکلفيتونه چې له هغو څخه راوړلېږي هرچاته د منلو وړ نه وي. په نتيجه کې طبيعي قانون چې په اساس کې له انساني طبيعت سره مطابقت لري، د ژوند پېچلو او جزايي مسئلو کې مور ته لارښودنه کولی نه شي. سره له دې هم هغه د مکلفيت منبع پاتې کېږي، ځکه چې هغه بايد د انسان په تل اوږدو نکو شرايطو کې د مثبت قانون چې ميکانيزم سره تطبيق شي.

هره منظمه ټولنه مثبت قانونونه باسي، چې هغه په يوه مفهوم د طبيعي قانون پلې کول دي، چې هغه به د هغه پرنسيپونه نه نقض کوي، يا د انسان هغه حقوق نه تر پښو لاندې کوي، چې له هغه څخه راوځي، د طبيعي قانون عمومي پرنسيپ مونږ مکلف کوي، چې موږ بايد سره همکاري وکړو، چې ټولنه تنظيم کړو، او عمومي گټه پر مخ بوځو. د طبيعي قانون دغه حکم په څرگند ډول د انسانانو د اړتيا له امله وي، چې هغه زموږ له فردي قوتونو څخه چې رفع يې کړي خورا ډېرې دي او هغه يوازې 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 بايد څنگه وي، نه بيانوي دغه مقررې زموږ په طبيعت کې نغښتې نه دي.

هغه په واقعي او مشخصو حالتونو پورې تړلې دي او بايد په سمو قانونو فيصله شي، بيا نو مونږ ويلي شو چې طبيعي قانون موږ مکلف کوي د مشروع حاکميت د عادلو قوانينو اطاعت وکړو. د بېلگې په ډول يو څوک په اسانۍ پوهېدلی شي، چې په حمل او نقل کې بايد نظم وي، خو د ترافيکي قوانينو تفصيلات چې دغه نظم خوندي کوي بايد د مثبتې قانوني قوې له خوا فيصله شي، ځکه چې زموږ په طبيعت کې داسې څيز نشته چې وښيي موږ د سرک په کومې خوا لاړ شو، په ځينو حالاتو کې ممکن په برابره اندازه دوه يا درې ډول لارې دي. چې په اجتماعي همکاري سره د بې نظمي د مخنيوي لپاره انتخاب کېدلی شي. په دغه حال کې هم مثبت قانون ايستونکې اداره بايد پرېکړه وکړي، چې هر څوک دې د لارو يوه غوره کړي، په دغه ډول د طبيعي قانون شته والی مثبت قانون نه بې لږومه کوي. د هغه پر خلاف هغه يې بنياد په واقعيت باندې ږدي او د عدالت په حدود کې يې دننه ساتي. هر هغه مثبت قانون چې طبيعي قانون نقض کوي، خپل اعتبار او مشروعيت له لاسه ورکوي، ځکه چې د هغه د مکلفيت قوه له طبيعي قانون څخه راوځي.

د طبیعي قانون تغییر موندل یا تغییر 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 تغییر وړ نه وي هغه په تل تغییر 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 تغییر 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 نسبت خطر له منځ څخه وړي. یو ماشوم چې وده کوي له پلار او مور سره یې اړیکې تغییر 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 تغییر 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 تغییر 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 تغییرونو څخه اغېزمن شوی دی، هغسې چې د یوه بالغ دندې او حقونه د ماشومتوب له وخت نه تغییر 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 ګړندی ودې له امله تر خطر لاندې شوی دی د مسئول پلار توب او مور توب مفهوم هم تغییر 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 کېدونکی 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 فخره ددې اړتیا نشته چې د دغو دريځونو 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 مقررې 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 تحميل 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 ازادې همکاري له لارې یې غواړي.

طبیعي قانون یو ډینامیک طبیعي قانون دی، په دې چې هغه د باشعور او ارادې کړو له لارې د خپل بشپړتوب په لور هدایت کېږي. د طبیعي قانون پوهه زموږ هغه قابلیت ته منحصره 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 نژدې 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 گڼل، چې هغه داوو: مور 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 ځیر سره وکتل شي، او کله کله حتی یوه اوږده او دقیقه څېړنه هم ټولې ناڅرگندونې څرگندولی نه شي.

د انسان دماغ د واقعیت بېلو ډگرونو لپاره ځانگې 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 کلکولس (Calculus) تمیز کوونکې مقررې حتی د تعلیم کړو لپاره هم گران وي چې درک یې کړي، ځکه چې هغه ډېر پېچلی دی، او له زده کړې او تفکر نه پرته واضح کېدلی نه شي. د اخلاقیاتو په ډگر کې هم ځینې واقعیتونه څرگند دي، په داسې حال کې چې پېچلې یې د هرچا لپاره د پوهېدلو وړ نه وي. په دې بیالوجي کې نوي انکشافونه نوې اخلاقي کښالې 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 گانو کې اخلاقي قضاوتونه به مشکوک او کله ناسم وي. کله کله به تېروتنې وروسته له هغه وموندلی شي، چې په دغو موضوع گانو کې ډېر واقعیتونه څرگند شي. موږ لا د بېلگې 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 انسانتوب 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 اعتمادې غلبه کوي، سوداګري معاملې بېرون وځي، بېکارې 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 واکمني 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 ټولني د وجودي موخو د لاسه وتلو مانا ورکوي.

دولسم څپرکی حقوق

بشري حقونه:

د اخلاقي مسئولیت پېژندنه د انسانانو یوه گډه 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 گمارل 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 گټو 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، گنډونکي 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 ازادې ورکړل شي.

دغه ادعا د حق په نامه یادېږي. څنگه چې حقونه له اخلاقي وظیفو سره تړلي دي، هغه د اخلاقي دندې ځانگړتیاوې 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 توگه 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 پلان چې وایي بیانو ټول حقوق د حکومت یا ټولنې له خوا موږ ته راکول 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 رومبنيو 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 ځینو 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 رحمې 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

وکړي، چې د اخلاق پر ضد وي، لکه مسنر (Messner) چې وایي: "... د کار هر قرارداد... یوه ضمني ماده لري، چې مطلب یې دادی، چې دکارگر 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 پروایي سره گټه 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 کوربیه اخیستل هغه حق د اکتسایي حق (Acquired right) په نامه یادېږي او که سند یا جواز د انسان د طبیعت او شته والي اساسي عنصر یو حاصل شوي 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 ټولني 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 بېلگې په ډول مور به هغه حق چې د خپلې رنښتیاڼې 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 مور 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.

طبیعی 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 سیستمونو 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 اعلامیې کې یې هغه "ځینې نه بېلېدونکي حقونه" بللي دي.

تاریخ د زېښناګرو 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 یوه گډ معیار " په نامه یاده کړه. د دغه منشور مطلب د اساسي طبیعي حقونو د درناوي ټینګښت دی ځکه چې " د طبیعي حقونو نه رعایت او سپکاوی " دغسې جرمي عملونه دي، چې د انساني مذهب ژوند د همغږي بیخ ویجاړوي. دغه منشور دېرش مادې لري، او ډېر شمېر حقوق یادوي چې زیاتره یې د انسان د طبیعت او شته والي پر پرنسیپ ولاړ دي. د بېلگې په ډول اتلسمه او نولسمه ماده یې اعلاموي چې:

"هرڅوک د فکر، وجدان او دین د ازادې حق لري، په دغه حق کې ازادې ده، چې دی خپل دین یا عقیده واړوي، او ازادې یوازې یا له نورو سره په گډه په خصوصي یا عام ډول، چې خپل دین یا عقیده په ښوولو، تمرین، عبادت او مراسمو کې وښيي".

"هرڅوک د نظر او بیان د ازادې حق لري، په دغه حق کې ازادې ده، چې له مداخلې نه پرته نظرونه غوره کړي، او د هرې رسنۍ له لارې یې پولو له مراعت نه اطلاعات او نظرونه مخابره کړي".

څنگه چې دغه منشور قانوني قدرت نه لري، شپاړس اروپایي هېوادونو فیصله وکړه، چې د طبیعي انساني حقونو دفاع په ټینګه وکړي، د نافذېدلو وړ بین المللي قانون له لارې اروپایي کانونشن د انساني حقونو په اړه دغه کار د ۱۹۵۳ کال سپټمبر په درېیمه دغه کار وکړ، دغه کانونشن هم افرادو او هم حکومتونو ته دغه حق ورکوي، چې بین المللي موسسې ته خپل عرض او بین المللي محکمې ته شکایت وکړي.

زور حق نه دی:

حق د یوه بل شخص عقل او ارادې ته رجوع کوي، چې درناوی یې وکړي. په بله ژبه حق په فزیکي قوت باندې، نه بلکه په اخلاقي قوت باندې ډډه لري. له دې نه داسې ښکاري چې د یوه چا د وجودي موخو د ترسره کولو لپاره د وسیلو ادعا د اعتبار وړ پاتې کېږي، حتی که یو ډېر پیاوړی کس هم هغه

ترلاسه کوي. حقونه له فزيکي قوت څخه نه راوځي او ډېر پياوړي ته اجازه نه وي، چې په ضعيف باندې غلبه وکړي.

حق دغه اصلي خاصه په دغه ډول بيان 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 طبيعي ډول ټولنې جوړې کړي. د ټولنې له لومړنيو موخو څخه يوه يې داده، چې د حقوقي نظام له لارې د افرادو د حقونو مناسبه دفاع وکړي، چې دغه کار د يوې مناسبې موسسې او حتی د ضرورت په وخت کې د زور د استعمال له لارې عملي کېدلی شي. څنگه چې له حقوقي نظر نه تنظيم شوې ټولنې د افرادو د حقونو دفاع په غاړه اخيستې د يوه فرد لپاره به غلطه وي، چې د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره زور ته رجوع وکړي مگر په عاجل حال کې چې اړوند مقام مداخله کولی نه شي، لکه له خپل دفاع نه د عاجل تجاوز په وړاندې. هغه وخت چې يوه ټولنه د انفرادي حقونو د ډاډ وړ ساتنه کولی نه شي، ځکه چې صلاحيت لرونکي مقامونه يا بې پروا، يا فاسد يانالايق دي. افرادو ته حتمي کېږي، چې د خپلو مشروعو حقونو د دفاع لپاره زور ته لاس واچوي. دوی به يا د ځان په دفاع کې څارونکې ډلې يا نور څارونکي ارگانونه جوړ کړي.

دغه حال په سياسي نظام کې د جدي نيمگړتياوو نښه ده، چې ممکن د گډوډي او د ټولنې د شړېدلو لامل شي.

په مادي څيزونو باندې حقوق به په فزيکي زور يا د محاکمو له لارې نافذ شي. د مثال په ډول يو څوک به که پوليس غل ونيسي، خپل غلا شوي مالونه بېرته ترلاسه کړي. دغه ډول حقونه حقوقي حقونه نومېږي. داسې حقونه هم شته چې په فزيکي زور سره به نافذ نه شي، لکه د ماشومانو په اړه د مور او پلار د مينې حقونه. دغه ډول حقونه غير حقوقي حقونه

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

د حقونو محدودیت:

ژوند په ټولنه کې د حقوقو په دوه اړخيزې درناوي بنا دی. ددې مانا داده چې حقوق د هغو د ماهیت له امله محدود دي ځکه چې هغه د نورو له حقونو څخه په تضاد کې واقع کېږي. د بیان ازادې يو څوک نه مستحق کوي، چې له خلکو نه په ډکې سینما کې په دروغو سره د "اور" چيغې ووهي، ځکه چې نور حق لري، چې باید ونه غولول شي، او د زنگ په غلط خبر سره له خطر سره مخ نه شي، او له ډرامې نه له خوند اخیستلو نه محروم نه شي. له دې نه داسې ښکاري، چې د بیان ازادې ځینې محدودیتونه لري، هر حق په هغو وظیفو 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. هرڅوک د دین د ازادې حق لری، او داسې هم دی د هغې عقیدې حق لري، چې فکر کوي دده دین رښتینی دی خو دغه ازادې يوه چاته دغه قدرت نه ورکوي، چې نور مجبور کړي د هغه دین ومني.

د دیني ازادې د حق مطلب دادیچې يوه چاته اجازه ورکوي، چې په دیني چارو کې د خپل وجدان پلوي وکړي، خو د هغه د تمرین کولو لپاره اخلاقي قدرت دغه اجازه نه ورکوي، چې نور مجبور کړي، دده دین ومني.

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 مسابلو 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. ځنگه 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 ذهنيت 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 مور کې يو مرموز واحد دی، د عقلي قوې

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

خو یو دقیق تحلیل چې وجدان د سم یا ناسم عمل په اړه زموږ عقلي قضاوت دی. مور دغسې افادې کار وکړي لکه "وجدان مې راته وایي"، "وجدان مې منع کوي" او داسې نور او عامه ذهن په نامحسوس ډول "د وجدان دغه اواز" په مور کې د نزدې یوه خپلواک موجود ځانگړتیاوې په گوته کوي. خو (وجدان اواز) په کتنې سره مور مومو، چې دلته هیڅ مرموز څیز نشته. هغه په مشخصو مسایلو باندې یوازې د ځینو هغو اخلاقي پرنسیپونو پلې کول دي، چې مور 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 مور ورسره مخ کېږي. د بېلگې په ډول مور دغه پرنسیپونه زده کړي او منلي چې غلا کول غلط دي، او کله چې په یوې مغازې کې له دغسې حال سره مخ کېږي چې یو شی په اسانۍ پتولی شو، مور په اسانې 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 مور یې باید ونه کړو.

هغه اخلاقي پرنسیپونه چې مور 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 مور دغې نتیجې ته هم ورسېږي، 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 استثنیٰ ده، خو په عمومي ډول مور هغه پرنسیپونه عملي کوو، چې په عالمي سويه داعتقاد وړ وي. نو دهغوی تطبیق په تعليلي طریقې (Deductive Method) سره کېږي، په دې ډول چې مور د صوري منطق (Formal Logic) د قیاس (Syllogism) له

مقرراتو څخه کار اخلو. په هر صوري قياس کې يوه عمومي يا کبرا (Major) حکم وي، چې له صغرا (Minor) سره پرتله کېږي، چې بيا له دواړو څخه نتيجه را ايستله کېږي. د بېلگې په ډول غلا غلطه ده، ((کبرا)) او د دغه څيز جيب ته په پټه اچول ((صغرا)) غلا ده. په نتيجه کې د دغه څيز پټول غلا ده. د دغه پرنسيپ تطبيق تل څرگند نه وي هغه په ډېره بېره او سطحي ډول واقع کېدلی شي، بې له دې چې په خپله د پرنسيپ يادونه وشي، خو سره له دې هم هغه اخلاقي پرنسيپ چې مو د مخه مثبت کړی يا منلی د وجدان د قضاوت لپاره اساس وي. څرگنده ده، چې زموږ د وجدان د هر تحليلي استدلال د پرنسيپونو سم والی سم اخلاقي قضاوت ته د رسېدلو لپاره مهم عامل دی، ځکه که پرنسيپونه ناسم وي. نتيجه به يې هم ناسمې وي، موږ چې وده کوو او په ارادي ډول په هغو اخلاقي پرنسيپونو سوچ کوو، چې په وړوکتوب کې مو زده کړي، موږ مجبوريو وگورو چې دغه پرنسيپونه سم دي، يا ناسم موږ شايد ومومو، چې موږ له خپل اجتماعي چاپيريال، ښوونځي، يا 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 پرنسيپونه له رښتين توپ سره مطابقت وکړي. د وده کولو مانا زموږ د ټولو اخلاقي پرنسيپونو امتحانول دي، هغه يې چې غلط دي، تعديلول، او هغه يې چې رښتيني دي منل دي، نه د نورو د واک پر بنياد بلکه د خپل عقلايي ادراک پر بنسټ. زموږ د اخلاقي پرنسيپونو د ازمېدلو پروسه په نهايت کې بل څه نه بلکه د انساني مسايلو په مشخصو مسئلو باندې د اخلاقياتو د معيار پلې کول دي. په دغې لارې سره يو څوک په عقلي ډول د اخلاقي مقررو ټولگه جوړوي، چې تيار موجود دي، او څه وخت چې ضرور شي د انساني ژوند په خاصو حالاتو باندې په اسانۍ تطبيقول دي. د اخلاقي مقررو دغه ټولگه به هغه ضرورت له منځ څخه يوسي، چې د اخلاقياتو معيار 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 يوه 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 وشي.

د وجداني قضاوت سم توب:

څه وخت چې موږ د وجدان دندې ازمیږو 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 افاقي نارم یا معیار سره ښکېل وي، چې بې له تېروتنې نه ترسره شي.

ناسم وجدان: د وجدان هغه قضاوت ناسم وي، چې په ناسم پرنسیپ بننا وي، یا سم پرنسیپونه 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 وشي.

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 سرچپه 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 و به 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 اېهام یا د هماغې موضوع د قانون په اېهام بنا وي. د زمانې ازمېل شوې بېلگه د ښکاري ده، چې متیقین نه دي، چې هغه حرکت کونکی څیز چې دی یې ویني غرځه ده. یا سړی دغه بې باوري توب د واقعیت شک نومېږي. که ښکاري یقیني نه وي چې قانون په یوه خاص موسم کې د غرځې ښکار منع کوي، مور 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 غرځه ډز وشي.

د وجدان مقرري:

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

۱- لومړۍ مقررې مور 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 کونښن 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

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

۲- دوهمه مقررې مورې منع کوي، چې په مشکوک وجدان عمل وکړو. د دغې مقررې لپاره دلیل دا دی چې که مورې پر مخ ځو او عمل کوو، د شک په حال کې ممکن مورې 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 نیغي 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 مورې په داسې حال کې چې د شک په حال باندې بیا فکر کوو، له هغو څخه کار اخلو.

۱- لومړنی 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 مورې 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 مورې په دغه ډول د قانون له سرغړونې څخه او د ترافیکي جرم تکت راکولو نه ډډه کوو.

الف: مورې تل مجاز یو، چې ډېره محفوظه لاره غوره کړو، او په دغه ډول عملي شک حل کړو. خو دغه لار به کله مورې 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 رومبى تحقيق وکړي او مالومات ترلاسه کړي، ددې لپاره چې په محفوظ حال کې اوسي ته کولى 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 مور مسئول يو، يو مقصد ترلاسه کړو، او يوازې يوه محفوظه لار لرو، چې ورته ورسېرو مور 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 خوځېدونکى څيز غرځه ده، يا سړى بايد ډز ونکړي. په جنايي موضوع کې مور 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 پرنسيپ وايي چې مشکوک قانون نه مکلف کوي.

که مور شک کوو:

الف: چې قانون وجود ولري، يا

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

هغه دليل چې د بيا سوچ کولو پرنسيپ پرې بنا دی، دغه واقعيت دی، چې يو قانون بايد اعلام شوی وي، ددې لپاره چې د فرد پوهې او ارادې ته ورسېري. خبرتيا د قانون جوهر گڼل کېږي ځکه چې اخلاقي قانون د يوه ازاد انسان په ارادې او شعورناکې همکاري سره د هغه مقصد درک کولى 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 هونبیار 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 اخلاقیاتو عندي معیار

د فرد لپاره وجداني قضاوت د اخلاقي قضاوت کولو لپاره لارښود دی. نوځکه وجدان د اخلاقیاتو عندي معیار یا نارم گڼل کېدلی شي. د یوه چا لپاره به ښه یابد د هغه د عقلي قوې له مخې وي. حتی په هغو حالاتو کې هم چې یو څوک د خپل "ډېر ښه قضاوت پر خلاف" د بل چا مشوره مني وجدان یې دغې عملي نتیجې ته رسېږي چې په اخلاقي لحاظ غوره ده، چې دغه مشوره ومنی.

وجدان ځکه یو عندي معیار نومول شوی، چې د یوه چا قضاوت د دغو عواملو تر نفوذ لاندې دي:

د هغه عقلي قابلیت، د هغه عقلي بصیرت، د هغه اجتماعي شالید، د هغه په تعصبونو چې پرې غالب کېدلی نه شي، او نور عوامل چې د هغه قضاوت په دغه ډول متاثر کوي، چې له افاقي توب نه یې منحرف کوي. وجداني قضاوت په دې هم د اخلاقیاتو عندي معیار یادېدلی شي، چې په ځینو حالاتو

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

داسې ښکاري، چې دغه دريځ به د شخصي اخلاقیاتو د په حقه ښوولو لپاره ور پرانيزي ځکه چې هيڅ څوک په خپلو ټولو قضاوتونو کې افایي نه وي. تعصبونه او زموږ اجتماعي او کلتوري چاپېريال 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 سترګې پټولی نه شي، چې دی ورپورې اړه لري. مارکس د بورژوا له اخلاقیاتو څخه وګرېږده. 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 کارګرې 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 جنګ نه وروسته ټولني 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 مور مکلّف یو، د اخلاقیاتو په موضوع گانو کې د افاقي رښتین 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 مور په ټینګه وایو چې باید له خپلو تعصبونو څخه ځان وژغورو او د عملونو په سم توب یا ناسم توب افاقي قضاوت وکړو. خو د انسان عقلي قوه د رښتین 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 مور د اخلاقیاتو په عندي ارزونې پورې تړلي نه اوسو، بلکه د نورو نظریو ته هم پام وکړو، او اماده اوسو چې کله رښتین 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 افاقي قضاوت ته ورسېږي. دا اسانه نه ده، چې له ژورو نظریو سره مخه ښه وشي خو اخلاقي قضاوت مور مکلّف کوي، چې د سم اخلاقي قضاوت درناوی وکړو، اوڅومره چې ممکنه وي هغه ته نزدې کېدلی وشو.

پنځلسم څپرکی

د وجدان ازادې

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 ازادې، يانې زموږ هغه حق دی، چې د خپل رښتین 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 ازادې 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 طبیعت او درجو له لړۍ نه استنتاج کېږي. هغه به په دغې فقرې کې افاده شي، چې ډېر پیاوړی او ډېر باوري حقوق په ضعیف او لږ یقیني حقوق غلبه کوي. خو د دغې مقررې تطبیق ممکن له ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه چې دا به اسانه نه وي چې فیصله وشي، چې د حقوقو کوم یو یې ډېر پیاوړی 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 تطبیق کېږي، د عامل د وجدان د ازادې 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 ځنبل ناسم دي دی حق لري، چې له ځنبلو 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 یو څوک 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 ومني. 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 گډوډلو 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 گرده 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 تيوري او مجرد تفکر او د پخوانيو مذهبي او سياسي نه زغم ډېره لېرې خاطره نه ده. زموږ خپل عصر د دين د ازادې او د سياسي مشروع فعاليت د ډېرو محدوديتونو شاهد دی. که يو حکومت په جنگ کې يا دننه په هېواد کې د اساسي حقوقو په خپل کولو اخته وي او يو څوک هغه غير اخلاقي گڼي.

دیمکلف دی په دغسې فعاليتونو کې همکاري ونه کړي، حتی که دغه عمل د بندي توب يا کوم بل دول مجازاتو مانا هم ولري. موږ ددې لپاره چې اخلاقي ژوند وکړو، بايد تيار اوسو، چې قرباني ورکړو، ځکه چې د اخلاقي ارزښتونو په لټه کې د سختي له تېرولو نه ډډه کول يوه غير اخلاقي پرېکړه ده، چې اخلاقياتو 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 فردي ټولني 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. مور ته ویل کېږي، چې د عصري نړۍ ډېرې کشالې یوازې په ساینس سره هوارېدلې 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 زمو د پېچلې ټولني 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 گټه 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 پرنسیپونو 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 دباندي 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. خو هغه په خاص ډول د هغو لپاره ضرور دي، چې د دغسې قدرت خاوند وي، چې د نورو ژوند اغېزمن کوي. نژدې ټولې سیاسي اقتصادي یا شخصي پرېکړې له ځان سره اخلاقي ارزښتونه لري، چې زموږ د ژوند په انسانتوب 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 بېرته 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 مور 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 مور په دغه اثر کې وکتل، مور ته په دغو پرله پسې تحولونو کې لارښوونه کولی شي او د رښتیني ښه انساني ژوند په هکله هغه مور ته توازن او یقین راکولی شي. مور باید زده کړو، چې دغه نه تغیرېدونکي پرنسیپونه زموږ په شا وخوا تغیرېدونکې نړۍ کې تطبیق کړو.

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

پای