

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها ، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

حقوق الانسان . مفهومها وتطورها التاريخي

الدكتور رغد صالح الهدالة

العبيد في العصور القديمة

السياسي وما يتبعه من تمييز بين الرعايا حسب القرب أو البعد من السلطة، والتعصب تجاه الآخر المختلف، وغير ذلك من الممارسات الأخرى التي أدت إلى ترسيخ الانهزام الداخلي وشعور الإنسان بالمقمع الممارس ضده.

أما حين تنتقل للحديث عن التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان في العصور الحديثة فإن الباحثين غالباً ما يعودون بها إلى وثيقة (المagna Carta Magna) عام 1215 م. لقد بقيت هذه الشريعة شعاراً للحكم يتبناها ملوك انكلترا خلال قرون عدة، فقد كانت ضماناً ضد طغيان الملك واستبداده بالحرابات العامة وأصبحت بالتالي موضع احترام الجميع وإجلالهم.

إلا أن بعضاً من المؤرخين لاسيما في العصر الحديث تناولوها بالنقد الموضوعي فذكروا أن الشريعة لم توضع أصلاً في سبيل إرضاء الشعب ومنحهم المزيد من الحريات بل وضعت أساساً لاسترضاء الأمراء (البارونات) الذين هددوا بالثورة على الملك ومقاطعة فاستفاد الشعب كما استفادت الكنيسة الإنكليزية من الإصلاحات التي تضمنتها بنود الشريعة.

صدر عام 1789 في انكلترا (عريضة الحقوق Petition of Right) ومن أهم ما جاء فيه أنه لا يسجن أي شخص إلا بتهمة حقيقية محددة ولا تعلق الأحكام العرفية وقت السلم. كما صدر في عام 1789 قانون عرف باسم (شريعة أو إعلان الحقوق Bill of Rights) والذي يبدأ بتعداد المخالفات التي ارتكباها الملك بقصد التشهير بها وعدم تكرارها، ثم يحتوي على إقرار أنه ليس للملك سلطة إيقاف القوانين كما أنه ليس له سلطة الإغفاء من تطبيقها وليس له فرض الضرائب من غير موافقة البرلمان.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن التفكير بحقوق الإنسان ارتبط مع حرب المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية ضد العرش البريطاني وانتهى بتوقيع إعلان الاستقلال في الرابع تموز 1776 والذي ينص في مقدمته على " أن الناس جميعاً خلقوا متساوين وأن الخالق وهبهم حقوقاً لا تبدل فيها ولا تحوّل ومن بينها الحياة والحرية والسعادة... واليبحث عن الهناء"

لقد كان إعلان الاستقلال أول وثيقة تصدر من الشعب نفسه بواسطة ممثليه ويعلم عن حقه في الاستقلال وفي حمل السلاح من أجل ذلك. صدر في عام 1789 إعلان حقوق الإنسان والمواطن المعبر عن أربعة مبادئ أساسية هي: يولد الناس ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق وحرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في إدارة بلادهم وأخيراً على السلطة أن تراعي التوازن بين حقوق الأفراد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى.

إلا أن هذا الإعلان لم يجس نبذة طفرة خرجت من سياق التاريخ بل يعد النضال الذي استمر على مدى القرون: السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر هو الذي مهد وانتهى إلى إعلان حقوق الإنسان في عام 1789، ماراً بالإصلاح البروسناتي ثم مفكري عصر النهضة الذين ولدت على أيديهم الفكر الحر والعدالة والمساواة، (فونتنيسكو) الذي رأى " في عدم التسامح حالة دوام للروح البشرية لا يمكن أن ينظر إلى الحياة في المطالبة بحرية الفكر في كل مظهرها، إنها الحرية التي عبر عنها (فولتير) بأنها حرية التنصت الكاملة بمعنى أن يكون له الحق في ألا يحاكم في أية حالة إلا تبعاً لنصوص القانون الدقيقة، ولقد كانت حملة فلاسفة الأنوار في نطاق المساواة كحلمتهم في نطاق الحرية، ف (روسو) خصص أمقال له لدراسة مصدر عدم المساواة إلى تلك الحالة الواقعية التي يضطر فيها الضعيف لخدمة القوي والفقير لطاعة الغني.

وبهذا وصل الاقتناع بضرورة الحرية والمساواة وحداً مكن (كوندورسيه) من أن يقوم بأول محاولة لصياغة حقوق الإنسان يعلن فيها " إن قابلية الإنسان للملك في الواقع غير محدودة، وأن تقدم هذه القابلية التي أصبحت مستقلة عن كل فكرة تريد إيقافها لا نهاية لها غير بقاء هذه الأرض التي أنشأنا فيها الطبيعة".

فصلاً عن ذلك فقد تراقف وعي فلاسفة عصر الأنوار ليس فقط بالدعوة إلى الحقوق الإنسانية، بل وفي اتخاذ الأساليب اللازمة لحمايتها، إذ يرى (ولباخ) أن " الحرية هي القوة في اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ أرواح الناس".

كل ذلك تتخض في النهاية بولادة إعلان الحقوق الإنسان والمواطن في فرنسا بتاريخ السادس والعشرين من نيسان عام 1789. لقد استغرقت صياغة الإعلان زهاء أسبوع بعد وضع عدة مسودات وإبلاغ عدة تعديلات، لقد كان الإعلان ينظر واضعياً ويمثل نهاية عهد ملكي وبداية عهد شعبي متحرر، وعد الإعلان وثيقة ذات أهمية كبرى لأنه تجاوز فرنسا وأخذ الصفة العالمية، وهذا ما حدا ب (مونت) أن يعلن في التاسع من تموز عام 1789 أمام لجنة الدستور، بأن الدستور الصالح هو الدستور الذي يقوم أساساً على مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها كما يجب الاعتراف بالحقوق التي منحها العدالة الطبيعية إلى جميع الأفراد وأن كل مادة من مواد الدستور في صياغتها يجب أن تدع مبادئ حقوق الإنسان.

ولدى وضع أول دستور جمهوري في فرنسا عام 1791 كان إعلان حقوق الإنسان والمواطن يمثل مركز الصدارة في مقدمة الدستور. عد بعض الباحثين أن الاندواجية الظاهرة في التسمية يقصد بها أن حقوق الإنسان هي حقوق سابقة على نشأة المجتمع، أما حقوق المواطن فهي تلك الحقوق التي لا يمكن تصور وجودها إلا بعد قيام المجتمعات السياسية.

إن ذلك يعني أن الإعلان إنما انطلق من التزام نظرية الحق الطبيعي التي ترى أن حقوق الإنسان كرامة في الأفراد وواجبة لصفته الإنسانية، والتي كان من أبرز دعاةها (جان جاك روسو) الذي سعى في كل كتاباته إلى تحريير الإنسان من مظالم المجتمع المتفسد، لقد لاحظ أن الإنسان يولد حراً في الطبيعة ولكن أنظمة المجتمع والدول هي التي تفسده.

ولأن البحث عن مدلول الحقوق الطبيعية يعتبر خطأ منهجياً وعلمياً، فالعلاقة إذا وثيقة بين الحريات العامة والدولة، وبالتالي فإنه لا يمكن الكلام عن الحريات العامة ولا تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني محدد.

أما الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فيؤكد رضوان زيادة إن القانون الإنساني خصوصي واستثنائي ولا ينطلق إلا أبان الحروب والواجبات العسكرية بهدف حماية العسكريين والمدنيين، في حين إن حقوق الإنسان ذات مبادئ أوسع وأشمل تكتسي صبغة عامة.

لقد تصدر مفهوم حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي من فكرة "الحق الطبيعي"، إذ يؤكد علماء الفقه الدستوري الغربي على أن فكرة حقوق الإنسان تعد "الأصل المشترك الذي استقت منه المدارس الفلسفية في القرن الثامن عشر وهي وليدة مدرسة الحق الطبيعي" كما عرضها ودافع عنها الفيلسوف (لوك) سنة 1690، والذي صبغت أفكاره بتعابير حقوقية فيما بعد في أواسط القرن

فقد سعى الفكر السياسي الغربي الحديث إلى تنظير قواعد ومفاهيم مجردة لحقوق الإنسان يرتكز إليها في الحد من سلطة الحاكم وإقرار حقوق الأفراد مستنداً في هذا المجال إلى ما يسمى "بالحقوق الطبيعية" للأفراد والمستمدة من فكرة "القانون الطبيعي" الواسعي أو المرجع الأعلى للحقوق والواجبات، والذي يستنبط من الطبيعة ويتوصل الإنسان إلى معرفته عن طريق العقل الذي يقوم باستنباط التشريعات الكفيلة بصيانة الحقوق الغربية من القانون الطبيعي الثابت الأزلي الذي لا يتغير، ولقد أدت فكرة القانون الطبيعي إلى "بناء منظوق نظري لتحديد أصول فطرية لبعض المراكز القانونية مثل "نظرية العقد الاجتماعي"، التي اتجهت لتقرير حقوق أصلية للأفراد سابقة على قيام السلطة الحاكمة وهي نظريات انتهت إلى فكرة "حقوق الإنسان".

يتضح من ذلك أن حقوق الإنسان ترتكز على الحقوق الطبيعية ولا يختلف في ذلك منظور الاشتراكية الذي يختلفون فقط في عدم ربط الحقوق الإنسانية بالحرية الفردية، إذ يرى الفكر الرأسمالي أن هناك تازماً حتمياً بين فكرة الحقوق الطبيعية والفردية وبين القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية بهدف إقرار قاعدة غربية واضحة وهي: "حماية الحرية الفردية".

مفهوم "الحقوق الطبيعية"، إذ كان المجتمع كالجسم الإنساني كما لدى أرسطو وأفلاطون ثم إن إمكانية التضارب بين مصلحة الفرد الذي لم يصبح بعد فرداً قائماً بذاته يتمتع بحقوق طبيعية، لا يمكن انتزاعها منه ومصصلحة المجموع لم تكن واردة بشكل واضح حينذاك.

أما حين أصبح الفرد وحدة قائمة بذاته ذات حقوق لا يصح أن يعتدي عليها"، فإننا نصبح أمام المقدمة المنطقية لفكرة الحقوق الطبيعية، ولذلك فالحقوق الطبيعية عبارة عن "نص يعبر عن مرحلة مهمة وحاسمة في تطور الفردية ويربطها ربطاً وثيقاً بالاجتماع والسياسة وعلى الخصوص بكيفية الحد من سوء استخدام القوة السياسية، وهذا يعني أن هناك ارتباطاً منطقياً واضحاً بين فكرة الحقوق الطبيعية وفكرة الحرية الفردية التي جعلها الفكر الغربي الرأسمالي إحدى دعائم الحكم الديمقراطي، فالاجتماع ينشأ والدولة تقوم أساساً لصيانة وحماية الحقوق الفردية، ولقد ظهر هذا الترابط بسبب كون "الحقوق الطبيعية" مفهوماً غامضاً يتحدد من التنظير الاجتماعي والواقع السياسي للمجتمع

ولأن البحث عن مدلول الحقوق الطبيعية يعتبر خطأ منهجياً وعلمياً، فالعلاقة إذا وثيقة بين الحريات العامة والدولة، وبالتالي فإنه لا يمكن الكلام عن الحريات العامة ولا تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني محدد.

أما الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فيؤكد رضوان زيادة إن القانون الإنساني خصوصي واستثنائي ولا ينطلق إلا أبان الحروب والواجبات العسكرية بهدف حماية العسكريين والمدنيين، في حين إن حقوق الإنسان ذات مبادئ أوسع وأشمل تكتسي صبغة عامة.

لقد تصدر مفهوم حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي من فكرة "الحق الطبيعي"، إذ يؤكد علماء الفقه الدستوري الغربي على أن فكرة حقوق الإنسان تعد "الأصل المشترك الذي استقت منه المدارس الفلسفية في القرن الثامن عشر وهي وليدة مدرسة الحق الطبيعي" كما عرضها ودافع عنها الفيلسوف (لوك) سنة 1690، والذي صبغت أفكاره بتعابير حقوقية فيما بعد في أواسط القرن

فقد سعى الفكر السياسي الغربي الحديث إلى تنظير قواعد ومفاهيم مجردة لحقوق الإنسان يرتكز إليها في الحد من سلطة الحاكم وإقرار حقوق الأفراد مستنداً في هذا المجال إلى ما يسمى "بالحقوق الطبيعية" للأفراد والمستمدة من فكرة "القانون الطبيعي" الواسعي أو المرجع الأعلى للحقوق والواجبات، والذي يستنبط من الطبيعة ويتوصل الإنسان إلى معرفته عن طريق العقل الذي يقوم باستنباط التشريعات الكفيلة بصيانة الحقوق الغربية من القانون الطبيعي الثابت الأزلي الذي لا يتغير، ولقد أدت فكرة القانون الطبيعي إلى "بناء منظوق نظري لتحديد أصول فطرية لبعض المراكز القانونية مثل "نظرية العقد الاجتماعي"، التي اتجهت لتقرير حقوق أصلية للأفراد سابقة على قيام السلطة الحاكمة وهي نظريات انتهت إلى فكرة "حقوق الإنسان".

يتضح من ذلك أن حقوق الإنسان ترتكز على الحقوق الطبيعية ولا يختلف في ذلك منظور الاشتراكية الذي يختلفون فقط في عدم ربط الحقوق الإنسانية بالحرية الفردية، إذ يرى الفكر الرأسمالي أن هناك تازماً حتمياً بين فكرة الحقوق الطبيعية والفردية وبين القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية بهدف إقرار قاعدة غربية واضحة وهي: "حماية الحرية الفردية".

مفهوم "الحقوق الطبيعية"، إذ كان المجتمع كالجسم الإنساني كما لدى أرسطو وأفلاطون ثم إن إمكانية التضارب بين مصلحة الفرد الذي لم يصبح بعد فرداً قائماً بذاته يتمتع بحقوق طبيعية، لا يمكن انتزاعها منه ومصصلحة المجموع لم تكن واردة بشكل واضح حينذاك.

أما حين أصبح الفرد وحدة قائمة بذاته ذات حقوق لا يصح أن يعتدي عليها"، فإننا نصبح أمام المقدمة المنطقية لفكرة الحقوق الطبيعية، ولذلك فالحقوق الطبيعية عبارة عن "نص يعبر عن مرحلة مهمة وحاسمة في تطور الفردية ويربطها ربطاً وثيقاً بالاجتماع والسياسة وعلى الخصوص بكيفية الحد من سوء استخدام القوة السياسية، وهذا يعني أن هناك ارتباطاً منطقياً واضحاً بين فكرة الحقوق الطبيعية وفكرة الحرية الفردية التي جعلها الفكر الغربي الرأسمالي إحدى دعائم الحكم الديمقراطي، فالاجتماع ينشأ والدولة تقوم أساساً لصيانة وحماية الحقوق الفردية، ولقد ظهر هذا الترابط بسبب كون "الحقوق الطبيعية" مفهوماً غامضاً يتحدد من التنظير الاجتماعي والواقع السياسي للمجتمع

ولأن البحث عن مدلول الحقوق الطبيعية يعتبر خطأ منهجياً وعلمياً، فالعلاقة إذا وثيقة بين الحريات العامة والدولة، وبالتالي فإنه لا يمكن الكلام عن الحريات العامة ولا تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني محدد.

أما الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فيؤكد رضوان زيادة إن القانون الإنساني خصوصي واستثنائي ولا ينطلق إلا أبان الحروب والواجبات العسكرية بهدف حماية العسكريين والمدنيين، في حين إن حقوق الإنسان ذات مبادئ أوسع وأشمل تكتسي صبغة عامة.

لقد تصدر مفهوم حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي من فكرة "الحق الطبيعي"، إذ يؤكد علماء الفقه الدستوري الغربي على أن فكرة حقوق الإنسان تعد "الأصل المشترك الذي استقت منه المدارس الفلسفية في القرن الثامن عشر وهي وليدة مدرسة الحق الطبيعي" كما عرضها ودافع عنها الفيلسوف (لوك) سنة 1690، والذي صبغت أفكاره بتعابير حقوقية فيما بعد في أواسط القرن

فقد سعى الفكر السياسي الغربي الحديث إلى تنظير قواعد ومفاهيم مجردة لحقوق الإنسان يرتكز إليها في الحد من سلطة الحاكم وإقرار حقوق الأفراد مستنداً في هذا المجال إلى ما يسمى "بالحقوق الطبيعية" للأفراد والمستمدة من فكرة "القانون الطبيعي" الواسعي أو المرجع الأعلى للحقوق والواجبات، والذي يستنبط من الطبيعة ويتوصل الإنسان إلى معرفته عن طريق العقل الذي يقوم باستنباط التشريعات الكفيلة بصيانة الحقوق الغربية من القانون الطبيعي الثابت الأزلي الذي لا يتغير، ولقد أدت فكرة القانون الطبيعي إلى "بناء منظوق نظري لتحديد أصول فطرية لبعض المراكز القانونية مثل "نظرية العقد الاجتماعي"، التي اتجهت لتقرير حقوق أصلية للأفراد سابقة على قيام السلطة الحاكمة وهي نظريات انتهت إلى فكرة "حقوق الإنسان".

يتضح من ذلك أن حقوق الإنسان ترتكز على الحقوق الطبيعية ولا يختلف في ذلك منظور الاشتراكية الذي يختلفون فقط في عدم ربط الحقوق الإنسانية بالحرية الفردية، إذ يرى الفكر الرأسمالي أن هناك تازماً حتمياً بين فكرة الحقوق الطبيعية والفردية وبين القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية بهدف إقرار قاعدة غربية واضحة وهي: "حماية الحرية الفردية".

مفهوم "الحقوق الطبيعية"، إذ كان المجتمع كالجسم الإنساني كما لدى أرسطو وأفلاطون ثم إن إمكانية التضارب بين مصلحة الفرد الذي لم يصبح بعد فرداً قائماً بذاته يتمتع بحقوق طبيعية، لا يمكن انتزاعها منه ومصصلحة المجموع لم تكن واردة بشكل واضح حينذاك.

أما حين أصبح الفرد وحدة قائمة بذاته ذات حقوق لا يصح أن يعتدي عليها"، فإننا نصبح أمام المقدمة المنطقية لفكرة الحقوق الطبيعية، ولذلك فالحقوق الطبيعية عبارة عن "نص يعبر عن مرحلة مهمة وحاسمة في تطور الفردية ويربطها ربطاً وثيقاً بالاجتماع والسياسة وعلى الخصوص بكيفية الحد من سوء استخدام القوة السياسية، وهذا يعني أن هناك ارتباطاً منطقياً واضحاً بين فكرة الحقوق الطبيعية وفكرة الحرية الفردية التي جعلها الفكر الغربي الرأسمالي إحدى دعائم الحكم الديمقراطي، فالاجتماع ينشأ والدولة تقوم أساساً لصيانة وحماية الحقوق الفردية، ولقد ظهر هذا الترابط بسبب كون "الحقوق الطبيعية" مفهوماً غامضاً يتحدد من التنظير الاجتماعي والواقع السياسي للمجتمع

ولأن البحث عن مدلول الحقوق الطبيعية يعتبر خطأ منهجياً وعلمياً، فالعلاقة إذا وثيقة بين الحريات العامة والدولة، وبالتالي فإنه لا يمكن الكلام عن الحريات العامة ولا تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني محدد.

أما الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فيؤكد رضوان زيادة إن القانون الإنساني خصوصي واستثنائي ولا ينطلق إلا أبان الحروب والواجبات العسكرية بهدف حماية العسكريين والمدنيين، في حين إن حقوق الإنسان ذات مبادئ أوسع وأشمل تكتسي صبغة عامة.

لقد تصدر مفهوم حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي من فكرة "الحق الطبيعي"، إذ يؤكد علماء الفقه الدستوري الغربي على أن فكرة حقوق الإنسان تعد "الأصل المشترك الذي استقت منه المدارس الفلسفية في القرن الثامن عشر وهي وليدة مدرسة الحق الطبيعي" كما عرضها ودافع عنها الفيلسوف (لوك) سنة 1690، والذي صبغت أفكاره بتعابير حقوقية فيما بعد في أواسط القرن

فقد سعى الفكر السياسي الغربي الحديث إلى تنظير قواعد ومفاهيم مجردة لحقوق الإنسان يرتكز إليها في الحد من سلطة الحاكم وإقرار حقوق الأفراد مستنداً في هذا المجال إلى ما يسمى "بالحقوق الطبيعية" للأفراد والمستمدة من فكرة "القانون الطبيعي" الواسعي أو المرجع الأعلى للحقوق والواجبات، والذي يستنبط من الطبيعة ويتوصل الإنسان إلى معرفته عن طريق العقل الذي يقوم باستنباط التشريعات الكفيلة بصيانة الحقوق الغربية من القانون الطبيعي الثابت الأزلي الذي لا يتغير، ولقد أدت فكرة القانون الطبيعي إلى "بناء منظوق نظري لتحديد أصول فطرية لبعض المراكز القانونية مثل "نظرية العقد الاجتماعي"، التي اتجهت لتقرير حقوق أصلية للأفراد سابقة على قيام السلطة الحاكمة وهي نظريات انتهت إلى فكرة "حقوق الإنسان".

يتضح من ذلك أن حقوق الإنسان ترتكز على الحقوق الطبيعية ولا يختلف في ذلك منظور الاشتراكية الذي يختلفون فقط في عدم ربط الحقوق الإنسانية بالحرية الفردية، إذ يرى الفكر الرأسمالي أن هناك تازماً حتمياً بين فكرة الحقوق الطبيعية والفردية وبين القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية بهدف إقرار قاعدة غربية واضحة وهي: "حماية الحرية الفردية".

مفهوم "الحقوق الطبيعية"، إذ كان المجتمع كالجسم الإنساني كما لدى أرسطو وأفلاطون ثم إن إمكانية التضارب بين مصلحة الفرد الذي لم يصبح بعد فرداً قائماً بذاته يتمتع بحقوق طبيعية، لا يمكن انتزاعها منه ومصصلحة المجموع لم تكن واردة بشكل واضح حينذاك.

ولأن البحث عن مدلول الحقوق الطبيعية يعتبر خطأ منهجياً وعلمياً، فالعلاقة إذا وثيقة بين الحريات العامة والدولة، وبالتالي فإنه لا يمكن الكلام عن الحريات العامة ولا تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني محدد.

أما الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فيؤكد رضوان زيادة إن القانون الإنساني خصوصي واستثنائي ولا ينطلق إلا أبان الحروب والواجبات العسكرية بهدف حماية العسكريين والمدنيين، في حين إن حقوق الإنسان ذات مبادئ أوسع وأشمل تكتسي صبغة عامة.

لقد تصدر مفهوم حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي من فكرة "الحق الطبيعي"، إذ يؤكد علماء الفقه الدستوري الغربي على أن فكرة حقوق الإنسان تعد "الأصل المشترك الذي استقت منه المدارس الفلسفية في القرن الثامن عشر وهي وليدة مدرسة الحق الطبيعي" كما عرضها ودافع عنها الفيلسوف (لوك) سنة 1690، والذي صبغت أفكاره بتعابير حقوقية فيما بعد في أواسط القرن

فقد سعى الفكر السياسي الغربي الحديث إلى تنظير قواعد ومفاهيم مجردة لحقوق الإنسان يرتكز إليها في الحد من سلطة الحاكم وإقرار حقوق الأفراد مستنداً في هذا المجال إلى ما يسمى "بالحقوق الطبيعية" للأفراد والمستمدة من فكرة "القانون الطبيعي" الواسعي أو المرجع الأعلى للحقوق والواجبات، والذي يستنبط من الطبيعة ويتوصل الإنسان إلى معرفته عن طريق العقل الذي يقوم باستنباط التشريعات الكفيلة بصيانة الحقوق الغربية من القانون الطبيعي الثابت الأزلي الذي لا يتغير، ولقد أدت فكرة القانون الطبيعي إلى "بناء منظوق نظري لتحديد أصول فطرية لبعض المراكز القانونية مثل "نظرية العقد الاجتماعي"، التي اتجهت لتقرير حقوق أصلية للأفراد سابقة على قيام السلطة الحاكمة وهي نظريات انتهت إلى فكرة "حقوق الإنسان".

يتضح من ذلك أن حقوق الإنسان ترتكز على الحقوق الطبيعية ولا يختلف في ذلك منظور الاشتراكية الذي يختلفون فقط في عدم ربط الحقوق الإنسانية بالحرية الفردية، إذ يرى الفكر الرأسمالي أن هناك تازماً حتمياً بين فكرة الحقوق الطبيعية والفردية وبين القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية بهدف إقرار قاعدة غربية واضحة وهي: "حماية الحرية الفردية".

مفهوم "الحقوق الطبيعية"، إذ كان المجتمع كالجسم الإنساني كما لدى أرسطو وأفلاطون ثم إن إمكانية التضارب بين مصلحة الفرد الذي لم يصبح بعد فرداً قائماً بذاته يتمتع بحقوق طبيعية، لا يمكن انتزاعها منه ومصصلحة المجموع لم تكن واردة بشكل واضح حينذاك.

أما حين أصبح الفرد وحدة قائمة بذاته ذات حقوق لا يصح أن يعتدي عليها"، فإننا نصبح أمام المقدمة المنطقية لفكرة الحقوق الطبيعية، ولذلك فالحقوق الطبيعية عبارة عن "نص يعبر عن مرحلة مهمة وحاسمة في تطور الفردية ويربطها ربطاً وثيقاً بالاجتماع والسياسة وعلى الخصوص بكيفية الحد من سوء استخدام القوة السياسية، وهذا يعني أن هناك ارتباطاً منطقياً واضحاً بين فكرة الحقوق الطبيعية وفكرة الحرية الفردية التي جعلها الفكر الغربي الرأسمالي إحدى دعائم الحكم الديمقراطي، فالاجتماع ينشأ والدولة تقوم أساساً لصيانة وحماية الحقوق الفردية، ولقد ظهر هذا الترابط بسبب كون "الحقوق الطبيعية" مفهوماً غامضاً يتحدد من التنظير الاجتماعي والواقع السياسي للمجتمع

ولأن البحث عن مدلول الحقوق الطبيعية يعتبر خطأ منهجياً وعلمياً، فالعلاقة إذا وثيقة بين الحريات العامة والدولة، وبالتالي فإنه لا يمكن الكلام عن الحريات العامة ولا تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني محدد.

أما الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فيؤكد رضوان زيادة إن القانون الإنساني خصوصي واستثنائي ولا ينطلق إلا أبان الحروب والواجبات العسكرية بهدف حماية العسكريين والمدنيين، في حين إن حقوق الإنسان ذات مبادئ أوسع وأشمل تكتسي صبغة عامة.

لقد تصدر مفهوم حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي من فكرة "الحق الطبيعي"، إذ يؤكد علماء الفقه الدستوري الغربي على أن فكرة حقوق الإنسان تعد "الأصل المشترك الذي استقت منه المدارس الفلسفية في القرن الثامن عشر وهي وليدة مدرسة الحق الطبيعي" كما عرضها ودافع عنها الفيلسوف (لوك) سنة 1690، والذي صبغت أفكاره بتعابير حقوقية فيما بعد في أواسط القرن