

KAZI

سياسة قضايا دولية رابطة

السنة II لسانها علم اجتماع

1011A

سليمان عيسى
١٤٣٥ هـ
١٤٣٦ هـ

المحاضرة الاولى (51)

مفهوم القومية الدولية

- مفهوم القومية الدولية : لكي نعرف معنى القومية الدولية ، فلابد أولاً من أن نعرف معنى القومية قبل أن نتبع دوليتها .
معنى القومية : فالقومية هي شأن ، او مسألة ، او مشكلة ، او دعوة وفائية ...

- وقد تكونت شخصية دائمة ، كقومية الطالب مع دروسه أو أبحاثه
- وقد تكون تنائية أو جماعية الأثراف : كقومية الزوج مع زوجته
في شأن الزواج أو الاهتمام بتربية الأبناء
- وقد تكون بينا جماعات أو جهات بشرية : وبما أن الحضارات البشرية عرفت تطوراً مستمرا عبر العصور ، ذلك أن التواء الأولى للجمع هي الأسرة ، ثم ظهرت القبيلة ، والتي ما هي إلا تجمع لعدد من الأسر ، ثم تلتها العشيرة ، والتي ما هي إلا تجمع لعدد من القبائل إلى أن وصل البناء إلى ظهور ما يسمى بالدولة الحديثة ، والتي هي واقع الأمر ما هي إلا تجمع شامل لجموع من الأسر والقبائل والعشائر ، فما هي الدولة إذن ؟

فما الدولة : هي التصريف القانوني هي مدخول من استخدام القانون ، واستخدام القانون لهم لإثبات : الشخص الطبيعي الذي هو الإنسان ، والشخص الاعتباري أو المعنوي ، والذي هو الدولة ، وما ينبع عنها من هيئات ، أو مؤسسات ، أو جمعيات ، أو أحزاب ، وادارات ، تختلف - كل منها بمتنوع به مجال من مجالات النشاط داخل الدولة أو خارجها .
وللدولة أركان لا بد من توفرها حتى تسمى كذلك وهي :
أركان الدولة : وهي ثلاثة أركان : الشعب ، الأمير ، والسلطة .

١- التعريف : ويتكون من مجموع أفراد الاسر و القبائل و العشائر
تجمعهم وحدة داخل اقليم الدولة ، و يتقاسمون ممتلكاتها ،
و يتعاضدون بحكمها من و مسلم او يخضعون جميعا لقانون الدولة .

٢- الاقليم : ويشتمل على مجموع الاراضي التي تمتلكها الاسر و القبائل
و العشائر بالانتماء الى الاملاك العامة ، و لا يقيم كل دولة حدود
برية ، و جوية و مائية إن وجدت .

٣- امبا السيادة : تدعى المكلفة بالاسم على النظام العام في جميع مراته
و تدعى بحمايتها التعبد ، و كيفية الاختيار ، و وحدتها في و تفرقة أساسية
تسمى الدستور أو القوانين يقرها الشعب ، و تحدد فيها كيفية ممارسة
السيادة عليه و حقوقه و واجبات كل مواطن سواء كانت فردية أم جماعية ،

و بما ان المجتمعات المختلفة عبر العالم قد تشكلت في صورة
الدولة ، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية ، فإن مجموع دول العالم
يشكلون كتلة دولية تسمى المجتمع الدولي ، و حتى يتولد بينا عدل
و انصاف بين الدول ، انشأت منظمة دولية تسمى منظمة الأمم
و القوميات ، و التي يلزم الدول بديونها من أسسها القانوني ، و تراهن على
المرحى على الاستقرار العالمي ، و عهدت للبارد الدولي في و صلافة الانسلافة
و الحالات ، و بتة المنظمة الدولية تسمى منظمة الأمم المتحدة ، و التي
يوجد مقرها بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

منظمة الأمم المتحدة : هي هيئة دولية ، تدخر لها فيها جميع الدول
في العالم من أجل معالجة القضايا ذات الابعث الدولية او العالم تسمى
عموما الكوانتها التالية :

- ١- السياسة لمختلف الدول
- ٢- القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و المالية ، و التجارية المختلفة
عبر دول العالم
- ٣- معالجة القضايا الدولية الهامة ، و المرتبطة بحياة الشعوب ، كقضايا
الاستعمار ، أو العدي أو الهجرة ، أو اذطاعة ، أو التلوث البيئي ، أو بحرية
البحر ، و الجريمة العابرة للحدود ، و السلام ، و بيع الاسلحة المحظورة

وواجهت العديد من الأزمات الدولية كالمجاعة و الفقر
والأمراض الخائفة

ومن أهم القضايا التي سئل عنها في هذا المقابلة
خلال هذا الموسم الجاهل

- أولاً : قضية الـ إسرائيل
- ثانياً : قضية فلسطين
- ثالثاً : قضية الدولة و الهوية الغير النقية .

و سنركز اهتمامنا خلال الساعات الأولى من هذه السبوع
على موضوع الـ إسرائيل في العلم و العلم العربي خصوصاً
و سنركز اهتمامنا في هذا الشأن على الحوار التالي :

- أولاً : نظرة حول مهام الـ إسرائيل في الفكر السياسي و الاجتماعي
- ثانياً : الـ إسرائيل الليبرالية
- ثالثاً : التاركيب و الدولة الـ إسرائيل
- رابعاً : نظرية العقد الاجتماعي
- خامساً : مفهوم الـ إسرائيل في الإسلام
- سادساً : إشكالية الـ إسرائيل في الوطن العربي

ملاحظة :
تنزل المقامات كل يوم اثنين عند صاحب
كسرة (سليمان) كما يتم نشرها عبر موقع
قناة على اجتهاد في حساب الفيسبوك .

مبادئ الحاشية خاصة بالامال التوجيهية

يطلب من الطالب في وجوهته من كل فروع اما يقوم به حيث
كله يحال فيه احد المواضيع التالية .

1- مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي والاجتماعي

2- الديمقراطية الليبرالية

3- الديمقراطية والديمقراطية الديمقراطية

4- نظرية العقد الاجتماعي عند طوماس هوبز - وجوده لوجود
وجوده حاله روسو

5- مفهوم الديمقراطية في الاسلام

6- اشكال الديمقراطية الديمقراطية في الدول العربية .

لا بد من : الديمقراطية : الديمقراطية كلها ، والمفهوم اختياري

- كما اننا هنا اننا نرجل اسسه ولقبه والفوج الديمقراطية
ينتمى اليه في لغته اذ ظهر . واسم الاستاد .

- ان تقدم البحث قبله في ايرانية

- ان يقدم البحث عند مائة امانه شعبية
العلوم الاجتماعية .

والله في التوفيق
والثناء
التاريخ

مقياس تقويم الدولة، راجحة

السنة II لسياسة علم اجتماع

09

المحاضرة الثانية

نظرة حول مقاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي والاجتماعي

مقدمة : مفهوم الديمقراطية جاءية جامعة ، وقد حظي بتقدير كبير من الاوساط لم تحظ به المقاريم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الاخرى . وقد شغل الفكر الانساني منذ القدم ، وحقه غاية العلم الحديث ، كما ان تعريف الديمقراطية ما تزال محل بحث وتفنير عند العديد من المفكرين والباحثين . ولذا نتواجه كم يامل هذا التراث الفكري لدراسة التجارب الانسانية في مجال الحكم وممارسة السلطة . ورغم كل هذه الجهود ، فلا يوجد إجماع حول المفهوم الحقيقي لمصطلح الديمقراطية ، وسائل ممارستها على الواقع الفعلي . فاما هو مفهوم الديمقراطية في ممارستها التاريخية ، وماجا اهم خصائصها في الفكر السياسي والاجتماعي .

الفصل الاول : ماهية الديمقراطية

المبحث الاول : مفهوم الديمقراطية لغة واصطلاحا

ان كلمة الديمقراطية من أصل يوناني ، وهي مركبة من كلمتين Demos وتعني الناس او الشعب ، و Cratos وتعني الحكم . وبذلك يشير المفهوم اللغوي الى معنى حكم الشعب .

وتعرف اصطلاحا بأنها نظام الحكم ، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب الذي يمارس سلطته بشكل مباشر ، او عن طريق وجود منظمات يتم انتخابهم لتمثيله في مؤسسات السلطة بالاعتماد على عملية انتخابية حرة . ذلك ان مبدأ الديمقراطية يعرف ان تمركز السلطة لا يتركز في يد شخص واحد او مجموعة من الأشخاص حتى لا تتفق السلطة بيد أيادي ذلك كما هي عند مستبدتها .

المبحث الثاني : مفهوم الديمقراطية في الفكر السياسي

إن البحث في مفهوم الديمقراطية هو بالضرورة بحث في طبيعة الدولة ، ذلك أن جوهره هو انقسام المجتمع السياسي إلى حاكم و محكوم ، إلى فئة تسيطر على مصريات سلطة اتخاذ القرار ، و فئات أخرى يقع عليها واجب الالتزام بالقرارات و السياسات التي يتم إقرارها ، و البحث يثير أيضا قضايا تتعلق بمحور التنظيم الاجتماعي حيث تأتت موقف بحثي و جدل و خلاف في تاريخ الفكر الإنساني ، و قد هيئت العلاقة السياسية بين الحاكم و المحكوم ، و أساسا الطاعة السياسية ، أو الالتزام السياسي ، و كما التوازن المطلوب بين السلطة و الحرية أو بين الواجبات و الحقوق أو بين الحاكم و المحكوم ، أو العلاقة بين الدولة و المجتمع المدني ، و مدى تكليف الأولى باعتبارها شكلا مؤسسي و قانوني من النماذج و القوى في المجتمع . و بعبارة أخرى فإن البحث في مفهوم الديمقراطية هو بحث في الشرعية ، أي شرعية الدولة و شرعية النظم السياسية و الاجتماعية ، و من هنا لا يفيد كثيرا البعد بالأهل الغربي اليوناني للتمسك بالديمقراطية

أو الاستناد بالعرفان الشائع من أنها حكم الشعب بالشعب و للشعب ، أو الربط بين الديمقراطية ك مفهوم و مدرته من دور التمثيل الديمقراطي من ذلك ، و هي تلك التي ظهرت في غرب أوروبا في القرنين التاسع عشر و العشرين ، كما لا يخفى أيضا تعريف الديمقراطية كشكلا لنظام الحكم فحسب ، كما يرد عادة في كتب القانون الدستوري ، فمثل هذا الاتجاه يركز على بصوغة الاشكال الدستورية و التنظيمية مثل دور النظم الديمقراطية من ذلك ؛ (الديمقراطية مباشرة ، و تمثيلية أو نيابية ، و شبه مباشرة) و اشكال الحكومات الديمقراطية استنادا إلى قاعدة الفصل بين السلطات ، و نظم التعديلات أو الهيئة الناجمة إلى غير ذلك .

و يرجع عدم جوده هذه الاتجاهات إلى عدة أسباب من بينها :

- ١- تصدر الدور التاريخية للديمقراطية الديمقراطية عبر العصور و النظم .
- ٢- أن الديمقراطية الحديثة موقفا رئيسيا للنظام الاجتماعي العام .
- ٣- أما من الناحية و الأيديولوجيات فتزعم أنها لا تحقق بالديمقراطية .
- ٤- أن في الفكر السياسي تتعدد تسميات و اختلافات ترتبط بالظواهر ؛ (الديمقراطية الليبرالية أو البرجوازية ، و الديمقراطية الاشتراكية أو الاجتماعية ، و الديمقراطية الضامية ، و الديمقراطية الإسلامية)

ذلك فإني لست من المبالغ في القول بأنه ربما لم تستغل
كلمة في تاريخ الفكر السياسي بقدر ما استغلته به كلمة الـ "بيروقراطية".
وقد تمسكت بها كل الأمم، بما فيها أعضاها أسبه ادا وأكثرها إهدارا
لحقوق الإنسان.

ويقتضي هذا ما يلي من الأثر السياسي في أربع بقولات:

القول الأول: هي أن الـ "بيروقراطية" مفهوم تاريخي اتخذ عبر تطور الديمقراطية
وتعدد الديمقراطيات هورا وتبديلات حثيثة، وأن هذا المفهوم جوهره
مثل أي شيء يتصل في المساواة، وأن الذلم والفساد والعلاقات
التي تلعب بالـ "بيروقراطية" هي تلك التي تعظم المساواة بين البشر في كرم الحياة
وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتسمح للإنسان
بتطوير إمكاناته وإطلاق قواه الكامنة لتحقيق الذات، فمن دعوة
إلى المساواة، وترتب على ذلك أنها كانت سلاح الفقراء والضعفاء
والمتطلعين إلى عالم أفضل.

القول الثاني: أن الـ "بيروقراطية" واجهت خلال معظم سنوات القرن
العشرين أزمة واضحة، حيث بعدت قيمه الفاشية في إيطاليا والنازية
في ألمانيا. وأدى هذا إلى أزمة العقل البشري الـ "بيروقراطي" والى حرب عالمية
فرضت عليها مراجعات وإعادة الذم. وجاء سلوك الـ "بيروقراطية" الغربية
بجاء الفاشية في ألمانيا وإيطاليا ورغبتها في البقاء والبقاء معها.
وترتب على ذلك اعتبار الشيوعية خطرا أكبر من الفاشية.

القول الثالث: فمروءة العقل بين الـ "بيروقراطية" كالمفهوم التاريخي،
والـ "بيروقراطية" الليبرالية باعتبارها إنتاج للهدى السوق الرأسمالية، وبعود
الهدى إلى جواربه، وبلحظ تفتت الـ "بيروقراطية" خارج إطار الرأسمالية،
وبالبحث في إمكانية وجود الـ "بيروقراطية" في إطار اشتراكي، وذلك بإيجاد
التخالف الـ "بيروقراطية" في الفكر والممارسة الاشتراكية.

القول الرابع: أن مفكري العالم الثالث - ونحن منهم - عليهم مسؤولية
وحرص السامع في هذه العملية التاريخية ليس بالهطول في حلبة المرام
اليد يلوح العالم للمرة ذا الاتجاه أو دأب، ولكن بتحليل وتفسيرها وابعاد
كل بلد وخصوصية الـ "بيروقراطية" والدولة عنه كما تشعبت الشعوب.

دراسة فلسفية حول الديمقراطية
المقدمة II لسانها علم اجتماع

الحوار الثالث

الفصل الثاني : أنواع الديمقراطية

نستطرد في هذا الفصل الى كل من الديمقراطية الليبرالية، ثم
مدارس الماركسية، والدولة الديمقراطية. ومن خلالها سنتطرق جزئياً
لدراسة نظرية العقد الاجتماعي عند كل من طوماس هوبز، وجون لوك
وجون جاك روسو، ودراسنا لأنواع الديمقراطية الخدمية ولنا الوقت
على مفهومها في الاسلام باقتباسه شريعة تنظيمية للبرجوازية، ونرى
كل هذا على ما حدث اربعة.

المدخل الاول : الديمقراطية الليبرالية

إن الديمقراطية الليبرالية التي تعتبر الأساس الفلسفي للديمقراطيات
الغربية ما هي إلا تراخي بين فلسفتين مختلفتين نشأتا تاريخياً في ظروف سياسية
وكلاهما جوهرها الخاص بهما، وعملية التزاوج هذه نالت لها نتائجها وثباتها.
هناك الفلسفتان هما الديمقراطية الليبرالية والاشيائية الليبرالية، وهما عرجمت بين أنصار
الحرية والتمردية.
فإن الديمقراطية تعود أهلها الى سقراط وأغلاطون وأرسطو وإلى التقلبات
الأخمينية، وجوهرها هو توسيع دائرة الحقوق بين البشر، بحيث يساعدوا في خرفها
الحياة، ويتخلصوا ذلك تعظيم الحريات والمشاركة.
والليبرالية من الناحية الأخرى تبلورت في القرنين السابع والثامن عشر،
حينما حركة الإصلاح الديني والثورة الفرنسية، قام المفكرون الليبراليون بذكر
أسس النظام القديم الذي ربط الاضيق بنبالة الدول وأقر الحقوق بحيازة
الأرض وأي الملكية العنقارية. وأكد بذلك الليبراليون على ضرورة دمج أوجه فية
العقد هو التماس القاسوي لتتلمح العلاقات الاجتماعية، وأصبح رأس المال
هو المصدر الأكثر أهمية للثروة والتفايز، وأصبح الربح هو الدافع الذي يهتاج
به العلاقات الاجتماعية من أجل حمايتها. ودعت بذلك إلى إطلاق العنان
لجهود الأثرياء الاقتصادية والحرية في التملك.

لقد نشأت الليبرالية تاريخياً كتفسير عن واقع اجتماعي جديد مرتبطاً بشيكل
السوق الرأسمالي. وعندما أكد منظروها على مفهوم الحرية، لم يفقدوا أن تكون
هذه الحرية للجميع، بل هي مرتبطة بالمالية. فالليبرالية عندهم هي إذن المقابل
السياسي للرأسمالية في الاقتصاد.

وسانت هذه النظرة منفصلة عن الديمقراطية، فقد حاول المفكرون الليبراليون
الديمقراطية أولاً، ثم استوعبوا تدريجياً. فمبدأ حق التصويت ظل
يقتصر حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر على الطبقة العليا فقط.

لقد قامت الديمقراطية الليبرالية على افتراضها أساسياً وهو حرية الاختيار.
ونقلت مفهوم حرية المستهلك في مجال الاقتصاد إلى مجال السياسة. فلما ظهرت
الليبرالية نظاماً اقتصادياً تقوم على المنافسة، يتولد عنه المستهلك هو السيد الذي
يختار بين السلع المتنافسة وفقاً لقانون حرية السوق والعرض والطلب،
تطورت أيها النظام سياسياً يقوم على حرية الاختيار بين الأرباب والأنجارات السياسية
ووفقاً لهذا الدور، فإن المجتمع - اقتصادياً وسياسياً - يتحرك استجابة
لتفضيل واختيارات المستهلك. فرجال الأعمال يتحركون وفقاً لتفضيلات المستهلك
كما يعبر عنها السوق وحركة البيع. والمسيون يتحركون لتفضيلات المستهلك
يفسح، كما يعبر عنها السلوك الاجتماعي والانتخابي والتصويت، وهكذا فكما
يوجد السوق الاقتصادي، يوجد كذلك السوق السياسي.

ويعبارة آخر، لقد تخلقت الليبرالية في رحم النظام الرأسمالي لتبشر
حقوق الطبقة البورجوازية الحاكمة بإزاء النظام القديم، واحتضنت
في ذلك ما عدت من النظريات مثل نظرية الحقوق والحريات الطبيعية ونظرية
العقد الاجتماعي، ومبدأ المنفعة.

لم يكن هذا التزاوج بين الليبرالية والديمقراطية بالامر اليسير، بل كانت
له تناقضات ومشاكل. ذلك أن الديمقراطية الليبرالية تقوم فلسفياً على
أساسين: الأول هو تحلیم المنافع الفردية، والثاني هو تعظيم القدرات
الفردية. وكل منهما يفتقر إلى المستوى النظري، كما أن ظهور الأوقام الاقتصادية
للنظام الرأسمالي جعل منه تحقيقتهما أمراً غير ممكن.

- فتعظيم المنافع الفردية يعني أن الديمقراطية الليبرالية توفر للأفراد
قدراً من الحرية في الاختيار يتولد أكبر مما يتحققه مجتمع غير ليبرالي. وبالتالي

فإنها تعلم استنفادته ورهائه عن التصنع ، وأنها تفعل ذلك بشكله سار
بين الأفراد ، فلكل فرد حق التصنع ببلده الحرية .

إن هذا الرأي الذي يمتد إلى المدرسة الذفعية التي ارتدلت باسم

جيرهيم بنجام يقدم صورة للإنسان كما يراها الفيلسوف جون لوك وجيستن
هل ، حيث يرى أن الإنسان أساسا يبدو كمشهدك ، ووفقا لذلك فإننا
نحطم النافع هو الهدف والمبرر الاسمي للرجوع ، ومن ثم نأخذ الرجوع
الأفضل هو الرجوع الذي يحقق أكبر قدر من النافع ، وأن جوهر السلوك

الرشيد هو السعي إلى الامتداد كوسيلة لإشباع الرغبت في الاستهلاك والتمتع

في هذه الصورة الملكية هي محور اشائبة الانسان ، والإقتناء هو محرك

الحركة الاجتماعية ، والاشاء هو " الفرد " " المستهلك " " المستهلك " ، إننا
القيمة الاخلاقية الكبرى في التقاليد الليبرالية هي المنفعة وتحليل المنافع
والإطلاق يظلوا الليبرالية التي تظهر رجوع سوق تسود علاقات تجارية
بين أفراد أحرار يقدمون قوتهم في السوق للجهول على عوائده ومانع أكبر
وبالتالي نأخذ قوة البشر ليست هي جوهر إنسانيتهم ، بل هي أداة للجهول في النافع

وأداة هذه الصورة الهوتيرية للانسان الرد فعل كبير والاحياء لتقاليد

أخرى في الفكر الغربي وهي التي قدمت الاعتراف الثاني للديمقراطية الليبرالية ، وهو تحليل
القدرات الفردية ، وقصره الانسان على استخدام وتنصت مواهبه ومكائنت العقلية .
هذه الصورة لا ترى ان الانسان " مشهدك للنافع " ، ولكنه تفاعل ومبدع ، ومتصع
خفاصت الانسانية التي تتضمن القدرة على التقليد الرشيد ، وعلى التجسس عن الرأي
وعند العوائف والمخاطر ، ولم يعد مشهدك بل له سلوكا جوهريا لتفريق الذات
باعتباره سائنا عاقلا يسعى الى تحقيق هدف اجتماعي يذهب الاستهلاك .

وتدعمت الديمقراطية الليبرالية على أسس عدة :

- اولها : التعددية السياسية ، وتمثل في تعدد الاحزاب السياسية وتداول
السلطة بينها ، ومن ثم امكانية التغيير السلمي
- ثانيا : ان القرار السياسي هو ثمرة التفاعل بين كل القوى السياسية .
- ثالثا : احترام مبدأ الأغلبية كأسلوب لاتخاذ القرار والوصول الى السلطة .
- رابعا : المساواة السياسية ، تتمثل أساسا في إعطاء صوت واحد لكل مواطن .

- خامسًا : مفهوم الدولة القانونية ، ومن أهم عناصرها وجود الدستور
والفصل بين السلطات ، و خضوع الحكام للقانون ، وانفعال الدولة عن شخص
محدد ، وتدرج القوانين القانونية ، وإقرار الحقوق الفردية للمواطنين ،
وتنظيم الرقابة التشريعية والقضائية على الهيئات الحاكمة .

نقد الديمقراطية الليبرالية .

تمثلت الديمقراطية الليبرالية لانتقادات عدة أهمها :

- 1- ان تعظيم منافع الأفراد ايجب وحل مشكله ، لانه مرتبط ببناء توزيع
الموارد في المجتمع ، وان المساواة في الدخل الليبرالي يؤثر على
انتكافؤ فرصه الأفراد في تعظيم منافعهم . وان المجتمع الليبرالي لم يشرع
في العيادات العادية ما يسمح بتقوية وضمان الكريات والحقوق التي تقام لإضرارها .
- 2- هذا النقد القوي نوعا من النقد حول مفهوم الديمقراطية السياسية ، لان
الديمقراطية الوظيفية يخلص من وادها وحدة المصالح
- 3- كما ايجب مفهوم حرية الاختيار أيضا حل مشكله ، ويبرز ذلك في عملية
تقييم العالم السياسي للانسان بما يتلخصه من تفسير لحدود الاختيار والحوار ،
وذلك من خلال أدوات الإعلام الحديثة ودورها في التأثير على أذواق
واختيارات الناس .

المصاهرة الرابعة

المبحث الثاني : الماركسية والدولة الديمقراطية

ان جوهر النظرية الماركسية ظهور الدولة هو انها تعبر عن سيطرة طبقة او طبقات اجتماعية كالسائر الطبقات الاخرى، فهي تتاج الامام الطبقي في المجتمع انشأت في التاريخ بانقسام المجتمع الى طبقات وللمهر الملكية الفردية او سقوط نزول وتبني بانتهاك هذه الظاهرة، ويرى ماركس بانها في المجتمع الشيوعي تنزول الطبقات وتنزول معها الدولة وتحل محلها اشارة الأشياء، فالدولة عنده هي أداة قهر ومن ثم فان عمل الدول هي ذات فالح ديمقراطية ونحس ديمقراطي.

فالرولة ادنا هي تعبير عن الامام بين الطبقات، والسلطة السياسية تكون دائما تقريبا ديمقراطية اجتماعية هو حقيقة الطبقات الاخرى، وصلاح الطبقة السائدة في الحادثة هي النوع القائم الذي يتركها، فالرولة بهذا المعنى هي اداة قهر وقراره تجلس بهام الطبقة او الطبقات المسيطرة في مرحلة تاريخية معينة، ومنه وبهذا ماركس بانها ظاهرة لبقية تتمه دماء الشعب ويصل الحكام سلطة مستقلة عن الشعب، وسفرة فادنة بهام طبقة معينة.

عند انه ماركس في نظريته العامة للمجتمع، ان ما بينه الانسان يمكن في جانبه الاجتماعي دون السياسي، لذلك وعند فيما دينا اليه بشكلنا ان الدولة تجسد سلام للعقل ينسجها الحياة الاجتماعية ويستعمل عنها، ورأي ان المجتمع الذي هو القاعدة الأساسية والمقدرة للدولة، وليس العكس.

منه خلعت الماركسية عن الدولة شوبها الروحاني الذي البسها به بشكلنا حين جعلها تجسدا لظاهرة وثقافة، وكلها اعان بشكل قصة الاخلاق وسلطة قوة البشر. ويمكن تتبع تطور الفكر الماركسي في مسألة الديمقراطية وذلك بتحويل الاتجاهات المختلفة ازاء مفهوم ديمقراطية البروليتاريا، ووضع الديمقراطية منها باعتبار ان هذا المفهوم يمثل المرحلة التي تسلي الاشتراكية في شوبها، والذي يعبر عن المظهر الموجود في المعسكر الشرقي.

فليتنا واسئلتنا يفتان ديمقراطية البروليتاريا بانها مرحلة لا تعرف الديمقراطية الكاملة، او ديمقراطية الجميع ابل هي ديمقراطية البروليتاريا وديمقراطية من البروليتاريا، وهي اساسا مرام بين الاسئلة المتبادرة التي برزت ولكنها لم تتحلم بعد، وقوى الشيوعية الناشئة التي ولدت وبازالتا لبعيدة، وهي هذه المرحلة لا يعطى حقا الاشتراك في مجالس السوفيات للبقية

الأساليب، كدولة فنان حرية الصحافة لن تسامح إلا بعد التأكد من زوال احتمالية
تأثير رأس المال عليها، ووفقاً للنظرية الماركسية فإن المجتمع الوحيد الذي رأى
تحققها المريحة هو المجتمع الشيوعي الذي تخفي منه كل أنواع العبودية، وبكبرياء
المجتمع بناء الديمقراطية تخفي أيضاً، فالديمقراطية كما يقول لينين: عامر إلا أشكال
به أشكال الدولة، وبالتالي فهي تفرقها الأفلهااد وتطيق.

وذلك مع استمرار الدولة في البقاء في فترة دكتاتورية البروليتاريا، واستمرار
الاجابة إلى أساليب القمع التي كانت تستخدمها الأساليب، فإن انقراض الأساس
بينها وبين كل نظم الحكم السابقة، هو أن دكتاتورية البروليتاريا تخفي أفلهااد
الأقلية بواسطة الأغلبية، فهي لها تنحيز أشكال ومؤسسات الديمقراطية
وتتم توسيع نطاق التصنع بها للأغلبية، وفي المجتمع الرأسمالي لا يوجد
سوى ديمقراطية الأقلية، أما في مجتمع دكتاتورية البروليتاريا فإنه توجد
لدولة ديمقراطية حقيقية للأغلبية الشعب يوجهها أفلهااد للأقلية.

وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية لهم تحرير الديمقراطية الشعبية
للدلالة على الظلم السياسي التي ظهرت في دول شرق أوروبا، وعند بعض الدول التي
حصلت على استقلالها من الاستعمار، وتعد التفسيرات الماركسية لهذا المفهوم
وقيل عنها بأنها عبارة عن نظام وسط بين الديمقراطية الماركسية، التي أساسها
دكتاتورية البروليتاريا، والديمقراطية البرجوازية التي أساسها النظام الرأسمالي.
وهذا المعنى تلعب الديمقراطية الشعبية مرحلة انتقالية وتهدى لاستقبال
الديمقراطية الماركسية.

وقد انعكس هذا المفهوم في البنى السياسية السائدة، وتتمثل ذلك في
عبر أمثالها:

أولاً - إيمان إمكانية الفصل بين السلطات والاخذ بيداً وحدة السلطة على
أساسه وحدة السلطة التي تتولى السلطة، وهذه المبادئ التي تدافع عنها وتستخدم
جهاز الدولة لتحقيقها.

ثانياً: رفض مبدأ التعددية السياسية على أساس أن كل حقيقة جزئياً
السياسي، وأن تولى الحزب الشيوعي الواحد الحكم - مع زيفته أنه يمثل الجميع -
لا يحصل من المظهر أيام احزاب أخرى غير احزاب الطبقات العارضة له على العمل
واللجان.

ثالثاً: سيطرة الحزب الواحد على الدولة لكي لا تجهز الإعلام، ورغم السطوع
لاي تيار سياسي آخر بالتعويض عن ذلك لا ذلك حقيقة عملية القول، ويشير
افكار وحدانية الثورة.

و من هذا المنظر الواقعي نلاحظ بأنه اذا كانت إشكالية الديمقراطية في الليبرالية تتمثل في نمط توزيع الموارد في المجتمع، أي في الإشكالية المتعلقة بالقبول في التجاريا الاشتراكية الماركسية تتمثل في الجانب السياسي المتعلق بالحريات الشخصية والسياسية، وعدم ~~توفر~~ قدرة هذه الأنظمة على تحمل النقد، وفيما يخص الحوار العلم حول السياسات والتفصيلات، وتولبت التجسست في المشاركة.

كما أن إدراك أن العدوان على الحريات الشخصية والسياسية والتي هي إحدى خصائص وممارسات النظم الاشتراكية اليوم، وهي ليست سمات طرقت للنظم الاشتراكية وللدولة الاشتراكية، وأن هذه الممارسات والممارسات ارتبطت بالظروف التي مر بها الاتحاد السوفياتي، أو تم تخصيصها وتبنيها بعد ذلك. وأنه لا يوجد نظريا ما يحتم الربط بين استمرار النظم الاشتراكية ووجود جزء واحد أو ما يناهذه إمكانية تراول السلطة بين أحزاب اشتراكية تتفق في الغاية وتختلف في الأساليب والبرامج والخطا.

4

المحاضرة الخامسة

نظرية العقد الاجتماعي

الفصل الثالث

نحاول في هذا الفصل دراسة نظرية العقد الاجتماعي عند كل من:

- 1- توماس هوبز
- 2- وجود لوك
- 3- وجود جاك روسو

المبحث الأول: نظرية العقد الاجتماعي عند توماس هوبز

تعود أصول فكرة أو نظرية العقد الاجتماعي إلى الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز في القرن 17 عشر. ذكر أن هوبز أراد اكتشاف نشأة ومصطلح "الدولة" أو "الاجتماع"، وبحث في مصدر نشأته، وفي الظروف التي دعت إلى وجوده، وكيف توصل الأفراد إلى الحياة فيما بينهم بدون أن يلدن هناك تهادم حول الفوائد كما سماه عدش فيما سبق في العصور الحربية والبدائية، حيث سادت الطامع التخيلية البهيمية على حياة الأفراد. وفي نظره أن الإنسان سمان يعيش في حرية مطلقة إلى درجة الحياة الحيوانية كما يراها، ولم يكن يوجد ما يقف أمامه لوقيها رغباته وتطلباته من فواجر أو قواعد يراعيها خلالها لصالح الآخرين الذين يعيشون مع حوله، فيرى أن الإنسانية هي التي سادت تسيطر على العلاقات البشرية، وإذا ما استمر الحال على ذلك فسيان الأنا الموجود داخل كل نفس بشري سيؤدي لاجتماع بالبشرية إلى التعرف للعداء. لذا تحاربه لصالح وإضرار منافع الأطراف على الوصول إلى ما تلحق إليه ذاته، سيؤدي إلى العنف والعدوان، وبالتالي إلى الهلاك.

لهذا أشار هوبز الى ضرورة ظهور سلطة من اشكال العتود،
والتي يلتزم بها كافة الافراد في الالتزام بالحقوق او تنقيدها
الواجبات بيننا البشر.
ولا يمكن ان يكون ذلك ممكنا الا بحدوث تفاعل وتفاعل
اجتماعي اجباري على كل رجل السافر والهرام الدائم حول
المصالح الخاصة، وهو ما افلح عليه هوبز ومطرح "الحق الاخصائي"
وقد بلوره تحت ما أسماه "الدولة" أو "الاجتمع".
وقد نصح هوبز في أن يرفع الطارا عاما ورئيسيا لتقرير
نظريته في كتابه الشهير "الدوتيان" وتذهب هذه المباحث
على ان الحق كما يراه هوبز لا يشكك حكومة او انما هو عقد
بين حاكم يتصنع بكافة الملاحيات والسلطات بشكل مطلق
في امارته لاجتمعه، ويرجع بين افراد شعبه. هذا
الآجر يتخذ بالتنازل عن حقوقه في السلطة، وان لا يبقى
الا له حق واحد فقط، وهو الحق في الحياة، أما باقي الحقوق
الآخرى كلها فبانه يتنازل عنها لفائدة الحاكم.

كما ان الحاكم لا يجب ان يخضع للمساواة مع طرف الشعب مادام
انه يتناول له حد كامل حقوقه.

وفي مقابل هذه العلاجات المتعلقة للحاكم ، فانه هذا الاخر يتعهد
بموتها امام ياي افراد المجتمع يانه سيعمل على اقرار العدل
والمساواة بين كافة طبقات الشعب ، وعما تطلبه من سلامة جميع
الافراد من الحكم .

منذ تم نقله الى ان يبرز بين نظرية العقد الاجتماعي
وهنا في ذلك من الحوار التالية :

1- ان الانسان في حالة الطبيعة من عيشه في غيرة ادم
به الى وحشية وفتيان الانسانية والقول في الفوضى .

2- ان سلطة الحاكم مائة مائة تدفع له للمؤمن ان
سلطته يجب ان تكون حكمة وعقلانية .

3- وان المساواة يجب ان تكون لفرز بينه ان له حقوقه تليق
به الافراد .

4- ان يبرز من معرفة ذلك تحييد الحاكم لانه ذلك يكون
الى الفوضى والعودة الى الحياة البهائية التي سببها الانانية .

ومن اهم الانتماء وان اليه وجهت نظرية العقد الاجتماعي عند يبرز .

1- انما نظرية غير واقعية ان لا يوجد لها سند في التاريخ

2- ان فكرة الفكرة الاولى لا تقبل على اساسها على اوجه وبالنسبة الى غير ذلك

3- ان الحرية لا يمكن تحقيقها في حالة الفكرة ، لان وجودها يستوجب وجود
حقوة للافراد وهي هذه المرحلة لم يكن هناك حقا الا باسراع القوة .

4- ان العقد بيننا في اتفاق بين الطرفين في اجل بناء مجتمع او دولة
وعند يبرز فناء السلطة معلقة للحاكم ، وبالتالي فالاتفاق بالرافعي
مفوض عليه من به ايش ان حتميل الزوم في مناقشته .

و سند في الحوار الا حقة ان ناه الله
ان نظرية العقد الاجتماعي تلك من وجوده وجود
حكاك دوسو .

سياسة ، قضايا دولية رايجت
السنة II ليسانس علم اجسام
المحاضرة السادسة

الصفحة الثامنة : نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك و جون ماك روبرتس :

جون لوك ، واحد الاسماء الكبيرة في الفلسفة التحريرية ، عاش في فترة
عرفت بتسامح كبير بين رجال الدين ، اذ كانوا ليك و البروتستانت ، هذا التسامح
اثر بكثير من المفكرين ، و ذلك راسخ في كتابه " رسالت في التسامح " مسألة قبول
الدين عن السياسة ، و قد اعتبر من اهم المجددين في الفكر الديني ، و قد استطاع
توحيد العديد من الاعترافات السائدة في عصره ، والتي سماها بلورها رجال الدين
في مسائلهم ملك السلاطة و ميثاق الحاكم ، لدرجة انهم كانوا يتدخلون في القضايا
و في تفسير شعورهم المقتض ، و قد اعتبر جون لوك هذه المقدمات خذقا
للحرية الطبيعية ، مما دفع به الى القيام بتلخيصه عن مفهوم الحرية ، والتي
كان يعتبرها جزء لا يتجزأ من الأنوار .

و قد افكر جون لوك لأول مرة صياغة ثلاثة حقوق طبيعية للانسان وهي :

- 1- حق المساواة
- 2- حق الحرية
- 3- وحق الملكية

و من هنا تصير جون لوك عن كونهما بوزن في كونه الله الاخير لا يحترق بالحرية
الفرد ، حيث بين جون لوك بان الانتقال من الحالة الطبيعية الى الحالة البتبع
السياسية ، لابد من ان يكون ذلك شيئا فكل تعاقد بين الافراد ، و بذلك اختلف
جون لوك بتفكيره المقتض لثلاث وحدات وهي :

- 1- سيادة الشعب
- 2- حكم الاغلبية
- 3- والسلطة السياسية

و هذه الوحدات هي جون لوك بالانتيام و جميع سياسي لا يكون الا
بتوافق ثلاث سلطات وهي :

- 1- السلطة التشريعية : و هي التي تشري القوانين السائدة في المجتمع .
- 2- والسلطة التنفيذية : وهي التي تنفذ القوانين الموصول بها .
- 3- والسلطة القضائية : و هي التي ترفع النزاعات ، و ترفع القوانين ، و تقرر

المفرد و الراجحات ، و يرى جون لوك في كل هذا بان الحكم الطبيعي هو اصل هذه السلطات

وتوافق هذه السلالة الثلاثة ، بذلك قد تم عقود تلبية العقد
الاقتصادية عنه حيوية لوك في النطاق الثالث :

- 1- 1- سلالة الحمار ليست معلقة كما رأينا هويز بل يدبره منتهى ،
- 2- 1- ملكية السيارة لا تعود للحمار وانما تعود للأفراد
و للخدمات ،
- 3- 1- حيوية لوك ان تخير الحكومة ممكنة اذا لم يعرفنا عن
ادارها الشعب ، وهذا عندما يره بأنها لا تلبى احتياجات التي
اقتصاديا ، بل اجل العمل في وقتها ،

و من في المحاضرة الاخيرة نرى العقد الاقتصادية
عنه حيوية جار ،

المحاضرة السابعة

الدرجة الثالثة : النظرية العقد الاجتماعية عند جورج جاك روسو (1715/1778)

يعود لجورج جاك روسو الطفل الاول في انتشار مذهبها السيادة الشخصية
وقد عبر يوفوخ عن مفهوم العقد الاجتماعي او استخلص منه النتائج العملية الأكثر
دقة وجرأة مما لم يهل اليه اي من اشرار مدرست العقد الاجتماعي.
غيرى روسو ان المالك او السيادة تعود في المجتمع كالأفراد
من افراده بحيث ان كل واحد منهم يملك جزءاً من هذه السلطة يساوي الجزء الذي
يملكه كل فرد من اعضاء المجتمع.
هذه النظرية سماها روسو بنظرية السيادة الجزئية او السيادة
الشخصية ، وهي تؤدي الى ان يسلم كل موافق في ممارستها الجزء الذي يعود
له من السلطة او بالتالي فهو يملك حقاً ممارستها السلطة ، وقد تم حقا
في اختيار الحاكم ، لان اختيار هؤلاء هو من أهم ممارست السلطة.
إلا ان هذا الاتجاه لم يوجب البرقة اليورجوازيت التي سبقت ذلك الحكم
بعد الثورة الفرنسية ، لانه يفر بها لها مباشرة ، وأقرت بها السلطة لا تتجزأ
بين افراد الشعب ، حيث يملك كل فرد جزء منها ، وانما تعود الى شخص مجرد
وهو كائن يتمتع بوجود حقيقي ، لكن مستقل في وجوده هذا الافراد الكونيين
لن . وهذا الشخص هو "الدولة" او "الامة" وهي التي يجب ان تكون حاجت
السلطة أو السيادة ، والتي تمارسها بواسطة ممثلها الذين تختارهم .
فما كان يشغل روسو بالدرجة الاولى هو حرية الفرد ، فالحرية
بالنسبة له هي هفنة ولازمت للبيعة البشرية ، لذا تعاد منفتح
العقد الاجتماعي عنده ، هو ان الفرد لا يمكن ان يساؤل حين يقم
بمحصاهه نيا عن أي من حقوقه الملازمة للبيعة البشرية ، لا كلاً ،
ولا جزءاً ، وحيث قلنا

سألت ، ولقد ورد في "الكليات السياسية" هو في ذات الوقت معاً له ورعيته

بالمفرد "مواطن" لأنه جزء من صاحب السلطان ، ويساهم في نشاط الكليات السياسية ، والسبب في ذلك هذه الأزدواجية هو حاكم و محكوم في ذات الوقت ، فعدولة روسو دولة قوية ذات سيادة ، لكنها في نفس الوقت تحترم بها استقلال الأفراد ، فلا فرد لا يخضع إلا لإرادته ، أي إلى القيادة التي توافق موافقة عليها ، وبفعل العقد الاجتماعي نمان صلحنا في الكليات الاجتماعية من في ذات الوقت إيماناً فردياً واجتماعياً ، فهو رعية ومواطن ، وبالتالي له إرادته الخاصة ، إرادته كإنسان تمنعه الفكرة الطبيعية والمسئولية الأثمانية لمصادقة بالمسئولية الخاصة ، وإرادته كإنسان اجتماعي أو كمواطن يربطه بالهوية العامة ، لذا نمان الحرية في الحياة المدنية من ملكة كل فرد بالمطالبة الأولية لإرادته الخاصة على إرادته الخاصة ، وبالتالي ، إحلال حب "الجموع" محل "حب الذات" وهذا الصنع ، إيمان الخادم إلى صاحب السلطة ، أي "الإرادة الخاصة" من الحرية في حد ذاته ، ولما كانت الحرية والسيادة تتوحد فتتجانس عند روسو ، لذلك نمانه لا يسلح بإمكانية منادى الأفراد "الأحرار في الحالة الطبيعية" إلى التحرر عن سيادة الأقلية بعد إقامة الدولة أو المجتمع السياسي ،

فروسو يريد أن يبقوا الأفراد أحراراً في الدولة ، وفي المجتمع السياسي كما ساءوا عليه في الحياة الطبيعية ، وهذا يعني أنه يجب أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ، ولا يحكموا من الغير بل من شأنه من الأستقلال ، إلا أن مسألة الأمر والخوف "تبقى مسألة أساسية في المجتمع السياسي ،

لأنها تطرح مسألة "السلطة" ، وظيفية العقد الاجتماعي هي التفسير الوحيد الذي يمكن من التوفيق بين ذلك خضوع الأفراد للسلطة في المجتمع ، وبين حرية الأشخاص والتي لا يمكن أن يتفانى عنها ،

وعليه ، يتوجب إيجاز شكلاً في المجتمع ، بواسطة سلطة يتحدد كل واحد على الآخر ، ومع هذا لا يخضع إلا لنفسه ويدين حراً كما ساء في السابق ، ولا هي المشكلة التي يقدم العقد الاجتماعي حلها لها ،

وتتمتع بها لكل منكم في ان الارادة العامة تتلفظ في ذاتها ارادة
 للمواطن، وعندها تمام كل واحد لا يخضع إلا لنفسه، ويصاحبه ان كل شريك، وكل هو
 عضو في الكيان السياسي في الجملة، وهو يقول ومرحباً به ما قيل من الآخر
 "جزء لا يجزأ من الكل" تمام ذلك يعني ان الارادة العامة نفسها ليست الا جملة
 الارادات الفردية، فهي ادنى مجموع ارادات الشركاء السياسيين
 فالارادة الناتجة لكل اهل الدولة، يقول روسو ان الارادة العامة، هي التي لها
 مع مواطنيها اجراء

وعليه فاننا نرى ان العقد الاجتماعي يكده "الشركاء" في ذات الوقت
 مواطنين بهدفهم ساهمين في السلطة ذات السيادة، ورعايا بلطفهم خاضعين
 لقوانين الدولة، وهذا يعني ان كل مواطن مدعو للاسهام بهدوته و ارادته
 في تكوين الارادة العامة، وبذلك تمام السيادة تجد مستقر لها في الشعب
 اي في الافراد الذين يتلونها من الشعب، وبالتالي في كل عضو واحد من
 الشعب،

وبناء عليه تمام حاجب السيادة اي الكيان السياسي "هو مجموع
 الافراد الذين يتكونون فالسيادة هنا لا يمكن ان تمارس بشكل مجرد من
 قبل كل فرد، إلا اذا استمرت عوض حالة الطبيعة، لذا نحتاج ان
 نعود بالضرورة الى الشعب، والجماعة، اي الى مجموع المواطنين،

ع اذا كانت السيادة تعود الى الشعب، فمعنى ذلك ان كل فرد جزء
 من السيادة بيساطية الجوار الذي يشارك كل فرد في المجتمع المدني، وان سيادة
 الدولة ما هي إلا مجموع سيادات الافراد، وعليه فاننا في كل مرة نرى
 فيه قرار يعبر عن سيادة الدولة، يتوجب دعوة الشعب الى مجموع الازار
 واحكام الارادات الفردية لتتدخل فيها الارادة العامة.

فالسيادة هي الارادة العامة، وحينها ان الاجسام تتكاد يكون مستحيلة
 بناء الفردية تتقدمي بالالتفاد بالانجليزية، وهذا الحل العملي عند روسو
 يرفض الفردية حتى لا تتبدد الدولة عندها يطلب الاجسام في قراراتها،

و مع حياك روسو اتكلم الـ الديمقراطية بعد جدتها اسمها الـ اذاعة :

الملازاة الذي قاموا السلطة ، احتفظوا بها ليحكموا أنفسهم بأنفسهم
وبالتالي يهتمون احرارا في المجتمع السياسي كما كانوا عليه في جميع المجتمعات .

و اذا شاء بلير و لوكر يتفقان على اقامة دولة ذات سيادة
توفر اراضيها له رعاياها من الافراد ، فهي دولة حكام و محكومين وانما
وجدت اهلها في رعايا الافراد .

اما دولة روسو فهي دولة الحرية ، فالأمر ينسحب على ملازاة
الدولة حردا او ينسازل على حريته الملازاة لطبيعتها البشرية .

فقد انتظام روسو انه يعدم في العقد الاجتماعي ، و جاد اياه في انه
حازها في الحرية و المساوات التي نجدها في الحالة الطبيعية ، و اراد بها في
حالة المجتمع المدني .

و اذا كانت السيادة عند روسو هي سلطة الكليات السياسية ايا سلطة
صاحب السلطة الذي هو الشعب ، فما صاحب السيادة هو الشعب ، و الشعب هو
صدر الادارة العامة ، فالسيادة اذن تتطابق مع الارادة العامة ، و حينئذ
ان الارادة العامة هي في القانون الوفي ، و الذي يهوت عليه الله و يهتدي
به في حكمها ، فالديمقراطية اذن هي الظلم الذي تصدر فيه السيادة الى قوانيننا
يكون عليها الله ، و تتلوا في الله .

فدولة روسو هي دولة قوية ذات سيادة تحترم استقلال الفرد
فلا فرد فيها لا يخضع لأي حاكم ، بل يخضع لإرادته الى القاعدة القانونية
التي وافق عليها ، و في هذا المقدم يكون الفرد "موافقا" لانه جزاءه ما وجد
السلطان ، و يسلم بالتالي في وضع القوانين ، و هو "حيث" حيث يطيع
القوانين التي يهوت عليها ، فالشعب اذن حاكم و محكوم في ذات الوقت .

المحاضرة الثامنة .

استكالات الدولة في الوطن العربي .

حلفت مسألة الدولة في المقام الكبير في المناقشات والأبحاث الفكرية .
وفي المقامات ، والمشاريع السياسية المطروحة داخل الندوات العربية خلال عقود
مضت ، إلى درجة يسلط القول فيها بأن هذه المسألة باتت تتنافس ، وساتتزعج الأولوية
إلى الأهمية ، والمتعلقة بالمعنى العربي الإسرائيلي (القضية الفلسطينية) جانبها
ولاول مرتبة .

إلا أن المسألة هو أن الدولة في الوطن العربي هي ليس مجرد مسألة
سياسية ، وإنما هي في ذات الوقت تمس طبيعة البنية الاجتماعية العربية ، ولها
أبعاد اقتصادية وثقافية أيضا . وفي هذا الإطار يمكن ملاحظة العديد من
الإشكالات التي تعاني منها عملية إرساء الدولة في الوطن العربي ومنها :
1- الإشكالية الأولى : وتتعلق بطبيعة تمسك الدولة في الوطن العربي ، حيث أنها
نسبت على الأغلب ، إما على حامل المؤسسة العسكرية ، أو الأمنية (الجيسه جهاز الأمن)
وإما على خلفيات قبائلية وعشائرية .

وهذا فإن هذه الأوصاف قادت إلى تأكل الدولة - أي دولة المؤسسات
والقانون - وذلك لصالح السلطة ، كما أدت إلى تهتمس المجتمع دون العمل على
تحديث أو تحديثه ، وقد أدى هذا الأمر بالتالي إلى التهم بفساد الثروة والقوة
والشروع .

وهذا كما لا يخفى على هذه المسألة ، سيظل يحيق أي مسار حقيقي وفاعل
ولو بشكل نسبي ، والحل هنا لا يكمن فيها في إرساء حارس الديمقراطية عبر الانتخابات
والاستفتاءات - وهذا ما يجعل في عهد الدول العربية - وإنما يكمن بداية في
الإسراع بمراد الاعتبار للدولة ، ومؤسساتها ، وفي إعلان بشأن القانون ، وقبل
السلطات ، واحترام الحريات الفردية والعمامة ، وتحقيق المساواة بين المواطنين .
فقد هي في الداخل الحقيقية واللازمة لإرساء القول الدولة في الوطن
العربي ، وبعدها تأتي آليات الانتخابات والاستفتاءات .

٢- الإشكالية الثانية: وتعلقت بمستوى القدرات والاختصاصي، وهو
 عموماً متدنٍ في العالم العربي، وبحول دون قدرة الأنظمة على الوصول إلى مراميها
 واخصاصها لائقاً، وبعيداً عن قدرتها على الوصول إلى مصادر معلومات، ويفتقر منا
 إمكانية معرفتها كقوتها ومالكها، وبالتالي ممارستها للقرارات بعيداً عن الفعول
 الاقدماتية والاجتماعية.

لهذا كادت دول ذات مستوى اقتصادي واجتماعي متدنٍ، وتاريخاً سياسياً
 الى الديمقراطية وحديثة تحاول السلطنة (الهند وباكستان) إلا انه يوجد مستوى لائق
 من التنمية يبرهن على غاية الأهمية بالنسبة لفهم مشاركة سياسة حقيقية، وإرساء
 الديمقراطية مماثلة بعيداً عن سلطنة، أو هيمنة المال والفعولات المالية.

ولاشك منا ان سجل بان الإنسان الأكثر تعليماً، والذي يحظى بعد
 مناسبة من الجسدية بحرية وكرامة، هو الأخر قدرة على معرفته وملاحظته، والتمتع عن
 حرياته وحقوقه، في حين ان الأشياء العربية في الأغلب بعيداً عن حرية
 وهزل عن مجتمعها وعن دولتها، ولا يترك حقوقه ويعتبر مواظبته، وهو
 دائماً غارقاً في موم تحيل لقمته الجسدية، وتأمين مستلزمات المأكل والملبس
 والسكن، فضلاً عن تكاليف التعليم والتألق وغيرها.

٣- الإشكالية الثالثة: وتعلقت بطبيعة البنية الاجتماعية والثقافية في البلدان
 العربية، فهي بنية قبلية، وحشائرية، وعائلية، ولامرئية، وندبية، وإثنية
 وتنتهي في مظهرها لمرجعية دينية وندبية، ويبدو ان هذه الخلافات تعيق
 عملية الإدماع المجتمعي في البلدان العربية، وتحد من الانتقال الى مدار المداينة
 وتساهم في إبقاء المجتمعات في حال من التفتك والاستنحار، وبحول دون تبلور
 المجتمع المدني. والملاحظ في اللافت ان السلطات السائدة تبدو مرتاحة لهذا
 الوضع، والقليل، وإنما تكفي وتستمر في العيش مع هذه النماذج الموجودة،
 لدرجة أنها لم تلبث نفسها حكماً تلك الأحوال، وجعلت من وجودها الحل الأفضل
 لبقاء الأند والانتعاش، بدلاً من وضع أسس الإدماع المجتمعي عبر تسريع
 وشرح مبادئ المواطنة، والدولة، والتمسك.

